אור החיים:

וילך ה' - ולא נתן לו להתפלל על פחות משיעור זה, שכבר אמר ואדברה אך הפעם, ושידע שאין הגנה בפחות מי'... (שם יח לג)

מלבי"ם:

וישכם אברהם - ובזכות תפלת שחרית זו ניצל לוט אף על פי שהתמהמה. (שם יט כז)

העמק דבר:

וירא אליו - ...ולמה ספר כחום היום, אלא שהיתה עוד סבה, דאיתא ביומא כ"ח צלותא דאברהם אבינו מכי משחירי כתלי, היינו מחצות היום התפלל מנחה, ונראה שלמדו מהאי קרא דגילוי שכינה היה מחמת שהכין עצמו לכך, והשיג אז גילוי שכינה. (שם יח א)

ויגש אברהם - היה מתפלל מנחה, כבתרגום אונקלוס, ולמדנו מזה שיבקש אדם דבר בתוך התפלה הקבועה, ולכן תמה עלי על חנה, על שהקדימה תפלתה לתפלת הצבור... (שם שם כג)

ויען אברהם - לשון הרמת קול... שאמנם התפלל בלחש, אבל חם לבו, על כן הרים קול ובקש דברי פיוס. (שם שם כז)

מכתב מאליהו:

ושתי בחינות אלו של תפלה אנו מוצאים בתפלת אברהם בעד סדום, גדר תפלה סתם שביקש שלא ימותו אנשי סדום בחמלתו עליהם, בהיותם בריותיו של הקב"ה, ותפלה זו נובעת מההכרה העמוקה שהוא יתברך מקור החיים, ואין עוד מלבדו שיוכל לעשות בקשתו, והוא "דרך התפלה" שהזכיר מהר"ל. ועוד נכלל בתפלתו גדר פיוס, בהדגישו שאולי נמצאים שם צדיקים, שיוכלו לחדש בסדום כחות של תשובה, ובדרך זו יזכו להשפעת חיים מחודשת. (חלק ב עמוד קפו)

אברך

זהר:

ויקראו לפניו אברך, מהו אברך, הוא ההתקשרות שנקשר השמש בלבנה, (שהוא סוד יסוד המיחד ז"א ונוקביה), והכל כורעים נגד מקום זה, (כי כוונת הכריעות שבתפילה הן בסוד היסוד שנקרא ברוך, ועל שם הכריעות קראו לפניו אברך, שהוא מלשון ויברך את הגמלים, ונתון אותו על כל העולם, (שהוא הנוקבא), וכל בני העולם מודים לו (על השפע שמשפיע להם)... (מקץ פ)

ספרי:

כיוצא בדבר אתה אומר, דרש רבי יהודה וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו ויקראו לפניו אברך, זה יוסף שהיה   אב בחכמה ורך בשנים,   אמר לו רבי יוסי בן דורמסקית, יהודה ברבי, עד מתי אתה מעוות עלינו את הכתובים, מעידני עלי שמים וארץ   שאין אברך אלא לברכים,   שהכל נכנסין ויוצאים תחת ידו, כענין שנאמר, ונתון אותו על כל ארץ מצרים. (דברים א)

תלמוד בבלי:

...מאי רכא, מלכותא, דכתיב אנכי היום רך ומשוח מלך, ואי בעית אימא מהכא, ויקראו לפניו אברך. (בבא בתרא ד א)

מדרש רבה:

ויקראו לפניו אברך, אב בחכמה ורך בשנים. (בראשית צ ג)

תרגום יונתן:

...והוו מקלסין לקדמוי דין אבא למלכא רב בחכמתא ורכיך בשנייא... (בראשית מא מג)

תרגום אונקלוס:

ואכריזו קדמוהי דין   אבא למלכא...   (שם)

רש"י:

אברך - כתרגומו דין אבא למלכא, רך בלשון ארמי מלך... (שם)

אבן עזרא:

אברך - כל אדם קורא לפניו אכרע ואשתחוה... וכלם מגזרת ברכים... (שם)

אברבנאל:

אברך - שיכרעו לפניו בהשפלת ברך, הכבוד המיוחד למלך. (שם)

רש"ר הירש:

אברך - לא כבוד מצד העם, כי אם מצד שאני מצוה לכבדו. (שם)

העמק דבר:

אברך - מלשון ריכא, ולא מלוכה ממש אלא שררה. (שם)

תורה תמימה:

אברך - אב ורך, דכל שם שאינו בן ג' אותיות שורש נדרש ברז"ל. (שם)

אבשלום

(ראה גם: דוד-ואבשלום)

ויאמר אליה אבשלום אחיה האמינון אחיך היה עמך, ועתה אחותי החרישי אחיך הוא, אל תשיתי את לבך לדבר הזה. ותשב תמר שוממה בית אבשלום אחיה... ויהי לשנתים ימים ויהיו גוזזים לאבשלום בבעל חצור אשר עם אפרים, ויקרא אבשלום לכל בני המלך... ויאמר המלך אל אבשלום אל בני אל נא נלך כלנו ולא נכבד עליך, ויפרץ בו ולא אבה ללכת ויברכהו... ויצו אבשלום את נעריו לאמר, ראו נא כטוב לב אמנון ביין, ואמרתי אליכם הכו את אמנון והמתם אתו אל תיראו, הלא כי אנכי צויתי אתכם חזקו והיו לבני חיל... ואבשלום ברח וילך גשור... ויהי שם שלש שנים. (שמואל ב יג כ)

וידע יואב בן צרויה כי לב המלך על אבשלום... ויאמר המלך אל יואב הנה נא עשיתי את הדבר הזה, ולך השב את הנער את אבשלום... ויאמר המלך יסב אל ביתו ופני לא יראה, ויסב אבשלום אל ביתו ופני המלך לא ראה. וכאבשלום לא היה איש יפה בכל ישראל להלל מאד מכף רגלו ועד קדקדו לא היה בו מום. ובגלחו את ראשו, והיה מקץ ימים לימים אשר יגלח כי כבד עליו וגלחו, ושקל את שער ראשו מאתים שקלים באבן המלך. ויולדו לאבשלום שלושה בנים ובת אחת ושמה תמר, היא היתה אשה יפת מראה... וישלח אבשלום אל יואב לשלח אותו אל המלך, ולא אבה לבוא אליו, וישלח עוד שנית ולא אבה לבוא. ויאמר אל עבדיו ראו חלקת יואב אל ידי ולו שם שעורים לכו והציתוה באש, ויציתו עבדי אבשלום את החלקה באש... ויאמר אבשלום אל יואב הנה שלחתי אליך לאמר בא הנה ואשלחה אותך אל המלך לאמר למה באתי מגשור טוב לי עוד אני שם, ועתה אראה פני המלך ואם יש בו עון והמיתני. ויבא יואב אל המלך ויגד לו, ויקרא אל אבשלום ויבא אל המלך וישתחו לו על אפיו ארצה לפני המלך, וישק המלך לאבשלום. (שם יד א והלאה)

ויהי מאחרי כן ויעש לו אבשלום מרכבה וסוסים וחמשים איש רצים לפניו. והשכים אבשלום ועמד על יד דרך השער, ויהי כל האיש אשר יהיה לו ריב לבוא אל המלך למשפט ויקרא אבשלום אליו ויאמר אי מזה עיר אתה, ויאמר מאחד שבטי ישראל עבדך. ויאמר אליו אבשלום ראה דבריך טובים ונכוחים ושמע אין לך מאת המלך. ויאמר אבשלום מי ישמני שופט בארץ ועלי יבוא כל איש אשר יהיה לו ריב ומשפט והצדקתיו. והיה בקרב איש להשתחוות לו, ושלח את ידו והחזיק לו ונשק לו... ויגנב אבשלום את לב אנשי ישראל... (שם טו א, וראה עוד דוד-ואבשלום)

מכילתא:

וכמו כן בא באבשלום, במה שנתגאה בו נפרע ממנו, שנאמר וכאבשלום לא היה איש יפה וגו' ובגלחו את ראשו וגו', רבי יהודה אומר נזיר עולם היה, והיה מגלח לשנים עשר חדש, שנאמר ויהי מקץ ארבעים שנה ויאמר אבשלום וגו', רבי יוסי הגלילי אומר נזיר ימים היה, והיה מגלח אחת לשלשים יום, שנאמר מקץ ימים לימים וגו', רבי אומר כל ערב שבת היה מגלח, שכן דרך בני מלכים לגלח בכל ערב שבת. מה היה בסופו, ויקרה אבשלום לפני עבדי דוד ואבשלום רוכב על הפרד וגו'. (בשלח-שירה פרשה ב)

תלמוד בבלי:

ונזיר עולם היכא כתיב, דתניא רבי אומר   אבשלום נזיר עולם היה,   שנאמר ויהי מקץ ארבעים שנה ויאמר אבשלום אל המלך אלכה נא ואשלם את נדרי אשר נדרתי לה' בחברון,   ומגלח אחד לשנים עשר חדש,   שנאמר ויהי מקץ ימים לימים, ויליף ימים וימים מבתי ערי חומה, מה התם י"ב חדש, אף כאן י"ב חדש. רבי נהוראי אומר   מגלח אחת לל' יום, רבי יוסי אומר מגלח מערב שבת לערב שבת,   שכן מצינו בבני מלכים שמגלחים מערב שבת לערב שבת... (נזיר ד ב)

אבשלום נתגאה בשערו לפיכך נתלה בשערו, ולפי שבא על עשר פלגשי אביו לפיכך נתנו בו עשר לונביות,   שנאמר ויסבו עשרה אנשים נושאי כלי יואב, ולפי שגנב ג' גנבות, לב אביו ולב בית דין ולב ישראל, לפיכך נתקעו בו ג' שבטים, שנאמר ויקח שלשה שבטים בכפו ויתקעם בלב אבשלום. (סוטה ט ב)

תנו רבנן אבשלום בשערו מרד, שנאמר וכאבשלום לא היה איש יפה וגו', ובגלחו את ראשו וגו' מאתים שקלים באבן המלך, תנא אבן שאנשי טבריא ואנשי ציפורי שוקלים בה, לפיכך נתלה בשערו, שנאמר ויקרה אבשלום לפני עבדי דוד ואבשלום רוכב על הפרד ויבא הפרד תחת שובך האלה הגדולה, ויאחז ראשו באלה ויותן בין השמים ובין הארץ והפרד אשר תחתיו עבר. שקל ספסירא בעא למיפסקיה, תנא דבי רבי ישמעאל באותה שעה נבקע שאול מתחתיו... ואבשלום לקח ויצב לו בחייו, מאי לקח, אמר ריש לקיש שלקח מקח רע לעצמו, את מצבת אשר בעמק המלך וגו', אמר רבי חנינא בר פפא בעצה עמוקה של מלכו של עולם... כי אמר אין לי בן, ולא הוו ליה בני, והכתיב ויולדו לאבשלום שלשה בנים ובת אחת, אמר רב יצחק בר אבדימי שלא היה לו בן הגון למלכות, רב חסדא אמר גמירי כל השורף תבואתו של חבירו אינו מניח בן ליורשו, ואיהו קלייה לדיואב, דכתיב ויאמר אל עבדיו ראו חלקת יואב אל ידי ולו שם שעורים לכו והציתוה באש, ויציתו עבדי אבשלום את החלקה באש. שם י ב)

ויהי מקץ ארבעים שנה ויאמר אבשלום אל המלך אלכה נא וגו', ואמר רב אויא ואיתימא רבה בר בר חנן שהלך להביא כבשים מחברון... (שם לד ב)

תניא היה רבי מאיר אומר   אבשלום אין לו חלק לעולם הבא.   שנאמר ויכו את אבשלום וימיתוהו, ויכוהו בעולם הזה וימיתוהו לעולם הבא. (סנהדרין קג ב)

...והכתיב מקץ ארבעים שנה ויאמר אבשלום אל המלך אלכה נא ואשלם את נדרי אשר נדרתי לה' בחברון, כי נדר נדר עבדך וגו', מאי לאו אקרבן, לא אעיקר נדרו אמר, עיקר נדרו בחברון הוה, והלא בגשור הוה, אמר רב אחא ואיתימא רבה בר רב חנן לא הלך אבשלום אלא להביא כבשים מחברון, הכי נמי מסתברא, דאי תימא לאקרובי הוא דאזיל, שביק ירושלים ואזיל ומקריב בחברון, ואלא מאי להביא כבשים מחברון, האי אשר נדרתי לה' בחברון, מחברון מיבעי ליה, אלא לעולם לאקרובי, ודא קשיא לך אמאי שבק ירושלים ומקריב בחברון, תיקשי גבעון דמקום קדוש הוא, אלא כיון שהותרו הבמות כל היכא דבעי מקריב. ארבעים שנה למאן, תניא רבי נהוראי אומר משום רבי יהושע מקץ ארבעים שנה ששאלו להם מלך... (תמורה יד ב)

תלמוד ירושלמי:

ולפי שגנב שלשה גניבות, לב אביו ולב בית דין ולב אנשי ישראל, לב אביו דכתיב ויהי מקץ ארבעים שנה, כל עצמו של דוד לא מלך אלא ארבעים, וכא הוא אמר הכין, אלא בשעה ששאלו ישראל מלך, כי נדר נדר עבדך, אמר ליה ומה את בעי כדון, אמר ליה,   כתוב לי חד פיתק דתרין גוברין דנסבינון עמי.   אמר ליה אמור לי למאן דאת בעי, ואנא כתוב, אמר ליה כתוב לה סתם, ואנא למאן דבעי אנא נסב. כתב ליה סתם,   אזל וצמת ליה תרין תרין גוברין עד דצמת ליה מאתן גוברין,   הדא הוא דכתיב ואת אבשלום הלכו מאתים איש מירושלים קרואים והולכים לתומם מאבשלום ולא ידעו כל דבר מעצת אחיתופל... ולב בית דין, ויאמר אבשלום מי ישימני שופט הארץ וגו', ויעש אבשלום כדבר הזה, ולב אנשי ישראל ויגנוב אבשלום את לב אנשי ישראל. (סוטה ז ב)

מדרש רבה:

כיוצא בו דוד שלא ייסר לאבשלום בנו ולא רידהו יצא לתרבות רעה, ובקש להרוג את אביו, ושכב עם פלגשיו, וגרם לו לילך יחף והוא בוכה, ונפלו מישראל כמה אלפים וכמה רבבות, וגרם לו דברים קשים הרבה שאין להם סוף... (שמות א א)

...אבשלום, אמר רבי חנינא כחרובית גדולה היה, יכול ככידון, רבי ביבי בשם רבי יוחנן אומר בדין (כבידון, כרומח משופע ולא מסודרת תלתלים) היה עשוי... (במדבר ט כו)

אבא שאול אומר קובר מתים הייתי, פעם אחת נפתחה מערה מתחתי ועמדתי בגלגל עיניו של מת עד חוטמי, כשחזרתי לאחור אמרו לי של אבשלום היתה, שמא תאמר אבא שאול ננס היה, אלא אבא שאול ארוך בדורו היה... (שם שם כז)

כתיב וכאבשלום לא היה איש יפה בכל ישראל להלל מאד, יכול בכל, תלמוד לומר מכף רגלו ועד קדקדו לא היה בו מום... (שם שם כח)

מדרש תנחומא:

כל מאן דנסיב יפת תאר נפיק מנייהו בן סורר ומורה,   שכן כתב בדוד על שחמד מעכה בת תלמי מלך גשור בצאתו למלחמה יצא ממנו אבשלום שבקש להרגו,   ושכב עם עשר פלגשיו לעיני כל ישראל ולעיני השמש, ועל ידו נהרגו מישראל כמה רבבות, ועשה מחלוקת בישראל, ונהרג שמעי בן בכרי ואחיתופל ולמפיבשת ולאיש בשת הרג והשליט ציבא על כל בית שאול. (תצא א)

פרקי דרבי אליעזר:

...אבשלום בשערו ונהרג בשערו, אבשלום גבור כח היה במלחמה והיה חרבו מצומדת על מתניו,   ומפני מה לא שלף חרבו וכרת שער ראשו וירד, אלא ראה גיהנם שנפתחה מתחתיו, אמר מוטב לי להתלות בשער ראשי ולא לירד באש, לפיכך היה תלוי באלה, רבי יוסי אומר שבעה פתחים לגיהנם, נכנס אבשלום עד חמשה פתחים של גיהנם, ושמע דוד התחיל מיילל ומספד וקרא על אבשלום חמשה בני בני,   שנאמר וירגז המלך ויעל על עלית השער וגו', בני אבשלום בני בני והחזירו מחמשה פתחים, והתחיל מהלל ומשבח ליוצרו ואמר (תהלים פ"ו) עשה עמי אות לטובה ויראו שונאי ויבושו, כי אתה ה' עזרתני ונחמתני, עזרתני ממלחמת אבשלום, ונחמתני על אבלי. (פרק נג)

מדרש משלי:

רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום, אמר רבי יוסי הגלילי כנגד מי אמר שלמה המקרא הזה, אלא אמרו כנגד אבשלום אחיו, שהיה מחשב בלבו ואומר אם אני הורג את דוד אבי אני נוטל המלכות לעצמי, ואינו יודע שמחשבתו של מקום קדמה לשלו... (פרשה יט)

אמונות ודעות:

ושואלים עוד היאך נענש דוד עליו השלום על עבירה שעשה, בכך שנגרם לאבשלום לעשות כמוה או יותר חמורה ממנה, כמו שאמר כי אתה עשית בסתר ואני אעשה את הדבר הזה נגד כל ישראל ונגד השמש. אומר אני כי הדבר הזה אשר הודיע אותו נתן לדוד נחלק לשני חלקים, האחד מעשה ה', והוא נצחון אבשלום ושליטתו ושנכנעו לו כל אותם שהיו לדוד, ועל זה אמר הנני מקים עליך רעה מביתך, והשני מעשה אבשלום ברצונו, ועליו רמז באמרו ושכב עם נשיך לעיני השמש הזאת, ורצה במה שהקדים לספר לו מה שיעשה אבשלום ברצונו בדוד כדי להכאיב את לבו בכך. (מאמר ד פרק ה)

רמב"ן:

ודע כי לא לחנם אירע לדוד המלך ע"ה ענין אבשלום ותמר, כי שניהם היו בני יפת תאר, והיוצא מאותו שורש הולידו כיוצא בו בענפים... (אגרת הקדש פרק ה)

רד"ק:

אבשלום - דרשו שהיה בן יפת תואר שלקח במלחמה, לפיכך היה בן סורר ומורה כברז"ל, ונכון, כי אחר שמוכרחה לשוב לדת ישראל לבה לא נכון לדת, והנטע בדמות השורש. (שמואל ב ג ד)

איש יפה -   ספר מה גרם לו למרד, שהיה יפה ונתגאה ביפיו ובשערו, וחשב שאין ראוי באחיו כמוהו.   ואולי שמע שבלב המלך להמליך את שלמה. (שם יד כה)

מקץ ארבעים שנה - כרש"י, בשנה י' של שמואל שאלו, והיה ג' לשמואל ושאול, ול"ז של דוד. בחברון - שהיתה שעת היתר במות, ובחר המקום בו הוקם גם אביו למלך. (שם טו ז)

ואבשלום לקח - עצה לעצמו, ואחר כך הוציאו עצמותיו וקברום שם... (שם יח יז)

משנה תורה:

נזיר עולם אם הכביד שערו מקל בתער משנים עשר חודש עד שנים עשר חודש, ומביא קרבנו ג' בהמות כשיגלח, שנאמר ויהי מקץ ימים לימים אשר יגלח וגו', ואבשלום נזיר עולם היה... (נזירות פרק ג יב)

ותמר מביאה ראשונה של יפת תאר היתה, אבל אבשלום נולד אחר הנישואין... (מלכים א ח ח)

רלב"ג:

מאתים שקלים - אולי נתן משקלם כסף וזהב לבית המקדש או לעניים, או שקלו להראות הפלגת רבוי שערו. (שמואל ב יד כה)

וחמשים איש רצים - היה זה דבר גדול, שאין דרך מלכי ישראל להרבות סוסים, והוא לא היה מלך. (שם טו א)

בעל הטורים:

סורר - בגימטריא זה אבשלום בן דויד. (דברים כא כ)

אברבנאל:

וכאבשלום - ויפי הבן סבה לאהבת האב, ובכל זאת לא רצה דוד לראותו, שכל כך היה עצב על הריגת אמנון. (שמואל ב יד כה)

ויולדו לאבשלום - וגם מפני בני בניו לא רצה דוד לראותו. (שם שם כז)

ראה דבריך - התקן דבריך כך שיהיו טובים, מי ישימני - לא מלך כי אם שופט, ועלי יבא - ולא ידין על ידי אמצעים. והצדקתיו - ויחקר להוציא דין צדק. (שם טו ג)

ונשק לו - ודבר אתו כאשר ידבר איש אל רעהו להקטין עצמו לפניהם. (שם שם ה)

אלשיך:

וכאבשלום - היה יפה שראוי לברך עליו לה', ובכל זאת לא רצה לראותו, והגם שהיה נזיר, כי לא נזר להכניע לבו כנזיר דשמעון הצדיק, כי אם אדרבא להתגאות, ולא גלח להשחית יפיו, כי אם מפני שכבד עליו, ולא היה מעשה נערות, שכבר נולדו לו בנים, ולא היה לו להתגאות ביפי עצמו, כי אם ביפי בניו. (שם)

אי מזה עיר - ואמר לו אם אינך משבט יהודה לא ישאו פניך אצל המלך, מה שאינו כן אם אני אהיה שופט, אפילו אם עלי יבא הדין לא אשא פנים. (שם טו ב)

רמ"ע מפאנו:

אבשלום בא באדם נזיר הנזכר בנדרים ט' ב' תניא אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא פעם אחד... הוא תיקונו של אבשלום שם היה שערו סבה כי נתגאה בשערו, והיה נזיר, כדאיתא בנזיר והבחור הלזה היה נזיר לגלחם לשמים, וכאן בשערות היה תיקונו בסוד שערות אדם הראשון.

אבשלום ניצוץ מבן בת שבע, שנשארה הרה כששכב עמה בפעם הראשונה, ובא רוחו וניתוסף טומאה על טומאתו דאבשלום, ורדף אבשלום לאביו, ואבשלום בן מעכה יפת תואר גלגול נחש מלך בני עמון, ודרשינן סמוכים בן סורר ליפת תואר. (גלגולי נשמות כ וכב)

מהר"ל:

ואין צריך לומר כי היה אבא שאול עומד בעינו של אבשלום ממש, רק כי כמו שבחייו היה אבשלום רוצה לבלוע את אביו, גם לאחר מותו היה מוכן לזה, כי היה לאבשלום כח בלתי טבעי, שכח טבעי בודאי לא נמצא אחר מותו. אבל כח העין של אבשלום היה כח בלתי טבעי, רק רוחני, וזה היה נמצא עוד אחרי מיתתו... (נתיב העושר פרק ב)

מלבי"ם:

ויוולדו - וכולם מתו בעת ההיא, והמלך לא בא לנחמו. (שמואל ב יד כז)

עבדך אני - למהר"י אברבנאל   היה אבשלום פוסח אם להמית את דוד או לא, ולכן שלח אליו את חושי שהוא רעה דוד וגם אבשלום לפשר ביניהם,   ויאמר לו שהוא צודק, עבדך אני המלך אהיה - אבשלום יהיה מלך, ובכל זאת עבד אביך - בהסכמת ובראשות דוד, ואני עבדך - על כל פנים, אם לא אוכל להניא את דוד לכך. (שם טו לד)

אגג

(ראה גם: עמלק, שאול)

יזל מים מדליו וזרעו במים רבים, וירום מאגג מלכו ותנשא מלכותו. (במדבר כד ז)

ויתפש את אגג מלך עמלק חי, ואת כל העם החרים לפי חרב. ויחמל שאול והעם על אגג ועל מיטב הצאן והבקר והמשנים ועל הכרים ועל כל הטוב ולא אבו החרימם, וכל המלאכה נמבזה ונמס אותה החרימו. (שמואל א טו ח)

ויאמר שמואל הגישו אלי את אגג מלך עמלק וילך אליו אגג מעדנות, ויאמר אגג אכן סר מר המות. ויאמר שמואל כאשר שכלה נשים חרבך כן תשכל מנשים אמך, וישסף שמואל את אגג לפני ה' בגלגל. (שם שם כב)

מדרש תנחומא:

בא שמואל הנביא ופרע להם, שנאמר (שמואל א' ט"ו) וישסף שמואל את אגג, מה עשה לו, רבי אבא בר כהנא אמר   היה מחתך מבשרו כזית ומאכילו לנעמיות,   הדא הוא דכתיב (איוב י"ח) יאכל בדי עורו יאכל בדיו בכור מות, שברר לו מיתה מרה. ורבנן אמרי   העמיד ד' קנטסין ומתחו עליהן,   והוא אומר אכן סר מר המות, כך ממיתין את השרים מיתות חמורות, רבי שמואל בר אבדימי אמר בדיני עכו"ם דנו, לא בעדים ולא בהתראה, רבי אומר   סרסו,   דכתיב ויאמר שמואל כאשר שכלה נשים חרבך כן תשכל מנשים אמך... (תצא ט)

פסיקתא:

משמואל אתה למד, וישסף שמואל את אגג, רבי יצחק אמר סירסו, כאשר שיכלה נשים חרבך כך תשכל מנשים אמך, אמר לו, כשם שעשית לישראל במצרים כך עשיתי לך, שהיית מסרס אותם ומושיב את נשיהם עגונות... ורבי לוי אומר מהו וישסף, שקבע ארבע קודניסים וקשר את שתי ידיו ואת שתי רגליו, הוא שכתב אכן סר מר המות... (פרשה יב)

תנא דבי אליהו רבא:

...ולא גלגל הקב"ה והביא את המן לעולם, אלא בשכרו של אגג שהיה בוכה ומתאנח בשעה שהיה חבוש בבית האסורין, ואמר אוי לי שמא יאבד זרעי לעולם מן העולם... (פרק כ)

רמב"ן:

מאגג - נראה שכל מלכי עמלק נקראו כך, על שם המלך הראשון, וכן היום... (במדבר כד ז)

רד"ק:

וילך אליו אגג מעדנות - בא כמהלך המלכים בגאוה או בשמחה, כי בחר מות מחיים, או מעדנות - קשור. (שמואל א טו לב)

אלשיך:

אכן סר מר המות, שבא בלילה על שפחה, וזרעו ינקום. (שם)

כן תשכל - טעית, כי יאבד כל זרעך, וישסף - כמו שאמרו רז"ל קשר ב' רגליו בין ב' אילנות שקרבם עד שקשרו, והניחם, ונפסק מירכיו עד ראשו, רמז לאיבוד זרעו של עמלק. (שם שם לג)

אגדה

זהר:

קמו ונכנסו למקום אחד, והיו שם בעלי אגדה, ופניהם מאירים כאור השמש, אמרו, מי הם, אמר להם הם בעלי אגדה, ורואים בכל יום אור התורה כראוי, עמדו ושמעו כמה דברים חדשים בתורה, ולא ניתנה להם רשות לכנוס להם. (שלח קב)

מכילתא:

והישר בעיניו תעשה, אלו אגדות משובחות הנשמעות באזני כל אדם.   (בשלח-ויסע פרשה א)

ספרי:

דורשי רשומות אומרים, רצונך שתכיר מי שאמר והיה העולם,   למד הגדה, שמתוך כך אתה מכיר את הקב"ה ומדבק בדרכיו,   ואם עשיתם מה שעליכם, אף אני אעשה מה שעלי. (עקב מט)

ודם ענב תשתה חמר,   אילו הגדות שמושכות לב אדם כיין.   (האזינו שיז)

תלמוד בבלי:

רב שימי בר עוקבא ואמרי לה מר עוקבא הוה שכיח קמיה דרבי שמעון בן פזי, והוה מסדר אגדתא קמיה דרבי יהושע בן לוי, אמר ליה מאי דכתיב ברכי נפשי את ה' וכל קרבי את שם קדשו, אמר ליה בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם, מדת בשר ודם צר צורה על גבי הכותל ואינו יכול להטיל בה רוח ונשמה קרבים ובני מעים, והקב"ה אינו כן, צר צורה בתוך צורה, ומטיל בה רוח ונשמה קרבים ובני מעים... (ברכות י א)

...דכתיב ויגד משה, דברים שמושכין לבו של אדם כאגדה. (שבת פז א)

אמר ליה רב חסדא לההוא מדרבנן דהוה קא מסדר אגדתא קמיה, מי שמיע לך חדשים גם ישנים מהו, אמר ליה אלו מצות קלות ואלו מצות חמורות... (עירובין כא ב)

...הוא רבי יצחק בן פנחס דאגדתא... (פסחים קיד א)

אמר ליה רבינא לההוא מרבנן דהוה מסדר אגדתא קמיה, מנא הוא מילתא דאמור רבנן זכר צדיק לברכה... (יומא לח ב)

אחרים אומרים גד, (והמן כזרע גד),   שדומה להגדה שמושכת לבו של אדם כמים.   (שם עה א)

אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא ומשנה גמרא הלכות ואגדות... (סוכה כח א)

...אמר ליה בהדי חנא באגדתא למה לי. (שם נב ב)

...אמר ליה חלש לבאי ולא יכילנא, לימא מר מילתא דאגדתא... (תענית ז א)

ואין אומרים שמועה ואגדה בבית האבל, אמרו עליו על רבי חנניה בן גמליאל שהיה אומר שמועה ואגדה בבית האבל. (מועד קטן כג א)

אמר להם רבי טרפון דעו שחכם גדול הוא ובקי באגדות, אל יכנס אחד מכם לתוך דברי חברו. (שם כח ב)

...שבת של רבי אלעזר בן עזריה היתה, ובמה היתה הגדה היום, אמרו לו בפרשת הקהל... (חגיגה ג א)

אמר לו רבי אלעזר בן עזריה, עקיבא, מה לך אצל הגדה, כלך מדברותיך אצל נגעים ואהלות...   וכל משען מים אלו בעלי אגדה, שמושכין לבו של אדם כמים באגדה.   (שם יד א)

תנו רבנן אומר לפניה דברים של הגדה ומעשים שאירעו בכתובים הראשונים... (סוטה ז ב)

רבי אבהו ורבי חייא בר אבא איקלעו לההוא אתרא,   רבי אבהו דרש באגדתא, רבי חייא בר אבא דרש בשמעתא, שבקוה כולי עלמא לרבי חייא בר אבא ואזול לגביה דרבי אבהו,   חלש דעתיה, אמר ליה אמשל לך משל למה הדבר דומה, לשני בני אדם, אחד מוכר אבנים טובות ואחד מוכר מיני סידקית, על מי קופצין, לא על זה שמוכר מיני סידקית... (שם מ א)

...ואלא עלמא אמאי קא מקיים, אקדושה דסידרא, ואיהא שמיה רבא דאגדתא. (שם מט א)

דרבי יוחנן וריש לקיש מעייני בספרא דאגדתא בשבתא, והא לא ניתן ליכתב, אלא כיון דלא אפשר, עת לעשות לה' הפרו תורתך... (גיטין ס א)

כלך אצל רבי תנחום בר חנילאי שהיה רגיל אצל רבי יהושע בן לוי שהיה בקי באגדה... (בבא קמא נה א)

יתיב רב אמי ורב אסי קמיה דרבי יצחק נפחא, מר אמר ליה לימא מר שמעתתא, ומר אמר ליה לימר מר אגדתא... פתח למימר אגדתא ולא שביק מר, אי הכי אימא לכו מלתא דשויא לתרוייכו... (שם ס ב)

רבי פתח אוצרות בשני בצורת, אמר יכנסו בעלי מקרא בעלי משנה בעלי גמרא בעלי הלכה בעלי הגדה... (בבא בתרא ח א)

רבי יהושע בן לוי אמר   כל הרגיל לעשות צדקה זוכה הויין לו בנים בעלי חכמה בעלי עושר בעלי הגדה.   (שם ט ב)

תנו רבנן עתיר נכסין עתיר פומבי זה הוא בעל הגדות... (שם קמה ב)

דאמר רבי יוחנן כי הוה דריש רבי מאיר בפירקיה הוה דריש תילתא שמעתא, תילתא אגדתא, תילתא מתלי... (סנהדרין לח ב)

אשכח רבי יעקב בא אחא דהוה כתיב בספר אגדתא דבי רב, בן נח נהרג בדיין אחד ובעד אחד שלא בהתראה... (שם נז ב)

תנו רבנן והנפש אשר תעשה ביד רמה, זה מנשה בן חזקיה, שהיה יושב ודורש בהגדות של דופי... (שם צט ב)

...אמר ליה אביי וכי אפשר לומר כן, והלא כבר נאמר מי מדד בשעלו מים ושמים בזרת תכן, אמר מאי טעמא לא שכיחת באגדתא... (שם ק א)

...בשעה שאוכלין ושותין במה יתעסקו, אמרה לפניו, רבונו של עולם, אם בעלי מקרא הן יעסקו בתורה ובנביאים ובכתובים, אם בעלי משנה הן יעסקו במשנה בהלכות ובהגדות... (שם קא א)

...כי הא דרבא אפיק זוגא דסרבלא וספרא דאגדתא מיתמי, בדברים העשוין להשאיל ולהשכיר... (שבועות מו ב)

אמר ליה רב חסדא לרב תחליפא בר אבינא זיל כתוב קניגי ובליסטרי באגדתיך ופרשה. (חולין ס ב)

אמר רבי יוחנן משום רבי אלעזר ברבי שמעון כל מקום שאתה מוצא דבריו של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי בהגדה עשה אזניך כאפרכסת... (שם פט א)

אמר ליה רבי אבא לרבי ירמיה בר אבא כי דריש להו רב להני קראי באגדתא כוותך דריש להו. (שם צב א)

תנו רבנן שנים עשר דברים שאלו אנשי אלכסנדריא את רבי יהושע בן חיננא, ג' דברי חכמה, ג' דברי הגדה... כתוב אחד אומר כי לא אחפץ במות המת, וכתוב אחד אומר כי חפץ ה' להמיתם, כאן בעושין תשובה, כאן בשאין עושין תשובה... (נדה סט ב, וראה שם עוד)

תלמוד ירושלמי:

אמר רבי יוחנן ברית כרותה היא,   הלמד אגדה מתוך הספר לא במהרה הוא משכח.   (ברכות לז ב)

רבי יהושע בן לוי אמר, עליהם ועליהם, כל ככל, דברים הדברים, מקרא משנה תלמוד ואגדה... רבי זירא בשם שמואל   אין למדין לא מן ההלכות ולא מן ההגדות ולא מן התוספות אלא מן התלמוד...   (פאה יג א)

דלמא רבי זעירא ורבי אבא בר כהנה ורבי לוי הוון יתבין, והוה רבי זעירא מקנתר לאילין דאגדתא וצוח להון סיפרי קיסמי, אמר ליה רבי בא בר כהנא, למה את מקנתר לון, שאל ואינון מגיבין לך... (מעשרות יז ב)

אמר רבי יהושע בן לוי הדא אגדתא הכותבה אין לו חלק, החורשה מתחרך, (המהרהר וחושב בה מתוך הכתב נשרף, ויש גורסין מתברך, פירוש יהיה בשמתא), השומעה אינו מקבל שכר. אמר רבי יהושע בן לוי אנא מן יומוי לא איסתכלית בספרא דאגדתא, אלא חד זמן איסתכלית, אשכחית כתוב בה מאה ושבעים וחמש פרשיות שכתוב בתורה, ודבר אמירה ציווי כנגד שנותיו של אבינו אברהם, דכתיב לקחת מתנות באדם, וכתיב האדם הגדול בענקים... רבי חייא בר בא חמא חד ספר דאגדה, אמר אי מה כתיב טבאות תקטע ידה דכתבתא, אמר ליה חד אבוי דההוא גברא כתבא, אמר ליה כן אמרת תקטע ידה דכתבתה, והוית כשגגה שיוצא מלפני השליט. (שבת עט ב)

רבי שמלאי אתי גבי רבי יונתן, אמר ליה אלפן אגדה, אמר ליה מסורת בידי מאבותי,   שלא ללמד אגדה לא לבבלי ולא לדרומי, שהן גסי רוח ומעוטי תורה,   ואת נהרדעי ודר בדרום. (פסחים לד ב)

רבי אושעיה בר אבא אמר לרבי יודן נשייא באגדה דסבך מאן דייק לן... (גיטין כ ב)

דרש רבי שמואל בריה דרבי יוסי בי רבי בון חכם בעיניו איש עשיר ודל מבין יחקרנו, חכם בעיניו איש עשיר זה בעל התלמוד,   ודל מבין יחקרנו זה בעל אגדה, לשנים שנכנסו לעיר, ביד זה עשתות של זהב, וביד זה פרוטרוט, זה שבידו עשתות של זהב אינו מוציא וחיה, וזה שבידו פרוטרוט מוציא וחיה... ולא ישליטנו האלקים לאכול ממנו זה בעל אגדה, שאינו לא אוסר ולא מתיר לא מטמא ולא מטהר.   כי איש נכרי יאכלנו זה בעל התלמוד... (הוריות יט ב)

תוספתא:

דבר אחר הכן בחוץ מלאכתך זו מקרא, ועתדה בשדה לך זו משנה, אחר ובנית ביתך זה מדרש (אלו אגדות)... (סוטה ח)

מדרש רבה:

רבי שמעון בן יהוצדק שאל לרבי שמואל בר נחמן, אמר ליה מפני ששמעתי עליך שאתה בעל אגדה, מהיכן נבראת האורה... (בראשית ג ד)

אמר רבי יהושע בן לוי חזרתי על כל בעלי אגדה שבדרום שיאמרו לי פסוק זה ולא אמרו לי, עד שעמדתי עם יהודה בן פדייה בן אחותו של בן הקפר... (שם צד ה)

דוד אמר יראת ה' טהורה עומדת לעד (תהלים י"ט), מהו כך, אתה מוצא אדם שונה מדרש הלכות ואגדות, ואם אין בו יראת חטא אין בידו כלום... (שמות ל יא)

דבר אחר, אז ראה ויספרה אמרי רבנן צריך אדם להיות נוטל משל לומר פרקו או אגדתו או מדרשו בשעה שהוא מבקש לאמרם בצבור, לא יאמר הואיל שאני יודע בו יפה כשאכנס לדרוש אני אומר... (שם מ א)

דבר אחר יחיו דגן בתלמוד, ויפרחו כגפן באגדה... (ויקרא א ב)

דבר אחר סמכוני באשישות אלו ההלכות המאוששות,   רפדוני בתפוחים אלו ההגדות, שריחן וטעמן כתפוחים.   (שיר השירים ב יד)

מעסיס רמוני   אלו ההגדות שטעמן כרמון.   (שם ח א)

אמר רבי יצחק לשעבר היתה התורה כלל, והיו מבקשין לשמוע דבר משנה ודבר תלמוד, ועכשיו שאין התורה כלל, היו מבקשין לשמוע דבר מקרא ודבר אגדה. אמר רבי לוי לשעבר היתה פרוטה מצויה, והיה אדם מתאוה לשמוע דבר משנה והלכה ותלמוד,   ועכשיו שאין הפרוטה מצויה, וביותר שהן חולים מן השעבוד, אין מבקשין לשמוע אלא דברי ברכות ונחמות.   (שם)

...ותענוגות אלו האגדות, שהן ענוגי של מקרא.   (קהלת ב י)

רבי ישמעאל אומר (משלי כ"ח) חכם בעיניו איש עשיר, זה בעל תלמוד, ודל מבין יחקרנו זה בעל אגדה. (שם ו ב)

מסכת סופרים:

אמר רבי יהושע בן לוי הדא אגדתא כתוב בה הכותבה אין לו חלק לעולם הבא, והדורשה מתברך, והשומעה אינו מקבל שכר. והתני רבי חיננא בר פפא פנים בפנים דבר ה', פנים תרי, בפנים תרי, הא ארבעה אפין, פנים של אימא למקרא, פנים בינוניות למשנה, פנים שוחקות להש"ס,   פנים מסבירות לאגדה.   (טז ב)

כי חולת אהבה אני, אמר רבי יצחק לשעבר כשהיתה הפרוטה מצויה היתה נפש אדם מתאוה לשמע דבר הלכה ודבר אגדה. (שם ג)

...אלא שהיה חכם במקרא ובקי במשנה וותיק בתלמוד וסבר בהגדה... (שם ז)

...וספר אגדתא אף על פי שלא ניתן ליכתב אפילו הכי מצילין אותו מפני הדליקה, מה טעם עת לעשות לה' הפרו תורתך. (יז א)

מדרש משלי:

בא מי שיש בידו חמשה חומשי תורה, אומר לו הקב"ה למה לא למדת אגדה ולא שנית, שבשעה שהחכם יושב ודורש אני מוחל ומכפר עונותיהן של ישראל...   בא מי שיש בו אגדה, הקב"ה אומר לו, בני, תלמוד למה לא למדת,   שנאמר (קהלת א') כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא, ואיזה זה תלמוד... (פרשה י)

תנא דבי אליהו רבא:

בכל הארץ יצא קום, אלו ההגדות, שמקדשין שמו הגדול בהי... (פרק ב)

ילקוט שמעוני:

...דורשי רשומות אומרים, רצונך שתכיר מי שאמר והיה העולם, למוד אגדה, שמתוך כך אתה מכיר את הקב"ה ומדבק בדרכיו. (דברים פרק יא, תתעג)

כי לא יבינו אל פעולות ה', חזקיה אומר אלו התקופות, רבי יהושע בן לוי אמר אלו אגדות.   (תהלים כח, תשח)

שפתותיו שושנים, אלו האגדות.   (שיר השירים ה, תתקצא)

אבן עזרא:

מכל מאכל - ...ויש דרש על אחד בבהמות הרועה אלף הרים והוא טוב להשמעת אזנים, והעוף המכסה בכנפיו את השמש יש לו סוד... (בראשית ו כא)

וישקהו - ...והדרש על הנקודות הוא לעתיקי משדים, כי בפשט הכתוב לא רצה להרע לו. (שם לג ד)

ובני דן - ...יש אומרים שמנה מספר שבעים בעבור שהוא סך חשבון, וטעה... ושהיא יוכבד כדרש גם זה תימה, ומדוע לא יזכיר הנס אם הולידה בת ק"ל, ולא די לנו זה הצער עד שעשו הפייטנים פיוטים ביום שמחת תורה, יוכבד אמי אחרי התנחמי וכו'... אלו דברי אגדה או דברי יחיד. (שם מו כב)

כי אמר גר הייתי - ...צפורה היא האשה הכושית, והכתוב על משה בדברי הימים אל תאמין, שכל ספר שלא כתבוהו נביאים או חכמים מפי הקבלה אין לסמך עליו, ואף שיש בו דברים הסותרים הדעת. וכן ספר זרובבל, אלדד הדני וכו'. (שמות ב כב)

רמב"ן:

וה' המטיר - ...ואני תמה על הרב ז"ל שכתב מן ההגדות דעות חלוקות ומשוה אותם, שזה מחלוקת הוא בבראשית רבה, ושם עוד דעת שלישית... (בראשית יט כד)

אמרתי, באמת איני מאמין שהמשיח נולד ביום החורבן, וההגדה הזאת או שאינה אמת, או שיש לה פירוש אחר מסתרי חכמים. אבל אקבל אותה בפשוטה כאשר אמרת... עוד יש לנו ספר שלישי הנקרא מדרש, רוצה לומר שרמוני"ש, (דרשות), כמו שאם יעמד ההגמון ויעשה שרמון (נאום) אחד, ואחד מן השומעים כתבו, וזה הספר מי שיאמין בו טוב, ומי שלא יאמין בו לא יזיק... (ויכוח הרמב"ן)

וצריך אני להשכילך על הגדה זו, שאין פתי יחשוב שמפני נתינת המטה בין צפון לדרום יזכה אדם להיות לו בנים זכרים ולא תהיה אשתו מפלת, אלא   שהם הסתירו דבריהם ברמזים כמנהגם הטוב בכל מקום...   (אגרת הקדש ב)

וכמו שאירע בתורה ובקבלה, כך אירע בדברי חז"ל, שדברו בחכמה הזאת במדרשים ובהגדות דרך משלים וחידות, להסתיר ולהעלים הדברים, ופזרו הנה והנה אחת כדי להסתיר מקומן, ועובר בהם לא ירגיש ויקחם כפשוטו, ולא ישיב אל לבו... (שיר השירים ב)

משנה תורה:

...ולעולם לא יתעסק אדם בדברי ההגדות, ולא יאריך במדרשים האמורים בענינים אלו (ימות המשיח) וכיוצא בהן, ולא ישימם עיקר, שאין מביאין לא לידי יראה ולא לידי אהבה, וכן לא יחשב הקיצין... (מלכים פרק יב ב)

כוזרי:

אמר הכוזרי, כן אני רואה בחלק דבריהם (של חז"ל) מה שסותר את מה שאתה מספר מכללותם, כי מוציאים פסוקי התורה לפנים שתרחיק אותם ההקשה (השכל), ותעיד הנפש כי לא היתה הכונה בפסוק כפי שזכרו הם, פעם בדינים פעם בדרשות, וכן מה שיש להם מהגדות ומעשים רבים שמרחיק אותם השכל. (מאמר ג סח)

אמר החבר, אבל נאמר אחד משני דברים, יכול שהיו להם סודות נעלמים מאתנו בדרך פירוש התורה, והיו אצלם בקבלה בהנהגת י"ג המדות (שהתורה נדרשת בהם), או שתהיה הבאתם מהפסוקים על דרך אסמכתא, שהם שמים אותה כסימן לקבלתם... אך   ההגדות מהן שנוהגים מהן דרך הצעה והקדמה לענין שרוצים לנחצו ולאמצו,   כמו שאמרו כשירד רבון העולמים למצרים, להדגיש האמונה שיציאת מצרים היה בכוונה מאתו, ולא במקרה ובמצועים (אמצעים) מתחבולות בני אדם וברוחניות כוכבים ומלאכים ושדים... אלא בדבר אלקים לבדו... והוא על דרך שאמרו "כביכול"... ומהם ספורים ממראות רוחניים שראום, ואין זאת פליאה על החסידים ההם שיראו צורות, מהן דמיונות, בעבור גודל מחשבותם וזכות דעתם. ומהן צורות שיש להן ממשות אמיתית מחוץ כאשר ראו אותם הנביאים... ומהם   מה שהן משלים מובאים על סודות החכמות ונמנע לגלותם, מפני שאין תועלת להמון מהם,   והם מונחים לחקור ולחפש ליחידים, כשיגיע אליהם מי שהוא ראוי להם, אחד בדור או בדורות. ומהם מה שנראות כשקר, ויתבאר ענינם עם עיון מועט, כמו שאמרו ז' דברים נבראו קודם העולם, גן עדן, ותורה, וצדיקים וכו'... ומה שאמרו י' דברים נבראו בין השמשות, פי הארץ וכו', להפריד בין התורה והטבע, כי הטבע אומר במנהג, והתורה אומרת בשנוי המנהג, והמפשר ביניהם הוא, כי השינוי בסדרי בראשית הוא בטבע, מפני שהיו בחפץ הקדמון, מותנים בהם ומוסכמים עליהם מששת ימי בראשית. ואני מודה לך מלך כוזר, שיש בגמרא דברים שאיני יכול להטעימך בהם טעמים מספיקים ולא להביאם בקשר ענין (חכמה, מוסר או סוד), והכניסו אותם התלמידים בגמרא מהשתדלם, כי היתה אצלם שיחת החכמים הצריכה למוד, והיו נזהרים לומר הדברים כפי ששמעו מרבותיהם, ויאמרו כך שמענו וקבלנו. ואפשר שהיו לרבותיהם במאמר ההוא ענינים שנעלמו מהתלמידים, והגיע הדבר אלינו כך, והקלנו בו מפני שלא ידענו ענינו... וכל זה אינו במה שמותר ואסור. (מאמר ג עג)

דרשות הר"ן:

וכמו שנצטוינו לילך אחרי הסכמתם במשפטי התורה, כן נצטוינו על כל מה שאמרו לנו מצד הקבלה מהדעות וממדרשי הפסוקים, יהיה מצוה או לא,   וישראל הנוטה מדבריהם אפילו במה שאינו מביאורי המצוות, הרי הוא אפיקורוס ואין לו חלק לעולם הבא.   כבסנהדרין ק'... כי הא דרבי יוחנן יתיב ודריש, עתיד הקב"ה להוציא אבנים טובות שלשים על שלשים... לגלג עליו אותו תלמיד, השתא כביעתא דצולצילא לא משכחין כולי האי משכחין... אמר לו מלעיג על דברי חכמים אתה, נתן עיניו בו ועשהו גל של עצמות... (דרוש ה)

מנורת המאור:

כתב רב שרירא גאון ז"ל במגלת סתריו על ענין האגדות, "הני מילי דנפקי מפסוקי ומקרו מדרש ואגדה אומדנא נינהו", ואמר עליו כי דבר זה על קצת מהמדרשות שאמרו האחרונים, כגון רבי תנחומא ורבי אושעיא, ועל דברים מעטים מדברי אגדה שבתלמוד, שכתובים באומד, כגון מה שאמרו בריש פרק הזורק, במסכת שבת (צ"ו ב') תנו רבנן מקושש זה צלפחד, והדומים לזה, אבל רובם הם סודות וחכמות עליונות ומוסרים ומדות טובות והנהגות בני אדם ותיקון הגוף והנפש, ואין ראוי להניח הרוב בשביל המיעוט, כי גם גופי תורה הנדרשים בשלש עשרה מדות יש בהם דברי יחיד ודעות שהוא דבר ברור שאין הלכה כמותם, ונכתבו להוציא האמת מתוכם. וכבר נשאל מרבינו האי גאון ז"ל מה הפרש יש בין המדרש והאגדה הכתובים בתלמוד ובין הכתובים חוץ לתלמוד, והשיב, כל מה שנקבע בתלמוד הוא מחוור ממה שלא נקבע בו, על כן במדרשות שאינם כתובים בתלמוד, אחזתי מהם דברים מעטים הצריכים יותר לכוונת החיבור, ובמדרש שמצאתי כתוב בתלמוד אחזתיו ולא ארפנו, זולתי בדברים מעטים שלא ראיתי תועלת להזכירם בחיבור זה כפי כוונתו...

ולפי שנמשלו דברי התלמוד בכנוי ללחם, ודברי האגדה בכנוי מים, כדגרסינן פרק אין דורשין (חגיגה י"ד א'), כי אתא רב דימי אמר כל משען לחם אלו בעלי תלמוד, וכל משען מים אלו בעלי אגדה, שמושכין את לבו של אדם כמים,   וכמו שהאדם במזונו צריך פעמים ביום הלחם, והרבה פעמים המים לקיום גופו בבריאות, גם כן לקיום הנפש צריך מעניני המצוות בזמנים ידועים ומעניני האגדות בכל עת, לפי שהם צריכין לשניהם להתמיד הנפש ולקיום הגוף, וגם דברי אגדה צריכין להמשיך לבו של אדם לכל עצה טובה...   וכן דרשו במדרש תהלים לדוד אליך ה' אקרא, בפסוק כי לא יבינו אל פעולות ה', רבי יהושע אומר אלו האגדות, לימד שנקראו פעולות ה', וכל מי שאינו מעיין בם לישבם ולדרשם, נאמר עליו פסוק זה, וגם כן בספרי פרשת עקב דרשו, כי לא על הלחם לבדו וגו', זה מקרא, כי על כל מוצא פי ה', אלו הלכות ואגדות. ושם נאמר רצונך להכיר את מי שאמר והיה העולם, למוד אגדה... ובפרק קמא דבתרא (ט' ב') רבי יהושע בן לוי אומר... בעלי הגדה דכתיב 'וכבוד', וכתיב התם כבוד חכמים ינחלו,   הא למדת, שכבוד החכמים והדרם היא ידיעת האגדות, ועוד כי ידריכו בהם להמון ומושכים את לבם לדרך ישרה ויכבדום,   על כן אמרו בבתרא (קמ"ה ב') עתיר נכסין עתיר פומבי זהו בעל אגדות... (הקדמה)

כל מה שאמרו ז"ל במדרשות ובהגדות חייבין אנו להאמין בו כמו בתורת משה רבינו ע"ה, ואם נמצא בו דבר שיראה לנו שהוא דרך גוזמא או חוץ מן הטבע, יש לנו לתלות החסרון בהשגת דעתינו, אבל לא במאמרם,   והמלעיג על שום דבר מכל מה שאמרו ז"ל נענש, כדגרסינן בעירובין (כ"א ב') אמר רב פפא כל הלועג על דברי חכמים נדון בצואה רותחת... ואף על פי שמצינו שאמרו דברים שדומה לנו שהם גוזמא, החוקר אחריהן ימצא דוגמתן, כדגרסינן בפרק במה מדליקין (שבת ל' ב') יתיב רבן שמעון בן גמליאל וקא דריש עתידה אשה שתלד בכל יום... לגלג עליו אותו תלמיד, אמר ליה רבי, אין כל חדש תחת השמש, אמר ליה בא אראך דוגמתו בעולם הזה, נפק אחוי ליה תרנגולתא... (כלל א חלק ב פרק ב)

אלשיך:

...ואין רשות לאיש מדורותינו לחלק מסברתו אם לא ימצאהו על פי רבותיו,   וה' ציונו לא תסור וגו', ואפילו במילי דאגדתא...   (שמואל ב כא א)

מדרש שמואל:

...וכמו שאמרו רז"ל   כי הוו רבנן חלשי מגרסייהו אמרי מילי דבדיחותא, וזהו ענין ההגדות הנמצאות בגמרא.   (אבות ב יד)

ר' צדוק:

וזה היה החילוק בין בני בבל לבני ארץ ישראל, כי בני בבל היו שקדנים ביותר בדברי תורה כמו שיראה בכתובות ק"י א'... נראה שלא היו בארץ ישראל שוקדים כל כך בבתי מדרשות כמו בבבל, ומעט שהיו עוסקים בשביל כך בהשגת היראה, כמו שיראה ממאמר רבא לרבנן (יומא ע"ב ב'), מה שאינו כן בני ארץ ישראל. וכידוע דכל ספרי דאגדתא המצויים בידינו הם מבני ארץ ישראל, ואמרו באבות דר"נ (ס"ט כ"ט) כל מי שיש בידו הלכות ואין בידו מדרש לא טעם טעם יראת חטא,   כי ההגדות הם המביאים יראה אל לב האדם, כמו שאיתא (ספרי עקב) שמתוכם אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם, שהוא ההכרה וההשויית השי"ת נגד עיניו,   והם נתעסקו בכך יותר מן העסק בהלכות... (חלק א שיחת מלאכי השרת עמוד ח)

מהר"ל:

...והחכמות שאמרו אליהם שדברו בהם זרות, היא החכמה הטבעית והלמודית. וכבר נתבאר לך, כי כל שהביאום לדבר זה לחשוב על החכמים כך, זה מה שמצאו בדבריהם שנתנו סבות לדברים טבעיים שמתהוים בעולם, ונראה להם כי הסבות האלו הן רחוקות שיהיה דבר זה סבה טבעית... אבל אין האמת כך כלל, כי לא באו חכמים לדבר מן הסבה הטבעית, כי דבר זה יאות לחכמי הטבע או לרופאים ולא לחכמים. והם ז"ל דברו מן הסבה המחייבת את הטבע. והמכחיש דבר זה מכחיש האמונה והתורה...

וכן בסבות שנתנו בחכמה הלמודית, אין הדברים סבה ראשונה כי אם סבת הסבה. אמר רבא שיתא אלפי פרסא הוה עלמא, וסומכא דרקיע אלפא פרסי (פסחים צ"ד). אל יעלה על דעתך כי שיעור זה נתנו לעולם כאשר הוא נמדד בשיעור הגשמי, אבל דע לך.   כי חכמים לא דברו מזה כלל... אבל מה שאמרו כי העולם הזה הוא ששת אלפים, רוצה לומר מהות השיעור הזה הוא אל העולם, מבלי הבטה אל שיעור הגשמי, ולא עיינו חכמים רק במהות, לא בגשמי,   ודבר זה הוא מיסודי החכמה... דודאי שייך שיעור אף במופשט מן הגשמות, כי מספר ששה יש לו מהות השלמות, כי במספר ששה יושלם הגשם, כי כל גשם יש לו ששה צדדים. ולפיכך מה שאמרו כי העולם הוא ששת אלפים פרסה, רוצה לומר, כי יש לו לעולם השלמות מצד עצמו, לכך ראוי לו מצד עצמו מספר ששת אלפים, כי העולם הזה גשמי, ושלמות הגשמי הוא ששה, סומכא דרקיע שהוא נבדל מן העולם אלף פרסה, כי הזמן והגשם דומים, מתיחסים ושוים. וראוי שיהיה כך, מפני שהעולם הזה הגשמי גם כן נברא בו' ימים, והשביעי, יום השבת, הוא כנגד האמצעי שהוא נבדל מן הששה...

והנה ביארנו מה שאפשר לבאר בדבריהם העמוקים, כי אל תחשב שאפשר לבאר דבריהם עד תכלית הבנתם, שדבר זה אי אפשר בדברים אלו. אבל כלל אומר לך בדברי חכמים, כי כל דבריהם הם שכליים, והם השגות המציאות על אמיתותה. וביארנו מהם ממה שנראה יותר זר ויותר קשה. ואם ימצא עוד בדבריהם שאין ספק כי לדברי תלונה אין קץ, יחפש בדבריהם עד כי יהיה נגלה לו דרך האמת, או יניח אותו כמו שהוא, עד כי יערה עליו רוח ממרום, ולא יוציא מחשבת פגול על חכמי העולם.

...ודע כי מה שאמרו חז"ל כי ירושלים באמצע העולם, הוא כמו שאר הדברים שהבאנו למעלה, כי בני האדם מבינים הדברים האלו על מדידות השיעור הגשמי המוחש, ואין הדברים כך כלל... אלא אמצע העולם האמיתי הוא האמצעי (הממוצע), כי הצדדים הם מחולקים, כי הם משתנים בענינים, כי צד מזרח אינו כמו צד מערב בענינו... וכן אין ספק שחלק אשר הוא אמצעי לפי מצב כדור הארץ אינו ארץ ישראל, אבל אמצע העולם אשר הוא הממוצע השוה בין הצדדין המחולקים זוהי ארץ ישראל... שהרי היא ארץ לא תחסר כל בה. אם כן ארץ ישראל שייך בה כל. ואי אפשר שיהיה דבר זה רק בדבר שהוא באמצע, שהוא כלול משני קצוות כידוע... וזוהי חשיבות מעלה עליונה...

ובסוף כתב, (בספר מאירת עינים), ואמנה אשר יוציא אותנו מן המצור הזה יהיה הגאון האמיתי רב שרירא ז"ל, וגם בנו ההולך בדרכיו,   כי רב שרירא גאון כתב במגילת סתרים על דבר האגדות "הני מילי דנפקא מפסוקא ומקרי מדרש ואגדה אומדנא נינהו...",   הביא הגאון הנ"ל לתלות באילן גדול בחבלי שוא ובעבותות חטאה. וכתב, ולפי זה נראה שהאגדות יש מהם... אחר שהגיע הדרשן על ידם לתכליתו הנרצה, כאמור לא יזכרו ולא יפקדו להביא מהם על המעשים שנהיה (תוכנם), ואמיתת דברים הם רחוקים מן השכל. עוד כתב אחר זה, וכמו כן אצל אמרינו בדברי רב שרירא שהגדות הן אומדנא, וכדברי הרמב"ם ז"ל שייחס להם תמיד המשל, תוכל עוד לשפט בקצתן שהן המצאה גרידא...

הנה לא הבין דברי הגאון, שאם היתה כוונת רב שרירא כמו שהבין, כי דברי אגדה אינם ברורים, רק הם לפי המחשה, למה היה לו לומר "הני דנפקי מגו פסוקא", וכי לא נמצא אגדות רק אותן שיוצאות מן הפסוקים? ולמה לא כלל כל אגדה דאומדנא היא? ולכן לא הבין דבריו.   כי הגאון בא לומר, שאל יאמר כי כאשר דורשים דבר מהמקרא, והוא באמת רחוק מדברי המקרא, ועל זה אמר שהם אומדנא, רוצה לומר הסברא מחייבת כך, וסמכו הענין על לשון כתוב... וזהו לשון אומדנא נינהו... ומה שכתב הר"ן בסוף ברכות על מעשה דאובא טמיא (ברכות נ"ט) "הא מילתא אגדתא היא, ובכל דדמיא ליה אמרו רבנן אין סומכין על דברי אגדה", לא כמו שהבין האיש הזה...   כאילו היו דברי אגדה רק תחבולות למשוך לב בני אדם בעבותות שקר, על זה יקרע לבבו... ודברי הר"ן גאון חס ושלום תהיה כוונתו כך,   רק שרצה לומר, שאין לסמוך על דברי אגדה לפרש האגדה כפשוטה,   ויאמר שיש כך וכך לפני הקב"ה כמו שנזכר במעשה דאובא טמיא, כי דבר חכמה יש כאן, ולפיכך אין לסמוך על פשט דברי אגדה...   אבל שלא יהיו האגדות דברי תורה, כמו שאר תורה שנאמרה מסיני, האומר כך אין לו חלק לעולם הבא...

ואל תתמה אם ההגדות השגות עמוקות מאד, למה אמרו מה לך אצל אגדות וכו' (חגיגה י"ד), ולמה לא נקדים למודיהם על דברי ההלכות, שאין הדבר הזה קושיא, שלעולם ההלכה מעולה מכל, כי ההלכה שלמות המעשה,   ולא כך ההגדה שאינה מביאה לידי מעשה, ותכלית התורה הוא המעשה... אבל כל דברי אגדה חכמת התורה היא,   שעל זה אמרו, (ספרי עקב) אם רצונך להכיר את יוצר הכל, עסוק בהגדה... (באר הגולה באר ו)

...ובזה פירשו, כי בא לומר שאל ילמד אדם דברי הגדה שהם נחשבים ירקא, והשמועות וההלכות החמורות קראו אותן בשרא שמינה, כמו שאמר (בבא בתרא כ"ב א') אכלו בישרא שמינה בי רבא, ומזה תוכל לדעת כי ההגדות ודברים המושכים הלב נקרא ירקא, כי הוא מאכל קל על האדם, ואמר כי בר בי רב אל ירגיל עצמו בדברי אגדה, מפני שהם גוררים את האדם אחרי האגדה תמיד, ופורש עצמו מן ההלכות שהם נקראים לחם ובשר, שהם מפרנסים את האדם... (חידושי אגדות שבת קמ ב)

...ומה שאמר דשגר תנורא וכו', כבר אמרנו לך כי אלו דברים אינם מוחשים גשמיים, אבל הם שכליים, תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה, אמר הקב"ה מה אתה רוצה, שיפלו בניך ביד אומות או בגיהנם, כי תנור עשן הם אומות, ולפיד אש זה גיהנם, ובדבר זה בדק נפשיה כל שלשים יום, שלא היה מושל בו תנור אש זה... (שם בבא מציעא פה א)

ומה שאמר כי הקב"ה מזמין לה נשר ומקבל הוולד בכנפיה, נראה כי הנשר הזה הוא נשר רוחני אשר מקבל הוולד, ורוצה לומר כח נשר, וכן מה שאמר שהקב"ה מזמין לה נחש שנושך אותה בבית הרחם, גם הנחש הזה רוחני, אשר מקבל הרחם הפסד בשעה אחד עד שיוכל הוולד לצאת, וכל זה בעולם הזה שהוא מבורר ואין התחלפות בו... (שם בבא בתרא טז א)

אמר רבה בר בר חנה וכו', כבר ביארנו פעמים הרבה, כי כאשר דברו חכמים מן השעורים המופלגים כמו אלו, אין הכוונה להם על השעור הנמדד במדה הגשמית, שדבר זה אינו, כי אין זה מענין חכמים לדבר מן מדה הגשמית, אבל הכוונה בכל מקום על ענין בלתי גשמי. וזה כי כאשר הגלים מיוחדים ברוממות... ולכסות הארץ... ולפיכך מה שאמר דרומיה דגלא תלת מאה פרסא, שרוצה לומר שהתרוממות הזה הוא לגלא מצד שהוא מיוחד להתרוממות, ואם אי אפשר להיות זה השעור מצד החומר שהוא מונע ומעכב ענין זה, כי אין החומר ראוי לשעור הזה, ומזה הצד יש לו מונע מצד הגשם, שלא נמצא שיעור זה בפעל, מכל מקום מצד הים וגליו הוא מיוחד בענין זה, ואין החכמים מעיינים רק בעצם הדבר מצד צורתן לא מצד הגשם... (שם שם עג א)

עתיר נכסים וכו', פירוש מי שהוא עושר בנכסים דהיינו קרקעות, זהו עתיר פומבי, כלומר מגולה עושרו, וזהו בעל הגדות, שהכל מבינים גדולים וקטנים, והוא עשיר אצל הכל... (שם שם קמה ב)

של"ה:

ועל ענין זה נראה רומז מאמר אחד ממאמרי רז"ל, והוא תמוה במאד, איתא במסכת סוטה, אמר רב אביטל אמר רב, פרעה שהיה בימי משה, הוא אמה וזקנו אמה ופרמשתו אמה וזרת... המאמר הזה אומר דרשני, אבל חלילה מלומר שלא היה כך כפי פשוטן של דברים, כי אין מקרא ואין דברי רז"ל יוצאין מידי פשוטן, רק אגיד רמזים למה בראו השי"ת בתמונה ובמדה זו... (תורה שבכתב וארא, וראה שם עוד)

רמח"ל:

המאמרים בהגדות יתחלקו לשני מינים, האחד כלל המאמרים הלמודיים, והשני הבאוריים. הלמודיים הם המאמרים אשר יגידו בם עיקרים מעיקרי החכמה מוסרית או אלוקית. הבאוריים הם אשר יבארו בם כתוב מכתבי הקודש. והנה המאמרים הלמודיים המוסריים אין צורך לדבר בהם עתה, כי הנה תועלתם מפורסמת ויפעתם גלויה, ואין לטוען לטען עליהם ולא למתעקש ליכשל בם. אך נדבר עתה מן הלמודיים האלקיים.

הנה כבר ידעת, שמה שהביא לחז"ל לכתוב דברי התורה שבעל פה, אחר היות המקובל אצלם שדברים שבעל פה אסור ללמדם בכתב, היה מה שראו שהיו הדעות הולכות ומתחלשות באורך הגלות וחליפות הזמנים, ונמצאת התורה משתכחת... והוא כלל המשנה והגמרא. והנה התבוננו עוד וראו, שבחששא הזאת שחששו על חלק המצות, ראוי היה לחוש גם כן על חלק סתרי התורה ועיקרי האלקיות. אך אין התקון שמצאו לחלק המצוות ראוי לחלק הסודות, וזה כי באורי המצות והדינים אין היזק כלל אם יכתבו בספר בבאור גלוי לכל קורא, אך חלק הסודות אין ראוי שימסר כך לפני כל הרוצה ליטול את השם, לא מצד יקר המושכלות ולא מצד עמקם. אם מצד יקרם, כי אינו כבוד של הבורא ית' שימסרו סתריו בידי אנשי מדות רעות, ואפילו שיהיו חכמים מחוכמים. ואם מצד עמקם, שהרי הענינים באמת עמוקים מאד, ולא יצליחו בם אלא אנשים זכי השכל ומלומדים בדרכי העיון היטב. ואם יפגע בם שכלים גסים אף בלתי מלומדים בעיונים יוציאו הענינים האמיתיים היקרים לשבושים ודעות רעות.

על כן גמרו לבצע הדין, והיינו לכתוב אותם, למען לא יאבדו מן הדורות האחרונים, אך בדרכים נעלמים ומיני חידות שלא יוכל לעמוד עליהם אלא מי שמסרו לו המפתחות, דהיינו הכללים שבהם יובנו הרמזים ויפורשו החידות ההן...   והמפתחות האלה השאירום ביד תלמידיהם שקבלום מידם. ואמנם עליהם סמכו שלא ימסרו אלא לתלמידיהם אחריהם, הגונים כהם, וכן מדור אל דור. והמה הזהירו וכן צוו לכל משכיל ומלמד שיהא מזהיר ומכריז לכל, שדברי חכמים וחידותם צריכים למוד, ושכל הקרב להם ואין המפתחות בידו, אינו אלא רוצה ליכשל...

אך הדרכים אשר העלימו בם את דבריהם שונים הם.

האחד הוא דרך ההשאלות והסמלים, והם הדרכים ההלציים הידועים אצל בעלי המליצה, אשר על יסוד הדמיון והמשל ייחסו מקרים ופעולות למי שאין המקרים ההם או הפעולות ההן נכונים לו כלל.

השני הוא דרך ההעלם, והיינו שיעלימו תנאי הענין ולא יבארום, ויאמרו מאמר מוחלטי, ואין אמיתת המאמר ההוא אלא בגבול, דהיינו לפי בחינה אחת או לפי זמן אחד או לפי נושא או מקום אחד. ומי שיקח המאמר ההוא כולל ומוחלט, יכשל וישתבש... שתמצא בש"ס מאמרים או ברייתות, שבהבין אותם בהחלט לא יאותו עם האמת, או יסתרו זה את זה, ופירשום בש"ס באמרם "הכא במאי עסקינן"...

הדרך השלישי הוא הקלות, והוא   שאיזה ענין גדול ונכבד ירמזוהו בדברים נראים לכאורה קלים ובלתי עיקריים, כמשלי ההדיוטים, והם מכוונים בזה על ענינים נכבדים ורמים, אשר הדברים הקלים ההם הם הערה להם, אצל מי שיודע ומכיר ברמיזות האלה,   ויודע לשוטט בשכלו ולנשא מחשבותיו מהדברים הגלויים להנסתרים. דרך משל כשאמרו "ינקותא כלילא דוורדי" (שבת קנ"ב), ורבים מאד כאלה.

עוד צריך שתדע,   שדברים רבים מעיקרי הסודות ירמזום חז"ל בענינים מן הטבע או התכונות, וישתמשו מן הלמודים שהיו מלמדים בדורות ההם אנשי החכמה הטבעית והתכונה.   ואמנם אין העיקר להם הענין ההוא הטבעיי או התכוניי, אלא הסוד שרצו לרמוז בזה,   ועל כן לא יוסיף ולא יגרע על אמיתת הענין הנרמז, היות הלבוש המשליי ההוא אשר הלבישוהו אמיתי או לא, כי הכונה היתה להלביש הסוד ההוא במה שהיה מפורסם בדורות ההם בין החכמים,   ואותו הענין היה יכול להתלבש בלבוש אחר כפי המפורסם בדורות אחרים...

ועל כן אלה צריך שתדע, שחז"ל לשיטתם הולכים, שהדברים הגשמיים מתנהגים ומתפעלים מכחות רוחניים למיניהם, דהיינו המלאכים, השדים והמזיקים, וכל דברי העולם השפל מתנועעים בהשפעת העליונים, וכן דברי הגשמיים עושים רושם ברוחניים. ומי שלא יכיר הדרך הזה, אי אפשר לו מעולם לעמוד על דעתם כלל ועיקר.

והנה עד עתה דברנו במאמרים הלמודיים, ונדבר עתה במאמרים הבאוריים.

דע שהמאמרים הבאוריים יתחלקו לשלשה מינים, האחד הוא אשר יכוונו בם אל באור הכתוב ממש. המין השני הוא, אשר לא יכונו בם אל באור הכתובים ממש, אבל קבלה קבלו ז"ל, שהבורא ית' הכתיב את התורה והנביאים והכתובים, מלבד מה שרצה לכתוב בבאור, שלשון הכתוב יורה עליו ויגידהו, רצה גם כן לרמוז ענינים רבים אמיתיים במעשה ההוא או בדברים ההם הנאמרים, והענינים ההם לא רצה לכותבם בבאור, אלא לרמוז אותם בקצת אותיות או קצת מלות, והמה ז"ל קבלו הענינים ההם והרמיזות שהן נרמזו בכתובים. ובודאי שלא יתכן לפרש לשון הכתוב כולו על פי הענין ההוא כלל, כי הרי לא בזה רצה הבורא ית' שיהיה הכתוב מגיד הדבר ההוא, אלא שיהיה רומז אותו.

והמין השלישי הוא,   שעוד קבלו ז"ל שהבורא ית' הכתיב את ספרי הקודש בדרך שתכלול הגדה ההיא ענינים רבים אמיתיים, והקיף בחכמתו על כל הענינים אשר הם אמיתים בנושא ההוא, ואף על פי שאמיתתם לא יהיה בדרך אחד, אלא בדרכים רבים שונים.   וכמו שנבאר בסייעתא דשמיא...

אמנם עדיין יצטרך למוד גדול וחכמה רבה לדעת איך יהיו כולם אמיתיים בו. כי הנה כבר אמרנו שאין אמיתת כולם בצד אחד ובדרך אחד, אלא בצדדים שונים ובדרכים מתחלפים, מהם יהיו אמיתיים בבחינה אחת לבד, מהם על צד הדמיון, מהם על צד התולדה הנולדת מהם, מהם על צד הגמול, והוא ענין "מעלה עליו הכתוב", שנמצא הרבה בדבריהם ז"ל, שהרי על צד הזכות והחוב השכר או העונש יחשב לפעמים המציאות כהעדר וההעדר כמציאות, מפני איזה תנאים שיתלוו להם... והוא מה שאמרו ז"ל בביאור "מה אחרונים לא עשו ותלה בהן לשבח, כך ראשונים לא עשו ותלה בהן לגנאי" (שבת נ"ו). ויש בדברים האלה פרטים רבים מאד, אי אפשר לקבוץ אותם. אך מה שיצטרך לך לדעת הוא, כי באחד מכל הדרכים האלה, אפשר שיובן מאמר או באור אחד ויהיה אמת, ובשאר כל הדרכים לא יהיה אמת, כל שכן בהחלט, ועל כן אל תבהל בראותך מאמר שיראה לכאורה כוזב ובלתי נאות, כי אם תחכם ותדע באיזה דרך ראוי שיובן, תראה אמיתתו ותמצא נחת, ואולם היודע עיקרי החכמה האלקית הוא ידע הדברים האלה בגבוליהם.

ואמנם כבר הקדמתי לך, שלא בהחלט נאמר שכל מה שיוכל להיות מובן במלות יהיה אמת על כל פנים, אלא   יש לדבר הזה מדות וכללים, והם כללי ההגדה.   והנה כבר יוכל לפול בזה הטעות בנקל, אם ידרוש איש מקרא אחד והוא לא השתמש מן הכללים האלה שזכרנו, שאז מה שיוציא בדרש ההוא, אפשר שיהיה שקר גמור, ולא עוד אלא שאפילו אם יהיה העיקר שבדבריו אמיתי, הנה אפשר שיהיה כוזב בכתוב ההוא, כי אין הכונה במלות ההן על הענין ההוא. ומזה נמשך,   שתמצא לפעמים בחז"ל שיאמר אחד על דברי חברו שהם טעות, וזה כי לפי דעת החכם ההוא הנה השתבש שכנגדו בהוצאת הדרוש לפי כללי ההגדה שכבר היו מפורסמים ביניהם, ואף שלא נתבאר לנו בדבריהם במה השתבש הדורש,   הנה הם ירמזו זה לזה מקום הטעות, או ישיבו על הקושיות, הכל לפי הדרכים שהיו אצלם מפורסמים, מה שאין כן אצלנו, ועל כן יקשה לנו הבנת דבריהם... דרך משל, כשדרש רבי מאיר פסוק "עד שהמלך במסבו" (שיר א' י"ב) לגנותן של ישראל, אמרו לו "אין דורשין שיר השירים לגנאי", (שיר השירים רבה א' י"ב), לפי שכך היה הכלל בידם, ונמצא הדורשו לגנאי נוטה מכוונת רוח הקדש...

עוד קבלו ז"ל, שכתובי התורה מלבד היותם רומזים גם על אותם הענינים שהם מגידים בספור, רומזים גם כן על ענינים אחרים עתידים או עוברים, ועל כן יפרשום איש לפי דרכו, על פי החוקים והכללים שהיו בידם. וכבר היה אפשר שיטעה אחד במין הדרושים האלה. אך על זה טרחו ועמלו מסדרי הש"ס והמדרשים, אשר היו חכמים רשומים בדורותיהם, וקבצו כל המאמרים ושקלום בחברת כל חבריהם, ואשר מצאום ראויים ומאומתים בדרכים שראוי להם להתאמת סידרום במדרשיהם, ומעתה הנה כולם ענינים אמיתיים... (מאמר על ההגדות)

אור החיים:

האזינו - ...והגם שקדמונינו בחרו דרך אחרת, כבר אמרנו שע' פנים לתורה, ובענין האגדה יכולים לפרש הגם שיהיה הפירוש מנוגד לדבריהם, כל שאין הניגוד בדבר הלכה... (דברים לב א)

הגר"א:

צחה צמא - ההמון צמא לדברי אגדה. (ישעיה ה יג)

חמאה ודבש יאכל - אגדות נמשלו לדבש והלכות לחמאה, שאינו מוצאן אלא בטורח ובלמוד רב... (שם ז כב)

מוסר - אגדות, שהן מוסר, ודעת - כמו שאמרו הרוצה לידע אלקים ידבק באגדות. (משלי ח י)

אוהב יין ושמן - וכתיב אין מחסור ליראיו? שהאוהב רק יין ושמן, דהיינו אגדות, ורוצה להלוך בגדולות ונפלאות ולא ללמוד ולקיים הדינים, שהם הלחם, לא יעשיר. (שם כא יז)

ועל כרם -   בעל האגדות, ששם גנוזים כל סודות התורה.   (שם כד ל)

האכילהו -   ...ואגדות נקראו מים, שמשברות היצר הרע של תאוה, וההלכות האש נגד הכעסני שמתפוצץ בבת אחת, והתאוותני נימוח לאט לאט.   (שם כה כא)

תניא:

...על כן אהוביי אחיי ורעיי אל נא תרעו הרעה הגדולה הזאת, ותנו כבוד לה' אלקיכם בטרם יחשך, דהיינו   בין מנחה למעריב כל ימות החול ללמוד בעשרה פנימיות התורה, שהיא אגדה, שבס' על ידי שרוב סודות התורה גנוזין בה ומכפרת עונותיו של אדם, כמבואר בכתבי האריז"ל, והנגלות שבה הן דרכי ה' שילך בהם האדם וישית עצות בנפשו במילי דשמיא ובמילי דעלמא,   כידוע לכל חכמי לב... (אגרת הקדש כג)

רש"ר הירש:

ומשנה כסף - חזרה והכפלה, כן גם הלמוד של הדברים המקובלים הוא משנה, והמיוצר על ידי החכם נקרא אגדתא. (בראשית מג יב)

העמק דבר:

לקול - תורה שבכתב, דלקול משמע הקול כאשר הוא, והישר - אגדות המשובחות שנשמעות באזני כל אדם, ובאבות דרבי נתן, קפליות של יראת שמים באגדה, וזו גורם להישר בעיניו תעשה... (שמות טו כו)

תזל כטל - דברי כבושין, שאין לאדם להזיל דרוש לפני שהשתקע בעמלה של תורה, כי נוח לטעות בהם... כך גדל האדם על ידי התלמוד הנמשל למטר, ואחר כך האגדה והמוסרים בהבנת המקרא שהם כטל... (דברים לב ג)

שם משמואל:

והנה אמרו ז"ל... דשלשה חלקי תורה הם, הלכות ואגדות ורזי התורה ודברי מוסר. ויש להוסיף דברים, ששלשה חלקי תורה אלה הם לעומת גוף ונפש ושכל שבאדם, הלכות להורות האדם את המעשה אשר יעשה בכל פרטי מצוות התורה, הן לעומת האדם, והיינו שעל ידי הלכות מצוות התורה בפועל מקדש את כל בחינות האדם, ואפילו גופו הקרוץ מחומר נמי נעשה קודש, וזה רבותא יותר מלקדש את המדרגות הגבוהות שבאדם, שהם הנפש והשכל. ומכל מקום הלכות מתיחסות לעומת גוף האדם. ודברי מוסר מתיחסים לנפש שמתפעלת ומתרגשת מדברי מוסר,   והאגדה ורזי התורה מתיחסים לשכל האדם בלבד...   (דברים תרע"ה)

ר' צדוק:

וזה היה החילוק בין בני בבל לבני ארץ ישראל, כי בני בבל היו שקדניםביותר בדברי תורה, כמו שיראה בכתובות ק"י א'... נראה שלא היו בארץ ישראל שוקדים כל כך בבתי מדרשות כמו בבבל, ומעט שהיו עוסקים בשביל כך בהשגת היראה, כמו שיראה ממאמר רבא לרבנן (יומא ע"ב ב'), מה שאין כן בני ארץ ישראל. וכידוע דכל ספרי דאגדתא המצויים בידינו הם מבני ארץ ישראל, ואמרו באבות דר"נ (ס"ט כ"ט) כי מי שיש בידו הלכות ואין בידו מדרש לא טעם טעם יראת חטא, כי ההגדות הם המביאים יראה אל לב האדם, כמו שאיתא (ספרי עקב) שמתוכם אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם, שהוא ההכרה וההשויית השי"ת נגד עיניו, והם נתעסקו בכך יותר מן העסק בהלכות... (חלק א שיחת מלאכי השרת עמוד ח)

מכתב מאליהו:

...אולם כלל גדול הוא,   כשחז"ל אומרים דעות שונות בעניני אגדה, הרי כולן מאירות אותו נושא מצדדים שונים מבחינות שונות (ואינם מחולקים).   (חלק ב עמוד רמה)

והנה מפורש בתיקוני זהר דבעניני אגדה וקבלה לא שייך מחלוקת, והביאור הוא כנ"ל, משום ששני המבטים אמת כל אחד בבחינתו, ואינו חלוק למעשה... ופירוש 'פליגי' בזה, שהוא מופרש וחלוק זה מזה. (חלק ג עמוד שנג)

...לא נוכל להלחם נגדו כי אם בנשקו, דהיינו להרבות ציורים לצד הקדושה כנ"ל, כן החזיקו הצדיקים ז"ל לנגד עיניהם תמיד את ציורי גן עדן והתענוג הנפלא שבדרך ה', ובזה ניצחו את יצרם ועמדו נגד כל הנסיונות. חז"ל הורו לנו דרך זאת, כי הרי   כל האגדתא שבש"ס ובמדרשים מלאה ציורים חיים ומוחשים ממש, ואם האדם ילמדם היטב וישמרם בזכרונו ויעלם על דמיונו יש בכחם לפעול על לבו בלי ספק...   (חלק ד עמוד רנב)

ואשר שאלת להזכיר לך מה שפירשנו בדברי רבי שמואל הנגיד במבוא התלמוד, היינו שפירשנו דבריו דבדברי אגדה אשר לא נבינם אין אנו מחוייבים ללמוד אותם ולסמוך עבודתנו עליהם, אם כי ברור שהם יסודות התורה, אבל ההלכה שהיא למעשה, הרי מחוייבים הננו במעשה המצוות, אם גם לא נבינם,   אבל האגדה, שהיא באה להאיר ללב, הרי כל זמן שאינה מאירה לנו (מפני קטנות השגתנו), אין אנו מחוייבים להתעסק בה, עד שנזכה ונעלה למדרגה שנבין אותה.   ויותר מזה, הן באגדות סודות התורה, וכל זמן שלפי מדרגתנו לא יתגלה לנו הסוד שבמאמר ההוא, אם כן אין בו תועלת בהתעסק בו, מכיון שעל כל פנים אנו משיגים אותו שלא כאמיתתו. (שם עמוד שנג)

בהלכה, הלימוד והעיון, הקושיות והתירוצים הכל נעשה בשכל. אבל באגדה הכל על פי מדרגת הלב, כי מה שלאחד סוד לשני הוא גלוי, ומה שלאחד קושיא, לשני - אדרבה, ראיה, וגם פשטות שבפשטות. (חלק ה עמוד תמד)

...ברור לי שאין כל זה משום משהו מעלה שבי, אלא משום שהצליחו מעשי שטן, וגדולי התורה כולם שמו את כל כחם בחלק ההלכה, ובחלק ההוא יש הרבה מי שילמדו, מה שאינו כן בחלק האגדה, שמניחים אותו ומסתלקים מלהאיר באורות האמת המזהירים כל כך את כל פינה מפינות הנפש. ובאמת על זה יש לדאוג הרבה, אם כל כך ימעטו מי שיודעים לפרש, במה תהיה האפשרות להשפיע על פנימיות אנשי התורה, ומי יהיה ראוי להשפיע השפעה זו... (שם עמוד תקיא)

אגודה

רש"י:

אגודת אזוב - ג' קלחים קרויין אגודה. (שמות יב כב)

אבן עזרא:

אגודת - כמו חבורה, כמו ויהיו לאגודה אחד, ורבי מרינוס אמר כי האל"ף נוסף והוא מגזרת גדוד. ואחרים אמרו כי האלף שורש, כמו וחשב אפודתו... (שם)

רבינו יונה:

מנין אפילו חמשה, שנאמר ואגודתו וכו', היד נקראת אגודה, שיש בה חמש אצבעות. (אבות ג ז)

מדרש שמואל:

...כי אגודתו הם ה', שהאדם אוגד בידו אחת, שיש בה ה' אצבעות... (שם)

שם משמואל:

...והא דלא זכו ישראל אז לתיקון הגמור כמו לעתיד, יש לומר על פי מה שהגיד כ"ק אבי אדומו"ר זצללה"ה דאם יש דבר זר בתוך האגודה מקלקל את כל האגודה, והכי נמי יש לומר דהערב רב שנספחו לישראל הם קלקלו את אגודת ישראל. (שמות בשלח תרע"ז)

אגוז

זהר:

אמר לו רבי עקיבא, מהו שכתוב אל גנת אגוז ירדתי, אמר לו תא חזי, גנה זו יוצאת מעדן, וזו היא השכינה. אגוז היא מרכבה העליונה הקדושה שהיא ארבעה ראשים של הנהרות הנפרדים מן הגן, (שהוא סוד ד' הפנים, פני אריה, פני שור, פני נשר, פני אדם), כאגוז הזה שיש לו ד' ראשים קדושים בפנים, (דהיינו בהפרי שלו, ויש לו גם כן ד' קליפות החופפים על הפרי, הרומזים על ד' קליפות, שהם רוח סערה, וענן גדול, ואש מתלקחת, ונוגה, כמו המרכבה העליונה). ומה שאמר ירדתי, (דהיינו אל גנת אגוז ירדתי), הוא כמו שלמדנו ירד פלוני למרכבה.

אמר לו רבי עקיבא, אם כן היה לו לומר לאגוז ירדתי, (שהיא המרכבה), מהו שאומר אל גנת אגוז ירדתי. אמר לו משום שהגנה (שהיא המלכות), היא כל השבח שבאגוז, (שצומחים ויוצאים מן הגנה הזו שהיא המלכות, ועל כן מזכיר את הגנה בעיקר. (וממשיך לפרש למה נרמזה המרכבה באגוז), מה אגוז צפון וסתום מכל צדדיו, (בתוך קליפתו), כך המרכבה היוצאת מן הגן, (שהיא המלכות), סתומה מכל צדדיה. מה אלו ארבעה ראשים שבאגוז מתחברים בצד זה, (דהיינו במרכזם), ומתפרדים מצד זה (כלפי חוץ), כך המרכבה (הד' פנים שלה) מתחברים באחדות בחדוה ובשלמות ונפרדים כל אחד לבחינתו על מה שנתמנה. זהו שכתוב הוא הסובב את כל ארץ החוילה, וכן הוא ההולך קדמת אשור וכן כולם...

אמר רבי עקיבא, לכלוך זה שהוא בקליפת האגוז, (דהיינו בד' קליפות הסובבים עליו), למה הם רומזים, אמר לו, אף על פי שהתורה לא גילתה אותה, (כי מדברת רק בבחינת הטוב שבאגוז), גילתה אותו בזה, (דהיינו בשקדים כמו שמפרש והולך), שהתורה מדברת מן ד' קליפות שבשקדים דוקא הרומזות על דין, ולא מבחינת הטוב שבהם... (שמות קנט, ועיין שם עוד וערך קליפה)

...וקליפה זו היא כקליפה המתדבקת במוח האגוז,   שבזמן שהאגוז היא רכה, נפרדת קליפה ההיא מן מוח האגוז בלי כבדות, ובזמן שהאגוז הוא יבש, קשה לאדם להעבירה משם, כי עוד הקושיא במקומה עומדת,   ומשום זה צוה הקב"ה לאדם לחזור בתשובה בימי נעוריו, קודם שיזקין בו יצר הרע... (פנחס רסו, ועין שם עוד וערך קליפה)

תלמוד ירושלמי:

רבי יוסי אומר נוטעין ייחור של ערלה ואין נוטעין אגוז של ערלה מפני שהוא פרי... (ערלה ז ב)

מדרש רבה:

אל גנת אגוז ירדתי, אמר רבי יהושע בן לוי נמשלו ישראל כאגוזה,   מה האגוזה נגזזת ונחלפת ולטובתה היא נגזזת,   למה שהיא מחלפת כשער הזה שנגזז ונחלף... כך   כל מה שישראל נגזזין מעמלן ונותנין לעמלי תורה בעולם הזה, לטובתן הן נגזזין ונחלפין להם,   ומרבין להם עושר בעולם הזה ושכר טוב לעולם הבא. רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר, מה הנטיעות הללו אם מכסה שרשיהם בשעת נטיעתן הן מצליחות, ואם לאו אינן מצליחות,   אבל האגוז הזה אם את מכסה שרשיו בשעת נטיעתו אינו מצליח, כך ישראל מכסה פשעיו לא יצליח...   רבי עזריה אמר תרתי, מה אגוז זה עצו משמר פריו, כך עמי הארץ שבישראל מחזיקין בדברי תורה, הדא הוא דכתיב (משלי ג') עץ חיים היא למחזיקים בה. ואמר חורי,   מה אגוז זה אם נופל לתוך הטנופת את נוטלו ומורקו ושוטפו ומדיחו והוא יפה לאכילה, כך כל מה שישראל מתלכלכין בעונות כל ימות השנה, בא יום הכפורים ומכפר עליהם,   הדא הוא דכתיב (ויקרא ט"ז) כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם. רבי יהודה ברבי סימון אומר, מה   אגוז זה יש לו ב' קליפות, כך ישראל יש להן שתי מצות, מילה ופריעה.   דבר אחר אל גנת אגוז, אמר ריש לקיש מה אגוז זה חלק, דתנינן רבי שמעון אומר אף בחליקי אגוזים,   וכל מי שעולה לראשו ואינו נותן דעתו האיך יעלה הוא נופל ומת ונוטל שלו מן האגוז, כך כל מי שהוא מנהיג שררה על הציבור בישראל ואינו נותן דעתו היאך הוא מנהיג את ישראל, סוף שהוא נופל ונוטל שלו מתחת ידיהם,   הדא הוא דכתיב (ירמיה ב') קדש ישראל לה' ראשית תבואתו כל אוכליו יאשמו וגו'. דבר אחר אל גנת אגוז ירדתי, מה אגוז זה שחוק לתינוקות ושעשוע למלכים, כך הן ישראל בעולם הזה על ידי עונות, דכתיב (איכה ג') הייתי שחוק לכל עמי וגו', אבל לעתיד לבא והיו מלכים אומניך.

דבר אחר אל גנת אגוז ירדתי, מה האגוז הזה יש בו אגוזי פרך אגוזים בינונים ואגוזים קנוטרנין, כך ישראל יש מהן עושין צדקה מאליהן, ויש שאם אתה תובען הם נותנים, ויש שאתה תובען ואין עושים... דבר אחר אל גנת אגוז ירדתי,   מה אגוז זה האבן שוברו, כך תורה קרויה אבן ויצר הרע קרוי אבן,   התורה קרויה אבן, שנאמר (שמות כ"ד) ואתנה לך את לוחות האבן, ויצר הרע קרוי אבן, שנאמר והסירותי את לב האבן מבשרכם... כך אמר הקב"ה תורה קרויה אבן ויצר הרע קרוי אבן, תהא האבן משבר האבן.

דבר אחר אל גנת אגוז ירדתי,   מה אגוז זה אינו יכול לגנוב המכס שלו שהוא נשמע וניכר, כך הם ישראל, כל מקום שאחד מהם הולך אינו יכול לומר שאינו יהודי,   למה שהוא ניכר, הדא הוא דכתיב (ישעיה ס"א) כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך ה'. דבר אחר אל גנת אגוז ירדתי,   מה אגוז זה, השק מלא אגוזים בידך, את נותן לתוכו כמה שומשמים כמה חרדלים והן מחזיקין, כך כמה גרים באו וניתוספו בישראל,   הדא הוא דכתיב (במדבר כ"ג) מי מנה עפר יעקב.

דבר אחר אל גנת אגוז ירדתי, מה אגוז זה את נוטל אחד מהכרי וכולן מדרדרין ומתגלגלים זה אחר זה, כך הן ישראל,   לקה אחד מהן כולן מרגישין,   הדא הוא דכתיב (שם ט"ז) האיש אחד יחטא וגו'. אמר רבי ברכיה מה אגוז זה עשוי ד' מגורות והסירה באמצע, כך היו ישראל שרויין במדבר ד' דגלים ד' מחנות ואהל מועד באמצע, הדא הוא דכתיב (שם ב') ונסע אהל מועד. דבר אחר אל גנת אגוז ירדתי זה העולם, לראות באבי הנחל אלו ישראל, לראות הפרחה הגפן, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות, הנצו הרמונים אלו התינוקות שיושבין ועוסקין בתורה... (שיר השירים ו יז)

פסיקתא:

...אמר רבי יהושע דסיכנן בשם רבי לוי כל האילנות בשעה שהם לוקים מכסים עיקריהם והם חיים, אבל האגוז הזה כשלוקה מגלה שרשיו והוא חי, כך ישראל מכסה פשעיו לא יצליח, ומודה ועוזב ירוחם... דבר אחר מה האגוז הזה שחוק לתינוק ותענוג למלכים, כך ישראל, כשהם זוכין והיו מלכים אומנייך, וכשהם חוטאים הייתי שחוק לכל עמי. דבר אחר האגוז הזה עצו משמר פריו, כך ישראל עוסקים בתורה וחבריהם שלהם עוסקים בגמילות חסדים. דבר אחר   האגוז הזה כל זמן שעצו דבוק לפריו הוא משומר, פירש הימנו משליכים אותו לאשפות, כך ישראל, כל זמן שחביריהם דבוקים לחכמים ושומעים דבריהם הם זוכים לקנות שני עולמים, העולם הזה והעולם הבא, פרשו מהם אבדו מן העולם...   דבר אחר למה כאגוז, אלא כל הפירות שנופלין בארץ אין להם קול,   והאגוז כשנפל לארץ קולו הולך, כך הצדיק מת קולו הולך בכל העולם.   דבר אחר כל הפירות יכול את ליטול מהם מתוך השק ואין חביריהם מרגישים, בין תמרים בין תותים בין תאנה, אבל האגוז כיון שאתה נותן ידיך ונוטל מהם מעט, כולם מתרעמים ומרגישים,   כך ישראל איש אחד חוטא כולם מרגישים,   האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף (במדבר ט"ז)...

דבר אחר אל גנת אגוז, האגוז הזה שחוק לתינוקות והעונג למלכים, כך ישראל כשעושים רצונו של מקום מתחטאים על המלכים, באדין מלכא נבוכדנצר נפל על אנפוהי ולדניאל סגיד (דניאל ב')... דבר אחר אל גנת אגוז ירדתי, אמר רבי יהושע בן לוי הגינה שאני גוזז אותה כל שעה, ואומות העולם חוטאים ואני מאריך רוחי עמהם, אבל ישראל איני מקיף להם, אלא חטאו מיד אני גוזזם, אף על פי כן כל דבר שהוא נגזז מיד הוא מחליף ומשבח, אמר הקב"ה אע"פ שגזזתי אותם מיד הרביתי אותם יותר ממה שהיו וכחול שאין לו מניין... (פרק יא יהודה וישראל)

ילקוט שמעוני:

דבר אחר אל גנת אגוז זה היה אברהם, לראות הפרחה הגפן זה היה יצחק, הנצו הרמונים זה יעקב ושבטיו. דבר אחר אל גנת אגוז אלו ישראל שנתקדשו לפני הר סיני שנמשלו כאגוז, מה האגוז הזה אם הקשתו כלו מפעפע, כך ישראל משנתקדשו נעשו נוחים. אמר רבי יוסי בר יהודה   מי שלא ראה אגוז מימיו ואינו יודעו מה, סבור שאין בו כלום אלא עצים, פעפעו הרי הוא מוציא אותו מגורות של אוכלים, כך ישראל האומות שאין מכירים אותם אומרים בעונותיהם הם לוקים, בדקו אותם הם מוצאים אותם מגורות מגורות של מצוות.   (שיר השירים ו, תתקצב)

מדרש הגדול:

...מה האגוז הזה יש לך נוגע בו ונגלל, ויש לך שהוא נפצע בקושי, ויש לך שאתה מכה בו ושונה ומשלש ואינו נפצע, אף כך ישראל, יש מהן ששונין לו פרקו פעם אחת ומקבלו מיד, ויש מהן שאתה שונה לו ומשלש ואחר כך מקבל, ויש מהן שלבו כאבן... מה האגוז עשוי מגורות מגורות, כך ישראל עשויין כתות כתות, כהנים לוים וישראל, מקרא ותרגום, משנה ומדרש, הלכות ואגדות, מה האגוז הזה כל זמן שהוא שלם אוכלו שמור בתוכו, נפצע נפסד אוכלו, כך ישראל כל זמן שהן אגודה אחת עשויין יפה, וכן הנביא אומר הבונה בשמים מעלותיו ואגודתו על ארץ יסדה, אימתי מעלתו שלהקב"ה בשמים בזמן שאגודה שלמטה עשויה יפה. (שמות לא יח)

רש"י:

אל גנת אגוז - למה נמשלו ישראל לאגוז, שמבחוץ קשה ובתוכו מלא מגורות אוכלים, כן ישראל, צנועין ואין מתפארין במעשיהן. דבר אחר אם נופל לטיט אין תוכו נמאס, כן ישראל גולין ולוקין ואין מעשיהם נמאסים. (שיר השירים ו יא)

אגור

רש"י:

אגור - שלמה שאגר הבינה והקיאה. (משלי ל א)

מלבי"ם:

אגור - היה ממונה על השיר, ועל כן נקרא בשם המשא. (שם)

אגם

רש"י:

אגמיהם - קבוצת מים שאינם נובעין ומושכין אלא עומדין במקום אחד. (שמות ז יט)

אבן עזרא:

אגמיהם - מחוברים בעצמם מהמטר. (שם)

אגמון

רש"י:

כאגמון - כמין מחט כפוף לציד דגים. (ישעיה נח ה)

רד"ק:

כאגמון - גומא. (שם)

אגמי נפש

תרגום יונתן:

אגמי נפש - עבידן סגרא וכנשין מיא גבר לנפשיה. (ישעיה יט ט)

רש"י:

אגמי נפש - לשון וינפש, שהמים נוחים ועומדים. (שם)

אבן עזרא:

אגמי נפש - ששם נפשות הדגים. (שם)

אגן

תרגום אונקלוס:

באגנות - במזרקיא. (שמות כד ו)

אבן עזרא:

באגנות - כלים עגולים, וכן בערבית. (שם)

אגף

רש"י:

אגפיו - בכל כנפיהם, כלומר בכל כוחם יפלו. (יחזקאל יז כא)

וכל אגפיה - סביבותיה. (שם לח ו)

רד"ק:

אגפיו - חייליו. (שם יז כא)

אגרוף

תלמוד בבלי:

איבעיא להו תודוס איש רומי גברא רבה הוה או בעל אגרופין הוה... (פסחים נג ב)

אוי לי מבית ישמעאל בן פיאבי, אוי לי מאגרופן. (שם נז א)

מיום שגבר אגרופה של חנופה נתעוותו הדינין ונתקלקלו המעשים, ואין אדם יוכל לומר לחבירו מעשי גדולים ממעשיך. (סוטה מא ב)

אמר רב יהודה אמר רב ארבע מאות ילדים היו לו לדוד, וכולם בני יפת תואר היו... והן הן בעלי אגרופים של בית דוד דאזלי לבעותי עלמא. (קדושין עו ב)

והתניא והכה איש את רעהו באבן או באגרוף, שמעון התימני אומר מה אגרוף מיוחד שמסור לעדה ולעדים, אף כל שמסור לעדה ולעדים, פרט לשיצתה מתחת יד העדים, (רש"י: שאבדה מהם ובית דין לא ראוה). בבא קמא צ ב)

תלמוד ירושלמי:

...אבותינו כשהקדישו לא הקדישו אלא קורות מפני בעלי אגרוף שהיו באין ונוטלין אותן בזרוע... (פאה לד ב)

...שיעורו מלא אגרוף גדול, זה הוא אגרופו של בן בטיח, אמר רבי יוסי ישנו כראש גדול של אדם. (כלים יז יב)

תוספתא:

אגרוף שאמרו, רבי שמעון פורש ראשי אצבעותיו ומראה, רבי עקיבא קופץ ראשי אצבעותיו ומראה, רבי יהודה מניח אצבעו על גדולו כופל חוזר ומוריד, רבי יוסי אומר ישנו בראש כרים גדול של צפורי, אחרים אמרו משמו טפח ושליש טפח, וכך היו משערין עד שלא יבא בן בטיח... (בבא מציעא פרק ז)

תרגום יונתן:

באגרוף - או במרתוקא. (שמות כא יח)

תרגום אונקלוס:

באגרוף - בכורמיזא. (שם)

אבן עזרא:

באגרוף - אמר הגאון באגרוף כמו בעלי אגרופין, דבר חזק וקשה, ורבי מרינוס אמר כי האל"ף נוסף כמו אל"ף אזרוע, מגזרת גרפם, דבר שיגרוף בידו... (שם)

אגרוף - דבר קשה שיוכה בו. (ישעיה נח ד)

רמב"ן:

על לשון רבותינו אגרוף הוא היד שיקבצו האצבעות לתוך הכף להכות בה, כמו שאומרין בעלי אגרופין, אגרופו של בן אבטיח... (שם)

רשב"ם:

באגרוף - לפי הפשט בתרגום מין אבן או לבנה, שהרי בהשלכת אבן מדבר הכתוב, וכן מצאתי בתורת כהנים בנגעי בתים אצל וחלצו האבנים, בלבנים או בכורמזין... (שם)

אגריפס

ספרי:

...כשהיה אגריפס מגיע לפסוק זה היה בוכה עד שהיו גלגלי עיניו דומעות, והיו אומרים לו כל ישראל אל תירא אגריפס, אחינו אתה אחינו אתה. (שופטים קנז)

תלמוד בבלי:

פעם אחת בקש אגריפס המלך ליתן עיניו באוכלוסי ישראל, אמר ליה לכהן גדול תן עיניך בפסחים, נטל כוליא מכל אחד ונמצאו שם ששים ריבוא זוגי כליות, כפלים כיוצאי מצרים, חוץ מטמא ושהיה בדרך רחוקה... (פסחים סד ב)

תא שמע אפילו אגריפס המלך שהוא רגיל לאכול בתשע שעות אותו היום לא יאכל עד שתחשך... (שם קז ב)

תנא כוותיה דרב, גביני כרוז מהו אומר, עמדו כהנים לעבודתכם ולוים לדוכנכם וישראל למעמדכם, מעשה באגריפס המלך שהיה בא בדרך ושמע קולו בג' פרסאות... (יומא כ ב)

גביני כרוז... אגריפס המלך שמע קולו עד ח' פרסאות... (שקלים יד א)

שאל אפוטרופוס של אגריפס המלך את רבי אליעזר כגון אני שאיני רגיל לאכול אלא סעודה אחת ביום, מהו שאוכל סעודה אחת (בסוכה) ואפטר... (סוכה כז א)

...אמרו עליו על אגריפס המלך שעבר מלפני כלה ושבחוהו חכמים, שבחוהו, מכלל דשפיר עבד... פרשת דרכים הואי. (כתובות יז א)

...אגריפס המלך עמד וקבל וקרא עומד ושבחוהו חכמים, וכשהגיע ללא תוכל לתת עליך איש נכרי זלגו עיניו דמעות, אמרו לו אל תתירא אגריפס אחינו אתה אחינו אתה... תנא משמיה דרבי נתן, באותה שעה נתחייבו שונאי ישראל כלייה, שהחניפו לו לאגריפס. (סוטה מא א)

תלמוד ירושלמי:

...תני רבי חנינה בן גמליאל אומר הרבה חללים נפלו באותו היום שהחניפו לו. (סוטה לג ב)

מסכת שמחות:

אגריפס המלך עבר לפני הכלה ושבחוהו חכמים, אמרו לו מה ראית, אמר להם אני כתר נוטל בכל יום, וזאת תטול כתריה שעה אחת. (פרק יא)

מדרש רבה:

אגריפס המלך ביקש להקריב ביום אחד אלף עולות, שלח ואמר לכהן גדול אל יקריב אדם היום חוץ ממני, בא עני אחד ובידו שתי תורים, אמר לכהן הקרב את אלו, אמר לו המלך ציווני ואמר לי אל יקריב אדם חוץ ממני היום, אמר לו אדוני כהן גדול, ארבעה אני צד בכל יום, ואני מקריב שנים ומתפרנס משנים, אם אי אתה מקריבן אתה חותך את פרנסתי, נטלן והקריבן. נראה לו לאגריפס בחלום, קרבן של עני קדמך, שלח ואמר לכהן גדול לא כך ציויתיך אל יקריב אדם חוץ ממני היום, אמר לו, אדוני המלך בא עני אחד ובידו שני תורים, אמר לי הקרב לי את אלו, אמרתי לו המלך צוני ואמר לי אל יקריב אדם חוץ ממני היום, אמר ארבעה אני צד בכל יום ואני מקריב שנים ומתפרנס משנים, אם אי אתה מקריב אתה חותך פרנסתי, לא היה לי להקריבן, אמר לו יפה עשית כל מה שעשית. (ויקרא ג ה)

מדרש תנחומא:

שאל אגריפס המלך את רבי אליעזר וכי מאחר שהקב"ה חיבב את המילה, למה לא נתנה בעשרת הדברות, אמר ליה קודם עשרת הדברות הזהיר עליה, שנאמר ועתה אם שמע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי וגו', וכן הוא אומר אם לא בריתי יומם ולילה, זו ברית מילה... (לך לך כ)

אדום

(ראה גם: אומות העולם, דור המדבר-אדום, יעקב-עשו, ישראל-עמים, עמלק,   עשו 06)

ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדם האדם הזה כי עיף אנכי, על כן קרא שמו אדום. (בראשית כה ל)

ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך לבני ישראל... (שם לו לא)

אז נבהלו אלופי אדום אילי מואב יאחזמו רעד, נמוגו כל יושבי כנען. (שמות טו טו)

וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום, כה אמר אחיך ישראל אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו... ויאמר אליו אדום לא תעבר בי פן בחרב אצא לקראתך... ויאמר לא תעבר, ויצא אדום לקראתו בעם כבד וביד חזקה. (במדבר כ יד)

והיה אדום ירשה והיה ירשה שעיר אויביו וישראל עושה חיל. (שם כד יח)

ואת העם צו לאמר אתם עוברים בגבול אחיכם בני עשו היושבים בשעיר וייראו מכם ונשמרתם מאד. אל תתגרו בם, כי לא אתן לכם מארצם עד מדרך כף רגל כי ירושה לעשו נתתי את הר שעיר. אוכל תשברו מאתם בכסף ואכלתם, וגם מים תכרו מאתם בכסף ושתיתם... (דברים ב ד)

ובשעיר ישבו החורים לפנים ובני עשו יירשום וישמידום מפניהם וישבו תחתם, כאשר עשה ישראל לארץ ירושתו אשר נתן ה' להם. (שם שם יב)

לא תתעב אדומי כי אחיך הוא, לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. (שם כג ח)

וישם באדום נציבים בכל אדום שם נציבים, ויהי כל אדום עבדים לדוד, ויושע ה' את דוד בכל אשר הלך. (שמואל ב ח יד)

ויקם ה' שטן לשלמה את הדד האדומי מזרע המלך הוא באדום, ויהי בהיות דוד את אדום בעלות יואב שר הצבא לקבר את החללים ויך כל זכר באדום. כי ששת חדשים ישב שם יואב וכל ישראל עד הכרית כל זכר באדום. ויברח אדד הוא ואנשים אדומיים מעבדי אביו אתו לבא מצרים והדד נער קטן... (מלכים א יא יד)

ומלך אין באדום נצב מלך. (שם כב מח)

וילך מלך ישראל ומלך יהודה ומלך אדום ויסבו דרך שבעת ימים ולא היה מים למחנה ולבהמה אשר ברגליהם... (מלכים ב ג ט)

בימיו פשע אדום מתחת יד יהודה וימליכו עליהם מלך. ויעבר יורם צעירה וכל הרכב עמו ויהי הוא קם לילה ויכה את אדום הסובב אליו ואת שרי הרכב וינס העם לאהליו. ויפשע אדום מתחת יד יהודה עד היום הזה, אז תפשע לבנה בעם ההיא. (שם ח כ)

הוא הכה את אדום בגי המלח עשרת אלפים ותפש את הסלע במלחמה, ויקרא את שמה יקתאל עד היום הזה. (שם יד ז)

כי ריוותה בשמים חרבי הנה על אדום תרד ועל עם חרמי למשפט... כי יום נקם לה' שנת שלומים לריב ציון... (ישעיה לד ה, וראה שם עוד)

מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה, זה הדור בלבושו צעה ברוב כחו, אני מדבר בצדקה רב להושיע... פורה דרכתי לבדי ומעמים אין איש אתי, ואדרכם באפי וארמסם בחמתי, ויז נצחם על בגדי וכל מלבושי אגאלתי. (שם סג א)

שמועה שמעתי מאת ה' וציר בגוים שולח, התקבצו ובאו עליה וקומו למלחמה... תפלצתך השיא אותך זדון לבך שוכני בחגוי הסלע תפשי מרום גבעה, כי תגביה כנשר קנך משם אורידך נאם ה'. והיתה אדום לשמה, כל עובר עליה ישם וישרק על כל מכותיה. כמהפכת סדום ועמורה ושכניה אמר ה' לא ישב שם איש ולא יגור בה בן אדם... (ירמיה מט יא)

כה אמר אד-ני אלקים יען עשות אדום בנקם נקם לבית יהודה ויאשמו אשום ונקמו בהם. לכן כה אמר אד-ני אלקים ונטתי ידי על אדום והכרתי ממנה אדם ובהמה ונתתיה חרבה מתימן ודדנה בחרב יפלו. ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל ועשו באדום כאפי וכחמתי, וידעו את נקמתי נאם אד-ני אלקים. (יחזקאל כה יב)

בן אדם שים פניך על הר שעיר והנבא אליו. ואמרת לו כה אמר אד-ני אלקים הנני אליך הר שעיר ונטיתי ידי עליך ונתתיך שממה ומשמה. עריך חרבה אשית ואתה שממה תהיה וידעת כי אני ה'. יען היות לך איבת עולם ותגר את בני ישראל על ידי חרב, בעת אידם בעת עוון קץ. לכן חי אני נאם אד-ני אלקים כי לדם אעשך ודם ירדפך אם לא דם שנאת ודם ירדפך. ונתתי את הר שעיר לשממה ושממה, והכרתי ממנו עובר ושב... וידעת כי אני ה' שמעתי את כל נאצותיך אשר אמרת על הרי ישראל לאמר שממה לנו נתנו לאכלה. ותגדילו עלי בפיכם והעתרתם עליו דבריכם אני שמעתי... (שם לה א)

כה אמר ה' על שלשה פשעי אדום ועל ארבעה לא אשיבנו, על רדפו בחרב אחיו ושחת רחמיו ויטרף לעד אפו ועברתו שמרה נצח. ושלחתי אש בתימן ואכלה ארמנות בצרה. (עמוס א יא)

חזון עובדיה כה אמר אד-ני אלקים לאדום שמועה שמענו מאת ה' וציר בגוים שולח, קומו ונקומה עליה למלחמה. הנה קטון נתתיך בגוים בזוי אתה מאד. זדון לבך השיאך, שכני בחגוי סלע מרום שבתו, אומר בלבו מי יורידני ארץ. אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קנך, משם אורידך נאם ה'... הלא ביום ההוא נאם ה' והאבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשו. וחתו גבוריך תימן למען יכרת איש מהר עשו מקטל. מחמס אחיך יעקב תכסך בושה ונכרת לעולם. ביום עמדך מנגד ביום שבות זרים חילו, ונכרים באו שעריו ועל ירושלים ידו גורל גם אתה כאחד מהם... והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש ודלקו בהם ואכלום, ולא יהיה שריד לבית עשו כי ה' דבר... ועלו מושיעים בהר ציון לשפט את הר עשו, והיתה לה' המלוכה. (עובדיה א א)

ואת עשו שנאתי, ואשים את הריו שממה ואת נחלתו לתנות מדבר. כי תאמר אדום רששנו ונשוב ונבנה חרבות, כה אמר ה' צב-אות המה יבנו ואני אהרוס, וקראו להם גבול רשעה, והעם אשר זעם ה' עד עולם. (מלאכי א ג)

זכר ה' לבני אדום את יום ירושלים האומרים ערו ערו עד היסוד בה. (תהלים קלז ז)

ואבישי בן צרויה הכה את אדום בגיא המלח שמונה עשר אלף, וישם באדום נציבים ויהיו כל אדום עבדים לדויד, ויושע ה' את דויד בכל אשר הלך. (דברי הימים א יח יב)

ואמציהו התחזק וינהג את עמו וילך גיא המלח ויך את בני שעיר עשרת אלפים. ועשרת אלפים חיים שבו בני יהודה ויביאום לראש הסלע וישליכום מראש הסלע וכלם נבקעו... (דברי הימים ב כה יא)

זהר:

ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדום האדום הזה, אמאי כתיב תרי זמני האדום, אלא בגון דכל מה דאית ביה אדום, כמו דאת אמר, ויצא הראשון אדמוני, ותבשילו אדום, דכתיב מן האדום האדום הזה, וארעא דיליה אדומה, דכתיב ארצה שעיר שדה אדום, וגוברין דיליה אדומין, דכתיב הוא עשו אבי אדום, ומאן דזמין לאתפרעא מיניה אדום, דכתיב דודי צח ואדום, ולבושיה אדום, דכתיב מדוע אדום ללבושך, וכתיב מי זה בא מאדום. (תולדות פא)

תא חזי, ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום, בארץ היינו בצד המדרגה שהיא מדרגת עשו, שכתוב עשו הוא אדום. וכל אלו המלכים באים מצד רוח הטומאה, לפני מלך מלך לבני ישראל, משום שאלו המדרגות העומדות בבתי שער למטה, (דהיינו המדרגות של עשו, הן קודמות להשתלם), ומשום זה אמר יעקב יעבר נא אדוני לפני עבדו, משום שמדרגותיו של עשו הן קודמות להכנס (ולהשתלם, כי מתחלה מתתקנות המדרגות הנמוכות ואחר כך המדרגות הגבוהות), ומשום זה לפני מלך מלך לבני ישראל, כי עד עתה עוד לא הגיע הזמן של מלכות שמים לשלוט ולהתאחד בבני ישראל, ומשום זה אמר יעבר נא אדוני לפני עבדו... (וישלח רמב)

בעשו כתיב ויצא הראשון אדמוני, ועל כן שורה בו מינו, (היינו דינים שהוא סוד אדום), ואם תאמר אדמוני כתוב בעשו, וכתוב בדוד ויביאהו והוא אדמוני, אלא זה (עשו) נעשה מזוהמא של זהב, (שהם דינים קשים)... (תזריע קסד, ועיין שם עוד)

...רבי אבא פתח מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה וגו', מי זה בא מאדום, היינו כי עתיד הקב"ה להתלבש בלבושי נקם על אדום, על שהחריבו ביתו ושרפו היכלו, והגלו לכנסת ישראל בין העמים ויעשה להם נקמת עולמים עד שימצאו כל הרים מהרי העולם מלאים מהרוגי העמים, ויקרא כל עוף השמים עליהם וכל חיות השדה יזונו מהם י"ב חדשים, ועוף השמים שבע שנים, עד שלא תסבול הארץ הניוול שלהם. זה שאמר כי זבח לה' בבצרה וטבח גדול בארץ אדום, עד שלבושי נקם האלו יטמאו (מן ההרוגים), שנאמר וכל מלבושי אגאלתי. חמוץ בגדים מבצרה, משום שמבצרה יצאו גדודי העולם לצבוא על ירושלים, והם התחילו לשרוף את ההיכל, ובני אדום מהרסים החומות עקרו אבני היסוד, זה שאמר זכור ה' לבני אדום וגו', האומרים ערו ערו עד היסוד בה... (אמור טז, ועיין שם עוד)

אמר רבי יוסי אוי לו לעמו של עשו, בשעה ששולחים שעיר הזה אל המלשין הממונה עליהם, (דהיינו סמאל שרו של עשו), שבשבילו בא לשבח את ישראל, והקב"ה מחזיר כל אלו העונות על ראש עמו, משום שכתוב דובר שקרים לא יכון לנגד עיני. אמר רבי יהודה אם היו יודעים העכו"ם משעיר הזה לא היו מניחים לישראל יום אחד בעולם... (אמור רמה, ועיין שם עוד)

ובני העולם בשעה שיתגלה המשיח יהיו נמצאים בצרה אחר צרה, ושונאי ישראל יתגברו, ואז יתעורר עליהם רוחו של משיח, וישמיד את אדום הרשעה, וכל ארץ שעיר ישרוף באש, אז כתוב וישראל עושה חיל, זה שאמר והיה אדום ירשה, והיה ירשה שעיר אויביו, דהיינו אויביו של ישראל... (בלק תקה)

וגלות הרביעית לא נגלה זמנה לעולם,   ואיזו היא גלות הרביעית, זו היא שהיא משעיר, שהוא עשו, שכתוב וישב עשו בהר שעיר. אמר רבי למה נקרא שמו שעיר, היינו על שם התוקף וחוזק העול הכבד, שמונעים מישראל התורה והעבודה,   וזהו עול שנותנים על נשמתם של ישראל,   כי שעיר הוא בגימטריא תקף   , והגלות הזו שישראל יושבים בה היא משא דומה, כלומר בחשאי, (שלא נגלה קצו), דבר שלא נגלה מהלב לפה. (זהר חדש בראשית שמה)

רבי יעקב פתח, יוחן רשע בל למד צדק, תניא, אמר רבי יעקב, ווי שהרשע יוחן בעולם הזה, זה זרעו של עשו הרשע, ומפני מה יש להם חן ורחמים, מפני שזרעו של יעקב לא למד צדק, בארץ נכוחות יעול, זו ירושלים שהיא ארץ נכוחות. (שם ויצא עד)

מכילתא:

אז נבהלו, אם תאמר שהם באים לירש את ארצנו, והלא כבר נאמר אתם עוברים בגבול אחיכם בני עשו, ואומר אל תתגר בם מלחמה, הא מה תלמוד לומר אלופי אדום, מפני אנינות, אמרו עכשיו הם באים לעורר מריבה ששטם אבינו לאביהם, שנאמר וישטום עשו את יעקב. (בשלח-שירה פרשה ט)

...ונגלה על בני עשו הרשע, ואמר להם מקבלים אתם את התורה, אמרו לו מה כתיב בה, אמר להם לא תרצח, אמרו זו היא ירושה שהורישנו אבינו, שנאמר על חרבך תחיה. (יתרו-בחודש פרשה ה)

ספרי:

לא תתעב אדומי, מפני מה, כי אחיך הוא, גדולה אחוה... רבי שמעון אומר מצריים הם טבעו ישראל בים, ואדומים הם קדמו בחרב, ולא אסרם הכתוב אלא עד ג' דורות, עמונים ומואבים מפני שנטלו עצה להחטיא את ישראל אסרם הכתוב איסור עולם... (תצא רנב)

תלמוד בבלי:

ועקרון תעקר זו קסרי בת אדום, שהיא יושבת בין החולות, והיא היתה יתד תקועה לישראל בימי יוונים, וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום היו קורין אותה אחידת מגדל שיר. אמר רבי יוסי בר חנינא מאי דכתיב והסירותי דמיו מפיו ושקוציו מבין שיניו ונשאר גם הוא לאלקינו, והסירותי דמיו מפיו זה בית במיא שלהן, ושקוציו מבין שיניו זה בית גליא שלהן, ונשאר גם הוא לאלקינו, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבאדום, שעתידין שרי יהודה ללמד בהן תורה ברבים... עקרון תעקר, זו קיסרי בת אדום, שהיא היתה מטרופולין של מלכים, איכא דאמרי דמרבי בה מלכי, ואיכא דאמרי דמוקמי מינה מלכי. קיסרי וירושלים, אם יאמר לך אדם חרבו שתיהן אל תאמן, ישבו שתיהן אל תאמן, חרבה קיסרי וישבה ירושלים תאמן... (מגילה ו א)

...אלא באדום הוא דאכלין שעורים בכולי עלמא לא אכלי, הכי קאמר, לא פסק שעורים כפלים בחטין אלא רבי ישמעאל שהיה סמוך לאדום, מפני ששעורין אדומיות רעות הן. (כתובות סד ב)

...דכתיב כי ששת חדשים ישב שם יואב וכל ישראל עד הכרית כל זכר באדום, כי אתא לקמיה דדוד, אמר ליה מאי טעמא עבדת הכי, אמר ליה דכתיב תמחה את זכר עמלק, אמר ליה והא אנן זכר קרינן, אמר ליה אנא זכר אקריון... (בבא בתרא כא א)

...אמר ליה (אנטונינוס לרבי) אתינא לעלמא דאתי, אמר ליה אין, אמר ליה והכתיב לא יהיה שריד לבית עשו, בעושה מעשה עשו. תניא נמי הכי, לא יהיה שריד לבית עשו, יכול לכל תלמוד לומר לבית עשו, בעושה מעשה עשו, אמר ליה והכתיב שמה אדום מלכיה וכל נשיאיה, אמר ליה מלכיה ולא כל מלכיה, כל נשיאיה, ולא כל שריה... (עבודה זרה י ב, וראה שם עוד)

אמר ריש לקיש שלש טעיות עתיד שרו של רומי לטעות, דכתיב מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה, טועה שאינה קולטת אלא בצר, והוא גולה לבצרה, טועה שאינה קולטת אלא שוגג, והוא מזיד היה, טועה שאינה קולטת אלא אדם, והוא מלאך. (מכות יב א)

מדרש רבה:

ויען יצחק ויאמר הנה משמני הארץ יהיה מושבך, זו איטאליא, ומטל השמים מעל זו בית גוברין... רבי לוי אמר עול חרבא ואת חיי, ואת אחיך תעבד, אמר רב הונא אם זכה תעבוד, ואם לאו תאבד, והיה כאשר תריד, את יש לך ירידים שווקים, והוא יש לו שווקים, את יש לך נימוסות, והוא יש לו נימוסות, אמר רבי יוסי בר חלפתא אם ראית אחיך פורק עולה של תורה מעליו, גזור עליו שמדים ואתה שולט בו, הדא הוא דכתיב (ישעיה ס"ג) כי אתה אבינו כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו, ויצחק הוא מי שהוא אומר לו גזור עליו שמדים את מתכיפו לאבות. (בראשית סז ו)

ארצה שעיר שדה אדום, הוא אדום, ותבשילו אדום, וארצו אדומה, גבוריו אדומים, לבושיו אדומים, ופורע ממנו אדום בלבוש אדום, הוא אדום (בראשית כ"ה) ויצא הראשון אדמוני, תבשילו אדום, הלעיטני נא מן האדום האדום הזה (שם), ארצו אדומה, ארצה שעיר שדה אדום, גבוריו אדומים, (נחום ב') אנשי חיל תלעים וגו', ופורע ממנו אדום, (שיר ה') דודי צח ואדום, בלבוש אדום, (ישעיה ס"ג) מדוע אדום ללבושך. (שם עה ה)

...ואין חכמים אלא אדומיים, שנאמר (עובדיה א') והאבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשו. (שם שם יג)

ואלה המלכים אשר מלכו וגו', רבי יצחק פתח (יחזקאל כ"ז) אלונים מבשן עשו משוטיך, אמר רבי יצחק נמשלו עכו"ם כספינה, מה ספינה עושים לה תורן ממקום אחד והוגנים ממקום אחר, כך עכו"ם שמלה ממשרקה, ושאול מרחובות הנהר. ואלה המלכים (משלי כ') נחלה מבוהלת בראשונה, ואלה המלכים, ואחריתה לא תברך, ועלו מושיעים בהר ציון וגו'. אמר רבי איבו קודם שלא עמד מלך בישראל נצב מלך באדום, ואלה המלכים, רבי יוסי בר חנינא בשעה שזה מעמיד מלכים זה מעמיד שופטים, ובשעה שזה מעמיד אלופים זה מעמיד נשיאים. רבי יהושע בן לוי אמר זה העמיד שמונה וזה העמיד שמונה, זה העמיד שמונה בלע יובב חשם חדד שמלה שאול בעל חנן הדר, וזה העמיד ח' שאול ואיש בשת דוד שלמה רחבעם אביה אסא יהושפט. בא נבוכדנצר וערבב אלו באלו, ובטל של אלו ושל אלו. (ישעיה י"ד) שם תבל כמדבר ועריו הרס. בא אויל ונתן גדולה ליהויכין, בא אחשורוש ונתן גדולה להמן. (שם פג א)

וימת בלע, אמר רבי אבהו משל לבן מלכים שיה לו דין עם אחד וכלו מזונותיו, בא אחד וסיפק לו מזונות, אמר המלך אין לי עסק אלא עם זה שסיפק לו מזונות, כך אמר הקב"ה כבר היתה מלכות עקורה מאדום, ובאה בצרה וסיפקה להם מלכים, לפיכך אין לי עסק אלא עם בצרה, שנאמר (ישעיה ל"ד) כי זבח לה' בבצרה וגו', אמר רבי ברכיה אע"פ כן טבח גדול בארץ אדום. (שם שם ב)

וימת בעל חנן וגו', רבי לוי אמר מטיבי אלוהות היו, מהיטבאל, שהיו מטיבין עצמן לעבודה זרה. בת מטרד, שהיו מעמידין טוריות לעבודה זרה, רבי סימון אמר מטיבי נשים היו, מהיטבאל שהיו מטיבין אותה לבעלה, ואחר כך טורדין אותה מבעלה. בת מי זהב, טרודים היו במזונותם, מן דעתירין מהו דהבא מהו כספא. אלוף מגדיאל אלוף עירם, יום שמלך לטיינוס נראה לרבי אמי בחלום היום מלך מגדיאל, אמר עוד מלך אחד נתבקש לאדום. אלוף עירם, אמר רבי חנינא ציפוראה,   למה נקרא עירם, שהוא עתיד לערום תסווריות למלך המשיח...   (שם שם ג)

התבן והקש והמוץ מריבים זה עם זה, זה אומר בשבילי נזרעה השדה, וזה אומר בשבילי נזרעה השדה, אמרו החטים המתינו עד שתבא הגורן, ואנו יודעים בשביל מה נזרעה השדה, באו לגורן ויצא בעל הבית לזרותה, הלך לו המוץ ברוח, נטל את התבן והשליכו על הארץ, ונטל את הקש ושרפו, נטל את החטים ועשה אותן כרי, וכל מי שרואה אותן מנשקן, הדא מה דכתיב (תהלים ב') נשקו בר פן יאנף. כך עכו"ם, הללו אומרים אנו עיקר ובשבילנו נברא העולם, והללו אומרים בשבילנו נברא העולם, אמרו להם ישראל המתינו עד שיגיע היום ואנו יודעים בשביל מי נברא העולם, הדא הוא דכתיב, (מלאכי ג') כי הנה היום בא בוער כתנור וגו', ועליהם הוא אומר (ישעיה מ"א) תזרם ורוח תשאם, אבל ישראל ואתה תגיל בה' בקדוש ישראל תתהלל. (שם שם ד)

...יוסף כנגד מלכות אדום,   זה בעל קרנים וזה בעל קרנים, זה בעל קרנים (דברים ל"ג) בכור שורו הדר לו, וזה בעל קרנים (דניאל ז') ועל קרניא עשר די בראשה. זה פירש מן הערוה, וזה נדבק בערוה, זה חס על כבוד אביו, וזה ביזה על כבוד אביו, זה כתיב בו (בראשית מ"ב) את האלקים אני ירא, וזה כתוב בו (תהלים נ"ה) ולא יראו אלקים, ביד מי מלכות נופלת, ביד משוח מלחמה, שהוא בא משל יוסף. רבי פנחס בשם רבי שמואל בר נחמן   מסורת שאין עשו נופל אלא ביד בניה של רחל,   הדא הוא דכתיב (ירמיה מ"ט) אם לא יסחבום צעירי הצאן, ולמה הוא קורא אותן צעירי הצאן, שהן בעיריהן של שבטים. (שם צט ב)

אמר רבי אלעזר בן פדם,   כשם שהביא הקב"ה על המצריים, כך הוא עתיד להביא על מלכות הרשעה,   שנאמר (ישעיה ס"ג) כאשר שמע למצרים יחילו כשמע צר. אמר רבי אלעזר   כל צר שבמקרא חסר במלכות הרשעה הכתוב מדבר,   וכל צור מלא בצור המדינה הכתוב מדבר. מצרים לקו בדם, אף כאן (שם ל"ד) ונהפכו נחליה לזפת, לילה ויומם לא תכבה, לפי שבטלו ישראל מן התורה, שכתוב בו, (יהושע א') והגית בו יומם ולילה, לפיכך הקב"ה פורע ממנה באש שלא תכבה לעולם ביום ובלילה. ולפי ששרפה ביתו של הקב"ה שכתוב בו (ישעיה ו') והבית ימלא עשן, לפיכך יעלה עשנה, וכן הוא אומר (שם ס"ו) קול שאון מעיר קול מהיכל, קול ה' משלם גמול לאויביו, בשביל קול שאון מעיר קול מהיכל, כמו דאת אמר (איכה ב') קול נתנו ביום ה' כיום מועד, לפיכך קול ה' משלם גמול לאויביו. (שמות ט יג)

...אמרו ישראל לפני הקב"ה, רבון העולם, עד מתי אי אתה עושה דין בעכו"ם, אמר להם עד שתגיע עונתן ליבצר, שנאמר (ישעיה כ"ז) ביום ההוא כרם חמר ענו לה, כלום קוטף אדם כרמו קודם שיתבשל, אלא מאחר שהוא מבושל הוא קוטפו ונותנו בגת ודורכו, ומזמר והם עונין אחריו, כך אמר להם הקב"ה לישראל המתינו לי עד שתגיע עונתה של אדום ואני דורך אותה, שנאמר (תהלים ס') על אדום אשליך נעלי, אני פותח לכם ואתם עונים אחרי, לכך נאמר כרם חמר ענו לה... (שם ל א)

...ואת החזיר זו אדום,   והוא גרה לא יגר, שאינה גוררת מלכות אחריה,   ולמה נקרא שמה חזיר, שמחזרת עטרה לבעליה,   הדא הוא דכתיב ועלו מושיעים בהר ציון לשפט את הר עשו והיתה לה' המלוכה. (ויקרא יג ה)

...נגע צרעת זו אדום, שבאתה מכחה של זקן, על שום והיה בעור בשרו לנגע צרעת. (שם טו ט)

דבר אחר כל הנחלים הולכים אל הים,   כל הממון אינו עולה אלא למלכות אדום, ומלכות אדום אינה מתמלאת לעולם,   דאמר רבי לוי כתיב (משלי כ"ז) ועיני האדם לא תשבענה, ועיני אדום לא תשבענה. תאמר משהממון נכנס לאדום שוב אינו חוזר לבעליו, תלמוד לומר אל מקום שהנחלים הולכים שם הם שבים ללכת, למקום שהממון מתכנס למלכות אדום בעולם הזה משם הוא מתפזר לימות המשיח... (קהלת א כא)

ז' דברים מכוסים מבני אדם... מלכות הרשעה של אדום אימתי נופלת,   (ישעיה ס"ג) כי יום נקם בלבי. (שם יא ט)

מדרש תנחומא:

וליוסף מזדווג כגנד מלכות אדום, אמר רבי שמואל בר נחמן   מסורת אגדה היא, שאין עשו נופל אלא ביד בני בניה של רחל,   שנאמר (ירמיה מ"ט) אם לא יסחבום צעירי הצאן... (ויחי יד)

דבר אחר איום ונורא הוא זה אדום, שנאמר (דניאל ז') דחילא ואמתני ותקיפא וגו', ממנו משפטו ושאתו יצא, זה עובדיה שהיה גר אדומי והיה מתנבא על ה', שנאמר (עובדיה א') חזון עובדיה כה אמר אד-ני אלקים לאדום שמועה שמענו, הוי איום ונורא זה אדום, משפטו ושאתו יצא זה עובדיה. (תזריע ח)

...והיה בעור בשרו לנגע צרעת זו מלכות אדום, שהקב"ה מלקה אותו בצרעת ואת השר שלו, שכן כתיב (ירמיה מ"ו) מדוע נסחף אביריך לא עמד כי ה' הדפו, ולעולם הבא הקב"ה ישב בדין על מלך אדום ואומר לו, למה היית משתעבד בבני, והוא אומר לא אתה הוא שמסרתם בידינו, והקב"ה אומר לו,   ובשביל שמסרתי אותם בידיך לא שמת עליהם רחמים על זקן הכבדת עולך מאד   (ישעיה מ"ו), שהיתה מכבדת עולה על זקן כבחור, אמר לו הקב"ה חייך שאני יושב עליך במשפט ודן אותך ומחייבך, שנאמר רדי שבי על עפר בתולת בת בבל, שבי לארץ אין כסא, על שהיית יושבת על הכסא שבי לארץ, אין כסא, כי לא תוסיפי יקרא לך רכה וענוגה. ומה אני עושה לך, אני פורע מן השר שלך תחילה ומלקה אותו בצרעת, ואחר כך אני פורע ממך. ולא תאמר במלכות הזה, אלא אפילו בגוג שהיה מתגאה בעולם ועולה, כך אני מלקה אותו בצרעת... (שם יא)

...בהצותו את ארם נהרים ואת ארם צובה וישב יואב ויך את אדום בגי מלח,(תהלים ס'), והלא עם ארם עשה מלחמה, מהו ויך את אדום, היה צריך לומר ויך את ארם ולא אדום, אלא כשבא יואב להלחם עם ארם עמדו עליו בני אדום, ואמרו לו לא כך אמר להם הקב"ה אל תתגרו בם כי לא אתן לכם מארצם עד מדרך כף רגל, השיב יואב לא כך אמר לנו אתם עוברים בגבול אחיכם בני עשו, הניחו אותנו לעבור לארצנו, אמר יואב אם נחריב אדום עכשיו אין אנו מוצאין בחזרתנו לא אכילה ולא שתיה, אלא נניח אותם עד שנכה את ארם, ונחזור עליהן, לכך נאמר וישב יואב ויך את אדום בגי מלח. אמר הקב"ה מה אתם מועילין שתכו את אדום קמעא קמעא, אבישי בן צרויה הרג י"ח אלף, ויהי כל אדום לדוד לעבדים נושאי מנחה, כשיגיע זמן אני אכלה את אדום ואחריבנה, שנאמר (עובדיה א') וירש הנגב את הר עשו וגו'... (דברים ג)

סדר עולם:

חזון עובדיה וגו' (עובדיה א') אימתי היתה מלחמה זו, בימי אמציה ומלך אין באדום וגו' (מלכים א כ"ב), ומשנפלו אדומיים בימי אמציהו לא העמידו מלך במקומן ולא זקפו ראש עד היום, וכשנפלו אדומיים (ארמיים) כדבר אלישע לא עמדו, אלא שנתעוררו בימי אחז ונפלו. (פרק כ)

פסיקתא:

אמר הקב"ה אביו קורא אותו גדול, ויקרא את עשו בנו הגדול, ואמו קראה אותו גדול, ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול (בראשית כ"ז) ואני קורא אותו קטן, הנה קטן נתתיך בגוים (עובדיה א'), הואיל והם קוראים אותו גדול, לפום תורא טבחא, כי זבח לה' בבצרה וטבח גדול בארץ אדום. (פרשה טו)

שוחר טוב:

בת בבל השדודה וגו', למה קרא את אדום בת בבל, בבל החריבה הבית ואדום החריבה הבית, מה שעשתה זו עשתה זו, לכך נאמר בת בבל, אמר לה הקב"ה (תהלים קל"ז) אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו, מהו לנו, אמר להם הקב"ה לי ולהם גמלת יחד, ולא לישראל גמלת בלבד כל הרעות, אלא לי ולהם גמלת, לכך נאמר אשרי שיאחז ונפץ את עולליך אל הסלע, אמר הקב"ה עתיד אני בעצמי לנפץ את עולליך, כשם שבעולם הזה נפצת את עוללי. ולא שמענו שבחרבן הבית נפצו את עולליהם של ישראל, שמענו שיצאו בקולרין, ששרפו את הבית, ושכבו עם הנשים, ושנפצו העוללים לא שמענו, אלא כך אמר הקב"ה כשם שעשו כך אני עושה להם... אמר הקב"ה כשם שנפצת עת עוללי שהמליכוני תחלה עליהם, ואמרו ה' ימלוך וגו' (שמות ט"ו), שנאמר (תהלים ח') מפי עוללים ויונקים וגו', לכך נאמר אשרי שיאחז וגו', לא פחות ולא יותר... (תהלים קכא)

מדרש משלי:

כי מיץ חלב יוציא חמאה זה אדום שלא זכה למלכות אלא בזכות אברהם, שנאמר (בראשית י"ח) ויקח חמאה וחלב וגו'. (פרשה ל)

תנא דבי אליהו רבא:

...ולא גלגל הקב"ה והביא מלכות אדום לעולם שהחריבו את בית המקדש והגלו את ישראל מארצם, אלא בשכרו של עשו שהיה בוכה ומתאנח בשעה שבירך יצחק את יעקב אבינו. (פרק כ)

ברוך המקום ברוך הוא, שהוא נפרע משונאיהם של ישראל מדה כנגד מדה, שכשם שהיה בדעתו כך הקב"ה עוקר אותו ואת זרעו מן העולם, שנאמר (עובדיה א') והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש ודלקו בהם ואכלום ולא יהיה שריד לבית עשו וגו'. ואומר כי תאמר אדום רששנו ונשוב ונבנה חרבות וגו' המה יבנו ואני אהרוס וגו' (מלאכי א')... אמר הקב"ה אל עשו אתה רצית לחמוס את יעקב אחיך, לכן תכסך בושה ונכרת לעולם, ומה החמס שחמס את יעקב עד שבשביל כך תכסך בושה, משום שלא רצית להניח ספר תורה בידו... (פרק כד)

ילקוט שמעוני:

על פני תהום זו מלכות הרשעה שאין לה חקר, כתהום הזה שאין לו חקר. (בראשית פרק א, ד)

וישלח משה מלאכים, אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו, אמר לו אתה ידעת כשאמר הקב"ה לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך, אנו נשתעבדנו ואתה בן חורין, וירדו אבותינו מצרימה, וכל אותו הענין, משל לשני אחים שיצא שטר חוב על זקנם, עמד אחד מהם ופרע אותו, לימים התחיל לשאל חפץ מאחיו, אמר לו אתה יודע שאותו חוב על שנינו היה, ואני פרעתיו, אל תחזירני מן חפצי שאני שואל. (במדבר פרק כ, תשסד)

...אמר לו הקב"ה בלשון שכבדו בו בלשון פנו מלפניו, רב לכם סב וגו' פנו לכם צפונה, אם ראיתם אותו שמבקש להתגרות בכם לא תעמדו כנגדו, אלא הצפינו עצמכם מלפניו, ולהיכן נברח, ברחו לתורה, ואין צפונה אלא תורה, שנאמר יצפון לישרים תושיה. (דברים פרק א תתו)

ואת העם צו לאמר, אמר הקב"ה לא לכם בלבד אני מצוה, אלא אתם לבניכם צוו לראשי דורות שיהו נוהגין בו כבוד, עד שיבא היום שכתוב דרך כוכב מיעקב וגו', והיה בית יעקב אש וגו'... (שם תתז, וראה עוד יעקב-ועשו)

...אמר להם (דוד לסנהדרין), רבותי לא באתי לכאן אלא ללמוד אם אתם נותנין לי רשות אני מלמד, שלחתי את יואב לארם נהרים ולארם צובה ופגע באדומיים ובקש לזנבן, והוציאו הפסטליות שלהם, ולא הם פרצו את הגדר תחלה... כמה אגרות כתב, אחד לאדומיים ואחד למואביים רבי חנניא אמר אגרת אחת כתב, הדא הוא דכתיב וישב יואב מהכות את ארם נהרים ואת ארם צובה וישב יואב ויך את אדום בגיא מלח שנים עשר אלף, חזר ולמד של אדומיים משל מואבים, מכתם לדוד, מכות ותמות לדוד... כתוב אחד אומר שנים עשר אלף וכתוב אחד אומר שמנה עשר אלף, אלא שתי מלחמות היו, אחת של שנים עשר אלף ואחת של שמנה עשר אלף. (שמואל ב פרק ח, קמז)

...ומשם בן דוד יצמח ויראנו באבדן של אלו ושל אלו, ומשם יבא לארץ ישראל, שנאמר מי זה בא מאדום וגו', מדוע אדום ללבושך, מי זה בא מאדום כשהקב"ה בא מאדום באים מלאכי השרת כנגדו ומוצאים את בגדיו שהם אדומים כתולעת שני, אומרים מדוע אדום ללבושך, אומר להם גת קטנה היתה לי ודרכתיה, שנאמר פורה דרכתי לבדי, באותה שעה נוטל הקב"ה כל עונותם של ישראל ונותנם על עשו הרשע, שנאמר ונשא השעיר עליו את כל עונותם, ואין שעיר אלא עשו הרשע, שנאמר הן עשו אחי איש שעיר, אמר עשו לפני הקב"ה כמה כח יש לי שאתה נותן עלי כל עונות יעקב אחי, באותה שעה נוטל הקב"ה כל עונותם ונותנם על בגדיו ונעשים אדומים כתולעת שני, ושוב מכבסן עד שנעשים לבנים כשלג. (ישעיה פרק סג, תקו)

מי יובילני עיר מצור מי נחני עד אדום, עיר שמצרה לישראל ומבצרה לישראל, דבר אחר שמבוצרה מכל מקום, שאין אדם יכול לכבוש אותה, דבר אחר עיר שהכל מבצרין אותה, אמר רבי יוחנן היה דוד מתאוה מי יובילני עיר מצור, מי יתן שאפרע ממנה, אמר לו הקב"ה ויכיל את לה, אמר לפניו רבונו של עולם, מי נחני עד אדום מי שכבר השליטני על אדם משליט אותי אף על זו. זימנין סגיאין שלט דוד באדום, שנאמר וישם באדם נציבים. (תהלים ס, תשעט)

יכרסמנה חזיר מיער, זה רומולוס, וזיז שדי ירענה זה האסקראטורין, דבר אחר וזיז שדי, זה וזה. דבר אחר חזיר מיער העי"ן תלויה, אם זכיתם מיאור, כשם שאין חיות הים שולטות ביבשה, כך אין שולטין בך, ואם לאו מן יער מן חיותא דחורשא... רבי פנחס ורבי חלקיה בשם רבי סימון כל הנביאים לא פרסמוה אלא שנים, אסף אמר יכרסמנה חזיר מיער ומשה אמר ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא, למה מושלה כחזיר, אלא מה חזיר זה בשעה שהוא רובץ הוא פושט טלפיו כלומר ראוני שאני טהור, כך אומה זו גוזלת וחומסת ונראית כאלו מצעת בימה... (שם פ, תתל)

...ומנין שבארמים הכתוב מדבר, שכן כתוב גם נבנו עושי רשעה אלו ארמיים, כמה דתימא וקראו להם גבול רשעה, והם מתלוצצים בכל יום על ישראל, הוא יליץ שעתיד הקב"ה למדוד להם כמדתם, כמה דתימא כאשר עשית כן יעשה לך גמולך ישוב בראשך... (משלי ג תתקלה)

מדרשים:

דבר אחר חזון עובדיה, זש"ה (תהלים ס"ח) גער חית קנה וגו' א"ר פנחס אמר לו דוד רבש"ע גער לחיה שכולה מן הקנה, מלך שלהם כותב בקנה וחותם ונוטל ככרי זהב וכן איפרכוסין וכן השלטונין וכן איסקריטון שלה... עדת אבירים בעגלי עמים, שהיא אוכלת שמנן של עמים ובאה בכחן של אבירים, בכחן של אברהם ויצחק, ואומרת מהן אני, עשו בן יצחק ויצחק בן אברהם. מתרפס ברצי כסף שאף על פי שהיא כועסת על אדם שחטא מתרת את הפס ונוטלת כסף הימנו והיא מתרצה לו. ולא עוד אלא מפזרת את ישראל מן עסקה של תורה ומכניסתן במה שיצר הרע חפץ... אמר הקב"ה אף אני עוקרה מהן העולם אלא אני ואתם ומשיח נעמוד עליה, שנאמר (ישעיה כ"ו) תרמסנה רגל רגלי עני פעמי דלים, רגל זה הקב"ה כביכול... לכך אמר לעובדיה שיעמיד לכל המלכיות עליה מפני שהיא קשה, שנאמר (עובדיה ד') חזון וגו' קומו ונקומה עליה למלחמה... אמר הקב"ה יבא עובדיה שהאכיל את הנביאים במערות ויפרע מן עשו שהרג את בני אדם במערות, לפיכך נאמר חזון עובדיה... (אגדת בראשית פרק נח, וראה שם עוד)

מדרש הגדול:

דבר אחר לעת תמוט רגלם, לפי שאחז יעקב אבינו עקיבו שלעשו למדנו שאין בניו שלעשו נופלין עד שיבא שריד מיעקב ויקצץ רגליהם שלבני עשו מהר שעיר, שנאמר חזה הוית עד די התגזרת אבן די לא בידין ומחת לצלמא על רשיה (דניאל ב לד), לכך נאמר לי נקם ושלם לעת תמוט רגלם. (דברים לב לה)

תרגום יונתן:

אלופי אדום - רומאי. (שמות טו טו)

רש"י:

ולאום מלאום יאמץ - לא ישוו בגדולה, כשזה קם זה נופל, וכן הוא אומר, אמלאה החרבה, לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושלים. (בראשית כה כג)

אחיך ישראל - אחים אנחנו בני אברהם, שנאמר לו כי גר יהיה זרעך, ועל שנינו היה לפרוע החוב... ומפני החוב המוטל עליהם הלך עשו אל ארץ, והטיל החוב על יעקב. (במדבר כ יד)

והאביד שריד מעיר - החשובה של אדום, והיא רומי, ועל מלך המשיח אמר כן, שנאמר ולא יהיה שריד לבית עשו. (במדבר כד יט)

ירושה לעשו - מאברהם, י' עממין נתתי לו, ז' לכם, אחת לעשו, והב' לבני לוט... (דברים ב ה)

לא תתעב אדומי - לגמרי, ואף על פי שראוי לך לתעבו, שיצא בחרב לקראתך. (שם כג ח)

בלא עם - ...ובעשו הוא אומר בזוי אתה מאד. (שם לב כא)

מצרים - וסמך לה אדום, כי לולא מצרים לא היתה אדום, שבבא יואב להכריתם ברח הדד ואנשיו אל פרעה וכו', אמר הקב"ה אני אכלה זו וזו. מחמס - בשביל חמס שעשו להם. (יואל ד יט)

על רדפו בחרב - כמו שאמר פן בחרב אצא לקראתך, ועודנו טורף ושומר אפו. ארמנות בצרה - בין מואב ואדום, והעמידה מלך לאדום יובב בן זרח מבצרה, והיא ממואב ונמשכה אחר אדום. (עמוס א יא)

קטון נתתיך בגוים - כלפי אביו ואמו שקראוהו הגדול, ולרז"ל שלא היה להם כתב ולשון, בזוי אתה - שאין מעמידין מלך בן מלך. (עובדיה א ב)

אבן עזרא:

...וישינים שלא הקיצו משנת האוולת יחשבו כי אנחנו בגלות אדום, ולא כן הדבר רק אדום היה תחת יד יהודה, וכן כתוב ויפשע אדום מתחת יד יהודה, גם יואב הכרית כל זכר באדום, ובעבור שהיו תחת יד יהודה שמחו ביום אידינו, והיו אומרים לבבליים ערו ערו עד היסוד בה. ויותר היה קשה על ישראל החרפה שהיה אדום מחרף אותם מרעתם, וכן טעם שישי ושמחי בת אדום, גם כן אל תשמח לבני יהודה, גם בימי הורקנוס הזקן שמם שומרי ירושלים והכניסם בברית מילה, גם בימי אגריפס כאשר נלכדה ירושלים באו גדודי אדום לעזור ליהודה, ורומי שהגלתנו היא מזרע כתים... והיו אנשים מתי מספר שהאמינו באיש ששמוהו אלוה וכאשר האמינה רומי בימי קוסטנטין שחדש כל הדת ושם על דגלו צורת האיש ההוא, ולא היו בעולם שישמרו התורה החדשה חוץ מאדומיים מעטים, על כן נקראה רומי מלכות אדום... (בראשית כז מ)

וישלח - הנה ידענו כי ארץ אדום בין חרן ובין ארץ ישראל, וזאת תשובה על הגאון שאמר כי סיני ושעיר ופארן סמוכים הם. (שם לב ד)

רמב"ן:

מן האדום האדום הזה - היה התבשיל מאודם מן העדשים שהיו אדומות, ועשו לא ידע מה הוא וקרא שמו אדום, על כן לעגו עליו, שמכר בכורה נכבדת בעבור תבשיל מעט כי סובא וזולל יורש. (שם כה ל)

וטעם אחיכם בני עשו - שיחוס ישראל מן אברהם, וכל זרעו אחים, כי כולם נמולים, וזה טעם לא תתעב אדומי כי אחיך הוא, רק בני הפלגשים ישמעאל ומדין כל בני קטורה אינם באחוה... (דברים ב ד)

...וכן עשה עם אדום, שמר להם זכות אבות שהיו מזרע קודש, והרחיקם שלשה דורות בעבור שיצאו לקראתינו בחרב ולא זכרו ברית אחים... (שם כג ה)

ודע כי אנחנו סומכים על דעת רבותיו ז"ל וחושבים שאנו היום בגלות אדום ושאין לנו עמידה ממנה עד בא המשיח... ומקרא מלא אצלנו, ועלו מושיעים בהר ציון לשפט את הר עשו. ועיקר הכוונה בזה, כי האדומים היו הראשונים לטעות אחרי האיש שטען כי הוא המשיח, וטענו עליו גם אלוהות, ובאו ארץ אדום, ופשטה טעותם עד לרומא הקרובה להם... לכן תחשב רומי ואדום מלכות אחת, אף על פי שהן אומות שונות, בהיותם על דעה אחת. והתרגום כתב פקד עוונך בת אדום-רומי רשיעא דמתבני באיטליא, ומליא אוכלוסין מן בני אדום. (ספר הגאולה א)

רד"ק:

מי זה בא מאדום - על חורבן ארם, ובחורבנה ישועת ישראל. בצרה - עיר גדולה לארם, לכן כינה את ארם בשם בצרה. (ישעיה סג א)

קטן נתתיך - אתנך, ולא יחושו לך שתאבד, תפלצתך - יש מפרשים עבודה זרה, או אימתך היתה מוטלת על שכניך שהיית מצליח, זו השיאתך להרע לאחיך יעקב. (ירמיה מט טז)

מצרים - זכרה בשביל הישמעאלים, ואדום בעבור רומי, ותגבורנה עד עת הגאולה, שהם חיה ד' דדניאל, ואשת ישמעאל היתה מצרית, ומלכות רומי בעקרה אדומיים, וב' אומות אלו הרעו לישראל שגלו ביניהם. (יואל ד יט)

מבעלי התוספות:

ולכה איפוא - לכה מלא ה"א, כי בסוף ה' אלפים ימלוך, שאז יתן ה' נקמתו באדום. (בראשית כז לז)

ספר חסידים:

הנה אנכי הולך למות, למה נכתב, שלא תתמה על ממשלת עשו, כי הלך במקום סכנה לצוד עבור אביו, וממנו למד יוסף לילך בשליחות אביו (אל האחים ששנאוהו). (שמא)

חזקוני:

אל תצר - ...שעיר לפי שמצינו שנקרא חוי, כדכתיב ואת אהליבמה בת ענה בת צבעון החוי, ויש לבעל דין פתחון פה לחלוק ולומר שהוא החוי הנמנה בשבעה עממים שנתנו לישראל לכך כתב לך כאן ובשעיר ישבו החורים לפנים, כלומר עיקר שמם חורי, ואינו משבע עממים, והא דקרי להו חוי, משום דמריחי לארעא כי חיויא... (דברים ב ט)

בעל הטורים:

וישתחוו לך לאומים - חס"ר וא"ו כנגד ו' דורות שמדוד עד יורם שעבדו אדום את ישראל, ומכאן ואילך פשעו. (בראשית כז כט)

עד עתה - אני צריך להתאחר עד שיעברו ע' שנה של גלות בבל, ות' של גלות מצרים וה' אלפים ויבא אלף הששי שהם ימות המשיח, ואחר כך ועלו מושיעים בהר ציון לשפט את הר עשו. (שם לב ה)

לא תתעב אדומי - אע"פ דכתיב וישטם עשו את יעקב, כי עמונים לא קדמו אתכם בלחם ובמים והוא קדמך, שנאמר כאשר עשו לי בני עשו וגו'. (דברים כג ח)

בגוי נבל אכעיסם - ראשי תבות בגימטריא באדום. (שם לב כא)

דרשות הר"ן:

...אבל עשו, להיותו אח ליעקב ובן הכבודה כמוהו, תרע עינו באחיו ומתנשא עליו אם לא ישיב ה' ימינו אחור באהבתו את יעקב, ובזה יוכל יעקב לבחון כי ה' אהבו. ודרשו רז"ל כי אי אפשר להיות שניהם שוים בגדולה... ולמי ינחיל ה' כסא כבוד יותר מלעשו בן האהובה אשר התהלכו אבותיו לפניו, ולזה יחויב שינשא עשו בגוים. (דרוש ב', וראה עוד יעקב-ועשו)

עקדה:

לא תתעב אדומי - לא שאל מאדום קדימת לחם ומים, מפני המשטמה שקדם אליו יעקב אבינו, וכן היו דברי משה לאדום רצוי ופיוס. (דברים כג ח)

אברבנאל:

משמני הארץ - לדעתי הודיעו בזה ד' עתידות גדולות, מושבך - ארצו אמנם שממה, הר שעיר, אבל כפי שהוכחתי ב"קרבו גוים לשמוע" ובעוד מקומות קבל אחר כך ארץ מבורכת. על חרבך תחיה - שכבש את הארץ בזרועו, ומשל משם בכל העולם. את אחיך תעבוד - כל זמן שהם בארצם, כאשר תריד - ואם ימשול בארץ השמנה יפרוק עולו, ובאחרית הימים יחזרו לשעבודם, ועל כן דבקה גאולתנו עם חורבן סמאל. (בראשית כז לט)

ואלה המלכים - לא היו רק אלופים כי אם גם אלופים, אבל מלכותם לא עברה מאב לבן. עירו דנהבה - לרמב"ן כל הערים האלו מאדום, ולרש"י גם ממדינות אחרות, ואחשוב שהמליכו עליהם אנשים טובים בעיניהם, וגם נכרים. (שם לו לא)

לא תתעב אדומי - כי היתה להם טענה נגד ישראל בשנאתם, מריב יעקב ועשו, והם גם קרובים יותר מבני לוט, ולא הרעו לישראל כל כך. (דברים כג ח)

אתא בקר - ...או מדבר על גדודי שעיר השואלים את דומה, שהוא מישמעאל, ושואלים השומר אם יספיק להם הזמן לצאת עוד ולשלול בלילה. (ישעיה כא י)

וחפרה החמה - המושלת על אדום, והלבנה המושלת על ישמעאל. (שם כד כג)

יושבי מרום - אדום, כי רומי ומרום שוים. (שם כו ו)

ונמקו - ...והחורבן כבר הודעתי, שבאחרית הגלות יתעוררו בני אדום לכבוש את מצרים וגלילותיה, ויבא כל ארץ המזרח נגדם לנקם, או יבאו כי ירושלים קדושה גם לישמעאלים, ובאשר שניהם החריבו את ארץ ישראל, אשור ורומי, במקום הרשע שם המשפט, ועל מלחמה זו מדובר גם ביחזקאל, אלא שלו נגלה יותר חורבן אשור, ולישעיה חורבן אדום. (שם לד ד)

ופדויי ה' ישובון - ...יסוד הבנת נבואות אלו הוא, שרומי ובני אטליא מבני אדום, וכן בתלמוד ובמדרשות, שהרומיים באו מאלוף מגדיאל. ומקרוב בא חכם מבני עמנו בספרד שיצא מכלל הדת והכחיש זאת, הן מצד שאיטליא אינה ארץ אדום שבתנ"ך, והן מצד שבני איטליא מבני יפת ולא מבני שם, כי הם בני כתים, והן מצד דתם שלא נמשכו אחר תועבות הכנענים, והעיז לומר שאדום הוא ישראל. ומי שעינים בראשו יראה שנבואות אלו באו על אדום שהרע לישראל, ובחורבן אדום יוושע ישראל לעולמים. והשיבו על טענותיו הרמב"ן הר"ן והרד"ק, ולא הביאו ראיות לדבריהם. ובאמת כתב איזידורו מחכמי הנוצרים הקדמונים ואחרים, שמקור תושבי רומא לא ידוע. ואם היות שמקדם היתה ארץ איטליא לבני כתים, הנה העמים בתנועה, ומי מונע שבאו לשם מבני אדום בני שם? וגם ביוסיפון שצפו בן אליפז ברח לשם ממצרים... ובנה את גינובא ונקרא על שמו גאנוס, על שם שבתאי. וכן גם במסורת הרומיים, שבא מן המזרח, ו' שנים לאחר פטירת יעקב אבינו. ואחשוב שגם לטינוס המלך באיטליא מבני לוטן, והוא התחיל בלשון הלטינית, וגם מצד האמונה ראוי לקראתם בני אדום, כי עובדים לאלהיהם במרמה ובדעות בלתי אמיתיות, כעשו, וכמוהו קבלו רק הטובות הגשמיות. וחכמי האמת קבלו שנפש עשו התגלגלה בנוצרי, ולכן היה במדברות, והיה איש ריב ומדון לחכמי הפרושים. ושמו כשם עשיו במילואו, ואיטליא ומלכיה תחת ממשלת מאדים, לכן לבוש המלכים תולעת שני. ולכן נהרג הנוצרי ושלוחיו כי היו תחת ממשלת מאדים... (שם לה י)

בא מאדום - בא מהנקמה במלכות הנוצרים ובבצרה שהיא רומי. צועה - צועק שחורבנה לא היה בידי אדם כי אם מאתו, כדי להושיע את ישראל (שם סג א)

ואם לא ישמעו - והנה עמון ומואב לא שמעו ואבדו, כמחלוקת רבן גמליאל ור' יהושע בעדיות, ואדום שלמדו התורה בבית שני נתקיים שמם עד היום. (ירמיה יב טו)

לאדום - לאבן עזרא על הסמוך לארץ ישראל ולרד"ק על אדום של היום ונראה שהוא על רומי הנקראת בצרה, וכמקובל ביד רז"ל שתפול ביד פרס, וגם על אדום של אז שתפול ביד נבוכדנצר. (שם מט ז)

חרשים - מלכיות שישמידו כל אחת קודמתה, ועל פי רז"ל הקרנות ד' מחוזות אדום, רומי קונסטנטינה צרפת ואשכנז, וקבלה בידי היהודים האשכנזים שבהיות הקיסרות שמה יבא משיח. (זכריה ב ג)

אלשיך:

ולא ירא - ...וכן גאולתנו העתידה מגלות אדום אפשרית רק על ידי תשובה, ואם לא תבא בעצמה תבא בעיתה על ידי חבלי משיח, כי רק אז יוכל ליפול שרו של עשו, הוא סמאל שטן יצר הרע... (דברים כה יח)

מהר"ל:

ותור וגוזל, זו אדום, תור הוא, אלא שגזלן הוא (בב"ר מ"ד). עם שהיא מלכות גדולה מאד מאד, וטבעה יוצא בכל העולם, אבל בעצמה היא קטנה. וזה סוד גדול בענין אדום, שהיא אומה פחותה בעצמה, אלא שהיא גוזלת... חשיבות אדום אינה מפני עילוי מציאותם בעצמם, רק הם מציאות שקר, ולוקחים דבר שאינו ראוי. וכל הדברים האלו ידועים בענין אדום, שהוא קטן ובזוי לפני הקב"ה ובעולם הזה הוא גדול. (גבורות ה' פרק ח)

לכך אמר כי מלך המשיח יושב עמהם במדינה... מצד שההעדר דבוק במלכות אדום מקבל העולם מלכות המשיח, כאילו הם דבוקים זה בזה לגמרי. ולזה הטעם היתה ידו של יעקב אוחזת בעקב עשו, שהרמז בזה, כי יעקב נאחז ונדבק בהעדר עשו... וההעדר שלהם מביא לקבל מלכות אחרת... (שם פרק יח)

...ואשר הם מחולקים הם מואב ואדום, כי אלו ב' האומות אינן בכלל שאר עובדי גלולים והם מיוחדים. שהרי למואב נתן השי"ת ארץ לנחלה ואמר "לא תתגר בם מלחמה", וכן לאדום, שגם כן אמר "אתם עוברים היום בגבול אחיכם וגו'". וכן בכל מקום אלו שתי האומות מזכירן בפני עצמן, שאלו ב' האומות יש להן כח עליון מלוט ומעשו, שהיו קרובים אל הקדושה. (נצח ישראל פרק ס)

ויש לתמוה, למה מספר עשו הוא שלום, והרי אין שלום אמר ה' לרשעים? והרי נקרא אדמוני על שהיה שופך דמים? וכן אומתו שהיא אדום היא מלכות רביעית שראה דניאל והמשיל אותה בברזל שהוא מהדק ומחבל הכל, וידוע כי הברזל והשלום הם שני הפכים?

אך אל יחשוב אדם כי דבר זה הוא לטוב לו, כמו שלא היה טוב לאבשלום שאמר לו דוד לך לשלום, כי העולם הזה אינו ראוי שיהיה בשלום עתה, רק לעתיד כשיבא המשיח. ועשו אשר שלומו עמו, אינו דורך אל השלום שיהיה לעתיד לבא... ועשו אשר שלומו עמו, דבר זה מועיל לו שיהיה בטוב הגמור כל זמן משך הויתו בעולם הזה... רק לזמן המשיח נאבד וימחה שמו מהעולם.

ועוד יש לך להבין, מה שהיה מספר עשו שלום מורה על זה, כי השלום הוא לו בעצמו, ואין לו שלום עם אחרים. וכל שלום הוא, כאשר השלום הוא עם אחרים, ועשו השלום הוא בעצמו בלבד, וזה מורה שהוא מסולק מן השלום על אחרים הוא להם חרב ומחבל ומהדק... (דרוש לשבת הגדול)

וזרח משעיר למו... וזכר עשו וישמעאל לומר כי העכו"ם ההם הכנת נפשם נוטה אל הקצה, וכל שנוטה אל הקצה הוא רע... ופעולות התורה הם הם הדרכים הישרים דרכי ה' ראויות לאשר לו הכנה ממוצעת, והיא התכונה הישרה... לכך זכר עשו וישמעאל, כי אלו שתי אומות עכו"ם תכונת נפשם נוטה מן האמצע כל אחת לקצה אחר, לכך הם ממאנים לקבל את התורה. וזהו שאמר כי האחד עשו, ברכתו ועל חרבך תחיה, לרצוח, וישמעאל ידו בכל, בכח ובחזקה על הבריות... (תפארת ישראל פרק א)

...הרי מדרגת יום הכפורים שהוא ית' נותן עונש של יעקב על עשו, וכן הוא מדרגת פורים, מה שהיה רוצה המן שהוא מזרע עשו לעשות למרדכי שהוא מזרע יעקב, שהיה חפץ לאבדו, נטל הקב"ה ונתן על זרע עשו, הוא המן, ונאבד. כלל הדבר, מה שהיו ישראל מנצחים כח עשו, הוא מדרגה מהעולם העליון, וכן ביום הכפורים, ניצוח סמאל שהוא כח עשו כמו שמבואר מדברי חכמים הוא למעלה מהעולם הזה, ולפיכך אמרו כי פורים ויום הכפורים לא יעברו ולא יהיו בטלים כי אלו שניהם הם ביטול כח עשו שבא לעולם, ומאחר שמדרגתם מעולם העליון אין ביטול להם אף לזמן התחיה... (תפארת ישראל פרק נג)

שני גוים - אנטונינוס ורבי וכו', רוצה לומר שנראה בהם חשיבות וכן באומותיהם, וכן אדום נוהגים עד היום להכבד במלבושיהם ובבנינים נאים, מה שאינו כן בישמעאל. (גור אריה בראשית כה כג)

ויש לך לדעת כי בודאי הגבולים הם ג', ואחד הוא לפרסיים והב' הם לאדום, וכבר ידענו כי הפרסיים הם הפוך אדום ומתנגדים זה את זה, ופרסיים וישמעאלים הם מצטרפים לכח אחד, ואדום הוא הפך שלהם, ולא היה לישראל שום פרוותא מצד עצמם, כי הפרוותא הוא הקצה, וישראל לא היו יושבים במציאות בקצה כלל, רק היו יושבים באמצע ולא היו נוטים אל הקצה, רק כי פרס הוא היושב לימין שלהם, יש לו קצה אחד והוא יושב לשמאלו של ישראל, ויש לו ב' קצוות שהם ב' פרוותא בעבור שהם כוללים בעו"ה האומה הקדושה עתה, וירשו זרים וזדים מלכות הרשעה, כי היו שלשה פרס ואדום והאומה הקדושה הנבחרת ביניהם פי שנים יכרתו והשלישית תשאר... (חידושי אגדות ראש השנה כג א)

...ונראה כי הפז האמור כאן נאמר על חשיבות אדום, שזה ענין פז, שהוא חשוב מאד, ולכך החשיבות בכל מקום נקרא פז, ומפני כי אדום נוהגים בחשיבות יותר, אמר תרי מתקלי פיזא יורדים לעולם אחד נטל אדום, וזהו שרשו ז"ל שני גוים שני גאים בבטנך, רמז בזה כי אדום נוהגים בחשיבות כמו שאמרו שם שלא פסקו מעל שלחנם צנון וחזרת, ולפיכך קראו אדום חשובי דרומאי, כי החשיבות בהם יותר ומנהג רומי שהיו מתיקרים מאד וכמו שבארנו למעלה אצל בן ציצית הכסת. (שם גיטין נח א)

...וכמו שבארנו זה במסכת עבודה זרה כי מלכות פרס ומלכות אדום ימשלו ביחד ואין אחד מושל בלבד בעולם, וכאשר מתחיל מלכות הרשעה להתפשט בעולם מיד מתחיל לצמוח מלכות מלך המשיח, ואחר ט' חדשים יהיה גמר מלכות מלך המשיח, ויטול המלכות מאדום. ומה שמתפשט מלכות הרשעה ט' חדשים על ישראל, כאשר יהיה מתגלה מלכות מלך המשיח שהוא מלכות אחד, יהיה מקבל המלכות גם כן מן אומה אחת, כי כך ראוי שיהיה מקבל המלך המשיח שהוא אחד על העולם לקבל המלכות מן מלכות אחד... ולמאן דאמר פרס תשלוט באחרונה כי כאשר פרס יותר חשוב ויותר מתיחס למלכות מלך המשיח... (שם סנהדרין צח א)

של"ה:

והנה לאדום היתה אחיזה גמורה כי נפיק רבי מאיר מנירון סתם משנה רבי מאיר, ורבי מאיר רבי נהוראי שמו, שמאיר וכו', וכן בתורתו כתנות אור באלף וזהו סוד זכור ה' לבני אדום והאומרים ער"ו סוד כתנות עור, ומתהפך לאור, וזהו יום ירושלים, כי אור יממא הוא כדאיתא בריש פסחים...(מסכת תענית, ועיין שם עוד)

ובקונטרסי האר"י ז"ל מצאתי יש לדעת למה בז' עממין ציוה השי"ת לא תחיה כל נשמה, ובשעיר ועמון ומואב ציוה שלא להלחם. והענין כי ז' עממין הם ז' קליפות הז' כלים שנשברו, ואז כבר יצא מהם כל הקדושה, אבל של ג' ראשונות עדיין היה בהם קדושה והם קיני קניזי קדמוני, שהוא מה שנתברר מג' ראשונות, ולעתיד יגמור לצאת כל הקדושה, ואז גם מהם לא נחיה כל נשמה, ואלו הג' הם שעיר ועמון ומואב, שעיר רמז לראשונה, כדאמר משעיר מלכין, מואב לשון א"ב חכמה, עמון נועם בינה, ושעיר הוא אדום והז' מלכים שמלכו שם אינם ממנו רק מלכו בארצו, ולכן כתיב בכל א' מהם שם ארצו, כי לא היו מאדום... (תורה שבכתב ואתחנן, ועיין שם עוד)

רמח"ל:

...וכאשר חטא אדם נתערב חול בקודש, ולא היו עוד זה לעומת זה לבד, כי כבר נתדבקו מדרגות החול במדרגות הקדושה, ומשם והלאה נתחזקה הרבה להתפשט בכל העולם, ובכל עשרה הדורות שמסוד אדם נתחזקה הרבה... והנה הקלפה היתה מתפשטת בכל הצדדים בכל העולם כולו, ולא היתה נותנת מקום לקדושה כלל, ועל כן בסוף י' הדורות הוצרך לתת לקלפה חלקה, ואז נטלה כל חלקה בכל בני העולם וגם בעולם עצמו, כי כמעט שחזר העולם לתוהו ובוהו... אך עדיין נמצא לה כח גדול, ועל כן גם דורות נח לא הצליחו, אלא שבסופם לא הוצרכו כליה, אבל שם נעשה ענין ההפלגה, והוא כי ניתן מקום וגבול לטומאה והקדושה לקחת לה מקום וגזע מיוחד, והוא שורש אברהם אבינו ע"ה, ועדיין היתה מתפשטת בשאר העולם בעירבוביא, ובצאת עשו וישמעאל אז גם הם נסדרו, וזה היה תיקון לעולם להיותם מתחלקים, אלו לכאן ואלו לכאן. טוב ממה שיהיו הולכים בערבוביא... וסוף טהרתם היה במצרים כור הברזל, ששם נטהרו, ובצאתם קבלו התורה, ואז נתחזקו בתקונם היטב, ואז ניטלה השליטה מן האומות ובראשן עשו וישמעאל, כמו שנתבאר ה' מסיני בא... הופיע מהר פארן וגו'. (מאמר הגאולה)

...דע שאחיזת הקלפות ויניקתן היא למטה, אבל תוקפן מאחרי הבינה, והבן היטב, כי מלכי אדום הראשונים מן הבינה יצאו, על כן משם הם מתחזקים למטה להתקיים. (שם)

...וכבר שמעת איך התורה מתפרשת כולה למעלה מן הגשמיות לגמרי, כענין פרשת ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום המתפרשת בסוד השבירה והתיקון, כי שמות המלכים האלה וכל קורותיהם הם ממש שמות הספירות ואשר נהיה בהם, כן הוא כל שאר עניני התורה... (אדיר במרום דף צה)

כלי יקר:

לדרוש את ה' - ...והועילה תפלתה שיצא מעשו זרע כשר כאנטונינוס ושאר גרי הצדק, מה שאינו כן מישמעאל. (בראשית כה כג)

אור החיים:

אתה ידעת את כל התלאה - יותר משאר העמים כי שטר בין הבתרים היה מוטל על ישראל ואדום, והוא הלך אל ארץ שעיר שלא רצה לפרעו... (במדבר כ יד)

אדום ירשה - שלא תבנה עוד, כי הם אויבי ישראל, ולא כשאר האומות, וישראל עושה חיל, באמצעות איבוד אדום, שיוציאו בלעו מפיו. ולפי שניצוצות הקדושה מלוכלכים כשהם תוך הקליפה, ונתקנים כשהם יוצאים, אמר עושה, לשון מתקן. (שם כד יח)

והאביד שריד מעיר - יאביד מהם גם ממשלה, שהיא למטה ממלכות. (שם שם יט)

וכשבאה השכינה לישראל באו ב' אורות לסבה ידועה מפארן ומשעיר, אבל רק חלק קטן מהאור, ויחס ממנו יותר לשעיר מאשר לפארן, כי מדרגתם יותר גדולה... (דברים לג ב)

הכתב והקבלה:

לפני מלך מלך - אחרי מות אחרון המלכים חלקו הממלכה לי' והקימו אלופים. (בראשית לו לא)

מלבי"ם:

לא תתעב אדומי - ...אבל מצרים ואדומים, אם כי היותם שקועים בתאוות, גברה תשוקתם גם לחכמות, וכן כבדו מצרים את יוסף מפני חכמתו, ואמרו "חכמה יש באדום, תאמין", על כן מותר לקבלם אחר שלשה דורות, שאז אין תערובותם רעה לישראל. וגם שעבדו את ישראל כשעוד לא נכרה מעלתם, מה שאינו כן בעמון ומואב שכבר ידעו מעלת ישראל. (שם כג ו)

בא מאדום - פירש אבן עזרא שהיא מלכות רומי וקונסטנטינא, ותחלה יבא אליהם בבגדים נקיים ובדברים רכים, ואחר שלא ישמעו לו ינקום בהם. מדבר בצדקה - מדבר אליהם על מצות בין אדם לחברו ועל האמונה. רב להושיע - את ישראל. (ישעיה סג א)

כי תאמר אדום - שאינם שנואים בהשגחה, אלא חרבו מצד המזל, ונשוב ונבנה - כשיעלה שוב מזלם, הם יבנו ואני אהרס - ...שה' זועם על מעשיהם הרעים. (מלאכי א ד)

רש"ר הירש:

ראשיתה של רומי הענקית לא היתה אלא נקודה קטנה שאין בה כדי אחיזה, ואשר לא היתה מסוגלת להתפתח התפתחות כלשהי אלא בכח החרב, אותה החרב אשר אם נשלפה בהצלחה שוב לא יכלה עוד לחזור מעצמה אל נדנה, מה שכבשה החרב יכלה רק החרב להחזיק, ורק בכוחה ניתן להגדילו ולהרחיבו. בו בזמן שיוון לא אחזה בחרב אלא בימי שגשוגה ולצורך הגנתה, הרי שגשוגה של רומי ואף עצם קיומה, לא היו רק פרי האלימות והאכזריות של החרב, "הנה קטון נתתיך בגוים, בזוי אתה מאד. זדון לבך השיאך שוכני בחגוי סלע מרום שבתו, אומר בלבו מי יורידני ארץ" (עובדיה א'). בדבריו אלה כיוון הנביא בהתאם למאמר חז"ל לרומי, אשר על אף העדר כל גרעין לאומי משל עצמה," בלא כתב ובלא לשון" (עבודה זרה י'), השיגה בכוח האלימות את חגוי הסלע של תוקפה המדיני... (במעגלי שנה עמוד כח)

ועל חרבך תחיה - עכשיו הכיר יצחק את האמת, עשו יהיה אמנם החזק יותר ויכבוש את העולם למען יעקב החלש. רומא תכבוש בכוחה, ותניח את כבושיה לרגלי רוחו של יעקב, ורק כאשר תריד - מלשון רד היום, כאשר תכנע לרוחו של יעקב, אז תהיה שוה במעלה עמו. (שם כז מ)

העמק דבר:

בארץ אדום - שהארץ אדומה. (בראשית לו כא)

והיה אדום ירשה - מעתה מתנבא על המשיח ועל אמונת אדום שנתפשטה מרומי. שעיר אויביו - ארץ שעיר עצמה ירושה לאויבי אדום הישמעאלים, וב' אומות אלו לא יקרקר, כי הם מכירים את ה'. וישראל עושה חיל - כבוד ישראל על שניהם כי הם יכירו יותר את ה', ויכבדו את ישראל. (במדבר כד יח)

פנו לכם צפונה - באשר עליכם לפנות לצפון לצד ארץ ישראל אם כן מוכרחים אתם לצאת מגבול בני עשו. וחז"ל ברבה העמיקו לדרש מזה הלשון כוונה אחרת, אם ראיתם אותו שמבקש להתגרות בכם, אל תעמדו כנגדו אלא הצפינו עצמכם ממנו... היושבים בשעיר - ולא עמלק ותימן ועוד הרבה ארצות שנתיישבו מהם, אין להם דין אדום... אך יושבי שעיר חלקו נחלת אברהם אבינו בתוך ישראל, משום הכי נקראו אחיכם... (שם ב ג וד)

וישמידום וירשום - ולא ישבו שם לפני ההשמדה כדלעיל, שהיו בעלי מזמות, כאשר עשה - שבעשו היו שניהם, בני אהליבמה בת שעיר ישבו ואחר כך הורישו, ובני עשו מבנות חת הורישו ואחר כך ישבו. (שם שם כב)

לא תתעב אדומי - ולא אמר בני עשו, כי לא הוזהרו רק על אומה הדרה בארץ אדום, רק אלה נקראו אחינו בנחלת אברהם. כי אחיך הוא - רצה הקב"ה להרגיל את ישראל במעלות הנפש, וכל שהנפש גבוהה יותר מקרב את קרוביו. (שם כג ח)

שפת אמת:

הענין שקבעו ימים אלו למשתה ושמחה... והנה עשו הוא אדום, שכל התדבקות שלו רק באכילה גסה, כמו שכתוב הלעיטני וגו' מן האדום וגו' על כן קרא שמו אדום, נראה שהוא מיוחד לושט, אך היה אפשר לו להאחז בפנימיותו שהוא לבן, ובעבור זה אהבו אביו כי ציד בפיו רמוז על פנימיות הושט שהוא לבן, אבל לא זכה לזה, ולקח יעקב בכורתו וברכתו שהוא חלק הטוב שבעץ הדעת טוב ורע ניתן ליעקב, ופסולת הרע נשאר לעשו... (פורים תרנ"ד)

במדרש מפני מה זכו המסעות... וכלל ישראל בכח התורה שנקראת דרך ופרשת דרכים תיקנו כל אלה המקומות שהיו חרבין ועתידין להיות ישוב, ועשו הרשע אפילו החלק ישוב שהיה לו עתיד להיות מדבר, ולכן הוצרכו בני ישראל להיות במצרים ובמדבר קודם שבאו לכלל ישוב והוא הדרך שתחלתו קוצים וסופו מישור, אבל הדרך שניתן לעשו הוא תחלתו מישור וסופו קוצים, וזה שאמר ואתן לעשו וכו' הר שעיר כשמו כן ארצו, שנברא איש שעיר כדפירש רש"י שנגמר בשערו וקבל מיד השלימות בעולם הזה וסופו שממה, כן היה חלקו... (במדבר מסעי תרנ"ג)

בענין שמחת תורה בשמיני עצרת... והכל בכח התורה, דכתיב בה בי מלכים ימלוכו, ואמרו חז"ל למה פתחה התורה בבראשית כח מעשיו הגיד לעמו וזה מתקיים בחודש הזה, כי עיקר קבלת התורה בחג השבועות הוא המיוחדת לבני ישראל... ושמחת תורה הוא בחינת כח מעשיו דכתיב ה' מסיני בא וגו' משעיר וגו' מהר פארן, ודרשו חז"ל שהחזיר לבני עשו וישמעאל וגו', כי מצד האבות אברהם עמוד הימיני יש אחיזה לבני ישמעאל ומצד יצחק לבני עשו, והוא בחינת כח מעשיו ב' הידים וזהו בחינת מעשה בראשית, היינו תיקון הטבע, ובימים הנוראים נדחה בחינת שעיר, ובסוכות היא לדחות קליפות בני ישמעאל, והוא עבודה יתירה, כדאיתא שהוא מעכב גאולתן של בני ישראל... (סוכות תרמ"ו)

ואומר אליכם בעת ההיא... דהנה ידוע דכל דבר שהוא בהעלם יש בו כח יותר גדול, וכן בענין המדות של האדם, אם היא רעה מלובשת בלבוש טוב היא יותר רעה מאשר היתה רעה בנגלה, וכמו שהגיד כ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה שגודל כח רע של עשו היה באשר הרע שבו היה בהסתר, ובחיצוניותו היה מראה את עצמו לכשר ולצדיק, ושעל כן נמשל לחזיר שפושט טלפיו ומראה שהוא טהור, וסימן טומאה שלו הוא בפנים... ובפשיטות נמי זה גרם שהיה צד את לבב יצחק אביו, וגרם להתברך בברכת החרב, וליעקב לברוח לבית לבן, וכל הצרות שבעולם מסתעפין מזה כידוע. ודבר זה נוקב והולך גם בכל הדורות, אף שבהשקפה ראשונה נראים הם אנשי מדות מתוקנים, נדע מראש שתוכם מלא סף רעל, ומפני סיבה מועטת אתגלי בהתתייהו, כאשר נראה בזמנינו... (דברים תרע"ז)

ר' צדוק:

שם (עירובין י"ג) ג' שנים נחלקו וכו', פירוש ג' שנים הוא ג' מדרגות דחשיב להלן שהם ג' האבות אברהם יצחק ויעקב, המקבילים נגד ג' מיני רע, שלעומתן ג' אומות אדום ומואב ועמון, כמו ששמעתי שהם הג' מדות רעות, כעס אדום שהוא נגד לא תרצח, כמשז"ל (זוה"ק ח"ג קצב ב') וכמ"ש על חרבך תחיה, וממנו לא נשתלה מלכות בית דוד שלא היה תקונו על ידו כידוע, וכמ"ש דכעס אינו ממחנה ישראל... אבל מפלתם על ידי בית יוסף כמשז"ל (ב"ב קכ"ג), כי הוא היפך הכעס. ואין שתילת הכנסת ישראל ממחנה ישראל מזה, וכשז"ל ביבמות (ע"ט) ג' סימנים וכו', שהם כולם נגד עשו, שרומז בג' אותיותיו היפך זה, והם ג' פעמים שנזכר מחייתו כמ"ש (מגילה ז')... (חלק ג דובר צדק עמוד י)

...וכל חכמות אלו הם הכל לימודים של חכמה בידיעות לבד, אבל חכמת אדום הוא בנימוסים ובמעשים, וענין חכמת אומות העולם שהכתוב ורז"ל קראום חכמה ותיקנו ברכה שחלק מחכמתו לבשר ודם ודאי יש בו ענין חכמה באמת... וע"כ כל חכמת עשו בפשיטות טלפים שמראה סימן טהרה, וחכמת אותן מלכיות בידיעת פנימיות שאין להם פשיטות טלפיים במעשה... אחר כך נתחברו יון ואדום יחד, כי גם ביון יש קצת פשיטות טלפים בהווה, אלא שאין שרשו כן, כי עשו שרשו באמת מיצחק ורבקה, ועל כן פשיטות טלפיים שבגופו הוא פשיטת טלפים גמור, וכך שורשו להיות פושט טלפיים לרמות בזה יצחק אביו. מה שאינו כן יון הם רק מתדמים בפשיטות טלפים אבל אין שרשם כן... (חלק ד ליקוטי מאמרים עמוד קעט)

...ועל כן אמרו ז"ל (איכה רבתי ב' ט') אם יאמרו יש חכמה באדום תאמין, הדא הוא דכתיב והאבדתי חכמים וגו', תורה אל תאמין, דכתיב בגוים אין תורה. ומה שאמר אדום, משמע דבו שורש החכמה דאומות העולם, וכל חכמי אומות העולם מל"ה אומות שיונקים ממנו, וכן איתא (מגילה ט"ז) האומר דבר חכמה מאומות העולם וכו', מחכמים דהמן, והם זרע עשו, דמסתמא חכמיו הם ממשפחתו, והחכמה הוא השגת האמת, דאם מזרע היהודים וגו', ואף שהשיגו זה לא הכניעו את עצמם למרדכי, כי מכל מקום נמשכו אחר רצון לבם נגד החכמה דאינו תורה להורות ללב כנ"ל... וחכמה דעשו הוא מפסולת הגבורה דיצחק דאורייתא מסטרא דגבורה קא אתייא, והתורה נובלות חכמה העליונה... ומשעיר היה זריחה גמורה, דכשבא החכמה לישראל נעשה תורה, שהוא אור, ועל כן רבי מאיר יצא מנירון קיסר שהוא מעשו, ואיתא (עירובין י"ג) דנקרא רבי מאיר שמאיר פנים בהלכה ולא היה בדורו כמותו, והוא יסוד תורה שבעל פה, דסתם משנה רבי מאיר, ומשניות הוא כולל התורה שבעל פה, והוא חכמת חכמי ישראל, כי אצלו נעשה החכמה תורה. ובב"ר שם (ע"ה) אמר דדורון ששלח לסמות עיני עשו, כמו שכתוב השוחד יעור עיני חכמים ואין חכמים אלא אדומים, שנאמר והאבדתי וגו' ואין רוצה לומר דאחרים לא נקראו חכמים, רק רוצה לומר, חכמים כאלו שהשוחד יעור עיניהם זהו רק אדומים שחכמתם נמשכת אחר הנגיעה שבלבם, ויכולים להטות חכמתם כרצונם ולטהר הטמא... (פרי צדיק וישלח א)

אדום

(ראה גם: צבע)

אמונות ודעות:

...ואומר כי האדמימות המעורבת בצהיבות מעוררת כח המרה הירוקה ותכונותיה, ויתגלה בנפש כח העוז, והצהבות המעורבת בשחרות מעוררת כח המרה הלבנה, ויתגלה בנפש כח הכניעה, וכאשר מתערבים השחרות והאדמימות והצהבות המעורבת בשחרות מעוררת כח המרה הלבנה, ויתגלה בנפש כח הכניעה, וכאשר מתערבים השחרות והאדמימות והצהבות והלובן יעוררו כח הדם ותתגלה בנפש המלכות והשלטונות... (מאמר י פרק יח, וראה שם עוד)

רש"י:

אדמדם - אדום שבאדומים. (ויקרא יג מט)

עקדה:

אדומה תמימה - תמימה באדמימות, המורה על תגבורת החטא. (במדבר יט ב)

אברבנאל:

כל חלב וכל דם - ...להמקובלים דודי צח ואדום, האדום מדת הדין והצח מדת רחמים, וציוה להקריב את אלו לפניו להזכירם, ולרמוז כי זה לעומת זה עשה האלקים. (ויקרא ג יז)

מצודת דוד:

לבוש שנים - והצבע האדום טבעו לחמם. (משלי לא כא)

רש"ר הירש:

...הוכחנו כי מבין שני הגוונים האדומים השני הוא הנחות והארגמן האציל יותר, ואם הצבע האדום, צבע הדם, מייצג בדרך כלל את החיים, הרי ששני הוא הדרגה הנחותה הבהמית של החיים, ואילו ארגמן הדרגה הגבוהה יותר, האנושית. והרי השם "אדם" רומז ממש על הצבע האדום, האדם הוא האדום, הווה אומר דרגת החיים הגבוהה ביותר... (שמות כה ג)

רבינו ירוחם:

מן האדום האדום - ...האמת אגיד כי אמנם בכרכים הגדולים המעמידים לדוגמא בחלונות ראוה של מאפיות ובתי קפה, מקומות שמוכרים שם כל מיני מתיקה של מאכלים ומטעמים, הנה כשעוברים על ידם ורואים שם דברים האדומים ביותר קשה באמת לינתק מהם, ואם כי אין אני יודע אפילו איך הם בטעמם, ויתכן מאד כי לו טעמתי אותם הייתי באמת מרחיקם ממני, אבל באין חשבון ואין דעת הנה קודם כל הנני נמשך אחרי הצבע, אחרי המראה האדום שלהם. ואמנם כי במראה אדום יש סוד גדול בענינו, והעולם גם מוקסמים מזה המראה, יין אדום, או בגד אדום, וכדומה, הם גם מכשול לרבים... (דעת תורה בראשית כה ל)

אדון

(ראה גם: איש, בעל, שם-אדנות)

ילקוט שמעוני:

הנה ארון הברית אדון כל הארץ, אמר רבי שמואל בר נחמני כל מקום שנאמר אדון עוקר דיורין ומכניס דיורין, וזה בנין אב לכולם, עוקר כנענים ומכניס ישראל... (יהושע פרק ג, יד)

חובת הלבבות:

...ואם האב מוכרח בזה בדרך הטבע, והטובה לא-ל, והוא שליח בה בלבד, אבל טובת האדון על עבדו ידוע כי הוא מכוין לתקן ממונו בממונו עם צרכו לעבודתו, והוא אינו מכוין בזה כי אם לתועלת עצמו, ועם כל זה כבר חייבו הבורא יתברך בעבודתו והודאתו, כמו שכתוב בן יכבד אב ועבד אדוניו... (שער ג עבודת האלקים, הקדמה)

אבן עזרא:

אדוני - רבותי, לשון חול. (בראשית יט ב)

אם אדוניו - מצאנו אנשי לשון הקדש חולקים כבוד בתורת השמות, אבל לא בפעלים, אמרו אדון גם אדונים, והוא לשון יחיד "מיד אדונים קשה", ובסמוכים אמרו אדוניו ולא אמרו אדונו, כי לא נמצא, ולשון המדבר, אדני שאל. ואסור לאמרו בלשון רבים שלא יתערב עם השם הנכבד, וככה אין ראוי שיאמר לשם על לשון יחיד, כמו בכינוי אדני שאל... (שמות כא ד)

לאדוני האדונים - המלאכים אדוני הארץ. (תהלים קלו ב)

רמב"ן:

ואדוני האדונים - כל צבא השמים אשר להם ממשלה בשפלים, כי הוא האדון אשר שם להם משטרם בארץ... (דברים י טז)

רד"ק:

האדונים - הגלגלים, אדוני ומנהיגי השפלים. (תהלים קלו ב)

ספורנו:

ואדוני האדונים - מנהיג המנהיגים והם הגלגלים ומניעיהם שהנהגת כולם מכוונת להשיג תכלית כוונתו כענין המלאכות הפרטיות ביחס אל הראשיות. (שם)

מהר"ל:

...ותדע עוד כי יש חילוק בין מלך ובין אדון, כי המלך הוא נבדל מן העם, והאדון הוא שעבדיו תלוים בו... (חידושי אגדות ראש השנה טז א)

רש"ר הירש:

בעולת בעל - מציין יחס של התגברות על דבר, אדון מציין את התומך, המגן ובא הכח, ואיש מציין את היחס השוה לאשה. (בראשית כ ג)

אדוני הארץ - בעל הוא העליון, המתגבר, אדון מלשון אדן, הנושא, לא זה שיכול גם להתגבר ולהשמיד. בחזות האלילית ה' הוא "בעל", בישראל הוא מכונה "ומתחת זרועות עולם", מקומו ונושאו של כל המציאות, לאדון כזה שייך להיות עבדים, ולא לבעל. (שם מב לג)

אדוניה

(ראה גם: דוד)

ואדניה בן חגית מתנשא לאמר אני אמלוך, ויעש לו רכב ופרשים וחמישים איש רצים לפניו... וגם הוא טוב תאר מאד ואותו ילדה אחרי אבשלום. ויהיו דבריו עם יואב בן צרויה ועם אביתר הכהן, ויעזרו אחרי אדניה... ויזבח אדניהו צאן ובקר ומריא עם אבן הזוחלת אשר אצל עין רוגל, ויקרא את כל אחיו בני המלך ולכל אנשי יהודה עבדי המלך. ואת נתן הנביא ובניהו ואת הגבורים ואת שלמה אחיו לא קרא... (מלכים א א ה)

ואדניהו ירא מפני שלמה, ויקם וילך ויחזק בקרנות המזבח. ויוגד לשלמה לאמר הנה אדניהו ירא את המלך שלמה והנה אחז בקרנות המזבח לאמר ישבע לי כיום המלך שלמה אם ימית את עבדו בחרב. ויאמר שלמה אם יהיה לבן חיל לא יפל משערתו ארצה, ואם רעה תמצא בו ומת. וישלח המלך שלמה ויורידוהו מעל המזבח, ויבא וישתחו למלך שלמה, ויאמר לו שלמה לך לביתך. (שם שם נ)

ויבא אדניהו בן חגית אל בת שבע אם שלמה ותאמר השלום באך, ויאמר שלום. ויאמר דבר לי אליך ותאמר דבר. ויאמר, את ידעת כי לי היתה המלוכה ועלי שמו כל ישראל פניהם למלך ותסב המלוכה ותהי לאחי כי מה' היתה לו. ועתה שאלה אחת אנכי שואל מאתך אל תשיבי את פני, ותאמר אליו דבר. ויאמר אמרי נא לשלמה המלך כי לא ישיב את פניך ויתן לי את אבישג השונמית לאשה... ויען המלך שלמה ויאמר לאמו, ולמה את שואלת את אבישג השונמית לאדוניהו, ושאלי לו את המלוכה כי הוא אחי הגדול ממני, ולו ולאביתר הכהן וליואב בן צרויה... וישלח המלך שלמה ביד בניהו בן יהוידע ויפגע בו וימת. (שם ב יג)

תלמוד בבלי:

ואדניה בן חגית מתנשא לאמר אני אמלוך, אמר רב יהודה אמר רב מלמד שביקש להולמו ולא הולמתו. ויעש לו רכב ופרשים וחמשים איש רצים לפניו, מאי רבותא, אמר רב יהודה אמר רב כולן נטולי טחול וחקוקי כפות רגלים היו. (סנהדרין כא ב)

אמר רב יעקב אמר רבי יוחנן אבישג מותרת לשלמה ואסורה לאדניה, מותרת לשלמה דמלך היה, ומלך משתמש בשרביטו של מלך, ואסורה לאדניה דהדיוט הוא. (שם כב א)

מדרש תנחומא:

...וכיוצא בו עשה דוד באדוניה ולא רדהו ביסורין ולא גער בו, ולפיכך יצא לתרבות רעה, דכתיב (מלכים א' א') ולא עצבו אביו מימיו לאמר מדוע ככה עשית וגו', ואותה ילדה אחרי אבשלום והלא אבשלום בן מעכה ואדניה בן חגית, ומהו ואותו ילדה אחרי אבשלום, אלא מתוך שלא רדהו אביו לאבשלום יצא לתרבות רעה, וכתיב באדוניה ולא עצבו אביו מימיו לאמר מדוע ככה עשית, לפיכך יצא אף הוא לתרבות רעה... (שמות א)

רש"י:

טוב תאר - ויפים גרם להם שנתגאו. ילדה אחרי אבשלום - גדלתו אחר תרבות שגדלה אמו של אבשלום. (מלכים א א ו)

עם יואב - שידע שבלב דוד עליו ויצוה לבנו אחריו, לפיכך רצה שימלוך זה על ידו ויאהבנו. ועם אביתר - שנסתלק מן הכהונה כשברח דוד מאבשלום ולא עלתה לו באורים ותומים, וידע שלא יכהן בימי שלמה. (שם שם ז)

בקרנות המזבח - בגבעון, אמר הרוגי בית דין נקברים בקברי בית דין, אמות כאן ואקבר בקברי אבותי. תנחומא. (שם שם נ)

ושאלי לו - משישתמש בשרביטו של מלך הוא תחלת השררה. (שם ב כב)

רד"ק:

מה' היתה לו - נודע כי נתן הנביא אמר כך ואף על פי כן ערער. (שם ב טו)

ושאלי לו - הבין ששאלה כדי להחזיק במלוכה, ועצה זו מאביתר ויואב. (שם שם כב)

אברבנאל:

מתנשא - להודיע שכבר בתחלה עבר על לא ירבה לו סוסים ועל לבלתי רום לבבו. (שם א ה)

וצדוק - שדוד בחר בו לכהן, ושמעי - פחד פן ישוב לכסלה, ורעי - חושי הארכי רעה דוד , ואין ספק שנודע כי דוד נשבע ששלמה ימלוך, ואלו לא רצו למרד במלכם. (שם שם ח)

ויזבח - בעוד אביו חולה קרוב למות, לא קרא - כי אם לתומכיו, ואם כן רוצה שימליכוהו, ועוד מורה ששונא את שלמה ויהרגהו, וכן שונא את אוהבי אביו. (שם שם יט)

ויאמרו יחי - מגלה כאן מה שהחסיר למעלה, ולכן הומתו אדוניה ויואב אחר כך. (שם שם כה)

לי היתה המלוכה - מצד שהוא הבן הגדול, וגם מצד שישראל בחרוהו, ותסוב המלוכה - וכבר וויתר עליה, ואם כן אין לשלמה לפחד ממנו, ויוכל לתת לו את אבישג. (שם שם טו)

ויפגע בו - כי מחל לו על המרד הראשון רק בתנאי שלא תמצא בו רעה, ומששאל דבר המלכות בוטלה הכפרה, ונשאר חייב מיתה על החטא הראשון. (שם ב כה)

אלשיך:

מתנשא - כדי שאחרי מות אביו יכנס מיד למלכות. ולא עצבו אביו - מקטנותו, ולכן לא יכול להוכיחו גם עתה, ועוד שהוא טוב תאר - וסכנה שיצא לתרבות רעה. (שם שם ה וו)

וישמע אדוניהו - ואם כי היה צריך לפחד מה ענינו המשיך לאכל עד אשר כלו לאכל, ולא כן יואב שהפסיק לאכל עד שידע... (שם שם מא)

ירא מפני שלמה - ולא מפני דוד, כי גדולה מזו עשה אבשלום וחמל עליו. (שם שם נ)

מלבי"ם:

יפה עד מאד - ואדוניה חשק בה, ולכן התנשא למלוך. (מלכים א א ד)

ויזבח אדוניהו - כשראה שיש לו מתנגדים רצה שימליכוהו לפני שיתחברו מתנגדיו נגדו. (שם שם י)

איש חיל אתה - הוא נשאר בעיר לראות מה יאמרו על המלכת אדוניה, וחשב אדוניה שקבץ אנשי העיר וההמיה היא לכבודו. (שם שם מב)

ותסוב המלוכה - ואם כן ראוי שיתנו לו גם כן דבר מה מהמלכות, וזו אבישג, שאינו הדיוט לגמרי, ושהדין שאין משתמשים בשרביטו של מלך הוא רק במלך שהעם רצה בו, ואז יש צורך לציינו בציונים מיוחדים. (שם ב טו)

בנפשו דבר -ידע שמוסר את נפשו, ובשביל נשואי אבישג לא היה נכנס בסכנה כזו. (שם שם כג)

משך חכמה:

לא תזבח - ...ודע שהרמב"ם פסק, כי הרוגי מלכות מזבח קולטם, כי הריגתם רק בסייף, וכתיב כי חרבך הנפת עליה ותחלליה, ולכן אמר אדוניה שהיה רק מחויב מיתה למלכות,ישבע לי אם ימית וכו'. (דברים טז כא)

אדיר

מדרש הגדול:

צללו כעופרת במים אדירים, הקב"ה נקרא אדיר, אדיר במרום ה' (תהלים צ"ג), ישראל נקראו אדירים, שנאמר ואדירי כל חפצי בם (שם ט"ז), מצרים נקראו אדירים, שנאמר (שמות ט"ו) צללו כעופרת במים אדירים, מים נקראו אדירים, שנאמר (תהלים צ"ג) מקולות מים רבים אדירים... (שמות טו י)

מלבי"ם:

אדיר הוא באיכות, וגדול בכמות. (הכרמל)

רש"ר הירש:

נאדרי - ניטיב לפרש מלה זאת אם נחשוב על "אדר", מעיל, וכן על הכתובים... אדירים משברי ים (תהלים צ"ג) שבכולם אין אדיר מציין בעיקר את התכונת הנועם, היופי והפאר, אלא את תכונת העוצמה המופלגת... אדיר הוא ואין שוה לו... (שמות טו ו)

אדם

(ראה גם: אלקים-אדם, איש, אנוש, בריאה-אדם, גבר, נשמה, צדיק)

זהר:

...אמרתי לו, ודאי יפה אמרת (שיש בישראל כמוהו), כי מי מחיה מתים, הלא הקב"ה לבדו, באו אליהו ואלישע והחיו מתים, מי מוריד גשמים, הלא הקב"ה לבדו, בא אליהו ומנע אותם והוריד אותם בתפלתו... מי מנהיג השמש הלא רק הקב"ה, בא יהושע והשתיק אותו וצוהו שיעמוד על עמדו ונשתתק, שכתוב וידום השמש וירח עמד... (הקדמה קסג, ועיין שם עוד וערך צדיק)

בני אדם למטה (בעולם הזה), יש לו דמות וציור, ומכל מקום אינו מתקיים לנצח כמו המלאכים של מעלה, הציור והדמות של המלאכים של מעלה הם מצטיירים בציוריהם כמו שהם, מבלי להצטייר באמצעות מלבוש אחר, ומשום כך המה חיים וקיימים תמיד, הציור של אדם למטה בעולם הזה דהיינו הנפש רוח נשמה שלו מצטיירים בציוריהם באמצעות מלבוש, ולא באופן אחר, ומשום כך הם מתקיימים רק למועד ועת קצוב.

ובכל לילה ולילה מתפשט הרוח של האדם ממלבוש הזה ועולה למעלה, ואש הזה אוכל ושורף את הרוח, ואחר כך חוזרים הרוחות לתחיתם כמתחילה, ומצטיירים בהלבושים שלהם, ומשום זה אין להם להרוחות קיום, כמו אלו הצורות של מעלה... ועל זה אומר הכתוב חדשים לבקרים וגו', דהיינו על רוחות בני אדם שהם חדשים בכל יום, כי בעת שינה עולים הרוחות למעלה ונשרפים וחוזרים ומתחדשים כנ"ל, מהו הטעם, על זה מסיים הכתוב רבה אמונתך, היא רבה וגדולה ולא קטנה... (בראשית צד, ועיין שם עוד)

רבי יצחק אמר רבי יוחנן ברא קודשא בריך הוא לאדם, והכניס בו ארבעה דברים הנחלקים בגוף, אמר רבי יהודה המחוברים בגוף, רבי יצחק אמר, הנחלקים בגוף, שהם חולקים להתפרש, כל אחד ליסודו, כשיוצא האדם מן העולם הזה. רבי יהודה אמר, המחוברים בגוף בחייו, משמע מקרא דכתיב, ותמת שרה, זה הגוף, בקרית ארבע, אלו הארבע יסודות, היא חברון, שהיו מחוברים בגופו בחייו, בארץ כנען, בעולם הזה, הבוחר אדם בזמן מועט... (חיי קב מ)

ויהי הוא טרם כלה לדבר וגו', רבי יצחק אמר רבי יהודה בעוד שכל הענינים הוא רוצה לנסות על הגוף, מאי כתיב, והנה רבקה יוצאת זהו הגוף קדוש שנתעסק בדברי תורה, וכתת גופו להשיג ולדעת את קונו, אשר ילדה לבתואל, אמר רב יהודה בתו של א-ל, בן מלכה, בן מלכה של עולם, אשת נחור אחי אברהם, חברת השכל, גוף שנדבק בשכל, והיא אח הנשמה וכדה על שכמה, משא החכמה עליה... (שם קעז, ועיין שם עוד)

משום שיש באדם רמ"ח אברים כנגד רמ"ח מצוות שבתורה, שהם נתנו להעשות, וכנגד רמ"ח מלאכים שנתלבשה בהם השכינה, ושמם כשם רבונם. ויש באדם שס"ה גידים, וכנגדם שס"ה מצות שהם לא נתנו להעשות, (שגיד הנשה הוא אחד מהם) וכנגד שס"ה ימות השנה, (דהיינו בתוספת עשרת ימי תשובה) ותשעה באב אחד מהם, שהוא כנגד המלאך סמאל... (וישלח קב)

תא חזי הקב"ה עשה את האדם כעין של מעלה הכל בחכמה, כי אין לך אבר ואבר בבן אדם שאינו עומד בחכמה העליונה, (שכל אבר רומז על מדרגה מיוחדת), כי אחר שנתקן כל הגוף באבריו כראוי, הקב"ה משתתף עמו, ומכניס בו נשמה קדושה כדי ללמד האדם ללכת בדרכי התורה, ולשמור מצותיו, כדי שיתוקן האדם כראוי. ומשום שיש בו נשמה קדושה (הוא ראוי) להוליד בנים בצלמו ודמותו ית', ועל כן צריך האדם להרבות הדמות של מלך העליון בעולם, וזה סוד, כי להיות אותו הנהר הנמשך ויוצא, (שהוא יסוד העליון), מימיו אינם נפסקים לעולם, על כן צריך גם האדם שלא יפסיק הנהר והמקור שלו בעולם הזה (אלא שיוליד בנים). ותמיד בזמן שהאדם אינו מצליח בעולם הזה (להוליד בנים), הקב"ה עוקר אותו מעולם הזה ונוטע אותו שנית כבתחילה הרבה פעמים... (וישב קנו, ועיין שם עוד)

ויוצר רוח אדם בקרבו, בקרבו דאדם ממש, (ולא בנוקבא העליונה), כי כשנברא האדם והקב"ה נתן לו נשמתו ויצא לאויר העולם, אותו הרוח שבתוכו אינו מוצא הגוף (מספיק) שיתפשט בתוכו, ועומד בו בצד אחד, (דהיינו בימין ולא יתפשט לימין ושמאל). וכשגוף האדם מתפשט מתפשט גם הרוח, ונותן בו כח, וכן כפי שהגוף נתגדל כן נותן הרוח כח אל האדם שיתחזק על ידו, ומשום זה יוצר רוח אדם בקרבו ממש. ואם תאמר יוצר רוח אדם מה (פירושו, ומשיב) הוא משום שהרוח צריך לתוספת כח מלמעלה להעזר על ידו, ועל כן הקב"ה הוא יוצר רוח האדם בקרבו, שנותן לו עזרה (שיוכל להתפשט) בתוך האדם... (מקץ פח, ועיין שם עוד וערך נשמה-גוף)

אמר רבי יהודה כן הוא ודאי, וברא אדם על הכל, (שהוא כולל ומשלים כל פרטי הבריאה), וזה שאמר אנכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי, אנכי עשיתי ארץ, זה ודאי (ואינו צריך להשמיענו, אלא משמיענו)   מהו הטעם שעשיתי ארץ, משום שאדם עליה בראתי, שהוא קיום העולם, ושתהיה הכל שלימות אחת,   (כלומר שתכלית כל העולם ושלימותו הוא האדם. (ויגש יא)

תא חזי, בפניו של אדם יש השם של הקב"ה, (דהיינו ש') וחסר ממנו י' ולא נשלם, בא אברהם וחבב את הקב"ה, ואמר לו הקב"ה בך ישתלם השם, ונמול, ונשלם השם בי' של המילה, כי בפניו של האדם ש' דש-די, (דהיינו ב' עינים וחוטם באמצע, ובזרועו) יש ד', וחסר י' ונשלם בי' דמילה, ואז נקראים בנים לה' בנים קדושים. וכאשר מטמאין לאותו אות ברית קדש, ומכניס אותו לרשות אחר, נסתלק ממנו קדושת החותם הזה, והוא כמו שמחריב העולם, כי טמא החותם שנשלם בו השם של הקב"ה... (ויחי סז)

ואותו הזמן היה העולם בינוני (דהיינו מחצה חייב ומחצה זכאי), והמקטרג רצה להשטין (ולהכריע העולם לכף חוב), מיד מה כתוב, השמת לבך על עבדי איוב כי אין כמוהו בארץ וגו', כיון שהוא נודע לבדו, מיד התקיף אותו המקטרג, ועל כן למדנו שאין האדם צריך להוציא את עצמו מן כלל הרבים, כדי שהוא לא יצוין בלבדו, ולא יקטרגו עליו מלמעלה... (בא כג)

שלכל אדם שיש בו ד' יסודות (אש רוח מים ועפר), ארבעה מלאכים יורדים עמו מימין, וארבעה משמאל, ארבעה מימין: מיכאל גבריאל רפאל נוריאל, וארבעה משמאל, עון משחית אף וחימה, ומצד הגוף יורד עליו מטטרון מימין וסמאל משמאל. ואין אדם שאין בו ארבעה יסודות אש רוח מים עפר, אבל כפי היסוד שהקדים בו, כן מתחילים אלו ארבעה, אם מזל שלו אריה, (שהוא חסד) מקדים מיכאל ואחריו גבריאל ואחריו נוריאל ואחריו רפאל, ואם מזל שלו שור שהוא גבורה, מקדים גבריאל ואחריו מיכאל ואחריו נוריאל ואחריו רפאל... (שם רג, ועיין שם עוד)

זה ספר תולדות אדם, הוא לצורות, בסוד הצורות של בני אדם, להכיר באלו תולדות אדם, את הצורה שבסודות האדם, בשער, במצח, בעינים, בפנים, בשפתים, וברשמי היד ובאזנים, בשבע אלו ניכרים בני אדם.

ניכר בשער, כי כל מי ששערותיו קמוטות, (דהיינו שמסולסלות) ועולות על ראשו (כלפי מעלה), כלומר (שאינן תלויות למטה מראשו, הוא) בעל כעס, לבו קמוט כמו סחבה, (דהיינו שלבו מלא פחד), מעשיו אינם טובים, בשותפות צריכים להתרחק ממנו... (יתרו סח, ועיין שם עוד)

והקב"ה כשברא את האדם סידר בו כל הצורות של סודות העליונים של עולם העליון, (שהוא בינה), וכל הצורות של הסודות התחתונים של עולם התחתון, (שהוא מלכות), וכולם נחקקים באדם הנמצא בצלם אלקים, משום שנקרא יציר כף, דהיינו יציר כפו של הקב"ה...

כשנברא אדם מה כתוב בו, עור ובשר תלבישני וגו', אם כן מהו האדם עצמו, אם תאמר שהאדם אינו אלא עור ובשר ועצמות וגידים, אינו כן, כי ודאי האדם אינו אלא הנשמה, ואלו שאומר עור ובשר עצמות וגידים כולם אינם אלא מלבוש בלבד, הם כלים של האדם, ולא האדם עצמו, וכשהאדם נפטר הוא מתפשט מאלו הכלים שלבש. העור שהאדם מתלבש בו, וכל אלו עצמות וגידים כולם הם בסוד החכמה העליונה כעין של מעלה, עור כעין של מעלה, הוא כמו שלמדנו באלו היריעות, שכתוב נוטה שמים כיריעה, עורות אלים מאדמים ועורות תחשים, הם מלבושים שלמעלה המסככים על המלבוש שהוא התפשטות השמים שהוא המלבוש שמבחוץ, יריעות הן המלבוש שמבפנים, והוא קרום הסוכך על הבשר.

עצמות וגידין הם המרכבות וכל אלו הצבאות העומדים בפנימיות, (כלומר שהם בחינת הפנימיות והג"ר של חיצוניות המדרגה, כי גידים הם נשמה של המלבוש, והעצמות הם בחינת חיה של המלבוש),וכולם הם מלבושים לפנימי, שהוא סוד אדם העליון, שהוא פנימית להם.

אף כן הסוד למטה, האדם הוא פנימי בפנים, המלבושים שלו הם כעין של מעלה, עצמות וגידים הם כעין שאמרנו באלו המרכבות והצבאות (שנקראים עצמות וגידים), בשר הוא סוכך על אלו המחנות והמרכבות (הנקראות עצמות וגידים) ועומד מבחוץ להם. וזה סוד (שהבשר נמשך ממנו) לצד האחר. עור הסוכך על כל, זה הוא כעין אלו הרקיעים הסוככים על כל, וכולם מלבושים להתלבש בהם, הפנימי שבתוכם הוא סוד האדם, והכל הוא סוד, שלמטה הוא כעין שלמעלה, ועל כן אומר הכתוב ויברא אלקים את האדם בצלמו בצלם אלקים, כי הסוד של אדם למטה, הוא כולו בסוד שלמעלה... (יתרו קכג, ועיין שם עוד)

וזרע ישראל נקראים אדם, תא חזי, כתוב בו בישמעאל והוא יהיה פרא אדם, פרא אדם ולא אדם, פרא אדם משום שנמול, והתחלה של אדם היתה בו, שכתוב וישמעאל בנו בן שלש עשרה שנה בהמולו בשר ערלתו, כיון שנמול נכנס בהתחלה זו שנקרא כל... אבל זרע ישראל שנשלמו בכל נקראים אדם ממש, וכתוב כי חלק ה' עמו יעקב חלק נחלתו.

אמר רבי יוסי משום זה כל צורת פנים מותר לעשות חוץ מפני אדם. רבי יצחק אמר כשנעשה (צורת אדם) נראה שחקוק תוך חקיקות של השלמות, (דהיינו שניכר בה שלמות מיוחדת), אמר רבי יהודה היינו שאומרים אנשים קשריו עם הרוח נמצא בצורה, (שבצורת אדם הנעשה ניכר קשריו עם הרוח שבו). (שם תז)

משום שהוא משותף משתי טפות, שמהן גופו של האדם, מטפה של אביו הלבן שבעינים ועצמות ואברים, ומטפה של אמו השחור שבעין ושערות ועור ובשר, ומגדלים אותו בתורה ומעשים טובים. (שם תקנג)

כיון שנברא העולם כל דבר ודבר לא היה מתקיים עד שעלה ברצון לברא האדם שיהיה עוסק בתורה, ובשבילה נתקיים העולם, עתה, כל מי שמסתכל בתורה ועוסק בה, כביכול, הוא מקיים כל העולם, הקב"ה הסתכל בתורה וברא את העולם, אדם מסתכל בתורה ומקיים העולם, נמצא שהמעשה והקיום של כל העולם הוא התורה, משום זה אשרי האדם העוסק בתורה, כי הוא מקיים את העולם.

בשעה שעלה ברצון של הקב"ה לברא האדם, היה עומד לפניו בצורתו וקיומו כמו שהוא בעולם הזה, ואפילו כל בני העולם מטרם שבאים לעולם הזה, כולם עומדים בקיומם ובתקונם, כעין שנמצאים בעולם הזה, באוצר אחד, ששם כל נשמות העולם מתלבשים בצורה שלהם.

ובשעה שעתידים לרדת בעולם הזה, קורא הקב"ה לממונה אחד, שמינה הקב"ה ברשותו כל הנשמות העתידות לרדת לעולם הזה, ואמר לו, לך הבא לי רוח פלונית, באותה שעה באה נשמה ההיא מלובשת בצורה של עולם הזה, ואותו הממונה מראה אותה לפני המלך הקדוש. הקב"ה אומר לה ומשביע אותה כשתרד לעולם הזה תעסוק בתורה לדעת אותו, ולדעת בסוד האמונה, שכל מי שהיה בעולם הזה ולא השתדל לדעת אותו, טוב שלא יברא. משם זה נראית לפני המלך, לדעת אותו בעולם הזה, ולהשתדל בהקב"ה בסוד האמונה... (תרומה תרמ)

בגוף יש שנים עשר אברים העומדים במעשה הגוף, כמו שהעמדנו, (שהם ב' ידים וב' רגלים שבכל אחת מהן ג' פרקים, ד' פעמים ג' הם י"ב), ואלו הם אברי הגוף, ועבודת הקב"ה (שמצוות התלויות) במעשה עומדת בהם, משום שעבודת הקב"ה הוא בב' בחינות, א' באברי הגוף שמבחוץ (שהם י"ב אברים שבידים ורגלים), ויש שנים עשר אברים אחרים פנימיים שהם בפנימיות הגוף (דהיינו מח, לב, כבד, פה, לשון, חמש כנפי ריאה, ושתי כליות), והם תקונים פנימיים לפנים מן הגוף, להתקין בהם תקון הרוח, שהוא עבודה פנימית היקרה של הקב"ה, (דהיינו מצות התלויות בדבור)... (ויקהל קכב)

וייצר ה' אלקים את האדם עפר מן האדמה, עפר הוא ולא חומר, עפר הוא וישוב לעפר, כמו שאמר עפר אתה ואל עפר תשוב. אחר שחטא כתוב על כן בנחש ועפר תאכל כל ימי חייך, עפר זה הוא האדם, שכתוב בו, כי עפר אתה, ועל כן כתוב עפר, ולא כתוב אדמה או חומר... עד שיתעורר הקב"ה ויבער את רוח הטומאה ההיא מן העולם, שכתוב בלע המות לנצח וגו', ויקום עפר ההוא לתחיה... (פקודי תתקלח)

...ואדם שאינו רוצה להשלים השם הקדוש למטה, (דהיינו להוליד בן ובת כנ"ל בסמוך), טוב לו שלא נברא, שהרי אין לו חלק כלל בשם הקדוש, וכשהנשמה יוצאת ממנו אינה מתאחדת בו כלל (בהשם הקדוש), כי מיעט דמות של אדונו, (שאינו מעמיד צורתו אחריו, שהוא צלם אלקים), עד שמתקשרת ומתתקנת לגמרי. (ויקרא צה)

מה הטעם (שאדם שלמטה הוא כעין שלמעלה), הוא כמו שלמעלה מכל הרקיעים יש רקיע עליון מכולם, ועליו נמצא כסאו של הקב"ה, כמו שאמר כמראה אבן ספיר דמות כסא, ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה, (שה"ס הוי"ה דמ"ה שבגימטריא אדם), אף כאן בתבל הזה נמצא המלך של כולם, ומי הוא, הוא האדם, מה שלא נמצא בכל התחתונים... (שם קלט)

רבי יהודה פתח, כתוב פרי עץ הדר כפת תמרים, פרי עץ הדר מהו, זהו אתרוג... אלא סוד הדבר הוא, שכתוב, ויבן ה' אלקים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה ויביאה אל האדם, וכתוב עצם מעצמי ובשר מבשרי, וזה הוא פרי עץ הדר, מאין לנו שאדם נקרא עץ, שכתוב כי האדם עץ השדה הוא... (שם תיב, ועיין שם עוד)

...כיון שזכה לשם הוי"ה הוא זוכה לשם המפורש שנקרא אדם, (שזהו הוי"ה במילוי אלפין, שהוא בגימטריא אדם, דהינו מ"ה כזה יוד הא ואו הא, שיורה על ז"א שהוא בגדלות). באותו זמן הוא שולט על הגוף, שהוא השותף של נפש הבהמית ורוח הבהמי, כי עשית הבלי העולם היא בנפש הבהמית והרוח הבהמי... והתלמיד חכם שולט עליהם, (דהיינו על הגוף ועל נר"נ הבהמיים. זהו שכתוב וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ, (שדגת הים רומז לנשמה, ועוף השמים לרוח, ובבהמה לנפש), מהו בכל הארץ, הוא הגוף שהוא עולם קטן, והם יראים מפני (התלמיד חכם השולט עליהם)... (צו רעיא מהימנא קמו)

למדנו בכמה מדרגות נקרא בן אדם, אדם גבר אנוש איש, הגדול שבכולם הוא אדם, שכתוב ויברא אלקים את האדם בצלמו, וכתוב כי בצלם אלקים עשה את האדם, ולא כתוב גבר אנוש איש. אמר רבי יהודה, אם כן הרי כתוב אדם כי יקריב מכם קרבן לה', מי צריך להקריב קרבן, מי שהוא חוטא, שהוא מדרגה גרועה, ועם כל זה כתוב אדם.

אמר רבי יצחק תא חזי, הקיום של העולם של העליונים ושל התחתונים הוא קרבן, שהוא נחת של הקב"ה, ומי ראוי להקריב לפניו נחת רוח הזה, הוי אומר שהוא האדם, היקר מכל, אמר לו אם כן הרי כתוב אדם כי יהיה בעור בשרו וגו' והיה בעור בשרו לנגע צרעת, ועם כל זה נקרא אדם, אמר לו לזה צריך הקב"ה לטהר אותו יותר מכל אחר, כי מי שהוא במדרגה עליונה על הכל, (דהיינו אותו שנקרא אדם), לא ישב כך (בלי טהרה)... (תזריע קו, ועיין שם עוד)

תאנא ושלח ביד איש עתי המדברה, מהו איש עתי, אלא סוד הדבר כך הוא, בכל מה שנעשה, צריך אדם (העושה) להיות מוכן לדבר ההוא. יש בן אדם שהברכה מתקיימת על ידו יותר מאחר (שהוא מטעם הכנתו לזה). תא חזי, מה כתוב בכהן, טוב עין הוא יבורך, אל תקרי יבורך אלא יברך, כי משום שהוא (טוב עין) מוכן שתתקיים הברכה על ידו בזה. ויש אדם שהוא מוכן שתתקיימנה קללות על ידו, ובכל מקום שיביט תבאנה קללות ומארה ובהלה... (אחרי קכד)

בגוש חלב היה אדם, שבכל מקום שהכה בידו היה ממית, ובני אדם לא היו קרבים אליו. בסוריא היה אדם, שבכל מקום שהביט אפילו שהיה כונתו לטוב, היה הכל מתהפך לרע. יום אחד היה אדם אחד הולך בשוק, והיו פניו מאירים, בא אותו אדם והביט בו, ונבקעה עינו. משום זה, לכל (דבר בין לטוב בין לרע), יש איש המוכן לו, לזה ולזה, ועל כן כתוב טוב עין הוא יבורך, אל תקרא יבורך אלא יברך. (שם קכח)

כי נפש אחרת ישנה על ראשו של אדם (שאינה ממלכות), שנקראת עבד, (כי נמשכת ממטטרון שנקרא עבד), והיא הצורה שעל האדם (במקום המלכות), והיא עבד מלך המנענע כל אבריו של אדם ללכת בדרכים טובים ולקיים בהם רמ"ח מצות שתשרה עליהם ה' דבהבראם, שהוא סוד המלכות, כי כך עולה הבראם במספר רמ"ח... (נשא לה, ועיין שם עוד)

...ותא חזי, במעשים של האדם ניכר הפרצוף השורה עליו, ופרצוף הפנים. זה שאמר הכרת פניהם ענתה בם, בצורה (השורה עליו) ניכר פרצוף החיה השורה עליו, אם הוא אריה או שור או נשר או אדם. מן המרכבה של הקב"ה ושכינתו, או מהמרכבה של המלאך שר הפנים או מהמרכבה הרעה של סמאל, או מהמרכבה של ד' יסודות העולם, שאין בהם לא יצר הטוב ולא יצר הרע, אלא כבהמות העולם. ומשום זה כמה הבלים יש באדם כל אחד למינו, וסוד הדבר, תוצא הארץ נפש חיה למינה, ומשום זה במדה שאדם מודד מודדים לו, ובכל פרצוף יש ממונה עליו... (שם מב)

ומשום שהכל נברא בצלם ההוא שעל כל ישראל, שהוא צדיק (דהיינו יסוד), נאמר בהם, ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ ועל כל עוף השמים וגו', וכתוב הזה מדבר על בני אדם שהם משולים לחיות השדה ולבהמות ולעופות ולדגת הים. שיש אדם שמזלו שור, ויש שמזלו אריה שמזלו נשר שמזלו אדם. וכל אלו למה מפחדים מצורה זו (שעל האדם), שהם נבראו משם, אלא הוא משום ששם הוי"ה שורה עליו, וסוד הדבר, וראו כל עמי הארץ (כי שם הוי"ה נקרא עליך ויראו ממך). וכל מי שפוגם מעשיו נפגמת צורתו, ושם הוי"ה אינו שורה במקום פגום... ומיד מכירים אותו המדרגות הקדושות שהן צבאות הקב"ה, ומתרחקים ממנו, שכבר יודעים שבפגם ההוא אין המלך שורה... ובמקום ההוא ששורה החשך ההוא, כמה מלאכי חבלה הנקראים נחשים ועקרבים מתקרבים אליו, ונותנים לו כמה נשיכות, ואלו הם יסורים... (שם נד, ועיין שם עוד)

איש כי יפליא וגו', מהו כי יפליא, היינו שנפרש משאר בני העולם, להתקדש כעין של מעלה, ולהמצא שלם. בשעה שאדם בא לטהר מטהרים אותו, אדם הבא להתקדש מקדשים אותו ופורשים עליו קדושה שלמעלה, קדושה שהקב"ה נתקדש בה. (שם קט)

ורוח בהמה היורדת היא למטה לארץ, ואינו לאותו מקום שהוא לכל בני האדם, שכתוב בו, בצלם אלקים עשה את האדם. וכתוב נר ה' נשמת אדם, ואיך אומרים אלו הטפשים שאינם מבני האמונה ורוח אחד לכל, תפח רוחם... (שלח כד)

כתוב בנים אתם לה' אלקיכם וגו' כמו שהעמידוהו, ואלו הם בצלם אלקים, ואלו יורשים ירושה עליונה כעין שלו, (דהיינו ג' עולמות), ועל כן הזהיר בתורה לא תתגודדו ולא תשימו קרחה למת, כי אינו נאבד לאחר מותו, והוא נמצא בעולמות טובים עליונים ויקרים, ויהיו בשמחה כשמסתלק צדיק מעולם הזה. (שם נב)

תא חזי כשברא הקב"ה את האדם בעולם תקן אותו כעין של מעלה, ויתן כחו ותוקפו באמצע גופו, ששם שורה הלב, שהוא תוקף כל הגוף, ומשם נזון כל הגוף, והלב מתאחז ומתחזק במקום עליון שלמעלה שהוא במוח שבראש השדרה למעלה, וזה נקשר בזה. (שם פד)

אמר רבי פנחס מסתכל הייתי, שמירה היא ודאי בלב... זכירה הוא בזכר, דהיינו במוח הרוכב ושולט על הלב, ואין זכירה אלא במוח... הלב שולט ורוכב על הכבד, כבד הוא סמאל ונחש זה בזה והם אחד, שהם יותרת הכבד וכבד... (פנחס רט, ועיין שם עוד)

ואמנם כי הא-ל יתברך ברא את האדם, שהוא נקרא עולם התחתון, כנגד עולם העליון הגדול, ונתן בו קיום הנפש המניע לגוף כלו, ועל כן הבדילו מכל הנבראים אשר למטה עמו, ובמה האדם מובדל מיתר הנבראים, מפני זאת הנפש, ואיזהו היא נפש המדברת. (זהר חדש בראשית שטו)

אמר רבי פנחס כלל הקב"ה באדם ארבעה דברים, אש רוח מים ועפר, אמר רבי יהודה הרי מהופכים הם בתורה, (שכתוב תחלה רוח ואחר כך אש), אמר לו רבי פנחס והם ישנם בתורה, אמר לו כן, ואלו הן סדרם, רוח אש מים עפר. שנים הם שנחצבו מהמשרתים שמלמעלה, ושנים הם שנחצבו מלמטה, מאין לנו, שכתוב עושה מלאכיו רוחות, הנה רוח, משרתיו אש לוהט הנה אש, יסד ארץ על מכוניה הוא כמשמעו, תהום כלבוש כסיתו על הרים יעמדו מים, הנה מים, כולם מתחברים זה עם זה, רוח אש עפר מים... ואמר רבי יהודה כולם כללם הקב"ה באדם, (שגופו של אדם כלול מאש רוח מים עפר), אמר לו הקב"ה, אני בראתיך עליון והמלכתיך על כל בריותי, נתתי בך כח מן המלאכים וכח מן המשרתים שהם למעלה, וכח התהום וכח הארץ, ונתתי בך שכל טהור הנחצב מכסאי, ואתה חוטא לפני.

אמר רבי יצחק רצה הקב"ה לעשות האדם עליון על כל בריותיו, שיהיה יחיד בעולם הזה כמו שהוא יחיד למעלה, כיון שחטא, אמר הקב"ה הן האדם היה כאחד ממנו, היינו, שהיה בדעתי לעשותו כאחד, עתה פן ישלח ידו. (שם שם שצא)

אמר רבי יוחנן,   אמר הקב"ה, אדם, אני בראתיך עליון על כל בריותי, ונפחתי בך נשמת חיים הנחצבת מכסאי, הנותנת חיים לבעליה, ואתה חזרת לאותה נפש חיה, שבראתי מן האדמה בשביל הבהמות, חייך, מכאן ואילך, כל העוסק בתורתי וישמור אותה, אתן לו אותה הנשמה הגזורה מכסאי, שהיא נותנת חיים לבעליה, וכל אותם שלא יעסקו בתורתי, יהיה חלקם באותה נפש חיה שבחרו, למען שיהיו כלים עמה...   אמר רבי חייא אין להם נשמה לגוים אלא אותה הנפש החיה, אמר רבי יוחנן כן הוא. אמר רבי אלעזר, ולישראל מי נותן, נתפלא רבי חייא (על השאלה הזאת), אמר רבי אלעזר בא וראה, שלמדנו הבא להטהר עוזרים אותו, איזו עזרה נותנים לו, אלא שנותנים לו נשמה הקדושה הזו, שתהיה לו תומכת (לעבודת הקב"ה), שנותנים לו אותה כדי לעזור לו בעולם הזה ובעולם הבא.

אמר רבי אלעזר עד י"ג שנים העסק של האדם הוא באותה נפש חיה (הבהמית), מי"ג שנה ולמעלה אם רוצה להיות צדיק נותנים לו נשמה הקדושה ההיא העליונה שנחצבה מכסא הכבוד של המלך. (שם שם תיב)

...ועמה (עם הנפש) מכה הרוח במצח ועושה קוים, מכה בעינים ועושה שערות, מכה בעינים ועושה צבעים, מכה בפנים ועושה צבעים ותקונים, יורד למטה ומכה בידים ועושה קוים, מכה בכל האיברים של הגוף ועושה צורות, ואין כח למחשבה או לרוח להוציא הכח אל הפועל בלי הנפש... (שם יתרו קסד, ועיין שם עוד)

ספרי:

וכך היה רבי סימאי אומר, כל הבריות שנבראו מן השמים נפשם וגופם מן השמים, וכל בריות שנבראו מן הארץ נפשם וגופם מן הארץ, לפיכך עשה אדם תורה ועשה רצון אביו שבשמים הרי הוא כבריות של מעלן, שנאמר אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כולכם, לא עשה תורה ולא רצון אביו שבשמים שנאמר אכן כאדם תמותון. (האזינו שו)

תלמוד בבלי:

כדתניא חכמים עשו סייג לדבריהם, כדי שלא יהא אדם בא מן השדה בערב, ואומר אלך לביתי ואוכל קימעא ואשתה קימעא ואישן קימעא ואחר כך אקרא קריאת שמע... (ברכות ד ב)

אמר רבי זירא ואיתימא רבי חנינא בר פפא, בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם, מדת בשר ודם אדם מוכר חפץ לחבירו מוכר עצב ולוקח שמח... (שם ה א)

ואמר רבי חלבו אמר רב הונא כל אדם שיש בו יראת שמים דבריו נשמעין, שנאמר סוף דבר הכל נשמע, את האלקים ירא וגו', מאי כי זה כל האדם, אמר רבי אלעזר אמר הקב"ה כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה, רבי אבא בר כהנא אמר שקול זה כנגד כל העולם כולו, רבי שמעון בן עזאי אומר ואמרי לה רבי שמעון בן זומא אומר כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה. (שם ו ב)

אמר ליה בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם, מדת בשר ודם צר צורה על גבי הכותל ואינו יכול להטיל בה רוח ונשמה קרבים ובני מעים... (שם י א)

ורבי אלכסנדרי בתר דמצלי אמר הכי, רבון העולמים גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך, ומי מעכב, שאור שבעיסה ושעבוד מלכיות... רבא בתר צלותיה אמר הכי, אלקי עד שלא נוצרתי איני כדאי, ועכשיו שנוצרתי כאלו לא נוצרתי, עפר אני בחיי קל וחומר במיתתי, הרי אני לפניך ככלי מלא בושה וכלימה, יהי רצון מלפניך ה' אלקי שלא אחטא עוד... רבי יוחנן כי הוה מסיים ספרא דאיוב אמר הכי, סוף אדם למות וסוף בהמה לשחיטה, והכל למיתה הם עומדים, אשרי מי שגדל בתורה ועמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו, וגדל בשם טוב ונפטר בשם טוב מן העולם... מרגלא בפומייהו דרבנן דיבנה, אני בריה וחברי בריה, אני מלאכתי בעיר והוא מלאכתו בשדה, אני משכים למלאכתי והוא משכים למלאכתו, כשם שהוא אינו מתגדר במלאכתי כך אני איני מתגדר במלאכתו, ושמא תאמר אני מרבה והוא ממעיט שנינו אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים. מרגלא בפומיה דאביי לעולם יהא אדם ערום ביראה מענה רך משיב חמה, ומרבה שלום עם אחיו ועם קרוביו ועם כל אדם ואפילו עם נכרי בשוק, כדי שיהא אהוב למעלה ונחמד למטה ויהא מקובל על הבריות... (שם יז א)

אדם חשוב שאני. (שם יט א)

תא שמע גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה... אמר רב כהנא גברא רבה אמר מילתא לא תחיכו עליה. (שם שם ב)

וכשחלה רבן יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לבקרו... אמר להם אילו לפני מלך בשר ודם היו מוליכין אותי, שהיום כאן ומחר בקבר, שאם כועס עלי אין כעסו כעס עולם, ואם אוסרני אין איסורו איסור עולם, ואם ממיתיני אין מיתתו מיתת עולם ואני יכול לפייסו בדברים ולשחדו בממון אף על פי כן הייתי בוכה... (שם כח ב)

מאי אם ראה תראה, דברה תורה כלשון בני אדם... ורבנן אמרי זרע אנשים זרע שמובלע בין אנשים, כי אתא רב דימי אמר לא ארוך ולא גוץ, ולא קטן ולא אלם ולא צחור ולא גיחור ולא חכם ולא טפש. (שם לא ב)

...וכל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו, שנאמר כי לא עם בינות הוא על כן לא ירחמנו עושהו... ואמר רבי אלעזר כל אדם שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו... (שם לג א)

משתבחין ליה רבנן לרבי זירא בר רב זביד אחוה דרבי שמעון בר רב זביד דאדם גדול הוא ובקי בברכות הוא. (שם לח א)

דרש רב נחמן בר רב חסדא מאי דכתיב וייצר ה' אלקים את האדם בשני יודי"ן, שני יצרים ברא הקב"ה אחד יצר טוב ואחד יצר רע... תנו רבנן שתי כליות יש בו באדם, אחת יועצתו לטובה ואחת יועצתו לרעה, ומסתברא דטובה לימינו ורעה לשמאלו, דכתיב לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו. תנו רבנן   כליות יועצות לב מבין לשון מחתך פה גומר, ושט מכניס ומוציא כל מיני מאכל, קנה מוציא קול, ריאה שואבת כל מיני משקין, כבד כועס מרה זורקת בו טפה ומניחתו, טחול שוחק, קרקבן טוחן, קיבה ישנה אף נעור,   נעור הישן ישן הנעור נמוק והולך לו... ואם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו, לכך נאמר בכל מאדך. (שם סא א וב, וראה עוד אדם-בריאה, יצר הטוב)

באתר דלית גבר תמן הוי גבר, אמר אביי שמע מינה באתר דאית גבר תמן לא תהוי גבר... הכריז עליהם, אנשים הללו גדולי הדור הם ואבותיהם שמשו בבית המקדש... (שם סג א)

אמר רבא בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורה, עסקת בפריה ורביה, צפית לישועה פלפלת בחכמה, הבנת דבר מתוך דבר, ואפילו הכי אי יראת ה' היא אוצרו אין אי לא לא, משל לאדם שאמר לשלוחו העלה לי כור חיטין לעליה, הלך והעלה לו, אמר לו ערבת לי בהן קב חומטון, אמר ליה לאו, אמר ליה מוטב אם לא העלית. (שבת לא א)

כדדרש ההוא גלילאה עליה דרב חסדא אמר הקב"ה רביעית דם נתתי בכם, על עסקי דם הזהרתי אתכם, ראשית קראתי אתכם, על עסקי ראשית הזהרתי אתכם, נשמה שנתתי בכם קרויה נר, על עסקי נר הזהרתי אתכם, אם אתם מקיימים אותם מוטב, ואם לאו הריני נוטל נשמתכם... אדם יוצא לשוק יהי דומה בעיניו כמי שנמסר לסרדיוט, חש בראשו יהי דומה בעיניו כמי שנתנוהו בקולר, עלה למטה ונפל יהי דומה בעיניו כמו שהעלוהו לגרדום לידון, שכל העולה לגרדום לידון אם יש לו פרקליטון גדולים ניצול ואם לאו אינו ניצול... (שם לב א)

...והיינו טעמא דרבי יהודה בן לקיש דמתוך שאדם בהול על מתו אי לא שרית ליה אתי לכבויי. (שם מג ב)

...אדם דאית ליה מזלא מסייע ליה, בהמה דלית לה מזלא לא מסייע לה... תנו רבנן מעשה באחד שמתה אשתו והניחה בן לינק, ולא היה לו שכר מניקה ליתן ונעשה לו נס ופתחו לו דדין כשני דדי אשה והניק את בנו, אמר רב יוסף בא וראה כמה גדול אדם זה שנעשה לו נס כזה, אמר לו אביי אדרבה כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשית. אמר רב יהודה בא וראה כמה קשים מזונותיו של אדם שנשתנו עליו סדרי בראשית...

תנו רבנן מעשה באדם אחד שנשא אשה גידמת ולא הכיר בה עד יום מותה, אמר רב בא וראה כמה צנועה אשה זו שלא הכיר בה בעלה, אמר לו רבי חייא זו דרכה בכך, אלא כמה צנוע אדם זה שלא הכיר באשתו. (שם נג ב)

ותניא רבי שמעון בן אלעזר אומר תינוק בן יומו חי אין צריך לשומרו מן החולדה ומן העכברים, אבל עוג מלך הבשן מת צריך לשומרו מן החולדה ומן העכברים, שנאמר ומוראכם וחתכם יהיה, כל זמן שאדם חי אימתו מוטלת על הבריות, כיון שמת בטלה אימתו. אמר רב פפא נקיטינן אריה אבי תרי לא נפיל, הא קא חזינן דנפיל, ההוא כדרמי בר אבא, דאמר רמי בר אבא אין חיה שולטת באדם עד שנדמה לו כבהמה, שנאמר אדם ביקר בל ילין נמשל כבהמות נדמו... (שם קנא ב)

כתיב אפנקסיה דרבי יהושע בן לוי האי מאן דבחד בשבא (נולד), יהי גבר ולא חדא ביה... אי כולי לטיבו אי כולי לבישו. האי מאן דבתרי בשבא יהי גבר רגזן... האי מאן דבתלתא בשבא יהי גבר עתיר וזנאי יהא... האי מאן דבארבעה בשבא יהי גבר חכים ונהיר... האי מאן דבחמשה בשבא יהי גבר גומל חסדים... האי מאן דבמעלי שבתא יהי גבר חזרן, אמר רב נחמן בן יצחק חזרן במצוות, האי מאן דבשבתא יהי בשבתא ימות, על דאחילו עלוהי יומא רבא דשבתא, אמר רבא בר רב שילא וקדישא רבא יתקרי. אמר להו רבי חנינא פוקו אמרו ליה לבר ליואי לא מזל יום גורם אלא מזל שעה גורם. האי מאן דבחמה יהי גבר זיותן, יהי אכיל מדיליה ושתי מדיליה, ורזוהי גליין, אם גניב לא מצלח, האי מאן דבכוכב נוגה יהי גבר עתיר וזנאי יהי... האי מאן דבכוכב יהי גבר נהיר וחכים... האי מאן דבלבנה יהי גבר סביל מרעין בנאי וסתיר סתיר ובנאי, אכיל דלא דיליה ושתי דלא דיליה ורזוהי כסיין, אם גנב מצלח. האי מאן דבשבתאי יהי גבר מחשבתיה בטלין, ואית דאמרי כל דמחשבין עליה בטלין. האי מאן דבצדק יהי גבר צדקן ... האי מאן דבמאדים יהי גבר אשיד דמא, אמר רב אשי אי אומנא אי גנבא אי טבחא או מוהלא... (שם קנו א)

תנו רבנן שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, והללו אומרים נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא,   נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, עכשיו שנברא יפשפש במעשיו...   (עירובין יג ב)

...קרי עליה לית דין בר אינש, איכא דאמרי כגון דין בר נש. (שם כד א)

...יש שאמרו הכל (המדה) לפי מה שהוא אדם... (שם מח א)

...בני אדם דומים לעשבי השדה, הללו נוצצין והללו נובלין... אמר לו אם משים אדם עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו, תורה ניתנה לו במתנה, וכיון שניתנה לו במתנה נחלו א-ל, שנאמר וממתנה נחליאל, וכיון שנחלו א-ל עולה לגדולה, שנאמר ומנחליאל במות, ואם מגיס לבו הקב"ה משפילו, שנאמר ומבמות הגיא, ואם חוזר בו הקב"ה מגביהו... אם אדם משים עצמו כחיה זו שדורסת ואוכלת, ואיכא דאמרי שמסרחת ואוכלת תלמודו מתקיים בידו, ואם לאו אין תלמודו מתקיים בידו, ואם עושה כן הקב"ה עושה לו סעודה בעצמו... (שם נד א)

אמר רבי אילעאי   בשלשה דברים אדם ניכר, בכוסו ובכיסו ובכעסו, ואמרי ליה אף בשחקו.   (שם סה ב)

...אמרינן אדם בהול על ממונו... (פסחים יא ב)

תנו רבנן שבעה דברים מכוסים מבני אדם אלו הן, יום המיתה ויום הנחמה ועומק הדין, ואין אדם יודע מה בלבו של חבירו, ואין אדם יודע במה משתכר, ומלכות בית דוד מתי תחזור, ומלכות חייבת מתי תכלה. (שם נד ב)

אמר רבי יוחנן כמה מהלך אדם בינוני ביום י' פרסאות... (שם צד א)

אמר אביי הלכך כי חזי אינש דמצלח זרעא אפלא ליקדים וליזרע חרפא, דעד דמטי למדייניה קדים סליק... דתניא הכל נידונים בראש השנה וגזר דין שלהם נחתם ביום הכפורים דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר הכל נידונין בראש השנה וגזר דין שלהם נחתם כל אחד ואחד בזמנו... רבי יוסי אומר אדם נידון בכל יום שנאמר ותפקדנו לבקרים, רבי נתן אומר אדם נידון בכל שעה שנאמר לרגעים תבחננו... (ראש השנה טז א)

...והכתיב מגורי אל חרב היו את עמי לכן ספוק אל ירך, ואמר רבי אליעזר אלו בני אדם שאוכלין ושותין זה עם זה ודוקרין זה את זה בחרבות שבלשונם. (יומא ט ב)

אמר רב הונא כמה לא חלי ולא מרגיש גברא דמריה סייעיה... (שם כב ב)

תנא דבי רבי ישמעאל עבירה מטמטמת לבו של אדם, שנאמר ולא תטמאו בהם ונטמתם בם, אל תקרי ונטמאתם אלא ונטמטם. תנו רבנן אל תטמאו בהם ונטמתם בם, אדם מטמא עצמו מעט מטמאין אותו הרבה, מלמטה מטמאין אותו מלמעלה, בעולם הזה מטמאין אותו לעולם הבא. תנו רבנן והתקדשתם והייתם קדושים, אדם מקדש עצמו מעט מקדשין אותו הרבה, מלמטה מקדשין אותו מלמעלה, בעולם הזה מקדשין אותו לעולם הבא. (שם לט א)

כי אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך, וכי יש שנים של חיים ויש שנים שאינן של חיים, אמר רבי אלעזר אלו שנותיו של אדם המתהפכות עליו מרעה לטובה. (שם עא א)

אמר ליה רבא הא דירה סרוחה היא, ואין אדם דר בדירה סרוחה. (סוכה ד א)

...אם אדם זורע ספק אוכל ספק אינו אוכל, אדם קוצר ודאי אוכל... אמר רבי חמא בר פפא כל אדם שיש עליו חן, בידוע שהוא ירא שמים, שנאמר חסד ה' מעולם ועד עולם על יראיו. (שם מט ב)

תנו רבנן יש מהן אומרים אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו, אלו חסידים ואנשי מעשה, ויש מהן אומרים אשרי זקנותנו שכפרה את ילדותנו, אלו בעלי תשובה, אלו ואלו אומרים אשרי מי שלא חטא, ומי שחטא ישוב וימחול לו... (שם נג א, וראה שם עוד)

שאדם צריך לצאת ידי הבריות כדרך שהוא צריך לצאת ידי המקום, שנאמר והייתם נקיים מה' ומישראל, ואומר ומצא חן ושכל טוב בעיני אלקים ואדם. (שקלים ח א)

רבי שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן בתורה ובנביאים ובכתובים מצאנו שאדם צריך לצאת ידי המקום, בתורה מנין דכתיב והייתם נקיים מה' ומישראל, בנביאים מנין, דכתיב א-ל אלקים ה' וגו' וישראל הוא ידע, בכתובים מנין דכתיב ומצא חן בשכל טוב בעיני אלקים ואדם... (שם ט א)

וכן היה רבי פנחס בן יאיר אומר זריזות מביאה לידי נקיות נקיות מביאה לידי טהרה, טהרה מביאה לידי קדושה, קדושה מביאה לידי ענוה, ענוה מביאה לידי יראת חטא, יראת חטא מביאה לידי חסידות, חסידות מביאה לידי רוח הקודש, רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים, תחיית המתים מביאה לידי אליהו זכור לטוב... (שם ט ב, וראה שם עוד)

רבי אבא בר יונה זמינא בשם רבי זעירא,   אין הוון קדמאין מלאכין אנן בני אנש, ואין הוון בני אנש אנן חמרין, אמר רבי מנא בההיא שעתא אמרין אפילו כחמרתיה דרבי פנחס בן יאיר לא אידמינון.   (שם יג ב)

תנו רבנן בזמן שישראל שרויין בצער ופירש אחד מהן, באין שני מלאכי השרת שמלוין לו לאדם ומניחין לו ידיהן על ראשו, ואומרים פלוני זה שפירש מן הצבור אל יראה בנחמת צבור. תניא אידך בזמן שהצבור שרוי בצער אל יאמר אדם אלך לביתי ואוכל ואשתה ושלום עליך נפשי, ואם עושה כן עליו הכתוב אומר והנה ששון ושמחה הרוג בקר ושחוט צאן אכול בשר ושתות יין אכול ושתו כי מחר נמות, מה כתיב בתריה, ונגלה באזני ה' צב-אות אם יכופר העון הזה לכם עד תמותון... ושמא יאמר אדם מי מעיד בי, אבני ביתו של אדם וקורות ביתו של אדם מעידים בו, שנאמר כי אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה. דבי רבי שילא אמרי שני מלאכי השרת המלוין לו לאדם הן מעידין עליו, שנאמר כי מלאכיו יצוה לך, רבי חידקא אומר נשמתו של אדם היא מעידה עליו, שנאמר משוכבת חיקך שמור פתחי פיך, ויש אומרים אבריו של אדם מעידים בו, שנאמר אתם עדי נאם ה'... אמרו בשעת פטירתו של אדם לבית עולמו כל מעשיו נפטרין לפניו, ואומרים לו כך וכך עשית במקום פלוני ביום פלוני, והוא אומר הין, ואומרים לו חתום וחותם, שנאמר ביד כל אדם יחתום... דתניא רבי אלעזר הקפר ברבי אומר מה תלמוד לומר וכפר עליו מאשר חטא על הנפש... אלא שציער עצמו מן היין, והלא דברים קל וחומר ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא, המצער עצמו מכל דבר ודבר על אחת כמה וכמה, רבי אלעזר אומר נקרא קדוש... ומה זה שלא ציער עצמו אלא מדבר אחד נקרא קדוש, המצער עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה... (תענית יא א)

...אמר ליה הנך נמי בני עלמא דאתי נינהו, אזל לגבייהו אמר להו מאי עובדייכו, אמרו ליה אינשי בדוחי אנן מבדחינן עציבי, אי נמי כי חזינן בי תרי דאית להו תיגרא בהדייהו טרחינן ועבדינן להו שלמא. (שם כב א)

...אמר ליה ומאי טעמא שבקיה מר ואתא הכא, אמר ליה גברא דעל בריה ועל ברתיה לא חס עלי דידי היכי חייס... (שם כד א, וראה שם עוד)

...שהרי אדם גדול הטיח דברים כלפי מעלה ואיטלע, ומנו לוי. (שם כה א)

תנן התם כל חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתן, שנאמר ונקלה אחיך לעיניך, כיון שלקה הרי הוא כאחיך. (מגילה ז ב)

רבי חנין אמר אדם הבא מבני אדם שעומדין ברומו של עולם, ומאן נינהו בני קרח... (שם יד א)

דאמר רבי יוחנן אסור לאדם להסתכל בצלם דמות אדם רשע, שנאמר לולא פני יהושפט מלך יהודה אני נושא אם אביט אליך ואם אראך. רבי אליעזר אומר עיניו כהות... (שם כח א)

אמר ליה לבריה בני אדם הללו אנשים של צורה הם זיל גביהון דליברכוך... (מועד קטן ט א)

אמר ליה מאי דעתך דלא ידע פירושא דהאי קרא לאו גברא רבה הוא... (שם טז ב)

...היינו פני כרוב היינו פני אדם, אפי רברבי ואפי זוטרי. (חגיגה יג ב)

דאמר רבא   אדם קרוב אצל עצמו, ואין אדם משים עצמו רשע.   (יבמות כה ב)

שנאמר ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם,   אתם קרויין אדם ואין העובדי כוכבים קרויין אדם.   (שם סא א)

אמר רבי אלעזר   כל אדם שאין לו אשה אינו אדם,   שנאמר זכר ונקבה בראם ויקרא את שמם אדם. ואמר רבי אלעזר   כל אדם שאין לו קרקע אינו אדם,   שנאמר השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם. (שם סג א)

לפי שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות... שאין אדם טורח בסעודה ומפסידה. (שם קז א)

מי שלקח מקח רע מן השוק ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו, הוי אומר ישבחנו בעיניו, מכאן אמרו חכמים לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. (כתובות יז א)

חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו... (שם יח א)

...אין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין... חזקה אין אדם שותה בכוס אלא אם כן בודקו... שם עה א וב)

ואין אדם רואה חובה לעצמו.   (שם קה ב)

לפי שאין אדם מניח ביתו ריקן. (שם קז א)

מאן דאמר ממונו מעייל לספיקא גופיה נמי מעייל, ומאן דאמר ממונו לא מעייל לספיקא גופיה כל שכן דלא מעייל לספיקא. (נדרים יח ב)

בחסר כל, אמר רב אמי אמר רב בלא נר ובלא שלחן, רב חסדא אמר בלא אשה, רב ששת אמר בלא שמש, רב נחמן אמר בלא דעה... ואמר רבי אלכסנדרי אמר רבי חייא בר אבא ואמרי לה אמר רבי יהושע בן לוי כיון שהגיע קיצו של אדם הכל מושלים בו, שנאמר והיה כל מוצאי יהרגני. (שם מא א)

תניא רבי יהודה אומר אנשי גליל קנטרנין היו והיו נודרין הנאה זה מזה, עמדו אבותיהם וכתבו חלקיהן לנשיא. (שם מח א)

פותחין לו לאדם בכבוד עצמו ובכבוד בניו, אומרים לו אילו היית יודע שלמחר אומרין עליך כך היא ווסתו של פלוני מגרש את נשיו, ועל בנותיך יהו אומרין בנות גרושות הן, מה ראתה אמן של אלו להתגרש... (שם סו א)

תניא היה רבי מאיר אומר אדם עובר עבירה בסתר והקב"ה מכריז עליו בגלוי, שנאמר ועבר עליו רוח קנאה... ריש לקיש אמר   אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות.   (סוטה ג א)

אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודת כוכבים... (שם ד ב)

דרש רב עוירא זמנין אמר לה משמיה דרב אסי וזמנין אמר לה משמיה דרב אמי, כל אדם שיש בו גסות הרוח לסוף מתמעט, שנאמר רומו מעט... אמר רבי אלעזר כל אדם שיש בו גסות הרוח ראוי לגדעו כאשירה, כתיב הכא ורמי הקומה גדועים, וכתיב התם ואשיריהם תגדעון... אמר רבי יוחנן   אד"ם א"פר ד"ם מ"רה...   (שם ה א, וראה שם עוד וערך גאוה)

אמר לו רבי אלעזר ברבי שמעון לדבריך אדם קל או מים קלים הוי אומר מים קלים... (שם לד א)

אמר רבי אלעזר כל אדם שיש בו חנופה מביא אף לעולם... (שם מא ב, וראה עוד חנופה)

...אמר הקב"ה יבא דבר שלא עשה פירות ויערף במקום שאין עושה פירות, ויכפר על מי שלא הניחו לעשות פירות... מצוות. (שם מו א)

אמר ליה אביי אטו כל דלא ידע הא דרבי יצחק לאו גברא רבה הוא... (גיטין ו ב)

...אמר ליה אותן בני אדם הן אמה וכובען אמה ומדברין מחצייהן, ושמותיהן מבוהלין ארדא וארטא ופילי ברי, אומרין כפותו כופתין, אומרין הרוגו הורגין... (שם יד ב)

הדר אוקים רבה בר רב הונא אמורא עליה ודרש והמכשלה הזאת תחת ידיך,   אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהן...   (שם מג א)

רבי שמעון בן אלעזר אומר ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנות, והן מתפרנסין שלא בצער, והלא לא נבראו אלא לשמשני, ואני נבראתי לשמש את קוני,   אינו דין שאתפרנס שלא בצער, אלא שהורעתי מעשי וקפחתי את פרנסתי...   (קידושין פב א)

רבי אומר אין לך אומנות שעוברת מן העולם,   אשרי מי שרואה את הוריו באומנות מעולה, אוי לו למי שרואה את הוריו באומנות פגומה... אי אפשר לעולם בלא זכרים ובלא נקבות, אשרי מי שבניו זכרים, אוי למי שבניו נקיבות...   (שם שם ב)

...אדם דאית ליה מזלא (שיש לו דעת לשמור גופו, רש"י),   כתיב כי יגח, בהמה דלית לה מזלא כתיב כי יגוף... (בבא קמא ב ב)

אדם מועד לעולם בין ער בין ישן... (שם ג ב)

שדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחש, והני מילי דלא כרע במודים. (שם טז א)

המבעית את חברו פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים... אמרי במערבא משמיה דרבי יוסי בר אבין זאת אומרת ביישו בדברים פטור מכלום... תא שמע מדקאמר רבי עקיבא אפילו עניים שבישראל רואין אותן כאילו הן בני חורין שירדו מנכסיהם, שהם בני אברהם יצחק ויעקב... אדם רשאי לחבול בעצמו... וקתני החובל בעצמו אף על פי שאינו רשאי פטור... (שם צא א וב)

...דרבי יצחק דאמר אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעה. (שם קיח ב)

חזקה אין אדם חוטא ולא לו.   (בבא מציעא ה ב)

סתמא דמילתא איניש בתר חמריה אזיל. (שם לב ב)

אמר רב כהנא רוצה אדם בקב שלו מתשעה קבים של חבירו. (שם לח א)

אמר רבא רב עיליש גברא רבה הוא ואיסורא לאינשי לא הוי ספי. (שם סח ב)

תנו רבנן שלשה צועקין ואינן נענין, ואלו הן מי שיש לו מעות ומלוה אותן שלא בעדים, והקונה אדון לעצמו, ומי שאשתו מושלת עליו. קונה אדון לעצמו מאי היא, איכא דאמרי תולה נכסיו בנכרי, איכא דאמרי הכותב נכסיו לבניו בחייו, איכא דאמרי דביש ליה בהא מתא ולא אזיל למתא אחריתא. (שם עה ב)

אמר ליה רב מרדכי לרב אשי הכי אמר אבימי מהגרוניא משמיה דרבא גברא דנשי קטלוהו לא דינא ולא דיינא. (שם צז א)

אמר רבא מכאן שאין אדם נתפס בשעת צערו... אמר רבא היינו דאמרי אינשי או חברא כחברי דאיוב או מיתותא. (בבא בתרא טז ב)

...אמר ליה גברא דאתא לקבילנא הוא יאי וגולתיה יאי... (שם קיא א)

בתר עניא אזלא עניותא... חזקה אין אדם עושה קנוניא על הקדש. מתקיף לה רב נחמן וכי אדם עושה קנוניא על בניו... (שם קעד ב)

אין אדם משטה בשעת מיתה. (שם קעה א)

כל מילי דכדי לא דכירי אינשי... אדם עשוי שלא להשביע (להראות עשיר) את עצמו... הני מילי מחיים, אבל לאחר מיתה לא... כשם שאדם עשוי שלא להשביע את עצמו, כך אדם עשוי שלא להשביע את בניו. (סנהדרין כט ב)

אמר רבי זירא שמע מינה גברא רבה כיון דסמיך סמיך. (שם ל ב)

לפיכך נברא אדם יחידי,   ללמדך שכל המאבד נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא, וכל המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא. ומפני שלום הבריות שלא יאמר אדם לחבירו אבא גדול מאביך... ולהגיד גדולתו של הקב"ה שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד כולן דומין זה לזה, ומלך מלכי המלכים הקב"ה טבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון ואין אחד מהן דומה לחבירו,   לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם... (שם לז א)

...ומפני מה אין פרצופיהן דומין זה לזה, שלא יראה אדם דירה נאה ואשה נאה ויאמר שלי היא... תניא היה רבי מאיר אומר   בשלשה דברים אדם משתנה מחבירו, בקול במראה ובדעת,   בקול ובמראה משום ערוה, ובדעת מפני הגזלנים והחמסנין. תנו רבנן אדם נברא ערב שבת, ומפני מה, שלא יהיו צדוקים אומרים שותף היה לו להקב"ה במעשה בראשית, דבר אחר שאם תזוח דעתו עליו אומר לו יתוש קדמך במעשה בראשית, דבר אחר כדי שיכנס למצוה מיד, דבר אחר כדי שיכנס לסעודה מיד... (שם לח א, וראה עוד בריאה-אדם)

מר סבר בזיוני דאיניש עדיפא ליה טפי מניחא דגופיה ומר סבר ניחא דגופיה עדיף מבזיוני. (שם מה א)

רבא ברא גברא, שדריה לקמיה דרבי זירא הוה קא משתעי בהדיה ולא הוה קא מהדר ליה, אמר ליה מן חבירא את, הדר לעפריך. (שם סה ב)

ואמר רבי אלעזר כל אדם שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו, שזה ניתן בין שתי אותיות וזה ניתן בין שתי אותיות, ואמר רבי אלעזר כל אדם שיש בו דעה לסוף מתעשר, שנאמר ובדעת חדרים ימלאו כל הון יקר ונעים. ואמר רבי אלעזר כל אדם שאין בו דעה אסור לרחם עליו, שנאמר כי לא עם בינות הוא, על כן לא ירחמנו עושהו ויוצרו לא יחוננו... (שם צב א)

אמר רבי אלעזר כל אדם לעמל נברא, שנאמר כי אדם לעמל יולד, איני יודע אם לעמל פה נברא אם לעמל מלאכה נברא, וכשהוא אומר כי אכף עליו פיהו, הוי אומר לעמל פה נברא, ועדיין איני יודע אם לעמל תורה אם לעמל שיחה, כשהוא אומר לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, הוי אומר לעמל תורה נברא. (שם צט ב)

אמר רבא כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה, דאילו בספר תורה כתיב ארבעים, ואתו רבנן בצרו חדא. (מכות כב ב)

...חזקה אין אדם תובע אלא אם כן יש לו עליו. אדרבא, חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו. (שבועות מ ב)

ובמקום שאין אנשים השתדל להיות איש. (אבות ב ה)

הוא היה אומר כל שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו, וכל שאין רוח הבריות נוחה הימנו אין רוח המקום נוחה הימנו. (שם ג י)

הוא היה אומר חביב אדם שנברא בצלם, חבה יתירה נודעת לו שנברא בצלם, שנאמר כי בצלם אלקים עשה את האדם. (שם שם יד)

הוא היה אומר כל שחכמתו מרובה ממעשיו למה הוא דומה, לאילן שענפיו מרובין ושרשיו מועטין והרוח באה ועוקרתו והופכתו על פניו... (שם שם יז)

בן זומא אומר איזהו חכם הלומד מכל אדם, שנאמר (תהלים קי"ט) מכל מלמדי השכלתי. איזהו גבור הכובש את יצרו, שנאמר (משלי ט"ו) טוב ארך אפים מגבור ומושל ברוחו מלוכד עיר. איזהו עשיר השמח בחלקו, שנאמר (תהלים קכ"ח) יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך... איזהו מכובד המכבד את הבריות, שנאמר (שמואל א' ב') כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו. (שם ד א)

דאמר ריש לקיש מאי דכתיב אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן, בא לטהר מסייעין אותו, בא לטמא פותחין לו. (מנחות כט ב)

אמר רבה הקשה אדם קשה שהוא קשה כברזל, ומנו רב ששת... (שם צה ב)

תני רב יוסף, מלמד שהלוחות ושברי לוחות מונחין בארון, מכאן לתלמיד חכם ששכח תלמודו מחמת אונסו שאין נוהגין בו מנהג בזיון... מדת בשר ודם אדם מסית את חבירו מדרכי חיים לדרכי מיתה, והקב"ה מסית את האדם מדרכי מיתה לדרכי חיים... (שם צט א וב)

...מן הבהמה, להביא בני אדם שדומים לבהמה, מכאן אמרו מקבלין קרבנות מפושעי ישראל... והכתיב אדם ובהמה תושיע ה', ואמר רב יהודה אמר רב אלו בני אדם שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמה... (חולין ה ב)

ואמר רבי חנינא   אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה,   שנאמר מה' מצעדי גבר כוננו, ואדם מה יבין דרכו. (שם ז ב)

תשמישו בין ביום בין בלילה יולד בין ביום בין בלילה, אדם וכל דדמי ליה. (בכורות ח א)

משתינין מים בפני רבים ואין שותין מים בפני רבים... ומעשה באחד שביקש להשתין מים ולא השתין, ונמצא כריסו צבה... תנו רבנן שני נקבים יש בו באדם אחד מוציא שתן ואחד מוציא שכבת זרע, ואין בין זה לזה אלא כקליפת השום, בשעה שאדם נצרך אם נקבו זה לתוך זה נמצא עקר... (שם מד ב)

טעמא דרבי מאיר דאין אדם מוציא דבריו לבטלה... (ערכין ה ב)

משום דאדם נאמן על עצמו יותר ממאה איש... (כריתות יב א)

...אמר להן מה יעביד איניש ויחיה, אמרו ליה ימית עצמו, מה יעביד איניש וימות יחיה את עצמו (יגביה עצמו). אמר להן מה יעביד איניש ויתקבל על ברייתא, אמרי יסגי מלכו ושלטן, אמר להו דידי טבא מדידכו ירחם מלכו ושלטן ויעבד טיבו עם בני אינשא... אמר להון לרבנן מאי האי, אמרי   גולגלתא דעינא דבישרא ודמא דלא קא שבע...   (תמיד לב א)

דדריש רבי חנינא בר פפא אותו מלאך הממונה על ההריון לילה שמו, ונוטל טפה ומעמידה לפני הקב"ה ואומר לפניו, רבונו של עולם טפה זו מה תהא עליה גבור או חלש, חכם או טפש, עשיר או עני, ואילו רשע או צדיק לא קאמר, דאמר רבי חנינא הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים... (נדה טז ב)

תנו רבנן איזהו שפיר מרוקם, אבא שאול אומר תחלת ברייתו מראשו, ושתי עיניו כשתי טיפין של זבוב... (שם כה א, וראה עוד ערך יצירה)

תנו רבנן שלשה שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמו, אביו מזריע הלובן שממנו עצמות וגידים וצפרנים ומוח שבראשו ולובן שבעין, אמו מזרעת אודם שממנו עור ובשר ושערות ושחור שבעין, והקב"ה נותן בו רוח ונשמה וקלסתר פנים וראיית העין שמיעת האוזן ודבור פה והלוך רגלים ובינה והשכל... (שם לב א)

תלמוד ירושלמי:

אדם מגלגל בלינה ואין אדם מגלגל בשביתה, בכל מקום אדם לן, ואין אדם שובת בכל מקום. (מעשרות ט ב)

מאתים וארבעים ושמונה אברים באדם, שלשים בפיסת הרגל, ששה בכל אצבע, עשרה בקורסל שנים בשוק חמשה בארכובה אחד בירך שלשה בקטלית י"א צלעות... (אהלות א ח)

תוספתא:

אין אדם כחש בעמיתו עד שכופר בעיקר. (שבועות ג)

אבות דרבי נתן:

בשלשה דברים שינה הקב"ה את בני אדם זה מזה, אלו הן, בקול בנעימה ובמראה. שאלמלא לא שינה הקב"ה קולות בני אדם זה מזה כבר היתה זנות הרבה בעולם, כיון שאדם יוצא מתוך ביתו ובא אחר ויכבש את אשתו בתוך ביתו... בנעימה כיצד שאלמלא שינה הקב"ה נעימות בני אדם זה מזה היו מתקנאין זה בזה... במראה כיצד, מלמד ששינה הקב"ה מראה בני אדם זה מזה שאלמלא שינה הקב"ה מראה פנים זה מזה לא היו בנות ישראל מכירות את בעליהן, ואין הזכרים מכירין את נשותיהן. (פרק ד ו)

...רבי נחמיה אומר מנין שאדם אחד שקול כנגד כל מעשה בראשית, שנאמר זה ספר תולדות אדם ולהלן הוא אומר אלה תולדות השמים והארץ בהבראם, מה להלן בריאה ועשיה אף כאן בריאה ועשיה... אף כך הקב"ה יהא שמו הגדול מבורך לעולם ולעלמי עולמים בחכמתו ובתבונתו ברא את כל העולם כולו וברא את השמים ואת הארץ עליונים ותחתונים, ויצר באדם מה שברא בעולמו, ברא חורשים בעולם וברא חורשים באדם, זה שערות של אדם, ברא חיה רעה בעולם ברא חיה רעה באדם, זה בני מעיו של אדם... (לב ג)

ששה דברים נאמרו בבני אדם, שלשה כבהמה ושלשה כמלאכי השרת, שלשה כבהמה, אוכלין ושותין כבהמה, פרין ורבין כבהמה ומוציאין ריעי כבהמה. שלשה כמלאכי השרת, יש בהן בינה כמלאכי השרת, ומהלכין בקומה זקופה כמלאכי השרת ומספרין בלשון הקודש כמלאכי השרת. (לז ב)

מסכת דרך ארץ רבה:

רבי אליעזר בן יעקב אומר אדם נאה ומשובח ומוציא דבר מגונה מפיו, משלו למה הדבר דומה, לטרקלין גדולה וביב של בורסקי קבוע בתוכה... אם מוציא ממעיו פליטון או אפרסמון או אחת מכל מיני בשמים על אחת כמה וכמה שהיה מתגאה על הבריות. (פרק ג)

מדרש רבה:

רבי תנחומא פתח, (תהלים פ"ו) כי גדול אתה ועושה נפלאות, אמר רבי תנחום הנוד הזה אם יהי בו נקב כחודה של מחט כל תוכו יוצאה ממנו, והאדם עשוי מחילים מחילים נקבים נקבים ואין רוחו יוצאה ממנו. (בראשית א ד)

רבי יהושע בר נחמיה בשם רבי חנינא בר יצחק ורבנן בשם ר"א אמרי, ברא בו ארבע בריות מלמעלה וארבעה מלמטן,   אוכל ושותה כבהמה פרה ורבה כבהמה, ומטיל גללים כבהמה, ומת כבהמה. מלמעלן, עומד כמלאכי השרת, מדבר כמלאכי השרת, יש בו דעת כמלאכי השרת, ורואה כמלאכי השרת...   אמר הקב"ה הריני בורא אותו בצלם ובדמות מן העליונים, פרה ורבה מן התחתונים, רבי תפדאי בשם רבי אחא אמר, אמר הקב"ה אם בורא אני אותו מן העליונים הוא חי ואינו מת, מן התחתונים הוא מת ואינו חי, אלא הרי אני בורא אותו מן העליונים ומן התחתונים, אם יחטא ימות ואם לא יחטא יחיה. (שם ח יא)

...אמר לו מפני מה אותו האיש מגלח פאת ראשו ומניח את פאת זקנו, אמר לו מפני שגדל עמו בשטות, אמר לו אם כן יסמא את עיניו ויקטע את ידיו וישבר את רגליו על ידי שגדלו עמו בשטות... אלא כל מה שנברא בששת ימי בראשית צריכין עשייה... אפילו אדם צריך לתקן. (שם יא ז)

אמר רבי שמעון בן יוחי ג' דברים שקולין זה כזה, ואלו הן, ארץ אדם ומטר, אמר רבי לוי בר חייא ושלשתן מג' אותיות, ללמדך שאם אין ארץ אין מטר, ואם אין מטר אין ארץ ואם אין שניהם אין אדם. (שם יג ג)

כל שאין לו אשה... רבי חייא בר גמדא אמר אף אינו אדם שלם,   שנאמר ויברך אותם ויקרא את שמם אדם, שניהם כאחד קרויים אדם. (שם יז ב)

רבי יהודה ברבי סימון אומר, כל שנברא אחר חבירו שליט בחבירו... ואתם נבראתם אחר הכל לשלוט בכל, קדמו ואכלו עד שלא יברא עולמות אחרים והן שולטין בכם. (שם יט ו)

אמר רבי חייא רבה   עלובה היא העיסה שנחתומה מעיד עליה שהיא רעה, כי יצר לב האדם רע מנעוריו...   (שם לד יב, וראה שם עוד)

תני רשב"א אומר תינוק בן יומו חי מחללין עליו את השבת, אבל דוד מלך ישראל מת אין מחללין עליו את השבת... תינוק בן ימו חי אין משמרים אותו מפני החולדה ומפני הנחש שלא ינקרו את עיניו, ארי רואה אותו ובורח, נחש רואה אותו ובורח, אבל עוג מלך הבשן מת משמרין אותו מן החולדה ומן העכברין שלא ינקרו את עיניו,   כל זמן שאדם חי מוראו על הבריות, מת ניטל מוראו מן הבריות,   הדא הוא דכתיב ומוראכם וחיתכם יהיה. (שם שם יז)

אמר רבי לוי ששה דברים משמשין את האדם, שלשה ברשותו ושלשה אינן ברשותו, העין והאוזן והחוטם שלא ברשותו, חמי מה דלא בעי, שמע מה דלא בעי, מריח מה דלא בעי, הפה והיד והרגל ברשותו, אין בעי הוא לעי באורייתא, אין בעי לישנא בישא, אין בעי מחרף ומגדף... (שם סז ג)

כך אמרו ישראל לפני הקב"ה רבון העולם בראת בנו יצר הרע מנעורינו, שנאמר כי יצר לב האדם רע מנעוריו, והוא גורם לחטוא לפניך, ואין אתה מסלק ממנו את החטייא, אלא בבקשה ממך העבירהו ממנו כדי שנהא עושים רצונך... (שמות מו ג)

דבר אחר   אדם זה לשון חבה ולשון אחוה ולשון ריעות...   (ויקרא ב ז)

עשרה דברים משמשין את הנפש, הושט למזון והקנה לקול והכבד לחימה והריאה לשתיה המסס לטחון והטחול לשחוק והקיבה לשינה והמרה לקנאה והכליות מחשבות והלב גומר והנפש למעלה מכלם... (שם ד ד)

אשה כי תזריע, הדא הוא דכתיב אחור וקדם צרתני, אמר רבי יוחנן אם זכה אדם נוחל ב' עולמות הזה והבא, הדא הוא דכתיב אחור וקדם צרתני, ואם לאו בא ליתן דין וחשבון שנאמר ותשת עלי כפך מעלי הרחק... אם זכה אדם אומרים לו אתה קדמת לכל מעשה בראשית, ואם לאו אומרים לו יתוש קדמך, שלשול קדמך... אמר רבי שמלאי כשם שיצירתו של אדם אחר בהמה חיה ועוף, כך תורתו אחר בהמה חיה ועוף, הדא הוא דכתיב זאת תורת הבהמה, ואחר כך אשה כי תזריע. (שם יד א)

...יש זוכה למקרא, ויש למשנה, ויש לתלמוד, ויש לאגדה, ויש זוכה לכולן, דבר אחר לעשות לרוח משקל, בנוהג שבעולם הבריות אומרים איש פלוני רוחו יתירה איש פלוני רוחו קצרה שנתנה בו רוח קטיקטטן. ומים תכן במדה, אדם היה משוקל חציו מים וחציו דם, בשעה שהוא זוכה לא המים רבין על הדם ולא הדם רבין על המים, ובזמן שחוטא פעמים שהמים רבין על הדם ונעשה אדריפוקוס, ופעמים שהדם רבין על המים ונעשה מצורע, הדא הוא דכתיב אדם, או דם. (שם טו ב)

...כך העליונים לפי שאין יצר הרע מצוי בהם קדושה אחת, שנאמר ומאמר קדישין שאילתא, אבל התחתונים, לפי שיצר הרע שולט בהם הלואי בשתי קדושות יעמדו, הדא הוא דכתיב דבר אל כל עדת בני ישראל, וכתיב והתקדשתם והייתם קדושים... (שם כד ח)

...כך העליונים שאין יצר הרע מצוי בהם אמירה אחת דיה להם שנאמר בגזירת עירין פתגמא ובמימר קדישין שאלתא, אבל התחתונים שיש בהם יצר הרע הלואי לשתי אמירות יעמדו, הדא הוא דכתיב ויאמר ה' אל משה אמור אל הכהנים וגו'. (שם כו ה)

מהו חסר לב, מכאן שאין אדם הולך אצל אשת איש עד שיצא מדעתו, וכן הוא אומר (משלי ט') מי פתי יסור הנה. (במדבר ט ג)

הרי פרצוף שברא הקב"ה בבני אדם מלא הסיט יש בו כמה מעינות ואין מתערבין זה בזה, מי עינים מלוחין מי אזנים שמנים מי החוטם סורחים מי הפה מתוקין... (שם יח יח, וראה עוד אדם-טבע)

...שכל מי שחוטא ואומר חטאתי אין רשות למלאך ליגע בו. (שם כ יג)

הלכה אם ראה הרבה אוכלוסין של בני אדם אומר ברוך וכו' מלך העולם חכם הרזים,   כשם שאין פרצופותיהן דומין זה לזה, כך אין דעתן שוין זה לזה,   אלא כל אחד ואחד יש לו דעה בפני עצמו, וכן הוא אומר (איוב כ"ח) לעשות משקל לרוח, משקל לרוחות של כל בריה ובריה... (שם כא ב)

מהו ואין משלחת במלחמה, אין אדם יכול לומר בשעה שנוטה למות הריני משלח לעבדי תחתי... (דברים ט ג, וראה שם עוד)

תני עד שלא יחטא אדם נותנין לו אימה ויראה והבריות מתפחדין ממנו, כיון שהוא חוטא, נותנין עליו אימה ויראה ומתפחד הוא מאחרים... (שיר ג יד)

הבל הבלים, רבי הונא בשם רבי אחא אמר, דוד אמר דבר אחד ולא פירשו ופירשו שלמה בנו, שלמה אמר דבר אחד ולא פירשו, ופירשו דוד אביו, דוד אמר (תהלים קמ"ד) אדם להבל דמה, לאיזה הבל, אם להבל של תנור יש בו ממש, אם להבל של כירה יש בו ממש, בא שלמה בנו ופירש הדא הוא דכתיב הבל הבלים אמר קהלת. רבי שמואל בר נחמן מתני לה בשם רבי יהושע בן קרחה לאדם ששופת ז' קדרות זו למעלה מזו וזו למעלה מזו, והבל של עליונה אין בו ממש... רבי שמואל בר רב יצחק מתני לה בשם רבי שמעון בן אלעזר שבעה הבלים שאמר קהלת כנגד ז' עולמות שאדם רואה, בן שנה דומה למלך, נתון באיספקרפסטי והכל מחבקין ומנשקין אותו, בן ב' וג' דומה לחזיר שפושט ידיו בביבין, בן י' קופץ כגדי, בן כ' כסוס נהים משפר גרמיה ובעי איתתא, נשא אשה הרי הוא כחמור, הוליד בנים מעיז פניו ככלב להביא לחם ומזונות, הזקין הרי הוא כקוף. הדא דתימר בעמי הארץ, אבל בבני תורה כתיב (מלכים א') והמלך דוד זקן, אף על פי שהוא זקן, מלך. (קהלת א ג)

אמר רבי ברכיה בשם רבי שמעון בן לקיש, כל מה שברא הקב"ה באדם ברא בארץ לדוגמא לו, אדם יש לו ראש והארץ יש לה ראש, שנאמר (משלי ח') וראש עפרות תבל, אדם יש לו עינים והארץ יש לה עינים, שנאמר (שמות י') וכסה את עין הארץ... (שם שם ט)

אמר רבי יודן בשם רבי איבו   אין אדם יוצא מן העולם וחצי תאותו בידו, אלא אן אית ליה מאה בעי למעבד יתהון תרתין מאוון,   ואן אית ליה תרתי מאוון בעי למעבד יתהון ד' מאה. (שם שם לד)

...שמא יבא איש ויאמר אילו היו לי ג' ידים או ג' עינים או ג' אזנים או ג' רגלים הייתי נאה, תלמוד לומר את אשר כבר עשוהו, אין כתיב כן עשהו אלא עשוהו, כביכול הקב"ה ובית דינו עשאוהו, נמנים על כל אבר ואבר משלך ומעמידך על תיקונך. (שם ב יד)

אמר רבי ברכיה הרי כל חכמתו של שלמה שאמר עת ללדת ועת למות, מה הוא, אשריו לאדם ששעת מיתתו כשעת לידתו, מה שעת לידתו נקי, אף שעת מיתתו נקי. (שם ג ב)

תני בשם רבי מאיר   כשאדם בא לעולם ידיו הן קפוצות, כלומר כל העולם כלו שלי הוא, אני נוחלו, וכשהוא נפטר מן העולם ידיו הן פשוטות, כלומר לא נחלתי מן העולם הזה כלום.   (שם ה כא)

דבר אחר החכמה תעוז לחכם זה משה, מעשרה שליטים, מעשרה דברים שמשמשין את הגוף שכבשן משה, ואלו הן מן פומא לוושטא, ומן וושטא להמסיסא, ומהמסיסא לקיבתא, ומקיבתא לאיסטומכא, ומאיסטומכא לכרוכא קטינא, ומכרוכא קטינא לבית כסא, ומבית כסא לבנת מעיא, ומבנת מעיא לכרוכא עביא, ומכרוכא עביא לסני דיבא, ומסני דיבא לפטרוכרא, ומפטרוכא לעיזקתא ומעיזקתא לברא... (שם ז לח)

ורבנן אמרי אין אדם שליט ברוח עצמו לכלותו ממנו, אמר רבי חנינא כתיב (זכריה י"ב) ויוצר רוח אדם בקרבו,   צר רוחו של אדם בגופו, שאילו לא כן, כיון שהיתה הצרה באה עליו היה נוטלה ומשליכה מקרבו...   (שם ח יא)

עת אשר שלט האדם באדם לרע לו, עת היא לרע לו לשולט ועת היא לרע לו לנשלט, אמר רבי אלעזר אין לך שהוא מתחייב על ידי אדם זה אלא אדם כיוצא בו, שנאמר עת אשר שלט האדם באדם, רבי יונתן אמר ואפילו במקל ואפילו ברצועה מתחייבין על ידי אדם זה, שנאמר (ישעיה ט') כי את עול סבלו וגו' כיום מדין כיום הדין... (שם שם יב)

דרש רבי עקיבא (ישעיה ה') לכן הרחיבה שאול נפשה ופערה פיה לבלי חק, חקים אין כתיב כאן אלא לבלי חק, מי שאין לו מצות שתכריע לו על זכיותיו. דורשי רשומות אומרים האדם נידון אחר רובו, ולעולם ימוד אדם עצמו חציו זכאי וחציו חייב, עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את עצמו לכף זכות... אמר רבי שמעון בן אלעזר לפי שהיחיד נידון אחר רובו, והעולם נידון אחר רובו, בחטא יחידי שחטא זה איבד ממנו ומן העולם טובה הרבה. (שם י א)

גם במדעך מלך אל תקלל, אמר רבי יהודה ברבי סימון אומר הקב"ה לאדם בשביל שנתתי לך מדע יותר מן הבהמה ומן החיה ומן העופות אתה מחרף ומגדף לפני, עשיתי לך עינים ולה עינים, לך אזנים ולה אזנים... לך פה ולה פה, (תהלים מ"ט) נמשל כבהמות נדמה, אין נדמה אלא שתיקה שיתקתים מפניך, ראה כבוד שעשיתי לך ואין אתה מבין כל הטובה הזאת, ואדם ביקר ולא יבין. (שם שם כב)

ובעל כנפים יגיד דבר, אמר רבי בון בשעה שהאדם ישן הגוף אומר לנשמה והנשמה לנפש והנפש למלאך והמלאך אומר לכרוב והכרוב אומר לבעל כנפים מי הוא זה, השרף, והשרף יוליך דבר ויגיד לפני מי שאמר והיה העולם. (שם שם כג)

...שבשעה שאדם נפטר מן העולם הקב"ה אומר למלאכי השרת ראו מה הבריות אומרות עליו, כשר היה ירא שמים היה פלוני זה, מיד מטתו פורחת באויר.   (שם יב יד)

כד דמך רבי לוי בר סיסי, עאל אבא אבוי דשמואל ואפטר עלוי הדין קרייה, סוף דבר הכל נשמע, למה רבי לוי דומה למלך שהיה לו פרדס והיו בו ק' גפנים והוא עושה ממנו ק' חביות יין... עמד על י' והיה עושה ק' חביות של יין, עמד על אחת והיה עושה ק' חביות של יין, אמר המלך חביב עלי זה הגפן מכל פרדסים שיש לי, כך אמר הקב"ה חביב עלי הוא ככל העולם, וכיון שמת אמרו כי זה כל האדם. (שם שם טו)

מדרש תנחומא:

...למד שלא יאמר אדם אוכל ואשתה ואראה בטוב ולא אטריח עצמי ומן השמים ירחמו,   לכך נאמר ומעשה ידיו ברכת (איוב א'), צריך לאדם לעמול ולעשות בשתי ידיו והקב"ה שולח את ברכתו. (ויצא יג)

...כל זמן שאדם מרבה במצות הוא קונה שם טוב לעצמו, את מוצא שלשה שמות נקראו לו לאדם, אחד מה שקוראים לו אביו ואמו, ואחד מה שקוראין לו בני אדם, ואחד מה שקונה הוא לעצמו, טוב מכולן מה שקונה הוא לעצמו... (ויקהל א)

...כמה שנאמר (קהלת ד') מי יודע נפש האדם העולה היא למעלה, ונפש הבהמה היורדת היא למטה, וכן אין אדם יודע, אלא כמו שאמר הכתוב (יואל ב') ומי יודע ישוב ונחם האלקים, וזה פתרונו, מי יודע שהוא חוטא ישוב אל האלקים ויכפר לו על כל עונותיו... וכן הוא אומר מי הוא שיודע ויבין ויש לו דעת ובינה יבין וידע כי נפש האדם עולה למעלה למקום שנגזרה משם, ורוח הבהמה יורדת היא למטה לארץ... (ויקרא ח)

זאת החיה, זה שאמר הכתוב לעשות רצונך אלקי חפצתי ותורתך בתוך מעי (תהלים מ'), אשריכם ישראל, שבכל אבר ואבר שבכם נתן מצוה, שמאתים וארבעים ושמונה איברים באדם, ולכך אנו אומרים בכל יום אשר יצר את האדם בחכמה וברא בו נקבים נקבים חלולים חלולים, חלולים חלולים בגימטריא רמ"ח הוי כמנין איברים שבאדם, בראש לא תקיפו פאת ראשכם, בבשר ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם... ועוד שחתם שמו שהוא ש-די בבני ישראל, השי"ן באפין והדל"ת ביד, ויו"ד במילה, השי"ן באפים שלא יקבלו ולא יהנו מגזל, והדל"ת ביד שיהא משא ומתן של אדם בכשרות ולא בגזל, היו"ד במילה שלא יחטא אדם וכו'. (שמיני ח)

אמר רבי ירמיה בן אלעזר עתידה בת קול להיות מפוצצת בראשי ההרים ואומרת כל מי שפעל עם א-ל יבא ויטול שכרו, ורוח הקדש צווחת ואומרת מי הקדימני ואשלם, מי קלס לפני עד שלא נתתי בו נשמה, מי מל לפני עד שלא נתתי לו בן זכר, מי עשה לפני ציצית עד שלא נתתי לו טלית... (אמור ז)

דאיתא בפסיקתא אדם נמשל לשנים עשר מזלות, בתחלה כשנולד נדמה כטלה שהוא רך ומתגבר כשור, כשגדל ונעשה תאומים כלומר שלם וגדל בו יצר הרע, ותחלתו חלש כסרטן ואחר כך כשנתגדל נתגבר כאריה, ואם חוטא נעשה כבתולה, ואם מוסיף עונות שוקלים אותו במאזנים, ואם יעמוד במרדו מורידין אותו לשאול תחתית שאול וגיהנם כעקרב המוטל לארץ ולשיחין, ואם ישוב זורקין אותו לחוץ כמורה החץ בקשת... (האזינו א)

שוחר טוב:

ה' בשמים הכין כסאו, רבי ברכיה בשם רבי אבין אמר, את מוצא ארבע גיותנין בעולם, ולפי שהן גאין הקב"ה מתגאה עליהן, כיצד, בחיות אין גיותן מן הארי, ובבהמות מן השור, ובעופות מן הנשר, וגיותן מן הכל האדם, שהוא שולט בכולם, שנאמר (בראשית א') ורדו בדגת הים, מה עשה הקב"ה נתן כל הגיותנים הללו תחת כסא כבודו... (תהלים קג)

מדרשים:

ז' חלקים יש באדם, ראש, גרון, בטן, שתי ידים, שתי רגלים. ז' קומות, ילד, נער, רובה, עלם, איש, שב, זקן. ז' נקבות הן בראשו של אדם, שתי עינים, שתי אזנים, וב' נקבות של חוטם והפה. ועוד ז' בקרביו של אדם ונקראין סגל ככה, ושט, ולב, וריאה, וטחול, וכבד ושתי כליות. (מדרש תדשא)

אדם נחלק לשבעה שמות, אדם שם אדם הראשון, ואדם שם אשתו, ואדם כל בניו, ואדם עמי הארץ, ואדם איש לא אשה, ואדם אשה לא איש, ואדם שם עיר... (מדרש ג וד)

ילקוט שמעוני:

אמר רבי חייא בר אבא איני ממלא רוחי בהן בשעה שאני ממלא רוחי באדם, לפי שבעולם הזה הרוח היא נבזקת באחד מאבריו, אבל לעתיד לבא היא נבזקת בכל הגוף, כדכתיב ואת רוחי אתן בקרבכם... דאמר רבי אלעזר אין לך שמתחייב באדם אלא אדם כיוצא בו... (בראשית פרק ו, מד)

...אף הקב"ה אמר כלום בראתי בהמה וחיה אלא בשביל אדם, עכשיו שאדם חטא חיה ובהמה למה לי. אמר רבי אמי אחור וקדם צרתני, אחור למעשה בראשית וקדם לפורענות, דכתיב וימח את כל היקום מאדם ועד בהמה. (שם פרק ז נז)

...ושם נאמר הקרבה באיל ולא נאמר הקרבה בשור, הרי שלא יאמר אדם אלך ואעשה דברים מכוערים דברים שאינם ראוים ומביא שור שיש בו בשר הרבה, מה אם ישא לי הקב"ה פנים, אלא יעשה אדם מעשים טובים ותלמוד תורה ויביא איל שיש לו לאישים, והרי אני עמו ברחמים ומקבלו בתשובה. (ויקרא פרק א, תמד)

מרחשת עמוקה ומעשיה רוחשים כיצד, יש בו באדם דברי תורה יהא זהיר בעצמו שלא יבא לידי עבירה ולידי דבר מכוער, ויעלה על דעתו ויאמר אלך ואביא מנחה שמא בא על ידי עון וחטא, אמר לו הקב"ה בני, למה לא בללת מעשיך בשמן, ואין שמן אלא תורה ומעשים טובים, שנאמר לריח שמניך טובים. כיצד יש בו באדם דברי תורה יהא זהיר בעצמו שלא יבא לידי עבירה ולידי דבר מכוער, ויעלה דבר על דעתו ויאמר אלך ואביא מנחה על אהבתי שאהבתי את המקום, אמר לו הקב"ה, בני, ברוך אתה, תהא לך קורת רוח בעולם וטמנו דברי תורה בפיך לעולם... (שם פרק ב, תנ)

...אמרתי לו, בני, והרי הדבר קל וחומר, ומה בהמה חיה ועוף שדרכן לאכילה דמן אסור עלינו, אדם שאין דרכו לאכילה לא כל שכן, והכתוב אומר רק חזק לבלתי אכול הדם כי הדם הוא הנפש... (שם פרק ז, תקד)

אדם כי יהיה בעור בשרו, למה אינו אומר דבר אל בני ישראל כמו שכתוב בכל הפסוקים, זה שאמר הכתוב מה אקוב לא קבה א-ל, אבל בקרבנות כתיב אדם כי יקריב מכם, זהו שאמר הכתוב איום ונורא הוא, זה אדם ששולט בכל מה שברא הקב"ה בעולמו, שנאמר בו תמשילהו במעשי ידיך, כל שתה תחת רגליו ממנו משפטו ושאתו יצא, שבשעה שהוא חוטא מביא עליו יסורין מגופו, למה שאין מדותיו כמדת בשר ודם... מגופו של אדם רודה אותו ומכהו... (ויקרא פרק יג, תקנו)

כבד את ה' מהונך ומראשית כל תבואתך, שאם היית נאה אל תהי פרוץ בעריות, שלא יאמרו הבריות איש פלוני נאה ואינו גדור מן הערוה, על שם כבד את ה' מהונך, דבר אחר שאם היה קולך ערב פרוס על שמע ועבור לפני התיבה... (דברים פרק יד, תתצב)

רבי מנחמא בשם רבי שמואל בר נחמני בר רבי יצחק יש נבחר ונדחה ונתקרב, ויש נבחר ונדחה ולא נתקרב, אהרן נבחר שנאמר ובחור אותו, ונדחה, ובאהרן התאנף ה', ונתקרב, ואתה הקרב אליך, שאול נבחר הראיתם כי בו בחר ה', ונדחה נחמתי כי המלכתי את שאול, ולא נתקרב, אני מאסתיו מהיות מלך, דוד נבחר ויבחר בדוד עבדו, ונדחה ויצא המלך ברגליו וכל ביתו ... ונתקרב... (שמואל א ב, צה)

איש חמה יגרה מדון, אמר רבי תנחומא זה שדעתו קצרה עליו, וארך אפים ישקיט ריב, זה שדעתו ארוכה עליו... (משלי פרק טו תתקנג)

מדרש תדשא:

ז' חלקים יש באדם, ראש גרון בטן שתי ידים שתי רגלים, ז' קומות, ילד נער רובה עלם איש שב זקנה. ז' נקבות הן בראשו של אדם, שתי עינים שתי אזנים ושתי נקבות של חוטם והפה, ועוד ז' בקרביו של אדם ונקרא סגל סכה (.) ושט ולב וריאה וטחול וכבד ושתי כליות... (פרק ו)

לכל הרגשה והרגשה נתן הקב"ה תורה מה לעשות ומה לא לעשות, ללב לא תתורו, לעינים אחרי עיניהם, לאזנים לא תשא שמע שוא, לפה לא תאכל כל תועבה, ללשון לא תשא את שם וגו', ולא שתבעו... לידים אל תשת ידך, לערוה לא תנאף, לא תזנה, לרגלים לא תלכו אחרי אלהים אחרים... ומה לעשות מלמד ללב ושמתם את דברי אלה על לבבכם, לעינים פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, לאזנים שמע ישראל וגו', ללשון ושננתם, לידים פתוח תפתח את ידך, לערוה פרו ורבו, ואמר קחו נשים והולידו בנים, לרגלים בכל הדרך אשר צוה וגו' תלכו... (פרק ט)

מדרש הגדול:

...ובתבל שלש מאות ששים וחמשה מיני בני אדם, שיש להן שני ראשים וארבע ידים וארבע רגלים, כשהן שותין שותין כשנים, וכשהן מהלכין מהלכין כשנים, וכולם צדיקים גמורים... (בראשית א א)

...והלא דברים קל וחומר, ומה אם האילנות שאינן לא רואין ולא שומעין ולא מדברין, על שהן עושין את הפירות חס עליהן המקום מלהעבירן מן העולם, אדם שהוא עושה את התורה ועושה רצון אביו שבשמים על אחת כמה וכמה שיחוס עליו המקום מלהעבירו מן העולם... (ויקרא כ טז)

לקח טוב:

ויגל ה' את עיני בלעם, מלמד שכל העולם כולו בחזקת סומין עד שהקב"ה מגלה עיניהם... (בלק)

אמונות ודעות:

וראוי שארשום מה שייחדתי בענין זה ממה שיש צורך אליו. ואומר, התבוננתי ואמרתי, היאך יתכן שהמטרה בכל מה שיש בעולם הוא האדם, והנה אנו רואים גופו קטן ודל. והתישבתי בדבר ומצאתי,   כי אף על פי שגופו קטן, הרי נפשו יותר רחבה מן השמים והארץ, שהרי ידיעתו מקיפה כל מה שבהם, כן עד אשר הגיע לידיעת מה שלמעלה מהם אשר בו קיומם, כלומר הבורא יתעלה ויתקדש,   כאמרו: נפלאים מעשיך ונפשי יודעת מאד.

והתבוננתי על קוצר חייו ועל מה שאין חייו תמידיים, ונתברר לי, כי הבורא נתן לו החיים הקצרים הללו בעולם הזה, שהוא עולם הטורח, והבטיחו כי כאשר יעבור ישיג החיים הנצחיים, וכמו שאמר הכתוב, חיים שאל ממך נתתה לו, אורך ימים עולם ועד.

והתבוננתי עוד כיצד שעל אף חשיבותו זו של האדם בנין גופו חלוש מורכב מן הדם והלחיות ושתי המרות, ומדוע אין חלקיו בהירים ודומים זה לזה. והשיבותי למחשבה זו ואמרתי, אם באנו לחשוב על כך, נחשב גם שיברא כוכב או מלאך, לפי שגוף האדם הידוע הוא זה הנברא מן התערובות הללו, והוא הזך ביותר שבכל הדברים הללו הארציים, וכל שהוא זך ממנו הרי הוא אחד מן השנים, או מלאך או כוכב. ומי שחושב שיהיה גוף האדם מחלקים שאינם חלקיו, הרי הוא חושב בטולו, דומה למי ששאל שלא יהיו שמים אלא מן העפר... וכבר נאמר מה רבו מעשיך ה' כולם בחכמה עשית.

והתבוננתי עוד במחלות הללו הבאים עליו ואמרתי, מדוע לא יוגן מפניהם או שלא יבואו עליו. ומצאתים לטוב לו להרתיעו מלחטוא ולהכנעו לא-לוהו, ולהישיר את דבריו. והתבוננתי עוד בהשתלט החום והקור עליו והרגשתו רעלי בעלי חיים הטורפים והמזיקים, וידעתי כי הרגשתו בכך טובה לו, שאלו לא היה מרגיש כאב, לא היה מבחין בעונש שמים...

והתבוננתי בדברים אלו הטבועים בו והתאוות אשר רבים מהם מזיקים לו, והתברר לי שלא הטביעם בו החכם, אלא כדי שישתמש בכל אחת במקומה על ידי השכל אשר חננו אותו, תאות המזון לקיום הגוף, ותאות התשמיש לקיום המין, ויקח הכל כפי שניתן לו בדרך המותר... והתבוננתי היאך הועיד לו את העינוי העצום ויסורי גיהנם התמידיים, וראיתי כי יש כנגד זה הטובה הנצחית והגמול התמידי, ושניהם יחד אלו לא היו כך לא יתאוו לזה ולא ייראו מזה... והתבוננתי במה שכבר לפי כן צוה בעולם הזה להרוג בסוגי ארבע מיתות, והתברר לי כי זה לטובתו, ואינם מחוץ למה שמחייב השכל, לפי שהשכל מחייב כמו שנראה לאדם עצמו שכריתת מקצת אבריו אם ניזוקו ברעל או במחלה טובה היא לו להציל שאר גופו, כך נראה למין האדם שהריגת מי שהושחת מהם והשחית בארץ דבר נכון, כדי להציל שאר בני האדם... (מאמר ד פרק ב)

כבר נתברר בדברים שקדמו במאמר הג' והד' והו' כי השמים והארץ ומה שביניהם לא נברא כל זה אלא בעבור האדם, ולפיכך נתנו באמצע וכל הדברים סביב לו, ולפיכך נתנה לו הנפש ויתרון כבוד בשכל ובחכמה, ולפיכך הטיל עליה הצווי והאזהרה כדי שתזכה בכך לחיים הנצחיים, ושאותם החיים יהיו כאשר יסתיימו אישי בני אדם אשר חייבה החכמה לבראם, שאז ישכנם בעולם אחר לשלם שכרם בו... (מאמר ט פרק א)

ואחר שהקדמתי דבר זה אומר עתה, וכן באדם אהבות לדברים רבים ושנאות לדברים רבים, כמו שאמר רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום. וכשם שאין הגופים מתקיימים באחד מארבעת היסודות, וגוף העץ אינו מתקיים מדבר אחד כמו שאמרנו, ואין האדם חי בעצם אחד או בבשר בלבד, ואפילו השמים לא בכוכב אחד היא מוארה, כך האדם לא במדה אחת ראוי שיתנהג כל ימיו, אלא ממכלול כל מה שתיארנו בכל פרק... (מאמר י פרק א, וראה עוד אדם-חייו)

חובת הלבבות:

והפנה השנית סימן החכמה הנראה במין האדם אשר הוא העולם הקטן, אשר בו השלמת סדרי העולם ויפיו וזיונו ותמימותו, ואליו רמז דוד ע"ה באמרו (תהלים ח') ה' אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ.

והשלישית סימן החכמה הנראה בהרכבת האדם וחבור גופו וכחות נפשו ואור השכל שייחד אותו בו הבורא ושם לו בו יתרון על שאר החיים שאינם מדברים, והוא דומה לעולם הגדול ונמשל אליו בשרשיו ויסודותיו, ואליו רמז איוב באמרו, (איוב י') הלא כחלב תתיכני וכגבינה תקפיאני, עור ובשר תלבישני ובעצמות וגידים תשוככני, חיים וחסד עשית עמדי ופקודתך שמרה רוחי. (שער הבחינה פרק ד)

אך איזה מין קרוב אלינו ואנו חייבין לבחון בו יותר, נאמר כי הבחינה בכל אחד מהם ואם הצורך אליו גדול, אנו חייבין לבחון בו יותר הקרוב אלינו יותר, והגלוי לנו הוא סימן החכמה הנראה במין האדם, אשר הוא העולם הקטן, והוא הסבה הקרובה להוית העולם הגדול הזה, וחייבין אנו לעיין בהתחלת האדם ומולדתו וחבור חלקיו והרכבת אבריו ותועלתו בכל אחד מהם והצורך המביא לעשותו על הצלם אשר הוא, ואחר כך נעיין בתועלותיו ובכל מדה ממדותיו וכחות נפשו ואור שכלו והדברים העצמיים והמקריים אשר בו ותאותיו ותכלית ענינו. ובעמדנו על מה שזכרנו מן האדם יתבאר לנו מסוד העולם הזה הרבה, מפני שהוא דומה אליו. וכבר אמרו קצת החכמים שהפילוסופיא הוא ידיעת האדם את עצמו, רצה לומר ידיעת מה שזכרנו מענין האדם כדי שיכיר הבורא יתעלה מסימן החכמה בו...

ותחלת מה שראוי לך שתעלה במחשבתך אל תחלת האדם ואל ראשית הויתו, ואז תראה כי חסד האלקים עליו, המציאו אחר אפסו, והוא צאתו מתכונת היסודות אל תכונת הצומח ואחר כך יעתק מתכונת הצומח אל תכונת המזון, וממנו יעתק אל תכונת הזרע והדם, וממנו יעתק אל תכונת החיים, ואחר כן יעתק ממנה אל תכונת האדם, והוא חי המדבר המת, והוא הולך בשינוים וגלגולים וסבות מתחלפות ומצועים מתמידים מחוברים במחשבה נכונה וחבור מתוקן, וכאשר תתבונן בזה ותראה סימן הטובה והחכמה והיכולת בכל, השתכל וחשוב בשרשי חבורו הנראים, רוצה לומר נפשו וגופו, תראה גוף האדם מורכב ביסודות חלוקים וטבעים שאינם דומים, חברם הבורא יתעלה בגבורתו וקשרם בחכמתו, והתחבר מהם גוף עומד מתאחד במראיתו מתחלק בטבעיו וחבר אליו עצם רוחני אוירי דומה לרוחניות האישים העליונים, וזה העצם הוא נפש אשר קשרה בו באמצעים ראוים לשתי הקצוות, והם רוח החיים והחום הטבעי והדם והגידים והעצבים והעורקים, ושם לה סבות לשמרם ולהגן עליהם מהפגעים...

ואחר כך חשוב בחנות הבורא יתעלה בהנהגתו את האדם, אשר שם לו בטן אמו למצע בתחלת ענינו, כדי שיהיה במקום שמור ומבצר נצור מקום שלא תשיגהו יד ולא יגיע אליו לא חום ולא קור... וכל אשר יגדל מזונו עד עת קצוב, ואחר כן יצא מבטן אמו אל דרך צר מבלי תחבולה שיתחכם בה לצאתו ולא דבר שיעשה לסייע לו אלא ביכולת החכם הרחום וחנון... ויזמין לו הבורא יתעלה מזונו משדי אמו, והיפוך הדם אשר היה מזונו במעי אמו לחלב בשדיה נגר ערב ומתוק כמעין הנובע בעת הצורך אליו... אחר כן יחזק גופו לראות המראים ולשמע הקולות, ויתנהו האלקים לחן ולחסד ולרחמים בלב יולדיו, כדי שלא יכבד עליהם גדולו, וירגישו עליו יותר מעצמם במאכל ובמשתה ויקל בעיניהם כל טרחו ועמל גדולו... ומרוב הטוב על האדם שאיננו משכיל ולא מכיר הטוב והרע בעת ילדותו, שאם היו שכלו והכרתו שלמים בעת גדולו ויכיר יתרון בני אדם עליו בהנהיגם עצמם ומהירות תנועתם ונקיותם, ויראה עצמו בהיפך כל זה היה מת מן הדאגה והיגון...

ואחר כך ישיב אל לבו ויסתכל בתועלת אברי גופו ואופני תקנתו בכל אחד מהם, הידים לקחת ולתת, והרגלים ללכת והעינים לראות והאזנים לשמע והאף להריח והלשון לדבר והפה לאכול... וכמו כן תראינה פעולות הטבע בתוך הגוף למתבונן בהם, בהגיע המזון אליו בחלקו אותו על כל חלק מחלקי הגוף, ויראה מסימני החכמה מה שיזרז אותו להודות לבוראו... התבונן אחי בחכמת הבורא בהרכבת גופך ושומו אלה האברים בו במקומותם לסבול הפסולת ההם שלא תתפשטנה בגוף ותחלינה אותו.

ואחר כך התבונן בתכונת כלי הקול ומוצאי הדבור הקנה נבוב להוצאת הקול, והלשון והשפתים והשנים לחתוך האותיות והטעמים, ובאלה האברים תועלות אחרות...

אחר כך חשוב בכחות הנפש ומקומותם מתועלות האדם כמחשבה והזכרון והשכחה והבושת והשכל והדבור, תראה אם יחסר לאדם מאלה המדות הזכרון לבד, היאך יהיה ענינו, וכמה הפסד יבא לו בכל עניניו, כשאיננו זוכר מה שיש לו ומה שיש עליו ומה שלקח ומה שנתן ומה שראה ומה ששמע... ומתועלת השכחה, כי לולא השכחה לא היה נשאר האדם מבלי עצב ולא היה טורדו ממנו שום דבר משמחת עולם, ולא היה נהנה במה שמשמח אותו כשהוא זוכר פגעי העולם ולא היה מקוה מנוחה ממקוה ולא התעלם ממלוך...

ואחר כך חשוב במדת הבושת אשר יחד בה האדם, מה גדלה מעלתה ורבה תועלתה ותקנתה, ולולא היא לא היו מאכסנים אכסנאי, ולא מקיימים דבר, ולא ממלאים משאל, ולא גומלים חסד... ומן התימה הגדול שהוטבע באדם הבושת מבני אדם בעבור מה שזכרנו מתועלותיו בה, ויותר ממה שזכרנו, ולא הוטבע על הבושת מבוראו המשקיף עליו תמיד...

אך רב טוב האלקים עלינו בשכל ובהכרה אשר בהם יחדנו משאר בעלי חיים אין תועלתם לנו נעלמת ממנה בהנהגת גופנו והסדרת תנועותינו מבלעדי מי שפקדם ממנו לפגע שאירע את מוחו. אך המדות אשר נגיע אליהן בשכל רבות מאד, מהם שבו נדע שיש לנו בורא חכם קיים אחד קדמון... וגם מהם שאנו מבינים בו החכמה והיכולת והרחמים המקוימים בעולם... ובו יבדיל בין האמת והשקר, ובין היתר והחסר, והטוב והרע, והמשובח והמגונה, ובין הראוי והאפשר והנמנע, ובו יעביד שאר מיני חיים בתועלותיו והנאותיו, ויכיר מקומות הכוכבים ויעמוד על מרחקיהם ותנועות גלגליהם...

ואחר כך חשוב במה שהיטיב בו האלקים לאדם בדבור והסדרת הדברים אשר יליץ בהן על מה שיש בנפשו ובמצפונו, ויבין בהן עניני זולתו, והלשון קולמוס הלב ושליח המצפון, ולולא הדבור לא היה לאדם צוות בחבירו והיה כבהמה, ובדבור יראה היתרון בין בני אדם, ובו תהיה ברית כרותה ביניהם ובין האלקים ועבדיו, ובדבור ישוב האדם ממעוותיו... ובו נבדל מן הבהמות. ואחר כך חשוב במעלות אותיות המכתב והכתיבה, אשר בהמה מחברים מעשי העוברים הנמצאים ועניניהם לבאים אחריהם, ומגיעים דבריהם אל מי שאינו נמצא עמהם... ובו תתקיימנה החכמות בספרים ויתחברו הענינים המפוזרים בלבבות, ובו כותבין מה שיש ביניהם מעניני משא ומתן וסחורה והלואה ... (שער הבחינה פרק ה, וראה שם עוד)

...וכן נמצא האדם בהקשתו אצל שאר מיני החיים שאינם מדברים חסר וחלש מכלם, ויראה לך זה בג' ענינים, אחד מהם בענין גדולו ועוללותו, כי נמצא שאר מיני החיים חזקים ממנו ויכולים לסבול הצער יותר ולנשא את עצמם, ואינם מטריחים אבותם בגדולם כאדם, והענין השני כשנעיין במה שיש תוך גוף האדם מן הלכלוכים והטנופים, ומה שנראה עליו מחוץ ממה שהוא קרוב מהם כשהוא נמנע מן הרחיצה והנקיות ימים רבים, וכן כאשר ימות, כי זוהמתו יותר כבדה מכל זוהמת כל נבלות שאר בעלי חיים, וצואתו יותר מסרחת מצואת שאר בעלי חיים וכן שאר טנופיו. והענין השלישי מה שהוא נראה מחולשת תחבולותיו כשיחסר כח הדבור אשר נתן לו הבורא יתרון על שאר החיים שאינם מדברים למאורע שאירע במוחו, כי בעת ההיא יהיה נעוה ונתעה משאר בעלי חיים, ואפשר שישחית עצמו בשחיתות ובתמותות ונמצא רוב בעלי חיים שיש להם מן ההכרה בדרכי טובתם והתחבולה בהשגת מזונותם מה שמקצרים רבים מן המשכילים שבבני אדם מכמותה, כל שכן מי שיפקד שכלו מהם... (שער עבודת האלקים הקדמה, וראה שם עוד וערך בטחון)

רש"י:

עפר מן האדמה - צבר עפרו מכל האדמה שבכל מקום שימות תהא קולטתו לקבורה. דבר אחר ממקום שנאמר בו מזבח אדמה תעשה לי, הלואי תהא לו אדמה כפרה ויוכל לעמד. ויפח באפיו - עשאו מן התחתונים ומן העליונים, גוף מהתחתונים ונשמה מהעליונים. לנפש חיה - זו של האדם חיה שבכל הנפשות, שנתוסף בו דעה ודבור. (שם ב ז)

היה כאחד ממנו - הוא יחיד בתחתונים, ויחודו שהוא יודע טוב ורע, מה שאינו כן בבהמה וחיה. (שם ג כב)

לך רד - שמזרזין את האדם קודם מעשה ובשעת מעשה. (שמות יט כד)

ותרא האתון - והוא לא ראה, שנתן הקב"ה לבהמה רשות לראות יותר מן האדם, שמתוך שיש בו דעת תטרף דעתו כשיראה מזיקין. (במדבר כב כג)

מלאכת תופיך ונקביך - יודע הייתי שתתגאה בכבוד הזה, ועשיתי בך מלאכת נקבים המוציאים רוח בקול זמר כתוף, ובם היה לך להתבונן. (יחזקאל כח יג)

מי יעלה - אע"פ שכל יושבי תבל שלו, אין הכל כדאים להתקרב אליו. (תהלים כד ג)

בני אדם - אברהם האדם הגדול בענקים, בני איש - נח איש צדיק. (שם נט ג)

בעוון חוללתי - על ידי תשמיש, שכמה עונות באים על ידו, דבר אחר עיקר יצירתו מזכר ונקבה מלאים עון.(שם נא ו)

הבט שמים - ואחר שהוא גבוה ממך ואין לו תועלת ברשעך וצדקך, למה תתפאר בצדקך. (איוב לה ה)

על דברת - שבני אדם אחזו מדת גאוה לנהג שררה ורבנות בקטנים מהם, לברם - הקב"ה מודיעם שאין שררתם כלום, בהמה המה - ומראם שהם כשאר בהמה לעצמם. (קהלת ג יח)

ומותר האדם מן הבהמה אין - משמת אינו נראה, שהכל נהפך להבל, לשוב לעפר. (שם שם יט)

אבן עזרא:

נעשה אדם - ...והאדם נברא בתחלה ב' פרצופין, והנו א' וגם ב', (יחידה המורכבת מב' חלקים), בצלם - מלאך (משכיל מה שלמעלה ממנו). (בראשית א כו)

את האדם - הה"א יש לה סוד, (כי לשם פרטי לא שייך ה"א הידיעה). ויתכן גם שהוא שם תואר כי נחצב מן האדמה. (שם ב ח)

...והמבין זה הסוד יבין איך יפרד הנהר, ומה סוד גן עדן וכתנות העור. גם זה הסוד יורה שיש יכולת באדם שיחיה לעולם, והמשכיל יבין, כי זה כל האדם. (שם ג כד)

לא נודעתי - ...ואגלה לך קצת סוד ש-די, ה' ברא ג' עולמות, ופרטי העולם השפל יקבלו כח ממערכת העולם האמצעי. ואם הנפש חכמה ומכירה מעשי ה' שהם בלי אמצעי, ותניח תאוות העולם השפל להדבק בה', אזי אם יש במערכת הכוכבים בעת ההריון רעה שתבא עליו ביום ידוע, יסבב ה' שידביק בו סבות להצילו. וכן באברהם שהיה עקר על פי המערכה, תקן את תולדתו... ואמר לו אני א-ל ש-די, רוצה לומר מנצח המערכות... (שמות ו ג)

וירד ה' - אומר לך כלל: נשמת האדם היא מהעולם האמצעי, והגוף מהתחתון, ואין בעולם השפל מדבר כי אם האדם, וכל הלשונות בנויות על מתכונת האדם... (שם יט כ)

וברך את לחמך - אמר אברהם, יש מחכמי ב' התורות שלא התעסקו בחכמת התולדות, על כן אזכיר מעט מהם לפרש הברכות. גוף האדם הוא מהעולם השפל, והנשמה העליונה קשורה בו. והאמצעים בין הגוף והנשמה הם ב' כחות, רוח ונפש, כי הנשמה היא החכמה במוח, וממנה כוח ההרגשות ותנועת החפץ (הרצון). הרוח בלב, ובו חיי האדם. והיא מבקשת שררה להתגבר על העומד נגדה, והכעס. הנפש היא בכבד המתאוה לאכול ולמשגל. חזקתן שונה בכל אדם, וה' נתן התורה לחזק ולהגדיל הנשמה העליונה, ואז לא ימשול הגוף. למשל, אדם בעל מרה אדומה יהיה בעל אף, והנשמה תרדוף אחר הגוף אם אינה חכמה שתוכל לסבול... וה' נתן התורה לישראל, וכאשר ישמרוה תדריכם חכמתם בדרך ישרה, וגופם סר למשמעת הנשמה. ובהתאמץ הנשמה יתאמץ הכח השומר הגוף שיקבל האדם משמים, ונקרא תולדות. והנה הברכה במאכל, כי יש מארה לחסר כח התולדות, כמו תאכל ולא תשבע... והנה לשומר התורה אין צורך ברופא עם ה'... (שמות כג כה, וראה שם עוד)

והיודע סוד נשמתו וגופו ידע דברי העולם העליון, כי האדם עולם קטן... (שם כה מ)

ועתה אם תשא חטאתם - כבר פירשתי בדניאל כי הגזרות על הכללים והפרטים הם במערכות השמים, וכן הודו החכמים, בני חיי ומזוני (במזלא), רק שה' יוסיף עליהם בעבור יראתו אותו. (שם לב לב)

ויפתח ה' - ...ונראה שבלעם היה יודע במזלות ומקלל האדם בבא מזלו, ויחשבו שבעבור קללתו בא עליו, והסוד הוא: כי החלק לא ישנה החלק, כי אם גזרת הכל, (האדם לא יוכל להזיק לאדם אם אין הדבר תלוי במזלו, אלא רק ה' שהוא הכל). (במדבר כב כח)

עני - בעבור חסרון כחו נגד התאוה. (תהלים כה טז)

בצלם - צלמו ישתנה תמיד כנהר זורם, וי"א מלשון צלמות, והנכון כאשר ישתנה צלם המערכה שהכוכבים לא יעמדו לרגע, ישתנה גם הוא. (שם לט ז)

בעון חוללתי - שהתאוה נטועה בלב האדם, בשעת לידה נטוע היצר הרע בלב, וי"א רמז לחוה שילדה רק אחרי שחטאה. (שם נא ו)

גלמי - הגוף הראשון, ועל ספרך - כאילו צורתו כתובה על ספר ויוצאת כצורתו, ולא אחד - מכל האברים שיוצרו בימים הבאים נבדל מהיצירה שנכתבה, כי הכל בכח בטפה הראשונה. (שם קלט טז)

רמב"ן:

ארץ - ...אבל יקרא אותה ארץ בשם כלל היסודות הנברא בראשון, והטעם כי בעבורה נבראו שתהיה ישוב לאדם, שאין בתחתונים מכיר בוראו זולתו... (בראשית א י)

וירדו - ...אלא שיתכוין למה שהזכרת לומר כי יצירת האדם ברוחו הוא הנפש אשר בהם נעשה מן הארץ, כמאמר החיה והבהמה, כי כל נפשות התנועה נעשו יחד, ואחר כן ברא להם גופות, עשה תחלה גופי הבהמה והחיה ואחר כן גוף האדם, ונתן בו הנפש הזו, ואחר כן נפח בו נשמה עליונית, כי הנפש הנפרדת אשר בו היא שנתיחד בה מאמר אחד אל האלקים אשר נתנה, כדכתיב ויפח באפיו נשמת חיים. ודרך האמת בפסוק הזה ידוע למשכיל... (שם שם כו)

מות תמות - בעת שתאכל ממנו תהיה בן מות... אבל הכונה כי בעת שיצא (שמעי מירושלים) יהיה חייב מיתה למלך, והוא ימית אותו כאשר ירצה...   ועל דעת אנשי הטבע היה האדם מעותד למיתה מתחלת היצירה מפני היותו מורכב, אבל גזר עתה שאם יחטא ימות בחטאו, כדרך חייבי מיתה בידי שמים בעבירה... שהכונה בהם שימותו בחטאם טרם בא יומם... ועל דעת רבותינו אלמלא שחטא לא מת לעולם, כי הנשמה העליונית נותנת חיים לעד,   והחפץ האלקי אשר בו בעת היצירה יהיה דבק בו תמיד, והוא יקיים אותו לעד, כמו שפירשתי וירא אלקים כי טוב. ודע כי אין ההרכבה מורה על ההפסד, אלא לדעת קטני אמנה כי הבריה היא בחיוב, אבל לדעת אנשי האמונה האומרים כי העולם מחודש בחפץ א-לוה פשוט, גם הקיום יהיה בו לעד כל ימי החפץ... (שם ב יז)

ויקרא את שמם אדם - מפני ששם אדם כלל לכל המין האנושי, הזכיר כי האלקים קרא הזוג הראשון בשם הזה מפני שכולם בהם בכח, ועליהם הוא אמר זה ספר תולדות אדם. וכתב רבינו שרירא הגאון שמסרו חכמים אחד לחבירו   הכרת פנים וסדרי שרטוטין מקצתן אמורין בסדר פסוק זה ספר תולדות אדם ומקצתן בסדר פסוק של אחריו... ולא זכינו בהם.   (שם ה ב)

...וטעם הקרבנות על הנפש השוגגת, מפני שכל העונות יולידו גנאי בנפש והם מום בה, ולא תזכה להקביל פני יוצרה רק בהיותה טהורה מכל חטא, ולולי זה היו טפשי העולם זוכים לבא לפניו, ולכן הנפש השוגגת תקריב קרבן שתזכה לקרבה אל האלקים אשר נתנה, ובעבור זה גם כן הזכיר נפש... (ויקרא ד ב)

...והרב רבי משה אמר שהוא למעט בשר האדם, אותה תאכלו ולא אדם, בשרו וחלבו בעשה, ולא מצינו שידרש כן לרבותינו, ושמא חשב זה ממה ששנינו שם בתורת כהנים, יכול אף בשר מהלכי שתים חלב מהלכי שתים יהיו בלא תעשה על אכילתן, תלמוד לומר זה לא תאכלו, זה בלא תעשה על אכילתן ואין בשר מהלכי שתים וחלב מהלכי שתים בלא תעשה על אכילתן... ואין הדבר כן, שבפירוש אמרו חכמים בדם מהלכי שתים וחלב מהלכי שתים שאפילו מצות פרוש מדבריהם אין בו, ואם היה בשרו אסור כל היוצא מן הטמא טמא, ודם השרץ ודם האדם מעטו אותן חכמים מאסור דם, ואמר דם השרץ כבשרו, לוקה עליו משום שרץ שאין בו משום דם ועשאוהו כבשר... (שם יא ג)

...כי תהיה ארץ ישראל בעת קיום המצות כאשר היה העולם מתחלתו קודם חטאו של אדם, אין חיה ורמש ממית האדם, כמו שאמרו אין ערוד ממית, אלא חטא ממית... רק מפני חטאו של אדם כי נגזר עליו להיות טרף... (שם כו ו)

הבט שמים וראה - יאמר האמת הוא נראה לעינים, כי הא-ל נורא ונשגב, ואין ביד האדם לעשות עמו דבר מועיל ולא חטא מזיק לו בעצמו יתברך, ואין יצטרך תשלומין עליו, ואם יצדיק אין ביד האדם דבר הראוי שיתן לא-ל ולא יקח הוא מידו כלום... ולא יבחר בצדק וימאס בחטא רק לטובת האדם, וכי הוא חומל על מעשה ידיו... והנה לטובתם יבחר ויצוה ויזהיר ויעניש עליו, וכל שכן שלא יעוות משפטו לדעת ולא יסיר אותו מבלי השגחה... (איוב לה ה)

על כן אמאס - מה שהייתי חפץ בו עד עתה, והם חיי העולם הזה ושלותו אשר הייתי רוצה בהם, ונחמתי על עפר ואפר - הוא הגוף אשר הוא עפר ואפר, כי כן יתוודו הצדיקים... וארצה לדבקה בך לאור באור פניך, ולהיות נפשי צרורה עמך בצרור החיים. (שם מב ו)

...וכן באדם ג' עולמות, עולם הדיבור הוא הראש, ועולם החיות מן הטבור ולמעלה, ועולם הטבע מן הטבור ולמטה, אשר היא בית המכשלים המרובים... (שיר ב ד)

...ומה שאתה צריך לדעת, כי האדם מצד טבעו ומדרך תולדתו הוא כלול ומוטבע משתי המדות האלה, רצוני לומר הכח היסודי והעיקר של מצות עשה ושל מצות לא תעשה, הוא מים ואש, האחד מימינו והאחד משמאלו, כמו שאמרו רז"ל שני המלאכים המלוים לו לאדם אחד טוב ואחד רע, וכמו שאמר החכם לב חכם לימינו ולב כסיל בשמאלו... ולפי ששתי מדות האלה הם יצר טוב ויצר הרע, שהם כנגד עשה ולא תעשה הם מוטבעות באדם, ונתנה התורה והמצוות במצות עשה ולא תעשה, להרגיל האדם ולהדריך אותו במדות טובות, ולהיות יצר הרע נמשך אחר יצר הטוב ולהיות בטל כנגדו, ועל זה אמרו חז"ל ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך, בשני יצריך יצר טוב ויצר הרע, ולכוונה הזאת היא המצות והעבודות ותפלות ותענית כדי להכניע היצר הרע שיהא טפל ליצרו הטוב, ושיהיה הגוף אשר יסודו עפר וטבעו רע ויורד למטה נמשך אחר כח הנשמה אשר יסודה חיים וטבעה כולה טוב ועולה למעלה. (שם ד יא)

רד"ק:

אדם - להבדילו מהעליונים על ידי זה שיש בו מן האדמה... וירדו - שאדם כולל זכר ונקבה, או כי הממשלה בב' חלקיו, בכח השכל לחשב איך ירדה בהם, ובכח הגוף בידיו לעשות כל מלאכת מחשבת או לשון רבים עליו ועל תולדותיו... (בראשית א כו)

עד שובך אל האדמה - כי אחר שנמשכת אל יסוד האדמה שלוקחת ממנה ולא אל יסוד העליון, הראית כי עפר אתה - ואל עפר תשוב במותך, לא ישאר אחריך יסוד העליון, וזכר יסוד העפר, כי רוב יסודי הגוף והעצמות שהם מעמידי הגוף הם קרים ויבשים כמו העפר. (שם ג יט)

ויברך אותם - בפריה ורביה... ושאמר להם וכבשוה, ואם נתן להם כוח לכבוש אחרים, כל שכן היה להם כוח לכבוש את עצמם. ויקרא את שמם - הבדילם משאר החיים, כי נשמת האדם עליונה, אלא שיש בו גם מאדמה, ואם ימשך אחרי חלק זה כאילו כולו מאדמה, בלי חלק עליוני. (שם ה ב)

...ואדם נאמר על הפחותים והחלושים, שנאמר גם בני אדם גם בני איש... (שם ו ב)

לא ידון רוחי - לא יהיה עוד במריבה עם הגוף הנמשך לתאוות הבהמיות, או לא יהיה בתוך הנדן, הגוף, אלא אוציאו משם. (שם ו ג)

המה הגבורים - ...ואחרי המבול ראו כי רע בעיני ה' רדיפת התענוגות ועניני הגוף, וחסרו התאוות ואותן ההנהגות עד שמעטו שנות בני האדם והגופות, ולא נשארו כי אם ענקים מועטים... (שם שם ד)

בארץ - מעורב בתולדות הארץ, נוטה אחר בנין גופו שהוא כולו ארצי, ולא כן דמות האדם העליוני שהוא בצלם אלקים, ולכן לא ניחם על נח וכיוצא בו. (שם שם ו)

יד ושם - ...כי בהיות האדם טוב ומעשיו טובים יזכירוהו לטוב כל הימים מאב לבן, וזה חוץ מהגמול הגדול לנשמתו. (ישעיה נו ה)

בעון חוללתי - לאדוני אבי בדרך עון שעשיתי נבראתי, מטפת הזרע, ואם יטעה אדם בדבר טבעו הוא, אבל גנבה ורציחה אינם בטבעו. (תהלים נא ו)

הן אמת - לא רציתי למרד בך, אלא התאוה גברה, והאות שאני מתחרט. (שם שם ח)

לא ממוצא - הגדולה לא תבא לאדם מרוב השתדלות, כי אם על ידי הא-ל. (שם עה ז)

כי בשר המה - שטבעו לבקש תאוות ואי אפשר שלא יחטא, וצריך לכפר להם, רוח המה - ועוד שימיהם קצרים, וצריך לכפרה בעודם בחיים... (שם עח לט)

פליאה דעת - יצירת האדם בד' טבעים מתנגדים, חום וקור לחות ויובש, וה' מזגם בגוף. (שם קלט ו)

גלמי - הטפה הקפואה לפני שיצוירו בה האברים, ראו עיניך - נתת בה כח היצירה, ימים יוצרו - בימים רבים ייווצרו האברים, לא אחד - והוא ידע כולם ברגע. (שם שם טז)

מאירי:

לא ממוצא - הזכיר ג' דברים שאדם נערך בהם, היחוס שהוא המוצא, הכסף שקראו מערב, מלשון מסחור, כמו לערוב מערביך, ולא ממדבר - מחכמה שמייחסה לדבור, כל אלו לא יגביהו האדם, (תהלים עה ז)

משובת רשעים - ...ה' החושים סבות התאוות המושכות למותרות ולתענוג עד שיסבבו מיתה. נגדם תכריז החכמה בה' מקומות... (משלי א לב)

יש ג' מלכים: מלך במדינה, איש בביתו, ואיש בגופו. נגדם מנה כאן: הקצין הממונה לזמן ידוע על ידי העם, השוטר הממונה על ידי המלכות לתמיד, והמושל. וכן ג' החכמות, המעשית המתחלקת להשתדלות והתחכמות לעשות דבר, ואיך לעשותו, שזהו הקצין. ב' הבחירה במדות טובות, נמשלת לשוטר המנהיג העם, וג' השכל העיוני בו ידע בין אמת ולשקר, עד שישיג את הצורה הנפרדת מחומר, שזו דרגת המושל. (שם ו ז)

חכמה תקרא - יודיעו שהאדם יוכל בשכלו ובחירתו להשמר מרע. כי יש ד' מינים בהוויות המורכבות, דומם, צומח, מרגיש שממנו יתפשטו החושים, והפנימי שלהם יקרא הכח המדמה, וממנו הכח המתעורר להרחיק את המזיק לו ולכוון את הנאות לו, ומשם האהבה והשנאה, הרחמנות והאכזריות והרבה מקרים נפשיים. ד' השכל המעשי מפעולות הנפש המרגשת, והחלק המדמה והמתעורר שבה, והשכל העיוני. (שם ח א)

רלב"ג:

שית - ...והנמשל, שלא יוכל השכל לפעול עם ההמשך אל התאוות. (משלי ז י)

כמים הפנים - ומהצורה שיראה האדם בהם יושפע בעצמו, כן ישיג האדם צורתו בלבו, ומזה ישוב להשיג את עצמו. (שם כז יט)

אשת חיל - חתם את הספר בתיאור החומר המשרת את השכל בשלמות, כך שיגיע לשכל כל הנדרש לו מהמוחשות. (שם לא י)

משנה תורה:

והאיך היא הדרך לאהבתו וליראתו? בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומתאוה תאוה גדולה לידע את השם הגדול. וכשמחשב בדברים אלו עצמן, מיד הוא נרתע לאחוריו ויפחד ויודע שהוא בריה קטנה שפלה אפלה, עומדת בדעת מעוטה קלה לפני תמים דעות... ולפי הדברים האלו אני מבאר כללים גדולים ממעשה רבון העולמים, כדי שיהיו פתח למבין ואהוב השם, כמו שאמרו חכמים בענין אהבה, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם. (יסודי התורה פרק ב ב)

מורה נבוכים:

...וכבר ידעת כי כל מי שלא הגיע לו זאת הצורה אשר ביארנו ענינה הוא אינו איש, אבל בהמה על צורת איש ותבניתו, אבל יש לו יכולת על מיני ההיזק וחדוש הרעות,   מה שאין כן לשאר בעלי חיים, כי השכל והמחשבה שהיו מוכנים לו להגעת השלמות אשר לא הגיע, ישתמש בהם במיני התחבולות המביאות לרע והוליד הנזקים כאלו הוא דבר ידמה לאדם או יחקהו, וכן היו בני אדם הקודמים לשת... (חלק א פרק ז)

אדם, שתוף שם אדם הוא שם אדם הראשון, כמו שבא בכתוב, שהוא נגזר מאדמה, ויהיה שם המין, לא ידון רוחי באדם, ומי יודע רוח בני האדם ומותר האדם מן הבהמה אין, ויהיה שם להמון,   כלומר לפחותים מבלתי המיוחדים, גם בני אדם גם בני איש, ומזה הענין השלישי ויראו בני האלהים את בנות האדם, אכן כאדם תמותון. (שם פרק יד)

...ודע כי זה שאמרנוהו כלו מדמות העולם בכללו באיש מבני אדם, לא מפני זה נאמר באדם שהוא עולם קטן, כי זה הדמיון כלו נמשך בכל איש מאישי בעלי חיים השלם באבריו, שלא שמענו כלל אחד מן הראשונים אמר כי החמור או הסוס עולם קטן, ואמנם נאמר באדם זה, מפני הדבר שייוחד בו האדם, והוא הכח המדבר, רוצה לומר השכל ההיולאני, אשר זה הענין לא ימצא באחד ממיני בעלי חיים זולתו. ובאור זה כי כל איש מאישי בעלי חיים לא יצטרך בהמשכת מציאותו אל מחשבה והשתכלות והנהגה, אבל ילך ויעשה לפי טבעו, ויאכל מה שימצא ממה שייטב לו, וישכון באי זה מקום שיזדמן לו... ואינו צריך כלל לאיש אחר ממינו יעזרהו ויסמכהו על עמידתו עד שיעשה לו דברים לא יעשה הוא בעצמו.   אמנם האדם לבד אילו ישוער איש ממנו לבדו, נמצא שיהיה נעדר ההנהגה ושב כבהמות היה אובד לשעתו, ולא היה מתקיים אפילו יום אחד אלא במקרה, רוצה לומר שימצא במקרה דבר יזון בו, והוא בעבור שמזונותיו אשר בהם עמידתו צריכים אל מלאכה והנהגה ארוכה, לא תשלם אלא במחשבה והשתכלות בכלים רבים ובאישים רבים, יתייחד כל אחד מהם בעסק אחד,   ולזה הוא צריך למי שינהיגם ויקבצם עד שיסודר קבוצם וימשך להעזר קצתם כקצתם. וכן השמרו מן החום בזמן החום ומן הקור בזמן הקור, והסתרו מן המטר והשלג ונשיבת הרוחות צריך לזמון הכנות רבות לא תשלם אחת מהם אלא במחשבה והשתכלות. ומפני זה נמצא בו זה הכח הדברי, אשר בו יחשוב ויסתכל ויעשה ויכין ויזמן במינים מן המלאכות מזוניו וכנו ולבושו, ובו ינהיג כל אברי גופו עד שיעשה מהם הראש מה שיעשה... וזה הכח נכבד מאד יותר נכבד מכל כחות בעלי חיים, והוא גם כן נעלם מאד, לא תובן אמתתו בתחלת הדעת המשתתף כהבנת שאר הכחות הטבעיות... (שם פרק עב)

דע כי אמתת הנבואה ומהותה הוא שפע שופע מאת השי"ת באמצעות השכל הפועל על הכח הדברי תחלה, ואחר כך ישפע על כח המדמה, וזאת היא היותר עליונה שבמדרגות האדם ותכלית השלמות אשר אפשר שימצא למינו, והענין ההוא הוא תכלית שלמות הכח המדמה, וזה ענין אי אפשר בכל איש בשום פנים, ואינו ענין יגיעו אלו אלא בשלמות בחכמות העיוניות והטבת המדות... וכבר ידעת ששלמות אלו הכחות הגופיות אשר מכללם הכח המדמה, אמנם הוא נמשך לטוב שבמזגים שיהיה לאבר ההוא הנושא לכח ההוא, ולטוב שבשעורים שיהיה לו ולזכה שבליחות שתהיה לו, וזה ענין אי אפשר שיתמלא חסרונו בהנהגה בשום פנים...

והנה אחר אלו ההקדמות תדע, כי כשיהיה איש מן האנשים עצם מוחו בעקר בריאתו על תכלית שויו, בזכות חמרו ומזגו המיוחד בכל חלק מחלקיו, ובשעורו והנחתו, ולא ימנעהו מונעים מזגיים מפני אבר אחד, ואחר כן האיש ההוא למד והתחכם עד שיצא מן הכח אל הפעל, והיה לו שכל אנושי על שלמותו ותמותו, ומדות אנושיות טהורות שוות, ויהיו תשוקותיו כלם לדעת סודות זה המציאות וידיעת סבותיו ומחשבתו לעולם נשקפת לענינים הנכבדים והשגחתו אמנם היא בידיעת הא-ל ובחינת פעולותיו ומה שצריך שיאמן בזה,   ויהיה מי שכבר התבטלה מחשבתו ותשוקתו לענינים הבהמיים, רצוני לומר בחירת תענוג המאכל והמשתה והמשגל, ובלבד החוש המשוש אשר באר אריסט"ו במדות ואמר שזה החוש חרפה לנו, מפני שהוא אלינו מאשר אנחנו בעלי חיים, ולא דבר אחר כשאר הבהמות, ואין בו דבר מענין האנושות... כי רוב מחשבות הנודעים מאנשי החכמה נטרדות בהנאות זה החוש ונכספות אליו,   ויפלא עם זה איך לא ינבאו, אם תהיה הנבואה ממה שבטבע.

וכן ראוי עוד שיהיה זה האיש כבר נתבטלה מחשבתו ותשוקתו לרשויות ולשררות שאינם אמתיות, רצוני לומר בקשת הנצוח או הגדיל העם לו, והמשיך כבודם אליו ועבודתם אותו מפני זה לבדו, אבל יראה האנשים כלם כפי עניניהם אשר הם לפי הענינים ההם בלא ספק כבהמה או כחיה, אשר לא יחשוב השלם המתיחד כשיחשוב בהם אלא בצד ההנצל מהזק המזיק מהם כשיזדמן לו עמהם ההשתתפות, או לקבל תועלת במה שיקובל בו תועלת מהם אם יצטרך אליו לצורך מצרכיו.

והאיש אשר זה תארו, אין ספק כשיעשה כחו המדמה אשר הוא בתכלית השלמות, ויושפע עליו מן השכל כפי שלמותו העיוני, שלא ישיג אלא ענינים אלקיים נפלאים מאד, ולא יראה זולת הא-ל ומלאכיו, ולא ישער ולא תהיה לו ידיעה אלא בענינים ההם דעות אמתיות והנהגות כוללות לתקון בני אדם קצתם עם קצתם.   וידוע שאלו הג' הענינים אשר כללנום והם שלמות הכח הדברי בלמוד, ושלמות הכח המדמה ביצירה, ושלמות המדות בבטול המחשבה בכל התענוגים הגופיים, והסר התשוקה למיני ההגדלות הסכליות הרעות, יש בהם בין השלמים יתרון רב בזה על זה מאד, ולפי זה היתרון בכל ענין משלשת הענינים האלו יהיה יתרון מדרגות הנביאים כולם זו על זו...   (חלק ב פרק לו, וראה עוד ערך נבואה)

...אבל מה שכתבה בו התורה ממדת ימי האנשים ההם, אני אומר שלא חיה הימים ההם אלא האיש ההוא הנזכר לבדו,   ואמנם שאר האדם חיו הימים הטבעיים הנהוגים, והיתה הזרות הזאת באיש ההוא אם לסבות רבות במזונו והנהגתו, או על דרך המופת ונוהג מנהגו ולא יסבול שיאמר בזה זולת זה. (שם פרק מז)

...והתחייב הקשר זאת הצורה האנושית הנכבדת מאד אשר ביארנו שהיא צלם אלקים ודמותו, בזה החמר העפרי החשוך המביא אותו לכל חסרון והפסד,   נתן לה, רצוני לומר לצורה האנושית יכולת על החומר וממשלה ושלטון עד שתכריחהו ותמנע תאוותיו ותשיבם על מה שאפשר מן היושר והשווי, ומהנה נחלקו מדרגות בני אדם,   כי יש מבני אדם אנשים שכל השתדלותם תמיד הנכבד לבחור ולבקש העמידה המתמדת כפי גזירות צורתו הנכבדת, ולא יחשוב רק בציור מושכל והשגת דעת אמתות בכל דבר והדבק בשכל האלקי השופע עליו, אשר ממנו נמצאה הצורה ההיא, וכל אשר יביאהו צרכי החומר ותאוותיו לכלוכיו וחרפתו המפורסמת, יצטער על מה שנשקע בו ויבוש ויכלם ממה שנוגע בו וישתדל למעט מן החרפה ההיא בכל יכולתו ולהשמר ממנה בכל צד, כאדם שכעס עליו המלך וצוהו לפנות זבל ממקום למקום לבזותו, שהאדם ההוא ישתדל בכל יכולתו להסתתר בעת הבזיון ההוא... אמנם העבד ישמח בזה ויראה שלא עמסו עליו טורח גדול, וישליך כל גופו בזבל ההוא...

כן עניני בני אדם כי מבני אדם אנשים כמו שאמרנו, שכל צרכי החומר אצלם חרפה וגנות וחסרון, התחייבו בהכרח, ובלבד חוש המשוש אשר הוא חרפה עלינו, אשר בעבורו נתאוה למאכל ולמשתה ולמשגל, כי צריך למשכיל למעט מהם מה שאפשר ולהשמר ומהן ולהצטער בעשותו אותן, ושלא ידבר בהן ולא ירחיב בהן המאמר ולא יעשו חבורות לאלה הדברים... (חלק ג פרק ח, וראה שם עוד)

אלו הרעות הנופלות בין בני אדם מקצתם אל קצתם, לפי הכוונות והתאוות והדעות והאמונות, כלם גם כן נמשכות אחר ההעדר, מפני שהם כלם מחוייבים לסכלות, רצוני לומר מהעדר החכמה, כמו שהסומא מפני שהוא חסר הראות נכשל תמיד, מחבל בעצמו... כי בידיעת האמת תסור השנאה והקטטה ויבטל היזק בני אדם קצתם לקצתם... (שם פרק יא)

...ומבואר הוא שהשלם שאפשר מציאותו מזה החמר הוא האדם, והוא סוף אלו המורכבות והשלם שבהן, עד אם יאמר כי כל הנמצאות מתחת גלגל הירח הם בעבורו, יהיה אמת מזה הצד, רצוני לומר להיו תנועות המשתנה מפני ההויה להגיע השלם שאפשר להיות...

אמנם לפי דעתנו בחדוש העולם בכללו אחר ההעדר, יש חושבים שזאת השאלה מחוייבת, רצוני לומר בקשת התכלית לכל זה המציאות,   וכן יחשבו שתכלית המציאות כלו מציאות מין האדם לבדו לעבוד את השם, ושכל מה שנעשה אמנם נעשה בגללו,   עד שהגלגלים אינם סובבים רק לתועלותיו ולהמציא צרכיו... ואפילו אם היה הכל מפני האדם ותכלית האדם לעבוד השם כמו שנאמר, השאלה קיימת, והיא, מה התכלית בהיותו עובד והוא יתעלה לא יוסיף שלמות אם יעבדוהו כל מה שברא וישיגוהו תכלית ההשגה, ולא ישיגהו חסרון אם לא יהיה זולתו נמצא כלל...   אי אפשר בהכרח מבלתי שיגיע הענין בנתינת התכלית אלא כן רצה השם או גזרה כן חכמתו וזהו האמת...

ולא תטעה בנפשך ותחשוב שהגלגלים והמלאכים נבראו בעבורנו, הנה כבר התבאר לנו מדרגתנו, הן גוים כמר מדלי, ובחן עצמך ועצם הגלגלים והכוכבים והשכלים הנפרדים ואז יתבאר לך האמת, ותדע שהאדם הוא יותר שלם ונכבד מכל מה שיהיה מזה החמר לא זולת זה, וכשתעריך מציאותו למציאות הגלגלים, כל שכן למציאות השכלים הנפרדים יהיה פחות מאד מאד,   אמר הן בעבדיו לא יאמין וגו' אף שוכני בתי חמר וגו'... (שם פרק יג)

ממה שצריך גם כן שיתבונן בו האדם עד שידע מעלת נפשו ולא יטעה, הוא מה שהתבאר משיעור הגלגלים והכוכבים ושיעור הרחקים אשר בינינו ובינם, והוא כי כאשר התבארו שעורי הרחקים כלם בערך לחצי קוטר האדמה והיה שיעור סובב הארץ ידוע, וחצי קוטרה ידוע ממנו, יהיו הרחקים כלם ידועים... והשתכל זה הרוחק הגדול המבהיל... והשתכל אלו הנמצאות הגשמיות מה עצום שיעורם ומה רב מספרם, ואם הארץ כלה אין שיעור לה כנגד גלגל הכוכבים, מהו ערך האדם לכל אלו הנבראות, ואיך ידמה אחד ממנו שיהיו אלו בעבורו ובגללו ושהם כלים לו, זהו ענין הקש הגשמים, כל שכן כשיתעיין מציאות השכלים הנפרדים... (שם פרק יד)

...ואשר אאמינהו אני בזאת הפנה רצוני לומר בהשגחה האלקית, הוא מה שאספר לך, ואיני נסמך בזאת האמונה אשר אספרה למה שהביאני אליו המופת, אבל אסמוך בה למה שהתבאר אצלי שהוא כוונת תורת השם וספרי הנביאים, וזה הדעת אשר אאמינהו הוא יותר מעט ההרחקות מן הדעות הקודמים, ויותר קרוב אל ההקש השכלי. והוא שאני אאמין שההשגחה האלקית אמנם היא בזה העולם התחתון, רצוני לומר מתחת גלגל הירח, באישי מין האדם לבד, וזה המין לבדו הוא אשר כל עניני אישיו ומה שישיגם מטוב או רע נמשך אחר הדין... ואולם ההשגחה האלקית לפי דעתי ולפי מה שאני רואה, היא נמשכת אחר השפע האלקי, והמין אשר נדבק בו השפע ההוא השכלי עד ששב בעל שכל ונגלה לו כל מה שהוא גלוי לבעל שכל, הוא אשר התחברה אליו ההשגחה האלקית ושערה לו כל פעולותיו על צד הגמול והעונש... וכבר תמהו הנביאים גם כן על היות ההשגחה בבני אדם, ושהוא קטן ופחות משישגיח הבורא עליו, כל שכן בזולתו מבעלי חיים, אמר מה אדם ותדעהו וגו', וכבר באו פסוקים מפורשים בהיות ההשגחה בבני אדם כלם ובהפקד כל מעשיהם, אמר היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם... ולא יתחייב לי גם לפי זה הדעת השאלה לומר, למה השגיח בבני אדם ולא השגיח בהשגחה ההיא לשאר בעלי חיים כי השואל צריך שישאל עצמו ויאמר למה נתן שכל לאדם ולא נתן לשאר מיני בעלי חיים, כי מענה זאת השאלה האחרונה, כן רצה ה' או כן גזרה חכמתו... (שם פרק יז, וראה עוד ערך השגחה)

...והנני מפרש לך זה המשל אשר חדשתי לך, ואומר אמנם אשר הם חוץ למדינה הם כל איש מבני אדם שאין לו אמונת דת, לא מדרך העיון ולא מדרך קבלה... ודין אלו כדין בעלי חיים שאינם מדברים, ואינם אצלי במדרגת בני אדם, ומדרגתם בנמצאות למטה ממדרגת האדם ולמעלה ממדרגת הקוף, אחר שהגיע להם תמונת האדם ותארו והכרה יותר מהכרת הקוף. ואשר הם במדינה, אלא שאחוריהם אל בית המלך, הם בעלי אמונה ועיון, אלא שעלו בידם דעות בלתי אמתיות, אם מטעות גדולה שנפלה בידם בעת עיונם או שקבלו ממי שהטעם, והם לעולם מפני הדעות ההם כל אשר ילכו יוסיפו רוחק מבית המלך, ואלו יותר רעים מן הראשונים הרבה, ואלו הם אשר יביא הצורך בקצת העתים להרגם ולמות זכר דעותם שלא יתעו זולתם.

והרוצים לבא אל בית המלך ולהכנס אצלו, אלא שלא ראו בית המלך כלל, הם המון אנשי התורה. רצה לומר עמי הארץ העוסקים במצוות. והמגיעים אל הבית ההולכים סביבו, הם התלמודיים אשר הם מאמינים דעות אמתיות בקבלה, ולומדים מעשה העבודות, ולא הרגילו בעיון שרשי התורה ולא חקרו כלל לאמת אמונה. ואשר הכניסו עצמם לעיין בעקרי הדת כבר נכנסו לפרוזדור, ובני האדם שם חלוקי המדרגות בלא ספר, אבל מי שהגיע לדעת מופת כל מה שנמצא עליו מופת, וידע מן הענינים האלקיים אמתת כל מה שאפשר שתודע אמתתו, ויקרב לאמתת מה שאי אפשר בו רק להתקרב אל אמתתו, כבר הגיע עם המלך בתוך הבית.

ודע בני, שאתה כל עוד שתתעסק בחכמות הלמודיות ובמלאכת ההגיון אתה מכת המתהלכים סביב הבית לבקש השער, כמו שאמרו רז"ל על צד המשל, עדין בן זומא מבחוץ, וכשתבין הענינים הטבעיים כבר נכנסת בפרוזדור הבית, וכשתשלים הטבעיות ותבין האלקיות כבר נכנסת עם המלך אל החצר הפנימית ואתה עמו בבית אחד, וזאת היא מדרגת החכמים, והם חלוקי השלמות. אבל מי שישים כל מחשבתו אחר שלמותו באלקיות, והוא נוטה כלו אל השי"ת, והוא מפנה מחשבתו מזולתו וישים פעולות שכלו כולם בבחינת הנמצאות ללמוד מהם ראיה על השי"ת, לדעת הנהגתו אותם על אי זה צד, אפשר שתהיה מהם אשר באו אל המלך, וזאת היא מדרגת הנביאים...

...וזאת גם כן מדרגת האבות (ומשה רבינו), אשר הגיע קרבתם אל השי"ת עד שנודע שמו בהם לעולם... והגיע מהתאחד אותם בהשגתו שכרת עם כל אחד מהם ברית קיימת, וזכרתי את בריתי יעקב וגו', כי אלו הארבעה רוצה לומר האבות ומשה רבינו, התבאר בהם מן ההתאחדות בשם, רוצה לומר השגתו ואהבתו, מה שהעיד עליו הכתוב, וכן השגחת השם בהם ובזרעם אחריהם גדולה, והיו עם זה מתעסקים בהנהגת בני אדם והרבות ממון ומשתדלים במקנה ובכבוד, הוא אצלי ראיה שהם כשהיו עושים המעשים ההם, לא היו עושים אותם רק באבריהם לבד, ולבותם ודעותם לא יסורו מלפני השם. ויראה לי כי אשר חייב היות אלו הארבעה עומדים על תכלית זה השלמות אצל השם, והשגחתו עליהם מתמדת, ואפילו בעת התעסקם להרבות הממון, רוצה לומר בעת המרעה ועבודת האדמה והנהגת הבית, היה מפני שתכלית התעסקם להרבות הממון היה מפני שתכלית כוונתם היתה בכל המעשים ההם להתקרב אל השי"ת קרבה גדולה, כי תכלית כונתם כל ימי חייהם להמציא אומה שתדע השם ותעבדהו...

והנה נגלה אלי עיון מפלא מאד יסורו בו ספקות ויתגלו בו סודות אלקיות, והוא שאנחנו כבר בארנו בפרקי ההשגחה כי כפי שיעור שכל כל בעל שכל תהיה ההשגחה בו, והאיש השלם בהשגתו, אשר לא יסור שכלו מהשם תמיד, תהיה ההשגחה בו תמיד... (שם פרק נא)

כוזרי:

אמר החבר, אנו מונים כיום ארבעת אלפים וחמש מאות, ופרטם מבואר בספר החומש שלנו... ואלה האנשים שנמנו מפני התחברותם עם הנבואה היו לב אדם וסגולתו, ולכל אחד מהם היו בנים כקליפות, שאינם דומים לאבות, ולא התחבר להם הענין האלוקי. ונמנה המנין לשנות האנשים האלוקיים, והיו יחידים ולא רבים, עד שהוליד יעקב אבינו שנים עשר שבטים כולם ראויים לענין האלוקי, ושבה האלוקות להיות בקהל רב... (מאמר א מז)

אמר החבר, אבל יעודנו הוא הדבקנו בענין האלוקי בנבואה ומה שהוא קרוב לה... ועל כן איננו אומר בתורה: אם תעשו את המצוה הזאת אביאכם אחרי המות אל גנות והנאות, אבל הוא אומר: ואתם תהיו לי לעם, ואני אהיה לכם לאלקים, מנהיג אתכם, ויהיה מכם מי שיעמוד לפני ומי שיעלה לשמים, כאשר היו הולכים בין המלאכים וקוראים להם המלאכים בן אדם, כדי להכירם בין המלאכים העומדים בתוכם. ויהיו גם כן מלאכים הולכים ביניכם בארץ, ותראו אותם יחידים ורבים שומרים אתכם... ותתמידו בארץ אשר היא עוזרת להגיע למעלה הזאת, והיה שבעה ורעבונה וטובתה ורעתה בענין אלוקי כפי מעשיכם... ומי שיגיע אל המעלה הזאת לא יירא מהמוות... (שם קט)

אמר החבר, תתבאר מציאות הנפש בתנועות והרגשות לחיים, שונות מן התנועות היסודיות, ונקראת סבתן נפש או כח נפשי. ויתחלקו הכחות הנפשיים אל שלשה חלקים, והם מה שהשתתף בו החי עם הצמח והוא הכח הצמחי, ומה שהשתתף בו האדם עם שאר החיים והוא הכח החיוני, ומה שנתייחד בו האדם ויקרא הכח הדברי...

וההרגשות הנראות ידועות, אבל הנסתרות תחתן ההרגשה המשתתפת, כי אשר איננו ערב ואשר הוא ערב לא יושגו כי אם בנסיון, וצריך לקבע כח יצורי לשמור צורות המורגשות, והיא ההרגשה המשתתפת, והכח הזוכר השומר לשמור בו הענינים המושגים מהמורגשות, והכח היצרי להקריב בו מה שנמחק מהזכרון, והכח המחשבי לעמוד בו על בירור מה שיחדשהו היצרי, והפסדו באופן העמידה החדשה עד שישיבהו אל הזכרון, והכח המתנועע להביא מה שיצטרך מקרוב ורחוק ודחיית המזיק.

והמניעים הם המאויים והם שני מינים, אם מניע להביא מועיל והוא הכוסף, ואם מניע לדחות מזיק והוא הכועס. והמשיגים שני מינים, אם נראים כחושים הנראים, ואם נסתרים כחושים הנסתרים. והמניעים אמנם יפעלו במשפטו המחשבי בעבודת המדה, והוא התכלית מהחי הבהמי, כי אין ראוי לקבוע לו הכח המתנועע לתקן סבות ההרגש והיצר, אך החוש היצרי נקבע לו לתקן סבות התנועה, והמדבר בהפך זה נתנה לו התנועה לתקן הנפש המדברת המשכלת הזוכרת... (מאמר ה יב, וראה שם עוד)

רבינו בחיי:

ויש שפירשו בצלמנו בצלם שלנו הנפרד ממנו, הוא צלם העולם בתכונתו, שהוא עולם המלאכים ועולם הגלגלים והעולם השפל הזה, ושלשה חלקים אלה כלל המציאות, ועל תכונה זו תכונת בנין האדם על שלשה חלקים בדוגמת בנין המציאות, ומפני זה נקרא האדם עולם קטן, לפי שהוא כנגד העולם הגדול. וזה רמז איוב באמרו (איוב י"ט כ"ו) ומבשרי אחזה א-לוה. ואמר כי מתוך חלקי גופו שהם ג' יראה ג' חלקי המציאות שבמעשה בראשית, שהם מעשה א-לוה, כי הראש באדם ששם השכל שופע הוא כנגד העולם העליון, ששם השכלים הנפרדים, מן הצואר עד המתנים הוא חלק אמצעי באדם, ומשם יוצאים שני שריגים והם יד ימין ויד שמאל, ובהם נכללים ז' שמות, והם האצבע והיד והכף והטפח והזרת והאמה והזרוע, כגנד העולם האמצעי הוא עולם הגלגלים, אשר בכללם ז' גלגלי התנועה, אשר ז' כוכבי לכת קבועים בהם. ויש בכלל החלק האמצעי הזה הלב באדם אשר המחשבה באה ממנו, והנה הוא כמלך יושב בחדרי חדרים, וכל שאר אברי הגוף תחת ממשלתו, והוא באמצע הגוף כנגד כוכב חמה שהוא באמצע הגלגלים, ממנו תבא האורה בעולם השפל הזה, אשר בסבתה יעשה כל פעולותיו. וממתניו ולמטה הוא החלק השלישי, ויש בכלל החלק הזה פעולת התולדה והויה והפסד כנגד העולם הזה שהוא בעל הויה והפסד... (בראשית א כז)

...וכבר ידעת כי הנפש היא נקראה אדם לא הגוף, כי הגוף אינו אלא מלבוש הנפש,   וכן הכתוב מעיד (איוב י') עור ובשר תלבישני, באר כי הגוף הוא המלבוש, והנפש שהיא האדם מתלבשת בו, ומה שנקראו אנשים בפרשה הזאת, והוא הדין בשאר המקומות שבכל הכתובים, שהמלאכים נקראים בשם אנשים, הכוונה בהם במלבוש הזה, ומה שהכתובים יכנום בשם אנשים, מפני שהוא מושג לעיני הגוף לאותם שהם זכי הנפשות... (שם יח ח)

והתקדשתם - הקדושה הזאת לישראל יותר משאר העובדי גלולים אינה אלא במעשה התורה והמצוות, כי עם התורה והמצוות יתחזק כח השכל ויחלוש כח התאוות,   וידוע כי התאוה חזקה בטיבעה והנה היא באדם קודמת לשכלו, כי התאוה מוטבעת בו מתחלת נעוריו, שהוא נמשך אחר ההנאות הגשמיות, ועמהן הוא הולך וגדל עד שהיא מתגברת על השכל אשר בשבילו נוצר האדם, ועוד שהתאוה מחוברת מכחות הטבעיים ומן היסודות, ויש לה מחזיקים ועוזרים הרבה, והם המאכלים ושאר התאוות הגשמיות, והשכל שהוא עצם רוחני, והוא נגזר מן העולם העליון, הוא נכרי בעולם הגופות העבים והגסים, ומפני שהוא נכרי אין לו מחזיק ועוזר, אלא הכל כנגדו,   ובדין הוא שיחליש השכל ותתגבר התאוה עליו בסבת שני ענינים אלו, ולפיכך הוצרך האדם אל התורה והמצות לחזק כח השכל ולהחליש כח התאוות, ומפני זה נצטווינו במצות המאכלים האסורים ובמצות העריות ובמצות התפלה והתענית והצדקה וגמילות חסדים, שכולן להחליש כח התאוה... (ויקרא יא מד)

...והיה בלק מתכוין בכל פעם ופעם להעלות את בלעם במקום גבוה שיראה העם משם ויתכוין אליהם בכח ההבטה שיביט בהם כי זה מכחות הנפש, וכענין הנזכר בדברי רז"ל דלי גבינאי דבעינא למחזייה, דלי ליה, יהב ביה עיניה ונח נפשיה. וטעם הענין הזה שהיה נהוג אצל החכמים ז"ל היה מפני חלישות דעתו של החכם השלם, שאי אפשר לו בלא הרהור תורה ואפילו רגע, ומתוך שמחלישין דעתו ומחשבתו נפסק מהחכמה שהוא מחשב בה תמיד, ומי שגורם לו כן הרי הוא כמקצץ בנטיעות, וראוי שתחול הקללה עליו... אע"פ שמצינו בחסידי עליון גדולים בחכמה שאין דבורם וחלישות דעתם עושה רושם, כי הענין הוא סגולה בנפש, ומלבד חכמת האדם צריך עוד שתהיה סגולה זו בנפשו השכלית, וכאשר יצטרפו בו ב' דברים הללו שתהיה החכמה נטועה בו והסגולה הזאת בנפשו, אז יפליא לעשות בכל מי שיחליש דעתו... (במדבר כב מא)

ואמרו חכמי המחקר,   כי מנפלאות חכמת היצירה באדם חמשת החושים בהשגחה עליונה ועל סידור נפלא, כי כוח המישוש מתפשט בכל הגוף, וחוש הריח חוץ לגוף, וחוש השמע יותר ממנו, וחוש הראות עוד יותר כי האדם יצטרך לו יותר.   וזה מורה על שלמות האדם בחמשת חושיו, כי מעשה אלקים המה... כי אי אפשר לו לאדם לקנות חכמה מבלעדי הראיה והשמיעה, ואע"פ שהוכחנו שהשמע דק מן הראות, הקדים שלמה הראות, וכן הקדימה לאה ראובן לשמעון, וכן מסודרים מפי הגבורה: או חרש או עוור, כי הסדור הזה הוא סידור ה"א וא"ו באותיות השם הנכבד והנורא... (כד הקמח זנות הלב והעין)

מאין באת - בא לבאר שורש הויתו והתחלתו של אדם, וידוע שהוא מדם האשה הנקרא אודם, והוא חומר הגוף כמו שהעפר חומר לכל צומח. וכשם שהצמח לא יצמח כי אם אחר התעפש העפר שהוא הדומן, כן שורש האדם אחר שנתעפש הדם ונבאש. ולשון טפה כולל את שניהם, לובן האיש ואודם האשה. והעיקר הוא הלובן, שהוא הנותן צורה בחומר. והיצירה משניהם היא רק אחר התעפשם, וכל הימים שהוא במעי אמו הוא ניזון מדם הטומאה... (פרקי אבות ג א)

ובאר בזה החלק,   שמבחר כל הנמצאות השפלות הוא מין האדם, ושהוא לבדו עקר כוונת היצירה בעולם השפל, כי הוא לבדו הולך מהלך הצורה והשלמות לשאר הצורות כצמח והחי... כי האדם לבדו מבין שאר הנמצאות השפלות, מכיר מציאות הפועל, וכשנמצא האדם נשלמה היצירה,   ואז נאמר ויכלו השמים והארץ וכל צבאם, כי התכלית בכל דבר סוף המעשה... וכתב אחר זה הטעם למה נצטווה האדם צווי אלקי יותר מכל בעלי חיים, ואמר ויצר ה' אלקים מן האדמה כל חית השדה וגו' ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו וגו', כאלו בא לבאר כי להיות האדם משכיל ויודע בגדרי בעלי חיים יותר מכולם, היו כל הנמצאות השפלות משעובדות אליו, וכולם נמצאו בעד האדם, ותכלית האדם לשמור מצות קונו, ועל זה הונח בעולם הזה הנרמז בגן עדן, כדי שיאכל מעץ החיים אשר בתוך הגן, שהוא רומז אל התורה... (מאמר א פרק יא)

...ואין דעתי עתה לדבר על הכח הדברי אשר באדם בלבד, אשר בעבורו נקרא האדם עולם קטן, להיות בו כח שכלי משכיל ומוציא הדברים אשר בשכלו מן הכח אל הפעל כרצונו, כמו שיש לעולם התחלה שכלית המוציא את כל הנמצאים בכחו הגדול וברצונו הפשוט, מה שאינו כן בשאר הבעלי חיים, שאין בהם כח פועל ברצון יוכל לפעול פעולות הפכיות, אלא כח טבעי בלבד... ומן הכח הדברי אשר באדם ילקח ראיה על שהנמצא ההוא דבר שכלי פועל ברצון, כמו שבאדם כח שכלי פועל ברצון, שלכך נצטווה ציווים אלקיים... (מאמר ב פרק לא)

למה שהיה האדם שוה המזג ומשיג במחשבה ועיון יותר מכל שאר הבעלי חיים, הנה הוא יותר נכבד היצירה ויותר שלם מהם, אם שווי מזגו יראה לפי שהוא מתפעל מן ההפכים בשוה, ואם השגתו במחשבה ועיון יראה מהיותו ממציא המלאכות והחכמות. ואין ראוי שיחשב כי להיות שאר הבעלי חיים אינם צריכים צל מחורב ומחסה מזרם... שיהיו בעבור זה שלמי היצירה יותר ממין האדם... שאנחנו כאשר חפשנו ענין הצורות הנמצאות בחמרים וכל הנמצאים השפלים המתהוים, נמצא אותם כלם הולכות מהלך השלמות קצתם לקצתם, רצה לומר שהצורה המתאחרת יותר נכבדת מן הקודמות לה... אם כן אי אפשר מבלי שיהיה האדם, שהוא תכלית היצירות השפלות, יותר נכבד ושלם מכלן, אחר התקבץ בו כל הצורות הקודמות, והן כמו היולי אליו, ועל כן הוא גדול על כלן וכובש כל הבעלי חיים תחתיו, ורודה בהם. לפי שהשגותיו כולן הן כלליות והשגות כל הבעלי חיים הן פרטיות, כי לא ישיגו ענינים כוללים, ועל כן ימצאו להם כלים פרטיים ותחבולות פרטיות... אבל האדם, להיותו סוף כל ההוויות השפלות, ונתקבצו בו כל השלמיות והפרטיות שנמצאו בכל שאר הבעלי חיים, היו השגותיו כלליות ושכלו כללי, רוצה לומר, שהוא משיג השגות כל הבעלי חיים, ומשיג כוללי הדברים ולא דבר פרטי מיוחד, ועל כן היו כליו כלליים, כמו הידים שהם בכח כל כלי המלחמה להלחם בכל הבעלי חיים בכל מיני מלחמות, ולכבוש אותם תחתיו... וכן המלבושים הם דבר חוץ מגופו, כדי שיקח מהם הצריכין לו בעת החורף ויקל אותם מעליו בעת הקיץ... וכן יוכל להשיג בשכל הכללי אשר בו כל התחבולות הפרטיות אשר בכל אחד מבעלי חיים... (מאמר ג פרק א)

...ולזה הוא מבואר, שהשלמות הזאת ראויה שתהיה במה שנמצא בו שהוא יתר על הבעלי חיים, ולפי שאנחנו נראה שיש בו כחניות והכנה על קבול המושכלות והמצאות החכמות והוצאתם מן הכח אל הפעל יותר מכל שארי הבעלי חיים, ראוי שיהיה השלמות האנושי נתלה בזה הכח השכלי. ולמה שיהיה זה הכח נחלק אל עיוני ומעשה, ראוי שיהיה שלמותו נתלה בחלק העיוני ממנו יותר ממה שיתלה במעשה, לפי שהוא מתיחס אל טבעו, שאין לומר שעקר נמצא זה השכל באדם הוא בעבור המעשה בלבד, רצוני כדי להמציא המלאכות המעשיות והאומניות, כי כבר נתבאר באגרת הבעלי חיים אשר חברו אובחן אלצפ"א, כי בכלל הבעלי חיים ימצא שלמות המלאכות והאומניות יותר ממה שימצא במין האדם...   ואנחנו נמצא השמחה והערבות במעט המושג מן הדברים העיוניים יותר גדולה לאין שעור מכל שמחה המעשיות, וזו ראיה שעקר התכלית האנושי הוא נתלה בחלק העיוני מן הכח השכלי,   ולזה תמצא היות האדם כוסף אל מוחשי הראות והשמע ממוחשי הריח והטעם, כי הטבע שם תשוקתנו לאלו יותר חזקה להיותם מתיחסים יותר אל שנקנה בהם הדברים העיוניים, שבהם נתלה השלמות האנושי...

...ולפי שאין מבעלי חי שלמות אחרת מקווה מהם אלא שלמות המציאות בלבד, נאמר ביצירתם וירא אלקים כי טוב, לרמוז כי עם מציאותם מיד הגיע ונשלם הטוביות שאפשר שיהיה בהם, שהוא שלמות המציאות. אבל ביצירת האדם לא נאמר כי טוב... שהטוביות שמכוון באדם איננו הטוב המכוון בשאר בעלי חיים שהוא שלמיות המציאות בלבד, אבל יקוה שיגיע ממנו טוביות אחרת יותר נכבדת, לא יגיע עם מציאותו מיד, אלא אחר שיוציא הכחניות אשר בו מן הכח אל הפעל, וכל זמן שלא יצא שכלו מכח אל הפועל לא יגיע שלמותו המכוון בו, שהוא שלמות התכלית... (שם פרק ב)

כל דבר שהוא בכח צריך שיצא מן הכח אל הפעל, וכל מה שלא יצא מן הכח אל הפועל הנה מציאותו בכחניות ההוא לבטלה כאלו לא היה, ולזה הוא מבואר, ששלמות האדם ותכליתו האחרון שאמרנו שהוא בו בכח אם לא ימצא בפעל יהיה מציאות מין האדם לבטלה. כי לא יהיה לו יתרון על שאר מיני בעלי חיים. ועל כן צריך שנבאר התכלית הזה מה הוא, כדי שיתישר האדם להשיגו.

והנה השלמות והתכלית הזה לפי מה שהסכימו הפילוסופים הוא השגת המושכלות, ואמרו כי השכל ההוא הנקנה באמצעותה הוא הנשאר אחר המות,   וזה כשיתעצם השכל והמשכיל והמושכל וישוב דבר אחד בעינו עם המושכלות שהם בשכל הפועל. ואמרו שזה הוא תכליתו האחרון והצלחתו הנפשית, ואמרו גם כן שאם לא על דרך זה לא יצוייר שום השארות לנפש, ויהיה מציאות מין האדם לבטלה... כי ההשכלה ביסודות ובדברים הטבעיים אין זה ממה שיתן שלמות בנפש בעצם, אף לפי דעת הפילוסופים, כל שכן ההשכלה בדברים הלמודיים, כי אין זה השלמות יגיע לנפש שהשכילה שזויות המשולש שוות לב' נצבות... כי כל אלו יתנו שלמות לנפש, מצד שהן מבוא ודרך וסולם להשכיל הדברים השמימיים והסבות שהדברים הטבעיים נתלים בהם, ולא שהם יתנו שלמות לנפש מצד עצמם כלל, ולזה אי אפשר לה שתשאר נצחית מצד ההשכלה הזאת...   אבל תורת השם לבדה היא שלמה שתספיק להשיב הנפש אל מקום אשר היה אהלה בתחלה...   (שם פרק ג)

...ויתחייב מזה, כי האדם להיותו בעל חומר יותר עכור מחומר הגלגלים, שיצטרך בהכרח אל רבוי הפעולות יותר מהם, עד שעל ידי רבוי הפעולות ישיג השלמות שנתיחד בו כפי טבעו שהוא שלמות נפשו המשכלת, שאם היה אפשר שישיגהו בהשכלה לבד בזולת הפעולות, כל שכן שיהיו יותר ראויים בזה הגלגלים, ולא היו צריכין להתנועע... אלא שאי אפשר לשום בעל חומר להשיג שום שלמות בזולת פעל גופיי... (שם פרק ד)

ההשכלה הנפשית שאמרנו שתתן השלמות הנפשית בהיותה מתחברת אל הפעולות איננה השגת המושכלות, אבל היא שיכוין העושה הפעולה הגופיית ההיא לעבוד השם בעשיתה, וזה כשיעשה אותה בכונה לעשות הטוב והישר בעיני השם, לא להנאת עצמו ולא לכונה אחרת כלל...

ואמר (שלמה) בסוף דבריו, אחר שחקר על כל אחד מהם בפני עצמו והראה פנים לכל חלקי הסותר, סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם (קהלת י"ב), כלומר כבר נשמעו כל הטענות ולמה זה יועיל שלמות העושר ולמה יועיל שלמות החכמה ושאר השלמויות, ואין בהם שלמות שתכלול כל המין או רובו, אלא עשיית המצות בכונת יראת ה', ולזה אמר את האלקים ירא ואת מצותיו שמור כי השלמות הזה יש לו יתרון על שאר השלמיות, כי זה כל האדם, כלומר כי זה השלמות יכלול כל מין האדם, ולזה ראוי שיהיה הוא מבין שאר השלמיות השלמות האמיתי... (שם פרק ה, וראה עוד אדם-מעשה)

...ואולם אף אם יוודעו מצד השכל האנושי כוללי שני אלו המינים שאמרנו, מכל מקום אחר שאינו מספיק לדעת פרטיותם וכל הדברים הנרצים אצל השי"ת ראוי שימצא שפע אלקי על ידו ישלם ידיעת הדעות והאמונות האמתיות ופרטי כל הפעולות הנרצות אצל השי"ת, שעל ידם יושג התכלית האנושי, כי אין ראוי שתקצר יד ההשגחה האלקית בזה הדבר שהוא כמעט הכרחי למין האדם להקנאת השלמות האנושית... (שם פרק ז)

...ואם תשאל ותאמר איך אפשר שתביא היראה את האדם אל הגדולה הזאת, שהיא השגת החיים הנצחיים, והלא יותר שיביא אותו אל זה השגת המושכלות, כבר באר זה שלמה בספר קהלת, ואמר, שהיראה היא סבת ההשארות ולא דבר אחר זולתה, וזה דבר תלוי בחכמת השי"ת, שגזר להיות כך, ושאין ראוי לשאול טעם בזה... ואמר גם את העולם נתן בלבם מבלי אשר לא ימצא האדם את המעשה וגו' מראש ועד סוף. רצה לומר כי גם מה שנתן בלבם תשוקה לדעת את העולם שהיא חכמת הנמצאות, ואע"פ שהוא דבר שאי אפשר שיושג, כי אי אפשר לאדם שישיג את המעשה אשר עשה האלקים מראש ועד סוף, עם כל זה אותה תשוקה שנתן להם גם היא יפה בעתה, כדי שלא תשבות המלאכה ההיא, לא מצד שבה יושגו החיים הנצחיים, כמו שיחשבו האנשים, אחר שלפעמים יהיה מה שישיגהו זולת האמת בעצמו... ועל כן אמר אחר זה ידעתי כי אין טוב בם כי אם לשמוח ולעשות טוב בחייו, כלומר, כי בכל אלו ההשתדלות האנושית אשר הידיעה מכללם אין טוב אחר בהם כי אם לשמוח בו, כי כל אדם ישמח כשישתדל במלאכה מה מרצונו, וישיג כונתו בה לפי דעתו, וגם מועיל לעשות טוב בחייו. כי הפילוסופיא תזהיר את האדם על עשית הטוב המועיל בהנהגה בעוד האדם בחיים, אבל לא תועיל לזולת זה, ואם כן כבר אפשר שנאמר כי גם כל האדם שיאכל ושתה והראה את נפשו טוב בעמלו, גם זו מתת אלקים היא, כמו הענין אשר נתן אלקים לבני האדם לענות בו, ואין בכל זה שיביא להשארות הנצחי... ואמר אחר זה, ידעתי כי כל אשר יעשה האלקים הוא יהיה לעולם עליו אין להוסיף וממנו אין לגרע, והאלקים עשה שייראו מלפניו, יאמר כי כל מה שיעשה האלקים בזולת אמצעות הטבע אשר מצד ההויה וההפסד כאלו תאמר השמים וכל צבאם, הוא יהיה לעולם, כי נראה אותם קיימים באיש, כמאמר דוד ויעמידם לעד לעולם, והאלקים עשה כדי לתת קיום באיש אל הנפש המשכלת שהיא מעשה ידיו... והאלקים עשה היראה מלפניו, כלומר סדר התורה והמצות שהם השווי האמיתי, שהיראה נמשכת מהם כדי לתת קיום אל הנפש, אם כן בהכרח שתתקיים תמיד, כי כל אשר יעשה האלקים הוא יהיה לעולם... (מאמר ג פרק לא)

...וכן כאשר ראינו האדם יש בו התחלה הזאת ונוסף גם הוא שהוא משכיל כוללי הדברים ויודע מהותם ומבדיל בין העצם והמקרה וכיוצא בזה, ממה שלא יספיק לזה כח צומח ולא כח חיוני, שפטנו שיש בו התחלה אחרת יותר נכבדת, קראנוה הנפש האנושית או הנפש המשכלת, ומאשר ראינו נפש האדם ימצא לה הפעל הנכבד הזה שהוא ההשכלה, והיא מתחלפת בהשגה הזאת להשגות הכחות הגשמיות, כי הכחות הגשמיות כשיחזקו השגותיהם תפסד ההשגה ההיא כהשגת האור החזק שהיא תפסיד הראות, ותמנע מהשגת אפילו האור החלוש, וכן הקול החזק, והכח השכלי בהפך, כי יתחזק עם השגת הדברים העמוקים יוסיף זוהר להשיג יותר... ולזה אמרו החכמים שהנפש החיונית באה מכח הגלגלים, כי הגלגלים בתנועותיהם יכינו החומר לקבל הצורות... ונמצא הנביא או החסיד השלם יפעל בחומר העולם השפל כמו שיפעלו השכלים הנבדלים, לפי שהתחלת נפשו היא משכל נבדל... (מאמר ד פרק ל, וראה שם עוד)

עקדה:

נעשה אדם - לצורך קיום הנמצאים השפלים היה צורך לקשרם אל הנמצאים העליונים, כדי שהעולם יהיה אחד. ודבר זה נעשה על ידי מציאות האדם הממצע בין שני הטבעים, ויחדו מכל המציאות. (בראשית א כו)

והצורה האנושית היא היותר שלמה וזריזה מכל בעלי החיים, כי נמצא בטבעה טוב הבחינה (ההבחנה) להתרחק מן הרע והמזיק, ולהתקרב לטוב ולמועיל. ונוסף בה כוח הרצון,   כי האדם ימאס בטוב ובערב מפני בריחתו מהרע או הנזק שימשך ממנו לעתיד. וזה יקרא בחירה, שהיא רצון שכלי שאינו נמצא בשאר בעלי חיים.   וכן תמצא בו סגולת המושכלות הראשונות (המובן מאליו), ופקחות השכל שישתמש בו להשלים דרכיו. המלאכות לכדי חייו, וערמומיות המשא ומתן, ויושר התכונה לאהב הצדק ולשנא העוול ולגרשו מהחיים המדיניים. ולכן הוכרח להמציא לשון וכתב שיגיעו כונותיהם הנפשיות זה לזה. וזו הצורה המינית לכל מין האדם, והיא הכנה ושלמות ראשונה לקבל עוד שלמויות אחרות עד שתושלם לגמרי, כי אחר כך יחקור בעניני המציאות, ותתרבה לו התשוקה לעלות במעלות המדע... ויושפע עליו רוח ממרום והולך ומתחזק עד היותו עצם רוחני נבדל (בלתי גשמי)... (שם ב ז)

ויצמח - הבריאה האנושית כוללת כח היולאני קשור בחומר, שהיא נפיחת רוח חיים האמורה לעיל, וצורה שכלית המתעצמת בו לנפש חיה. החלק הראשון יגרום את המעשה המשולח מהרצון ונוטה אחר החומר, והשני, הפועל המוגבל על ידי נטייתו אחר הדעת נקרא בחירה, וחלק זה נחלק לשכל עיוני בהחלט, ולמעשי המשקיף על הענינים הנפעלים. כגנד אלו היה בגן כל מזון בצורת עץ נחמד למראה, שהוא כדי הצורך הארצי ההכרחי... ולצורך החלק השכלי הצמיח את עץ החיים הנותן כח לעמד על המושכלות, להבדיל בין אמת ושקר ולהדבק תמיד בחיים הנצחיים. (שם ב ט)

...ונראה לי שארבע הנהרות רומזים לד' הכחות הנכללים באדם, ב' מהצד השכלי, וב' מהצד ההיולי. א' ההמשכות אחר תענוגות העולם, שבו ירדף אחר הממונות כדי להשיג על ידם חפצו, ב' הכח השפל כבקשת המזון וכו', ג' הכח השכלי העיוני שבו ישיג את אשרו, ד' השכל המעשי... (שם יד)

יסוד מקובל באמונת השכר והעונש הוא, כי קיים יחס גדול וקשה אמיץ בין פעולות בני אדם לטבע הנמצאות, ולהיפך. וזה יחייב שבנין האדם הוא כעין בנין העולם, ונקראים שניהם עולם גדול ועולם קטן, וימצא ביניהם יחס כעין הנמצא בין כלי זמר הנערכים על ערך אחד... ואם יוסמכו שניהם לפעול ולהיפעל באופן שתושלם על ידם הנהגת המציאות יד ביד, יכונו לקבל שפע מאתו ית'... (שם ו ט)

ויבתר אותם - הראהו שכל אלו אפשר להם ההפסד והאבדון, אך בשלמים יש כוח להעמיד גופותיהם עד עת קץ, ולהחיותם אחרי המות. (שם טו יא)

...ומכאן מודעה רבה לשלמות האדם, כי שלמות האדם ופחיתותו תלויה במזלו בעת לידתו, וכן בחז"ל... וגזר החכם כי ודאי אם יש לדמיון האדם נטיה לפעולות מסוימות מצד הגרם השמימי או מצד המזל לא יחויב שיהיה כן על כל פנים, כי הגרם השמימי ישלים פעולותיו רק כפי הכינו בני האדם הסבות לכך. ואמר אריסטו שהמזל לא יכריח האדם במעשיו, אלא יצרו מסור בידו להשלים המזל או להלחם נגדו ולהדבירו. והם דברי אלקים חיים שיד האדם על העליונה להתנהג על פי שכלו ובחירתו, ולהדביר הוראת המזל או להפוך אותה לצדדים. כמאמר רב אשי על זה שנולד במאדים, יהיה אומן או טבח או מוהל, בשבת דף קנ"ו. ואם יש לאדם די זכות תורה ומצוה בודאי ישלוט על מזלו. ויקרה שיגיעו לאדם טובות מצד מזלו שהן יותר מזכותו, אם לא תעכב חובתו, וזה שאמרו[בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא, רוצה לומר יגיעוהו גם בלי זכות... ועניני האדם ימצאו באופנים אלו: בהשתדלות, בטוב ההזדמנות, ובחפץ אלוקי... (שם כג א)

ויבא יעקב שלם - האדם הוא כאילן שבו חלקים נבדלים בבחינותיהם, הגזע, הענפים והפרי. וכן באדם, הגזע הוא החלק החמרי שבו, ותכונותיו הענפים הם החכמות השכליות, והפרי היא ההכרה האלוקית והאמונה האמיתית. היסוד הוא גזע חזק, שאם לא כן ילקה גם הפרי, אך להיפך לא תחייב שלמות המעשים האנושיים שלמות במושכלות, כי רוע המעשים וקלקול המדות הוא המטריד היותר עצום להשגת החכמות, וכל שכן לקבלת האמונה... (שם לג יח)

האדם הנמצא בין העליונים והתחתונים, נתנה לו תכונת ב' הקצוות: הכח השכלי הנכבד מהעליונים, וכלי עבודתו מן התחתונים. וראוי שימצא טבעו וענינו באמצע, יתר מעט מבעלי החיים, ופחות מעט מאלקים, והוא צריך לשאוף אל הטוב האנושי, לא אל שלמעלה או שלמטה ממנו... (שמות יג יז, וראה עוד אדם-מעשה)

אחר שהאושר האלוקי והטוב העליון זרים למין האנושי לפי טבעו, צריך לתחבולה אלוקית גדולה לתקנו, עד שיהיה ראוי להשיגם. ולכן טעה ההמון לומר כי מקרה האדם והבהמה אחד. ולחקירה הפילוסופית הם אינם שוים, כי הגדר האנושי והבדלו הוא, שהוא חי מדבר, מה שמבדילו מבעלי החיים, וכל שכן שהוא נבדל בזה מהנמצאים הרוחניים, כי חי יאמר על הגשמי, ולא יכנס זה בגבולו של זה. ולכן הסכימו ההמון והפילוסופים על אבדן והפסד האדם, ולפי זה גם אבדן מעשיהם. ובאמת לא יתכן שיהיה האדם הדבוק באלקות כך, אלא הוא בגדר מיוחד, בו יחול הזיו העליון על השלמים. ולכן נמשל האדם למנורה, והתורה היא השמן הממשיך אלינו את האור העליון המושפע ממנו ית'... והתורה מתכוונת בכל דבריה והישרותיה שיהיו הנמשכים אחריה כמלאכי השרת לשמע בקול דברו, ולכוון בהם ענינים שכליים רוחניים וסודות האלקות... (שם יט א)

והוא שאמרו חז"ל בהמוכר את הספינה בבא בתרא ע"ד, על לויתן, שסרס את הזכר והרג את הנקבה וכו', נראה שלויתן הוא ענין חבור השכל והחומר בבריאת האדם, ואם יזקק השכל לחומר כדי להשלים את תאותו יחריב את העולם, ויפסד השכלי ויתבטל לגמרי. ולהיפך, אם יזקק הכח המתעורר לשכל לגמרי יתבטל הענין הגשמי והזמני, ולא יתקיים רצונו ית' בבריאת האדם. לכן נתן כוח בשכל לכבוש את הכוח התאותני, לא לבטלו כי אם לעכבו, ועם זאת יקבל ממנו שירות... (ויקרא יא א)

טבע הבריאה הכין מכשולים רבים: א' טבע החומר והכרחיותו, כי אחר שהאדם קורץ מחומר יש לו הכרע הטבעים אל החטא. ב' שהמזג לא יהיה בשיעור השוה, אלא יוסיפו ויגרעו בו היסודות, ויולידו על ידי זה תכונות פחותות, כגון על ידי תגבורת אחת הליחויות שבגוף. ג' לרוב רגילות האדם ללכת בימי נעוריו בשרירות לבו ואין מוחה בידו, יקבעו בו מדות רעות. ד' שיפסד גם בדעותיו על ידי שישב במדינה שחוקיה רעים. ה' שיקנה בעצמו דעות רעות על עצם האלוקות, הנבואה והתורה, או שיהיו לו נחלה מאבותיו או מרבותיו...

והנה כל אחת מהפחיתויות שזכרנו ממציאה לנו זוהמת הנפש, ויולידו כל אחת חוץ לנפש רשמים בדמותו, כל הנוגע בהם יטמא... (שם ב א)

אחר שמותר האדם מן הבהמה הוא בדבורו, מחויב שלא יצא מפיו אלא דבר שבו ישמר על הבדלו זה. ואונקלוס תרגם ויפח באפיו וגו' ויהי האדם לנפש חיה-לרוח ממללא. וכונתו שם בעקר על הדבור הפנימי של האדם, המחשבה, שעליה נקרא חי מדבר, אך גם הדבור החיצוני שייך לזה, שבו ישתתפו בני האדם זה עם זה, ושואל ומשיב בו להשלים את מציאותו,   והמשתמש בדבור לדברים בלתי מיוחדים לו הוא כמי שנתן לו המלך לבוש מלכות והלבישו לחמורו...   (שם יד א)

...וכן באדם כח שכלי-מדעי כעין העולם הרוחני, וכח מעשי הנחלק לב': מה שיתנועע בו אל הקב"ה על ידי המצוות השמעיות, ומה שיתנועע בו למעשים הכרחים מצד טבעו, שהן המצוות המדיניות... והנה גופות האדם הם לצורך השכל, כבמלאכים המתלבשים בגופות כדי להיראות לבני אדם, וגם ענין האדם בעולם הזה הוא מעין שליחות, וראוי לרשות זאת באיש המיוחד ביום המיוחד... (שם טז א)

כי ימכר בית מושב - עתה המשילה אדם לבית, ואמר כי מי שלא ישמע לתורת היובל ומוכר עצמו ביד יצרו, תהיה גאולתו עד תום שנת ממכרו, הם י"ב חודש שהזכיר בשבת קנ"ב, שהנשמה עולה ויורדת, וזה יספיק למרקה על ידי יסורין (שלאחר מיתה). (שם כה כט)

ואחשב שרמז לכך במעשה שמשון ודלילה, שהיא החומר הרע המדלדל את כחו ורוחו. ובתחלה אמר לה אם יאסרוני בז' יתרים לחים, הם ימי הנערות עם רבוי הליחויות המותריות המבלבלות הרוח, ובכל זאת ניתקם, כי אין הכרח שעל ידי זאת יפסד ראש נזרו. אחר כך אמר לה אם יאסרוני בעבותים חדשים, רמז אל המעשים החדשים הבלתי שלמים מצד ההגבלה המשובשת ועל זה אמר ויקץ משנתו, כי אז יוכל שוב לכוון מושכליו עם אמונתו. אמנם כאשר נגע בראש נזרו נפל שדוד... (במדבר ו ח)

כמו שלא יתואר ביכולת הא-ל לעשות שצלע מרובע יהיה שוה לאלכסונו, כן אי אפשר שיעשה אדם שלא יחטא כלל, כי הנקיות מחטא מסוגלת רק לעיונים הפשוטים מחומר. אך האדם שלמותו רק כח בגשם, ושלמות זו פוסקת אפילו במשה בהתעסקו בצרכי החומר ההכרחיים. והפסק זה הוא עוון וחסרון במין האדם...

והנה מצד שהאדם מוכרח לחטא אין בטול, אלא אם כן נקח את המשפט החלקי לכולל. ואם יחטא מצד טבעו וישוב גם כן לא יענש, אלא אם הוא מורגל ומושרש בחטא, ואחר שלא נמצא מי שלא יחטא, יתחייב המוות לאדם... (שם כ ח)

ובאדם יחויב שימצאו שניהם, מצד חומרו הוא תחת ממשלת הזמן, כי התנועה הכרחית בו, וכל מעשיו בחומר מוגבלים על ידי הזמן. אך מצד השכל אינו תחת הזמן, ומה שהוא זקוק לזמן להבין דבר הוא, כי הכוחות ההיולניות צריכות לזמן עד שיפשיטו היולאניות המושגים ויעלו אותם אל הכוח המדמה, ואז ישכילם לפתע בלי זמן, ולכן הניחה התורה מקום לזמן להתגדר בו בהרבה מצוותיה... (שם ל ב)

שאהבת ה' את הצדיק קודמת לצדקת הצדיק הזה, הוא אמת מצד אחד, ושקר מצד שני. האמת: האדם לא יוכל להיות צדיק מבלי שיקדם לו הכח השכלי בו יכיר, והרצון השכלי לבחר בטוב ובישר... ואין לומר ששנאת ה' את הרשע תחייב את רשעתו אחר שבראו על טבע כזה, כי העיקר המכוון בבריאה הוא אל הטוב, ואפשרות הרע באה במקרה, כדי להמציא לאדם את טוב הבחירה, כדפירשנו בשער ח'. מצד שני הנחה זו שקר, שאם כן אין האדם רצוני בכל מעשיו לטוב ולרע, ואם קדמה אהבת ה' להיות האדם הזה הצדיק ואהבה זו לא תסור, כי ה' לא ינחם, אם כן אי אפשר שיהפך צדיק רשע, או להיפך, שישוב הרשע בתשובה... אלא ברור שה' עשה את האדם טוב וישר מתחלת בריאתו, ומוכן להשלים את עצמו, והכנה זו שוה בכל איש. ואח"כ אם יוסיף האדם שלמות בעצמו, יוסיף לו הא-ל אהבה עד שיגיע למדרגת אוהבו. וזה שאמר אמת מארץ תצמח, וצדק משמים נשקף (תהלים פ"ה). וכן בכל סוגי הטובות הגופניות והנפשיות מטיבים אותם מלמעלה לפי מעשה האדם שקדמו מלמטה... (דברים יד כב)

על אויביכם - ...והוא גם צורך נפלא למלחמה הפנימית שבאדם. כי הכח המתעורר מורד במלך, בשכל. וכן יתאימו ג' ההכרזות של המלחמה על האדם הנמשל לבית - שסדר אבריו וכחותיו יקבלו את הנפש, ונמשל לכרם - שהכח המתעורר ישתדל לתועלת הבית ולהוצאת פירותיו חוצה. וכן ענינו כמו ארוס, כמו שכתבנו אצל "ואהבת את ה'". ובהגיע האדם ליום המלחמה באחרית ימיו, ראוי לו להחרד ולהכריז אל ירך לבבכם וגו', כי דברים אלו מעכבים את התשובה, החס על עצמו מסגופים, או ירא שמא לא יתקבל, או נחפז במעשים... (שם כ ג)

דור הולך - מצד הסבות הכוללות לכל הנמצאים, כי התנועות השמימיות המניעות את ד' היסודות נותנות בכל סדר מתמיד וטבע קיים. וכן האדם נמצא ברוב עניניו תחתם, כי רוב הדברים תלוים במזג האדם, התאוה והתשוקה ימשכו אחר המזג, והשכל בדברים הנפעלים ימשך אחר התשוקה... (קהלת א ד)

זאת אשיב אל לבי - כי האדם פונה תמיד אל תאוותיו, וממאן לעשות דבר כי אם על מנת לקבל פרס. (איכה ג כא)

מהר"י יעבץ:

...כי לכל אחד מהבעלי חיים נמצאת מעלה אחת בטבע אשר בה נתייחד, ואף בעליונים כח מיוחד, ואין אחד נכנס במלאכת חבירו, אבל האדם מצד נזר אלקיו אשר על ראשו יכול היותו כלול מן השלמיות כלם. דע כי לא יספיק לקשור כל העולמות אחד מן הנבראים רק האדם, שהוא קשור אחד, כי המלאכים דבר אחד, והאופנים דבר אחד, והגלגלים דבר אחד, אמנם האדם כלול מכל, ולזה בהיותו צדיק תמים יקשר כל העולמות, כאומרו (משלי י') וצדיק יסוד עולם, ולזה העיד זה התנא שנקח עזות הנמר וקלות הנשר וכו' לעשות רצון אבינו שבשמים... (אבות ה כג)

...באדם נאמר נעשה אדם, לא נאמר יהי אדם, כי קיומו בעולם הזה בספק, ואמר ויהי האדם כמו שאמר באור ויהי אור, להודיע כי קיומו לעולם הבא, ואמר האדם, ולא אמר אדם לרמוז כי על אדם ידוע ידבר, לא על כל מין האדם, ומי הוא האדם הידוע, ישראל, ולזה דקדק באומרו את בני האדם, ולא אמר את כל בני אדם, כי אז היו נכללים האומות בהשגחה הזאת. והנה למעלה אמר ייראו מה' כל הארץ, והיא ההשגחה הכללית, גם אמר כל יושבי תבל, וכאן אמר את כל יושבי הארץ, ואחשוב שרמז אל יושבי הארץ הידועה, היא ארץ ישראל, להודיע כי היושבים בה יהיו יותר קרובים אל ההשגחה, ואם נפשך לומר שכונת הכתוב אל כל מין האדם, תהיה השגחת האומות כהשגחת עלי האילן הכל בעבור הפרי... (תהלים לג יד)

...דע כי המקובלים אומרים כי אדם גדול מאיש, וראייתם (יחזקאל כ') כמראה אדם עליו מלמעלה, והפשטנים אומרים כי איש גדול, וראייתם (שמות י"א) גם האיש משה וגו', ואלו ואלו דברי אלקים חיים, כי לנו עדת ישראל ב' מדרגות על הבעלי חיים, הא' שאנחנו עשויים בצלם אלקים, ובזה נשתתפנו עם האומות, ועל זה אמר ר' עקיבא (אבות ג' י"ד) חביב אדם שנברא בצלם, והיא מעלת השכל והדבור אשר במין האדם, הב' עמלת התורה, ובה נתייחדנו מן האומות בזכות אברהם אבינו ע"ה שנתן לו ברית מילה, ועל זה אמר רבי עקיבא חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה וכו'. והנה כשיעשה אדם דבר טוב, שיתיחס עם המדרגה הא' נקרא איש, וכשיעשה דבר שיתיחס עם המדרגה הב' נקרא אדם, ועוד אמרו ז"ל (יבמות ס"א) אתם קרויים אדם וכו', ולזה אמר כי המכיר בהשגחת השי"ת בעולמו ומודה גם בעולם הבא הוא הנקרא אדם, כי חשובי הפילוסופים לא יאמינו כי אם בהתדבקות בשכל הפועל, ויבוזו כל טובות העולם הזה, ולא יאמינו שיגמול השי"ת מכמו אלו הטובות לחסידיו, אמנם אנחנו נוחלי האמת יש לנו דרך אחרת, והוא אומרו ויאמר אדם וגו'. (שם נח יב)

דרשות הר"ן:

אחר שרצה ה' לברא את העולם למען יעבדנו המין האנושי, חוייב שימשך מאתו לאדם שפע למעלה מהשכל, הנקרא שפע נבואי, להשלים הנפש למען תאור באור החיים. ובשכל לבד אי אפשר שנדענו, ועל ידו יוודעו הדברים הנרצים אל ה' והעושים רושם בנפש, והם מצוות התורה ואזהרותיה. ואין ספק שלמי שבא השפע הזה צריך שיהיה שלם במעלות שכליות ובמעלת המדות, כי אין ראוי שיחול רוח ה' על איש רע המדות, ועוד שידוע כי הדברים יתקרבו לדומיהם ויתרחקו מהפכם. וידוע שהאדם כל עוד ימשך במדרגה העליונה ובטוב התכונות יקרב אל השכלים הנבדלים, וכשיפסק עיונו מזה ויטה אל הדברים החומריים, הוא פונה למטה... כל שכן מי שנשקע בתכונות הרעות, שהן התאוות המותריות לדברים החומריים, שאין אפשר שיתקרב לשכלים הנבדלים... ואין ספק שמעלות אלו ישלימו הנפש ויפרידוה מן התחתונים, ותהיה דבקות בינה ובין העליונים, עד שיהיה ראוי לנבואה...

וכמו שה' סבת כל קנין, כן הוא סבת כל אופני ההעדר, וזהו שהשיב למשה: מי שם פה לאדם או מי ישום אלם וגו', כלומר, איך תחשוב שהיותך נעדר צחות הדבור הוא דבר שנפל במקרה? כמו שאי אפשר לדבור שהוא קנין, כי אם בכונה מה', כן העדר הדבור לאלמים מורה על כונה ממנו... (דרוש ה)

ג' שאלות אלו סובבות על ענין אחד, והוא שההגעה לאהבת ה' וליראתו האמיתית הוא דבר קל מצד אחד, וקשה מצד אחר. הקל בכל דבר הוא להגיע לדבר שיש לו נטיה עליו בטבע, כזריקת האבן למטה, כי יש לאבן נטיה למטה, ולהיפך, אין לה נטיה למעלה.

ובאדם ב' כחות, אחד פונה לצד המעלה ויש לו נטיה לשם, והשני פונה למטה. ולכל אחד מהם קל להגיע למקום שאליו נטיתו. הכח השכלי פונה למעלה אל הדברים השכליים, וכשיגיעם יתענג בהם, וככל שיהיו יותר חזקים והמושג יותר שלם יתענג יותר. ויחוייב אם כן, שיאהב ויכסוף להדבק בהשי"ת בתכלית. ותכלית ההתדבקות היא להתבונן בדרכיו ובנפלאותיו ומה שאפשר להשיג ממנו. ויתחייב מזה שיכסוף השכל להמשך אחר מצוותיו, שהן רצון המצוה השלם הזה, ויברח מכל מה שמנעהו השי"ת כבורח מן הנחש. ובבחינה זו קל שיגיע לאהבת ה' וליראתו לא מתקות שכר ועונש, אלא מפני ששכל האדם נוטה לכך בטבע.

אמנם מצד שני הגעתו קשה מאד, מפני התנגדות הכח האחר הטבעי באדם הפונה מטבעו לצד המטה, אל עולם התאוות שישתתף בהן האדם עם הבהמה. והחושים נשמעים יותר לכח הזה מאשר לשכלי, א' מצד הדמיון שביניהם, כי הם גשמיים והשכל אינו גשמי, ב' כי הדברים המדומים שתחת ממשלת הדמיון הם גלויים והדברים המושכלים סתומים ונעלמים. ג' מפני קדימת ממשלתו בזמן, כי התינוק מושל דמיונו בחושיו, ואין השכל מנהיג אותם עד שיעמוד על דעתו...

ולכן כאשר העולם נוהג כמנהגו וטובותיו נמשכות, הדמיון מתחזק להלחם עם השכל ולהשקיעו לצד מטה בהפך נטיתו, ואז קשה מאד על רוב האנשים להשיג אהבת ה' ויראתו לרוב מלחמת הדמיון והחושים. אך כאשר תקרינה תלאות ודברים שאינם על סדר מנהגו של עולם, עד שהדמיון צריך להכנע על כרחו ולהודות כי יש אלקים שופטים בארץ, והוא חרד לרגעיו כאשר יקרו דברים מרעידים וצרות, אז יכנע וישוב מלהלחם עם השכל. ובהיות האדם על הענין הזה קל מאד להשיג יראת ה', לפי שנשאר הכח השכלי בלי מתנגד, ופונה מעצמו אל המעלה. (דרוש י)

אברבנאל:

בצלם אלקים - כפל לומר זאת, כי אין זכר ונקבה שוים בצלם, כי אם האדם לבדו, שהוא הכונה והתכלית העצמית בבריאה, ובריאת זכר ונקבה רק לשם הולדת הדומה, ולכן נעשתה הנקבה רק אח"כ ככלי תשמישו... או לומר שאף כי עיקר ותכלית האדם הוא הצלם השכלי, רצה הקב"ה שיהיה האדם טבע ממוצע, הכולל גם את החלק החמרי, אלא שהזהירו כי יעשה מהעליון עיקר, ובתחתון רק יחיה נפשו. (בראשית א כז)

טוב מאד -   ...ומה שלא כתב בבריאת האדם והנה טוב, יש מפרשים כי טובו ושלמותו נגמרים רק עם יום מותו,   ולא בבריאתו, וזה שאמר ר' מאיר בבראשית רבה, טוב מאד-זה מלאך המות, רוצה לומר טובתו אינה נגמרת עד יום מותו. ואינו נכון, כי נברא בצלם ובדמות בשלמות גדולה, וגם נכלל במאמר והנה טוב מאד, ולכן נראה שאמר והנה טוב מאד על האדם לבדו... כי ה' ראה ובחן כל העתיד בבריאתו אותו. (שם שם לא)

כי עירומים הם - ששאר בעלי החיים הולכים על ד' ויסתירו ערותם, או שהיא מכוסה בעור או בצמר, וגם נעדרו מהבנה ולא ירגישו בגנותה, מה שאינו כן באדם. (שם ג ז)

אשר תעשה להם - כי לא יתכן שיעתק אדם מתכונה לתכונה חדשה בלי שיעשה פועל מרשים... (שמות כט א)

כי קרן עור - בדרך הטבע יחשך תאר האדם על ידי רעב, וכאן במשה היה ההיפך, כדי שיכירו שיד ה' עשתה זאת, ושאין מעצור ביד ה' מברא אדם שחומרו דומה בזוהר לשמי השמים. ובזה העלה מדרגת משה מכל ילוד אשה, שזכה להדבק בעליונים, וזכה להזהיר כאחד הכוכבים. (שם לד כט)

כי יום כפורים - ...ולדעתי הבינונים שיש בידם עוונות ומצוות ותלויים אם ישובו או לא, ישמרו מצות יום כפור, שאם לא כן תסתלק מהם ההשגחה ויעזבו למקרי הזמן, או ישלח מלאכו וימיתם... (ויקרא כג כז)

שמור את חודש האביב - להיות השכל האנושי דבק בחומר, הוא זקוק להשגות חושיות ודמיוניות, ותחול השכחה. נגד אלו עשה ה' אותות ומופתים במצרים, כדי לאמת לנו מציאות השגחתו ויכלתו. וציונו לזכר זאת בכל פסח. (דברים טז א)

ספורנו:

והתהלכתי בתוככם - ...כי אמנם בכל מקום שיהיו שם צדיקי הדור הוא קדוש משכני עליון, שבו תשלם כוונתי... והייתי לכם לאלקים - ...וכן יהיה נצחיות מציאותכם ממני בלי אמצעי, וכמו שהוא לשאר הנבדלים הנצחיים, בהיותכם אז בצלמי כדמותי, כמו שהיתה הכונה בבריאת האדם ובמתן תורה, ולזה אמר ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלקים... (ויקרא כו יב)

אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים - כדי שתזכו שאהיה לכם לאלקים שתהיה התמדת מציאותכם ממני בלתי אמצעי, שמציאות כזה לא ישתנה ולא יפסד בשם אופן, כמו שהוא הענין המציאות שאר הנצחיים... (במדבר טו מא)

הן לה' אלקיך השמים - ויעיד על זה שהוא מבקש לטוב לך, כי אמנם השמים והארץ הם שלו, ועם היותם נכבדים בלתי נפסדים, רק באבותיך חשק - ששנה את טבע אותם הנכבדים בגללכם בזכות אבות, ואין זה בלי ספק אלא כדי להשיג דבר יותר נכבד מן השמים והארץ, והוא האדם השלם בהיותו דומה לבוראו כפי האפשר, כאמרו בצלמנו כדמותנו. (דברים י יד)

מדרש שמואל:

...וכתב הרב רב ישראל עיין איך כלל במשנה זו כל תיקון פעולת האדם ומדותיו אע"פ שהם רבים, מכל מקום סבתם הם ג' כחות, והם נקראות נפשות, הא' היא נפש המשכלת שבה ניכר המעלות הרוחניות ובה נבדלנו משאר המורכבים, ובה נשתתפנו עם המלאכים, והנפש הזאת לא נשיג מעלתה כי אם בלימוד החכמות, ולזה כיוון בן זומא באומרו איזהו חכם וכו', והשנית היא הנפש החיונית ובה נשתתפנו עם הבהמות, וממנה באים הכעס והרצון והאהבה והנאה והנטירה והנקימה, ורפואותיה הוא להתגבר עליה השכל ולהכניעה, לזה כוון בן זומא באומרו איזהו גבור וכו'. והג' היא הנפש הצומחת ובה נשתתפנו עם הצמחים, וממנה באים תאות המאכל והלידה וכיוצא, וכשנכנעה הנפש הזאת במיעוט מאכל ומשתה ותשמיש המטה ויתר תענוג הגוף אז נשמח במעט ולא נבקש לנו גדולות, ולזה כוון בן זומא באומרו איזהו עשיר. וחתם באיזהו מכובד המכבד את הבריות, כי כשיהיה חכם וחסיד ושמח בחלקו יכבד את הבריות ולא יקלו בעיניו. ומצאתי כתוב, כי בן זומא לא בא לדבר רק בחכמה ובעושר ובגבורה שהוא נקל ביד האדם ללכת בהם מתחלה, ביד כל אדם ללמוד מכל אדם ולעשות רב לעצמו, ולהיות גבור שלא להתפתות ביצרו... ולפי זה ניחא דלא קאמר איזהו חכם מי ששואלין לו דבר הלכה ועונה אפילו במסכת כלה, ואיזהו גבור העושה גבורות כשמשון, אלא ודאי לא דבר החכם אלא בחכמה וגבורה ועושר שביד האדם להגיע אליה בנקל, ואינו בכלל החכמה והגבורה והעושר שנגזר על הטפה בשעת הריון. (אבות ד א)

ארחות צדיקים:

ויש לך לדעת, שכל אדם נמשך בסברותיו אחר מדותיו, העצל יעשה כל סברותיו אחר העצלות, וכן הכעסן אחר כעסו, וכן הגאה אחר גאותו, וכן כל המדות שבארנו, לפי המדה שיש בו הוא עושה סברות, הפזרן על הפזרנות, הציקן על הציקנות, האוהב לפי אהבתו, השונא לפי שנאתו, לפיכך אדם שרוצה להיות איש האלקים אמתי צריך להסיר תחלה ממנו כל המדות הגרועות כדי שלא תמשכהו המדה שיש בו לפי עניניה, ואז יכול להשיג האמת. (שער השקר)

ועתה שמע חכמה מופלאה. כמו שהאלקים עליון ומושל על האדם ועל כל העולם למעלה ולמטה כן האדם, כל עת שיעשה רצון בוראו, אז הוא מושל, כי למשה עליו השלום, אמר הקב"ה במעשה העגל "הרף ממנו ואשמידם" (דברים ט'), שתלה היכולת בו. ובמעשה קרח בלעה הארץ אותם ואת כל אשר להם על פיו. ואליהו זכור לטוב נשבע שלא יהיה טל ומטר כי אם לפי דברו... וכן כל הקדושים שהיו בארץ, היו מושלים למעלה ולמטה ברצון הקב"ה, כשעושים רצונו. לכן תזהר שתקיים תורותיו, חקותיו ומצותיו, כדי שתזכה לרב טוב הצפון. וכמו שהאלקים יודע ומבין אחור וקדם, כן האדם שנתן לו האלקים חכמה, וכמו שמספיק האלקים ונותן לחם לכל בשר, כן האדם מכלכל בני ביתו ומשרתו ובהמתו... (שער יראת שמים, וראה שם עוד)

...סוף דבר מעשה בראשית ומעשה מרכבה הכל רמוז באדם מעט מזער (ראה שם הפירוט). והיודע סוד הדבר, יבין נפלאות השם יתעלה. על כן נקרא האדם עולם קטן. ועבור אשר גוף האדם מצויר דוגמת העולם העליון והעולם התחתון, לכן נתנה בו הנפש שהיא דומה מעט מזער לבוראה, ועל כן אמרו, מה הנפש ממלאה את הגוף וסובלת את הגוף ומבלה את הגוף ויחידה בגוף ואינה אוכלת בגוף, רואה ואינה נראית וטהורה היא בגוף ואינה ישנה, כך הקב"ה ממלא את עולמו... (שם)

רמ"ע מפאנו:

הלא ידענו אם לא שמענו כי אבינו הראשון נוצר בשם מלא ונקרא אדם בגימטריא שם מלא (כשם הוי"ה ב"ה במליוי אלפין יו"ד ה"א וא"ו ה"א), ופשט המלה אדמה לעליון... (מאמר חקור דין חלק א פרק כו)

אלשיך:

אלה תולדות - תולדות הנפש הן ב', מצוות שיעשה, ונפשות שיחזיר בתשובה או ילמד. ותולדה ג' תולדת הגוף, בנים ממש... (בראשית ו ט)

הראהו בסולם כי הצדיק מקיים כל העולמות ועולה על גביהם, כי לשם קיום העולם חלק ה' נשמות קדושות בכל דור להקימו ולקיימו. והתקין את האדם עולם קטן, שחומרו יכלול הד' יסודות, והנפש החיונית נותנת חיות ותנועה בחומר כאיכות הגלגלים, והרוח שבו מעין עולם המלאכים, והנשמה מעולם העליון. ובקיים האדם המצוות בד' חלקיו אלו יתקדשו כולם, וישלשל השפע עד לארץ. והראהו זאת בסולם. (שם כח יא)

ועשית מנורת - רומז לאדם שגם גבהו י"ח טפחים מקשה - שהיסורין ממרקין חטאתו. וצריך להכניע בו ג' דברים, ירכה-התשמיש, וקנה-הדבור היוצא מהקנה, גביעיה כפתוריה ופרחיה-שתיה אכילה ומלבוש, קנים-אוזן עין ויד יוצאים מצדיו, שומעים ורואים המצוות ועושים אותן, גביעים-המוח מושב השכל, וכפתור תחת שני הקנים-הלשון המשמיעה מה שהאוזן שומעת, ועל ידי כל אלו יחד יאירו הנרות. (שמות כה לא)

אמרו חז"ל כי   כל העובר עברה כאילו ברא כח טומאה המקטרג עליו, כי מוסיף כוח בחיצוניות הנאחז בנפש הקדושה, וחלק טומאה זה קונה חיוניות על ידי הקדושה שבנפש, והוא גם המייסר את האדם בעולם הזה בתוכחות על העוון בכל חולי ומכה,   וכן מראות נגעים הם כחות הטומאה המתגלים חוצה. ולכן נאמר בהם אדם, שהוא למעלה מהתארים אנוש ואיש, כי במכחישי ה' שעיקרם טומאה, אין כוח הטומאה הנ"ל עושה רושם, כי מין במינו אינו חוצץ, ורישומן של כחות הטומאה ניכר רק בישראל שהם שלמים וטובים, וכוח קדושתם דוחה הטומאה החוצה... (ויקרא יב א)

לא יטמא - כי יש כוח טומאה אחוז במת ובנפשו, ויש בו כוח להתפשט בכל אוהל המת. והנה בבריאה גזרה חכמתו שהאדם יחיה לעולם, כי היה משולל עכירות הגוף, והנפש שבו חלק א-לוה ממעל. וכאשר חטא, הטיל הנחש זוהמת טומאה מנפש ועד בשר.   ואפילו אם תטהר הנפש על ידי תשובה ומעשים ויסורין, המיתה מוכרחת לו למען זכך חלאת החומר, ויעלה מן הארץ זך, כאשר היתה נפשו טרם חטא.   ואח"כ גזרה חכמתו שתהיה לאדם גאולה מזוהמת נחש, וזה נמשך מאברהם עד מתן תורה, ונטהר חלק אחר חלק, והוא עיקר טעם כור הברזל במצרים ומעמד מתן תורה, ועל ידי חטא העגל חזרה הזוהמא והמיתה. (שם כא א)

כי יביאך - עיקר שכינה בהר המוריה, וגם אם פנתה משם, רישומה עודנו נשאר במקום, ואם כן גם עקרי נשמתך הם שם, ואתה מתקרב אליה לשם. ובהגיעך לארץ ישראל מחוז חפצך ימשך משם כי אור פניך יתרבה מצלם אלקים. (דברים ז א)

לעם סגולה - והביאכם על האדמה כי רצה לצרף אתכם כסגולת כסף, ואחרי הגלגולים תצטרף הנשמה וגם תעלה לעתיד, ולכן בירר אברהם לעצמו את הגלויות כדי שיצורפו בניו בהן. (שם ז ו)

פסל לך - על ידי הלוחות השניים רצה לרמוז לישראל מה שקרה אתם, בל יתיאשו ויאמרו, אחר שכבר נטהרו מזוהמת נחש ושוב נטמאו מה תועלת בכל. אלא נשמה תבא לארץ זכה כלוחות הראשונים, ושם תתלבש בגוף העכור, ועל ידי עבודת האלקים תטהר שוב לעלות אל האלקים, ולעתיד לבא תרד לארץ זכה. ולכן אמר ה' למשה לפסול הלוחות השניים, להראות שעל ידי שימת ידו עליהם יזדככו כראשונים, וכן האדם יזדכך על ידי מעשיו. (שם י א)

על לבבכם - שאם הלב דבק לעבודת שמים אין לפחד שימשך אחר מראה עיניו... (שם יא יח)

יערף כמטר - ...וכן להוציא קדושת תורה ומצוות ומעשים טובים צריך גבורת יסורין להכניע החומר ולמרק אשמותיו. ויתן כוח באדם לסבול זאת, כפי שנותן כוח בעשב לסבול המטר. (שם לב ב)

לא ממוצא - לא מצד המזל בעת לידתו יגבה אדם ולא מהליכתו במדבר לסחורה. (תהלים עה ז)

כי שמחתני ה' בפעלך - שעל ידי מיתה תוכל לפסוק מאדם זוהמת נחש, ויתחדש החומר הזה לעתיד לבא, ואז כשאהיה מעשה ידיך ארנן. (שם צב ה)

קלו מני - אינו דואג מצרות גופו או על העדר אושר הנפש, כי למדנו בזהר שמתורה ומצוות שאדם עושה בעולם הזה נעשים לו מלבושי מכלול, ושהימים שמקיים בהם מצוות קונים חיות וקיום לעת סילוקו, ועתה יחטא על ידי יסוריו ויאבד גם הימים והלבוש שכבר קנה. (איוב ז ו)

וסבבו בשוק - אף שהיה צריך להעצב בהיולד אדם, כי אין יודעים באיזה פרק נולד ואיך יחיה, ולשמח במיתתו כי חוזר אל מקומו, משל לספינה המפליגה לים, ולחוזרת הביתה. אלא יספדו לפני החיים כדי לעוררם לשוב כאשר יתנו המיתה אל לבם. (קהלת יב ה)

מהר"ל:

ויש לדעת כי באדם הפרטי ג' דברים, השכל, הנפש, וגוף האדם בעצמו, וכל אחד מהם הוא חוזק מציאות האדם. וכן בכלל ישראל, התורה נגד השכל, כי התורה היא שכל כלל ישראל, והמלכות בישראל נגד הנפש, כי כמו שהנפש מנהיגה את האברים, כן המלך מנהיג את העם, והעם בעצמו הוא כנגד גוף עצמו. ובמלת עוז נרמזו שלשת החלקים, כי כל אחד מהם עוזן של ישראל, כמו שבאדם כל אחד מאלו נותן מציאותו וקיומו...

נחית בחסדך וגו'... פירוש: כי ההנהגות הן שתים, האחת היא ההנהגה מה שצריך אל האדם ולתקן לו חסרונו, זוהי הנהגה אחת. וההנהגה השניה היא ההנהגה שבה יגיע אל התכלית והשלמות, מה שהוא שלמות לו. על הראשונה אמר נחית בחסדך, שלא חסר להם דבר, ועל השניה נהלת בעזך אל נוה קדשך, שזוהי תכלית השלמות. (גבורות ה' פרק מז)

ואם אתה שואל למה נבחרו ישראל בפרט להיות שכינתו עם ישראל? זה יש לך לדעת, כי אחר שאמרנו שסדר המציאות מחייב כך, שתהיה שכינתו עם העלול (הנברא), וישראל הם עלולים ממנו בעצם ובראשונה, וראיה שנקראו ישראל בנים וזהו חלק ה' שדבק בהם ענין אלוקי. ועתה הנמצאים הם תחתונים, ואל התחתונים ראויה מדרגה פחותה, ענין זה הוא הוית העכו"ם. ובמה שיש בעולם מעלה גדולה ומדרגה עליונה, כי ה' נקרא א-ל עולם ואם כן אלוקותו על התחתונים, וזה בחלק מהם בלבד, זה שנקרא שמו עליהם, וחלק זה הוא יעקב וזרעו. למשל, אם לא שברא את האדם בעל בשר ואברים פחותים, לא היה אפשר שיהיה נמצא האבר הנכבד, הראש והמח... לכך סכלו אותם שאמרו, שאפשר שתהיה ההצלחה האלוקית שוה בכל. וכמו שלא תמצא זאת בבריאת האדם, שלא יהיה באדם דבר פחות, כך לא תמצא זאת במין האנושי, שהוא כלל האדם, שיהיה הכל נברא בשלמות... וזה שאני אומר, שלכך כתיב נעשה אדם, שנמלך עם המלאכים, כי בא לומר שכל המלאכים שהם כחות של מעלה והם ע' נגד ע' אומות, כולם נשתתפו באדם הזה, שכולם יש להם חלק בו, וחלק ה' בתוכם... ולפיכך כשנתפלגו האומות זה מזה, כתיב הבה נרדה, (שוב לשון רבים), שאמר למלאכים שיחלקו האומות שהם מעורבים, ויקח כל שר וכל מלאך חלקו...

וקצת חוקרים לא הבינו החילוק, כי בודאי מה שאנו אומרים שהאדם נכבד מהמלאך, היינו מפני הצורה המינית שלו, שיש בו צורת האדם והוא צלם אלוקים, וכמו שאמרו חכמים: חביב אדם שנברא בצלם אלוקים ואין לכל בני אדם מעלה זו בשוה, ואם כי כל מין האדם נברא בצלם אלוקים, אמרו אתם קרויים אדם ואין העכו"ם קרויים אדם, שצריך שלא יהיה בטול לצורה אלוקית זו שנתן באדם, ובעכו"ם שהם חומריים ביותר הצורה הזאת בטלה אצל החומר, ונעשית הצורה חמרית, אבל בישראל החומר בטל אצל הצורה... והרי לא נמצאה הנבואה אלא בישראל... ומאחר שהמעלה הזאת שיקרא אדם בפרט אינה נקראת על כל אשר בשם אדם יכונה, כן בעצמו תמצא אצל ישראל שחילוק יש ביניהם, כי אף על גב שכולם נקראים אדם בשביל הצלם האלוקי, מפני שהצורה הזאת נתלית בחומר, יש לצורה ביטול מה, ובשביל כך נפל יהושע לפני המלאך, כי למעלה הנבדלת אשר למלאך אין לה ביטול כלל. ומכל מקום מצד עצם הצורה המינית נבחר האדם מן המלאכים, ויהושע נפל על פניו כי הוא פרט, והפרט יש לו חסרון זה, שהצורה נתלית בחומר. וממה שיש באדם צורה זו, שבה יש לו מעלה יותר מהמלאכים, המלאכים שומרים אותו. וכמו שיש הבדל בין ישראל לעכו"ם במעלת הצורה, כך יש הבדל בישראל עצמם, כי אין הכל שוים, כי יש אצל אחד מעלה זו יותר ממה שיש באחר, כי הכל תלוי, וכאשר הוא נבדל בעצמו מן החומר, אז אין ביטול לצורה האלוקית... כי הצלם האלוקי הזה חל על הפנים של אדם, כי זה צורתו בודאי... ואצל אדם שהיה נקרא אדם על שם האדמה בטלה הצורה אצל החומר, ולא כן ביעקב, שלמעלת קדושתו שהיה נבדל מהחומר היה החומר בטל אצל הצורה. וזהו ענין היאבקות יעקב עם המלאך... (שם פרק סז)

והנה ג' מציאויות: הארץ והמים וכל התחתונים זוהי מציאות אחת, חלל העולם שהוא ממוצע בין השמים והארץ זוהי מציאות שניה, והשמים שהם מעל חלל העולם היא מציאות שלישית. נמצא כי המדרגות שלוש, התחתונים והעליונים והחלל ממוצע בין שניהם, והאדם הוא בחלל, שם משכנו וישיבתו. (שם פרק נז)

ועוד יש לך לדעת ולהבין, כי הדבר שהוא שלם הוא מסולק מן החסרון, אבל הדבר שאינו בשלמות הנה יש בו חסרון מצד מה, וזה מפני שאין לו אותה מעלה בשלמות הגמורה ונחשב חסר, ואחרי חסרון ימשך ההעדר והחסרון לגמרי. ולפיכך אותם שיש להם המעלה העליונה, כמו ישראל ותלמידי חכמים אי אפשר שתהיה להם אותה מעלה בשלמות הגמורה, ודבר שאינו בשלמות הגמורה נחשב לו כחסרון, ואחר זה נמשך החסרון לגמרי, הוא היצר המביא אותו אל הרע. ולפיכך כל הנבראים יש בהם השלמות, ולא שתהיה השלמות בהם שלמה, כי דבר זה אינו, רק הדבר השייך לכל בני האדם נמצא בהם בשלמות, ולכך אין היצר הרע מתגרה בהם כל כך. אבל   ישראל יש בהם המעלה העליונה, שהם בני אלקים יותר מכל האומות, ומעלה עליונה זו אין להם בשלמות הגמורה, שאילו היתה להם בשלמות היו מלאכים, לכך יש בהם חסרון, ומצד זה דבק בהם היצר הרע.   עד לעתיד לבא, כי אז יהיה העולם בשלמות, ולא יהיה עוד חסרון. (נצח ישראל פרק ב)

אמנם יש לפרש גם כן, כי במקדש ראשון שהיתה להם מעלה יותר גבוהה, היה יצר הרע יותר גדול בהם לבטל את האדם בעצמו. והאדם בעצמו יש בו ג' דברים, כי יש בו ג' כחות: כח השכלי, כח נפשי, וכח הגוף. וכנגד אלו ישנם ג' החטאים: עבודה זרה בשכלי, גילוי עריות שמטמא את גופו בזנות, ושפיכות דמים שבנפש. אבל במקדש שני לא היה כח היצר הרע גדול כל כך לבטל את האדם עצמו, והיה רק החטא לבטל מהם מה שהם עם ישראל עם אחד, וכאשר יש ביניהם שנאה אינם עם אחד...

ויש בהיכל האדם ג' מחנות, ובכל אחד מהם קדושה, הכח האחד בכבד ונקרא כח טבעי, וממנו כח הזן המגדל והמוליד. מחנה שני בלב, כוח מיוחד ממנו נקימה נטירה שנאה וכו', ומחנה שלישי במוח, וממנו המחשבה, הזכרון והדעת. ואל זה נמשכה צורת המקדש, שהיו בו גם כן ג' מחנות, מחנה ישראל, לויה והשכינה... (שם פרק ד)

...ושהיו נוטעים ארז וארזא, כי דבר זה ראוי להם, כי באמת האדם נקרא עץ השדה, רק שהוא אילן הפוך, כי העץ שורשו למטה תקוע בארץ, ואילו האדם שרשו למעלה, כי הנשמה היא שורש שלו, והיא מן השמים, והידים הם ענפי האילן, והרגלים הם ענפים על ענפים, וגופו עיקר האילן. ולמה הוא אילן הפוך? כי העץ חיותו מן האדמה, והאדם חיות נשמתו מן השמים וכל ענין ביתר עם הנטיעה הזאת הוא להראות הדבקות עם השי"ת, שזהו חוזק ותוקף האדם... (שם פרק ז)

ויש לפרש עוד כי מה שאמר לא סבר מר בכל עצב יהיה מותר, רצה בזה, כי האדם הזה אשר הוא חמרי גשמי, אין ראוי אליו השמחה, כי השמחה שייכת לנפש הנבדלת, ואין האדם נבדל במעלתו, רק הוא חמרי גשמי, ואין ראוי לו השמחה. ובעצבות שלו יש לו מותר, והיינו כי כאשר בדעתו שהוא בעל חומר חסר, אז השי"ת ממלא חסרונו. ועל זה השיב תפילין מנחנא, כי התפילין מורים שיש באדם גם כן מדרגות השכל שהוא נבדל... ומצד הזה ראויה לו השמחה מצד שלמות הנפש... (שם פרק כג)

כבר התבאר לך, כי התכלית והסוף מסוגלים לשלמות יותר מהכל, כי ההתחלה אין בה שלמות, שהרי הדבר עוד לא נשלם עדיין... ולכך ימות המשיח הנקראים סוף העולם, מוכנים להיות אלוקיים. וכמו האדם שבעיקר ימיו אינו אלוקי, אבל כאשר הוא בסוף ימיו נסתלקו ממנו הכחות הגשמיים עד שהוא אלוקי, כן הוא בעולם, כי בסוף העולם, שאז יהיו ימות המשיח, יהיה העולם הזה אלוקי, ולא יהיה האדם רודף אחר הדברים הגשמיים, כי אם אחר האלוקיים... (שם פרק מב)

הפעולות המיוחדות לאדם, אשר הן מתיחסות לנפשו האלוקית הן רק מצוות התורה, שהן הפעולות המיוחדות לאדם וראויות לו. אמנם אי אפשר שיהיו כל בני האדם שוים במעלת נפשם, ועם שכל בני האדם שווים בתאר פניהם ובעניניהם, אינם שוים במה שיש בחלק מהם יותר חלק אלוקי מאשר בזולתם. כמו שידוע שהנבואה השכינה ורוח הקדש מיוחדים לעם שבו בחר ה' מכל העמים. ואין ספק כי הנבואה היא הכנה בנפש האדם, ורק הם מיוחדים בהכנה זו, ומזה תראה כי נפשם יותר אלוקית מצד הכנה זו. ועוד מוכרחים לומר, כי העולם הזה שבו בני האדם הוא עולם הטבע, ולפיכך ראוי שימצא דבר הטבע בשוה בכל המין, ואם ימצא בהם שינוי מצד שינוי המקומות, דבר זה אינו שינוי כלל. אבל הדברים האלוקיים לא תמצא בכל המין בשוה, שאם לא כן היה עולם הזה עולם נבדל, מאחר שהאלוקיות נמצאת בכללותו. ומפני שהעכו"ם הם מהעולם הטבעי, והאומה היחידה היא על הטבע, לכן ראויה התורה, שהיא על עולם הטבע לישראל... (תפארת ישראל פרק א)

התבאר לך, כי הפעולות האלוקיות שהן מצוות התורה הן ראויות לאדם לפי מדרגת נפשו האלוקית. והפעולות האלו הן השלמת האדם, שבהן יושלם עד שיהיה הבריאה אשר בה רצון קונו, כי האדם יציר כפו של הקב"ה, והוא מובחר שבתחתונים, אך חסר עד שישלים את עצמו על ידי מעשה עצמו. ועל ידי מצוות התורה יגיע האדם אל ההשלמה. כי מצד שיש בו נפש אלוקית יש בו הכנה אלוקית, ולכן אין השלמתו בדבר טבעי, אלא בתורה ובמצוות שהם על הטבע... וראוי שיהיה כך, כי מעשי האדם שהוא בעל שכל במעלה מעל הטבע, שהרי הטבע הוא כח חמרי בלבד, ואילו האדם הוא שכלי.

ובמדרש: שאל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא, איזה מעשים נאים, של הקב"ה או של בשר ודם? אמר לו של בשר ודם... הביא לו ר' עקיבא שבלים ועוגות, אמר לו אלו מעשי הקב"ה ואלו מעשה בשר ודם, ואין אלו נאים מן השבלים...? וביאור זה: טורנוסרופוס היה סבור כי מעשה האדם פחותים מן מעשה הטבע, שהוא פועל אלוקי. והשיב לו שאין הדבר כן, כי מעשה האדם, שהוא בעל שכל במדרגה שלמעלה מן הטבע שהוא כוח חמרי בלבד... ועוד יותר, מעשה הטבע הוא חסר, שהרי תראה, כי התינוק נולד עם הטבור, והאם צריכה לחתכו... (שם פרק ב)

ונמצא לך ההבדל שבין האדם לכל הנמצאים העליונים והתחתונים. כי העליונים שלמותם בפועל, ואין צריכים להוציא שלמותם אל הפועל. והתחתונים זולת האדם, גם כן אין להם יציאה אל הפועל, כי אין להם השתנות ויציאה אל הפועל ממה שנבראו. אך האדם הוא בכח ויוצא אל הפועל. ונראה ששמו מורה על הדבר המיוחד לו מכל, שהוא נקרא אדם על שהוא עפר מן האדמה. וכי שאר הנמצאים אינם מן האדמה? אבל ענין האדם מתיחס יותר מהשאר אל האדמה, כי האדמה מיוחדת בזה, שהיא בכח ויש בה יציאה אל הפועל, כל הדברים היוצאים ממנה, צמחים, אילנות וכו', והיא בכח לכל, וכן האדם שהוא בכח, ושלמותו יוצאת אל הפועל. אמנם אל תטעה לשלול מתוך דברים אלו את השלמות ממי שאי אפשר לו להוציאה אל הפועל, שהלך לעולמו קודם שהוציא את שלמותו אל הפועל, אין אנו שוללים ממנו עולם הבא כלל, אם יש בו הכנה אל השלמות ומת, כי היה אונס... (שם פרק ו)

עוד שאלו הפילוסופים על למוד מצוות התורה ודקדוקיה, כמו נזקי השור והבור וכיוצא בהם, כי לדעתם נראה שיצליח האדם יותר בהתעסקו בגלגלים ובשכלים הנפרדים, כי הצלחת האדם תלויה בהשגת דברים אלו. ודעתם בהשארת הנפש היא, השכל שקנה האדם בחייו הוא הנשאר ממנו אחר המות. ודע לך כי נוסף על כך שזו כפירה גמורה, הוא גם נגד שכל האדם. אם כדבריהם, שהשארות האדם היא רק לשכל הנקנה על ידי האדם, אם כן לא תמצא השארות לאדם עצמו, כי אם לשכל שקנה, ודומה הדבר להשארות שאר קניניו כמו ביתו, ורכושו ובניו. כי אלו המושכלות (הידיעות) אינן עצם האדם. ויותר מזה אלו המושכלות הן במקרה, ואפשר לאדם בלעדיהן, ואיך יהיה הדבר שהוא ההצלחה האחרונה הנצחית דבר הנעשה במקרה. ולדבריהם הקונה את המושכלות קונה השארות אף אם יעשה מעשים מגונים מתועבים לפני ה'...

אם האדם היה קונה הצלחה על ידי החכמה, היה ראוי לומר, שככל שיקנה יותר חכמה ראוי שתהיה על ידו ההצלחה נצחית. אבל אין הדבר כן, רק ההצלחה היא, מה שעל ידי החכמה יקנה הדבקות בו יתברך. ומעתה נחקור איזה מהדברים ראויים יותר להביא לקניית הדבקות בו ית', אם הידיעה בגלגלים ובמהות ארבעת היסודות, או הידיעה במשפטי התורה?... והנה ידוע כי אין דבר הראוי יותר להדבק בו ית' כמו היושר, והיושר הוא בתורה, ולפיכך על ידי התורה קונה הקירוב והחבור בו ית'. (שם פרק י)

בזה הפרק נוסיף עוד טוב טעם ודעת, ולהודיע טעות הפילוסופים, האומרים שראוי לאדם לקנות הצלחה נצחית על ידי ידיעת הגלגלים והמלאכים. וזה נמשך לדעת חיצונית שהאדם פחות היצירה, שפל הבריאה מהגלגלים, ומכל שכן מהמלאכים. והראיה שלהם-מה אנוש כי תזכרנו (תהלים ח'), ומושכל ראשון שהאדם בעל חומר הויה והפסד. וכבר התבאר בגבורות ה' שאין רוח חכמים נוחה בזה, והוא היפך האמונה... והאדם עיקר הבריאה, שהכל נברא בשבילו, והוא בלבד כל המציאות, ואם שהוא בעל חומר, מצד צלם אלקים שבו הוא מושגח מהעליונים. ולכן התורה היא השלמת האדם ולא זולתה, כי ראוי שיושלם הגדול בפחות ממנו, והתורה היא עיקר המציאות, ומצד צלם אלקים שבו אי אפשר שיקנה שלמותו בדבר שאינו עיקר המציאות... וכאשר משיג את התורה שהיא השלמתו, משיג בהשגת הכל, וזוהי המדרגה העליונה. (שם פרק יב)

כל הנבראים כולם בשלמות בראם ה'... ואף חכמי האומות מודים בזה, והשלמות היא שאין בו תוספת וחסרון. והנה מעלת האדם היא מצד השכל, ומצד זה אדם שהוא חסר השכל הוא חסר. אף אם ימצאו פרטים שהם בעלי שכל, מכל מקום אין בהם השלמה כלל, כי האדם נברא בכח על השכל, ואף אם הוציא שכלו לפועל, עדיין הוא בכח לצאת עוד יותר אל הפועל, ואין כאן השלמה כלל, כי תמיד אפשר לו להוסיף על השכל. אמנם כאשר נתן השי"ת התורה היא השלמה אל השכל לגמרי, אף כי אין האדם משיג כל התורה, מכל מקום יש לאדם השלמה מצד שנתנה לו התורה שבה הכל. ומה שזה משיג הרבה וזה מעט, הנה גם בשאר הנמצאים אחד גדול ואחר קטן וכו', אבל הם שוים בדבר שמגיע לעצמם. וכן נתן התורה אל הכלל ביחד, וזהו השלמה אחת בכלל...

מופת שלישי (לתורה משמים): האדם ראש עפרות תבל, ובשבילו נברא הכל.   ואם כן צריך שיהיה האדם מסודר תחת השי"ת שהוא עילת הכל, דאם לא כן יהיה האדם בפני עצמו מסולק מה'. אלא ודאי במה שמקבל האדם גזרות העילה העליונה, היא התורה משמים, בזה הוא מסודר תחת רשותו ית'   מה שיעשה ומה שלא יעשה. כי האדם מיוחד מכל הנמצאים שהוא בעל בחירה רצונית לעשות מה שירצה, ואינו כמו העליונים שהם עושים רצון קונם בלא שינוי כלל. לכן אם לא היה מצווה במעשיו היה הוא חלוק בתחתונים, כי היה רשות לעצמו, ואינו קשור לעילתו. ואם תאמר הנה הוא ברשות העילה ית' אשר בידו להמיתו ולהחיותו, דבר זה אינו מצדו השכלי של האדם, כי אם במה שהוא משותף עם כל בעלי החיים. אבל מהצד השכלי ראוי שיהיה תחת רשותו ית', ודבר זה אפשרי רק כאשר נתן לו התורה, שעל ידי התורה האדם השכלי תחת רשותו ית'... ואולי יאמר, עם כל זה הרי הבחירה באדם לעשות כרצונו? אין זו שאלה, כי דבר זה הוא מצד היצר שבגופו... (שם פרק טז)

ואמר הקב"ה למשה החזר להם תשובה (למלאכים, שהתורה שייכת לבני אדם)... על זה השיב הקב"ה אחוז בכסא כבודי. רוצה לומר, כי יש לאדם מעלה מיוחדת בין העליונים, שכשם שהמלאכים סובבים את כסא כבודו ית' לשרת לפניו, כך יש לאדם מקום תחת כסא הכבוד בעצמו... ולכך שייכת לכסא דמות אדם, ובפרט של ישראל שנקרא אדם. ומדרגת האדם תחת כסא הכבוד מצד אשר נברא בצלם אלקים, ומדרגה זאת היא למעלה מן המלאכים. וכאשר האדם בעל החומר, אז החומר מפסיק בינו ובין הכסא, אבל מדרגת משה כאשר בא לקבל את התורה היתה מסולקת מן הגשמי, ולכן אמר לו אחוז בכסא כבודי וכו'... ומה שאמר שפירש זיו שכינתו ועננו עליו רוצה לומר, כי כאשר היה דבק במדרגתו בכסא הכבוד, אז בא מן אשר יושב על הכסא הזיו והענן למשה, הזיו הוא לנפש ששייך אליה זיו, וענן שייך לגוף, שהוא כענן כלה. ורוצה לומר זוהי מעלת האדם יותר מהעליונים, שאין לו בעצמו המדרגה העליונה, אבל הוא מיוחד לקבל אותה, וזורח עליו כבוד ה'... כלל הדבר: האדם הוא כלי מוכן לקבל כבוד ה'... וכך התורה עצמה, עם מעלתה העליונה, הרי היא נתלית ועומדת בדברים הגשמיים, שהם המצוות המעשיות. וכמו שאין למלאכים הצלם האלוקי שיש לאדם, שכפי הצלם הזה לפי מעלתו העליונה צריך אליו נושא, והוא גוף האדם, כן התורה... כי למעלות ודקות הצלם הזה צריך אליו נושא מקבל, והוא דבר עמוק מאד... (שם פרק כד)

ועוד יש בזה דבר גנוז מאד, וכאשר תבין ותדע, כי לגמרי מכל וכל יש לאדם משפט הנקודה שהיא תוך ואמצע העיגול, כך האדם הוא אמצעי בין העליונים והתחתונים. ולפיכך האדם גם כן עיקר המציאות, כי אמצעית הדבר הוא עיקר הדבר, ולפי זה הכל מתייחס אל האדם שהוא עיקר הכל. ואין כאן להאריך, כי הוא דבר עמוק... (שם פרק לג)

וידוע כי אדם הראשון יצא ממנו כל המין מבני אדם, ומפני כך כלל המין שיצא מאדם הראשון דומה אליו לגמרי, כי התולדה ראויה שתהיה דומה למוליד, עד כי כל המין נחשב כמו אדם אחד. וכמו שנמצאו אברים חשובים באדם, כך נמצא במין האדם אנשים חשובים... וכך היו הפרנסים שעמדו לישראל לכל אחד היתה חשיבות בפני עצמו... (שם פרק מז)

ומותר האדם מן הבהמה וכו', רב הונא ורבי אמי חד אמר שעשה לו קבורה, וחד אמר שעשה לו תכריכין. מזה נראה כי אין האדם כמו הבהמה שאין לה תקוה עוד, ולכך אין הבהמה נקברת, אבל האדם נקבר, וקבורתו מורה על שלעתיד יקום ויחיה, ולא קבל ההעדר מכל וכל. וכן למה לו התכריכין כיון שקבל ההעדר מכל וכל? אבל יתרון זה אין לו מציאות עתה, שהרי הגוף מת, ועל זה אמר ומותר האדם מן הבהמה אין. ומחלוקת אלו החכמים למאן דאמר יתרון זה קבורה, כי הגוף לא קבל העדר מכל וכל, כי הגוף עיקר האדם, ועוד כי הגוף מן האדמה אשר ראויה לקיום יותר, כפי שהתבאר ב"והארץ לעולם עומדת". ומזה באה התחיה לאדם.

ולמאן דאמר אלו תכריכין, רוצה לומר כי כבוד האדם וצלמו האלוקי לא יקבל העדר גמור, שאין כבוד האדם וצלמו נכנס בכלל ההעדר, שאילו היה מקבל העדר גמור למה לו תכריכין לכבודו, הרי כבודו נעדר... שיש לו תכריכין שהם כבוד האדם, שראוי האדם לכבוד מפני צלם אלקים, ומצד הצלם הזה היא התחיה... (שם פרק נב)

וכמו שהשמש הוא מלך, כן גם האדם הוא מלך, שהרי הכל נתון תחתיו. ומלכות האדם היא, שהוא מוליך שלמות אל כל התחתונים, כמו המלך המשלים את הכל. והאדם הוא היפך הנמצאים, שכל הנמצאים תחת השמש אינם קונים מעלה יתרה על מה שנבראו בה, וגם כן לא יצאו מהסדר הראוי. והאדם קונה מעלה יותר ממה שהיה, אבל אפשר שיצא מהסדר הראוי... ואל תחשוב כמו שחשבו מקצת בני אדם המה הרופאים, כי האברים של האדם טבעיים הם כמו אברי שאר בעלי החיים, כי אין הדבר כך כלל. כי רופאי אליל המה, לא ידעו באמת תואר האדם ואבריו, שכולו אלוקי. ולפיכך האברים שלו הם שלמות האדם, ועל ידי אבריו שהם רמ"ח נברא בצלם אלקים, ומצד זה הוא מלך בתחתונים כמו שכתוב... ולפיכך מספר המצוות שהן שלמותו כמספר אבריו, שהם גם כן שלמות ומעלת האדם... ועל ידי רמ"ח מצוות עשה הוא שלם גמור, ועל ידי שס"ה מצוות לא תעשה הוא מסולק מן הפחיתות לגמרי...

והנה השמש והאדם המה היותר עליונים בעולם הזה, כי העולם הזה יש בו חומר וצורה נבדלת, והחומר היותר עליון הוא לשמש שחמרו זך, והצורה הנבדלת היא לאדם. ולכן שנים אלו נחשבים מלכים, מצד שהם העליונים בנמצאים בעולם הזה.   והאדם נחשב צורה לנמצאים כולם, ואף אל השמש. וידוע כי החטא הוא מצד החומר, לא מצד הצורה, ולפיכך מצוות לא תעשה שלא יעשה חטא, הן כנגד ימות החמה, שאין בה יציאה מהסדר אף שהיא גשמית.   ולפיכך גם הנשים חייבות במצוות לא תעשה, כי אלו מצד החומר, ואילו ממצוות עשה שהזמן גרמן פטורות הנשים, כי מצוות עשה היא מצד הצורה. (שם פרק נד)

יש לך לדעת כי הנבראים כולם תלוים באדם, שהם נבראים בשביל האדם, ואם אין האדם כמו שראוי להיות, הנה הכל בטל. וכמו שכתוב בדור המבול, "אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה מאדם עד בהמה וגו'"... וכאשר התבאר לך כי כל העולם קיים בשביל האדם, אם כן האדם ראוי שיהיה בו הטוב, ואז ראוי אליו הקיום, וכאשר ראוי הקיום אליו, ראוי גם לכל העולם הקיום, שהכל תלוי באדם.

ולא נמצא אצל האדם בפירוש "טוב", כי אם ברמז, והנה טוב מאד, ואמרו במדרש מאד-זה אדם, וזה נראה, כי האדם עיר פרא יוולד, אחר כך מתעלה האדם אל המדרגה עד שהוא טוב, ולפיכך צריך האדם לקנות מעלת הטוב. ומה שהאדם הוא טוב, עד שאומרים עליו כמה בריאה זו טובה, היינו כשהוא טוב בעצמו, רוצה לומר מבחינת עצמו יש בו הטוב. והבחינה השניה, שראוי שיהיה טוב לשמים, הוא השי"ת אשר ברא את האדם, ויהיה עושה את רצונו, והבחינה הג' שראוי שיהיה טוב אל זולתו מבני אדם, כי אין האדם נמצא לבדו, וצריך שיהיה האדם טוב מכל הבחינות...

ולכן התחיל התנא הזה דבריו: על שלשה דברים העולם עומד, על התורה על העבודה ועל גמילות חסדים. כי כאשר ישנה באדם התורה הוא טוב בעצמו, כאשר יש בו התורה השכלית, ואם לא הוא נמשל כבהמה נדמה, ואין זה נחשב בריאה, ואין ראויה לו המציאות... ואחר כך אמר על העבודה-עשיית המצוה לעשות רצון השי"ת נכלל תחת העבודה, ומזה יחשב האדם שלם וטוב אל מי שבראו, כאשר הוא עובד לו... וכנגד השלישית צריך שיהיה טוב ושלם עם זולתו, וזהו על ידי גמילות חסדים, כאשר הוא עושה חסד חנם לזולתו... כי השי"ת בראו עם בני אדם אחרים. (דרך חיים פרק א משנה ב)

ובודאי יש לאדם יחס אל בוראו במה שבראו השי"ת, והאדם נברא ממנו, וראוי שיהיה שומר היחס הזה. ואם אינו שומר היחס, הרי אין בריאתו לכלום. ועוד האדם נברא לעצמו, ואם הוא מקולקל בעצמו ואינו נחשב, הרי הוא בריאה של תוהו. והשלישי כי האדם הזה אינו יחידי בעולם, אבל השי"ת בראו עם בני אדם אחרים, ולפיכך צריך שיהיה שומר היחס שיש לו אל שאר בני אדם. לכך אמר שהעולם עומד על ג' דברים, על התורה העבודה ועל גמילות חסדים. כי על ידי התורה אין האדם בעצמו בריאה של תוהו, כי אם בריאה חשובה, ועל ידי העבודה הוא שומר היחס שיש לאדם אל בוראו, ועל ידי גמילות חסדים יש לו חבור אל שאר בני אדם. (שם משנה ג)

כי האדם הזה אשר ברא השי"ת נברא מלמטה ומלמעלה, ולפיכך ראוי שימצאו בו כל ג' העולמות שהאדם כלול מהם... ועל ידי האדם מתקשרים כל ג' העולמות כאשר הוא כולל שלשתן, ובלא זה היה העולם מהורס... וזה שאמר על ג' דברים העולם עומד, שאם אין דין אצל האדם הרי יש ביטול לעולם הזה, שכל ענין העולם התחתון הכל גזרת דין. וכן כאשר אין שלום (אין האדם כולל) העולם האמצעי. ואם אין בו האמת הרי ביטול לעולם, שהרי האדם ראוי שיהיה כלול בו האמת, כי האמת מן העולם העליון... (שם משנה יח)

אבל מה שאמר הסתכל בשלושה דברים, בא לבאר ענין מופלג מאד בחכמה,   כי ציור בריאת האדם הוא, שהולך בקומה זקופה, ואין בריה כמוהו שהולכת בקומה זקופה. ודבר זה עשה השי"ת, כי זה האדם אשר הוא בעולם הזה אם אין השי"ת לנגדו הוא בא לידי חטא.   עד שבשביל זה אמרו חכמים: "יהי רצון שיהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם". כי האדם הוא על הארץ, וכאשר רואה מלך בשר ודם, יש כאן יראת בשר ודם. אבל האדם אינו רואה את השי"ת, ולפיכך ברא השי"ת את האדם בקומה זקופה, כדי שיסתכל כלפי מעלה, וידע הקב"ה שהוא יושב בשמים ולא יבא לידי חטא... על כן אמר הסתכל בשלשה דברים, כמו שברא הקב"ה את האדם שיסתכל למעלה ולא יבא לידי חטא. (שם ב משנה א)

מרבה בשר מרבה רימה וכו', פירוש דבר זה, כי האדם מחובר מגוף ונשמה, והגוף מן הארץ, והנשמה משמים, ומהארץ לשמים נחשב עשרה... והאדם שנברא מן השמים ומן הארץ, יש לו נגד זה עשרה דברים מחולקים, חמשה קרובים לארץ וחמשה קרובים לשמים. אלו הקרובים לארץ הם גשמיים, והקרובים לשמים רוחניים, השייכים לנשמה הרוחנית. וכנגד זה יש באדם חמשה אברים רוחניים הקרובים אל הנשמה: שתי עינים, שתי אזנים והלשון, וחמשה אברים הקרובים לגוף, שתי רגלים, שתי ידים, וראש הגויה... ולפיכך תמצא כי השי"ת נתן לאדם עשרת הדברות, חמשה מהם קרובים אל השי"ת... וחמשה אחרונים מה ששייך בין אדם לאדם אשר הוא בארץ... וזה שאמר, כי האדם הזה שיש לו נשמה מן השמים וגופו מן הארץ יש לו חמשה קנינים מן הארץ שהם גופניים, וחמשה קנינים רוחניים השייכים לנשמה. ואמר שבאותם חמשה דברים השייכים אל הגוף הריבוי בהם הפסד וגרעון, כי תוספת חוץ מן השיעור היא בודאי לחסרון. אבל החמשה שאינם גופניים, והם לנשמה, התוספת בהם היא למעלה יותר. (שם משנה ז)

אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך וכו'... אמר רבי אליעזר כל אדם לעמל נברא, שנאמר... הוי אומר לעמל תורה נברא. ביאור דבר זה, כי אי אפשר שתהיה בריאת האדם שיהיה בעל הנחה (מנוחה), שהדבר שהוא שלם הוא בעל הנחה, שכבר נשלם ואז הוא נח, אבל האדם אינו כך כי אינו נשלם, ומתנועע תמיד אל השלמתו.ואף אם אפשר שיצא לגמרי אל הפועל, מכל מקום אי אפשר שיהיה בעל הנחה, שזה שייך אל הדברים אשר הם בעלי השלמה, ולא כן האדם.

וג' דברים יש באדם, כי האדם יש בו נפש, כמו שיש לשאר בעלי חיים, ויש בו נפש המדברת נוסף על שאר בעלי החיים, ויש לאדם עוד שכל נבדל מהגוף לגמרי, כי הנפש המדברת אינה שכל נבדל, כי גם לתינוק יש לו שכל זה, רק שקראו אותו שכל היולני בלתי נבדל, כי הוא כח בגוף,   ואמר כי האדם נברא לעמל, שלא יהיה בעל הנחה כלל, רק יוציא את שלמותו אל הפועל תמיד בלי הנחה... וגם אינו בא אל תכלית עמלו, אל השלמות וההנחה, רק זו שלמותו, יציאתו אל הפועל תמיד.   וזה שאמר הכתוב טוב שם משמן טוב, ויום המות מיום היולדו (קהלת ז' א'), כי ביום היוולדו עדיין אין לו שלמות בריאתו, והוא יוצא תמיד אל הפועל, וביום המות הוא בשלמותו, כי לא יהיה יותר כלל, ואז הוא בעל הנחה... הוי אומר לעמל תורה, כי דבר זה הוא השלמת האדם, ואל זה נברא שיהיה עמל... (שם משנה ח)

חמשה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי וכו', יש לך לדעת, כי האדם מתחלק לחלקים בבחינות הרבה. לפעמים נחלק לשתים, לגוף ולנפש, ותמצא בתורה שערך האדם חמשה (שקלים בנערך), שהערך היותר קטן בזכר חמשה, וערך היותר גדול חמשים שקלים. וזה הדבר ענין מופלג בחכמה. כי האדם אשר ברא ה' יש לו גוף וכחות הגוף, ויש לו נפש וכחות נפשיים. וכוחות הגוף הם כמו נושאים ומתחברים לנפש ולכחות הנפש, שהרי הגוף והנפש יש להם חבור, והגוף הוא נושא לנפש, ויש מכוחות נפשו שאינו נבדל לגמרי, ויש כח נפשי נבדל לגמרי, והוא הכח השכלי אשר משיג את הדברים, ולכל אחד ואחד נושא מיוחד... ולפיכך אשר הוא נושא לכח הנבדל לגמרי, שהוא השכל, הוא יותר דק ויותר זך, מאשר הנושא את הכח שאינו נבדל לגמרי, כמו הנפש.

הרי כאן ארבעה דברים: כח נפשי ושכלי, ולכל אחד נושא בפני עצמו שהוא כח גופני. אך אי אפשר שלא יהיה כאן כח חמישי, שהוא כמו שורש לשאר הכוחות, וכח זה הוא בלב, אשר הוא שורש כל האדם. וכח זה אינו נבדל לגמרי, ואינו בהגוף לגמרי. ותדע כי נזכרו כחות אלו בדברי חכמים, וקראו אותם רוח נפש נשמה, כי הם שלשה כחות חוץ מהנושאים... כי האדם יש בו חמשה כחות מחולקים, שהם כחות הגוף וכוחות הנפש, אשר שנים ומחצה נוטים אל הנפש, ושנים ומחצה קרובים אל הגוף. ולכן שנים ומחצה קרובים אל הרע, ושנים ומחצה קרובים אל הטוב, כי החמישי אין לו זוג, ויש לו יחוס אל כח נבדל ואל כח גוף, והרי הוא נוטה לכאן ולכאן, והוא מחולק... כי יש לך לדעת, שאף על פי שהכחות האלו מחולקים הכל יוצאים משורש אחד, ולא כמו שאמרו מקצת הרופאים, כי יש לאדם נפשות הרבה, אבל אין הדבר כך, כי מכח אחד יצאו אלו הכחות המחולקים, כמו שכתב הרב משה בן מימון ז"ל. (שם משנה ט)

ואמר המהלך בדרך יחידי וכו', כי השי"ת נתן האדם שיהיה בישוב עם שאר בני אדם, ואשר איננו בישוב יוצא מסדר העולם... כי המקום אשר לאדם מתייחס הוא לאדם, כי כל הדברים בעולם יש להם מקום מיוחד, אשר הוא טבעי להם. ואי אפשר לומר שכל הארץ בכללה מקום ישוב לאדם... שמצאנו הרבה מקומות חרבים מאין יושב, ואי אפשר לומר שלא יהיה מקום מיוחד לאדם, שדבר זה לא יתכן, שהרי האדם אינו גרוע משאר הנבראים הטבעיים שיש להם מקום מיוחד. ומפני שיש לכל אדם מקום, נכנס המקום בהכרת האדם, לומר פלוני ממקום פלוני, ואם שינה שם עירו ושם עירה (בגט) נחשב כאילו שינה שמו ושמה... מכל מקום תראה, כי כאשר האדם פורש מן הישוב דבר זה אינו מקומו כלל, ויש לאדם שמירה ביותר כאשר הוא במקומו אשר הוא מקום לו, ולכך נקרא מקום, שמקיים ושומר את אשר הוא מקום לו... (שם ג משנה ד)

חביב אדם שנברא בצלם וכו'... ואף כי בודאי הצלם והדמות באים על התואר והתמונה, כאן לא באו כי אם על עיקר הצלם והתמונה, שכל דבר שיש לו צלם ודמות יש לו זיו, והוא עיקר הצלם והדמות... כי כאשר יקרה לאדם דבר מה משתנה הזיו של הפנים והאור שלו, וזה פירוש הכתוב: "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו",   כי דבק בפנים שלו זיו וניצוץ עליון, ודבר זה הוא צלם אלקים, ובזה מיוחד האדם מכל הנבראים. ואין האור הזה אור גשמי בכלל, אבל הוא אור וזיו נבדל אלוקי שדבק באדם,   ועליו נאמר בצלם אלקים, כי השי"ת נקרא אור, שהאור מורה על דבר נבדל בלתי גשמי. וזהו ענין הצלם, שהכתוב רוצה לומר, כי באדם הגשמי הזה דבק ענין נבדל לגמרי... כי זה ההבדל בין האדם והמלאך, כי המלאך נבדל בעצמו, ומצד הזה הוא במדרגה יותר עליונה, אבל האדם הגשמי הוא מקבל כוח נבדל, והוא הצלם הזה שהוא אור בלתי גשמי הדבק באדם. ועיין לקמן על "כל הנברא בשמי", כי כל הנבראים יש להם דבר זה שדבק בבריאת הפאר וההדר הבלתי גשמי, אך רק אצל האדם הוא נקרא צלם אלקים, כי הוא יותר אלוקי. והדבר הזה ברור, כי המלאכים אף שהם נבדלים מן הגשם, אינם נבדלים לגמרי, אבל מה שמקבל האדם הוא כח נבדל לגמרי, אף שהוא עם נושא ולא נמצא בלי נושא, יש לדבר הנבדל שמקבל האדם פשיטות יותר. ודבר זה יש לך להבין בסוד החכמה...

ועוד יש לך להבין מענין אור הצלם הזה, כי כמה פעמים ביארנו לך, כי האור והזיו יש לו מציאות ביותר, כי האור הוא המציאות הגמורה, כי הדבר שיש בו אור, הוא נמצא ונראה. ולכן יאמר על צלם האדם, שהוא אור המציאות של האדם בצלם אלקים, כי האדם מצד מה יש לו מציאות ביותר מכל הנמצאים זולת השי"ת. כי כל דבר הנמצא תחת רשות אחר הרי אין לו מציאות גמורה בעצמו, והוא נכנס תחת רשות אחר.   והאדם מפני שהוא מלך בתחתונים, הנה יש לו המציאות הגמורה, אף כי בודאי הוא תחת העילה השי"ת,   מכל מקום השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם, ובעולמו אשר שם האדם הוא המלך, ואין עליו רק ה', והוא מושל בכל. לכן עיקר הצלם על הפנים דוקא, כי מציאות האדם בפנים שלו, שבו ניכר האדם, ונמצא מה שהוא... וזה אמרם בברכות ו': "כיוון שנצטרך אדם לבריות פניו משתנות ככרום וכו'", כי הנצרך לאחר ואין לו מציאות בעצמו פניו משתנים, דהיינו שאין לו זיו צלמו...

וכבר ביארנו בפרק רבי אומר, כי הצלם שנברא בו האדם הוא בעצמו מורה על מדרגתו לעולם הבא. והוא מה שאמרו חז"ל: כל המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא, כי המלבין פני חברו ומבזה צלם אלקים, שהוא מורה על עולם הבא שיהיה לאדם, אין לו חלק בעולם הבא... (שם משנה יד)

יש לך לדעת, כי האדם אשר הוא בעל אדמה, ועם כל זה הוא בעל שכל, ומכל מקום שם אדם הוא בא על שם אדמה, שתראה מזה כי שורש האדם הוא הגוף והוא עיקר שלו, והשכל שבאדם הוא מוסיף, והולך ומתפשט תמיד עד שהשכל הוא מתפשט למעלה מן השמים, והנה דומה האדם אל האילן שעומד בארץ וענפיו מוסיפים והולכים ומתפשטים למעלה... (שם ג משנה יז)

פירוש המאמר הזה, כי בן זומא בא לתת מוסר על המעלות שהן לאדם במה שהוא אדם, שהם שייכים בפרט לאדם, שכל אותן מעלות אינן נחשבות כי אם כאשר הן באדם עצמו, כי אלו ד' דברים שייכים לאדם ונכנסים בגדר האדם.

כי החכמה לשכל האדם, והגבורה לנפש האדם, והעושר קניני האדם, הכל באשר הוא אדם, שאי אפשר לאדם זולתם. וכן הכבוד הוא לאדם עצמו. לכך אמר כי אלו דברים ראויים שיהיו לאדם עצמו כיון שהם שייכים לאדם, ולא שיהיו מצד זולתו, וזה שאמר: איזהו חכם הלומד מכל אדם, כי שם חכם בו יתואר האדם עצמו, ואין ראוי שיתואר בו כי אם כאשר התואר מצד עצמו, כי הבית אינו תואר לאדם עצמו, שהוא רק דר שם, ואינו בא על האדם מצד עצמו. ואמר: הלומד מכל אדם - שמשתוקק אחר החכמה מצד עצמו, עד שהוא לומד מכל אדם, זה ראוי שיקרא חכם, שלא באה לו החכמה במקרה... ואם יקרא גבור מצד שהוא מנצח אחר, אם כן מעלתו מצד אותו אחד שהוא מנוצח, ואינו רושם במנצח, ואולי מזלו של המנוצח רע כל כך, אבל הכובש את יצרו, זה מצד האדם עצמו... (שם ד משנה א)

וכתר שם טוב עולה גביהן. כי אלו הג' כתרים הם כנגד האדם בחלקיו. וכתר שם טוב הוא נגד מהות האדם, כי השם בא על המהות המופשטת. כלל הדבר: מפני שיש לאדם חלק אחד הוא הגוף, בירר השי"ת אחד, ונתן לו מעלה מיוחדת בזה, ונתן לו קדושת הגוף והם זרע אהרון, וכנגד הנפש שישנה באדם בירר השי"ת אחד ונתן לו בזה מעלה מיוחדת היא כתר המלכות, ובזה זכה דוד וזרעו. וכנגד השכל שיש באדם נתן לכלל ישראל את התורה שיקנו מעלה מיוחדת מכל האומות. ומעתה יתורץ לך, כי לא יתכן לומר ארבעה כתרים ולמנות עמהם כתר שם טוב, כי איך יכלול את אלו, שהם כנגד חלקי האדם בלבד, עם כתר שם טוב, הבא על מהותו השכלית עצם המופשט, ואין החלק נכלל עם המהות, ואין שייכים זה לזה. (שם משנה ג)

...שאין לך אדם שאין לו שעה, כלומר שיש לכל אדם שעה מיוחדת, אע"ג שמצאנו בן גילו היינו שהם קרובים במזל, אבל בודאי יש לכל אחד ואחד מזל בפני עצמו, כי אי אפשר שיהיה לשני בני אדם מזל אחד לגמרי, שאף שתי שערות אינם יונקים מגומא אחת, כל שכן שאין שני בני אדם שיש להם מזל אחד, ומאחר שיש לכל אחד ואחד מזל בפני עצמו, מה שאין לאחר, הרי הוא ממציאות העולם, שהרי העולם הוא מסודר תחת המזל,   ובמה שיש לכל אדם מזל בפני עצמו הרי כל אחד ואחד נחשב ממציאות העולם ומשלים את העולם, עד שמצד כל בני אדם שהם בעולם העולם שלם,   ודבר זה דומה למצות התורה... וכן כל אדם שברא הקב"ה על האדמה כל אחד משלים העולם. (שם משנה ג)

...ולדבר זה דומה שכל הילדים, שהשכל שלהם מוטבע בחומר, ולא יצא השכל לפועל להיות נבדל מהגוף, וזהו בעת נערותו של אדם, שאין החכמה של האדם נבדלת מן הדמיון, אבל שכל הזקן הוא נבדל לגמרי, כי לעת זקנה כח הגוף תש וכוח השכל גובר ביותר...

ויש לך לדעת עוד, כי מה שאמר שני דברים, שהוא דומה לאוכל ענבים קהות ושותה יין מגתו, כי האדם בעת נערותו ימצאו אצלו שני דברים, שכלו מוטבע בגוף החמרי, ומחמת רתיחת החום הטבעי בעת נערותו שאינו שקט, שכלו מעורב... ועל זה אמר שדומה ליין בגת, שיש בו העירוב כאשר הוא תוסס והרתיחות עולות, והיפך זה בזקנים ששכלם נבדל מן החומר וכבר שקטה ונחה רתיחתם. (שם משנה כ)

דע לך כי האדם שהוא בעל חי יש לו נפש שיש לה כחות מחולקות שפועלות פעולות מחולקות. והרמב"ם באר ג' כחות אלו, כח טבעי שמקבל ההזנה... ומגדל הגוף באורך וברוחב, ומכח זה באה התאוה לזנות, שהיא על ידי מותרי הטבע שמבשל כח זה, וכל כח התאוה בא מכח זה שנקרא כח טבעי, ומשכן כח זה בכבד.

הכח השני הוא הכח החיוני, שממנו החיות, ועל ידי כח זה האדם מתנועע ממקום למקום, וממנו מתחדשים הנקימה והנטירה וכו', ומשכן כח זה בלב.

הג' הוא כח נפשי יבואו ממנו כחות הרבה, כמו כחות החושים, המחשבה, הדמיון, הזכרון והשכל, ומשכן כח זה במח, ורז"ל חלקו כחות אלו לגופניים, נפשיים ושכליים, וקראו אותם רוח נפש ונשמה. ולפי חילוק כחות אלו אמרו: "הקנאה התאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם", אם יצא מהשיעור באלו ג' כחות, שהאדם בעולם על ידי אלו ג' הכחות, ואם יוצא מן השיעור הוא נוטה אל ההעדר, כי כל תוספת העדר וחסרון...

והכבוד הוא לכח השכלי שהוא מבקש כבוד, כי למדרגת זה הכח הוא מבקש הכבוד, כי ראוי לו הכבוד בודאי, כדכתיב כבוד חכמים ינחלו, הרי הכבוד ראוי להיות אל השכלי, כי הכבוד הוא דבר רוחני. וכאשר הוא יוצא מן השיעור ברדיפת הכבוד יותר מן הראוי, הרי מגיע לו חסרון והעדר מצד הכח הזה... (שם משנה כא)

בן חמש שנים למקרא וכו'. יש לך להבין, כי החכמים נתנו לאדם בכל עשר שנים מחייו מדרגה בפני עצמה... ואלו השלשה מקרא משנה ותלמוד, נתן בהם השיעור, בן חמש, בן עשר, בן חמש עשרה. וכאן לא אמרינן שצריך עשר שנים, כי בכל השינויים החידוש בא מעצמו, ולפיכך צריך לכך עשר שנים, אבל מקרא משנה ותלמוד, שאין הדבר מגיע לו בעצמו, כי צריך רב אשר ילמד אותו, אין צריך להמתין עד עשר שנים, כי אם רק חמש, כי תתן חצי הלמוד על המלמד וחצי על הלומד...

ואמר בן שמונה עשרה לחופה, פירוש דבר זה, כי האדם אין גידולו שלם בקומתו עד שהוא בן שמונה עשרה, ונשלם גידולו אז, ומאז חייב להשלים עצמו באשה, כי כל זמן שלא נשא אשה אינו שלם... ולפיכך עלייתו של האדם וצמיחתו היא רביעית זמנו, עד שהוא שמונה עשר שנה... וכמו שהגוף בשלמות כאשר הוא בן שמונה עשרה, כך הצורה היא בשלמות כאשר הוא בן עשרים. וזה שאמר (קדושין כ"ט) כי השי"ת ממתין לאדם עד כ' שנה, ואם לא נשא אשה אומר תיפח רוחו, כי בהיותו בן כ' הצורה היא בשלמות, וראוי שישא אשה, שיהיה האיש צורה לאשה.

ואמר אח"כ בן שלושים לכח, כי אז הכחות הנפשיים הם בשלמות... ואמר בן מ' לבינה, כי הבינה היא כאשר השכל הוא בשלמות, ולפיכך אחר שכחות הנפש בשלמות, צריך עוד עשר שנים עד שהשכל הוא בשלמות, ולעולם כל שהוא נבדל אינו ממהר להיות נשלם.

ואמרו בן חמשים לעצה, פירוש לעצה עמוקה, שעומד על הדברים הנעלמים... כי אף אם הבינה היא שמוציא דבר מתוך דבר, מכל מקום אין אותו על הדברים הנעלמים, ודבר זה מדרגה בפני עצמה בשכל. ואמר בן ששים לזקנה, פירוש שהוא זקן וחכם עוד יותר, כי הכחות הגשמיים נחלשים, ואז מוסיף הכח השכלי עוד יותר... כי אז יושפע על האדם שכל נבדל לגמרי, הנקרא שכל הנאצל, שהוא נאצל מן השי"ת, ואז משיג דברים שהם נבדלים לגמרי, הרי יש כאן ג' מדרגות בשכל. (שם משנה כא)

נעשה אדם, אמר להם (הקב"ה)... אם אין כדמותי בתחתונים, הרי יש קנאה במעשה בראשית (רש"י). הקנאה הזאת היא סוד מסתרי תורה. ורצה לומר בזה, שכל העולם צריך שיהיה מקושר, עד שיהיו העליונים קשורים בתחתונים. וכבר ביאר זה הרמב"ם בספר מורה נבוכים. והנה הקושר את העולמות שעל ידו יתאחדו העליונים והתחתונים הוא האדם, ואם לא היה האדם, היתה קנאה במעשה בראשית, פירוש הקנאה הזאת, החילוק וההתנגדות שהיו לנמצאים, שהרי העליונים הם בדמותו של הקב"ה, והתחתונים אינם בדמותו, ואין כאן אחדות וקישור, ולפיכך ראוי האדם להיות נברא, שבו יתקשרו הנמצאות והוא עושה שלום וקישור בין העליונים והתחתונים, ומאחד את הכל. (גור אריה בראשית א כו)

אבל הפירוש שהוא ברור בענין הזה, כי ביארו לך חכמים בדברים אלו דברים גדולים מאד.   כי האדם יש בו שתי בחינות שמצדן אינו ראוי שיהיה נברא. האחת שאין באדם שלמות שכלית, והשנית שגם מהצד הבלתי שכלי אין האדם בשלמות.   וזה שאמר החסד יברא האדם, שכולו מלא חסדים, וכבר אמרנו למעלה שהחסד הוא מדתו של האדם, שהחסד הוא מה שאין הדין מחייב, וזהו ענין האדם, שאין מעשיו בדין, ולכן המשפט הוא לאלקים ולא לאדם. והאמת אמר שהאדם לא יברא, כי כולו מלא שקרים, כי האדם אינו שכלי, וכל שהוא שכלי בודאי אין השקר נמצא בו, כי זהו הענין השכלי, שהוא יודע בשכלו שהדבר כך וכך. צדק אמר יברא, שהוא מלא צדקות, כבר ביארנו, כי כל מדה שאינה בדין היא מדת האדם, שהוא עושה לפנים משורת הדין. ושלום אמר לא יברא, כי האדם מצד גופו אינו בשלמות הגמור, והשלום תלוי בשלמות, וכאשר האדם חסר הוא רוצה לבלוע את רעהו... וכל זמן שהאמת שולטת אין ראוי לאדם הבריאה, וכאשר האמת בטל, אז הבריאה לאדם... (נתיב האמת פרק ג)

האדם הזה נברא חסר בעצמו, וכל חסרון הוא רע, ולפיכך משתוקק האדם אל הרע תמיד.   אבל מי שהוא שלם ואינו חסר, אי אפשר שישלוט בו היצר הרע, וזה שאמרו בבבא בתרא י"ז האבות לא שלט בהם היצר הרע... (נתיב היצר ב)

היות ושלמות האדם היא ידיעת והשגת הנמצאים, היה צריך ראשונה לדעת ולהשיג מהות עצמו, ולא יהיה סכל בהשגת עצמו. ובאמת השגה זו לא קלה היא, כי לא רבים יחכמו בהשגה זו, היא השגת מדרגת עצמו... אך רוב בני אדם ישיגו השגה זו בחלוף ממה שהיא, כי יערוך עצמו לראשונים, ויאמר כי גם לו לב... כי החכמה שנטע יוצר הכל אחת היא. אך החכמים יודעים ערך עצמם. ואמרו בעירובין נ"ג: אמר רבי יוחנן, לבן של ראשונים כפתחו של אולם... ואנו כמלא נקב מחט סדקית... כי ביארו שהראשונים היו כולם שכל, כי האדם הוא מגוף ושכל, ובדורות הראשונים גבר כח השכלי על הגוף, והיתה ידו על העליונה... ושכל שלהם היה פתוח כראוי לקבל. ומדרגת בני אדם עתה היא כמדרגת הגוף הגובר על השכל, ושיעור קבלת השכל כמלא פתח מחט סדקית, שהנקב הזה הוא בתכלית הקטנות... ולא נמצא השכל רק מה שהוא מוכרח להיות לפי צורת האדם, כי האדם במה שהוא אדם אי אפשר שלא יהיה לו שכל, דאם כן היה נמשל כבהמות נדמה. (באר הגולה הקדמה)

ועוד יש לך לדעת ולהבין, כי האדם נברא ערל, ולמה נברא האדם ערל, אבל דבר זה נמשך אחר ענין האדם, כי אדם הוא בכח ויוצא אל הפעל, בענין זה נברא האדם, כי ראוי שיהיה הגוף והנפש שוים ודומים, וכמו שנברא בנפשו בכח ויוצא אל הפעל, כך נברא בגופו בכח גם כן, וכל זמן שלא הוסרה הערלה נחשב שהוא אינו בפעל הנגלה... (חידושי אגדות נדרים לא ב)

ואמר רבי יוחנן אד"ם - אפר דם מרה, כי שם אדם נקרא מה שהוא ענין הוייות כל אדם, דהיינו תחלתו, ואח"כ כאשר הוא בהוייתו, ואח"כ סופו, וזהו כל הוייתו, דהיינו תחלתו, וכאשר הוא בהוייתו וסופו, כי תחלתו שהוא נברא מן העפר... ואחר כך הד' והוא דם כי אחר שנברא האדם, והוא בהיותו הוא דם, כי הדם הוא הנפש, והדם נותן לו הויתו, וסופו המיתה, וזהו המ' של אדם, שהוא מורה על המיתה... אבל בשם בשר ירמז חסרונו של אדם, מפני כי יש באדם ג' דברים, הא' הוא הצלם אלקים, כי האדם נברא בצלם אלקים, הב' הוא נפשו, שהוא נשמתו של אדם, הג' הוא גופו, ורמז בשם בשר, כי כל אלו ג' דברים יש בהם החסרון, כי אף אם נברא האדם בצלם אלקים, והוא הודו ותפארתו, ובשביל זה ראוי לו הכבוד, יש בו דברים הרבה שהם בושתו וכלימתו, אם יעשה האדם צרכיו... ונגד שיש בו הנפש, הרי כנגד זה הוא השאול, כאשר יחטא האדם. ומה שיש באדם הגוף, הרי הגוף הוא בעל רימה, לכך יראה חסרונו... (שם סוטה ה א)

פירוש כי האדם נקרא על שם אדמה, שנברא מן האדמה, ואליו נתנה האדמה, והיא מתיחסת אל האדם לגמרי. ותמצא אברים חשובים ויש פחותים לפי מה שהם, ולפי ערך האברים כך הם חלקי האדם, כי יש באדם ראש, וכנגד זה יש ארץ ישראל... (שם שם מו ב)

חד אמר מקלו וכו' ביאור זה, כי האדם מצד שהוא אדם יש לו קנינים, ואין אדם בלא קנין, והקנין הראשון אשר הוא לאדם פליגי, חד אמר מקלו, כי המקל משמש את הנפש, כי הנפש פועלת, והמקל כלי עשוי לפעול צרכו לכח הליכתו... ומר סבר גונדו, כי חלקי מכל עמלי הוא מלבושו, שהוא יותר קרוב אל האדם מצד הגוף... (שם גיטין סח ב)

...כי בני אדם אף כי כלם נכללים בגדר אחד שהוא חי מדבר, יש לכל אחד ואחד מהות פרטי, שאין כל בני אדם שוים, רק כל אחד ואחד מיוחד בדבר שבשביל אותו דבר שהוא מיוחד בו הוא אותו האדם הפרטי...   (שם סנהדרין פב ב)

שערי קדושה:

...נמצא כי האדם בעצמו איננו כי אם הנפש השכלית אשר מתלבשת בגוף, הנקרא "לבוש" שלה בעולם הזה. ודע כי אחר שחטא אדם הראשון ואכל מעץ הדעת טוב ורע, חוברו נפשו וגופו גם הם כל אחד מטוב ורע, וזו היא ענין "זוהמת הנחש" שהטיל בחוה ובאדם, ועל ידי הרע והזוהמא שהטיל בהם, גרמו להם חולאים ונגעים ומיתה לנפשם ולגופם, וזהו שכתוב כי ביום אכלך ממנו מות תמות, מיתת הנפש ומיתת הגוף. ונבאר מה ענין הטוב והרע שנתערב בהם.

הנה כאשר חטא בעץ הדעת טוב ורע, גרם תערובת הזה בכל העולמות, ואין לך דבר שאינו כלול מטוב ורע, ונמצא כי גוף האדם הנוצר מארבעת יסודות התחתונים והנה הם כלולים טוב ורע, וגוף האדם נוצר מן הטוב שבארבע יסודות אש רוח מים עפר. אמנם מן הרע שבהם נוצרו בגוף ארבע מרות, שהם: הלבנה והשחורה והאדומה והירוקה, וכאשר תתגבר איזו מהם מבחינת הרע שבהן על בחינת הטוב שבהן, שבאים חולאים ונגעים על האדם, ואם תתגבר ביותר תמית לגוף האדם. וכבר נתבאר, כי בכל העולמות היה עירוב טוב ורע, ונמצא, כי גם בנפש האדם היה כן. כי הלא חוצבה מן ארבעה יסודות רוחנים, שמהם נוצרו כל העליונים... (חלק א שער א, וראה שם עוד)

אחר כך נברא האדם, המדבר, ויש בו כל הכחות הנ"ל, ונוסף עליהם נפש המדברת מיסוד האש. אך דע, כי ודאי שכל הבחינות מגוף וצורות שבאדם יהיו יותר זכים משל החי, ושל החי משל הצומח... ואחר כך ברא את האדם הישראלי, זך בכל בחינותיו יותר מכל שאר הנבראים: בגופו, ובארבע בחינות נפשותיו, הדוממת, והצומחת, והחיה והמדברת, מפנימיות הזך שבכל ארבעה יסודות שבהן ובצורתן, רצוני לומר, נפשות שבהם.

ולהיותו זך מכל הנבראים בארץ נתעלה עוד, כי גם הוא נכלל ונקשר בכל העולמות ובכל פרטיהן, ממטה למעלה. הא כיצד? תחלה נכנסה בו נפש מרקיע "וילון", ומשום ולמעלה עד רקיע עליון דעשיה הכל נקרא "נפש דעשיה", וזו נקראת נפש השכלית הקדושה שבאדם. ואמנם זו עצמה נחלקת לחמשה כוחות: יחידה וחיה וכו'. גם נחלקת בשתי חלוקות באופן אחר, כי כל הבחינות שלוקח מן הארבעה יסודות נקרא נפש היסודית, הנחלקת לכחות הנזכרים: דומם וצומח וחי ומדבר. ונפש של "וילון" כתר על כולן, ונקרא "נפש שכלית"... (חלק ג שער ב, ועיין שם עוד)

של"ה:

האדם הנעשה והנברא בצלם אלקים הוא אות וסימן למציאות השם, בסוד ועל כסא דמות מראה אדם, ונאמר ומבשרי אחזה א-לוה. ומה שנברא לדעת כי ה' הוא אלקים, זהו באמצעות תורת השם, כמו שכתוב במתן תורה "אתה הראת לדעת כי ה' הוא אלקים אין עוד מלבדו". ותכליתו הוא להיות כאלקים דביקות בשמו, כמו שכתוב ."ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם היום", והוא השכר האמיתי להיות כאלקי נצחיי... להיות דבק במצותיו ובמדותיו ית', מכל מקום היא הדביקות היום לעשותם היא סבה עצמיית למחר לקבל שכרם, להיות דביקותו חיי עולם הבא חיים נצחיים רוחניים, בסוד שכר מצוה מצוה ושכר עבירה עבירה, כי השכר והעונש אינם הסכמיים רק עצמיים... והכל תלוי בבחירת האדם. אמנם לתכלית זה ברא השי"ת את האדם שיבחר בדביקות החיים, כמו שכתוב החיים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים... (תולדות אדם)

האדם הנה נשמתו מהתשפטות שם הוי"ה, ואף דמות גופו רשום ומסומן משם הוי"ה, וזה יבואר ענין הצלם והדמות שנברא ונעשה האדם. ודבר זה צריך ביאור רחב, ואז יתלהב לב האדם להיות סור מרע ועשה טוב ולקדש עצמו, כי לתכלית זה נברא ולתכלית זה היתה הבריאה. בשביל האדם, כמו שאנו אומרים בראש השנה זה היום תחלת מעשיך... על בריאת אדם שהוא תכלית הבריאה, ונברא בראש השנה... (בית ישראל)

...הרי קישור אדם מצד נשמתו בהוי"ה כמו שתורה מקושרת בהוי"ה, וזהו סוד נעשה אדם בצלמנו מרומז בתיבת צלם. הנה המקובלים קוראים השתלשלות האצילות בשם אילן, ואילן זה של הקב"ה הוא עץ חיים האמיתיות, נשמת כל חי... (שם ועיין שם עוד וערך קלפה)

ודע אף שאדם בצלם ודמות עליון, מאחר שנתלבש מזוהמת הנחש לדעת טוב ורע, אם בוחר ברע משנה פניו ונמשל כבהמות נדמה ונעשה כקוף, ואמרו רז"ל אין חיה שולטת באדם אלא כשנדמה כבהמה, החיה הרעה הטורפת היא הקליפה, על כן בתוך מעלת ורוממות האדם מרומזת התמורה, כי על כל דבר פנים טהור, בתמורתו פנים טמא. והנה כתיב ויהי האדם לנפש חיה, שהוא רוממות המעלה כמו שהארכתי לעיל, הנה בשנותו את טעמו אז ויהיה האדם לנפש חיה, שהחיה רעה שולטת בו בר מינן. וזהו ענין שני יצרים באדם, יצר טוב ויצר רע, מאז שהיה לדעת טוב ורע, ועל כן היצר הרע בא לאדם קודם יצר הטוב, כי כן קליפת הפרי קודם לגידול הפרי... (שם, ועיין שם עוד וערך קלפה)

נחזור לביאור המאמר בספר עבודת הקדש וזה לשונו: האומרים נוח לו לאדם שלא נברא, לפי שמצד חומרו והשטן העומד על ימינו מוכן ומעותד אל הנטיה אל היפך מה שנוצר עליו, וטוב לו עוד שם ולא יברא להגדיל פשע ולהרבות אשם, לא די שלא ישלים הייחוד שנוצר לייחד, אבל יקצץ ויפריד מחובר, וזהו היפך מה שכיון בבריאתו. והאומרים נוח לו שנברא, לפי שאם ברא יצר הרע וחומרו יטהו מני הדרך, והנה ברא לו תורה ותבלין והיא תיעצהו לשמור בריאותו לבלתי יחלה ותדריכהו בדרך הישרה למצא דברי חפץ להשלים התכלית המכוון בו, שהוא היחוד ושלימות הכבוד. נמנו וגמרו נוח לו שלא נברא, לפי שאפשר נטיתו מן הדרך קרוב מאד מצד חומרו ויצרו הרע, ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו, יבדוק עצמו מעבירות שעשה כבר ויבערם... ומזה הענין אמרם חייב אדם למשמש בתפילין בכל שעה, והטעם שלא יסיח דעתו מהם כלל, כדי שיתן אל לבו שהוא כסא כבוד ומעון לשכינה ויתקדש במעשיו ויטהר במחשביו... (בית דוד וראה שם עוד)

...ועל כן כשתראה אדם מתרחק מעבודת הא-ל ית', דע כי אין בו ממדות הא-ל ית', כלומר אלא היפוכה, על כן ירחיק מהם, כי אלו יהיה בו שכל או קדושה או תמימה או יושר נודע כי אלו המדות הם מדות הבורא ית', וכשיהיה לאדם מהם שמץ דבר ימשכהו לבו לאלקים, כאשר תמשוך נפש החכמה גוף האדם למעלה והעמידה אותו בקומה זקופה, מפני שהיא נמשכת למקום השכל אשר היא ממנו, וכאשר תמשוך נפש הבהמה לארץ עד אשר כפפה אותה והלכה בקומה כפופה מפני נפשה אשר היא מעפר והיא נמשכת לשרשה. ועל כן נדע כי השכל הטוב אשר באדם הוא יערהו לבקש תוספות על מדותיו, והנפש הזכה אשר היא לו ראי מוצק מגלה לו מה שנעלם מסודות אלקים, כי בהיות הנפש לטושה וזכה, יראה האדם ממנה אל הבורא ית' ואחדותו ומציאותו ושאר כחותיו המושגים בשכל, כאשר יראה האדם בראי מוצק מה שנעלם ממנו, ואם לא תהיה הנפש זכה וצחה לא יוכל לראות התעלומות מבלעדה, כי הגוף אפל וגם לא יוכל הרואה לראות מה שיהיה לאחריו אם לא יהיה הראיה זך ודק שיעבור בו הראות. ועל כן אמרתי, בהיות לאדם שתי אלה המדות, והם שכל טוב ונפש זכה, תתעורר מן האדם אהבה גמורה לבורא יתברך, וכאשר האהבה גמורה בא-ל יתברך תצמח מן האהבה ההיא היראה, כי אנו רואים כל מי שיאהב לאדם א' בעבור מדות טובות שיש בו תהיה האהבה על צוארו ותכניעהו לבקש רצון האהוב, ולא ימצא מנוחה רק בעת יגיעתו בעסק האהוב, ותמתק לחכו היגיעה יותר מהמנוחה... (בעשרה מאמרות מאמר ב, וראה שם עוד)

הענין יש שני מיני לבושי עור לאדם, האחד עור בהמה דהיינו מנעלים שלובש, הב' הוא עור עצמו, והוא החומר העכור אשר בזה נמשל כבהמות נדמה. והנה נלקח האדם מהאדמה והיה ראוי להיות גופו אדמת קודש כתנות אור באל"ף, רק כשקלקל נעשה חומר עכור ומלובש בעור ובשר... (תורה שבכתב שמות)

רמח"ל:

במצבו של האדם בעולם הזה יבחנו שני ענינים: תכונת האדם לפי חלקיו והרכבתם, והמקום אשר הושם בו וכל המתלוה אליו.

בבחינת האדם עצמו כבר זכרנו שהוא מורכב משני הפכים, הנשמה והגוף. אולם אנו רואים שהחומריות ראשונית בו, ותולדותיה חזקות מאד. כי הנה מיד אחרי לידתו כמעט כולו חמרי, ואין השכל פועל בו כי אם מעט, וכפי התגדלו ילך השכל הלוך וחזק... אלא שאם יגדל בחכמתו וילמד בה, ויתחזק בדרכיה, הנה יתאמץ לכבוש את טבעו ולא ישלח רסן תאותו מידו, ויתעצם ללכת בדרכי השכל.

ואולם תוכיות הענינים האלה שאנו רואים הנה הוא, שבמציאות החומר ועצמותו נמצא העכירות והחושך בטבע, והוא מציאות רחוק מאד והפכי, למה שהוא באמת לקרבים אל הא-ל ית"ש ומתדבקים בקדושתו, והנשמה עצמה, אף שהיא בעצמה זכה ועליונה, הנה בהכנסה בגוף החמרי ובהסבכה בו, נמצאת גרושה ודחויה מענינה הטבעי אל ענין הפכי לו, וכבושה בו בכח מכריע, לא תוכל לצאת ממנו אלא אם תתאמץ בכח חזק מן הכח המכריחה. ובהיות שגזר האדון ב"ה שהרכבה זו של גוף האדם ונשמתו לא תפרד לעולם, פירוש: כי פירוד המיתה אינו אלא דבר לשעה, עד תחית המתים, אך אחר כך צריכה לשוב לגוף, ושניהם יתקימו יחד לנצח נצחים, הנה מוכרח שתשתדל הנשמה ותתחזק, ותהיה הולכת ומחלשת כח חושך החמריות, עד שישאר הגוף בלתי חשוך, ואז יוכל הוא להתעלות עמה, וליאור באור העליון.

ואולם האדם בעולם הזה הוא במצב אחד, שהחומר חזק בו. ובהיות החומר חשוך ועכור, נמצא האדם בחושך גדול, ורחוק מאד ממה שראוי לו שיהיה, להיות מתדבק בו ית', ואמנם צריך שישים בזה השתדלותו, לחזק את נשמתו נגד כח חמרו, ולהיטיב מצבו, להעלות עצמו עד השיעור הראוי לו.

והמקום אשר האדם בתוכו גם הוא חמרי וחשוך, וכל הנמצאים בו חמריים, והעסק של האדם בעולמו אי אפשר שיהיה אלא עסק חמרי וגופני, כיוון שכולם חומריים וגופניים, ותכונתו של האדם בעצמו והרכבת חלקיו מכריחים לו העסק הזה, כי אי אפשר לו מבלי אכילה ושתיה ושאר כל הקנינים הטבעיים, ואי אפשר לו מבלי הון וקנין ושיוכל להשיג צרכיו אלו... (דרך ה' חלק א פרק ד א-ג)

והנה נבחן ונבדל מין האדם לבדו, להיות מורכב משני מיני בריאה נבדלים לגמרי, דהיינו הנשמה העליונה והגוף השפל, מה שלא תמצא בשום נברא אחר. וכאן צריך שתזהר שלא תטעה לחשוב, שיהיה ענין שאר בעלי החיים כענין האדם, כי אין נפש בעלי החיים אלא דבר גשמי, מן הדקים שבגשמיות, ומענינו נמצא גם כן באדם, בבחינת היותו בעל חי. אמנם זולת כל זה יש באדם נשמה עליונה, שהיא מין בריאה בפני עצמה, ונבדלת מן הגוף לגמרי ורחוקה ממנו עד מאד, שבאה ונקשרה בו בגזירתו ית'. (שם פרק ה א)

והנה לפי שורש זה, תחלת כל ההויות, למעלה בכוחות העליונים וסופם למטה. אמנם פרט אחד יש שיוצא מן הכלל הזה, והוא מה שנוגע לבחירת האדם. כי כיוון שרצה האדון ית"ש שתהיה היכולת לאדם לבחור במה שירצה מן הטוב ומן הרע, הנה עשהו בלתי תלוי בזה בזולתו. ואדרבא נתן לו כח להיות מניע לעולם עצמו ולבריותיו, כפי מה שיבחר בחפצו.

ונמצאו בעולם שתי תנועות כלליות הפכיות, האחת טבעית מוכרחת, והשניה בחירית. האחת מלמעלה למטה, והשניה מלמטה למעלה. המוכרחת היא שמתנועעים השפלים על ידי הכחות העליונים, והיא מלמעלה למטה, הבחירית היא מה שהאדם מניע בבחירתו, ומה שהוא מניע יוכל להיות רק גשם מן הגשמיים, כי האדם גשמי ומעשיו גשמיים. אבל מפני הקשר וההצטרפות הנמצא בין הכחות העליונים והגשמיים, הנה בהתנועע הגשמי יגיע בהמשך ההתפעלות הזאת אל הכח העליון שעליו. ונמצאת התנועה הזאת מלמטה למעלה, הפך התנועה הטבעית המוכרחת שהזכרנו.

ואולם צריך שתדע, כי גם האדם עצמו אין כל מעשיו בחיריים, אלא יש מהם שהם מצד בחירתו, ויש אחרים שיסובב להם מצד עליונה לשכרו או לענשו. וכמו שכתבנו במקומו בסייעתא דשמיא. ואולם במה שהוא נמשך אחר הגזרה העליונה שעליו, יהיה משפטו כשאר עניני העולם, שתנועתם מלמעלה למטה, כפי מה שיניעום הכחות העליונים, ובמה שמצד בחירתו, תהיה תנועתו מלמטה למעלה, וכמו שביארנו... (שם שם ד)

ואמנם בהיות שנשתנה המין האנושי מכל שאר המינים, שניתנה לו הבחירה והיכולת בדבר שהוא לו קנית השלמות או חסרון, ונמצא בבחינה זו פועל ומניע ולא נפעל, גם ההשגחה עליו מוכרח שתשתנה מההשגחה על שאר המינים. כי הנה יצטרך להשגיח ולהשקיף אל פרטי מעשיו להמציא לו כדרכיו וכפרי מעלליו, ונמצא שיושגחו מעשיו כולם ותולדותיהם. וישוב ויושגח עליו כפי הראוי לתולדות המעשים ההם בפרט, ומידה כנגד מידה. וזה ממה שאינו שייך בשאר המינים, שאישיהם נפעלים ולא פועלים, ואינם אלא כפי מה שראוי לתשלום המין ההוא, כפי מה שהושרש בשרשו, ותהיה ההשגחה לקיים השורש ההוא וענפיו, כפי מה שטבע וחוק השורש נותן שיהיה. אבל המין האנושי שאישיו פועלים ומניעים, הנה צריך שיושגחו בפרט, כפי מה שיגרמו להם מעשיהם, לא פחות ולא יותר. (שם חלק ב פרק א ג)

נמצא לפי השורש הזה, שהצלחות העולם הזה וצרותיו תהינה לשינוסה בהם האדם בחלק מחלקי הנסיון, ששיערה החכמה עליונה שתהיה נאותה לאיש ההוא.

ואמנם עוד סיבה אחרת נמצאת להם על פי דרכי המשפט והגמול. והוא כי הנה גזר השופט העליון ית' שמתולדת מעשה האדם עצמו, יהיה העזרו ממנו ית' להקל לו השגת שלמותו, והנצלו מן המכשולים. כענין שנאמר: "רגלי חסידיו ישמור" (שמואל א' ב' ט'). ואומר ודאי שגם בזה יש מדרגות מדרגות, כי ימצא אחד, ששורת הדין תתן כפי מעשיו שכבר עשה, שיעזרהו הבורא עזר מועט, ואחר, שדינו יהיה שיעזרהו עזר יותר גדול, ויקל עליו השגת השלמות קלות רבה. ואחר, שיהיה ראוי לעזר היותר גדול. וכן בהיפך, כבר ימצא מי, שכפי הדין יהיה ראוי שלא יעזרוהו מן השמים, אך לא יקשה עליו השגת השלמות, ואחר שמשפטו יצא שירבו לו העכובים, יצטרך לו חוזק גדול ועמל רב עד שישיגנו. ואחר שהוא רשע גמור, שיסתמו בפניו כל דרכי התקון, וידחה ברעתו. והנה נמצא שאפשר שיזכה האדם, ויגזרו עליו הצלחות בעולם הזה לסייעו בעבודתו, למען יהיה נקל לו השיגו את השלמות המבוקשת, ולא ימצאו לו עכובים, או להיפך, והיפך זה אפשר לרשע, שיגזרו עליו הצלחות לפתח לפניו פתח האבדון שידחה בו, ואפשר שיגזרו עליו צרות, למנע אותו מן הרשע שהיה בדעתו לעשות.

ואמנם הנה הוא ית"ש עושה כל הענינים האלה בחכמתו הנפלאה, הכל כפי מה שראוי לטובת כלל בריותיו. והוא דן את הבריות בכל מצביהם, כפי מה שהם באמת. פירוש כי אינו דומה מי שהוא במצב הריוח ומתרשל בעבודתו, למי שהוא במצב הדוחק ונטרד בלחצו, ולא ישלים את חוקו...

ואולם מן השורש הזה יצא עוד ענף אחד בענין היסורין, כי עוד אפשר שיהיה אדם צדיק ובידו חטאים, או בינוני ושקול במעשיו, ותהיה הגזירה עליו שיעוררוהו לתשובה, והנה אז ייסרוהו מן השמים, כדי שישים אל לבו ויפשפש במעשיו. ואמנם אין היסורים האלה ממין הכפרה שזכרנו למעלה, אבל הם יסורי הערה, להעיר הלב לתשובה. (שם פרק ג ד וה)

והנה ירד אדם הראשון בחטאו מאד ממדרגתו, ונכלל בו מן החושך והעכירות שיעור גדול מאד. וכלל המין האנושי ירד ממדרגתו, ועמד במדרגה שפלה מאד, בלתי ראויה למעלה הנצחית הרמה שהתעתד לה בראשונה, ולא נשאר מזומן ומוכן אלא למדרגה פחותה ממנה פחיתות רבה. ובבחינה זו הוליד תולדות בעולם, כולם במדרגה השפלה הזאת.

ואמנם אף על פי כן לא חדל מהמצא בכלל מדרגת המין האנושי, מצד שרשו האמיתי, בחינה עליונה מן הבחינה שהיה במין הזה בזמן קלקולו, ולא נדחה אדם הראשון לגמרי, שלא יוכל לשוב אל המדרגה העליונה, אך נמצא בפועל במדרגה השפלה, ובבחינה כוחנית (אפשרות) אל המדרגה העליונה.

והנה נתן האדון ב"ה לפני התולדות ההם שנמצאו באותו הזמן את הבחירה, שיתחזקו וישתדלו להתעלות מן המדרגה השפלה, ולשים עצמם במדרגה העליונה, והניח להם זמן לדבר זה, כמו ששיערה החכמה העליונה היות נאות להשתדלות הזאת... (שם פרק ד ב)

והנה כבר נתבאר, שמצבו של האדם בעולם הזה, הוא מצב שהחומריות והחושך שרשיים בו, וההארה מורכבת ומשתתפת בו, שממנו יוצא הדעת והשכל.   והנה בראשית תולדתו של האדם סכלותו רבה ודעתו מועטת, וכפי שהתגדל הנער כך תרבה דעתו. ואמנם הסבה לכל המציאויות האלה היא השפעתו ית', כי כפי מה שיושפע על האדם, כן ימצא בו מציאות וענין, בכלל ובפרט. ושורש הכל הוא ענין הארת פניו ית' והסתרתם שביארנו, שהוא שורש מציאות הטוב והרע בכל מקום שהם, כפי מה שתגזור החכמה העליונה. ומהשפעת ההארה יוולדו הרבוי הזכות והיקר. ומהשפעת ההסתר יוולדו: החסרון העביות והשפלות...

כשנביט אל כלל מצבי העולם מאז הבראו, כפי המקרים שקרו בו... נמצא בדבר ד' הדרגות, ונחשוב המין האנושי כולו כאדם אחד מעת הוולדו עד עמדו על פרקו.

והנה נמצא מצב אחד, שהסכלות והחושך גברו בו תגבורת גדולה, שנעדרה ממנה הידיעה האמיתית בבורא ית"ש ובשלמותו העדר גדול, והוא מה שקראוהו חז"ל שני אלפים תוהו.   המצב השני טוב ממנו, והוא כמצב זמננו, שהנה יש לנו, תהלה לא-ל ידיעת מציאותו ית' ושלמותו, ותורת ה' אתנו, ולפניו אנחנו עובדים. אמנם אין אות ונביא, וחסרה ההשכלה האמיתית, שהיא רוח הקודש... מצב שלישי טוב מזה הוא כמצב זמן בית המקדש, שכבר היו אותות ומופתים ונבואה במין האדם, אך לא נמצא השפע הזה מתפשט בכולו, אלא ביחידים, וגם להם רק בקושי, כי כבר נמצא לדבר מניעה ועיכוב. מצב רביעי טוב מכולם, והוא מה שיעדו עליו הנביאים לעתיד לבא, שלא תמצא הסכלות כלל, ורוח הקודש יהיה שפוך על כל המין האנושי בלא קושי כלל. והנה אז יגמר בנין המין האנושי, כי משם והלאה עילויים יהיו לו, ועד נצח נצחים יתענג.

בבחינת ההשפעה הנפשית שזכרנו, נמצאו עוד גבולים בבחינת המקום והזמן. כי הנה חקק וסדר האדון ב"ה להיות נמצא ומתגלה בעתים מן העתים וכן במקום זולת מה שיתגלה במקום אחר. וכל זה בבחינות רבות ופרטים, משוערים בתכלית הדקדוק. ובזה נתלות קדושות הימים והמקומות הקדושים, שבהם יושפעו בני האדם שפע יותר גדול, ויקבלו יותר הארה זכות ומעלה. (שם פרק ח ה)

והנה נתנה לאדם יכולת להשתמש מן הנמצאות על דרך זו, כמו שניתן לו להשתמש מהם על הדרך הטבעי, ובאותו הענין עצמו שניתן לו ההשתמש בטבעי. פירוש: כמו שאין ההשתמשות בטבעי מוחלטת כרצון האדם, כי לא יכול להשתמש בטבע אלא בדרכים ידועות ובגבולים מיוחדים, כי הנה לא יוכל לחתוך אלא בסכין וכיוצא בו, כן השימוש הרוחני לא ניתן לו אלא בגבולים ידועים, ובדרכים מיוחדים, כפי מה שראתה החכמה העליונה להיותו נאות.

ומכלל הענין הזה עוד, כי כבר ביארנו, שהאדם הורכב משני הפכים, גוף ונשמה. והנה נגבלה בו הנשמה ונקשרה כפי מה שגזרה עליה חכמתו ית'. ונמצא האדם מוגבל במצבו הגופני בחוקות הגוף ובמשפטי החומר, ונשמתו קשורה בעבותות אלו ולא תצא מהם. ואולם רצה האדון ב"ה שתהיה לאדם דרך שיוכל להתפתח במקצת מקישורי הגוף הזה ושלשלאותיו, ויגיעו לו ענינים שלא כמשפט הגופניות, אלא כמשפט הרוחניות, ועל ידי זה תגיע לו השכלה והשגה ברוחניים ובעניניהם, מה שהיה נעדר ממנו לפי מצבו הגשמי וגבוליו. וכן תעלה בידו יותר העמדת המציאויות כלם על המצב הטוב הנאות בהם למעלה ולמטה בשרשים ובענפים.

והנה הכינה החכמה העליונה שימצא ביטול לגבולים מגבולי טבע החומר והעולם הזה המבדילים ומרחיקים את האדם מן הנמצאים הרוחניים ועניניהם, ויותר האדם מקישוריהם, ויתייצב על מצב מעולה ממצבו הגשמי, עד שיותן לו קשר וענין עם הרוחניים, בעודנו בעולם הזה בגופו החשוך.

ואולם לא הוחק שיבוטלו כל גבולות הטבע, אלא קצת מהם... וגם אלו בתנאים משוערים ודרכים ידועים בתכלית הדקדוק.

והנה בכלל ההשפעות שגזר שימשכו ממנו ית"ש סידר שימשכו השפעות, שבהגיעם למי שיקבלם, יבוטלו בכוחן גבולות מגבולות הטבע, ויתקשר האיש ההוא עם הנמצאים הרוחניים, ותגיע לו השכלה וידיעה מההשכלה האנושית, וענינים אחרים ענפי שורש זה, והוא ענין מדרגות רוח הקודש והנבואה. והנה גזר שהמשכת ההשפעות האלו תהיה גם כן על ידי האמצעי שזכרנו, דהיינו שמותיו ית"ש המתיחסים לו על שם ההשבעות האלו, בהכוון בהם במחשבת הלב או בהזכיר אותם בפה, או צרף אותם בדברים עם התנאי מה שצריך שיחובר לזה. (שם חלק ג פרק ב ב-ו)

ואולם עוד תקון אחר נכלל בכלל קריאת הפרשיות האלו, והוא לתקן את האדם כל פרטי בחינותיו באור יחודו ית', וכן לתקן בו כל פרטי הבריאה. כי הנה כלל בחינותיו של האדם הם רמ"ח, והם רמ"ח אברים שלו, ואולם חלקי הבריאה לפי כונניותיהם הם גם כן רמ"ח, בהקבלה לרמ"ח אברי האדם. ואלו ואלו צריך שיתוקנו באור יחודו ית', וזה נתקן על ידי רמ"ח תיבות שבקריאת שמע. (שם חלק ג פרק ד י)

והנה מין האדם נתייחד מכל שאר המינים, שניתנה לו הבחירה, וכח למעשיו להמשיך המשכות שזכרנו. ומצד זה נוסף בו ענין שאין בשום אחד משאר המינים, והוא שיוגמלו מעשיו מדה כנגד מדה, והגמול הזה נחלק לשני חלקים, האחד בעולם הזה, והאחד בעולם הבא. (מאמר העיקרים, בגמול)

כתיב: לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים (קהלת ג' א'). הענין הוא: כל הימים שאדם חי על האדמה הם כלם מדרגות הנתקנות אחת אחת. והם צנורות הנשארים פתוחים להשפיע שפע טוב על הנשמה ההיא ועל כל הבריאה. והנה הימים הנגזרים על האדם לחיות הם המדרגות שהוא צריך לתקן, לפתוח כל כך הרבה צנורות, שכאשר פתח את כולן השלים את תקונו, ואז תהיינה כל המדרגות האלו פתוחות עליו, ושכולן משפיעות עליו לנצח נצחים... ואל יקשה בעיניך לאמר שהנשמות שנגזר עליהם חיים פחות מאחרות, שיהיו פתוחים עליה פחות צנורות, ואם כן יהיה ענוגן פחות. כי צריך שהדבר נמשך מן הגלגולים, כי לא כל הנשמה מתגלגלת תמיד, אלא חלקים ממנה, ואותם החלקים אינם צריכים כל כך צנורות כמו כל הנשמה. (ימי חיי האדם)

אמר השכל: אנו צריכים להבין עתה, מהיכן נמצא כח האדם להשלים חסרונותיו, כיון שנמצא חסר. אמנם הנה אנחנו נכנסים עתה בים גדול ורחב ידים מאד... צריך שתדעי שאע"פ שאמרנו שהאדון ב"ה רצה לתת לנבראיו השגה מיקר שלמותו, בודאי לא רצה לתת להם השגה מכל שלמותו שאין לה סוף, כי אם רק קצה קטן ממנו רצה לגלות להם, ובו יהיה כל תענוגם בהשיגם אותו... ונמצא, שכל מה שיוכלו להשיג הנבראים לא יהיה אפילו כטפה מן הים הגדול מן השלימות של הבורא.

...אבל מפני שרצה הרצון העליון שיוכלו בני אדם להבין קצת מדרכיו ופעולותיו, ואדרבא - רצה שיהיו משתדלים על זה ורודפים אחרי זה מאד - בחר להיות פועל בדרך בני אדם. פירוש: בסדר מושג ומובן. והכלל הוא, שרצה לפעול את פעולותיו לפי ערך הנבראים ולא לפי ערכו, על כן נתן לנו חוקים להתבונן בם ולהבין לפחות מעט מזעיר. והראיה לדבר: מעשה בראשית, ככתוב בתורתו, שהרי שם מעיד על עצמו שברא את עולמו בחילוק זמנים והבדל מאמרות, ובסדר מה שרצה, ולא הכל בבת אחת, ולא במאמר אחד שהיה יכול להבראות. (דעת תבונות לב ומ)

עתה הייתי חפצה להבין מציאות האדם, כי זה, לדעתי, מה שצריך להבין אל נכון, כי הרי עליו סובבים והולכים כל הדרושים, ומשא העבודה עליו הוא.

אמר השכל: הנה צדקת בדבריך, האדם הוא הכונה התכליתית בכל מעשיו ית"ש, על כן רק מי שיבין את זאת על בוריו ידע תוכיות כל הקודם עליו, כי מגמת הכל הוא רק לבא אל התכלית הזה.

...ודאי שצריך לבאר, מדוע עשה אלקים גוף ונשמה בשתי יצירות, ולא ביצירה אחת, שיהיה האדם מציאות אחת, בלא שיהיה מורכב כמו שהוא עתה.

הכוונה העליונה היתה להטיב אל האדם לזכות במעשיו במה שיתקן עצמו וישלים בריאתו, והרי כאן ענין חסרון והשלמות שהזכרנו, כי האלקים עשה את הגוף חומר עב וחשוך, בלתי ראוי ליאור באור קדושתו מפני מזגו השפל, כי מוטבעות בחוקו כל התאוות הרעות השולטות בו, ועושות אותו עלול לכל המקרים הרעים. ושנית עשה הנשמה הטהורה החצובה מתחת כסא כבודו, ונפחה בתוך הגוף הזה לטהרו ולקדשו, שהוא עיקר בואה בגוף. ודבר זה מצאנו כבר במשה רבינו ע"ה, שזכה וזיכך את חמרו עד ששב למדרגת מלאך ממש, כי קרן עור פניו, וכן חנוך ואליהו. והדרך בו תוכל הנשמה לזכך את הגוף הלא הוא במעשה המצוות וקיום התורה. וככל שהיא מרבה בהם-מרבה זיכוך לגוף ההוא וזכות לעצמה שהיא מקיימת רצון קונה.

הנשמה במציאותה ובשרשה גדולה מאד מאד, וכדי שתבא בגוף הזה, הקב"ה ממעט אורה וכוחה, ומשאיר לה רק השיעור הראוי לגוף בעולם הזה. ובידה להתעלות עד תקפה העליון לפי שלמות מעשיה. ולפי מיעוט הכח שניתן לה בעולם הזה היא מסוגרת בתוך הגוף העכור להבחן בנסיונות היצר הרע, ולפי כשרון מעשיה זוכה להתעלות במדרגות. והנה בזמן הגמול מוצאות כל הנשמות פעולתן את ה', ומופעלות במעלתן על פי מעשיהם. ובמעלתם זו ישובו ויזככו את גופותיהם בזמן התחיה, ויתענגו על רוב שלום לנצח נצחים. ובביאה שניה זו בגוף יש לנשמה לבא בכל אורה, כדי שתעשה הזיכוך שלם כראוי. ועילויה עתה בעולם הזה אינו מגיע לידי כך שתוכל כבר לשנות את הגוף, שיהיה זיכוכו נראה לעינים, כי אם במתי מספר כשרידים אשר בחר ה'. (שם נט והלאה, וראה עוד נשמה-וגוף)

כבר אמרנו שהרע הזה נברא רק בגבול שרצה בו החפץ העליון, וחידשו רק להויות הבלתי שלמות, אך להויות השלמות לא יהיה ביטול... אמנם צריכים אנו להקדמה, והיא, אם נברא אחד חסר השלמות לא נאמר עדיין שהוא רע ממש, כי יכול להיות חסרון, שאף על פי שאינו השלמות והטוב הגמור, בכל זאת איננו רע. הלא תראי גם המלאכים בודאי חסרים, כי אין תכלית שלמות אלא לאדון ב"ה, וביניהם גם כן כמה מעלות. ואף על פי כן אינם בחסרון כל כך גדול שיוליד בהם מה שהוא רע ממש, שהרי אין ביניהם קנאה שנאה וכו'. א' בני האדם הם פחותים וחסרים מן המלאכים, והחסרון גבר בהם כל כך עד שיש בהם מה שהוא רע, כי יש בהם יצר הרע, חולאים ומיתה... ואמנם שלשלת החסרונות היא שמוציאה את הרע בהשתלשלותו. (שם קיח)

ותראי שיש בענין חכמה עמוקה, כי האלקים עשה את האדם מתחלף במצביו הרבה, כדי שיפול בו מה שצריך מן העבודה והשכר בכל הזמנים. כי הנה האדם עושה מעשיו, ולמעשים הללו תולדות, כי מפני הכונניות שאמרנו, נמצא שכל תנועה קטנה באדם מניעה דברים רבים וגדולים, כלל כל הנבראים העליונים והתחתונים, הגשמיים והרוחניים וכו'. עם כל זה לא כל בני האדם שוים, ולא כל המעשים שוים, כי גבולות גדולים שם האדון לנבראיו בשיעור מדוקדק עד שאין תכלית. ונמצא שני בני אדם על שולחן אחד ידברו, יאכלו וישתו, ותולדות מעשה האחד יתעלו עד רום שמים, ותולדות האחר לא יתעלו ולא קרוב להם. ואביא לך ראיה ברורה, יונתן בן עוזיאל יושב ולומד - כל עוף הפורח עליו נשרף, ואחרים לאלפים ולרבבות יושבים ולומדים, ולא יהיה להם כן... כי יונתן בן עוזיאל לפי שהוא איש קדוש ונורא ונשמתו מעוטרת בעטרות קדושה והארה רבה, על כן כל מעשה אשר יעשה יעלה ויגיע לרומו של עולם, ויניע כל אופני הקודש... וכאן הדרגה רבה לפי הכנת האדם ולפי הכנת המעשים עצמם והזמן, וכל שאר המתלוים בלא ההכנה הכללית שנתן ה' לעמו להיותם מקיימים ועושים כל התורה והמצוה, כי זולת זאת לא היו יכולים לעשות במעשיהם את התיקון הגדול לכלל הבריאה. ובכל זאת גם בהם ההדרגה הזאת...

והרי לנו בכאן ג' חילוקים למציאותו של האדם: קודם החטא, אחר חטאו, ומציאותו מה שהיה יכול להיות אם לא היה חוטא, והוא המציאות שלעתיד לבא. והנה מציאותו קודם לחטא הוא מצב אמצעי, בין מה שהיה יכול להיות ובין מה שנהיה אחר כך. ועל כל פנים לא נברא בשלמותו, אלא השפלה קדומה היתה לו מעת הבראו, שנולד במצב שהוא פחות ממה שראוי להיות אדם, והשפלה מוכנת לו באפשרות אם יחטא, כמו שהיה.

וכבר ראינו מקרא שכתוב, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, מפני שרצה אותו מעולה מכל הנבראים, רצה שגם דמותו תהיה כן, וכן כל מקריו ועניניו יהיו עשויים לערך חשיבותו. הלא תראי כמה מן הנקיון והסדר הנאה במעשה בני אדם, מה שאינו כלל במעשי הבהמות. וזה מפני עומק החכמה שבמעשה הבורא ית"ש לעשות הכל על הצד היותר טוב ומשובח, שיוכל הכל להיות בהקבלה ובהתקשרות ענינים אל ענינים, וביחס נאות.

תראי: האדם לא יכול להיות בזמן אחד אלא במקום אחד, וצריך משך זמן להתנועע ממקום למקום. המלאכים שהם נכבדים מן הגוף הזה אינם כן, והתיחסה להם העפיפה מפני קלותם. החושים של האדם אינם מרגישים כי אם באותו שיעור וגבול המחוקק להם, והרוחניים אינם כן כלל. כללו של דבר: עצם מהות הנושאים ומקריהם בכל הענינים עומדים תמיד ביחס. ונמצא שיש לנו להבחין שתי הבחנות בענין האדם ושאר הבריות: א' מציאות הענינים המכוונים במציאותם ובמקריהם, וב' הדרך שלהם רוצה לומר צורתם וצורת פעולותיהם, כי מה שיניע את הגוף יוכל להניע גם את הנשמה והמלאך, אך זה לפי דרכו וזה לפי דרכו...

ובאדם הראשון עצמו, בהיותו הצורה המעולה והמתוקנת יותר, לא היה שום חולי ונזק נופלים בו. ואמנם כל זה הוכן בתחילה, ובבריאת הרע עצמו נעשו כל אלה כחק הטבע הכללי ונמצא האדם במציאותו השלמה והמעולה, וזו מציאות עליונה שבכח באדם, ואח"כ רצה להשפיל את המציאות, שלא יהיה בעילוי הראוי לו, וישאר לו מקום להשלים את עצמו בהתעלותו אל המדרגה העליונה הראויה לו. ואין זה שיהיה להשפעה עצמה כח קטן יותר, כי זה לא היה נקרא השפלה, אלא שתהיה המניעה חוץ ממנה, דהיינו שאף על פי שמחוקה היה להוליד ממנה התולדה השלמה, יעדר ממנה דבר זה מחמת הרע המחודש שגורם לה ההשפלה הזאת... ובהשפל ההשפעה בתשות כחה, אז נמצא מקום לרע ממש... (שם קכו)

ואמנם כלל תיקון הבריאה חילק אותו האדון ב"ה בין כל הנשמות אשר עשה לעבדו, לפי מה שידע שהגון לכל אחת מהן, לפי הענין שברא אותה, שהוא דבר נעלם מאד, ולא הושג על ידי נביא וחוזה,   כי הוא נכלל בטעמי הגזרות הנעלמות מהנבראים. ולא יוודעו לנו כי אם התולדות. ונמצא שיש אדם שיגיע לו מצד שורש ענינו להיות מושפע בריבוי ההשפעה, שהוא אחד הדרכים שבו תושלם הבריאה. ויש אדם שיגיע לו מצד שורש ענינו להיות מושפע במיעוט ההשפעה, שהוא הדרך השניה להשלמת הבריאה ואין כאן טעם מצד מעשי האדם, אלא מצד מה שמגיע להם לפי מה שחילק האדון ב"ה את תיקון הבריאה בין הנבראים. ואמנם המשפט לאלקים לתת אחר כך שכר טוב לצדיקים שהיו צדיקים, והגיע להם מצד דרכי ההנהגה העליונה שאינה פונה אל הזכות והחובה, אלא פונה אל מה שמצטרך להשלמת הבריאה, לפי מהותה, קראו חכמים מזל, יען שאין ענינה אלא גזרה, ואינה תלויה בבחירת האדם ובזכותו. (שם קסח)

ילקוט ראובני:

אברים דבר נש כולם מסודרים על מעשה בראשית, ובגין דא אתקרי בר נש עולם קטן, ומאן דאמליך הקב"ה על כל אבר ואבר כאלו אמליך ליה על עלמא, ואגרא דבר נש דאמליך על כל אבר ואבר לא אתייהב רשו לגלאה בגין דלא יהא בר נש עובד על מנת לקבל פרס... (בראשית)

אית אדם ואית אדם, אית אדם דאיהו אדם דנשמתין, ואית אדם דגופא, דאתמר ביה אדם להבל דמה, ועליה אתמר אדם כי ימות באהל, ועליה אתמר ארור הגבר אשר יבטח באדם וגו', ודא סמא"ל אדם בליעל איש עון, אית אדם דאיהו מלאך ואיהו מטטרון, ואית אדם בדיוקנא דקב"ה ודא הוי"ה באתר דא לית חטא ולית מות. (שם)

צריך שתדע, כי האדם מפלגא ולעילא הורמין כולו מצד הטוב עד טיבורא והלב בכלל, ומפלגא לתתא הורמיז טוב ורע. והנה נודע כי הציפורנים נאמר עליהם בזוהר ויקהל כי הם מדת אחוריים אל האצבעות צפרנים שהם סוד הפנים ומותר הצפרנים אשר תחתיו זוהמא דטופרין הם הקליפות... (שם)

דע בני שיש דברים בגוף האדם ומתנהג בהם והם ל"ב מנין השינים, כמנין ל"ב פרקים שבאצבעות הידים, גם אצבעות הרגלים, ויש מהם שאם נטלו או נלקתו יחיה האדם עם אחרים, ואם נקבו טריפה, שהנקב באברים הללו מטמא ואוסר כי הוא מכח סמא"ל, ואלה הם קנה ריאה כבד לב מרה וושט תורבץ הושט חלל הלב הקיבה הכרס המסס בית הכוסות הדקין שני קרומין של מח מעיים גגו של זפק קורקבן טחול שתי כליות, שני ביצים האמה של זרע הסחוס חצר הכבד כיס הלב שתי עורות לוושט שני קרומות לריאה.

דע בני כשם שיש קיום בעולם בכ"ב אותיות התורה אשר ב"ך אתפאר, כן קיום האדם והבהמה, אדם ובהמה תושיע ה' בכ"ב צלעות, וכשם שבחסרון אות אחד יהיה איזה שיהיה נתמוטט העולם ויחרב, כי נשאר א"ך וישאר א"ך נח, כן חסרון הצלע אחד לא יוכל אדם להתקיים ובהמה... (שם כ, ועיין שם עוד)

אתם קרויין אדם, פירוש הענין כי אם הדבר פשוטו קשה, הרי גם האומות העולם הם אנשים כמו ישראל בקומה זקופה, ועוד הוה ליה לומר אתם גברים או אנשים אתם, אך הענין מובן מה שאמרו רז"ל על הפסוק איפה היית ביסדי ארץ, שאמר לו הקב"ה לאיוב איפה שלך באדם היכן היתה, והענין כי כל הנשמות והרוחות והנפשות כולם כלולים היו באדם הראשון בעת שנבראו, יש נפש שתלויה בראשו של אדם ויש בעיניו וכן בכל אבריו וכו', והנה בתחלה כשנברא אדם היו כל הנשמות שמצד הטוב כלולות בו ותלוים בו, ואחר שחטאו וערב טוב ורע, אז נתערב הטוב ברע. ומחלק הרע יצאו העכו"ם, באופן שעיקר הטוב שבאדם הראשון הם נשמות ישראל, ולכן אדם אתם וכו'## (שם)

...וזה שאמר אבי ז"ל בשם אליהו ז"ל, שהגוף נקרא לבוש אדם, וזה שאמר כי ישראל נקרא אדם על שנפשו ירדה לו מאדם העליון, אבל לעכו"ם שבא נפשם מרוח הטומאה נקרא חזיר, ואם כן בו' של עכו"ם הוא גוף ונפש של חזיר... (שם ועיין שם עוד)

בר נש אתקרי אדם גבר אנוש איש, גדול שבכולם אדם, דכתיב ויברא אלקים את האדם בצלמו, כי בצלם אלקים עשה את האדם, ולא כתיב גבר אנוש איש וכו'. (שם)

ברא ה' מעין בתוך הגרגרת של אדם, שהוא מוריד הפת בשלום... (דברים האזינו)

אור החיים:

כי עשית - ג' דברים גרם בדבורו, א' שגרם סילוק אור כבודו ית' שהיה חופף על אדם ואשתו, כדכתיב, והוא סוד כתנות אור. ב' גרם שנכרתו מן העולם הזה שלא יחיו לעולם, ג' גרם שאפילו בימים אשר הם חיים בעולם לא יתעדנו בעדן אלקים כאמור ויגרש את האדם, וכנגד שלשתן לקה... כי אם לא היה אדם אוכל מעץ הדעת, היה מצוי בעולם הזה ובעולם העליון, כאדם הדר בבית ובעליה, וכשחטא נגשם, ואינו יכול לדור בשניהם יחד... וכשירצה לעלות יצטרך השתנות הגשם, וזו היא מיתת אדם... (בראשית ג יד)

ויקרא האדם - ...וגם לו הוכרה ירידה, שקראו כאן האדם ג' או ד' פעמים, ויש לך לדעת כי האדם פחות מבחינת אדם, כאמרו במסכת עבודה זרה, אשר יעשה אותם האדם וגו' אפילו גוי העוסק בתורה וכו', והקשו רש"י ותוס' ממאמר רבי שמעון בן יוחאי אתם קרויים אדם וכו', ותירצו התוס' שיש הפרש בין אדם להאדם, כי אדם הוא הגדול והמשובח... וטעם הדבר, כי אדם בחשבונו מ"ה, ושמו של הקב"ה הוי"ה במילוי אלפין יעלה כן... (שם שם כ)

...ותמצא כי כל הנבראים שבעולם, הגם שכולן מד' יסודות בראם, עם כל זה כל בריה עיקר בנינה מיסוד אחד, והוא יסוד היסוד והג' סניפים לו... והאדם יסוד שעליו נבנו היסודות, והוא יסוד העפר דכתיב ויצר וגו' עפר מן האדמה, שהוא יסוד הגס והעב שבד', לזה ישיבתו ומנוחתו באדמה, ועשה ה' כן לסבות הרבה, אחת מהנה כי הוא הסולם אשר בו עולות המדרגות ממטה למעלה, והמדרגה התחתונה היא יסוד העפר, וצריך להיות בארץ, ואם היה נבנה מין הג' האחרים הרוחניים בערך העפר, לא היתה הכונה שלמה בבריאתו. והמשכיל יבין, והוא סוד הבירור... (שם ו ה)

...וכל בחינת מעשה הרע יש לה שורש בבחינת רוח הטומאה, ובעת עשות האדם מפעל הרע מחזק שורשו הרע, וכשנזהר מעשותו הוא ביטולו, ומעשה האדם יגיד על שורש נפשו אם היה מבחינת הרע או שורש המתוק בחינת הקדושה... (שמות יט ה)

ובכל אשר אמרתי - ולא יאמר כך וכך מצוות מספיקות לשמירתי, כי בחסרון מצוה אחת תחסר שמירה לאבר המכוון לה. ובשמירה מעבודה זרה שמירה לכללות האדם. אבל אם מבטל מצוה בפירוש, לא יהיה האבר המכוון נגדה נשמר על ידי כפירה בעבודה זרה בלבד. (שם כג יג)

בקירות הבית - פרשה זו רמזה מפעלות ה' בהנהגתו עם הרשעים, אשר יבחרו במטעמי יצר הרע, שיקרא נגעי בני אדם, ואמרו בזוהר כי הקב"ה נותן הנפש בגוף האדם, מצלחת מה טוב, ואם לאו הוא עוקרה משם, וחוזר לשתלה במקום אחר, והוא מה שמרמז כאן בנגעי הבית, כי הבית ירמוז אל גוף האדם, והכהן הרמוז כאן הוא הבורא, ואמר כשיראה הקב"ה כי הנגע בקירות הבית, פירוש נשתקע בחינת הרע בתוכיות מהות הגוף ונתעב הבית, והוא מה שרמז באומרו שעקרורות וגו'... וכאילו אמר שקע ארורות שנשקע בו בחינת יצר הרע שנקרא ארור... ואומרו ירקרקות רמז לסימן העבירה, על דרך אומרם ז"ל סימן לעבירה הדרוקן... וצוה ה' לסגור הבית, שלא יושפע משפע האלקי, והוא סוד נידוי הרשעים לבל יחסו בצלא דמהימנותא, אם האדם הרגיש בדבר ושב מה טוב, ואם לא יצו ה' להביא עליו יסורין לרחוץ כתמיו ונגעיו, והוא סוד חלוץ האבנים וכו', ואם עדיין מסריח מעשיו הרי הוא מת, והוא אומרו ונתץ את הבית... (ויקרא יד לז)

...כי חיוניות הנדבק בשורש העליון יש תחתיו הכנות כדי שיוכל עמוד ביחד עם הגוף, כי הגוף הוא חומר גשם, וברא בו ה' כח מניע, והיא הנפש שתכונתה נוטה לגשם, ויתאו למטעמותיו, ובראם השי"ת בתכונה זו, כדי שיתמזג עם הגוף, והוא מוכן לבחינת הנשתוה לרוח, ורוחה מוכן לנשמה, והנשמה הוכנה להשרות שכינתו על הראויה, ומעתה כשהאדם אוכל הדם, הרי לפניך אוכלין מרובים, הגוף הנפש הרוח הנשמה... (שם יז יד)

נאם - ואמר ג' פעמים נאם, לפי שיש בבלעם ג' הדרגות מכחו הנעלם. א' כח שבא בבריאתו שפעל בו המוליד, ב' שקנה בכח מעשיו, כי האדם ימשך לנפשו כחות כפי המפעל ממנו, ג' אשר הקנהו ה' לסבה ידועה להיות נביא לגוים... (במדבר כד ג)

הגר"א:

לך אל נמלה - כדי ללכת בדרכי ה' זקוק האדם לג': חכמה, מדות, ומעשים טובים... (משלי ו ו)

נגע - כמו שכתוב בזהר נשא: קודם מיתה ג' מלאכים באים, אחד מחשב רגעיו מה עשה בהם. הב' חושב העבירות, והג' שלמד אתו תורה בבטן בא לראות אם שלמים אתו... (שם שם לג)

אישים - אמר אישים ובני אדם על חכמה ובינה, כי חכמה נעלמת יותר מבינה, ואפשר לומר רק לגדולים שהם אישים, וה' שמות לאדם: אדם, גבר, איש, בן אדם, ואנוש, שהוא הפחות, כי עד דור אנוש היה צלם אלקים באדם, ומאז נשתנו, כבמדרש, שנשארה רק בחינת נפש, שהיא שתופא דגופא... (שם ח ד)

גהה - הוא הפנים. כי באדם ד': עור בשר, גידים ועצמות. עור מבחוץ וגרוע מכולן, ועצמות פנימיות מכולן. ובהן ד' נשמות: נפש, רוח, נשמה וחיה, וליחידה זוכים רק יחידי סגולה. וכאשר נאסף לבית עולמו משתנה תחילה העור ובסוף העצמות. ואמר שלב שמח ייטיב אפילו גהה## (שם יז כב)

תניא:

...כך שתי הנפשות האלקית והחיונית הבהמית שמהקליפה נלחמות זו עם זו על הגוף וכל אבריו, שהאלקית חפצה ורצונה שתהא היא לבדה המושלת עליו ומנהיגתו וכל האברים יהיו סרים למשמעתה ובטלים אצלה לגמרי ומרכבה אליה, ויהיו לבוש לעשר בחינותיה וג' לבושיה הנ"ל שיתלבשו כולם באברי הגוף, ויהיה הגוף כולו מלא מהם לבדם ולא יעבור זר בתוכם חס ושלום, דהיינו תלת מוחין שבראש יהיו ממולאים מחב"ד שבנפש האלקית שהיא חכמת ה' ובינתו להתבונן בגדולתו אשר עד אין חקר ואין סוף, ולהוליד מהן על ידי הדעת היראה במוחו ופחד ה' בלבו, ואהבת ה' כאש בוערה בלבו... (ליקוטי אמרים פרק ט)

שכמו שנשמת האדם היא ממלאה כל רמ"ח אברי הגוף מראשו ועד רגלו, ואעפ"כ עיקר משכנה והשראתה היא במוחו, ומהמוח מתפשטת לכל האברים, וכל אבר מקבל ממנה חיות וכח הראוי לו לפי מזגו ותכונתו, העין לראות, והאזן לשמע, והפה לדבר והרגלים להלוך כנראה בחוש שבמוח מרגיש כל הנפעל ברמ"ח אברים וכל הקורות אותם. והנה אין שינוי קבלת הכחות והחיות שבאברי הגוף מן הנשמה מצד עצמה ומהותה שיהיה מהותה ועצמותה מתחלק לרמ"ח חלקים שונים מתלבשים ברמ"ח מקומות כפי ציור חלקי מקומות אברי הגוף, שלפי זה נמצא עצמותה ומהותה מצוייר בציור גשמי ודמות ותבנית כתבנית הגוף חס ושלום, אלא כולה עצם אחד רוחני פשוט ומופשט מכל ציור גשמי ומבחינת וגדר מקום ומדה וגבול גשמי מצד מהותה ועצמותה, ולא שייך במהותה ועצמותה לומר שהיא במוחין שבראש יותר מברגלים, מאחר שמהותה ועצמותה אינה בגדר ובחינת מקום וגבול גשמי, רק שתרי"ג מיני כחות וחיות כלולים בה במהותה ועצמותה לצאת אל הפועל והגילוי מההעלם להחיות רמ"ח אברין ושס"ה גידין שבגוף על ידי התלבשותם בנפש החיונית שיש לה גם כן רמ"ח ושס"ה כחות וחיות הללו... (שם פרק נא, ועיין שם עוד)

נפש החיים:

...והנה רצון הקב"ה היה להמציא על ידי השלש אמות אמ"ש שימצאו כלים נמצאים מדריגות מדריגות, ושבכל מדריגה יתמזגו היסודות באופנים שונים, ושעל ידי כל כלי וכלי לפי בחינתה יוכר בבחינות שונות שתשוקתן להמשך למעלה, וגם להשפיע למטה להכלי שלמטה הימנה, בכדי שגם בכלי התחתונה שבתחתונות ימצאו הכוונה הראשונה שהיא מתנשא לראש. לזאת נמצא התמזגותם באדם בשלשה כלים במוח בלב ובכבד, והן המה כלי הנפש רוח ונשמה שבאדם, ובכל כלי מהג' כלים מתגלמים השלש אמות אמ"ש להתראות כחן בגילוים שונים היינו בכלי המוח ניכר התמזגות השרשין על פי המחשבה. והוא שמודעת בזוהר שלפי התמזגות ד' יסודין שבכלי המוח ככה תהא גלוי השכל בו, והיותר וכו', אם כן בעת אשר יתור האדם לחשב בלבבו מחשבה אשר לא טהורה בניאוף ר"ל, הרי הוא מכניס זונה סמל הקנאה בבית קדש הקדשים העליון נורא בעולמות העליונים הקדושים ח"ו, ומגביר כחות הטומאה והס"א בבית קדש הקדשים העליון...

לזאת הרי כי ודאי עיקר ענין הקדש והמקדש ושריית שכינתו ית' הוא האדם, שאם יתקדש עצמו כראוי בקיום המצות כולן שהם תלויין גם כן בשורשן העליון בפרקי אברי השיעור קומה כביכול של כלל כל העולמות כולם... אז הוא עצמו המקדש ממש ובתוכו ה' ית"ש... וכמאמרם ז"ל ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם... אלא תדעו שכל תכלית רצוני בתבנית המשכן וכל כליו, רק לרמז לכם שממנו תראו וכן תעשו אתם את עצמכם שתהיו אתם במעשיכם הרצויים כתבנית המשכן וכליו, כולם קדושים רואים ומוכנים להשרות שכינתי... (שער א פרק ד, וראה עוד אדם-מעשה)

ומה שעלתה ברצונו ית"ש להרכיב את האדם התחתון לראשי העולמות עליונים שיתנהגו על ידו... ונקבע קביעות חזק בדעתו כענין הדעת לחבר היטב כל הכחות מן הקצה אל הקצה, שיהא כל כלי מוחו ממולאים במחשבת תורה להשיג כל רצונות השי"ת, ומחשבת עבודתו ית"ש, וגדולתו ואהבתו ויראתו, ועל ידי זה יומשך בשכלו לרצונו ית"ש שיהיו כל מחשבותיו בלתי לה' לבדו בתורה ועבודה עד שלא יעלה שום מחשבת פגול אשר לא ירצה.

ועוד משתלשלים מזג היסודות לכלי הלב, ואף שבלב אינם בדקות כל כך כמו במוח, כי תנועתם בלב המה מורגשים יותר, כי מוחא שקיט ונייח, ובלב פועלים היסודות בכח יותר חזק, אמנם כך היה רצון השי"ת שיהיה מזגם מתגלה יותר בכלי הלב, כי שם מקור חיות כל האברים, ושיהיה פעולות האברים נמשכים אחר ציור הלב נתמזגו היסודות בכח יותר חזק, שיוכל לעורר בכח חזק את האברים היותר מגושמים לציורם הרוחני... כטבע האש להפוך כל גשמיות לאעלא לון לעילא...

ומן הלב נמשכים התמזגותם לכל כלי המעשה לקיים בפועל ממש כל מצוות ה', באהבה ויראה מסטרא דמיא, ובשמחה של מצוה מסטרא דאשא, ובזריזות נפלאה מסטרא דרוח, עד שכל תנועות אברי גופו יהא ניכר שהמה נמשכים בלתי לה' לבדו...

לכן העולמות מתנהגים על ידי מעשי האדם, כי המה כפי נטייתם מעוררים שרש נשמתו העליונה שמעליהם, שהיא הנפש חיה שלהם, בהתנועעו ינועו ובעמדם תרפינה, זה שאמר כאשר נופח באפיו הנשמת חיים, שהיא גבוהה מהעולמות ופנימיותם, אז ויהי האדם לנפש חיה להעולמות, וכן כתב ר' חיים ויטאל שנשמת האדם היא הפנימית שבכולם... (שם פרק ה, ועיין שם עוד ואדם-צלם אלקים)

...והנה חז"ל באו ללמדנו, לבל נחשוב להיותנו מלובשים בחומר אם כן אנו נבזים באמת כחומר וכטיט חוצות, לזה אמר דעיקר חיותינו מנשמתינו, והנשמות הם משמי מרום, ויש נשמות יראי אלקים שהם גבוהים הגבה למעלה יותר ממלאכי השרת, ודע כי כל העולמות הם בהדרגה זה אחר זה, עולם תחת עולם, וכל עולם הוא כעין נשמה לתחתון ממנו... אם כן נשמת בני אדם המאמינים בתורה הם נשמה להחיות, והחיות לאופנים, וכן למטה עד סוף העולמות... וכן כשהאדם פוגם בדבר קטן, מגיע גם להם הפגם... (רוח חיים א א)

מלבי"ם:

כי טוב - ...וכבר הביא מהרי"א (אברבנאל) מאמר הקדמונים, כי הנמצאים יוצאים מהא-ל ואליו ישובו... והאדם מצד גופו ונפשו עומד בין העגולה היורדת מלמעלה והעולה מלמטה למעלה... (בראשית א כה)

בצלמנו - רוצה לומר צלם של העולם הגדול, עם האלקות המחיה ושופע בעולם הגדול הזה... שמצד נשמתו הוא מעולם השכליים ומצד גופו הוא מעולם הגשמיים, ובזה הניח חותמו על כל הבריאה, שידעו שכל העולמות הגם שהם מובדלים בענינם, הם מעשה יוצר אחד ומיוחד... (שם שם כו, וראה עוד אדם-צלם אלקים)

והנה טוב מאד - ...ואולם אחר שנברא האדם שהוא תכלית הבריאה, שכולם נבראו רק בעבורו, שבו כולם להיות טוב מאד. שאם נשאל למה לא נברא הצומח שיהיה בעל חי, שאז לא היה לאדם פרי עץ ולחם לאכל, ואם תשאל למה לא נברא הבעל חי שיהיה לו שכל, שאז לא היה לו להאדם בהמות לתשמישו, ובבחינה זו שהם לא נבראו רק לצורך האדם הם טובים מאד... והכוונה האלקית בבריאת האדם שיהיה בצלמו, ושהנפש האלקית שהיא חלק א-לוה ממעל יהיה לה מרכבה חמריית מורכבת מכלל העולם, דומה כדוגמת האלקית הרוכב במרכבה הגדולה זה לעומת זה... שעל זה אמרו במדרש והנה טוב מאד זה עולם הבא, שהגם שמצד העולם הגשמי הזה תמצא רעות שהוא המות והיצר הרע, זה יגדיל אושר הנפש ומלאכותה בעולם הזה אחר שתפשט מלבושיה הצואים לעולם הבא... (שם שם לא)

...וכן מה שאמר נעשה אדם מציין גמר תקונו מצד כחות גופו כפי שהורכב עם הנפש הנבראת, וכח הבריאה שיש לו שאין דוגמתו בבעלי חיים, שהם בעלי רצון ולא בעלי בחירה. וזה תקון והשלמה לאדם. אולם מה שאמר וייצר את האדם מורה על צורתו המתדבקת, שזה דומה כמו שכתוב ויצר את כל חית השדה. וזה כולל כחותיו הרוחניית הנתלים בגופו כמו המדות השתולים בו, וכח השכל והבינה, ונמצא באדם: א' כחות הטבועות בטבע נפשו הצומחת ששוה בהן אל הבהמה, ועליהם נאמרה יצירה באדם ובבהמה בשוה. ב' כחות המדות המיוחסים אל הרוח, לפי שהרוח מעלה ציוריהם על פני הלב, וכחות האלה נמצאים גם כן ביתר בעלי חיים, רק שמובדלים זה מזה בכמה הבדלים... הם רק ניצוץ חלש המאיר בנפשם ונבדלים הרחק רב מן אור הכחות האלה המאירים בנפש האדם, וכן המדות באדם שרשם מנפש המדברת, ואשר בבעלי חיים שרשם מרוח הבהמה. ועוד שכל אחד מבעלי חיים לא ימצא בו רק מדה אחת לא זולתה, אבל האדם כולל ברוחו כל כחות מעשה בראשית, ועוד שכל בעל חי לא ישמש גם בכחו הפרטי רק לענין פרטי, והאדם ישמש בכל כחו לענינים רבים כוללים ומיוחדים, ועוד בנפש האדם נמצאו גם הפוכי הכחות האלה, לא כן בבעלי חיים, ועוד באדם יען שנפשו עליונה אין גבול לכל מדה ומדה ממדותיה, אבל הבעל חי יש לכל אחד גבול עד כמה יתפשט כחו, ומצד זה יש באדם כח הבחירה, והוא כח הממשלה אשר בנפש להכריע מדותיו על פי שכלו נגד תאותו ותשוקתו, לא כן בעל החי לא יוכל לעצור מלעשות כל אשר תניעהו תשוקתו וטבעו. ועוד נמצא בנפש האדם כחות אשר לא נמצא דוגמתם בנפשות יתר הבעלי חיים, כמו כח החכמה והשכל והדעת, ובכל זאת הם כחות גופניים... בבעלי חיים שתחת מין אחד אין שום הבדל ביניהם, כל האריות גבורים וכו', אבל באדם יהיה בין כל איש ואיש הבדל גדול, עד שיתדמו כשני מינים נפרדים... (שם ב ז, וראה שם עוד וערך נשמה)

רב את יוצרו - מדבר נגד השואלים מדוע לא ברא את העולם בלי ההעדר, או את האדם בלי גשם, והוא כאילו יריב החרס את יוצרו על שלא נברא מזהב, או בלי ידים שימשמשו אותו. (ישעיה מה ט)

בן הנכר - שאין לו יחוס מלפניו, והסריס שאין לו יחוס מאחריו, ואין להם הקיום במין, אך הקיום האישי של אדם חשוב מהקיום במין. והקיום האישי יושג על ידי שמירת שבתותי - יסוד האמונה, ובחרו - במצות ובעבודה, ומחזיקים בבריתי - ועל ידי למוד התורה. (שם נו ג וד)

כל רוחו - רוח הוא הכח המעלה ציורים על הלב, ורוב ציוריו רעים, כגאוה וכו', וכשהרוח מתרחב ומעלה הציורים מעומק הנפש ללב, יתעורר הכח המתעורר לפעול על פיהם. והחכם המושל ברוחו ישבחנה, ישקיט הרוח וישפילו לאחורי הנפש על פי חוקי החכמה. (שם כט יא)

מה אדיר - מתפלסף נגד המקטינים מעלת האדם, ודעת המאמין שכל הכוכבים והשמשות נבראו עבור הצדיק השלם, והוא מושל בהם, וזהו יסוד התורה ושכר ועונש. אראה שמיך - ...כי   החכמים טעו בהביטם אל החומר ואל רוב כמות החומר, אך באמת אם נביט לאיכות, השעון הקטנטן נפלא יותר מהגדול,   וכן בכל הבריאה שולטים חוקי המכניקה וכו', ואילו באדם התקבצו כל החוקים יחד ונוספו רבים חדשים, וכולו מלא פליאות. מפי עוללים - שחברת בתינוק נפלאות גדולות, ועל כולם כח הדבור המופלא. יסדת עוז - בו נשתלמה הבריאה ונתקבצו כל מעשה בראשית כאילו הוא עקר הבנין, וכל הכוכבים וכו' ענפים ועלים ממנו. (תהלים ח ב וג)

ותחסרהו מעט - שעקר האדם ועצמותו הוא חי מדבר, וגופו רק מקרה בו, בהפך לדעת הפילוסופים שהאדם משוכני ארץ, ובאדם נכרה חכמת ה' בשנים, בנשמה מצד עצמה שמקבלת החכמה וכו', ובגוף מצד מלאכתו הנפלאה, ועל ב' אלו אמר ותעטרהו. ותמשילהו - האדם נמשל לכל הנברא, שהכל בו, והכל נגדו כערך החלק אל השלם, וכדפירשנו, שהבריאה צעדה והשתלמה אליו, שהוא עטרת הבריאה. כל שתה - וככל שבריאה קרובה אל האדם הוא מרבה להשתמש בה. (שם שם ו וז)

הודיעני - האדם ימצא עצמו מיושבי העולם השפל החמרי, וגם כאחד מבני אלהים, ומבקש מה חדל אני - אדע מאיזה עולם אני. טפחות - ימי תחת מדה וזמן, שינוי ותנועה, ומצד שני יגביה עוף. אך בצלם -   סוד האדם הוא, שהוא ציור האלקות המנהיגה העולם, שהאלוקות תתלבש בעולם להנהיגו בהנהגה בחירית, וכן באדם,   ולכן יהמה וישתוקק תוחלתי לך - שתשוב נפשו לצרור החיים אל ה'. (שם לט ה וז)

גר אנכי - מצד הנפש, תושב - מצד הגוף, ולכן יגברו כחות הגוף על הנפש. השע ממני - אם כן אין ראוי ליסרו, אחר שמטבע גופו נוטה לחטא. (שם שם יג ויד)

במאזנים לעלות - אם ראית בני אדם עולים ברום ההצלחה הוא כמו הבל לעלות - ההבל שהוא קל עולה במאזנים. (שם סב י)

איש ואיש - בציון כל פרט משלים את כלל האומה. (שם פז ה)

ידיך עשוני - מבקש שילמדהו איך עשהו, כי גוף האדם מכוון אל מצוות התורה, ומזה ילמד סודות המצוות. (שם קיט עג)

גלמי ראו - וברא גוף האדם כדוגמת העולם הגדול, ולו אחד - כך שיש לגולם הזה אחדות והתדמות עם ימי שאר הבריאה. (שם קלט טז)

כל רוחו - רוח הוא הכח המעלה ציורים על הלב, ורוב ציוריו רעים, כגאוה וכו', וכשהרוח מתרחב ומעלה הציורים מעומק הנפש ללב, יתעורר הכח המתעורר לפעול על פיהם, והחכם המושל על רוחו ישבחנה - ישקיט הרוח וישפילו לאחורי הנפש על פי חוקי החכמה. (משלי כט יא)

הכתב והקבלה:

את הכרובים ואת להט החרב - אחר גירושו מגן עדן שוכנים בנפשו של אדם הנפש המשכלת, בה הוא מעותד להדמות לכרובים בעבודת ה', והנפש המתאוה שהיא חרב משחית נגד תורה ומצוות, והחרב הזאת ביד האדם להתהפך בה לצד זה ולצד זה. (בראשית ג כד)

בידכם ניתנו - אע"פ שהאדם נראה יותר מאוס ונפסד משאר בעלי החיים, יצירתו מטפה סרוחה שלא כזרע האדמה, במותו יעלה יותר צחנה וצואתו יותר מסרחת, בלידתו אינו נחשב ואינו מתקיים בלי עזר, בכל זאת ראינו בבריאה שהפסד כל דבר הוא יתרונו, כי הבריאה נוצרה כדי להתעלות תמיד, בהפסד צומח על ידי אכילה הוא נעשה בעל חי וכו', אם כן הפסד כל דבר הוא השלמתו. אמנם דבר הנאכל על ידי אדם השקוע במאכל ובמשתה ובוזה התורה משתנה לרעתו, כי אדם זה גרוע מבהמה... אך הנאכל על ידי אדם המכוון להברות נפשו לעבודת ה' מתעלה מאד, ותחול גם עליו קדושה. וזה שאמר כאן בכל - מלשון כלילות ושלמות, שלמות כל הנמצאות בידכם ניתנו. (בראשית ט ב)

תתחטאו - מה שכתב רש"י על פי חז"ל אתם קרויים אדם וכו', אין כוונתו להרחיק אומות העולם מכלל מין האדם, וחז"ל אמרו בפירוש איש כי ידור, לרבות הנכרים, אלא כדפירשנו בפרשת בלק. ואם כן האומות שאין עליהן המצוות המיוחדות ועושים רק המסכים עם השכל האנושי וטבעו, אין ליחס להם תואר אדם, המתנהג על פי חוקי ה' המתנגדים לטבע ולשכל האנושי, כי אדם הוא מלשון התדמות, רוצה לומר שנעשה בדמות אלקים. ולכן אמרו שעם הארץ אינו נקרא אדם. (במדבר לא ל)

רש"ר הירש:

נעשה אדם - כדפירשנו מלשון אדום, הצבע שקרן האור שלו נשברה פחות מקרן אור הצבעים האחרים. זאת אומרת הוא הגילוי הישיר ביותר לאלוקי בארץ. או   אדם קרוב להדום, הדום השכינה בארץ. וכן קרוב לחותם, הוא חותמו של הקב"ה בבריאה. וגם קרוב לדמה, תפקידו הוא להדמות לבורא. בסכום נוכל לומר, אדם פירושו ממלא מקום.   (בראשית א כו, וראה עוד ישורון שנה ז עמוד 524)

זכר ונקבה - שניהם נמצאים בקרבה שוה אל ה'. הזכר הוא הזוכר ונושא את הקבלה האלוקית והאנושית ושומר עליה. נקבה - קביעות, היא מקבלת את יעודה על ידי התחברותה עם הזכר הבוחר ביעודו. (שם שם כז)

וייצר - מהנאמר בפסוק כאן נובעים תודעת וכבוד האדם. מהותו אינה מתבטאת בהיותו נפש חיה ככל בעלי החיים, כי אם מהאופן איך הוא נעשה לכך. (שם ב ז)

ויפח באפיו - אפים מבטא את השאיפה לקבל אל תוכו מתבל ומלואה, פנים מציין רק את הפניה לכוון מסויים. שורש הוית הצומח הוא למטה, בשורשו, של בעל החיים הוא באמצעו, בלבו, ושל האדם הוא בראשו, ברוחו. הוא מביט כלפי מעלה, שם תקוותיו, תשוקותיו ומחשבותיו, תודעתו היא ישותו. (שם)

לבשר אחד - בתנאי שיהיו שוב לב אחד ורוח אחת כמו לפני הפרדתם, ויעמידו את מחשבותיהם, רצונם וכוחותיהם לשרות ה'. חיי האדם דורשים אם כן אחוד של זכר ונקבה, מה שאינו כן בבעלי החיים שנבראו יחדיו, אך אינם זקוקים זה לזו כי אם לקיום המין... מכאן מובנים אסורי העריות לבן נח, עליהם להשלים זה את זה, ולשם כך נחוץ שיהיה לכל אחד מבני הזוג אופי שונה, כי אם יהיו דומים רק יחזקו זה את זה לטובה או לרעה באופים המשותף, ולא ישלימו זה את זה. (שם שם כד)

ולא יתבוששו - כל זמן שהאדם שלט לגמרי בחושניותו והעלה אותה למדרגה רוחנית, לא היה לו מה להתבייש. האשה הזהירה אותו לשלט תמיד ביצריו, ולהתעלות לחופש המוסרי. (שם שם כה)

ותפקחנה עיני - הנחש צדק, עתה ניתנה בהם הכרה חדשה. כל זמן שהאברים עמדו רק לשרות ה' לא היה לאדם דבר להתבייש בו. כאשר נשתנה מצב זה נולד בקרב האדם הקול, המזכירנו שאין עלינו להיות כבהמות, המצפון. (שם ג ז)

ואיבה אשית - ממחיש את ההבדל בין האדם לבהמה, וכי אין האדם צריך להכנע לרודנות היצר הבהמי שבו. הנחש ביצרו נושך, וזהו סם המות לאדם. כן גם סמים-יצרים אחרים, המהנים האדם לרגע, וסופם מות. (שם ג טו)

עד שובך - ...חשוב מאד לציין, כי הקללה לא נתנה לאדם, כי אם לאדמה ולבעלי החיים. מיעודו של האדם ומכשרונו למלא יעוד זה לא נגרע מאומה. לא התפקיד שונה, כי עם תנאי הסביבה.   כל ילד נולד עדיין טהור כמלאך. עלינו להתקומם נגד השקר של "חטא תורשתי", האומר כי לאדם אבדה האפשרות להיות טוב, וכי הוא מוכרח לחטוא,   וכי האנושות זקוקה לדבר נוסף על נאמנות לחובתה, כדי שתוכל להתעלות שוב למדרגתה העליונה. אין האנושות זקוקה למתווך מת או קם לתחיה. ההסטוריה מראה לנו באבות ודומיהם כי אפשר שוב להשיג קרבת אלקים על ידי חיים של עבודת ה'. אנו מעידים: נשמה שנתת בי טהורה היא... כן אי אפשר לדון אחרי השתנות הטבע הכללית מן האדם העכשוי על האדם ההרמוני, הגן-עדני, שחזה את ה' ושמע את דברו... סך הכל של התורה וההשגחה האלוקית הוא, על האדם להטהר ולהתנשא אל ה' ואל האלוקי באמצעות הכח המוסרי הנצחי שניתן בו. (שם שם יט)

כתנות עור - לומר לנו, שכל זמן שעלינו ללבש בגדים עוד לא הגענו למצב הגן-עדני, ועלינו להתבייש עוד מן הבהמי שבנו. לר' מאיר בב"ר כ' נאמר: "כתנות אור"... הבגדים, ומצות ציצית שבהם צריכים להזהירנו מפני הסתת הנחש-היצר שבקרבנו, ולומר לנו, שעם כל הקידמה עדיין לא חזרנו למצב הגן-עדני. (שם שם כא)

את דרך עץ החיים - נראה שחז"ל פירשו: לשמר שלא תאבד לאדם הדרך של עץ החיים. וכן היו כרובים בגן עדן הקטן, המקדש. הם רומזים לאידיאל של האנושות, לשמש כנושאי תהלת ה'. (שם שם כד)

כי תעבד את האדמה - האדמה משמשת "הדום" לאדם, רק כאשר הוא משמש "הדום" לשכינה, בלא זאת נתפרדה החבילה, והוא נע ונד על האדמה... (שם ד יב)

לא ידון רוחי - על ידי תערובת זו של הרוח בגוף ותגבורת החושניות שבו, לא יוכל עוד רוחי שבאדם למלא את תפקיד הדיין, שעל ידו יתעלה שוב דור הטוב מקודמו. בשגם הוא בשר - כי הגוף המתיצב מול הרוח הוא חושני. לא לחנם מעמידה התורה את חוקי העריות בראש החוקים, בספור זה מראים לנו, כי הם תנאי מוקדם לצמיחת רוח ה' באדם. (שם ו ג)

וכל יצר - התרגום המקובל של "יצר" ככח הדוחף, כאילו, את האדם למעשיו, בטעות יסודו. כאילו יש באדם כח הדוחפו לעשות הרע. על יסוד זה בנויה דת, האומרת שהאדם עומד תחת שליטת הרע, ובטענה זו היא כובלת את האנושות.   יצר זה אינו כח המכריח, כי אם יוצר, "יצר האדם" רוצה לומר, מה שהאדם עושה ויוצר, ולא מה שממריץ את האדם למעשיו.   וכן בישעיה כ"ט ט"ז: "ויצר אמר ליוצרו" וגו'. (שם ו ה)

יצר מחשבות - רוצה לומר יצירי מחשבותיו. נפשנו חושבת ומבררת מושגים לצורות, לאידיאל שלנו. יצר הוא האידיאה, אנו משוים לנגד עינינו את הדבר שאנחנו יכולים להשיגו, ולפי יצר זה שיצרנו נגד עינינו אנו משתדלים להשיג את הטוב או את הרע... (שם)

אמחה וגו' מעל פני האדמה - בין האדמה לאדם קיים גם קשר מוסרי ולא רק קשר פיסי. אולי רומז כאן גם לכך שהכליון היה רק יחסי, רק מעל פני האדמה, אך האלוקי שבאדם נשמר עבור חלל ויחסים אחרים. (שם שם ז)

את שם - שלשה כיוונים מצוינים כאן לחיי האדם, אם נפשו של אדם תקינה, שלשתם משתעבדים ליסוד נעלה, כפי שראינו בנח. הרוח מתעלה כאשר התהלך את האלקים, החושניות מתעלה כאשר הוא "תמים", הרצונות והשאיפות מתעלות כאשר הוא צדיק... (שם שם י)

וילך אברם - הוא פנה מעצמו אל הארץ, בה היה האדם פעם יותר קרוב אל ה', אל המקום שממנו ניטל עפרו של אדם הראשון, ושם הקריבו הבל ונח. (שם יב ד)

וילך ה' - ...דוח-שיח זה בין אברהם לבורא, בו מעיז האדם שהוא עפר ואפר להקריב את תעצומותיו ולהביע את רגשי הצדק לפני הבורא המצדיק את טענותיו, הוא ערובה לאלוקיות הקול המפעם בקרבנו, והקורא אותנו ליושר ולחובה. אנושיות ויושר מובטחים לנו על ידי קול זה, וכן כל הנכסים הרוחניים והמוסריים הנעלים מעל להשקפה החמרנית של עפר ואפר. (שם יח כט)

בהר ה' יראה - כל אדם נראה על ידי ה', ומופיע לפני ה' בהר זה כדי להבחן לפניו. האדם מביא אתו לשם עולת ראיה, כדי לקבל על עצמו מחדש את תפקיד העקדה. (שם כב יד)

חיי שרה - ...המושגים של חז"ל שונים ממושגינו כיום. את הנקיון מחטא הם מיחסים לבת כ', ולא כדעתנו, לתנוקת בת הז'. נקיון שייך רק במקום בו אפשר להתלכלך בחטא, במקום בו היו מלחמות פנימיות נגד היצרים והאדם עמד בהם. בילד הקטן עדיין אין מקום לכך. את היופי הם מייחסים ליופי הטבעי של התנוקת, ולא ליופי של בת הכ'... (שם כג א)

אחוזת קבר - התרגום הגרמני של אחוזה רוצה לומר, דבר הנמצא ברשותו של האדם. לא כן דעת התורה, המלה אחוזה מופיעה בנפעל: ונאחזו בתוככם, ויאחזו בה וגו', האדם נקשר בקרקעו, ולא הקרקע באדם. לכן הקרקע ערב בעד האדם, ואין נשבעים על הקרקעות. רק נכסי דניידי נכללים בתוך האישיות... (שם שם ד)

והנה סולם - ...הוא רואה שגורל האדם איננו נקבע בארץ בעולם החושים, מלאכי ה' עולים לראות את התמונה האידיאלית של האדם כפי שעליו להיות, ומשוים נגדה את תמונתו כפי מה שהוא... (שם כח יב)

מה מעשיכם - במצרים נחשב האדם רק כפי מקצועו, הוא לא נולד ונחשב שם כאדם, אלא כחקלאי כחייל וכו'... (שם מו לג)

המלאך הגואל - בב"ר צ"ז ר"א מקיש פרנסה לגאולה, כי שניהם פלא, ובכל יום. באמת פלא גדול שימצא האדם את פרנסתו בדרך ישרה ומוסרית. זו מתנה מה', כמו שנאמר טרף נתן ליריאיו, להם הוא נותן במתנה, מה שאחרים טורפים וחומסים. להשאר ולחיות בתמימות בתוככי עולם כזה, לשם כך נחוצה גאולה תמידית, ועל זה נאמר, שאילו ניתן לראות את המזיקין אי אפשר לאדם להתקיים. הכוונה היא הן למזיקים הגופניים והן לרוחניים שבעולם הטרף הסוציאלי... (שם מח טז)

ויאמר מטה - ...המטה משמש לאדם כמשענת ולהארכת תחום שליטת כחו. הוא גם סמל שליטתו. ברצון ה' תיהפך משענת זו לנחש, אשר לו איבת עולם לאדם. ולהיפך, הרועץ לאדם, הנחש, יכול ליהפך מכשיר לעזרתו... (שמות ד ה)

ואם שלש אלה -   את הפושע הנמכר כעבד, ואת בת העני הנמכרת כאמה, מעמידה התורה בראש פרשיות המשפט האזרחי-אישי, ובהם הראתה איך עלינו לראות את כבוד האדם, וכיצד עלינו לשמר על כבוד האדם אפילו כלפי שכבות ואנשים כאלו.   (שמות כא יא)

המעלה אתכם - רוצה לומר שאין ענין המאכלות האסורות הוראת דיאטה למען שמירת הבריאות, אלא למען שמירת הבריאות המוסרית-רוחנית של האדם. חוקים אלו מגינים נגד תקיפות בהמית של יצרים חושניים באדם, ומגינים על הרצון המוסרי-רוחני שלא יקהה. עלינו לשמר על כך שחמרנו ישאר במסלה הצרה המכשירה אותו להיות מכשיר לרוחניות. שניהם יחד, החומר והרוח, הם מכשיר האלוקות, שעל ידם היא פועלת בארץ. טומאת מגע מביאה לידי הכרתנו, ומראה לנו באופן סמלי, מה שמצוות מאכלות אסורות פועלות באופן מעשי... (ויקרא יא מה)

ותטמא הארץ - טומאת התושבים מטמאה את הארץ. הארץ תלויה באדם ובמעשיו, כפי שראינו שהגשם הראשון ירד רק כאשר הופיע האדם בארץ. מצב זה מודגש ביותר בארץ הקדושה, המשמשת כמו העם שעליה, כאמצעי להתפתחות האנושות... (שם יח כה)

חמישים יום - הספירה מתכוונת להביע יציאה מתוך מצב למצב אחר... היובל מביא את החופש החיצוני במדינה, ספירת העומר מביאה את החרות המוסרית הפנימית שבאדם, כיסוד וכתנאי מוקדם לקבלת החרות האלוקית והעצמאות על ידי קבלת התורה. את החרות המדינית אפשר לקבל כמתנת א-לוה, אך את החרות הפנימית אפשר לקבל רק על ידי פועל האדם בעצמו. בישורון שנה ה' עמוד ל"א פירשנו את הדמיון בין מילה, שבת וספירת העומר... שעבוד האדם תחת האלוקי, יחד עם רסון הגוף על ידי החוק האלוקי, הם המומנטים הקודמים למתן תורה, ועל ידי הספירה אנו ממחישים אותם בתדירות לנגד עינינו. (שם כג טז)

כי קדוש אני - האפשרות להיות קדושים ניתנה בנו על ידי רוח החיים שה' נפח בנו. (שם כ כו)

וינצו במחנה - על עסק המחנה. כאן ניתנת לנו דוגמה מעשית להשפעת הטהרה המוסרית של אדם על עמדתו הסוציאלית. (שם כד י)

הזה עליהם - ההזיה הראשונה על הלוים היא להעלות את האדם מתוך צדו הצמחי-גופני ותאותני, מתוך אי החופש המוסרי. ההזאה השניה מעלה את האדם אל דרגת החופש המוסרי בפעולותיו. העברת התער על בשרם רומזת להסרת כל אנוכיות משרותם לפני העם. על פי הספרי באה כאן העברת התער במקום ההזאה השניה כנ"ל. (במדבר ח ז)

ופקודת כל האדם - מקרים מיוחדים התלויים בחוקי הטבע, וה' מוליך את האדם אליהם או מוסרו לידי כוחם. גם אלו באים כמובן מיד ה', אבל אינם מספיקים כדי לאמת את שליחותו של משה רבינו, שהיא הנהגה למעלה מהטבע, בה מתגלה ה' כעומד מעל לחוקי הטבע... אשר לא רק ברא את העולם כאלקים, כי אם מהוה אותו תמיד כה'. הוא יכול, אם כן, להתחיל בכל רגע התפתחות חדשה שאינה מותנית כלל בעבר, ומוכן גם לעשות זאת בעבור האדם שנברא בצלמו, ויכול גם כן להתעלות מעל לחוקי הטבע והכרחיותם אל מרומי החופש האלוקי-מוסרי. שליחותו של משה רבינו היתה לחנך את האדם ולהביאו שוב למדרגה זו של חופש מוסרי. (שם טז כט)

האפר של הפרה והמים החיים מסמלים יחד את האדם. כעבור זמן מה שוקע שוב העפר המעורב במים למטה, והמים צפים למעלה (נגד הגופני והרוחני שבאדם). בקידוש ניתנים מים חיים אל כלי חרס, זאת אומרת אל תוך גבולות ארציים של הכלי, ואליו בא העפר, לא נאמר כאן אפר כמות שהוא, אלא עפר, לרמוז אל חומר בריאת האדם, הוא מערב את האפר הזה במים הגוברים עליו ונושאים אותו, כמו שכתוב: ונתן עליו. עירוב החמרים באופן כזה נקרא קדוש. (שם יט ה)

וראה אותו וחי - על ידי זה יזכור את חסדי ה', שכבר הפכו אצל האדם לשגרה יומיומית. אין דבר מסוגל יותר לעורר את ההכרה בחסדי ה' ובנפלאותיו התמידיים אתנו כידיעה על הסכנות האיומות האורבות לאדם בדרך חייו, והכרת יד ה' המצילה אותנו תמיד. (שם כא ח)

לחטאת לה' - הכרת אי-ספוק במצב הקודם, והתפקיד להתעלות שוב לגובה מוסרי מודגשים בראש חודש, בזמן שנועד להכרה זו. גם החוטא ותשובתו מחטאו נקראים לה', כי אלו עם הכפרה הכרוכה בהם הם מתנת חסד של ה' לבחיר יצירתו. אלמלא יכולת האדם לחטא, לא היה לחטא כח משיכה אליו, האדם לא היה אדם, אלא בהמה או מלאך, שעליו נאמר "לא יסבו בלכתם", ולא היה אדם העובד את ה' מתוך רצון חפשי. כל זה מרומז בירח המחשיך והולך ומאיר שוב. וזה שרמזו חז"ל בשבועות ט' א', הביאו כפרה על שמיעטתי את הירח. חטא האדם הוא לכאורה הרע היחיד שנברא בעולם, אך האדם השב מחטאו הוא במדרגה הרבה יותר קרובה לה', והתשובה היא נצחון גדול על אפשרות החטא שבבריאה... ההעבה הבאה למוסריותנו לפעמים על ידי ההתעסקות והקשר בישות הפיסית, מוארת לפרקים קבועים על ידי התעלותנו במועדי ה'. (שם כח טו)

אשר אני שוכן בתוכם - התורה מושתתת על היסודות: משפט צדק, אהבת הזולת וטהרת המוסר. כל אלו תלוים בהכרה בערכו של האדם ובצלם האלוקי שבו. על הכרה זו מבוססים המשפטים שבין אדם לחברו, והקדושה העצמית של האדם. אם האדם רק נחשב כבהמה, ישמשו הכח הפיסי וההנאה הסוביקטיבית כמניעים יחידים בחייו, ואין מקום לה' לשכן בתוכם... (שם לה לד)

בכל לבבך - ביצר הטוב וביצר הרע. גם היצר הרע, הכח המגרה והמושך אותנו שיש לרע כלפינו, גם הוא בא מאהבת ה' אותנו. גדולתנו טמונה בכח מגרה זה ובאפשרותו, והוא מותר האדם מן הבהמה. כך מעשינו בבחינת בחירה חפשית, ולא כפיה בלתי רצונית, ובאמת אין שום אחת מנטיותינו ותכונותינו רעה כשלעצמה, אלא על ידי מה שאנו עושים בה. חז"ל רצו לומר לנו במדרש זה, כי כל נטיותינו ותכונותינו צריכות להיות מכוונות אך ורק למילוי רצונו ית' ולהשגת קרבת ה'. אם מאוויינו מתנגדים לרצונו, עלינו לוותר עליהם מיד. (דברים ו ה)

לא על הלחם לבדו - הלחם מציין את מה שכבשנו לעצמנו תוך מ"לחמ"ה והתחרות עם האחרים, ואת החכמה של האדם המושלת בטבע. שני אלו, דאגת הקיום ורעיון ממשלת האדם בטבע, מתנגדים לעבודת ה' הנאמנה. לכן הוליך אותם בבית הספר של נדידת המדבר, כדי ללמד את הבטחון השלם ואת ההתמסרות השלמה לה'. (שם ח ב)

אנוש - שאינו יותר אדם, העומד בשרות ה', האנוש המשתרר בחטא ועושה עצמו כשליט כל יכול, ולא אדם-בא כח האלוקי בארץ. (תהלים ח ה)

תורת ה' - בהכרתו את ה' מתוך הטבע יתעורר האדם לשאל על חוק חייו, כי הוא חפשי בשמוש בכחות גופו ושכלו, ועליו להחליט בזה כל רגע. לכל הברואים האחרים אין החלטה חפשית עצמית, חוק הטבע הוא רצונם, ורק האדם הוא עבד חפשי לאדונו, איך יעבד הוא את ה'? מה מצבו הוא בעולם, ומה יחסיו לשאר הברואים? בלא דבר ה' היו כל חייו ספק, נע ונד, הוויה בלי שמחה, ומלחמה תמידית של הכל נגד הכל. (שם יט ח)

היוצר יחד - האנושי שבאדם מתחיל עם הרגשתו עבור השני, בחיים עבור השני בוחן ה' את האדם, וכך יגיע ליעודו. (שם לג טו)

תחטאני - על ידי אפר הפרה מודע לאדם אפיו הכפול, ואפשרותו להשיג שוב הטהרה הפנימית. (שם נא ט)

העמק דבר:

נעשה אדם - בראו מתחילה לשם אדם, אלו אנשי המעלה הנכרים בדמותם, כמו יורש עצר. אחר כך עוד קרא את שמם אדם - אלו הפחותים, הנכרים רק על ידי השררה שניתנה להם. בצלמנו - בתוך, או עם דמותנו, כי לאדם יש מזל, שלפי רש"י שבת ס"א א' הוא מלאך, צלם אלקים המסבבו ושומרו, ועל ידי זה הוא מושל בכל, ואין מזיקים אותו. (בראשית א כו)

לבדו - שתהיה לו נקבה כלכל הברואים שאינם לעזר בכל הליכות החיים, ורק בעת הזיווג היא מזדמנת לפניו... משום שהאדם אין טבע מינו באופן אחד, כי כל המדות וכל הברואים כלולים בו, וזה האדם טבעו נוטה לזה האופן, וזה האדם להיפך, על כן יש לעשות העזר לכל אופן שיהיה באיש. (שם ב יח)

רק רע - בין אדם לחברו, כל כוונתם היא רק להרע לאחרים וגרועים בזה מהחיות, וכדפירשנו בנח ובויקרא כ"ה מ"ז שהשחתה בתאוה מביאה את האדם להרע לחברו מאד. (שם ו ה)

ויהיו בני נח - כמו שהושתת העולם בג' אופני בני אדם קין הבל ושת, כן היו כאן בני נח שמהם הושתת העולם ג'... ברצון הקב"ה היה שהעולם יתנהג על פי ג' אופני בני אדם, אנשים פשוטים עובדי אדמה, ואין להם הרגשה דקה, ואנשים אפרתים מרגישים בשכל אנושי הרבה, ואנשים אלוקיים דבקים בה' והם מרכבה לשכינה. (שם ט יט)

ויבז עשו - וכמוהו נהגו מאומות העולם לבוז ליחס ההולדה, ואמרו שהכל תלוי בכשרונות האדם. (שם כה לד)

קשה עורף - הדעת ההחלטית של האדם היא במח מול העורף, כבאבן עזרא בפתיחה לי' הדברות, שאמר כי שם הזכרון, ואדם כזה אינו נוח לשבר את טבעו, וכן נאמר גם בגמרא (ביצה כ"ה) על טבע עם ישראל, ואם כן לא יכנסו לעול תורה ומצוות, כפי שדורש למען השגחתו. (שמות לב ט)

משכני אשר בתוכם - הדרש ידוע... ומתכוון לאדם עצמו שהוא משכן השכינה מצד שהוא צלם אלקים, ובועל נדה הטומאה יוצאת מגופו... וכחז"ל המטמא עצמו למטה, מטמאין אותו מלמעלה. (ויקרא טו לא)

סר צלם - המזל הרוחני השומר על האדם, ואם כן הכנענים רק עוד חזקים כשור, שאין לאדם בר מזל לפחד מפניו, כי על כל פנים יוכל להמלט. (במדבר יד ט)

משך חכמה:

ויקרא את שמם אדם - לפי הזהר הקדש ענין אדם הוא השלמת זכר ונקבה זה את זה, וזה רק בישראל המצווים בפריה ורביה, ומכוונים בה לקיום האומה, ולא באומות העולם שאינם מצווים בפריה ורביה, כי לא נשנתה המצוה אחר מתן תורה, וההולדה שלהם רק לקיום הישוב ולמלאות הרצון הטבעי, ואין הנקבה מתיחסת אל הזכר כלל, ולכן לא נקראו אדם. (בראשית ה א)

לא ישא פנים - כי המורד במלך עיקר חטאו הוא המרד עצמו, וכאן בחטא האדם המעשה עצמו הוא הרע, שקניני האדם או אבריו מעידים עליו, או שהמלאכים המלוים אותו, יצר טוב ויצר רע נטמאו, וכן לא יועיל לחולה אם הרופא יסלח לו על שאכל דברים מזיקים. (דברים י יז)

מוהר"ן:

...והגבוהי קומה על פי הרוב הן כסילים, כי מחמת גובה קומתו, העשנים העולים מהלב אל המוח להתבשל במוח ולהתהוות מהם מחשבות, העשנים האלו נחלשים ברוב הדרך שיש מהלב אל המוח, מחמת גובה קומתם, ואינם ביכולתם להתהוות מהן מחשבות שכליות... וקטני קומה שהעשנים שלהם נתבשלים היטב, ונעשה מהם מחשבות שכליות, אבל מחמת ששכלם יותר ממעשיהם הטובים בחינת כל שחכמתו מרובה ממעשיו, על ידי זה, כשהמחשבה שכליות חוזרת אל לבם אין כח בלבם להכיל את השכל, כי עיקר חיזוק הלב הוא על ידי מעשים טובים, על ידי זה הם בבחינות (משלי י"ז) "לקנית חכמה ולב אין", ועל ידי זה השכל הם מחטיאים, והן הן הפילוסופים שאין להם לב טוב וטהור...

וכל זה צריך המתפלל לתקן בתפילתו, להעלות את הנופלים באמונות כוזביות להעלותם בתפילתו לאמונה אמיתיות שהוא התפלה, ולתקן את לב המחקרים החכמי פילוסופיא שיוכל לבם להכיל את שכלם שלא יחטיא אותם... ועל ידי תפילה כתיקונו מתנוצץ אור זכות אבות בבחינת הלה זכות אבות, וזה נעשה על ידי תפילות כתיקונו... ודע שלאו כל אדם יכול לתקן קולות הנ"ל בתפילתו, כי לפעמים הקולות הנ"ל בתפלתו, הם יוצאים מרשעים גדולים כל כך, עד כי כל מי שעומד כנגדם הוא מסכן נפשו, וצריך לזה תפלה גדולה... (נה)

דע שקשה מאד להיות מפורסם, כי מה שהוא מפורסם הוא מזיק לו מאד, כי לפעמים צריך לסבול יסורין בשביל רבים, כמה שכתוב "ובחבורתו נרפא לנו" (ישעיה נ"ג), כי מאחר שהוא מפורסם על כן הוא בבחינות (שם) "לכן אחלק לו ברבים", על כן צריך לסבול יסורין בשביל רבים... רק שיש כמה בני אדם, שצריכים להיות מפורסמים, ועושים אותם דוקא מפורסמים, אבל יש צדיקים שמקבלים מעצמם יסורים עליהם בשביל ישראל, ובזה מחליפין השפע... (עא)

שפת אמת:

במדרש ויברך את יום השביעי... אין דומה מאור פניו של אדם וכו', דכתיב חכמת אדם תאיר פניו, והיא הארת הנשמה, והגוף מסתיר זה הכעור, ועוז פניו ישונה בימי המעשה... והאדם כמו כן כלול הנשמה מן השמים   נשמה גימטריא השמים,   רק בגוף נתערב פסולת, ובני ישראל על ידי התורה שהיא מן השמים נתקן להם גם הארץ ונעקר תהו ובהו... כי האדם קודם החטא היה כולו נשמה, וזה המלבוש ניטל ממנו אחר החטא, כמו שכתוב וישלחהו, שנפשט ממנו זה המלבוש, ועוז פניו ישונה, ובשבת קדש יש נשמה יתירה והארה מזה המלבוש... (בראשית תרס"ג)

כתיב ונח מצא חן בעיני ה'... ועיקר סיוע לאדם בכח הנשמה, דכתיב יצר לב האדם רע מנעוריו, ובמדרש משיוצא מבטן אמו בא היצר הרע, וכל זה נעשה בעצת הרשע ערום שעל ידי החטא מעץ הדעת הקדים היצר הרע באדם, ולכן קשה ליצר הטוב לגבור עליו, והיה רצון השי"ת שיאכל אדם מקודם מעץ החיים, ולא היה מזיק לו אחר כך עץ הדעת, ועל ידי החטא הקדים היצר הרע, אכן איתא במדרש כי הנשמה קודמת לבא בעודו בבטן אמו, ולכן הנשמה מסייעת ליצר הטוב לגבר על היצר הרע. (נח תרנ"ו)

ובמדרש תנחומא בפסוק ואברהם זקן... אכן דוד המלך ע"ה השיג בנפשו כי הנקודה האלקית שיש בנפשו היא גדולה מאד, יותר מכפי הכלת כלי הגוף, שקטן מלהכיל חיות הפנימי של נשמת אלקי שנפח בו... (חיי שרה תרמ"ד)

במדרש יודע ה' ימי תמימים וכו', כי האדם הוא למעלה מהזמן,   ותהלוכת הזמן תלוי בעבודת האדם, וכפי זיכוך מעשיו כך מזדכך הזמן, והוא נותן חיות אל הזמן והמקום,   כמו שכתוב ויהי האדם לנפש חיה, פירוש הוא הכלי אשר על ידיו נמשך חיות לכל הבריאה... (שם תרנ"ט)

בפסוק וירח את ריח בגדיו... והענין הוא כי האדם על ידי מעשיו קונה לו מלבושים להנשמה, ואיתא בזהר הקדש על ידי התורה זוכין למלבוש הרוח בגן עדן, ועל ידי מעשים טובים זוכין למלבוש הנפש, ועל ידי מחשבה ורצון זוכין למלבוש הנשמה, וצדיק אמת זוכה לקבל הארה מאותן המלבושים גם בעולם הזה, וכפי מה שזוכה להארות המלבושים שבגן עדן... (תולדות תרמ"ז, וראה שם עוד)

אברהם הוליד את יצחק... שהקב"ה מחזק את האדם כמו שהוא להיות הברכה שולטת במעשה ידיו, וזה חסד גדול ביותר, לכן כתיב אברהם הוליד את יצחק, לומר שמדת יצחק הוא גם כן חסד, וכל זה הסדר נוהג בכל פרט שמתחלה הקב"ה עושה עמו חסד, ואחר כך זוכה ביותר אל החסד במעשה ידיו, עד שבא אל בחינת האמת מדת יעקב. (שם תרנ"ח)

ברש"י ויפגע במקום, תיקן תפלת ערבית... לפירוש הזה שתיקן תפלת ערבית, מה ענין קפיצת הארץ לכאן. אך בודאי כפי רצון האדם יכול לעורר קדושת השי"ת בכל מקום... וזהו עצמו פירוש תפלת ערבית,   כי בודאי בעת חושך אין מקום להתגלות האור, רק על ידי רצון האדם שלא בהדרגה על זה מתעורר הארה שלא על פי דרך הטבע,   כי הכל תלוי ברצון האדם... (ויצא תרל"ד)

בפסוק כאשר ילדה רחל את יוסף... וביאור הענין הוא, כי הקב"ה נתן כח באדם וצריך להוציאו מכח אל הפועל, כמו שכתוב אשר ברא אלקים לעשות, וכפי התולדות שמתרבה מאדם כמו כן מתרבה כח שרשו, וכפי השפעתו כך משפיעין לו... וכלל הענין,   שלבד החלק שניתן לכל אדם יש בכחו למצא תוספות כח על ידי תיקון המעשים, וזה הכח נקרא יוסף, ועל זה נאמר כשנולד לו כח התוספות הנ"ל לא ירא שוב מעשו...   (שם תרל"ח)

בפסוק והנה סולם מוצב ארצה, כי סולם זה צריך האדם להעמידו כאשר מתקן מלא קומתו, והוא הסלם שגופו למטה ונשמתו מגיעה השמימה, ומלאכי אלקים עולים ויורדים בו, כי גופו למטה מהם, ושרש נשמתו למעלה מהם, לכן אדם נקרא מהלך בכל אלה המדריגות של הסולם... כי כך צריך להיות על ידי השגת המדריגות שרואה האדם עד היכן כח נשמתו מגעת, ואשר כל התחתונים והעליונים תלויים בו, צריך ליפול עליו אימה ופחד ביותר... (שם תרל"ט)

כלה גרש יגרש, יש לומר הפירוש שאחר העבודה במצרים היו בני ישראל יגיעים מאד, כמו שכתוב בזהר...   והוא ללמוד הבטחה לכל אדם, שאף שנתיגע נגד היצר הרע וניטל הכח ממנו, יוכל אח"כ לעשות בכח היצר הרע עצמו...   וכן כתוב בכל לבבך בשני יצריך, שאחר כך מסייע גם הוא... (בא תרל"ד)

ובפסוק והיה לאות על ידך וגו'... כי הנה האדם נברא במעלה יתירה מן המלאכים, כמו שכתוב וישם שם את האדם אשר יצר, שהיה מוכן לשרת לפניו בגן עדן, ואחר החטא כתיב משנה פניו ותשלחהו, וניטל ממנו ציור ולבוש העליון, וביציאת מצרים וקבלת התורה זכו בני ישראל לחזור לקבל אותה הנשמה... והגם שאחר החטא בעגל ניטל מאתנו הציור הנ"ל, אבל כל המתנות שנתן השי"ת הם לדורות והם צפונים וגנוזים, ויש זמנים ומצות שעל ידיהם זוכין להמשיך הארות מאותן הציורים... (שם תרמ"ט)

במדרש רעך ורע אביך אל תעזב... וזה נוהג בכל איש ישראל, שעל ידי שיריים של ימי אהבה יכולין להחיות עצמו גם בימי השנאה, כמו שכתוב בספר הישר לרבינו תם ז"ל... (יתרו תרל"ט)

בענין העשיר לא ירבה... וכסף פקודי היה בשוה, להראות כי האהבה ורצון שנמצא בלבות בני ישראל הוא הכח אשר נטע השי"ת בתוכינו בעת קבלת התורה, ואינו בכח אנושי, כי היראה ושאר המדות הוא כל אחד לפי כחו, והאהבה היא מתנה מהקב"ה... (שקלים תרמ"ט)

במדרש, עליונים שיכולין לעמוד בתפקידיו של הקב"ה וכו'... הרי שעליונים יכולין לעמוד ולא תחתונים, ובודאי נשמת בני ישראל למעלה המה גבוהים ממלאכים, אבל כשנשתלחו למטה אינם יכולין לעמוד רק על ידי קריאה וסייעתא דשמיא, והטעם שאין הקדושה יכולה להתגלות בעולם הזה רק על ידי הסתר... (ויקרא תרמ"ו)

אתה יצרת עולמך מקדם, כמו שכתב המהר"ל בכל דבר יש חומר וצורה, והצורה היא הפנימיות, והוא בחינת קדם... כי באמת האדם למעלה מכולן בהצורה, רק בהחומר שהוא הגשמיות שם האדם אחרון, כי החומר מהופך מהצורה, כדמיון חותם על הניר שמקבל צורת החותם מהופך, וכשאדם דבוק בחומר וגשמיות הוא אחרון באמת, ויתוש קדמך, כי נברא להיות דבוק בצורה, והרי האדם ממשיך נשמה לבנו והיא מעולם העליון, והרי שיש בו התקשרות בפנימיות על ידי שמכניס כל הרצון והדעת באמת יש בכחו להדבק בשורש עליון להביא התחדשות... (תזריע תרל"א)

אדם כי יהיה בעור בשרו וכו',   כי אחר חטא האדם כתוב ויעש וגו' כתנות עור, והוא שניתן להם מסך והסתר בכל דבר,   כמו שכתוב בזהר הקדש, שהוא ממשכא דחויא, ועור מלשון עיור, שאחר החטא אינו יכול להכיר האור מתוך החושך, רק בעבודה ויגיעה להסיר מסך המבדיל, והנגעים באים רק מכח עור הזה... (שם תרל"ה)

וכתיב אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, שהמצות ממשיכין החיות להאברים, כדאיתא רמ"ח מצות עשה כנגד רמ"ח אברים, ובגמרא מכל החי, שחיין ראשי אברים שבה... כמו כן וחי בהם, להיות חיים ראשי האברים, דכתיב ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה, פירוש שהוא כלי להמשיך חיות הנשמה לתוך כל האברים... (אחרי תרס"א)

בפסוק איש אמו ואביו תיראו... דאיתא הסתכל בג' דברים וכו', ובאמת מאלו הג' שותפין שיש באדם הן ג' הדברים, מאין באת כח האב טפה סרוחה, ולאן אתה הולך הוא כח האשה, רמז לדבר שהמיתה באה לעולם על ידי האשה, וגם הריון קרוב למיתה, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון הוא כח הבורא שיש בו, וזה רמז בשבתותי תשמורו, שהוא לשמור תמיד ולהשתוקק לחזור בשמחה לשורשו שהוא תכלית הכל... (קדושים תרל"ז)

במדרש ישלח עזרך מקדש, עזרך משמע שיש לכל אדם עזר מיוחד, והענין הוא כח הנשמה שיש לכל אדם בשורש עליון, והרי אמרו חז"ל אין לך עשב שאין לו מזל ברקיע ואומר לו גדל, מכל שכן אדם שהוא למעלה מכל הברואים וודאי יש לו כח עליון, והוא הארת הנשמה יתירה הבאה בשבת קדש לכל איש ישראל... (שם תר"מ)

עוד למדרש קדושים... דבכל אדם נמצא הקדושה בכח הנשמה שבאדם חלק ה' ממעל, אבל האדם צריך להמשיך מקדושת הנשמה אל הגוף ורמ"ח אברים, והוא בכח המצות שהם מול רמ"ח אברים, כמו שחיות הנפש מתפשטת אל האברים בגשמיות, כמו כן בקדושה מקור הקדושה הנשמה, ונמשך אל האברים, כמו שכתוב אשר יעשה אותם האדם וחי בהם... וכתיב וחי בהם, פירוש למעט חיות שמצד הטבע והגשמיות... וכפי מה שממעט אדם כחות הגוף בעסקו בתורה ומצות נתחדש לו כח אחר בכח התורה והמצות, כמו שכתוב משיבת נפש... (שם תרס"ג)

בפסוק ונקדשתי בתוך בני ישראל... כי בכל נפש ישראל נמצאת הקדושה, רק על ידי שנתלבשה הנפש בגוף צריכין לתקן הגוף שיוכל להרגיש הקדושה, ועל זה ניתנו המצוות... (אמור תרמ"ז)

בשעה שהקדימו ישראל... הענין הוא כי יש לכל איש ישראל ב' מיני אורות, אחד מה שניתן בו נקודה פנימיות קודש לה', כמו שכתוב נשמה שנתת בי טהורה. ועוד שנית מאיר עליו מלמעלה הארה עליונה למעלה מהשגתו, והוא בחינת אור מקיף. וב' הארות אלו הם תלוין זה בזה כפי מה שמברר האדם מעשיו לטוב ומוציא מכח אל הפועל הארה פנימיות שבו, כן שורה עליו הארה שלמעלה גם כן... (שבועות תרל"ה)

איש כי יפליא, פירוש נזיר להיות נבדל מעניני עולם הזה, אף כי גם הוא עושה דברי העולם הזה, אבל בכח האדם להתדבק עצמו בכח השורש של כל דבר, שהוא חיות הפנימיות, ונקרא פלא... פירוש על ידי אלו הבחינות חב"ד יוכל האדם להתדבק בפנימיות חיות השי"ת שברא העולם, ונשתוקק להתשוקה של הנבראים... אך מעשה עולם הזה מרחקים ומסתירין כח הפנימיות, ועל ידי חכמה שהוא הביטול אליו ית', על ידי שמבין בחכמתו שאין להשיג כח גבורתו ית', נופל ממילא פחד ויראה על כל מעשה האדם... ובינה הוא שממשיך החכמה להיות נדבק בגוף האדם, שעל ידי זה סר מרע בטבע, שכל אבר נבדל ומרוחק מחטא על ידי שמכניס היראה בעומק חיותו ורצונו, ודעת הוא המשכת החכמה ובינה לכל מעשה ומדה בפרט... (נשא תרל"א)

בפסוק ויענך וירעיבך... הענין דיש בחינת מוח לב כבד, שהכבד מקבל מקודם המאכל, ואח"כ הלב מוציא חלק הדק מובדל מן הפסולת, ואח"כ מעלה הלב חלק היותר דק אל המח, כי כל אבר הרוחניי יותר, צריך לקבל חלק דק מבורר. והכבד הוא גשמי ביותר, ולכן אינו טרפה בניטל רק שנשאר כזית, והלב אם ניקב עד חללו טריפה, והמח שהנשמה תלויה בו ביותר, אפילו ניקב הקרום של מח טרפה. ואלה הג' הם כלים לבחינת נפש רוח נשמה, וכולן מקבלין חיות מן המזון... (עקב תרנ"ב, וראה שם עוד)

כי ירחיב... ובכל נברא, מכל שכן באדם נתן הקב"ה נקודה קדושה ויש לה גבול, אך על ידי עבודת האדם יכול להרחיבה בעזר השי"ת, לכן נקרא הפנימיות גבול שהוא סוף המדרגות שבאדם, וזה שאמר כי ירחיב, שכשאדם זוכה להרחבת הדעת שבו, כמו שכתוב בזהר הקדש, על פסוק ויוצר רוח אדם בקרבו, שהקב"ה מוסיף כח נשמת האדם בתוכו כשזוכה לעלות ממדרגה למדרגה... (ראה תרל"ד)

שם משמואל:

ויש לומר לפי דרכנו, הא דבת ק' כבת כ' לנוי, אף דשקר החן והבל היופי, מכל מקום דבר גדול השמיענו בזה. וכעין דאיתא במדרש (פרשה י"א) שאינו דומה מאור פניו של אדם בשבת כבחול... כי הנשמה היתה מאירה ומתראה האור שלה על פניו, כמו שהאור בוקע דרך זכוכית צחה, אך מחמת החטא שמשתאבים בו חלקי הרע מחשיכין אור פניו... אבל בשבת שחלקי הרע מסולקים שוב מתראה האור על פניו. וכן יש לומר שהיה הענין בשרה, שמאחר שחלקי הרע נהפכו לטוב כנ"ל, שוב לא היו מפסיקין והיה האור הרוחני מאיר אל עבר פניה. (חיי שרה תרע"ו)

...והנה האדם יש לו שלשה לבושים הסובבים אותו, והם גוף כנ"ל, ולבוש, ובית, והם לעומת מחשבה דבור ומעשה, שהם לבושי הנפש, ועצם הנפש הוא רגש פנימי בת מלך היא, אשר כל ענינה להדבק בבית אביה ברשפי אש שלהבתיה... ובדוגמת זה היה במשכן שלשה לבושים יריעות תכלת וארגמן וגו', ויריעות עזים, ומכסה עורות וגו'... (פקודי תרע"ב)

...ובזהר הקדש שמרה היא גיהנם שבאדם, אך צורת האדם היא שיהיו חלקי הרע שבו נכנעים ומתאחדין בחלקי הטוב שבאדם, ואם מתגברים חלקי הרע היינו המרות, האדם הולך לאיבוד חס ושלום, אבל כשהם נכנעים ומתאחדין בחלקי הטוב הם צורך להאדם, וניקבה וניטלה המרה ולרוב הפוסקים אפילו חסרה המרה טרפה... (נשא תרע"ו)

ר' צדוק:

...וכל הברואים הם לצורך האדם ולתשמישו של אדם נבראו, כמו שנאמר (בראשית א') "ומלאו את הארץ וכבשוה ורדו" וגו', ובברכות (י' ב') כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה, ושם (נ"ח א') ברוך שברא כל אלה לשמשני. והאדם הלא הבחירה בידו ברצותו נוטה מענין שליחותו. אמנם האדם השלם אשר יודע שכל תכליתו מה שנברא בעולם הזה לעשות רצון ה' ואל זה נשתלח, הנה עליו יוכל ליפול שם התואר מלאך באמת בתמידות, בהיות תמידות מגמת לבבו ופניו מועדות רק למלאכות ה' ועשיית שליחותו ורצונו ית', כמו שיקרא אדם חייט או רופא וכיוצא על שם אומנתו אשר בה כל עסקיו, כך יקרא זה בשם התואר מלאך, וכן מצינו (מלאכי ב') שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צב-אות הוא... (חלק א שיחת מלאכי השרת עמוד ה)

...רק הכחות הנגלים והם התחתונים כל ברואי דצח"מ הם מתייחדים לענינים אחרים ועיקרן לתשמיש האדם השלם, כמו שנתבאר למעלה. ונפש האדם אינה כח תשמיש מה שהרי הוא גוש עפר מן האדמה, רק שנפח באפיו נשמת חיים. ואמרו בזוהר מאן דנפח מתוכו נפח ומפנימיותו... וזהו ענין (בראשית א') "בצלמינו כדמותינו" וגו'... שכל כח האדם הוא מכח ה' אשר בו, ולכך הוא כולל כל הכחות כולם... (שם עמוד יד)

שעל ידי כל מצוה ממצות התורה שמקיים נמסר לו מלאך אחד, רוצה לומר כח הקבוע ועומד שאין יכול לנטות כלל אל הרע, והוא משמרו מהם ומכריז ואומר תנו כבוד וכו', שלפי שהוא צלמו של הקב"ה שעל כן יש בו כל הכחות כולם, גם להנזק וחפצו להזיק, אדרבא תנו כבוד רוצה לומר כחות המזיקים המנעו ממנו. וענין ההכרזה הוא הפרסום לכל תאות וחמודות העולם שזה הוא בצלם אלקים וראוי שימנעו ולא יכנס ללבו כלל חמדת התשוקות ההם, שעל ידי המצוה הוא בתואר עושי דברו, שבזה הוא עצום מן המלאכים, רוצה לומר בעל כח יותר מהם, לפי שהוא בעל הכחות כולם עד שקיום המצות שייך אצלו להיות נקרא על ידו בשם עושי דברו, והוא צלם אלקים, דהיינו שיש בידו גם הרצון הזה אבל אינו נמשך אחריו, מה שאינו כן המלאכים, שאין להם אותו רצון כלל. ולכך מעלה הוא זו מה שהאדם צריך להיות נשמר... (שם פרק ב עמוד יט)

כי שלשה כחות באדם, מחשבה דבור ומעשה, המחשבה במוח והוא החכמה שבו, והדבור בלב שהוא הכולל כל איברים הפנימיים שמהם הדבור יוצא... הוא כח ההרגשה, וכל איברים מרגישים כמו שכשיחשוב בלבו ענין צער כל האברים מצטערים, מה שאינו כן המחשבה והחכמה שבמוח הוא בהעלם, שאינו מגולה אף לאיברי הגוף רק למוח בלבד. והמעשה הוא באיברים החיצוניים כלי המעשה שבגוף שמקורם הכבד, שהוא מקור הדם... (שם עמוד כו)

כל מה שהוא מקנין האדם, אשתו ובניו עבדו ואמתו שורו וחמורו אהלו וכספו וזהבו וכל אשר לו הכל הוא משורש נפשו, כי גם כל הדצ"ח (דומם צומח חי) משורשים בנפש האדם, ושורש חיותם ממנו כנודע. ומה שקנוי לו הוא ששורש חיותם ממנו, וקנינים שהם הפקר וכל חיתו יער הוא מפני שעדיין לא תיקן כל שורש חיתו, כי ודאי גם כן שייך לאדם, ולעתיד נאמר "וגר זאב עם כבש". וכן הנחש היה קודם החטא שמש לאדם (סנהדרין נ"ט). וכמו שהוא האדם כך קניניו, וכמ"ש (חולין ז') בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידם... ואין צריך לומר אשת חבר כחבר, וכן להיפך נשאת לעם הארץ והיתה וכו' (בכורות ל' ב'), ואין צריך לומר הבנים, וכמ"ש הרמב"ן על פסוק שורש פורה (דברים ל'), וכמשז"ל (עדיות פ"ב) האב זוכה לבן וכו'... (חלק ב צדקת הצדיק פו עמוד כד)

במקום שהוא המחשבה של אדם שם הוא כל האדם, כי עיקר האדם אינו הגוף רק הנפש, והנפש אינה דבר רק כח המחשב ומהרהר והרוצה שבאדם, ומקום שמחשבתו אדוקה כך הוא כל צורת האדם באותו עת. תדע שכח המחשבה שבאדם בעת הזיווג פועל בולד שיהיה כן, וכמו שהיה בכבשים דיעקב, וכאז"ל (מ"ת נשא ז') מלידת בן לבן לכושיים... ולכן המחשב באחדות השי"ת בכל שעה נעשה כן, ועז"א (שהש"ר ה' ב') תמתי - תאומתי וכו'... ואיתא שכינה מדברת מתוך גרונו. וכן הדבק בתורה שמחשב בה תמיד כל איבריו כן, כמשז"ל (סוף חגיגה) תלמידי חכמים אין אור של גיהנם שולטת בהן, שכל גופן אש, שנאמר "הלא כה דברי כאש". וכן בכל מדה ומדה, ולכך אברהם יצחק ויעקב אבות העולם זכו לבניהם אחריהם שכל בניהם גופן משונה משאר אומות עכו"ם, וכן להיפך חס ושלום... (שם קמד עמוד מז)

כשם שצריך אדם להאמין בהשי"ת, כך צריך אחר כך להאמין בעצמו, רוצה לומר שיש להשי"ת עסק עמו ושאיננו פועל בטל שבין לילה וכו', וכחיתו שדה שלאחר מיתתם נאבדו ואינם, רק צריך להאמין כי נפשו ממקור החיים ית"ש, והשי"ת מתענג ומשתעשע בה כשעושה רצונו. וזה פירוש ויאמינו בה' ובמשה עבדו, פירוש משה רוצה לומר כלל ס' רבוא נפשות ישראל בדור ההוא האמינו שהשי"ת חפץ בהם... (שם קנד עמוד נא)

האדם נפשו כוללת מכל נפשות משרתיו והנכנעים תחתיו, ולכל אחד מושל מקשיב על דבר שקר וגו'... ומכל מקום היה עובדיה גם כן ממשמשי אחאב, לפי שאיתא בסנהדרין (ק"ב) אחאב וותרן בממונו היה, ולכך עובדיה על הבית שבזה היה כשרונו, ומצד הטוב שבו בוותרנות היה עובדיה. וכן כל אחד שמורכב מטוב ורע כן משרתיו, והטוב הוא ממונה על הטוב שבו וכן להיפך. וכן כל החפצים ואין צריך לומר המאכלים של האדם הוא מהתפשטות כח נפשו וחיתו בהם, ומזה הוא חיותם כידוע. וממקום שהוא טוב כך כל כליו המתפשטים מאותו כח, וכן המאכלים שמאותו כח יש בהם קדושה גדולה... (שם קס עמוד נד)

הנפשות מישראל כל אחד מדרגה בפני עצמו, כי אין השי"ת עושה ב' דברים שוים ממש, דאם כן מה צורך לב'...   וכל הנפשות קומה א' שלימה, וכן כל נפש פרטית קומה שלימה. נמצא יש לכל נפש לעלות במדרגות כמספר הנפשות מישראל. ועיקר היגיעה להגיעה עד מדרגת עצמו, דהיינו ממנו ממקום נפשו בקומה הכללית, ולמטה מסוף הכל עד מדרגה שלו. אבל ממנו ולמעלה שכבר יצאו נפשות שלימות ממדרגותיהם, כי המדרגות הולכות ממעלה למטה. ואנו היום בעקבות משיח מן העקביים, ועיקר בעבירות שאדם דש בעקביו ושמירת הברית, וכן המצות והשתדלות לצאת מן ההרגל, יש לו סייעתא גדולה מאותם הנפשות שכבר יצאו. שכשמגיע למדרגה של כל אחד בקומה הכללית, הוא בא ומסייעו, כמ"ש במקום אחר בסוד העיבור, כי אותו כח ההשתדלות של מדרגה זו כבר נשאר בעולם, ואין צריך יגיעה כל כך רק עד לו... (שם קסה עמוד נו)

כמו שבכלל האומה יש גם פושע ישראל, וכל תענית שאין בו מפושעי ישראל כמשאז"ל (כריתות ו') מחלבנה, כך באדם עצמו יש גם כן חלק רע משאור שבעיסה המכונה פושעי ישראל ולהיות בקשר אחד עמו, כמשאז"ל (שמו"ר ז') כשם שקילוסו עולה מן הצדיקים כך עולה מן הרשעים,   וזהו קילוס יותר כאשר צד הרשע מקלס גם כן ומכיר גדולת השי"ת. וכן באדם כאשר גם מצד השתקעותו בחמדות עולם הזה מכיר גדולת השי"ת, כמו בהנאה דאכילה ושתיה על ידי הברכה מקודם,   ואפילו אם כענין (ברכות ס"ג) גנבא אפום מחתרתא רחמנא קרי... כי מכל דבר יש יתרון באמת, וגם מצד הרע על ידי הקילוס וההודיה העולה מכולו, וכל עצמותי תאמרנה ה' וגו', בזה נתעלה הכל. וקליפת נוגה נכללת בקדושה על ידי הברכה וההודיה על כל הנאת הרשות כי הם מהשי"ת... (שם רנח עמוד קלט)

וכך הוא סדר זמנים להיות מושכים הקדושה מזה לזה, ובמקום שמסיים קדושה שלפניו מתחיל שלאחריו... וימי האדם משנולד עד שיהיה בן כ' הם בערך ימים שלפני הקדושה, ומבן כ' עד בן ס' הוא זמן השתדלות האדם בעבודת הש"י ולהתקדש בקדושה עליונה, ומבן ס' לזקנה והלאה עד יום המיתה הם ימי הירידה, ובהם הוא המשכת הקדושה מימים שלפניהם. וזקני תלמידי חכמים קדושתם מתוספת כל זמן שמזקינין, כי נראה דחלוקת ג' זמנים אלו הם גם כן נגד כלל ג' קדושות הנז"ל עד בן כ' במעלליו יתנכר בקדושה שבו בתולדה מאבותיו, ואחר כך עד בן ס' קונה קדושה מצד עצמו בהשתדלותו, ואחר כך הוא מה שהשי"ת משפיע לו קדושה מלמעלה, כל אחד כפי מה שראוי לו, ולהרגילו בקדושה עליונה כדי שיכול אחר מיתה ליכנס לעולמות העליונים. ולעולם שטוב שמטעימין לו מפרי מעשיו בעולם הזה זוכה לברכת עולמך תראה בחייך, להרגיש אז קדושה מעין עולם הבא ממש, שזהו עיקר מה שמקדשין אותו מלמעלה... (שם ישראל קדושים עמוד קה)

...ושלימות המעשים כשאינו כועס, כמשנת"ל שהקנאה נגד חלק המעשה, והיינו כעס, כמ"ש "קנאה חמת גבר", וכמ"ש לא תרתח ולא תחטא, שכל חטא המעשים נמשך ממנו, כמ"ש בפרק הדר (עירובין ס"ה) בג' דברים אדם ניכר, בכיסו בכוסו ובכעסו, רומז לשלימות הג' הנ"ל, ונגדן אמרו גם כן רז"ל שאינו כועס ואינו משתכר ומעביר על מדותיו, שהכרת האדם מן הבהמה הוא בג' אלו כנ"ל, בכוסו נגד שלימות החכמה, כי השכור הוא הסרת הדעת, וכמ"ש בפרק הדר (שם) שהוא כשוטה... ועל מעט כדי צרכו אמרו חמרא וריחני פקחין (יומא ע"ו), שמוסיף חכמה, אבל הרבה מסיר החכמה ועוקרתו לגמרי...

ובכיסו נגד הלב, כמשז"ל דליבא בכיסא תליא (ירושלמי ספ"ח דתרומות),   כי יסוד התאות הוא תאות הממון, שעל ידי זה יכול להשיג כל התאוות ותענוגי עולם הזה, ובזה ניכר חלק האדם שבלב, ושלימותו הוא כאשר מעביר על מדותיו, רוצה לומר כופה ומשנה טבע מדותיו שבתולדה, וזהו העיקר על ידי הגבורה שבלב...   ובכעסו נגד חלק המעשים, כמ"ש בסוטה ג' אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, והיינו בעבירה ראשונה דאחר כך עבירה גוררת עבירה, והרוח שטות הוא הכעס... (חלק ג דובר צדק עמוד נו)

...ועיין בזהר שלח ק"ע א' דעיקר שורש הרע רק בבשר ולא בעצמות, דעליהם לית הסטנה כלל. והיינו דהם מצד חלק ה' עמו, ולכך ההבלא דגרמי גם כן משונה ומובדל בין ישראל לעכו"ם. רק מכל מקום יש בעצמות כח הרע שבבשר, ובשמואל לא היה זה כלל, כי בבשר עצמו לא היה גם כן רע ממש רק הבל דרע מצד דאין אדם צדיק וכו', ולא עלה ממנו הבל כלל לעצמות... (שם עמוד קו)

והנה השי"ת יצר האדם בצלמו כדמותו ונטע בו גם כן כח התשוקה והחשק להשפיע לזולתו, והוא הולדת החשק דלאדם לא מצא עזר כנגדו. והנה חשק זה היה נמשך משורשו הדבוק למעלה מעצם השי"ת כמ"ש, רק מכל מקום כל חשק אדם ותאותו צריך בירורין שיודו עליו הכל שיהיה ניכר לעין כל שהוא רק מרצון השי"ת, ולא נתכוין להנאת עצמו כלום. כי אחרים שאין מכירם מעמקי לבו באמת יוכלו לומר כי להנאת עצמו מתכוין, ואין חשק זה נמשך מעצמותו ית'. לכן קרא בזוהר בראשית נ"ב א' ליצר טוב חויא אחרא דחייא, כי פירוש יצר לב האדם, היינו החשק שבלבו, וכל חשק נקרא נחש, כי כל חשק יוכל להיות דהוא לגרמיה ואדעתא דנפשיה, רק שמכל מקום בישראל אז"ל בר"ה (ד' א') דהרי זה צדיק גמור אף על פי שיכון גם להנאת עצמו, ולכך נקרא טוב... ומכל מקום נקרא גם כן נחש, כי עדיין אינו מן המובחר, והיא יסוד דקטנות שנקרא נחש... (שם עמוד קיט)

...והנה אנו מוצאים דוגמתו באדם, כי הנה יש בו כח חיוני שבו נבדל מן הבהמה, ונקרא בשם אדם, וכח זה הוא מתפשט בכל אבריו בשוה, שאפילו צפורן רגלי נקרא צפורן אדם ונבדל מן הבהמה, וכן הוא שוה בכל בני אדם, שאפילו הפחות הוא נבדל מבהמה ויש בו גם כן כח שבו הוא נבדל בעצמיותו אבר מאבר, וכן בכללות מין האדם נחלק אדם מאדם. וב' כחות אלו שבנפש האדם הם הנקראים נפש ורוח, שנפש יש לכל אחד ואחד ומתפשט בשוה בכל אבריו, ורוח הוא המתחלקת למדרגות, כמשאז"ל (במד"ר כ"א) שיכול להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד, שהחילוק הוא ברוח, והנפש לרוח הוא כלי קבול שהנפש מקיף הכל ומקבלת בתוכה הרוח... (חלק ד ליקוטי מאמרים עמוד קצז, ועיין שם עוד)

וזהו המחלוקת דיהודה ויוסף וחלוקת מלכות בית דוד על ידי ירבעם מזרעו דיוסף, והוא מצד החסרון שבעולם הזה, שאין אדם צדיק בארץ וגו', ולא היה עדיין אדם בתכלית השלימות להיות תמיד חכם אמיתי וצדיק גמור באמת בתכלית השלימות, רק כל אחד אחיד בט' ספירות. ואמרו בתיקוני זהר תיקון ע' דמאן דאחיד בט' ספירות בלא מלכות הוא מקצץ בנטיעות, ומזה נמשכים כל מיני ע"ז, ובזה היה חטא ירבעם ושאר מלכי ישראל מזרעא דיוסף, ונמשך גם לבית דוד על ידי התחתנות יהושפט עם אחאב... וזה גרם חורבן ראשון, עד שקמו אנשי כנסת הגדולה לתקן הכנסיה בביטול יצרא דע"ז (יומא ס"ט ב')... אבל נשאר יצרא דעריות הגורם הפקרות ופריקת עול, ומזה נמשך המינות והצדוקים, ומאן דנטיל מלכות בלא ט' ספירות כופר בעיקר, ובירור זה הוא בעקבתא דמשיחא דחוצפא יסגי... (שם מחשבות חרוץ עמוד קכו)

...כי נפש רוח נשמה שבאדם הוא מג' עולמות כסא מלאכים וגלגלים, כמ"ש בתקוני זהר (תיקון מ"ג) שהם בריאה יצירה עשיה, ובבריאה רובו טוב כנודע, לכך אומרים נשמה שנתת בי טהורה היא, גם עתה דאין הקלקול בחלק הנשמה שהוא נגד המחשבה שבמוח, ועיקר החטא מן הלב כמש"נ לא תתורו אחרי לבבכם וגו', דשם משכן היצר רע, כמש"נ "יצר לב האדם רע מנעוריו"... ועל ידי ההרהור תשובה שבלב דלבבו יבין ושב בא לרפואה דסליחה על להבא.   וכששוקד על תשובתו יותר ומעמיק בה הוא מגיע לתקן עד המחשבה שבמוח, והמחשבה היא עיקר האדם כידוע בספרים, דכל מקום שהאדם מחשב שם הוא כולו...   מבואר דהלב אינו עיקר האדם, ועל כרחך עיקרו הוא המוח, וברשעים מחשבת המוח נמשכה אחר הרצון שבלב שכולו רק רע בתולדה, והצדיקים בהיפך רצון הלב נמשכת אחר מחשבת המוח שכולו טהור בתולדה ואינו רוצה בלבו רק מה שמבין בשכלו וחכמתו שהוא טוב ושהוא רצון השי"ת, ובמחשבת השכל אין רע כלל אלמלא המשכתו אחר יצר הלב שהוא המגרש הנשמה שבמוח ממשכנה... רק שהשי"ת יצר את האדם בעל בחירה, וקרא ליצר רע מלך בספר קהלת, והיינו כי הלב בגוף כמלך בעולם כמ"ש בספר יצירה שהוא מושל בכל אברי הגוף גם המוח מקבל חיות מהלב... ועל כן יכול להמשיך גם רוח חכמה שבמוח להיות נגרר אחר רצון הלב לרע, ואז ממילא יוצא הרוח חכמה ונכנס רוח שטות ואז חוטא. ועל ידי התשובה שמתחרט בלב ורוצה מעתה להיות טוב וכרצון השי"ת, הוא מגרש גם הרוח שטות שבמוחו וחוזר ליכנס רוח חכמה תחתיו. וכשנקבע בו עד שיהיה לבו ברשותו היינו שלא יחטא עוד, דגם פושעי ישראל מליאין חרטה, ובכל חרטה יש סליחה כיון שמתחרט, אבל אין זה משלימות התשובה עדיין לענין תיקון הקודם, שלא יהיה עבירה גוררת עבירה, וכשיזדמן לפניו אפשר שישנה באיולתו, ועל זה צריך שקידה יתירה בהתבוננות דתשובה גמורה עד שיגביר כח שכלו וחכמתו על יצרו שלא ימשך עוד אחריו... (חלק ד תקנת השבין עמוד ה)

...וזהו שאמרו בזוהר לב איהו זכיך מכולא ממנו נפקין כל טב וכל בריאתא דשיפין וכו' שדם הזך שבו והוא הד' דאדם הוא המבריא ומרפא לכל מרעין שמכבד ומרה. ואף דאדם הוא מדריגה העליונה שבו, והוא נשמה הטהורה שהיא חלק אלקי ממעל דאלופו של עולם גנוז בגווה, ועליה אמרו שהיא אפר, כי גוף האדם נברא עפר מהאדמה ממקום המזבח שמלמטה, והנשמה ממקום מזבח שלמעלה ששם מיכאל עומד ומקריב נשמותיהם של צדיקים כמו שכתבו תוספות (סוף מנחות) מהמדרש, והם נעשין אפר, וזהו חזרתם למקורם... אף שצדיקים זוכין במעשיהם בעולם הזה להעלותה מעלה מעלה, מכל מקום אין אדם צדיק בארץ אשר וגו', ומה שהוא למטה עפר הוא ברוחניות אפר, דעל זה אמר אברהם אע"ה ואנכי עפר ואפר, שהוא מצד הגוף והנשמה... דלזה אין רפואה על ידי תשובה בעולם הזה עד לעתיד לבא, דמחץ מכתו של עולם ירפא ויבולע המות לנצח, ועל כן אפילו צדיקים צריכים לחזור לעפרם שעה אחת קודם תחיית המתים... והנשמה מן הנשרפין, דגם נשמותיהן של צדיקים הקריבין על גבי המזבח היינו שהם לאשה ריח ניחוח לה', כי נדבקים במקורן, דהם חלק אלקי, וה' אלקיך אש אוכלה, ומה שאי אפשר לידבק מצד העטיו של נחש שנקלט גם בה בהיותה בגוף הוא נעשה אפר, ומזה באה הרפואה אחר כך... (שם עמוד קסח)

...והם ג' דברים שאין אדם ניצול בכל יום (ב"ב קס"ד ב') הרהור עבירה הוא רע לעצמו כמ"ש (יומא כ"ט א') הרהורי עבירה קשין מעבירה, פירש"י להכחיש הגוף, וכן כל מיני תאות הוא רע לעצמו מלא כריסי זני בישי (ברכות ל"ב). ואבק לשון הרע הוא רע לבריות, ועיון תפלה הוא רע לשמים. ונגדם הם ג' אבות מדת חסד לאברהם הוא טוב לבריות, ומדת גבורה דכבישת היצר הוא טוב לעצמו, ואמת ליעקב שצורתו חקוקה בכסא הכבוד שחותמו של השי"ת אמת הוא טוב

לשמים... (שם רסיסי לילה עמוד עז)

...על זה מבקשים שנהיה לראש ולא לזנב, היינו שיהיו כל ישראל בבחינת ראשים, שכל אחד במדרגתו ובחינתו יהיה לראש ולא רק ראש לשועלים, רק יהיה לראש ולא לזנב, שיתברר כל אחד מישראל שהוא במדרגתו המובחר והראש, וזה שנאמר והיית רק למעלה ולא תהיה למטה... (פרי צדיק ראש השנה ד)

חכמה ומוסר:

ועוד נוכל לבאר כמושכל ראשון שאין להכחישו, כי האדם נברא רק לעמוד בנסיון ולתקן חסרונותיו. הנה ידענו, כי האיש העוסק לזווג זיווגים ישים מבטו לזווג בן אדם לדומה לו. והכל יודעים כי אין חכם כטבע, ומה ראה הטבע לזווג זיווגים שאין להם זה לזה יחס ודמיון כלל, נפש המשכלת של האדם עם גופו המאוס והעכור יותר מכל בעלי החיים? ועל כן נראה בעליל למשכיל אף מעט, כי בכוונה גדולה נזדווגה נפש רמה ונעלה כמלאכי מרום, שלפי ערכה והשכלתה היתרה, אם היא עמלה כראוי לפי רוב כוחה, יש לאל ידה לתקן את הרבוי העצות של חסרונות הגוף העכור... (חלק א כט)

אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, כשאנו רוצים לדעת קדושת האדם נדע מפרשה זו, כשאנו מסתכלים כלל המשכן שהיה שם ארון הקודש והתורה... והיה שם לחם הפנים... והנה כשנעיין באדם הגשמי, יש בו כל הדברים האלה, וכשיש בו תורת ה' נתקדש כל ענינו, וכולו הוא קודש לה'... (שם עח)

והנה כאשר נעיין בשורש האדם, נמצא כי שרשו השי"ת, כנאמר ויפח באפיו נשמת חיים, ואם כן צריך להמצא בפריו, היינו פעולותיו, ממה שנמצא בשורש. ולכן תשוקת החכמים להתחכם במהלך הכוכבים ומזלות, כי הם שרשם מלמעלה, וימשיכו פעולתם מעליונים, ככל הדברים הנמשכים לשורשם, והכוכבים והמלאכים תשוקתם לעשות רצון קונם, כי הוא יתברך שורשם, ולכן האדם שנברא בצלם אלקים, צריך להמצא בו כל תשוקתו לעשות רצון קונו, היינו עבודת אלקים. (שם קסו)

הנני בהתפעלות מרובה, כמה שפלות נטבעה בנפש האדם ואף ביותר גדול, היותר גדול ממלאך כיצחק אבינו וכל העולם לא נברא אלא בשבילו, וכלל ישראל אוכלין זכותו, ועם כל זה עשו אצלו רושם, שנתפתה לדברי השטן, שאמר לו אותן הפרגזיות (תכשיט) שעשתה אמך-לישמעאל שנאי דביתא ירושה, ואתה אינך מכניס בלבך. ולפיכך אמר יצחק אח"כ ואיה השה לעולה. וכאשר השיב לו אברהם השה לעולה בני, התבונן לבטל ציור הכח המדמה, כי יש להקב"ה תכשיטין יותר גדולים ליתן לו, ואח"כ וילכו שניהם יחדיו, כמקודם.   השתוממו, שבשביל תכשיטין שישארו לישמעאל נעשה רושם על ההולך לעקדה, לפעולה למחצה, לשעה, עד כמה לישנא בישא עושה רושם אם לא יראה לבטלנו מיד. וכמה שפלות באדם היותר גדול ממלאכי השרת...   (שם רכא)

גרסינן בנזיר נ"ב ב'... רבי שמעון אומר עד ימיו היה (ר' עקיבא) מטמא, אם משמת חזר בו איני יודע. תנא: הושחרו שיניו מפני תעניותיו. ופירש רש"י לפי שדרך גנאי היה מדבר על רבי עקיבא. ותוספות כתבו לפי שאין דרך ארץ לדבר על רבו כן... והנה בבחינה אחרת יש לנו עוד ללמוד עד היכן מסוכן האדם היותר גדול כר' שמעון, אשר אמר על עצמו ראיתי בני עליה מועטים המה, אם שנים המה, אני ואליעזר בני המה. היאומן כי יושמט מפיו הקדוש דבור שלא כדרך ארץ על תלמיד חכם כרבי עקיבא? והוא רבו!   הרי מבואר שלאדם היותר גדול סכנה גדולה של מחלת החומר אם יתעייף רגע אחד משמירה...   (שם רנה)

וזהו אשר עשה האלקים את האדם ישר, לראות הדבר ולדון אותו ביושר בלי חשבונות רבים, והמה מאשר נתעוותו בתאוות ותעו מדרך הישר, על כן צריך חשבונות רבים, להתחשב עם יצרו הרבה. ויקשה לו לכבוש התאוה היותר קלה, יען כי נתערב בהרבה, וזהו הווידוי "תעינו תתענו", וזה ענין שצריך להפריד הציצית זה מזה, להורות שלא יתערב אחד בחברו, ונקל לו לראות האמת לאמיתו. (חלק ב נו)

יהללוך סלה. מלת סלה מיותרת, ועוד קשה, הלא אמרו חז"ל כיוון שמת אדם נעשה חפשי מהמצוות, ואין לקב"ה שבח בו? אבל הנראה כי קשה איך יקנה האדם בעולם הזה שהוא בעל תכלית חיי נצח בלי תכלית? אבל יראה שהאמת לא תשתנה בשום פעם, שנים פעם שנים לעולם ארבעה. ולכן התורה שהיא אמת לא תשתנה בשום פעם. ולכן כאשר האדם קונה בחייו ידיעות השי"ת, שהן אמת ולא ישתנו בשום פעם, והידיעות הן הן עצם נפשו, מה שמוציא מכח אל הפועל, בזה זוכה לחיי נצח. כאשר ידיעותיו הן לעד, ככה חייו לעד. (שם סד, וראה עוד אדם-ידיעה)

ומצינו בגמרא ערובין י"ג: הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא וכו'. ענין מחלוקתם הוא, למה האדם נוטה יותר, לרע או לטוב. חד אמר נוח לו לאדם שלא נברא, שלפי דעתו כוחות האדם נוטים יותר לרע ומסוכן הוא מאד. וחד אמר נוח לו לאדם שנברא, שלפי דעתו כוחות נפש האדם נוטים יותר לטוב. נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא וכו', רוצה לומר   שהנטיה לרע קרובה יותר מאל הטוב, והנפקא מינה הוא למעשה לנהוג בשב ואל תעשה במקום שהאדם מסופק באיזה מעשה, אם כוונתו לטוב או לרע.   (שם קז)

בן זומא אומר איזהו חכם הלומד מכל אדם (אבות פרק ד'). מה חכמה היא זו? הענין כך הוא: כל אדם שיש לו חוש באיזה דבר ירגיש מאד כשיראה דבר מה מזה הענין. למשל חייט שרואה אדם, יביט תכף על בגדיו, וכן סוחר במסחרו ירגיש מאד בדבור או במעשה שיצא לו ממנו תועלת למסחרו, ואיש אחר לא ישמע ולא יראה הנ"ל, כי אין לבו מסור לחקור דברים אלו, כי אין לו חפץ בהם.

ולכן בעבודת השי"ת, מי שיש בו למשל לשמור את הדברים הפשוטים המבוארים בשולחן ערוך, יתלמד מזולתו כשרואה אותם אצלו. מה שאינו כן בדברים שלא הורגל בהם, כמו אהבת הבריות גמילות חסד וכדומה, לא ירגיש בהם מעשה זולתו, אם כן הלומד מכל אדם הוא סוחר גדול, יבין להתלמד מזולתו בכל דבר, ולכן נקרא חכם. (שם קיג)

ראה גם אדם-חייו חלק ב קמו.

לעשות רצונך אלוקי חפצתי, ותורתך בתוך מעי (תהלים מ'). הענין הוא, כי שני דברים ינהלו את האדם: הרצון והבטן. הרצון יש לו שתי ידות על הבטן, כי הבטן בשעה שהיא שבעה אינה רוצה, והרצון אינו שבע לעולם. הבטן אם אינה רעבה לא תרעב מפני שרואה זולתה רעבה לאכול, מה שאינו כן ברצון. על פי רוב יש הרבה דברים שאילו לא ראתם עינו הרעה בשל אחרים לא היה כוסף ומתאוה אליהם, נמצא כי הרצון עשר ידות לו בסרסורי עבירה. ומפני זה אנו רואים האדם משתטה בדרכו ובהנהגתו... מחמת כח הרצון שיתגדל מיום ליום מעצמו ומזולתו, מעבירנו על דעתו ועל דעת קונו. (שם קסח)

מכל מלמדי השכלתי (תהלים קי"ט). פירוש: עיקר המורה לאדם הוא עצמו של האדם, כי המכיר התכלית לאשורו מביא לו שיתלמד לבא לתכלית, ועל כן מי ששומע ואינו משריש בקרבו התשוקה לבא לתכלית, לא תועיל לו תוכחת מוריו, כי עיקר מורה האדם הוא, שיקבל מרבו, איך להיות הוא מורה לעצמו... (שם קפז)

והנה כשם שנברא האדם בכחות ואברים גשמיים, כן נברא באברים רוחניים. כגון מדת האמת, ושנאת השקר, ולמאס העוול, ומדת האהבה, הענוה, עין טובה וכו', ולאהב את השי"ת וליראה אותו. ואם יחסר אחד מאלו כאילו תחסר לו הריאה או ינתק חתיכת בני מעים מבטנו. אדם כזה אינו מחסר רק חתיכה זו מגופו, כי אם מחסר בכל החיות שלו, כי כל האברים משמשים לתכלית החיות. וכן הוא כשאדם מחסר ממצות אלוקיות, כאילו מחתך אבר ושולט החסרון באדם, וכן מחסר חיות מכל העולם, כי כל העולם אחד, משמש לתכלית אחת, הוא רצון השי"ת... (שם שכה)

אנחנו רואים כי האדם נשתנה בזה מכל הברואים שבעולם, כי למי שניתנה דעה ניתן הדבור, שמלאכים יש להם כח הדיבור כמבואר בראשית חכמה, וכבישעיה ו' וקרא זה אל זה ואמר. והנה האדם נתייחד גם כן בדעת ובדיבור, למה? כי זה תלוי בזה, הדעה והדבור לדבר בדברי תורה ולהעמיד תלמידים הרבה... זולת זה למען יקרא בשם השי"ת בכל דור ודור. (שם שנא)

שעורי דעת:

...באור הדברים, כי כל אדם כשצריך להתעלות למדרגה יותר גבוהה, או לשתחודש בו איזו מעלה, דרושה לו הכנה בכדי שיסוגל ויוכשר להשיג את המעלה ההיא, והכנה זו אי אפשר שתעשה על ידי האדם עצמו, מכיון שלא הגיע עדיין למעלה ההיא אי אפשר שיעשה בעצמו ההכנה אליה... וכל זמן שלא הגיע עדיין אליה לא יוכל להרגיש אותה אל נכון, ואין לו עוד בנפשו האמצעים שיכינו אותו ויביאוהו להשיג את המעלה ההיא, ורק הנכבד ממנו, אשר רכש לו כבר אותה המעלה, כשהוא מוליכו ומכוונו אליה, מעוררו ומשפיע עליו מכחו הוא, עד שמכשירו להשיג את המעלה...

אמנם ראוי לדעת, כי הרושם שעושים דברים וסימנים קטנים כאלו אינו קלוש כל כך כמו שנדמה לכאורה, כי אף שאינו מורגש כל כך הרושם, בכל זאת הרי הוא נרשם בנפש האדם מאליו ופועל בו, כי באמת יש שמתעוררות תנועות בנפש האדם מבלי שידע בהן כלל. שהרי רואים אנו אדם עושה איזו פעולה מבלי משים, למשל: אדם מחזיק חפץ בידו, ומבלי דעת הוא שוברו. כמדומה שלא נתעורר אצלו שום רצון לעשות מעשה זה. אבל באמת לא יתכן שיעשה אדם מעשה בלי שתהיה התעוררות לזה בנפשו, וימצא כח המצוה על זה. נמצא, שיש שנעשית התעוררות בנפש האדם מבלי שיחוש בה כלל, וכמו כן ישנם דברים וענינים שעושים רושם על האדם ומניעים בנפשו אף שהוא אינו מבחין בהם ואיננו יודע גם כן מן התנועה שנעשית בנפשו...

וכל רושם אם נעשה בנפש האדם, ואף הכי קטן, אם אך פועל עליו קצת אין לשער את גודל ערכו, כי אם נתעלה האדם אף מעט במעלות נפשו, אם נתוסף בו מעט טובת לב, מעט עדינות, מעט רכות, מעט יראת שמים מעט הבנה בחכמה ובתורה, מעט בהירות באמונת ה', אין לשער מדת היתרון שנתוספה בזה, כי מעלה רוחנית המוספת באדם פועלת היא בכל עניניו, בכל פעולותיו, בכל המקומות ובכל העולמות שנפשו פוגעת ומגיעה עדיהם, נמצאת המעלה ההיא ופועלת שם... (חלק א עמוד נא)

...ראשית אין אנו נודעים כלל את נפש האדם כחותיה ועניניה על פי מערכת העולמות, ולכן איננו יודעים איזה ענינים דרושים בעדו ובאיזה אופן צריך לפעול עליו בשביל להביאו לידי התכלית הדרושה. התורה, שלפיה נתקנה כל הבריאה, בה נתנו עניני המצוות לפי ידיעת תוכן לבות ובודאי נערך ונמדד, כי זה, רק זה, יכול לפעול על האדם להביאו לידי התעוררות הדרושה... (שם עמוד נז)

והנה לפי מה שנתבאר לנו שהאדם בשעה שהוא חי פה, הוא נמצא גם כן בעולמות העליונים, עלינו להבין, כי לא נכון הוא לומר כפי שרגילים אנו לחשב ולצייר לנו שהאדם מתמזג מגוף ונשמה, דהיינו שהנשמה ירדה ממעל וקשורה בחומר, ולאחר מיתה היא יוצאת מהגוף ועולה למעלה, כי באמת האדם נמצא תמיד בכל העולמות וחי שם באותם הענינים הנמצאים פה לפי מדרגת כל עולם ועולם, אלא שסוף מציאותו למטה בעולם הזה כרוך בגוף וכלוא בחומר, וזהו חלק הפועל בעולם זה התחתון על ידי חושי הגוף ומוגבל לפי חוקי הטבע של זה העולם.   אבל עיקר מציאותו של האדם הוא למעלה בעולמות הגבוהים והנשאים, ששם הוא חי וקיים בין בהיות סוף מציאותו כרוך עם הגוף ועניני החומר שבעולם הזה, ובין אחרי המיתה, דהיינו שהגוף נפרד ממנו ונפסד.   אמנם גם ענין גוף ונשמה שנמצא פה, אותו הענין עצמו נמצא גם במציאות האדם בעולמות העליונים, אבל זהו באופן אחר לגמרי, לפי מציאות העולמות ההם ולפי מדרגת האדם שם. ולא עוד, אלא שכל בחינות האדם שבחנו בו חז"ל וקראו להם שמות, כמו נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, אין באור הדבר שנמצאות בו הרבה נשמות, האחת עליונה מחברתה, כי על פי האמת לא נבראו מיני נשמות הרבה, אלא מציאות אחת היא בכל העולמות, וכל אלה השמות נתנו לאותו האדם כפי מדתו ובחינתו בכל עולם שהוא נמצא בו. אולם גם מדרגת אותו החלק התחתון המקושר עם הגוף אינו דומה אצל כל אדם ואדם. האיש הגס והפשוט מציאותו פה היא כל כך מוגבלת ומצומצמת, עד שבכל עניניו מתראות רק הבחינה התחתונה של הנפש, ומי שהוא יותר נעלה חי הוא גם פה חיים יותר נשאים ומתגלית בגוף שלו בחינה יותר דקה ממהותו, ומי שהוא עוד יותר עליון, חי גם פה חיי נשמה יותר נעלה ומואר הוא מאור יותר נשא מאור הנשמה שלו... (חלק ב עמוד נט, וראה שם עוד)

אמנם במין האנושי מצינו שהוטבע בו הכח ונתנה לו האפשרות להתפתח ולעלות מעלה מעלה עד לאין שעור וערך, ואין נברא בעולם, שבאותו מין עצמו יהיה מרחק כה רב בין אחד לחברו, כמו במין האדם, כי בשם אדם יקרא איש אשר רוח אלקים בו, שהגיע למדרגת רוח הקדש, ופה אל פה ידבר עם אלקים, ובשם זה נכלל גם מי שהוא גס ושפל בתכלית השפלות, מה שלא נמצא כן בכל הברואים... אולם זה הכח הנפלא הנמצא בבני אדם, הוא רק תולדה מהעלוי המצוין אשר בו לעומת כל יתר הברואים, אבל לא בזה יתיחד ויבדל מהם.

ועיקר ההפרש שבו יתיחד האדם להיות מובדל מכל הברואים, נראה שהוא בזה, שכל הנבראים אין להם ידיעה מהשכל וההרגש והתשוקה שיש להם ואינם מבחינים בהם, אלא כל המתרחש בקרבם, כל תחבולותיהם ומעשיהם מתבצעים על ידיהם כמו על ידי מכונה... לא כן האדם, כל תשוקה ורגש, כל שכל ותחבולה המתעוררים בו מיד באותו רגע מתהוה ונולד אצלו כעין שכל נפרד, ומתעוררת בקרבו ידיעה עליונה בפני עצמה, היודעת מה שנתהוה ונתעורר אצלו, מבחנת את תשוקותיו ומחשבותיו, מבקרת את תחבולותיו ודנה עליהם. ואם רק לא יהיה האדם כסוס שוטף במרוצתו אשר לא ישים לב על דרכיו ומחשבותיו, אז ידיעתו הנפרדת מאירה את כל מהותו, מושלת על כל מעשיו ומראה לו את הדרך אשר ילך בה.

והנה הידיעה העליונה מהנעשה בקרבו, כשנמצאת באדם, מעוררת היא אותו לשפוט על כל דבר אם נכון הוא ואם ראוי הוא להעשות או לחדול, ונמצא שזו הידיעה מפלסת ומנהגת את הכח שנולד בו בראשונה, ומיד כשמבחין ידיעה זו, מתעוררת בו ידיעה המרגישה גם את זו הידיעה הנפקדת, עולה היא על גבה, שופטת וגם מושלת היא עליה, וכל הכרה וידיעה מושלת על הקודמת לה ומנהיגתה כרצונה.

והנה על ידי עלוי זה, הנותן לו לאדם היכולת להתרומם מעל מצבו ולראות את כל המתרחש בקרבו, להבחין ולבקר את כל הנעשה על ידו ולשפוט עליהם, בזה העילוי תלוי גם סוד כח הבחירה וכפית היצר... (שם עמוד קיח)

כוכבי אור:

...בריאת האדם הוא דבר נפלא מאד מאד. החומר של אדם הוא כמו בהמה, ובגוף חמרי זה נעשה התקשרות נפש חיה עם בשר ודם, והוא הדעת והשכל כאחד מצבא מרום להנשא ולהגביה עוף להיות למעלה מן המלאכים. ועל כן צריך שיהיה האדם תמיד בדעת כל מעשיו בהשכל ודעת, וממילא מובן שילך בדרכי ה' הישרים, כללו של דבר, כל מעשיו ודבוריו ומחשבותיו ישקול האדם בפלס הדעת, אך ברגע אשר יסיח דעתו הנהו כבהמה, ועלול לכל דבר רע והיזק לנטות מאחרי ה', כי ברגע שמאבד האדם את דעתו הוא ממש כבהמה... (חלק א עמוד נז)

ר' ירוחם:

כשרואין מראה מפליאה בבגדים (נגע) שלא יהיה זה בטבע בשום פנים, הנה הרי אין לנו כל יחס והבנה במהלך אלה הנגעים, ובהם מבינים ודאי כי זה "הפצלת שוט" ו"משיכה במושכות", אחרי כי פתרון אחר אין לו על העובדה המפליאה. אבל מהו עיקר התועלת שצריך לו לצאת מכל הסוגיא, לידע ולהודיע שאמנם הכל, כל הנמצא וכל המתרחש אם אין טבעי ואם טבעי, הכל הוא כי אם "הפצלת שוט" "משיכה במושכות". אלא כי האדם משחת כזה, בלי כל דמיון לבעלי חיים, כי לא מועיל לו כל הפצלת איזה שוט שהוא, מושכין אותו ואומרים לו לך לכאן, הטה לימין, העמד ישר רגליך, והוא באחת - הולך בשרירות לבו הוא, וברעה בוחר דרכו ולא מרגיש...   הלא עם סוס הרי אתה יכול לנסוע אתו אף למרחקים ללא כל דאגה וללא כל בעיות, ואת האדם הגדול אינך יכול להוליכו אף לא פסיעה אחת בלי מגלב תלוי...   (דעת תורה ויקרא עמוד פט)

הרמב"ם ז"ל (מו"נ א' ל"ד) בדברו על הסיבה למה שיש רק מעט חכמים בעולם, כותב, כי אין זה מפני שאינם חפצים בחכמה, להיפך, כולם רוצים, אלא מפני שרוצים להגיע תיכף ישר אל התכלית, ומדלגים על ההצעות וההקדמות... וכן בענינינו אחרי כי סוד האדם מצד יצירתו הוא אחר בהמה חיה ועוף, הנה זה עיקר התחלת עבודתו, ועליו איפוא לעמוד תמיד לצד יצירתו, אם בתורה ואם בחכמה, ואם במדות, בכולם מוכרח הוא לעמוד דוקא אחר בהמה חיה ועוף, תמיד לעמוד ליד ה"אלף"... דוקא בדברים פשוטים, דוקא בדברים קטנים, כי הלא לא ניתן לדלג, והמדלג לא יגיע לכלום...

על דרך זה יש להבין דברי המדרש (שמו"ר ב' ג')... אין הקב"ה נותן גדולה לאדם עד שבודקהו בדבר קטן, ואחר כך מעלהו לגדולה... (שם עמוד צה)

והאומנם כי הגוף באמיתו אין אתו כל הגשמה, הגוף בתקונו ושלמותו הנהו אמנם עצם רוחנית, עצם חכמה, כמו הנפש, כי הרי פרוזדור הוא, פרוזדור להנפש, וכל ההגשמה אשר אנו רואים בהגוף, הנה זאת כי אם הנהגה כזאת, הנהגה של הגשמה. שתי הנהגות האדם, הנהגה של נפש, והנהגה של גוף, אבל הגוף בעצם הנהו רוחניות ודאי, הלא גופו של אדם הראשון בגן עדן היה, ותפוח עקבו של אדם הראשון מכהה גלגל חמה (מ"ת אחרי ב), ומה שאנו אמנם מוצאים הגשמות בגוף אינם כי אם מאשמתנו אנו, אנחנו הוא אשר פעלנו כל זאת, אבל לא מעצם מציאותו.

ומהו הגשמה, ומה בחינתה? הוא הטעם וההרגשה, הרגשת הגוף הוא הוא הגשמה. נמצא שביטול כחות הגוף ביטול כל הרגש מצד הגוף הנה זה מן ההכרחיות מוכרח בדבר, כי לכך נוצרת. מצד עצם עצמותו, לבלתי היות שום הרגשת הגוף. והאומרים כי לו היה תמיד השכל מקדים להפעולה, מקדים לההרגשה, כי אז ודאי היה הכל כולו שכל, האכילה היתה עצמה של חכמה, ההבטה היתה חכמה ודאי, וכן כל המעשים שלו. אולם אם ההרגשה היא המקדמת הנה זהו הגשמה, והגוף עם הגשמה, הנה כבר לא פרוזדור הוא להנפש, כבר נסתמה ההבלה להנפש. הנה זהו אמנם ודאי כריתות רחמנא ליצלן, כרות מהנפש, הפרדת הגוף מן הנפש. ומהו כבר הפליאה על שעריות הוא כריתות - הנאה, הרגשת הגוף, הגשמה... (שם עמוד קעג)

...עד כדי כך הוא סוד הדבר, כי גם במדרגה הכי גדולה, אם יתהווה בו בכח הצומח איזה כיעוב והעמדה, יהיה קטן שיהיה, והנה רקבון בו, רקבון בכל כולו של האילן, והוא כבר אבד יאבד, ולעומתו אילן גם קטן, אבל הכח הצומח שלו בריא וחזק, הלא הוא כבר יותר גדול מן אותו האילן הגדול אשר נמצא בו איזה קלקול שהוא בכח הצומח שלו. הקטן לו כל החיות והחי קיים יתקיים. עד כדי כך הוא סוד הדבר כי המחיה והמקיים הנהו הכח הצומח, כח הצייתנות, סוד ה"משוכה אחריך", ושאינם תלוים כלל בהמעשים... הוא סוד ענין מאמר ז"ל (חולין ה') "אלו שערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה", ערומים בדעת הינם המעשה, הפירות, אבל הכח הצומח שלהם, הנהו ה"משימים עצמם כבהמה" הוא, וממנו יוצאים ובאים כל המעשים... הגרי"ב ז"ל היה אומר כי "משוכה אחריך" נקרא בבחינת מה שמצינו בגמרא (קידושין כ"ב) כיצד במשיכה, קורא לה והיא באה. הוא סוד של צייתנות... (שם במדבר עמוד לא)

...וזה כמו כן ענין הצלם, אשר נאמר על האדם (בראשית א') "בצלם אלקים ברא אותו", רוצה לומר כי כל עצמיות האדם בעולם הזה הנה הוא שהוא צלו של הקב"ה, כל שלמות האדם ומציאותו הנה הוא מזה שהוא צלו של הקב"ה... כי צל אינו ענין של שלילי והעדר, אלא כי צל זה ענין חיובי, ענין של מציאות ממש, צל של דבר, עצמיות הדבר בו, והמתחבר ומתדבק בצל של דבר הוא מתחבר בזה בעצמו של הדבר... אולם שונה ודאי ענין הצל הנאמר אצל הקב"ה, מענין הצל הנאמר אצל האדם, כי אצל הקב"ה הנה זה רק ענין בסוד הנהגתו ית', כאמרם באיזו מדה שהאדם מתנהג את עצמו, כך הקב"ה מתנהג את עצמו עם האדם, מתנהג דייקא. לא כן בסוד הצל הנאמר אצל האדם, הנה זה נאמר בעיקר בריאתו ומציאותו, בצלם אלקים ברא אותו, היינו כי כל עצם עצמותו הנה הוא כביכול מן צל הקב"ה... (שם דברים עמוד צד)

ודבר נפלא מצינו בגמרא כתובות ע"ז גבי ר"י ב"ל שקפץ בגן עדן, ושאלו שם אם לא התיר לו נדר מימיו ישאר בגן עדן... אחרי שנמצא ברוחו מעט שינוי, חסרה לעומתו - השתוות לו ית', ואינו ראוי להכנס לגן עדן.

ומעתה נוכל להבין בקל, כי מעלת האדם תבחן לפי השינוי, ומעוט מעלת "חומה" הנמצא בו, אחרי כי שינוי קל, על פי דין תורה שהתירתו, מכל מקום היה צריך ליפול ביד מלאך המות עבור זה. וכל מה שירבה בו הקיום, יגדל מעלתו עד אין חקר, כי בכל נימה קיום שימצא בו יותר, תרבה בו השתוות לו ית' יותר... וכל זאת נכלל ב"ואהבת", כי אחרי ההשתוות באה האהבה... (שם עמוד קמט)

...הנה בעיני הסבא ז"ל היו הדינרים נראים בעיניו בתכלית הביטול, ממש כחרסים שבורים. "כסף הוא זבל", והנה כשתפגוש עשיר גדול בעל מיליון, והוא כבר למשל בן שבעים ושנות חייו שעוד נשאר הנם בגבורות עשר שנים, ותשאלנו למה לו כל הכסף, ותגיד לו בביטול כי הכסף הלא הם חרסים שבורים, הלא הוא בהיפוך יביט עליך כאילו מפשוטו נשתגעת. ואמנם כי לבן דעת הדבר להיפוך, וכלשון הרמב"ם, "שאין בעולם שגעון דומה לשגעון האדם הזה". ואיך זה מתאימים שתי הדעות, אלא אין זה אלא מגודל הסוד וכח של "עשאום" הבלים ממש, אשר אין בהם כל מציאות כלל, ובכח "העשאום" - להוותם כמציאות ממש.

כשהקב"ה העניש לאדם הראשון אמר ליה "כי עפר אתה" וגו', הנה הקב"ה פקח עיניו של אדם הראשון וגילה לו סוד גדול, "כי עפר אתה", ולכאורה מי זה לא יודע כי עפר הוא, וכי לגילוי היה צריך לדבר פשוט כזה. והתשובה כי אמנם כן הוא, שהאדם באמת לא יודע כלום כי עפר הוא, כח ה"עשאום" כל כך חזק עד שנצרך לפקוח עיניו ולגלות לו זה הדבר הפשוט... וכלל זה אמנם כלל גדול הוא בכל עניני עולם הזה, כל מציאות העולם הזה אינם מציאות בעצמם, אלא רק מציאות של "עשאום", ועד כדי כך עד שה"עשאום" מהווה לפניך גם כן את ה"אלוה". אם אתה פונה אחריהן סופך לעשותן אלהות... (שם עמוד קעז)

בקצרה, היצירה בטהרתה, הנה הנשמה והגוף שני מאורות גדולים הם מיוחדים בתכלית, עד מצב של בלוע זה בזה, הוא דרגת דוד המע"ה, מצב של "צמאה לך נפשי כמה לך בשרי", גם הנפש גם הבשר תאוה אחת לשניהם, כי אחד הם, ועם התחלת הפרדת הבליעה, תיכף זה נקרא הגעלה, ותכלית עבודת האדם הוא הורדת השכינה בתחתונים, לקיים הבליעה בנפש וגוף יחד, וכאן החילוקים לאין שיעור, וכפי מדת החיבור והדבקות, כן מדת האור עד אור הפנים עד אור האין סוף ית'... (שם עמוד רפ)

מכתב מאליהו:

אשר שאלת בענין הנפש והנשמה ויצר הטוב ויצר הרע, ידוע תדעו חביבי, כי האנוכי של האדם היינו הנפש. האנוכי הזה יש בו מדות טובות ורעות, אלו היצרים הטבעיים, יצר טוב טבעי ויצר רע טבעי. מלבד זה ברא השי"ת שני מלאכים, האחד אשר ידרוש טובת האדם ומלמדהו לטובה, ואחר כך ביום הדין מלמד עליו זכות, והוא יצר הטוב. והשני, הדורש להרע לאדם, והוא כח הטומאה והחושך הרוחני שבבריאה, כאמור יוצר אור ובורא חושך, (בריאה של חושך רוחני וטומאה, היינו ההסתר שבלתו אי אפשר גילוי), והמלאך הזה הוא היצר הרע, הוא השטן המקטרג ביום הדין, והוא מלאך המות. מהו הטעם שהיה צורך ליצר הרע רוחני ולא היה די בטבעי? זהו דבר שיש לומר בו הרבה, אבל לענינינו די בזה שכתבתי.

והנה אמר הכתוב "ויפח באפיו נשמת חיים", באפיו של האדם, אם כן היה כבר אדם טרם שנופחה בו נשמתו. וכך הוא באמת, שהאדם נברא בנפש, היינו אנוכיותו כמו כל הנבראים החיים. ונפשו גדולה מנפשות שאר הברואים, שנפשו משכלת בחכמה, פירוש שיש לו גם שכל וגם כח הדבור וההסבר, מה שאין כן בשאר בעלי החיים. ואחר כך שם בו הקב"ה את הנשמה הקדושה, היינו כח קדושה עליונה, ונקראת נשמת חיים, כמו ובחרת בחיים, שהקדושה נקראת חיים, שהיא מציאות, והטומאה היא הרע והמות, תדעו חביבים, כי אמרו חז"ל שביום השבת יש לו לאדם נשמה יתרה. מהו פירוש הדבר? תוספת השפעת קדושה מן השמים, כמו השפעת הקדושה הנקראת הנשמה הטהורה. ואם לא ירגיש האדם בעצמו קדושה יתרה ביום השבת, זה לאות כי אין בו אותה נשמה יתרה. וכן מי שלא ירגיש קדושה בעצמו כלל, זה לאות, שאפילו נשמה אין בו, ואין בו כלל דבקות אל הנשמה כי הלכה ממנו לגמרי, ורק אם ישוב בתשובה תחזור אליו... (חלק א עמוד עא)

...אמנם בין כל אלו אשר רואים הנסים וחרדים באמת מפני עצם הנהגתו יתברך, כמעט כולם אין הכרתם משפעת עליהם לשנות מעשיהם כלום, כי אילו למדו כמו שלמדה רחב, היו עושים שלום עם ישראל, והיו מניחים את הארץ והולכים להם כמו שעשה הגרגשי. ואיך היתה האפשרות שיעלה על דעתם להלחם נגד ה' הנורא אשר ראו את עוצם גבורתו ונסיו? אין זה אלא אות כי אין זו אלא הכרה חיצונית לבד, שאינה נוגעת לעומק הלב ואינה פועלת למעשה.

ועוד יש בזה חידוש גדול ויסוד. אם ירגיש אדם בלבבו ויכיר הכרה גמורה את יד ה' מתוך היסורים, ויבחין את הנסים אשר שלא כדרך הטבע, אשר בהם מנהיג הקב"ה את היסורין לייסר את האדם, וישנה מפני זה את מעשיו מרע לטוב לגמרי, כן גם יתהפכו הנסים תכף, ותחת היותם נסים לרעה, יהיו פתאום נסים לטובה. וכך מפורש בכל מקום, כי אם נשוב מתוך חבלי משיח תכף יתגלה משיח צדקנו לעינינו. (שם עמוד רד)

מה נעשה, הרי אנו רואים בחוש שאיננו מתעוררים בלמוד המוסר? אמנם ליהוי ידוע היסוד:

א' בנפש ישנן ב' בחינות, הנפש הבהמית והשכלית. ב' הבהמית כאינסטינקט, פועלת בלי הכרתנו. ג' היא מקבלת ציוויים ומקיימתם, למשל: החושב לקום בשעה ידועה, יקיץ בשעה ההיא.

ד' אמנם התאוות והרצונות משכנם גם כן בנפש הבהמית מתחת לסף ההכרה, ועולים אל הנפש המשכלת החושבת מחשבות. ואז, הנפש החושבת קובעת את הרצונות האלו במחשבה ובלב, ונעשית הנפש העליונה נוגעת בדבר, ודוחה כל החשבונות והציורים שיתנגדו לרצונות ההם.

ה' לפעול על תת-ההכרה אפשר בכמה אופנים. אחד מהם הוא להשתמש בציורים, כי מחשבת ציורים מפורטים מגעת אל תת-ההכרה, ופועלת שמה הרבה. וזהו שאמרו גדולי בעלי המוסר, שצריך להסביר את דברי המוסר אל הגוף, הכונה, להסיר אל בחינת הגוף שבנפש, דהיינו הנפש הבהמית, ודבר זה אפשר בקלות, ובזה השתמשו בעלי המוסר בחשבם בציורי יום הדין...

ז' עוד כתב זקני הגרי"ס במכתביו, לייעץ שבלימוד המוסר יחזרו הרבה פעמים על מאמר אחד, וגם זה פועל מאד בנפש הבהמית...

ט' אמנם עיקר נקודת הכובד היא, כי עליית הרצונות השפלים של הנפש הבהמית אל הנפש השכלית המה הקובעים בנו את הרצון שלא ללמוד מוסר ושלא להתבונן חס ושלום, וזהו גדר טמטום הלב. (שם עמוד רנט)

אמנם המסתכל בבעיה זו מבלי נגיעה יראה כי שני המבטים, המבט הבחירי והמבט על פי הסבות לשניהם יש מציאות בנו.

בהשגתנו אנו מבחינים בעצמנו עצמיות, אנוכיותנו. אנוכיות זו נבחנת לנו בהרגשת אנוכי: הויה שלי. אנכי-המקבל רשמי החושים. אנכי-השואף למלאות וממלא חסרוני. אנכי-הבוחר. השגות אלו משיגות אותנו בלי אמצעות החושים, אך ורק בתוך ומתוך עצמנו-במבט הפנימי.

נמצאים לנו גם חושים שעל פיהם ישיג האנכי את מה שחוץ ממנו, וגם נמצא לנו כח השכל אשר האנכי יחשוב בו.

חמשת חושינו מבחינים רק בחיצוניות כל דבר ולא במהות הענינים ועצמותם. וזהו המבט החיצוני. על כן כל מושג, משפט ומסקנה, אשר יבנה השכל על יסוד החושים, הוא המושכל על פי המבט החיצוני. ובדרך זו הולכים ונבנים כל מושגי המדע. אבל המבט הפנימי, היינו הרגשת אנוכיותנו לא נמצאת בשום אחד מהחושים, ולא בכולם יחד, אלא ידיעה תוכנית פנימית היא אשר נמצאת בעצמותנו.

המבט החיצוני אין לו מציאות עבור המשיג, אלא בהצטרפו למבט הפנימי, באמרו, למשל, "אני רואה". מכל מקום הדבר הנראה מושג לו במבט החיצוני בלבד, שהרי הוא חוץ ממנו. אמנם אנוכיותנו אינה מושגת על פי המבט החיצוני כלל, כי מה שאנו מביטים במבט החיצוני הוא דרך משל כמו מכונת צילום, שאפשר לצלם בה רק דברים שחוץ ממנה, ובשום אופן לא תצלם המכונה את עצמה מבפנים.

והנה הבחנת סבה ומסובב באה אלינו על פי המבט החיצוני, מפני שאנו רואים כל השינויים שבעולם הגשמי קשורים זה בזה באופן שנראה כמסובבים זה מזה, מצד זה אנו נוטים להגיע להנחה, שכל דבר מתנהג על פי דרך של סבה ומסובב.

אבל הבחנת כח הבחירה באה לנו על פי המבט הפנימי, שאנו מרגישים בעצמנו כח וחירות לעשות או לחדול. וכבר נתברר, שאין המבט הפנימי מושג על פי המבט החיצוני, ושני המבטים הללו כוחות נפרדים באדם שעל פיהם יבחין, בזה או בזה, ורק מפני שאין אחד מבחין בחברו נראים לנו כסותרים. ובאמת אין כאן סתירה כלל, שהם שני כחות נפרדים שאין שייכות בין זה לזה. (שם עמוד רעט)

והנה כל אדם ניתנים בו מתחילת יצירתו כחות ומדות כפי צורך עבודתו בבחירתו, וניתנים לו הכלים הדרושים לזה מן הסביבה והשכל וכו', ומעמידים אותו בנקודת בחירתו אשר יוכל לעלות או לרדת ממנה. והבטיח השי"ת את עמו, כי גם אם ירד למטה הרבה מאד, מכל מקום, כל אשר לו עוד שייכות בישראל, לא תפסק הנקודה האחרונה הרוחנית שבהווייתו...

אך מי שעומד בדרגה נמוכה מאד, אם מתחילת יצירתו או שנפל כל כך בחטאיו, ולוחם שם את יצרו ומגיע לנקודה קטנה של הויה על ידי עבודתו, בזה יש בודאי כח הצמיחה, ויזכה להתפתחות אין סוף בבחינה ההיא... וכל גדר צמיחת ועלית העולם הבא נמצא בה.

מכאן למדנו את גודל ההפרש בין הקונה (מדרגה) בבחירתו, ובין מי שיש לו הכח הטוב מתחלתו. כי בעל הכח הטוב הנה ישאר לו כחו זה, אך לא בגדר חיי עולם הבא, כי לא יתפתח בהשגה או בהויה. אבל אפילו הנקודה הקטנה ביותר הנקנית בעבודה היא חיי עולם הבא. (שם עמוד רצ)

על כן כל המבחין בהבחנה גשמית ותופסה כאבסולוטית, הרי עולמו הוא עולם הגשמי-היינו שהוא בעולם העשיה. אבל המבחין באמיתת הרוחניות ובמציאות ערכיה ומשפטיה, ואת הגשם ותוצאותיו (רצונות ותאוות) יראה כחלום ודמיון-עולמו הוא עולם האמת-הוא בעולם היצירה...

האנכי בודאי מרגיש בחירה (הוא ניצוץ מעולם היצירה). אפילו כשיאנסוהו הוא מרגיש שבעצמו מחליט. כל ענין האנוכיות פירושו: אני המחליט, הבוחר והאחראי... אך השגת סבה ומסובב באה מההבחנה החושית-גשמית ששורשה בעולם העשיה... המקשה מעשיה ליצירה, הוא כמקשה בעולם העשיה ממה שיראה אדם כשהוא ער על מה שקדם לראות בחלומו. (שם עמוד שו)

...כי ברוחניות מוצא האדם את עצמו בכל נקודה ונקודה של עליה בעולם חדש, שאין בו שווי ודמיון למה שקדם לו, ולא להוויתו של כל אדם אחר. נקודת בחירה זו שמתגלה לפניו ברגע זה תוך כדי עבודתו היא נקודה שלא ניתנה מקודם לשום בריה, ולא תינתן עוד. כי בחירת כל רגע ורגע תכלית אחרת לה, שתוכל להשתלם רק על ידי אדם זה לבדו בכל הבריאה כולה, והוא, רק הוא, המחדשה עכשיו בבחירתו החפשית.   (חלק ב עמוד כה)

הכרת ה' בפנים הלב היא השראת השכינה בישראל, כמאמר חז"ל: "ושכנתי בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם". אפילו בהיות האדם בהסתר גדול, במצב של טומאה ממש, אין פוסק ממנו הניצוץ הפנימי הקדוש, כי דבר זה נכלל בהבטחת ה' "לא מאסתים ולא געלתים לכלותם". אך על ידי עבירות והתקרבות לטומאה, יוצר האדם חומת ברזל בין הנקודה הקדושה שבלבו ובין האני שלו, ועל ידי זה נופל הניצוץ הקדוש לתוך הטומאה, ואינו מסוגל עוד להאיר לנשמתו, וזהו ענין שכינתא בגלותא. (שם עמוד מז)

כדי לקרב אלינו את דרך העבודה הזאת, להגיע מהחיצוניות המסורה בידינו אל הפנימיות שעדיין אינה מסורה בידינו, נתבונן נא בתוכנו ובעצמנו. הגאון ר' ישראל סלנטר מבאר שיש באדם כחות נפש פנימיים וחיצוניים. הכוחות הפנימיים שורשם עמוק בלבו של אדם, ונמצאים מתחת לסף ההכרה... פעולתם חזקה ונעלמת מעיני האדם, ושליטתם מתבטאת ביחוד במעשים שהאדם עושה בלי תשומת לב מיוחדת. אבל רישומם ניכר היטב גם במעשים שהאדם רוצה לעשות על פי שיקולי שכלו, ואינו מרגיש כמה שהחלטתו עומדת תחת השפעתם. הוא מסביר זאת במשל לרב שיש לו תלמיד מצליח שאהבו אהבה עזה, וגם בן שאינו הולך בדרך הישר ולכן מרחיקו. אך נראה נא אם תפול דלקה בביתו באמצע הלילה ויתעורר פתאום משנתו-אל מי ירוץ ראשונה להצילו? הלא אל בנו! אהבת הבן שייכת לכוחות הפנימיים שמקורם מתחת לסף ההכרה, בזמן שאהבתו לתלמידו היא מהכחות החיצוניים ובאה לו על ידי הכרת שכלו, ועל כן פעולתה אינה כל כך מהירה וחזקה.

קשה מאד לרדת אל הכחות הפנימיים ולשנותם, למרות שאפשר לדחותם ולכבשם, עלולים הם לשוב ולהתעורר בכל עת...

הקב"ה נתן לאדם עבודה קשה. הכחות הפנימיים אינם מסורים בידו, ומשימתו היא להשתדל בכחות החיצוניים המסורים בידו על ידי הגברת יראת ה', ועל ידי זה ישפיע גם על הפנים... ואם יזניח לרגע את התחזקותו-שוב יתגברו עליו הכחות הפנימיים.

וכן הדרך אל ההשגות הפנימיות הוא על ידי הרחבת ההשגות בדרך חיצונית: לעשות את האפשרי המסור ביד האדם, ועל ידי זה יזכה בסייעתא דשמיא למה שלמעלה מטבע האדם. (שם עמוד קטז)

כל עיקר רצונו של אדם הוא להבליט את עצמו, וכל אחד ואחד מוצא בעצמו הצטינות שאיננה נמצאת בזולתו. בזה הוא מרגיש את פרטיותו ששונה מאחרים. דבר זה לא בא מכח הגאוה, אלא מכח הפרטיות שבאדם, שהוא עומק פירוש הרגשת האני שבו. הכח הזה הוא היותר חזק שבאדם.   אם האדם מגיע למדרגה, שהוא מוצא את הבלטת פרטיותו במה שהוא עבד להשי"ת ושייך לו, אז הרי הוא נותן את כל עצמו להשי"ת והיינו הדבקות המעולה ביותר... (שם עמוד קלג)

אמרו רז"ל (נדה ט"ז) שקודם יצירת הולד אומר המלאך לפני הקב"ה: "טפה זו מה תהא עליה, גבור או חלש, חכם או טפש... ואילו רשע או צדיק לא קאמר". קודם שנברא האדם קובעים את כליו בהתאם לחלקה של נשמתו בעבודת ה', ונותנים לו את הכשרונות כחות הנפש וכל האמצעים למלאות את חלקו. ואמרו חז"ל שמשביעים אותו לפני לידתו, "תהי צדיק ואל תהי רשע". כלומר שינצל את הכלים האלה בצדק, ולא יגזול או ימעול בהם. העינים ניתנו רק לראות לצורך מצוה וקריאת דברי תורה... עד כמה תרבינה גזלותינו! (שם עמוד קנו)

ביאור ענין זה נפלא מאד. כל אדם נקבע לו קודם שנולד תפקידו בגילוי כבודו יתברך. וידוע שהתמזגות כחות כל אחד ואחד היא כפי הנדרש לתפקידו זה, אשר כשיוציאנו לפועל הוא חלקו המיועד לו לעולם הבא. וידוע שהשם מציין את התוכן הפנימי... (שם עמוד ער)

בשתי דברות אלו טמון יסוד הכל, היינו הכרת השגחתו יתברך.   האדם בגאות לבו ידמה שבהשתדלותו ימשול על הסבות הטבעיות, ובשכלו ובהמצאותיו יכוף אותן להשתמש בהן כרצונו. על כן יאמר על כל דבר כי מקרה הוא ותולדת סבות טבעיות אשר ידמה לשלוט עליהן.   כי אם יודה שהשי"ת לבדו הוא המשגיח והמסבב הרי לא נותר דבר שיהיה ברשות האדם. ואף אם יודה האדם לפעמים בחסרון ידיעתו ובצרכו להזקק לידיעת אדם הגדול ממנו, גם בזה קל לו להודות מאשר להאמין בו יתברך, כי ידמה שההשתדלות להגיע אל הגדול ממנו היא בכוחו הוא-אם יוכל להשיג בכספו רופא מומחה גדול, סבור הוא שגם חכמת המומחה בידו... הרי שיסוד כל התורה הוא ביטול היש שלנו כלפי אדנותו יתברך, ואם יחסר מיחוד זה, אין זו אלא בחינה של עבודה זרה חס ושלום...

אך יש השואלים: הלא גם השגת אנוכיותנו בעיקרה היא כלפי איזה דבר שמחוצה לנו. את עצם הבחנת האנוכיות מרגישים אנו מיד כלפי איזה רצון או השגת ענין חיצוני. כגון: אני שואף, אני מכיר, אני מרגיש. ולכן הם נמצאים במבוכה, כי כיון שההשגה הפנימית מורגשת כלפי השגה חיצונית, מי יוכל להבחין בגבולות שבין האמת והדמיון?

אולם זהו פשר הדבר: בראש וראשונה קיימת בנו ההשגה הפנימית של אנכי, שכרוכה בה גם ההבחנה, שקיימת גם הויה זולתי. וגם זה מהכוחות הפנימיים של האנכי לדעת שאינו יחיד בהויה.

אך תוצאות השגה זו הן בשני אופנים. יש ונחשוב בדרך גאוה, הכרת ההויה שמחוצה לנו מעוררת בנו את הרצון לכבוש אותה, כיבוש של שליטה או של השגה, היינו שאנו רוצים לכלול את הוית כל אשר חוצה לנו בתוך תחום השגתנו. מזה נובעת השאיפה להחשיב את ההשגה החיצונית להשגה מוחלטת. באמת אין זאת אלא שהשואף לכך כונתו להגדיל את עצמו, וזוהי בחינת עבודה זרה, ולעולם לא יגיע להשגת האחדות.

הדרך השניה היא, שבהשיג האדם בהשגתו הפנימית שקיימת הויה זולתו, יחסו כלפי המציאות הוא יחס של התבטלות, כי השגותיו התרחבו מהפרט אל הכלל, ומהכלל אל הכלל הגדול ממנו, עד אשר הבחין באחדות כל הבריאה, והרחיק להבחין כי אחדותה נובעת מבוראה המאחדה. נמצא שהשגת האנכי היא הפתח שדרכו הבחין את ההויה הכוללת העליונה. אינו מתכון לשלוט עליה ולחקרה, אלא מבחין שאי אפשר להשיגה, ומבטל עצמו אל המציאות האמיתית... (שם עמוד רסו)

כשהמוח פתוח בניתוח מוחי ניתן לפעול עליו על ידי זרם חשמלי קל, וכשנוגעים בחלקים מסויימים של המוח אפשר לגרום לפעולות איברים. אבל האדם ירגיש שהפעולות האלה "נעשות לו" מבחוץ, והן נגד רצון האנכי שלו. הרי שהאנכי מציאות אחרת זולת השפעת המוח, כי אם לא כן היה מרגיש השפעת הזרם כאילו הוא היה עושה הפעולה ההיא ברצונו.

מכל זה אפשר ללמוד חיזוק לאמונתנו שקיום הנפש בלתי תלוי בקיום המוח. (חלק ה עמוד שמז, וראה עוד נשמה-וגוף)

אדם בחירה

(ראה גם: אדם-כללי, אדם-מעשה, יצר הטוב, יצר הרע, פרעה-חזוק לבו)

ואני אקשה את לב פרעה, והרביתי את אותותי ואת מופתי בארץ מצרים. (שמות ז ג)

ולא אבה סיחון מלך חשבון העבירנו בו, כי הקשה ה' אלקיך את רוחו ואמץ את לבבו, למען תתו בידך כיום הזה. (דברים ב ל)

ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך, כי אם ליראה את ה' אלקיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבד את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך. (שם י יב)

למה תתענו ה' מדרכיך תקשיח לבנו מיראתך, שוב למען עבדיך שבטי נחלתך. (ישעיה סג יז)

עקב הלב מכל ואנוש הוא, מי ידענו. (ירמיה יז י)

זהר:

...והשיב רבי שמעון לחברים, אם לא היה כך, שברא הקב"ה יצר טוב ויצר הרע, שהם אור וחושך, לא היה מצות ועבירות להאדם דבריאה, אלא שהאדם נברא משניהם, מאור ומחושך, ועל כן אומר הכתוב, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב את המות ואת הרע, (כלומר משום זה נוהג בהאדם מצות ועבירות והוכן לו בחירה לבחור בין טוב לרע). אמרו לו, למה כל זה, הלא מוטב היה שלא יברא החשך ולא היה לא להאדם לא עונש ולא שכר, משיברא ויחטא, ויגרום לכל אלו קלקולים הרבים שגרם בחטאו. אמר להם מן הדין היה לו לבראו כך, משום שהתורה נבראה בשביל האדם, שכתוב בה עונש לרשעים ושכר לצדיקים, ולא יצוייר שיהיה שכר ועונש אלא באדם דבריאה, הכלול מאור וחשך... (והשכר הוא השגת התורה, כמו שכתוב ומלאה הארץ דעה את ה', כי אורייתא וקב"ה חד הוא, ואם לא היה נברא האדם באור וחשך שיתכן בו ענין הבחירה, וענין שכר ועונש, ולא היה אפשרות שיתגלה שכר הטוב הזה לצדיקים). (בראשית קפ)

פתח ואמר הוריני ה' דרכך אהלך באמתך, יחד לבבי ליראה שמך. מקרא זה קשה, הרי למדנו הכל הוא בידי הקב"ה חוץ מלהיות צדיק או רשע. אלא דוד כך אמר, הוריני ה' דרכך בקש מהקב"ה לגלות עיניו ולהודיעו את דרך הישר והמתוקן, ואחר כך אהלך באמתך, אהלך בדרך האמת ולא אטה לימין ושמאל... תא חזי, כל אדם המתירא מפני הקב"ה שורה עמו האמונה כראוי. כי אדם הזה שלם בעבודת רבונו, ומי שאין יראת רבונו שורה בו, אין האמונה שורה בו, ואינו כדאי שיהיה לו חלק לעולם הבא... (בראשית ב תמג)

תלמוד בבלי:

ראה אדם-כללי, נדה טז ב.

מדרש רבה:

אמר רבי לוי ששה דברים משמשין את האדם, שלשה ברשותו ושלשה אינן ברשותו, העין והאוזן והחוטם שלא ברשותו, חמי מה דלא בעי, שמע מה דלא בעי, מריח מה דלא בעי, הפה והיד והרגל ברשותו, אין בעי הוא לעי באורייתא, אין בעי לישנא בישא... (בראשית סז ג)

ויאמר עשו בלבו, הרשעים ברשות לבן... אבל הצדיקים לבן ברשותן, (שמואל א' א') וחנה היא מדברת על לבה... (שם שם ז)

מדרש תנחומא:

ויאמר אם שמע תשמע, מכאן אמרו רצה אדם לשמע בשעתו משמיעין אותו לאחר זמן, לשכח משכחין אותו לאחר זמן, תלמוד לומר והיה אם שמע והיה אם שכח, הא כיצד, רצה אדם לשמע בטובתו משמיעין אותו שלא בטובתו, לשכח בטובתו משכחין אותו שלא בטובתו, והרשות נתונה בידו, (משלי ג') ואם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן. (בשלח יט)

...מיד הקב"ה גוזר על הטפה מה יהא בסופה, אם זכר אם נקבה, אם חלש אם גבור, אם עני אם עשיר אם קצר או ארוך... וכן גוזר על כל קורותיו, אבל אם צדיק אם רשע לא, אלא הדבר ההוא נותנו בידו של אדם בלבד, שנאמר (דברים ל') ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב וגו'. (פקודי ג)

מדרש הגדול:

ראה נתתי לפניך, מגיד הכתוב שרשותו שלאדם בידו, ויש לו להטות את עצמו לאיזה צד שירצה, אם לדרך החיים אם לדרך המות. ולפיכך ראוי להפרע ממנו על מעשיו הרעים, ולשלם לו שכר טוב על מעשיו הישרים... (דברים ל טו, וראה שם עוד)

אמונות ודעות:

הודיענו ה' על ידי נביאיו ששם יתרון לאדם, באמרו "ורדו בדגת הים וגו'", ונתן לו יכולת למשמעתו (לכוף את יצרו), והניח אותה לפניו כהצעה, ונתן בידו היכולת והבחירה, וציוהו לבחור בטוב. והעידו לנו על דבר זה האותות והמופתים...

ומה ידמה לצדק הבורא, שנתן לאדם את הכח והיכולת לעשות את כל מצוותיו. ונראה לי שראוי כי תהיה היכולת לפני הפעולה, כי אם היתה עם הפעולה יחד, היה כל אחד סבת השני, או שאין האחד סבה לשני. ואילו היתה אחרי הפעולה, הרי לא יוכל להחזיר מה שכבר עשה. וראיתי לבאר כי כשם שמעשה האדם הוא פעולה, כן גם עזיבתו מעשות המעשה היא גם כן פעולה, כי לא עזבו אלא כדי לעשות הפכו... כי פעולת האדם מקרה, ואם לא יאהב-ישנא וכדומה... וראוי שאבאר כי אין האדם עושה מעשה אלא אם רוצה לעשות, כי לא יתכן שיעשה מי שאין בו רצון, או שאינו בעל רצון...

ואומר עוד כי הבורא ית' ברוממותו אינו משפיע על מעשה בני אדם כלל, ואינו מכריחם לא על משמעת ולא על מרי, ויש לי על כך ראיות מדרך המוחש, ומדרך המושכל, וממה שבכתובים ובמסורת. מן המוחש, מצאתי שהאדם מרגיש בעצמו שהוא יכול לדבר ויכול לשתוק, ויכול לתפוש ויכול לעזוב, ואינו מרגיש שום כח אחר המעכבו מלעשות רצונו כלל, והדבר מסור בידו שינהיג את טבעו כפי הכרעת דעתו,   אם עשה כן הרי הוא פקח, ואם לאו הרי הוא סכל. אבל מן המושכל, כבר הוכח במה שקדם, כי בטל הוא שתהא פעולה אחת משני פועלים, ומי שחשב שהבורא יתרומם מכריח את האדם על איזה דבר, הרי עשה הפעולה האחת לשניהם יחד. ועוד אלו היה מכריחו לא היה מקום שיצוהו ויזהירו. ועוד אלו הכריחו על פעולה מסויימת לא יתכן שיעניש אותו עליה... ועוד לא יתכן שיהא האדם מוכרח, שאם כן יש לו התנצלות, כי ידוע שאין האדם יכול לנצח כח א-לוהו...

ומהכתובים מוכח על הבחירה: "ובחרת בחיים". וכן במסורת: "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים". ועוד הוסיף שבועה בפסוק: "חי אני... אם אחפץ במות הרשע וגו'"...

ואם תאמר, כיוון שהוא יודע במה שיהיה וכבר ידע שהאדם ימרה דברו, הרי מוכרח האדם להמרות, כדי שתתקיים ידיעתו? ובירור טעות זו יותר פשוט מן הראשונה, והוא שהאומר כן אין לו ראיה שידיעת הבורא את הדברים היא סבת הוייתן, ואינו אלא דבר שנדמה לו או שאמרו בזדון, כי אלו ידיעת ה' את הדבר היא סבת היות הדבר, כי אז היו הדברים קדומים, שאין להם ראשית, כיון שאין ראשית לידיעתו אותם. אלא אנו בדעה, שהוא יודע כל הדברים כפי אמיתת היותם, וכל דבר שממציאו כבר ידע שימציאהו, וכל דבר מהן שיבחרהו האדם כבר ידע שהאדם יבחרהו...

ואם תאמר, וכאשר ידע ה' שהאדם ידבר, האם יתכן שהוא ישתוק? אנו מניחים, שה' ידע כבר הפעולה הסופית של האדם, הנעשית אחר כל מחשבה מצדו, והחלטתו, וכמו שנאמר: "ה' יודע מחשבות אדם וגו'"... (מאמר ד פרק ד)

ואוסיף פסוקים שיש בהם מקום לטעות על ההכרח במעשה בני אדם.

א': המניעה ממעשה על ידי אזהרה נתחלפה לבני אדם, וחשבוה למניעה בפועל. כגון הנאמר באבימלך "ואחשוך גם אנכי אותך וגו'". ורוצה לומר, מנעתי אותך על ידי האזהרה וההודעה שהיא אשת איש...

ב': מניעה מלשהשיג טובות העולם הבאה כעונש, נתחלפה להם במניעה מלהטיב בדת (לעשות מצוה או תשובה), כגון "השמן לב העם הזה וגו'". שרצונו לומר כי יביא עליהם סבות שלא יבינו עניני עולמם...

ג': חזוק לב האדם בעת צרה או שמועה, כדי שלא יאבד בהם, נתחלפה להם וחשבו שהוא חזוק הלב שלא יכנע... ומה שכתוב "ואני אקשה את לב פרעה" וכדומה, רוצה לומר שחזקו שלא יאבד באותו פגע...

ד': קביעת דרגה ומעלה. כשראו אדם הנזכר במקרא, חשבו שזו פעולה והשפעה (רוצה לומר שגרם לו להיות צדיק וכו'). והוא כמו שאנו אומרים: השופט הצדיק את ראובן, זאת אומרת לא שהטיל עליו איזו פעולה, אלא שבירר והודיע העובדה... וזה שאמר מי יפתה את אחאב וגו', ורצה לומר מי יקבע לו שהוא פתי.

ה': ענין הכפרה. מה שכתוב בפסוקים "הטני אליך וגו'", אין הכוונה לענין של הכרח, אלא כפרה. כלומר, אם תסלח לי הטיתני אליך שלא אשוב למרד בך, ואם לא תסלח תגרם לנפשי יאוש... (מאמר ד פרק ה והלאה, וראה שם עוד)

חובת הלבבות:

...ומן התימה הגדול, שהוטבע האדם על הבושת מבני אדם בעבור מה שזכרנו מתועלותיו בה ויותר ממה שזכרנו, ולא הוטבע על הבושת מבוראו המשקיף עליו תמיד, כדי שלא יהיה מוכרח על עבודתו אותו, ויחלש חיוב תגמולו עליה, אבל אנחנו חייבין להתבושש מן הבורא מדרך הבחינה ובידיעת מה שאנו חייבין מעבודתו...

וכשתבין סוד התנועה ותשכיל ענין אמתתה ורוחניותה, ותדע כי היא מפלאי החכמה האלקית, ותכיר רוב חמלת הבורא על ברואיו, אז יתברר לך כי כל תנועותיך נקשרות בחפץ הבורא יתעלה והנהגתו ורצונו, הקטנה והגדולה שבהם, והגלויה והנסתרת, חוץ ממה ששם ברשותך מבחירת הטוב והרע... (שער ב הבחינה, פרק ה)

אמרה הנפש: מה שמצאתי בספרים מענין ההכרח והגזרה והממשלה והחפץ שהכל לאלקים בכל מה שברא מקופא וצומח וחי ומדבר, (שמואל א' ב') ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעל, ה' מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם... והרבה ממה שדומה לזה מה שיורה כלו כי האדם ושאר החיים הכינם הבורא לזיון העולם הזה, ואם יניעם ינועו ברשותו וכחו ויכלתו, ואם יניחם ינוחו ממעשיהם... וכל דברי הראשונים בכל ספר מודים מכל הענין הזה מבלי מחלוקת בו, ונמצא בספר התורה מה שחולק עליו, מה שמורה כי המעשים הנראים מן האדם נתונים ברשותו, והוא בוחר בהם בחפצו, והם הווים ברצונו ובחירתו, ועל כן התחייב בגמול ובעונש על העבודה ועל העבירה, והוא מה שאמר הכתוב (דברים ל') ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב... וכל מה שיש בספרנו מתורה ומצות ומוסר מורה על בירור הענין הזה, וכן מה שיש בו מגמול העבודה ועונש הממרה, הכל מודה כי מעשה האדם מונחים אליו, וכי כבוד האלקים נקי מטובתו ורעתו וצדקותיו ומעוותיו. והענין אצלי קשה, והפיק בין שני הענינים קשה מאד...

אמר השכל: אין במה שזכרת מקושי ההפקה בין שני אלו הענינים הנמצאים בספרים גדול ממה שימצא ממנו בפועל בדרך הבחינה. והוא מה שאנחנו רואים ממעשי האדם, שיהיו כפי דעתו וחפצו בקצת העתים, ויהיו שלא כרצונו וכוונתו בקצתם... ויראה לך ממנו גם זה בתנועת לשונו ושמעו וראותו. ואני רואה אח"כ שהגמול והעונש עוברים עליו כפי מעשיו ותנועותיו לעבודת האלקים ולהמרותו. וכבר ארכו מחלוקת החכמים באופני ההפקה בין ההכרח והצדק, מהם מי שאמר כי כל המעשים האנושיים הולכים כחפץ האדם בהם ויכלתו וכחו, מסר אלקים בידו עניניהם והשליטו בהם... ומהם מי שמשיב המעשים האנושיים וזולתם אל הבורא ית', ואמר כי כל תנועה המתחדשת בעולם ממדבר ודומם היא ברשות הבורא ית', וגזרתו ודינו ותחת מאסרו... וענין הגמול והעונש אין אנו יודעים צורתו ולא מהלכי דיניו...

והנכונה שנודה בסכלות בדבר הזה מחכמת הבורא ית' מפני חלישות דעתנו וממעוט הכרתנו ובסכלותנו בו פנים מאופני הטובה, ולזה נעלם ממנו, ואלו היתה לנו בעמדנו על הסוד הזה תקנה, היה הבורא מגלה אותה לנו. והדמיון הקרוב בזה מה שאנו רואים מענין חלש הראות, שאין לו תועלת באור השמש, עד שישים מסך דק בינו ובין עיניו... (שער ג עבודת האלקים פרק ח)

ופירוש החלק הרביעי בעניני חובות הלבבות והאברים שהאדם מתיחד בתועלתם ונזקם, וזה כצום וכתפלה וכסוכה... והמנע מן העבירות וכל חובות הלבבות לא תעבורנה אל זולתו ותועלותם ונזקם מיוחדים בו מבלי שאר בני אדם, ואופני יושר הבטחון בכולם על האלקים ית' מה שאני מבאר אותו. ומאלקים אשאל להורות אותי האמת ברחמיו, והוא כי מעשי העבודה והעבירה לא יתכנו לאדם כי אם בהקבץ שלשה דברים, האחד הבחירה בלבו ומצפונו, והשני הכוונה וההסכמה לעשות מה שבחר בו... ומה שאינו נעלם ממנו בהם בבחירת העבודה והעבירה והכוונה וההסכמה על המעשה הבטחון על האלקים בזה טעות וסכלות, כי הבורא יתברך הניח ברשותנו בחירת עבודתו והמרותו, כמו שכתוב (דברים ל') ובחרת בחיים... (שער ד הבטחון פרק ד)

וכאשר יתייאש (היצר) ממך מן הפנים האלה אשר זכרנו, ישליכך בים הספיקות מעניני ההכרח והצדק, וכאשר יראה אותך מתעלם במעשה העבודה ונוטה אל דרך העבירות ישתדל לברר אצלך ענין ההכרח בטענות חזקות מן הכתוב ומן הקבלה כדי להרחיב האמתלאות עליך, ויאמר לך, אלו היה רוצה הבורא שתעבדהו היה מכריחך בזה ומזרז אותך עליו, ולא היה אלא מה שהוא גוזר, וכי תוכל לעמוד כנגד גזרותיו ולנצח דיניו, אין לך לעשות אלא מה שנגזר לך לעשותו, כי ממשלת כל הדברים ביד הבורא יתעלה... ואם יראה אותך מתעסק במעשה מעניני העולם הזה ועסקיו, יאמר לך הזהר מן העצלה והרפיון ואל תסמוך על זולתך, כי הטוב והרע ביכלתך... (שער ה יחוד המעשה פרק ה)

תרגום יונתן:

ומל - ויעדי ה' אלקכון ית טופשות לבכון... ארום יבטל יצרא בישא מן עלמא ויברי יצרא טבא די ימלכינכון לתירחם ית ה'... (דברים ל ו)

אבן עזרא:

ואני אקשה - יש לשאול, אם השם הקשה את לבו מה פשעו, והתשובה כי השם נתן חכמה לאדם ונטע בלבו שכל לקבל כח עליון להוסיף על טובתו, או לחסר מרעתו, וזה אפרש בפרשת כי תשא, ובפסוק מי יתן והיה לבבם זה... (שמות ז ג)

מי יתן - אין הכתוב אומר מי יתן לי, רק מי יתן להם, על כן נכתב להם אחר והיה לבבם זה. ודע כי שורש כל המעשים והתנועות גזרות השם, וכל הנמצאים תחת השמים כחם ותלדותם כפי המערכת העליונה עם השרשים למטה... והחלקים יקבלו מהכללים כפי תולדותם, ובעבור כח הכללים יוכלו לשנות מעט בתולדה, וזה טעם ויחזק ה' את לב פרעה, ובמקום אחר ויכבד לבו הוא ועבדיו, והכל אמת, על כן אומר ידעתי ה' כי לא לאדם דרכו... ומשה אמר ובחרת בחיים, ואחר שהשם לא ימנע טוב, הנה הוא אוהב להטיב, ואמר הכתוב כלשון בני אדם מי יתן. (דברים ה כו)

רמב"ן:

ועץ החיים - ...והיפה בעיני כי האדם היה עושה בטבעו מה שראוי לעשות כפי התולדת, כאשר יעשו השמים וכל צבאם... ואין להם במעשיהם אהבה או שנאה.   ופרי האילן הזה היה מוליד הרצון והחפץ שיבחרו אוכליו בדבר או בהפכו לטוב או לרע, ולכן נקרא עץ הדעת טוב ורע, כי הדעת יאמר בלשונינו על הרצון...   והנה בעת הזאת לא היה בין אדם ואשתו התשמיש לתאוה אבל בעת ההולדה יתחברו ויולידו, ולכן היו האברים כלם בעיניהם כפנים והידים, ולא יתבוששו בהם. והנה אחרי אכלם מן העץ היתה בידו הבחירה וברצונו להרע או להטיב בין לו בין לאחרים, וזו מדת אלקים מצד אחד, ורעה לאדם בהיות לו בה יצר ותאוה. ואפשר שנתכוון הכתוב לענין הזה כשאמר, כי האלקים עשה את האדם ישר, והמה בקשו חשבונות רבים... (בראשית ב ט)

...והנכון בעיני, כי טעם "וגם" אע"פ שאני גזרתי על זרעך להיות גרים בארץ לא להם ועבדום וענו אותם, אעפ"כ אשפוט את הגוי אשר יעבודו על אשר יעשו להם, ולא יפטרו בעבור שעשו גזרתי, והטעם כמו שאמר הכתוב קנאתי לירושלים ולציון קנאה גדולה... אשר אני קצפתי מעט והמה עזרו לרעה... וכן היה במצרים, כשהוסיפו להרע... (שם טו יד)

וימצאהו איש - ...ולהודיענו עוד כי הגזרה אמת והחריצות שקר, כי זמן לו הקב"ה מורה דרך שלא מדעתו להביאו בידם, ולזה נתכוונו רבותינו באמרם כי האישים האלה הם מלאכים... (שם לז טו)

מי יתן - בעבור היות רשות האדם בידו להצדיק ולהרשיע, והכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, יאמר הכתוב כן, והיא כלשון בני אדם. ועל דרך האמת הוא כמו ויאמר לאדם הן יראת אד-ני היא חכמה... (דברים ה כו, ועיין שם עוד)

ומל ה' אלקיך - זהו שאמרו בא לטהר מסייעין אותו, מבטיחך שתשוב אליו בכל לבבך, והוא יעזר אותך. ונראה מן הכתובים ענין זה שאמר   כי מזמן הבריאה היתה רשות ביד האדם לעשות כרצונו, צדיק או רשע, וכל זמן התורה כן, כדי שיהיה להם זכות בבחירתם בטוב, ובעונש כרצונם ברע, אבל לימות המשיח תהיה הבחירה בטוב להם טבע, לא יתאוה להם הלב למה שאינו ראוי, ולא יחפוץ בו כלל, והיא המילה הנזכרת כאן,   כי החמדה והתאוה ערלה ללב, ומול הלב היא שלא יחמוד ולא יתאוה, וישוב האדם בזמן ההוא לאשר היה קודם חטאו של אדם הראשון, שהיה עושה בטבעו מה שראוי לעשות, ולא היה לו ברצונו דבר והפכו... וזהו בטול יצר הרע ועשות הלב בטבעו מעשהו הראוי... (דברים ל ו)

ראה נתתי לפניך היום - יחזור להזהירם עוד, להגיד להם כי שני הדרכים בידם וברשותם ללכת כאשר יחפצו בה, אין מונע ומעכב בידם לא מן התחתונים ולא מן העליונים... (שם שם טו)

רד"ק:

כאחד ממנו - דרש רבי פפוס כאחד ממלאכי השרת, אמר לו ר' עקיבא דייך פפוס, אלא מה אני מקיים כאחד ממנו, שנתן לו הקב"ה לפניו ב' דברים, דרך החיים ודרך האחרת, הניח החיים ובחר לו דרך אחרת... (בראשית ג כב)

ואתה תמשל בו - הוא ימשל בך ויכשילך אם לא תסירנו מעליך, ואם תרצה אתה תמשול בו ותכניעו לפניך, ובזה הראה לו היכולת הנתונה בבחירה... (שם ד ז)

ויברך אותם - פרו ורבו וגו' וכבשוה, ואם נתן בהם כח לכבש אחרים, כל שכן היה להם לכבש את עצמם. (שם ה א)

לעיני השמש - ...אך לא שהא-ל גזר על אבשלום לחטא בכך, אבל ידע שאבשלום יהיה החוטא, ואם לא היה דוד חוטא, היה מונע את אבשלום מכך... (שמואל ב יב יא)

ואתה הסיבות את לבם - לר' סעדיה גאון עתה תשיב לבם שהיה אחורנית, אליך, ויש מפרשים שהיה לך להיטיב לבם, ואינו, כי הבחירה ביד האדם, והרמב"ם פירש שמנעת מהם התשובה למען יקבלו עונשם. (מלכים א יח לז)

משנה תורה:

רשות לכל אדם נתונה, אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק הרשות בידו, ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע הרשות בידו. הוא שכתוב בתורה: הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע... עושה מה שהוא חפץ ואין מי שיעכב בידו לעשות הטוב או הרע... ואין לו מי שיכפהו ולא גוזר עליו ולא מי שמושכו לאחד משני הדרכים, אלא הוא מעצמו ומדעתו נוטה לאי זה דרך שירצה... וכיוון שכן הוא, נמצא זה החוטא הוא הפסיד את עצמו, ולפיכך ראוי לו לבכות ולקונן על חטאיו, ועל מה שעשה לנפשו וגמלה רעה... (תשובה פרק ה א)

ודבר זה עיקר גדול, והוא עמוד התורה והמצוה... אילו הא-ל היה גוזר על האדם להיות צדיק או רשע, או אילו היה שם דבר שמושך את האדם בעיקר תולדתו לדרך מן הדרכים או למדע מהן המדעות, או לדעת מן הדעות, או למעשה מן המעשים, כמו שבודים מלבם הטפשים הוברי השמים, היאך היה מצוה לנו על ידי הנביאים עשה כך ואל תעשה כך, הטיבו דרכיכם, והוא מתחלת בריתו כבר נגזר עליו, או תולדתו תמשוך אותו לדבר שאי אפשר לזוז ממנו? ומה מקום היה לכל התורה? ובאיזה דין ומשפט נפרע מן הרשע או משלם שכר לצדיק?

ואל תתמה היאך האדם עושה כל מה שיחפוץ, וכי יעשה בעולם דבר שלא ברשות קונו? ככה חפץ ה' להיות האדם ברשותו...   (שם שם ג וד)

שמונה פרקים לרמב"ם:

אי אפשר שיוולד האדם בטבע בעל מעלה או בעל חסרון, כמו שאי אפשר שיוולד בטבע בעל מלאכה מהמלאכות. אבל אפשר שיוולד בטבע מוכן למעלה או לחסרון, בהיות פעולות האחד יותר קלות עליו מפעולות האחר, כגון שיהיה עצם מוחו זך, ויקל עליו ללמוד, אבל אם יונח במזגו זה מבלי ללמד, ולא יעורר כוחותיו, ישאר בלי ספק סכל...

ולא תחשב כהשגעונות שישקרו בהם חכמי הכוכבים, ויאמרו שמולד האדם ישימהו בעל מעלה או חסרון, ושהאיש מוכרח על המעשים האלו בהכרח. אמנם אני יודע, שהמוסכם עליו מתורתנו ומפילוסופי יון, שפעולות האדם כולן מסורות לו, אין מכריח אותו בהן, ולא מביא אותו שיטהו לצד מעלה או חסרון חוץ מהוא עצמו, אלא שתהיה לו הכנת המזגים לבד, שיקל עליו ענין או יכבד, ואילו היה האדם מוכרח על פעולותיו, בטלות מצוות התורה ואזהרותיה, והיה הכל שקר גמור, אחר שאין בחירה לאדם מה שיעשה, והיה מתחייב בטול הלימוד, ולימוד כל מלאכת מחשבת... והיו גם הגמול והעונש עוול גמור, הן מאדם לאדם, והן מה' לאדם, אחר שזה מוכרח להרוג, וזה מוכרח ליהרג... והיו בטלות גם ההכנות כולן מבנות בתים כנוס הממון, ברח בעת הפחד וכו', וזה כולו שקר גמור ונגד המושכל והמורגש. אלא האמת שאין ספק בה, שפעולות האדם כולן מסורות בידו, ומפני זה היה ראוי לצוותו, ושם לנו הבחירה, וחייב העונש מי שימרה, והגמול למי שיעבד, וחייב הלימוד וההכנות כולן, כמו שכתוב: ועשית מעקה לגגך וכדומה.

ומה שאמרו הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים (ברכות ל"ג ועוד) הוא גם כן אמת, כי מצוות התורה ואזהרותיה הן בפעולות אשר לאדם בהן בחירה לעשותן או לא. ומה שאמרו "הכל בידי שמים", רוצה לומר, הענינים הטבעיים שאין לאדם בחירה בהם, כגון שיהיה ארוך או קצר, שירד המטר או יעצר וכיוצא בהם. והמאמר המפורסם אצל בני אדם וגם ימצא בדברי החכמים והנביאים, כי ישיבת האדם וקימתו וכל תנועותיו ברצון ה', הוא מאמר אמיתי על צד אחד, כמו המשליך אבן אל האויר וירדה למטה, שאמרנו בה שברצון ה' ירדה למטה, שהשי"ת רצה שהארץ תהיה במרכז, ואם ישליכו חלק ממנה למעלה, יחזור אל המרכז, אבל לא שה' רצה בעת שהתנועע חלק זה הפרטי, שיתנועע עכשו למטה. וכלל הדבר שנאמין בו הוא: כי כמו שרצה השי"ת שיהיה האדם ניצב הקומה וכו', כן רצה שיתנועע וינוח מעצמו ויעשה פעולות בבחירתו, אין מכריח לו עליהם. כמו שכתוב בתורה: הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע (בראשית ג' כ"ב), רוצה לומר שאין כמוהו לענין זה, שמעצמו ומנפשו ידע הטוב והרע ויעשה איזה מהם שירצה, ואין מונע לו מהם, ואם כן יתחייב ללמדו דרכי הטוב והרע, ויצוה ויזהירהו, יענישהו ויגמלהו. וכן ראוי לאדם להרגיל עצמו בפעולות הטובות עד שתהינה לו המעלות השכליות, ויתרחק מהפעולות הרעות עד שתסורנה.

ונשאר לנו לבאר מה שיש בפסוקים יחשבו בהם בני האדם שהשי"ת יגזור במרי (בחטא). ומזה מה שנאמר לאברהם: ועבדום וענו אותם (בראשית ט"ו י"ג). אם כן גזר על המצרים שיחמסו זרע אברהם, ואם כן למה ענשם? התשובה: הדברים האלו לא אמר הקב"ה על איש ידוע, עד שיאמר שנגזר עליו, ונשאר כל איש ואיש בבחירתו, וכל מצרי היה יכול שלא יחמסם אילו היה רוצה,   כי לא נגזר עליו בפרט שיחמסם. וכן גם מה שכתוב: וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר וגו' (דברים ל"א ט"ז), שהוא כאילו אומר מי שיעבד עבודת כוכבים דינו כך וכך.

אבל אמרו: וחזקתי את לב פרעה (שמות י"ד ד'), ואח"כ ענשו והמיתו יש מקום לדבר בו, ויעלה בידנו שורש גדול...   אך פרעה וסיעתו מרו בבחירתם בלי הכרח, וחמסו הגרים אשר בתוכם, ועשו להם עוול גמור. והיה עונש השי"ת להם על זה למנעם מן התשובה, עד שיחולו עליהם מהעונשים מה שראוי להם מהדין.   ומניעתם מהתשובה הוא שלא ישלח את העם... ואי אפשר היה לעונשם אם היו עושים תשובה, ועל כן נמנעו מהתשובה והחזיקו בהם. וכן אמר לו בעבור זאת העמדתיך בעבור הראותך את כוחי, וההתראות היו להודיעו כי לא ישלחם עד שימות...

וכן נאמר על ידי ישעיה הנביא: השמן לב העם הזה וכו' (ישעיה ו' י'), שימנע מקצת המורדים התשובה...

ונשאר רק עוד ענין אחד שצריך לדבר בו מעט, והוא ידיעת השי"ת העתידות,   כי יטענו שהאדם מוכרח בכל פעולותיו, כי ה' ידע מה שיעשה,   ואם כן הוא מוכרח לעשותו. לכן שמע ממני מה שאומר לך והסתכל בו מאד, כי היא האמת בלא ספק. השי"ת אינו יודע במדע, ולא חי בחיים, עד שיהיה הוא והמדע שני דברים, כאדם עם ידיעתו, שהאדם אינו המדע, והמדע הוא בלתי האדם, וכיון שכן הוא הם שני דברים. ואילו היה השי"ת יודע במדע היה מתחייב בו הריבוי, והיו הנמצאים הקדמונים רבים, השי"ת, המדע שבו ידע, החיים שבהם חי וכו'... אלא הוא המדע והיודע והחי והחיים בעצמו, ואלו הדברים קשים, ולא תקוה להבינם הבנה שלמה מאיזה שורות.

כבר התבאר בספר "מה שאחר הטבע", שאין יכולת בדעתנו להבין מציאותו יתברך על השלמות, מפני שלמות מציאותו וחסרון דעתנו... וקצרה דעתנו מהשיגו כקוצר אור הראיה מהשיג אור השמש, כי אור השמש חזק מאור הראות שירצה להשיגו. וראוי מפני זה שלא נדע גם כן את דעתו, אחר שהוא דעתו-ודעתו הוא. (פרק ח)

מורה נבוכים:

...אבל הגלגלים והשכלים משיגים פעולותיהם ובוחרים ומנהיגים, אבל לא כבחירתנו והנהגתנו, אשר היא כלה בענינים מתחדשים. כבר ספרה התורה ענינים העירוני על זה, אמר המלאך אל לוט כי לא אוכל לעשות דבר וגו', ואמר לו להנצלו: הנה נשאתי פניך גם לדבר הזה... אלו כלם יורוך על השגתם לפעולותיהם, והיות להם רצון ובחירה במה שהושפע להם מן ההנהגה, כמו שיש לנו רצון במה שהושפע לנו ונוכל עליו בעקר הווייתנו, אלא שאנחנו נעשה הפחות, ויקדם להנהגתנו ופעולתנו ההעדר, אבל השכלים והגלגלים אינם כן, אבל יעשו הטוב לעולם... (חלק ב פרק ז)

...והדבר אשר אבארהו לך הוא זה. דע כי הסבות הקרובות כלם אשר מהם יתחדש מה שיתחדש, אין הפרש בין היות הסבות ההם עצמיות טבעיות, או בבחירה או במקרה, ורוצה לומר בבחירה שתהיה סבת המתחדש ההוא בחירת אדם, עד שאפילו היתה הסבה רצון אחד משאר בעלי חיים, שזה כולו ייוחס להשם בספרי הנביאים, ויתירו על הפעל ההוא בלשונות שהשם פעלו או צוה בו או אומרו... וזהו הענין אשר רציתי להעיר עליו בזה הפרק, והוא שאחר שהשם לפי מה שהונח והתיישב הוא אשר העיר הרצון ההוא לבעל חי ההוא שאינו מדבר, והוא אשר חייב הבחירה ההיא לחי המדבר, והוא אשר המשיך הענינים הטבעיים על מנהגיהם, והמקרה הוא ממותר הענין הטבעי כמו שהתבאר, ורובו משותף בין הטבע והרצון ובחירה, יתחייב לפי זה כולו שיאמר על מה שהתחייב מהסבות ההם, שהשם צוה שיעשה כך או אמר שיהיה כך. ואני אזכר לך מאלו כלם משלים, ועליהם תקיש כל מה שלא אומרהו. אמר במה שימשך מן הענינים הטבעיים תמיד, כהתוך השלג כשיחם האויר... ישלח דברו וימסם וגו'... אמר בשלוט נבוכדנצר הרשע ומחנהו, אני צויתי למקודשי קראתי גבורי לאפי, ואמר בגוי חנף אשלחנו... ואמר במה שתהיה סבתו רצון בעל חי והתעוררו בצרכי חייו, ויאמר ה' לדג ויקא את יונה, אחר שה' הוא אשר העיר הרצון ההוא... (שם פרק מח, וראה שם עוד)

דעות בני אדם בהשגחה חמש דעות... הדעת הד' דעת מי שחשב שלאדם יכולת, ולזה ימשך מה שבא בתורה מן המצוה והאזהרה, והגמול והעונש לפי דעת אלו על סדר, ויראו שפעולות השם כולם נמשכים אחר החכמה, ושלא יתכן לו עוול, ושלא יענש מטיב...

והדעת הה' והוא דעתנו רוצה לומר תורתנו, ואני אודיעך ממנו מה שכתוב בספרי נביאינו בו, והוא אשר יאמינוהו המון חכמינו... פנת תורת משה רבינו ע"ה וכל מי שנמשך אחריה היא, שהאדם בעל יכולת גמורה, רוצה לומר שהוא בטבעו ובבחירתו וברצונו יעשה כל מה שיוכל האדם לעשותו, מבלתי שיברא לו דבר מתחדש כלל, וכן כל מיני בעלי חיים שאינם מדברים יתנועעו ברצונם, וכן רצה ה' יתעלה, רוצה לומר שמרצונו הקדום מאין תחלה, שיהיה כל בעל חי מתנועע לרצונו, ושיהיה האדם בעל יכולת על מה שירצהו, או יבחרהו ממה שיוכל עליו. וזאת פנה לא נשמע כלל באומתנו ובאנשי תורתנו חולק עליה... (חלק ג פרק יז, וראה עוד אלקים-דין והשגחה)

...וממה שהתבאר לי גם כן מפסוקי התורה, שידיעתו יתעלה במציאות אפשר אחר שעתיד להיות, לא תוציא האפשר ההוא מטבע האפשר כלל, אבל טבע האפשר עומד עמו, ושאין הידיעה במה שיתחדש מן האפשריים מחייבת היותם בהכרח על אחד משני האפשריים. זאת גם כן פנה מפנות תורת משה רבינו ע"ה, אין ספק בה כלל, ולזה אמר ועשית מעקה לגגך וגו'... (שם פרק כ, וראה עוד אלקים-ידיעה)

...והתשובה על אלו השאלות השלש וכל מה שהוא ממינם תשובה אחת כוללת, והיא שהאותות כלם, אף על פי שהם שנוי טבע ישנה השם איש אחד מאישי הנמצאות, אך טבע בני אדם לא ישנהו השם כלל על צד המופת, ומפני זה השרש הגדול אמר מי יתן והיה לבבם זה להם וגו', ומפני זה באר המצוה והאזהרה והגמול והעונש. ולא אמרתי זה מפני שאני מאמין ששנוי טבע כל אחד מבני אדם קשה על השם יתעלה, אך הוא אפשר ונופל תחת היכולת, אלא שהוא לא רצה כלל לעשות זה, ולא ירצהו לעולם כפי הפנות התוריות... (שם פרק לב)

כוזרי:

...ובני אדם גם כן שונים זה מזה, כי רובם טבעיהם נוטים ויטה שכלם עם הנטיה ההיא אם יוטה עם המרה האדומה עמו המהירות והקלות, ואם יטה עם המרה השחורה עמו המתון והישוב. והמדות הולכות אחרי המזג, עד אם ימצא אדם שוה הטבעים והפכי המדות אצלו ברשותו, כמו שתי כפות המאזנים הישרות ביד השוקל, יטה אותן אל אשר ירצה בתוספת האבנים וחסרונן. והאדם ההוא בלי ספק לבו ריק מן התאוות המופלגות, וכוסף אל מדרגה למעלה ממדרגתו, והיא המדרגה האלקית, והוא עומד ומחשב במה שראוי לו לעשותו להגברת טבעיו ומדותיו, ואיננו נותן לכח הכעס רצונו, ולא לכח התאוה רצונו ולא לזולתם, אבל הוא נטוע ומבקש מאלקיו שיורהו הדרך הישרה, וזה הוא אשר יאצל עליו רוח אלקי נבואי אם יהיה ראוי לנבואה... (מאמר ה י)

...אבל (המעשים) הבחיריים סתם חפץ האדם בעת בחירתו, והבחירה מכלל הסבות האמצעיות, ולבחירה סבות משתלשלות אל הסבה הראשונה השתלשלות מבלי דוחק, בעבור שהאפשר נמצא, והנפש מונח לה בין העצה והפכה, תעשה מה שהיא רוצה מהם, וצריך שתשובח או שתגונה על הבחירה ההיא, מה שלא יחויב זה בשאר הסבות האמצעיות, כי לא תגונה סבה טבעית ולא מקרית, אף על פי שהאפשר נמצא בקצתם, כאשר לא תאשים התינוק והישן כאשר יזיקו, והיה באפשר הפך זה... אם כן אין לבחירה מצד שהיא בחירה סבה הכרחית, כי תשוב הבחירה ההיא הכרח, ויהיה דבור האדם הכרחי כמו תנועת דפקו, ובזה מה שתכחישהו הראיה, כי אתה מוצא עצמך יכול על הדבור ועל השתיקה בעוד שתהיה בממשלת השכל, ולא ימשלו בך מקרים אחרים...

אבל הסבה המשגת מי שאומר בבחירה בעבור הוציאו קצת הדברים מגזירת האלקים ית', יש לטעון עליה במה שקדם זכרו, כי לא הוציא אותם מגזירתו כל עיקר, אבל משיבם אליו בדרך ההשתלשלות, ותשיגנו אחרי כן סבה אחרת, והוא הוציאו הדברים ההם מידיעתו, כי האפשר הגמור מוסכל בטבעו. וכבר האריכו בזה המדברים... ואילו היתה הידיעה סבה להויה, היה בדין שיהיו אלו עתידים בגן עדן לידיעת האלקים שהם צדיקים, מבלי שיעבדו... והיה בדין שישבע אדם מאין אכילה, מידיעת אלקים שהוא ישבע בעת פלוני, ובטלו הסבות האמצעיות...

...אך הסבות אלקיות אינן אצלנו סבות, מפני שאין אנו יודעים אותן, ובהם יאמר, כי לא תועיל בהם ההזדמנות, והם הזימונים החושיים, אבל הזימונים הנפשיים, והם סודות התורה למי שידעם והתחכם בהם, הם מועילים, מביאים הטוב ודוחים הרע. וכאשר ישתדל האדם בסבות האמצעיות, אחר שימסר אל האלקים במה שנעלם ממנו בלב שלם, ימצא טוב ולא יחטא, אבל הכנסו בסכנה הגמורה לבטחונו באלקים, נכנס תחת "לא תנסו את ה' אלקיכם"... (שם כ, וראה שם עוד)

ספר חסידים:

אין הקב"ה גוזר להיות טוב או רע, אלא יבחר לעצמו הדרך, ועל כן צריך להתאונן על עצמו אם עשה לנפשו רעה. (לג)

וכן מי שיש לו כדי פרנסתו ולוקח אשה שאחיה רעים, עתיד ליפרע ממנו, שגרם שיהיו בניו רשעים. ואם תאמר מה פשע אחר שמ' יום קודם יצירת הוולד גוזרים איזו אשה יקח? אלא הרשות ביד אדם גם על עריות... (קסז)

הרקאנטי:

כי אביאנו וגו', אף כי אמרו רז"ל בסוטה ביצירת האדם ואלו צדיק ורשע לא קאמר, לא גזר על דור ידוע, אף כי על עיקר השאלה נראה לי להשיב כי ידיעת השי"ת באדם אף כי היא קודמת בזמן איננה סבה למעשה האדם, רק רצון האדם במעשיו אף כי היא מאוחרת בזמן ההוא סבה לידיעת הקב"ה יתברך הקודמת, כי לפי רצון האדם כך קודמת בו ידיעתו של הקב"ה, ואם כן רצונו הוא המחייבו לא קדימת ידיעתו של הקב"ה... ואולי תשאל מכל מקום בשעה שהוא חוטא הוא מוכרח, כי כבר קדמה ידיעתו של הקב"ה שעתיד לחטא, אף אנו נשיב כי הרשות נתונה, ולזה הרשע שקדמה ידיעתו של הקב"ה להיותו רשע ידע הוא יתברך כי לעולם יבחר ברע ולא בטוב, ורצונו הוא המחייבו, ואם תאמר למה בראו הואיל והקב"ה ידע שסופו רע, ואולי על דרך סוד העבור יתיישב זה הספק... (וילך דף צב, ועיין שם עוד)

מהר"י יעבץ:

הכל צפוי... מה שאחשוב בכוונת התנא הוא זה,   אין ספק שהרכבת האדם ומזגו והעת אשר נולד מבוא גדול לפעולותיו, כמו שאמרו ז"ל (שבת קנ"ו) האי מאן דבמאדים יהא אשיד דמא... אבל עם כל זה מצד נפשו של אדם שהיא למעלה מן הגלגלים יוכל למשול על חמרו ולבחור הדרך הישרה, וכל שכן מי שהאיר עיניו במלחמתה של תורה,   אבל רוב האנשים נשארים על טבעם והם פועלים כפי הכנתם, ויש אחרים גם כן הוסיפו בדעתם יותר על הכנתם, ויש מי ששנה הכנתו מטוב לרע, ויש מי שעשה בהפך שמשל יצרו הטוב על יצרו הרע... ואמשול לך משל לצייר הענין הנכבד הזה בשכלך ציור שלם, אדם אחד יש לו שני בנים, האחד צדיק וחכם והשני רשע, ויש לפניו ספר וסייף, ואמר זה יקח הספר וזה יקח הסייף, וידוע כי ידיעת האב לא הכריחה את אחד מהם, כי ידיעתו כפי מה שהוא יודע מטבע כל אחד, וכן השי"ת אע"פ שהוא יודע כל מה שעתיד להיות, לא תכריח ידיעתו לאדם, לפי שהוא ית' נתן הבחירה לאדם ועל זה ברא עולמו... (אבות ג כ)

אור ה':

והכלל העולה מהדברים, שהחומר הזה האפשרי, כל אשר תפול בו הבחירה אם נאמר שטבע הרצון כן חייב שירצה ושלא ירצה בזולת מניע מחוץ, והוא הדרך הנכון לפי התורה יהיו הדברים אפשריים בבחינת סבתם ועצמותם, ומחוייבים בבחינת ידיעת השם, ולהיותם אפשריים בבחינת עצמותם, הנה החריצות ראויה בהם. והמצוות והאזהרות והגמול והעונש עליהם למה שאם היה בוחר ההפך כבר היתה ידיעת השם יתברך בו בהפך, ולא ישאר אלא השאלה איך ידע השי"ת הדברים האפשריים... (מאמר ב כלל ה פרק ג, וראה עוד אלקים-ידיעה, אפשר)

עקדה:

תכלית התורה היא להיישיר האדם למעשיו הבחיריים המיוחדים אליו. אך הבחירה בלתי אפשרית אם לא ימצא ששרשי הנמצאות הם טבע קיים... ואמנם היה ה' יכול לברא את העולם במאמר אחד וברגע אחד, מבלי שתהיה לקצתו קדימה זמנית או טבעית על מקצתו, ולא היה אז קיים טבע של סבה ומסובב טבעיים, אלא היה בורא תמיד את הנחוץ כמו בהנהגה האישית ההשגחיית, וכמו שהיה בדור המדבר, אך אז לא היתה מציאות לבחירה האנושית, שהיא יסוד האדם, והיא רק אם הנהגת העולם ופרנסתו אינה על צד המקרה וההזדמן, כי אם בדרך השתלשלות מהסבה הראשונה בדרך של סבה ומסובב. ואם העולם על דרך ההשגחה האישית, אם יתן לכולם בשוה תבטל הבחירה, כי אין הבדל בין טוב לרע, ואם ישלם לכל איש כפעלו גם כן בטלה, כי אז בהכרח כולם צדיקים, ולא ישאר מקום לעיון עבור השכל האנושי, לקיים את מציאות ה' והשגחתו, שהוא המבוא לסולם בו יוכל האדם להתעלות... (בראשית א ג)

צריך שנקבל בדעתנו כי הנפש האנושית הזאת היא הצורה הראשונה המתחדשת, והיא הנכבדת שבכל הצורות ההיולאניות... והצורה האנושית היא היותר שלמה וזריזה מכל בעלי החיים, כי נמצא בטבע טוב הבחינה להתרחק מן הרע והמזיק ולהתקרב לטוב ולמועיל. ונוסף בה כח הרצון, כי האדם ימאס בטוב וערב, מפני בריחתו מן הרע שימשך מטוב זה בעתיד, וכן להיפך, וזה יקרא בחירה שהיא רצון שכלי, מה שאינו בשום בעל חי... (שם ב ז)

ונראה שבענין דעת טוב ורע ג' מדרגות: שיסכלהו, שידעהו כהוגן, ושידעהו בשבוש, ונגדם השמוש בעץ הזה: מי שלא ירגיש בו כלל, והוא עיר פרא כבהמה, ומי שהרגיש בו ונהנה ומשתמש בו כבעצי בשמים המועיל להיטיב הפקחות ולהשיג הכרת הטוב והרע על שויו. ואחשוב שהטעימה ממנו לא תזיק, וכן אמר הרב המורה כי רק ההשתקעות בו מזיקה, דהיינו שיזון רק ממנו... (שם שם יז)

פרק החבור הטבעי: הבחירה והאפשרות הם ב' דברים שונים, כל בחירה אפשרית, אבל לא להיפך, כי האפשרות נופלת על טוב ורע, והבחירה תאמר רק על הטוב, והלוקח לעצמו רע לא יאמר כי בחר בו, אלא שלא ידע לבחר. וכפי שפירשנו נברא האדם עם קצת הכרעה אל הטוב על ידי טוב מזגו, ונתנה בו נשמת חיים השכל האלקי הנותנת בו דעת לבחר בטוב, ועל ידי זה נעשה חפשי מפחיתות החומר, ואם לא ישמע אליה בטלה בחירתו ויפל אל הכרעת האפשרות, כבהמות. וזה שאמר כי פועלי הטוב הם רצוניים, ופועלי הרע בלתי רצוניים, כי הרצון כולל יותר מן הבחירה, ונופל גם על בחירת הרע. אם כן לא יאונה רע מצד הבחירה, שהיא התחברות השכל עם הרצון הישר, ולכן היא תכונה אלוקית-מלאכיית, כי המלאכים לא יתוארו עם אפשרות על מעשיהם, כי אם בבחירה תמידית לעשות רצון קונם, מבלי אפשרות לצאת מבחירתם. ולכן הם גם בלי שכר ועונש השייכים רק באדם, היכול ליפול אל האפשרות. אמנם האלוקי הגמור בטלה אפשרותו ליפול אל הרע... (שם שם כה)

...ונמשכו אחריהם מבני עמנו כהרלב"ג, שכתב בפרשת "ארדה נא ואראה", כי ה' ידע ממעשה בני אדם רק מה שהוכן להם ביום הבראם מפאת הגרמים השמימיים, שאותם שם ה' כמשגיחים כלליים באישי המין האנושי, והבחירה האנושית מושלת על סדור זה, ולכן יתכן שיעשו בני אדם זולת מה שידע ה', כי בדברים האפשריים לא תתכן ידיעתו... וכבר התחכם הרב אבן חסדאי והכהו על קדקדו, ואמר שהאפשרי נמצא בבחינת עצמו ולא מבחינת סבותיו, (רוצה לומר יש בו רק צד אחד שעליו נקרא אפשרי, אך אינו אפשרי באופן אבסולוטי). ואיני רואה ממש בדבריו, ואלו ואלו לא יצאו מידי הספק הכולל שבדבר, ולא תקנו את הכתובים. כי לרלב"ג אי אפשר לומר שה' ירד כדי לדעת הדברים שעשו אנשי סדום מהצד האפשרי, כי אם כן תתחדש לבורא ידיעה מה שלא ידע קודם. ולאבן חסדאי אם ידע את האפשרי מצד הסבות שלו, מדוע הוצרך עוד לרדת כדי לדעתו? והעבירו חכמים אלו מנגד עיניהם פרשה שלמה בתורה על ידיעתו ית' הדברים האפשריים ובחירת בני אדם: "כי אביאנו אל האדמה וגו'" (דברים ל"א), ואי אפשר שדבר זה נקבע מצד המערכה...

אמנם האמת מה שכתב המורה בהלכות תשובה פרק ה', שהוא יתעלה יודע ידיעה נפלאה המשאירה את הבחירה, והאדם לא יבין זאת. ופירשנו בשער כ"א וק"ג   כי יש דברים מעטים בענינים כוללים המיועדים מצד החפץ האלוקי, כמו במכירת יוסף, (ואינם תלויים בבחירה האנושית, כי הם קבועים מראש).   (שם יח א)

...כי שלמות האדם ופחיתותו תלויה במזלו בעת לידתו, כמו שכתב החכם... ואמרו חז"ל בסוטה ב': מ' יום קודם יצירת הוולד בת קול מכרזת בת פלוני לפלוני. ועוד אמרו הנולד במזל מאדים יהיה שופך דם. ואמרו מזל מחכים ומעשיר, ועוד (שבת קנ"ו)... ואם כן איך יאמר הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים? וגזר החכם כי ודאי אם יש לדמיון האדם נטיה לפעולות מצד הגרם השמימי או מצד המזל לא יחויב שיהיה כן על כל פנים, כי הגרם השמימי ישלים פעולות רק כפי שיכינו בני האדם הסבות לכך. ואמר אריסטו כי המזל לא יכריח האדם במעשיו, אלא יצרו מסור בידו להשלים עם המזל, או להלחם נגדו ולהדבירו. והם דברי אלקים חיים, שיד האדם על העליונה להתנהג על פי שכלו ובחירתו, ולשבר הוראת המזל או להפוך הוראתו לצדדים, כמו שאמר רב אשי בשבת קנ"ו: הנולד במאדים יוכל להיות טבח או מוהל. ואם יש לאדם די זכות תורה ומצוה בודאי ישלוט על מזלו... (שם כג א)

הפעולות האנושיות תהיינה מצד ההשגחה, המערכה השמימית, ההשתדלות האישית, או המקרה. והשכל הדת והנסיון יחייבו שלא יהיו רק על דרך אחת מאלו בלבד, ואם כי השכל האלוקי שליט על הכל-אם לא תהיה בחירת האדם חפשית, אזי השכל שניתן באדם הוא לשוא, וגם אין מקום לשכר ועונש. וראינו גם שהתורה ציותה להנצל מן המקרים, כגון ועשית מעקה לגגך וגו', והעצה הרי תועיל רק בדבר שהוא בידו. אמנם הנסיון יורה כי ההשתדלות לפעמים לא תועיל ואף תזיק, ובכל זאת ברוב מעשי בני אדם תועיל, אך הבחירה תשלוט עליה... (שם לב ד)

האדם אמנם יכול ללכת בכל חלקי העולם, אך אין לו רשות לצאת מכללו. וכן אין בחירתו יכולה להטות את המשפט האלוקי הכולל אשר גזרה חכמתו. כי יש לאדם פעולות הכרחיות עבור חייו, ואחרות אפשריות, שיעשם על הצד היותר טוב, ויש פעולות הנמנעות ממנו, כגון שיוכל למנע את הרצון האלוקי בענינים הכוללים שגזר. ומכאן קצת טענה לבטל הבחירה, כי הענינים הכוללים האלו יגיעו רק על ידי פעולות חלקיות של האדם, ואם כן כולן הכרחיות (כדי להגיע אל הענין הכולל). וכבר ביארנו, שאדרבא,   השכל הוא השליט על הכל, וגם המזל בידו, וגם בענינים הכוללים אין רצון ה' מכריח את הרצון האנושי החלקי (בדברים החלקיים). שאם למשל נגזר להעשיר את פלוני יוכל להיות על ידי חריצותו, על ידי מציאה, מתנה וכו', וכל אחת מסבות אלו אינה הכרחית, ואם ימנע עצמו מאחת יבא הדבר על ידי אחרת,   ואפילו אם תהיה לאדם תשוקה טבעית והכרחית מצד הטבע לאחת המעלות בכל זאת יקרא בחירי אליה, בעבור המעשים החלקיים הבחיריים המביאים אליה... (שם לז א)

מועדי ה' - הפעולות תתחלפנה לפי סבותיהן: א' הנעשות בכח הבחירה, ב' ע"י אהבה (נטיה טבעית לדבר), או ג' הפעלות הרצון. הבחירה היא רצון שכלי, ובה יבחר לפעמים הרע במיעוטו, כגון שישליך סחורות כדי להקל המשא מעליו. במעשים שבאהבה ישתתף הרצון יותר, יש שאוהב את הדבר מחמת עצמו, כגון אהבת הטוב, ויש אוהב מפני דבר אחר, כאוהב מפני המהנה והמועיל, ואז לא יהיה הרצון בו חזק כל כך. אמנם פעולות החשק והרצון שיעשם בלי כל טענה חזקות ביותר, ורודפי אהבים ושאר התאוות יוכיחו... (ויקרא כג ב)

כמו שלא יתואר שהא-ל יעשה מרובע שצלעו שוה לקוטרו, כך אי אפשר שיעשה אדם שלא יחטא כלל, כי הנקיות מחטא מסוגלת רק לעליונים הפשוטים מחומר... ושלמות האדם פוסקת אפילו באדם כמשה ברגע התעסקו בצרכי החומר ההכרחיים...

ומזה יבא ספק על הבחירה של האדם, התתכן אחר שהוא מוכרח לחטא? התירוץ: בבחינת עצמו יראה כבר חטא אם הפסיק לרגע מההתבודדות והדבקות בה'. אך בבחינת האדם אין זה חסרון, אחר שהוא מוכרח על כך, ומבחינתו החטא הוא בדבר שאפשר שלא יחטא בו, וגבול זה רחב מאד... (במדבר כ ח)

מבואר כי מעשה הוא שלם אם יש עליו ג' תנאים: יכולת, רצון וידיעה. היכולת לטוב ולרע נמצאת בטבע האדם מיצירתו. אמנם הרצון לטוב נמצא רק לאשר נגע אלקים בלבו, ולא בכסילים האומרים לא יראה י-ה. וכל זה עוד לא יועיל למי שאינו יודע איזו היא הדרך הישרה. על כן במקום שמדבר על הבחירה סמך לו הזרוזים והאזהרות הנחוצים...

דרך הברכה היא אחת, ודרכי הקללה מרובים ורחבים, ומודיעם טבע הבחירה לבל יטו מהדרך... כי האדם נברא בעל בחירה, אך כשבא נחש על חוה והטיל בה זוהמא, נמשכה הזוהמא לדורות הבאים אשר לא ראו כבוד ה', ולא ידעו שהוא המנהיג בחפץ וברצון לפי מעשה האנשים, וחשבו שהכל מחוייב, ולא ראו שום תועלת לחיות על פי הטוב והישר. ואין בטול בחירה גדול מזה, ולכן נמסרו בידי המערכה לטוב ולרע... (דברים יא כו)

אתם נצבים - ...ועוד ספק עצום על שבועה זו, אם אין בכח הבחירה לעבר עליה, אם כן בטלה הבחירה שעליה עומד העולם וכל התוכחות והמוסרים שבתורה. אלא צריך לומר שבאפשרותם לעבר עליה, ומזה יצא בטול הכתובים המעידים שלא יתבטלו חומרי שבועות אלו לעולמי עד, ושלא ישבתו ישראל מלהיות גוי לפניו כל הימים? וכבר נתבאר מדברי הנביאים שעברו על השבועה...

אמנם לדעתי אין קיום ונצחיות ברית ה' עם האומה הזאת תלוים בשבועה, והוא קיום ודיבוק שלא ישוער בטולו בשום ענין שבעולם. ולא ישוער שתנזר האומה מאלוקיה וממצותיו בשום פנים, כי הוא טבע מוטבע בהם, וחזק יותר מהשבועה. ולא תוכל כל האומה לסור מאלוקיה, כמו שלא יצויר שכל האנשים יחנקו ביום אחד או יבטלו כולם מפריה ורביה... ורק יתכן שלא ישמרו המצוות אבל יודו בהם... (שם כט ט)

ידוע שג' חלקי הנמצאות לא ישנו מעלתם, העליונים לא ירדו מטבעם... ואין לבקש מכל אלו שישנו את מקומם, אך האדם מוצב עם הממשלה השלישית השפלה והרחוקה מכל שלמות (העולם התחתון, החומר) וראשו מגיע אל הממשלה העליונה. כי הבורא נפח באפיו נשמת א-לוה קדושה, כדי לחבר בו ב' קצוות היצירה, ולחדש בחבורם ענין הבחירה, שהוא סוד האדם ומהותו. כי מתחילת ענינו הוא עיר פרא יוולד, וטבעו כחרש מחרשי האדמה, ותכלית בריאתו להחיות את עצמו בין הנמצאים החיים וקיימים העומדים במעלה ראשונה, ולזה נאמר עליו בצלמנו כדמותנו, ולזה יתחייבו לו מהלכים תמידיים ירוץ בכל כחו לקרב את ריחוקו ולהנצל מהמות אל מקום חיותו. (שם ל א)

ההשתדלות על דבר שלא יתקיים היא פעולת הריק, ופועל כזה אין לייחס להשי"ת. ומה שעשה מיציאת מצרים עד סוף בנין הבית היו דברים שלא התקיימו. ונתחייב מזה ספק מגונה במעשי ה': אם ידע את המעשים האלו ועשאם, הוא חסרון בשלמותו, ואם לא ידעם הוא חסרון בידיעתו, שלא ידע הדברים התלוים בבחירת האדם עד שיצאו אל המציאות, וידע רק אם הבחירה תסכים אל הסדור הכולל המוכרח מצד סבותיו? וכבר נתפרסם הרלב"ג ב"מלחמות" ברעה זו, ואמר שה' לא ידע איזו משתי האפשרויות צודקת, עד שתבא אל המציאות... וכבר כתבנו שהשי"ת יודע הכל, מבלי שייוחס לו שום שינוי וחדוש כלל. וכן הדורות הראשונים שהכעיסו לפניו לא נעלם ענינם מידיעתו, אלא כך יתחייב בטבע האנושות, שצריכה זמן עד שתצא לפועל, ואלו היו חסרים מטבעם, והועילו רק שיתבררו מהם שנים שלשה... וכל המין האנושי היה במדרגת היולי לאומה הנבחרת לפני שנבראה... והוצרכו להרבה מוסרים תוכחות ונביאים וצירוף בכור הברזל במצרים כדי להעביר מהם זוהמת הדעות והאמונות הנפסדות, וישארו בברית אשר לא תופר לעולם... (שם לא טז)

ועתה כתבו - כי הקדמת ההודעה על כך היא התרופה היותר חזקה להם. והנחת הידיעה השלמה של הבורא לא תכחיש את בחירת האדם, כי הנחת הידיעה השלמה מחוייבת על פי השכל, כדי לסלק ממנו ית' כל חסרון. וזה עצמו יחייב גם את הבחירה החפשית, כי אם תכריח אותנו ידיעתו, היה זה חסרון לשלח אלינו את נביאיו ולהורות תורה ומצוות, וליעד שכר ועונש, אחר שהכל מוכרח על ידי הגזרה. (שם שם יט)

את הכל - ואם גם הכל מסודר בזמן, בכל זאת נתן האלקים את העולם ומעשהו בלב האדם ובבחירתו, ויכול לעשות מה שחפץ, כי אם נודה שיש למערכה נטיה גדולה לאיזה דבר, לא נודה שתהא מכריחה. ידעתי - ואם הניח את כח הבחירה באדם אינו לבטלה, כי אם לקבל שכר מה'. והיא על הפועל המסודר מן החלק העיוני, שננעל בפני הפילוסוף, והפועל המסודר ממנו הוא המעשה התוריי והמצוות האלוקיות והוא ענין אלוקי שלמעלה מן השמש. (קהלת ג יא ויב)

ספר העקרים:

התחלות הדת הנימוסית ושרשיה הן הבחירה והתכלית... וכן המלך או המנהיג המדינה היאך היו יכולים להכריח האנשים על עשיית הפעולות הטובות אם אין האנשים ברשות עצמם להרע או להיטיב, ואף המכחישים השכר והעונש הנפשיי יודו על היות הבחירה מוחלטת ביד האדם, ושאין לו מעיק עליה, ובה יוכל לבחור מה שירצה ולכוין פעולותיו אל תכלית מה, ולזה יאמרו שהוא מן ההכרח שיסודר נימוס מחכם או חכמים להגביל הנאה והמגונה והעוול והיושר בין אנשי המדינה... כי אע"פ שהבחירה קודמת לדת בהכרח, איננה התחלה אליה במה שהיא אלוקית, אבל היא התחלה אליה מצד שהיא התחלה לכל הפעולות וההסכמות האנושיות וההנהגות הנימוסיות שיתוקן בהם הישוב המדיני, שאי אפשר לעמוד זולתה, וכמו שלא נאמר שהמושכלות הראשונות הן התחלה לדת האלקית, ואע"פ שהן קודמות אליה בהכרח, להיותן קודמות לכל למוד וכל ידיעה, כן הבחירה אע"פ שהיא בהכרח שורש לדת האלקית, איננה התחלה אליה במה שהיא אלקית, ולזה לא מנאה הרמב"ם מכלל העקרים, עם היותו אומר שהוא עקר הכרחי לתורה אלקית... (מאמר א פרק ט)

...ומזה יתחייב בהכרח, שיהיה הוא ית' יודע כל הפעולות האנושיות שעליהן אנו דנין. ואולם אם ידיעתו מכרעת אחד משני חלקי האפשר או בלתי מכרעת, הנה דבר זה צריך עיון רב. וזה שאם היא מכרעת יהיה האדם מוכרח במעשיו, ואין ראוי לאדם לפי זה שיקבל שכר ולא עונש על מה שהוא פועל, אחר היותו פועל על צד ההכרח, שלא ישובח האדם או יגונה אלא על מה שהתחלות פעולותיו אליו מבלי מעיק, ואם אינה מכרחת, הנה אפשר שיצא אל הפעל זולת מה שידע השי"ת, ותהיה אז ידיעתו בלתי מסכמת המציאות, ולא תהיה אם כן ידיעה אלא סכלות ושוא ודבר כזב, והוא מבוא גם כן שהוא מחוייב שיהיה טבע האפשר נמצא, וזה אם מצד השכל ואם מצד התורה. מצד השכל שאם היה טבע האפשר בלתי נמצא, היה ההשתדלות בכל דבר שוא ובטל, ויהיה משפט מי שישתדל להשיג דבר ומשפט מי שישתדל שלא יגיע הדבר ההוא שוה, ויתבטלו לפי זה המלאכות והאומניות וכל מלאכת מחשבת, ויהיה בטל הלמוד וההתלמדות ובטל שיקרב האדם אל המועיל ויברח מן המזיק, ולא יהיה בכן מבוא לרצון כלל. וזה הפך המוחש והפך מה שנוצרנו עליו. ואם מצד התורה זה יראה אם מהענינים הכוללים ואם מהצווים הפרטיים, מצד הכוללים שאם לא היה טבע האפשר נמצא לשוא ושקר נותן התורה להישיר האנשים ולהדריכם בדרך ישרה, ויהיה מה שבא בתורה מאזהרת האדם על עבודת השי"ת ואהבתו ולעשות צדקה ומשפט שוא ובטל. והכתוב צווה מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי ולשמור את כל מצותי כל הימים...

והנה הגאון רב סעדיה ז"ל פירש בספר האמונות והדעות, אמר שאין ידיעת השי"ת הדברים האפשריים סבת מציאותם, כמו שאין ידיעתו ממה שיהא סבת הויתו, אבל נשאר על טבעו, כן ידיעתו הדברים האפשריים אינה סבת מציאותם, ועל כן נשארו על טבע אפשרותם... ונמשך אחריו בעל הכוזר מאמר ה' מספרו. ואין זה מספיק, לפי שהדברים הללו קרובים לדברי האומרים שאין השי"ת יודע הדברים האפשריים, שאם היה יודע אותם אחר שאין מציאותם תלויה בידיעתו, כבר היה אפשר שתהיה ידיעתו בחלוף היוצא אל המציאות מב' חלקי האפשר, ולא יהיה אם כן ידיעה אלא סכלות.

ויש מן האחרונים מי שהתיר זה הספק בשאמר הדבר כבר יהיה מחוייב בבחינת סבותיו שהם ואפשרי בבחינת עצמו, כמו ירידת המטר מחר, שהוא אפשרי מצד עצמו ומחוייב בבחינת סבותיו, שהם עלית האדים וכו'... וכשיעוין זה הדעת ימצא הפך הדעת הראשון, שהוא נוטה לדעת האומר שכל הדברים הם בגזרה, ושטבע האפשר בלתי נמצא, שאחר שהדברים מחוייבים בבחינת סבותיהם, אם ידע השי"ת הסבות הנה יהיו מחוייבים בהכרח, ואם כן מה זה שנאמר שהם אפשריים בבחינת עצמם, אחר שהם מחוייבים ומוגבלים מן הצד שיצא מהם אל המציאות שהוא מצד הסבות, ואי אפשר שיצא אל המציאות זולת הצד ההוא, ואין זה אפשר אלא בבחינה שכלית מצד שם האפשר שהיה אפשר שימצאו הסבות בהפך, והיה אז יוצא אל המציאות הפך מה שיצא... ויתחייב לומר לפי זה הדעת שאין דבר בעולם שיהיה אפשרי על השוויי בבחינת סבותיו... (מאמר ד פרק א, וראה שם עוד)

...ואפילו בדברים הטבעיים הארציים לא יספיק השכל האנושי לדעת סבותיהם, כמו משיכת הקלמיט"ה הברזל למה, ובעבור זה אין ראוי שנניח המושג בחוש ונכחיש אותו בעבור שלא נדע סבתו, ועל כן אין ראוי שנכחיש טבע האפשר המושג בחוש, וידיעת השי"ת המחוייבת מצד השכל, בעבור שסכלנו סבת זה. ואם תשאל ותאמר והיאך אפשר לקבץ בין שתי הסברות הללו, להניח טבע האפשר קיים עם היות הידיעה האלקית מקפת בו, התשובה בזה היא על דרך שכתב הרמב"ם ז"ל שאמר שאחר שידיעת הא-ל היא עצמית בו, הנה החקירה מידיעתו ית' שבה אל החקירה מעצמותו, וכמו שעצמותו נעלמת תכלית ההעלם, כן איכות ידיעתו... אבל אחר שידיעתו ית' היא בבלתי תכלית, ולידיעת הבלתי בעל תכלית לא יתחייבו אלו הבטולים... (שם פרק ג, וראה שם עוד)

וראוי שנמשיך אל זה הדבור בבחירה ונאמר שהפעולות האנושיות לא ימלט הענין בהם מחלוקה, אם שיהיו כולם מוכרחות הכרח גמור, או כלן בחיריות גמורה, או כולן מעורבות מן ההכרח והבחירה, או קצתן בחיריות וקצתן מוכרחיות וקצתן מעורבות מן הכרח והבחירה.

ושיהיו כולם מוכרחות הכרח גמור כמו שהוא לדעת הוברי השמים החוזים בכוכבים הוא דעת מבואר הבטול, לפי שבזה יבטל טבע האפשר שהתבארה מציאותו מן החוש, ויעקרו כל שרשי התורה בכלל ובפרט... ואולם שיהיו כל הפעולות האנושיות בחיריות בחירה גמורה, ושיהיה ההשתדלות מועיל בכלן, כמו שיגזר האפשר, וכמו שהוא דעת הפילוסוף, הוא דעת מבואר הבטול גם כן, אחר שאנחנו רואים בחוש פעולות הרבה שישתדל האדם להשיג דבר מה ויעשה כל ההכנות שאפשר שתעשינה להשיג התכלית ההוא, ולא די שלא יגיע התכלית ההוא, אלא שההכנות ההן שעשה יהיו סבות אל הגעת ההפך, כמו שנראה באחי יוסף שהשתדלו לבטל מעליהם החלומות שחלם להם...

ושנאמר גם כן שיהיו כל הפעולות האנושיות מעורבות מן ההכרח והבחירה אי אפשר, שאם כן לא יהיה בכאן פעולות ראוי שישובח האדם או יגונה עליהן, והן הפעולות שאין בהן צד ההכרח כלל, ואם היו מעורבות מן ההכרח והבחירה לא היה ראוי שישובח האדם עליהם אם הם טובות ולא שיגונה אם הן רעות, והיה ההתנצלות נופלת בו בכל דבר... ואחר שאי אפשר שיהיו כל הפעולות האנושיות בהכרח ולא כלן בבחירה, ולא כלן מעורבות מן ההכרח והבחירה,   לא נשאר אלא שיהיו מקצתן בחיריות ומקצתן מוכרחות ומקצתן מעורבות מן ההכרח והבחירה.

וראוי עתה שנבאר כל מין ומין ממינים אלו בפעולות האנושיות. ונאמר אולם הפעולות הבחיריות בחירה גמורה הנה הן אותן שטבע האפשר שמור בהן, והן הנה שיפול בהן החריצות וההשתדלות ושעליהן ישובח האדם או יגונה, ובפעולות הללו יפול האזהרה והציווי, ועליהן יקובל השכר והעונש אחר שהתחלת הפעולות הללו אליו ואין שם מעיק ולא מונע אחר כלל.

ואולם   הפעולות המוכרחות הכרח גמור, הן הנה הנגזרות אם מפאת המערכת ואם מצד השגחת השי"ת כמו שיבא, ואלו הדברים אין לכח האנושי יכולת עליהן כלל, אבל ההשתדלות בהן שוא ובטל, לפי שלא הונחו הדברים הללו לבחירתו,   הן שיהיו טובות או רעות, וזה שאף אם יש לבחירה יכולת לבטל הגזרה, הנה למרי קדם לו או אל אבותיו פעמים ימנע ממנו טוב מה שהיה ראוי שיגיע מצד השתדלותו וחריצותו, או לזכות קדם לו או אל אבותיו יגיע אליו טוב מה בזולת השתדלות כלל. ואפשר גם כן שיהיה הטוב ההוא או הרע מגיע מצד המערכת כשלא יהיה שם חטא גורם לסלק טוב ההוא ממנו או שלא יהיה לו זכות מספיק לסלק ממנו הרע ההוא... כמי שהוא רוצה ליכנס בספינה וקפץ עליו חולי ונמנע מליכנס בספינה ההיא, ונפלו לסטים על ההולכים בדרך ההיא והרגום או טבעה הספינה בים... והיינו דאמר רבי אליעזר מאי דכתיב עושה נפלאות לבדו (תהלים ע"ב), אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסו וכו', ובזה הדרך בעצמו יגיע לאדם רע לא היה משער בו מזולת שיעשה פעולות ראויות שימשך מהן הרע ההוא. והוא מבואר שהטוב או הרע ההוא וכיוצא בו מגיע מצד הגזרה וזולת בחירה כלל.

והפעולות המעורבות מן ההכרח, רצה לומר מן הגזרה והבחירה, הנה הן כמי שיחפור יסוד וימצא מטמון, שאם לא היה משתדל בחפירת היסוד ההוא לא היה מוצא מטמון,   והוא מבואר שאלו מעורבות מן ההכרח והבחירה... ורוב פעולות האדם הבאות מהשגחת השם על האדם בדרך השכר והעונש באות על זה הדרך, כלומר מעורבות מן הגזרה שהיא הכרח ומהבחירה... (שם פרק ה)

...ויש מי שהוא שב מפני פחד השם ועונשיו ואף בשעת הרוחה פחד אלקים לנגד עיניו, והוא ירא וחרד מאימת יסוריו בהיותו מאמין שכל הדברים באים מהשי"ת על צד הגמול והעונש, ולא ייחס הדברים אל הטבע והמקרה כמו שעשה פרעה, שבסור המכה מעליו היה חוזר לקלקולו הראשון, ואף אחר מכת בכורות, כשחשב שישראל נבוכים בארץ תלה כל האותות והמופתים שראה במקרה, ועל כן נתחזק לרדוף אחרי בני ישראל, ונתאמת שתשובתו הראשוני היתה באונס ומחמת המכות ולא בחירי, ועל זה הדרך יתפרש מה שנמצא בכתוב שהשי"ת מחזק לב הרשעים או מקשה ערפם... (שם פרק כה)

דרשות הר"ן:

ועם היות לבן עובד עבודה זרה, בחר יצחק להתחתן בו יותר מבבנות כנען. והטעם כי עם היות האדם בחירי במעשיו, והרשות נתונה בידו לבחור בדרך שירצה, ומי שיכפור בזה יכפור בכל התורה, וגם יחלוק על טבע המציאות הנראה. כי מבואר שטבע המציאות הוא על שלשה טבעים: מחויב, אפשר ונמנע, ושהדברים האפשריים נעלמים אצל הטבע כמו שהוא נעלם אצלנו. לולא זאת היה אדם יודע מה שיעשה חברו לאחר שעשה דבר, כמו שידע במעשה עצמו, או שיהיה האדם סכל במעשה עצמו, כמו שהוא במעשה חברו. וטבע המציאות חולק על זה, אבל פעולות האדם בידו, אין עליו מכריח או מעכב. ועם כל זה לא יוכל לכפור שיש לאדם הכנות נמשכות אחר מזגו לקצת מדות טובות או רעות, ותכונות נפשיות אלו משתלשלות מאבות לבנים, לפי שהן טבעיות, נמשכות אחר המזג לתת לאדם הכנה, אבל לא יכריחוהו לדבר... (דרוש ה)

ואמנם שיהיה זה אפשר שיצא מכח הנפש, כבר ביארו חז"ל בשבת קנ"ו: האי דנולד במאדים יהא אשיד דמא, אמר רב אשי או גנבא או אומנא, או טבחא, או מוהלא... ביארו כאן שאפשר שתהיה איזו הכנה מיוחדת לנפש.

אבל יש בכאן ספק שצריך לבארו, שיראה מזה כי האדם יהיה כפי מזלו ממרה בעבירות או רודף מצוות, שהרי אמרו שם: האי מאן דבצדק יהא גבר צדקן... ואם כן אין מקום לשכר ולעונש?

ויש בזה שתי תשובות: כי המזל נותן הכנה בלבד ואינו מכריח, כי הנולד בצדק אינו מוכרח להיות צדקן, אלא מוכן לכך, כי המזל פועל בגופות עד שיעשה רושם בהם, אבל לא בנפש שהיא למעלה ממנו. ומעשה המצוות והעבירות שאינו פועל טבעי, ימשך אחר הנהגת הנפש. והנפש מצד הנהגתה את הגוף תוכל לשנות התכונה הרעה שבגוף הנמשכת אחר המזל, כמו שאמרו שהנולד במזל מאדים אף שדמו חם ומוכן לרציחה, הנפש תוכל להשקיט הרתיחה הזאת, ואם לא תשקיט אותה תשתמש בה במה שהוא פועל טוב ורצוי, כי המזל אינו מחייב פועל פרטי, כי אם תכונה כללית... (דרוש ח)

אברבנאל:

...וזכרו הקדמונים, שלכן בעלי החיים פניהם כלפי הארץ, כי לעפר ישובו, הנבדלים פניהם וכנפיהם למעלה, והאדם באמצע, לא למטה ולא למעלה, ששלמותו תלויה בבחירתו, ואם ירצה ישא פניו כהעליונים. (בראשית א כו)

ועץ הדעת - ...ומה שכתב הרמב"ן שתחילה לא היו באדם בחירה ורצון, ועשה את הכל בטבעו בלי אהבה ושנאה, אינו מתקבל, כי האדם מטבעו בעל בחירה, מהיותו מורכב מחלק חמרי ושכלי. וכמו שכתב בב"ר ט': והנה טוב מאד, זה יצר טוב ויצר הרע. ובלא זאת לא היה מצוה עליו לא תאכל ממנו וגו', אלא שהעץ הזה מרבה את התאוה (ולא מולידה לגמרי). (שם ב יז)

וזה אשר תעשה על המזבח - בל תאמר שה' הכריע מטבעו לחטא, ולכן ציוה על המזבח, כי על הקרבנות ציוה רק אחרי מעשה העגל. וזה שאמר כי לא ציויתי... על דברי עולה וזבח. ותכלית המזבח הוא להקריב תמידין לתודה, שהתודה מדה טובה לאדם... (שמות כט לח)

ראה נתתי לפניך - פרשה זו היא על הבחירה, ההבדל בין רצון לבחירה הוא כבספר המצוות חלק ב' פרק ה', הרצון הוא בתכלית הדבר, והבחירה על דברים שבעבור התכלית, כגון הרצון הוא שנרצה בבריאות ובאושר, ובחירה שנבחר בדברים המביאים אליהם. ולכן אומר כאן שנבחר בדרכים המובילים אל הטוב. (דברים ל טו)

ידעתי את יצרו - רוצה לומר הבחירה החפשית הנקראת יצר, כי האדם יצר אותה ברצון, וידיעת ה' מקפת בו. (שם לא כא)

ירד - הידיעה האלקית לא תבטל טבע האפשר, ואם שהגיד לו על ירידת שאול והסגרת בעלי קעילה עדיין נשארה הבחירה בידו, ואין הידיעה האלקית מכריחה בחירתו. (שמואל א כג יא)

ספורנו:

כדמותנו - בענין המעשיות שידמה בם קצת לפמלייא של מעלה, בצד מה שהם פועלים בידיעה ובהכרה, אמנם פעולתם היא בלתי בחירית, ובזה לא ידמה להם האדם,   ובקצת ידמה האדם לא-ל ית', הפועל בבחירה, אמנם בחירת הא-ל ית' היא לעולם לטוב ולא כן הבחירה האנושית,   ועם זה הנה האלקית על אופן נכבד מאד יותר מן בחירה האנושית, ולכן אמר כדמותנו, כמו דמותנו, לא כדמותנו האמיתי. (בראשית א כו)

הודיעני נא את דרכיך - הודיעני שני דרכיך הנפלאים, הא' הוא איך בידיעתך בלבד אתה נותן מציאות הנמצאים כמבואר במופת, והב' איך בידיעתך הבלתי כוזבת בעתידות ישאר בהם טבע האפשר והבחירה. (שמות לג יג)

תחת השמש - לא בכל דבר הבחירה ביד האדם, כי בדברים שתחת השמש והמערכת לא תשיג הבחירה התכלית המכוונת. (קהלת ט יא)

אלשיך:

ויפח באפיו - אור הרוחניות מתחת כנפי השכינה בהתלבשו, והאדם לא יפרד ממקומו זה כהפרד דבר גשמי, כי הדבר הרוחני לא יעתק ממקורו... אמנם בדרך כלל החלק חושק אל הכלל, אך בנשמה הוא להיפך, שיותר משהנשמה חושקת אליו ית', הוא חושק אלינו, כי אצלנו החומר מעכב את החשק... (בראשית ב ז)

...והנה ג' דברים ממשיכים את האדם לעשות שלא כרצון קונו, א' המשכו אחר חריפות שכלו בחקירות לקנות דעות נפסדות. ב' המשכו אחר רוע טבעו וחומרו בתאוות, ג' המשכו אחרי גאוה ודרך רע. והכל נתקן על ידי הסרת הערלה, שמתיש ראש הגויה, ונכנע החומר מלהתגאות, וממעט התאוה, ועל ידי כן לא יפנה לחקירות, כי ההכנעה מבטלת את המחשיב עצמו להשיג הכל על ידי שכלו... (שם יז א)

מה' יצא הדבר - אם הדבר היה רק במחשבתו ית' לא יכריח בזה את הבחירה האנושית, מה שאינו כן אם יצא מפיו. וכאן כבר נאמר הדבר לאברהם, כדפירשנו בפסוק הנה ילדה מלכה וכו', שרבקה היא בת זוגו של יצחק, ולכן אין להם בחירה בדבר... (שם כד נ)

שלח לך - ...והתיר לשלוח המרגלים לבל תגדל רעתם עוד יותר, שיפקפקו באמיתת דבריו, ואם כן על אף בחירתם הכל גלוי וידוע לפניו... (במדבר יג ב)

ויבא אלקים אל בלעם - הלא מושכל ראשון הוא, כי בחירת האדם בת חורין בידו, אם כן למה יהפך קללתו לברכה? ומצינו בכל מקום שבדרך שאדם רוצה מוליכין אותו? והנה ג' בחינות הן, א' בחירת האדם בפעולה שאין בה טוב ורע, כי הדבר היולי, ויוכל להתפתח לטובה ולרעה, כגון הליכת בלעם, ובאלו פותחין לו כמחשבתו. ב' מעשה האדם לטובה ומצוה, ובזה מסייעין לו, כמו שכתוב מדריכך בדרך וכו'. ג' לעשות רעה לצדיק גם בזה פותחין לו, ולענוים שהוא בא להרע להם יתן חן להצילם. ועדיין אין זה מספיק להפוך בחירתו לגמרי מקללה לברכה. אך לפעמים מתרה באדם ג' פעמים, ואח"כ הופך את בחירתו, כמו שכתבנו בפרעה, שאחר ה' פעמים הפך את טבע בחירתו והכהו. ועוד אמרו חז"ל כי רצה הקב"ה שמלאך רע בעל כרחו יענה אמן על הברכות, אם כן מה' יצא דבר בלעם. (שם כב כ)

אל תרבו - הידיעה העליונה שהיא מחשבה דקה אין לאיש הגשמי דרך להתפעל ממנה כי אם מבחירתו הוא, אך הדבור היוצא מפיו ית' שהוא רוחניות שהשתלשל ונתעבה מהרוחניות מצד מה, יש בו מבא שיתפעל האדם, וזה שאמר ואילו צדיק ורשע לא קאמר, רוצה לומר שנשאר במחשבה, ואם כן לא יצא עתק מפיכם, שאינו משמים, כי א-ל דעות ה' - וכל זמן שהדבר עדיין בדעה ומחשבה, נתכנו עלילות לבני אדם. (שמואל א ב ב)

אפרתים - ...ומפני גדולתם דקדק הקב"ה עמהם על עונם, ולא עזר בבחירתם, כי רות היתה עתידה להדבק בהם שם. (רות א ב)

כי עת לכל חפץ - לא המזל הוא שעושה כך, כי אם הבחירה, והשי"ת יתקן אחר כך, ואם בעינינו פה הם ב' דברים נפרדים, למעלה הכל גזרה אחת. (קהלת ג יא)

ומאריך - מה שאינו מעניש הרשע על מעשיו, יודע אני כי הוא אשר ייראו מפניו - שלא תנטל הבחירה מהאדם בראותו עונש הרשע. (שם ח יב)

מדרש שמואל:

...ולפי פשט דברי הרמב"ם נראה שלא התיר הספק, רק תירץ שהאדם חייב להאמין בשני הדברים, אף אם הם סותרים זה לזה, וחייב להאמין שהוא ית' יודע העתידות, וגם שידיעתו אינה מכרחת את האדם, אמנם האדם אינו משיג ידיעתו איך היא, כי היא למעלה משכל האנושי, ואני אומר שאין כאן קושיא כלל, לפי   שאפילו אם יהיה אמת שהשי"ת יודע מיום הולדת האדם אם יהיה צדיק או רשע, אין הכוונה שמפני זה יהיה האדם מוכרח, וזה לפי שהשי"ת הוא מביט לסוף דבר בקדמותו, וכל מה שיעבור על האדם עד עת מותו הכל הוא לפניו ומעת תחלת ידיעתו מני אז ראה זה האדם מת מוטל לפניו, וראה במה בחר כבר, כי הוא יתברך אינו תחת הזמן, ולא שייך ביה קדימה ואיחור, אם כן מה שאירע אינה גזרה מאתו ית' חס ושלום, רק הביט וראה וצפה מה שהאדם יבחר הפשוטה בבחירתו עד סוף ימיו.

ואחר כך מצאתי להרב ר' משה אלמושנינו ז"ל שפירש כי זה התירוץ בעצמו כוון הרמב"ם ז"ל... והמשיל משל בזה, ואמר אם אני רואה את ראובן בהווה שהוא רץ, הנה יחוייב שיהיה כן, ולא יתכן בשום צד שיהיה בלתי רץ, בהיותו רץ בהווה, שאם כן יהיו שני הפכים בנושא אחד בזמן אחד, ועם כל זה לא יאמר שהוא מוכרח במרוצתו מצד ראייתי וידיעתי שאני רואה אותו רץ, כי אם שראייתי וידיעתי אמיתית, הנה פעולתו היא אפשרית...   ונתחייב הטעות בספק הזה, למה שאין אנו יכולים לצייר איך תהיה ידיעתו תמיד בהווה, אף במה שהוא עתיד אצלנו, ובהיותנו מקישים ידיעתו ית' אל ידיעתנו נתחייב אצלנו הספק...   (אבות ג כא)

שערי קדושה:

גם נתבאר ענין היצר הטוב והיצר הרע שבאדם מה ענינם, כי הם שתי יצירות נתוספו באדם זולת נשמתו, והם אור מאור המלאכים ונקרא יצר הטוב, ואור מאור הקליפות הנקרא יצר הרע... אך הנשמה עצמה של האדם פנימית מכולן, ולהיותה פנימית, גם כי נקראת "עצמות האדם", לכן יש בידו בחירה להטות למקום שירצה, כי גדול הוא מהם, האמנם עיקר נטייתו אל היצר הטוב, כי הוא קדוש כמוהו, וגם כי הוא יותר סמוך אליו, אך הגוף עיקר נטייתו אל היצר הרע, כי שניהן מצד הרע, וגם שהן סמוכין יחד. והנה בבחינה זו היא קטטת החומר עם הנשמה, כי כיון שהנשמה אינה פועלת המצוה אלא על ידי הגוף, אשר נוטה יותר אל היצר הרע, בבחינה זו יש קושי גדול להכניעו. הרי נתבאר כי בבחירה הנשמה יכולה להטות אל יצר הטוב, אך להיותו צריך לפעולות הגוף יש לו טורח גדול להכניע היצר הרע... (חלק ג שער ב)

רמ"ע מפאנו:

הכל צפוי והרשות נתונה ובטוב העולם נידון והכל לפי רוב המעשה, כך שנה רבי עקיבא במסכת אבות פרק ג'. וממה שזכרנוה בריש הפרק הקודם מבואר נגלה, שאין המציאות הפשוט בגזרת עירין מחייב המעשה העתיד, וראיה גם כן מאורים ותומים דקעילה, כי אף על פי שנאמר שם "ירד, יסגירו", וכבר יצא מן הכח הפשוט אל מה שבינו ובין הפועל, מכל מקום לא ירד ולא הסגירו, כי אין בזה פועל דמיון שיתעצם בו הנרצה ממנו וכל הנגזר על דברת בני האדם הוא על תנאי בלי ספק, ועל דרך זה יצדק מאד שנאמר כי התורה הכתובה לפניו ית' במרום אלפים שנה קודם העולם איך שיובן היא מימר קדישין על המצות העתידות להתקיים על ידינו, ובמעמד הר סיני יצא לפועל דמיון על כל המעשה שם... (מאמר חקור דין חלק ד פרק ח)

אך האמת לעולם עומדת, אחת היא לאמה ברה היא ליולדתה, שאם אין בחירה ביד האדם פסיק רישיה ולא ימות הוא, ואם כן אין שבח לא-ל ית' בידיעת מעשיו, כי אפילו איש רש ונקלה יודע מה שיעשה חברו בהיותו כפוף ונכנע לרצונו ומשועבד למאמרו. הוא הדבר אשר אמרנו, שבחירת האדם היא מתנאי הידיעה העליונה וממשלימי גדריה, כמו שנבאר במדה חמישית והששית, ומלכות שמים היא בית הבחירה לעשות כרצון איש ואיש בב' שבילין שתחתינה. והיינו דתנינן הכל צפוי, שהידיעה צופיה הליכות הבחירה לא זולת, לפיכך לא קתני הכל ידוע או גלוי אלא צפוי, דאמרן, אלמא הרשות נתונה, ואליה צופין ומצפין מלמעלה, ובטוב העולם נידון, צדיקים נזונים הימנו, ופושעים יכשלו בו כסומא עיף ורעב הנכשל בככר לחם שמתגלגל ברגליו והוא לא ידע ואשם, גם אל פיהו לא ישיבנו. והכל לפי רוב המעשה המקנה תכונה בנפש לטוב או למוטב. וכתיב "ובחרת בחיים" עבר מהופך לעתיד, כי אמנם בנשמותיהם של צדיקים נמלך הקב"ה וברא את העולם, וכל מעשה בראשית בצביונם נבראו, כמו שדרשו מדכתיב "ויכלו השמים והארץ וכל צבאם", "ומשפטי ה' אמת צדקו יחדיו", הא למדנו שהידיעה נתלית בבחירה שהיא היתה תחלת המחשבה וסוף המעשה, אלמלא כן אין כאן אלא הכרח, והוא הפך הרצון. הא מאי אית לן למימר כי הרצון העליון משביע לכל חי כפי המצוייר בדעתו ית', ואותו הציור בצפייתו יצפה אל הבחירה האנושית להוציא כלי למעשהו, נמצא החוטא הוא המכריח את הטבע הישר ומטריח את קונו, והשוטר מוכרח מהחוטא עצמו לגבות חובו, ואין דבר רע ולא הכרח כל עיקר יורד מלמעלה. וכסיל לא יבין את זאת בשיניח הפכח בפשיטות, ישמח צדיק בה, וחסה בו. (מאמר המדות מדה ד)

מהר"ל:

...ולפיכך אין זה קשיא, שהמסודר יכול להשתנות על ידי תשובה ורחמים, ואין לומר בזה שנשתנה דעתו ורצונו יתברך, שזוהי מדת ה' מעולם, כי כל רחמים מבטלים גזרה. והדבר המסודר מאתו מצד הבריאה והמסודר מצד הרחמים הם שני דברים, ולרחמים יש סדר מיוחד. ואם יאמר אם כן יהיה כאן שינוי רצון ה', כי יבקשו רחמים וישתנה מרוצה אל לא רוצה ולהיפך? כבר השבנו עליו, כי אין זה מביא שינוי בעצמותו, כמו שכל הפעולות הבאות מאתו אין מביאות לו שינוי בעצמותו. (גבורות ה' הקדמה ב)

מופת שלישי (לתורה מן השמים): האדם ראש עפרות תבל, ובשבילו נברא הכל. ואם כן צריך שיהיה האדם מסודר תחת השי"ת, שהוא עילת הכל, שאם לא כן יהיה האדם בפני עצמו מסולק מה', אלא ודאי במה שמקבל האדם גזרות העילה העליונה, שהיא התורה משמים, בזה הוא מסודר תחת רשותו ית' מה שיעשה ומה שלא יעשה. כי האדם מיוחד מכל הנמצאים, שהוא בעל בחירה רצונית לעשות מה שירצה, ואינו כמו העליונים שהם עושים רצון קונם בלא שינוי כלל. לכן אם לא היה מצווה במעשיו, היה הוא חלוק בתחתונים, כי היה רשות לעצמו, ואינו קשור לעילתו, ודבר זה אי אפשר. ואם תאמר, הנה הוא ברשות העילה ית' אשר בידו להמיתו ולהחיותו? דבר זה אינו מצדו השכלי של האדם, כי אם במה שהוא משותף עם כל בעלי החיים,   אבל מהצד השכלי ראוי שיהיה תחת רשותו ית' ודבר זה אפשרי רק כאשר יתן לו התורה, שעל ידי התורה האדם השכלי תחת רשותו ית' אשר ציוה עליו הנהגותיו בענין זה...   ולכן כאשר הוא בן י"ג שנה, שאז הוא בן שכל ודעת, נעשה בר מצוה והוא תחת רשות העילה ית'. ואולי יאמר עם כל זה הרי הבחירה באדם לעשות כרצונו, אין זו שאלה, כי דבר זה הוא מצד היצר שבגופו, וכבר אמרנו כי גופו, שבו יצרו, הוא תחת העילה להמיתו ולהחיותו, ובזה משותפים כל הנבראים. ובמה שהוא אדם שכלי הוא ברשות העילה מצד גזרותיו ית'. (תפארת ישראל פרק טז)

הכל צפוי והרשות נתונה וכו', דע כי מצד מדרגת האדם, שהוא חביב כל כך, ראוי הוא שיהיו כל מעשיו שהוא עושה לשם שמים נראים ונגלים לפני הקב"ה, שהרי האדם קרוב לקב"ה, ומכל שכן כדפירשנו, שהאדם חביב שנברא בצלם אלקים, כי צלם אלקים הזה נותן לו מציאות גמורה, וכאשר יש לאדם מציאות גמורה, איך לא יהיו מעשיו גלויים אל הקב"ה? ודבר שיש לו מציאות נודע לפני השי"ת, אבל מה שמציאותו תוהו יש לו הסתרת פנים מן השי"ת. ומה שאמר והרשות נתונה,   כי מצד שהאדם בצלם אלקים נתן לאדם רשות לעשות מה שירצה, ואין האדם מוכרח במעשיו...   ואם רואה שהאדם רוצה לעשות חטא, אין הקב"ה מונעו ממנו, כי האדם נברא בצלם אלקים, ויש לו דמיון בזה גם כן אל השי"ת. ואין הדבר הזה נמצא במלאכים, שאין הבחירה בהם, והם עושים כפי אשר הקב"ה מינה אותם לעשות. ודבר זה נרמז בתורה: "והייתם כאלקים יודעי טוב ורע". פירוש זה: קודם שחטא, מצד עצם בריאתו, לא היה ראוי שיהיה כאלקים יודעי טוב ורע, כי האדם יש עליו עילה, וצריך שיהיה דבק בעילתו ית' שהוא הטוב. והנה הוא מסולק בזה מידיעת הרע, ותמיד דבק בעלול בעילה שלו,   והוא הטוב בעצמו. והאדם בודאי ראוי להיות יודע טוב ורע, מצד שהוא נברא בצלם אלקים, אבל מצד שהוא דבק בעילתו, שהוא הטוב, יודע הטוב ולא הרע.   אבל כאשר לא יפנה אל עילתו, כמו שהיה לאחר החטא, אז הוא יודע טוב ורע. ומה מעלה בידיעת הרע? בודאי דבר זה מעלה כאשר חכמתו כוללת בידיעת הטוב והרע...   ומפני שהאדם עצמו, מצד מה שנברא בתחתונים יש לו הסרה ונטיה ממעלתו ית', היה הנחש עם רוכבו סמאל מסית האדם, כי כאשר יהיו נוטים מן העילה, והם ברשות עצמם, כאשר האדם מסוגל לזה שהוא בתחתונים, הנה ידיעתו בטוב וברע ובזה הוא כאלקים לגמרי, שאין עליו כלל... ודבר זה גם כן מה שהרשות נתונה לאדם להיות בבחירתו, הוא מצד שהאדם נברא בצלם אלקים, והוא יחיד בתחתונים. ואם שאין הדבר לטובתו, כי יותר טוב שיהיה ברשות העילה, ולא יהיה בעל בחירה שאפשר לו לעשות הרע, כי לאדם אין זה מעלה... והבן הדברים.   ואל תאמר כי גם הבהמה היא אם כן בעלת בחירה, שאין הדבר כן כלל, כי הבהמה שהיא עושה לפי טבעה, ואין זה בחירה, כי הטבע הוא אחד.   אבל האדם שהוא בעל שכל שייך בו בחירה במה שירצה... (דרך חיים ג טו)

הבא לטהר מסייעין לו וכו', דע כאשר האדם הוא בא לטהר ולהיות טוב בפועל לגמרי מסייעין לו מן השמים שיהיה טוב בפעל לגמרי, שכבר בא לטהר ולהיות בפעל, אבל אם אינו בא לטהר, והוא בכח, אין מסייעין לו מן השמים להיות נמצא צדיק בפעל, שהרי נברא האדם בכח בלבד, רק אם רוצה ומחשבתו להיות בפועל, אז התחיל לצאת אל הפעל מסייעין לו שיהיה לגמרי בפעל... אבל אם בא לטמא מניחין לו ואין מוחין בידו כלל. ומה שאמר לשון פותחין, כי הוא דומה למי שהוא נוקש על הפתח ומבקש לכנוס, שפותחין אליו. ודבר זה מפני שהוא סבר שהוא השלמתו, אבל אם בא לטהר, הוא השלמה באמת, ובודאי מסייעין לו יותר, כי דבר שהוא השלמה באמת השי"ת שהוא משלים הכל מסייע אליו שיושלם לגמרי... (והפירוש פותחין רק שאין מעכבין אותו מלכנוס למקום טומאה, ולא אמר מניחין אותו לכנס, שבא לומר אע"ג שיש שומרין שהם על הפתח, אם נוקש על הפתח ודוחה הדלת הם מסלקים ידם מן הפתח, וזה נקרא פותחין לו... (חידושי אגדות שבת קד א)

של"ה:

ותכלית בריאת אדם היה למעלה ולא היה בפרסום בגדר טוב ורע, כי היתה נשמתו למעלה מקצוות, על כן היה כמו מלאך קדוש, ואין כוונתי שלא היתה בו בחירה כלל, דזה אינו, דאם היה מוכרח במעשיו בהכרח מוחלט לא היה בא לידי חטא, רק הבחירה לא היתה בפרסום כל כך, רק בנעלם בענין ד"ו פרצופין שהם שורש של הקצוות, הם בבינה בנעלם, ומ"מ מסיטרא דבינה מתערין דינין שאף שבעצם אין שם דין מתגלה, ואדם הראשון היה מעורר זה להביאו לפועל, והיה נכנס בידיעת טוב ורע הבחירה המפורסמת... (בית ישראל, ועיין שם עוד)

בית הבחירה, רצונו לומר בענין ידיעה ובחירה אשר חקרו הקדמונים והאחרונים והתעורר על זה הרמב"ם... ואני אבא בחיל להתיצבה להתבונן גם כן בחקירה זו...

ועתה שמעו אלי ותחי נפשכם, הידיעה היא הרצון, והרצון הוא הידיעה, כי ענין הרצון הוא מה שחפץ לעשות, והרצון הוא שורש כל ההשתלשלות מגדול ועד קטן, אין זולתו, וזהו בעצמו הידיעה בידיעת עצם רצונו, והוא הרצון והוא הידיעה, וכבר הארכתי למעלה כי הרצון כלול מדברים הפכיים, וכל הדרכים בו, והבחירה נתונה לאדם להתעורר איזה כח שירצה, והאלקים עשה את האדם ישר, ויצווהו שלא יעורר כח הרע, ומכח חטאו היה לדעת טוב ורע, ומזה נמשך השכר והעונש שאינם הסכמיים, רק שכר מצוה הוא שורש מצוה למעלה בשרש, ושכר עבירה עבירה, וזה הכל מושרש בענין הרצון, מאחר שהרצון כולל כל הדברים ותמורתן. וכן ענין התורה הנמשכת מזה הרצון כוללת מ"ט פנים טמא ומ"ט פנים טהור, אסור ומותר, ואלו ואלו דברי אלקים חיים, כי כלם בכח קול גדול ולא יסף, רק כפי התעוררות התחתונים כן היא ההטיה ליצא לפועל, ויהיה איך שיהיה אין דבר נפרד חס ושלום, רק הוצאה איזה מהדרגים מכח אל הפועל.

והנה קודם עשיית אדם איזה ענין הן טוב הן רע כבר היו מוכנים אלו הדרכים, והא ראיה שהפסוק אומר בפרשת ראה, ראה אנכי וגו', שאומר הרי דרכים לפניך, שמע מינה הדרכין קודמין לעשייתן... ושורש כלם הרצון העליון, והיא הידיעה ידיעת עצמות רצונו בשרשי כל ההשתלשלות, וכל מה שאדם עושה עושה בכח עליון, אלא הצדיק בוחר והולך בדרך הישר הקודש והרשע בתמורה, וכפי פעולתם כן אחיזתם ודביקותם ותלוי הכל בהתעוררות התחתון, ואם היה האדם נשאר ישר ולא היה מתעורר כח הרע, אז היו ראויים כל יוצאי חלציו דורי דורות להיותם בענין אחר ממה שהם עכשיו, כי היה נפתח מקור הטוב, והיה מתפשט והולך מהתפשטות להתפשטות, ולאחר שחטא ופתח המקור מענין אחר מטוב ומרע, אזי הראהו הקב"ה דור דור ודורשיו וחכמיו ומנהיגיו, לפי ענין המקורות שנפתחו עתה, איך ראוי להיות ההתפשטות והענפים וענפי ענפים, אמת שבעבור זה אינם מוכרחים כי מי שירצה להגביר ולילך מזה ההתפשטות וירצה לפתוח מקור אחר מהמקורות וימשיך כפי רצונו, אזי כח הבחירה בידו להגביר. רק הקב"ה הראה לאדם לפי פתיחת המקור של עתה איך ראוי להיות ההתפשטות. ובודאי אלפים ורבואות ענינים שהיו ראויין להיות לפי פתיחת המקור של עתה כך ונשתנו מכח הבחירה... אבל הכל הוא בהרצון, כי מקור ושורש כל הדרכים משם... והבחירה ביד האדם לעשות רושם למעלה ולפתוח מקור הרצון כפי חפצו ורצונו, כי הרצון כלול מכל דבר ותמורתו, ומה שיש לאדם כח לעורר העליון כפי בחירתו ורצונו, זהו משום שנעשה בדמות וצלם הקדושה וגם כלול מסטרא אחרינה, ובבחינה זו כולל עליונים והתחתונים, על כן מפתח המקורות בידו... (בית הבחירה, ועיין שם עוד)

...שני תשובות בדבר, הא' כדי שיהיה בחירי, כי אז מורכב מטוב ומרע, הטוב מצד הנשמה והחומר רע רע יאמר, וכשגובר מצד הנשמה אז בדין שיהא מעלתו נוסף על מעלת המלאך... וכהא דתנן לפום צערא אגרא... (בעשרה מאמרות מאמר ב)

רמח"ל:

כבר זכרנו שהאדם הוא אותה בריה הנבראת כדי לידבק בו ית"ש, והיא המוטלת בין השלמות והחסרונות. והיכולת בידו לקנות השלמות. אולם צריך שיהיה זה בבחירתו ורצונו, כי אילו היה מוכרח במעשיו, להיות בוחר על כל פנים בשלמות, לא היה נקרא באמת בעל שלמות, ולא היתה הכוונה העליונה מתקיימת. על כן הוכרח שיונח הדבר לבחירתו, שתהיה נטיתו שקולה לשני הצדדים ולא מוכרחת לאחד מהם, ויהיה בו כוח הבחירה. על כן נברא האדם ביצר טוב וביצר רע, והבחירה בידו להטות עצמו לצד שהוא רוצה. (דרך ה' חלק א פרק ג א)

והנה לפי שורש זה, תחלת כל ההויות למעלה בכחות העליונים, וסופם למטה. אמנם פרט אחד יש שיוצא מהכלל הזה, והוא מה שנוגע לבחירת האדם. כי כיוון שרצה האדון ית"ש שתהיה היכולת לאדם לבחור מה שירצה, הנה עשהו בלתי תלוי בזה בזולתו. ואדרבא נתן לו כח להיות מניע לעולם עצמו ולבריותיו, כפי מה שיבחר בחפצו. ונמצאו בעולם שתי תנועות כלליות הפכיות, אחת מלמעלה למטה, והשניה מלמטה למעלה... הבחירית היא מה שהאדם מניע בבחירתו, והנה מה שהוא מניע אי אפשר שיהיה אלא גשם מהגשמים, כי האדם גשמי ומעשיו גשמיים, אבל מפני הקשר וההצטרפות הנמצא בין הכחות העליונים והגשמיים, הנה בהתנועע הגשמי יגיע בהמשך ההתפעלות אל הכוח העליון שעליו, ונמצאת התנועה הזאת מלמטה למעלה, הפך התנועה הטבעית המוכרחת שזכרנו.

ואולם צריך שתדע, כי גם האדם עצמו, אין כל מעשיו בחיריים, אבל יש מהם שיהיו מצד בחירתו, ויש אחרים שיסובב להם מצד גזרה עליונה לשכרו או לענשו. ואולם במה שהוא נמשך אחר הגזרה שעליו, יהיה משפטו כשאר עניני העולם, שתנועתם מלמעלה למטה, כפי מה שיניעום הכחות העליונים ובמה שמצד בחירתו, תהיה תנועתו מלמטה למעלה.

והנה סדר האדון ב"ה שכל הענינים אשר תיפול בהם הבחירה של האדם יגיעו להניע בתנועה הבחירית את הכחות ההם באותו השיעור והמדרגה שחקק להם, והיינו כי לא מעשיו לבדם יניעום, אלא אפילו דבורו ומחשבתו. אך שיעור התנועה ומדרגתה לא יהיה אלא באותו גבול שגזרה והגבילה החכמה העליונה.

ואמנם אחר התנועה הבחירית תמשך בכח תנועה מוכרחת, כי כיוון שהתנועעו הכחות העליונים מצד האדם, הנה יחזרו וינועעו בתנועה הטבעית את השפלים המשתלשלים מהם. (שם חלק א, פרק ה ד ה ו)

הנה כל הנבראים תלויים בבוראם, ואין להם ענין זולת מה שהושפע בהם ממנו, על כן אינם אדונים בפעולותיהם, אלא כל מעשיהם בהכרח, מצד מה שהם מושפעים ממנו ית'. רק האדם יש לו לבדו סגולה פרטית, שיש בידו הבחירה ויש לו כח לפעול ברצונו בלא הכרח. והוא שאמרו חז"ל הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים. ונמצא שגם האדם בודאי תלוי בבורא ית' ככל שאר הנבראים, אלא שמצד העבודה ניתן לו מציאות ענין שבו לא יהיה תלוי בבורא ית' כלל, אלא ברצון עצמו. והנה הנשמות עצמן טרם רדתן לגוף אינן אלא ככל שאר הנבראים, תלויות בבורא ית', לפי שאין להן שם עבודה בבחירה. רק אחרי רדתן בגוף אז ניתנה להן הבחירה, ואז בדבר זה הן תלויות בעצמן, אך בכל דבר אחר ודאי שגם האדם תלוי בו לגמרי. (דעת תבונות קנט)

והנה תראה שיש בפעולות האדם מוכרחות ובחיריות, כי יש מה שטבעו מכריחו, או קיבוצו המדיני, ויש התלויות לגמרי בבחירתו.   ואמנם המוכרחות אין בהן עצה, כי ההכרח לא ישובח ויגונה. אמנם אפשר שתמצא בפעולה אחת הרכבה מההכרח והבחירה, כי עיקר הפעולה יהיה הכרחי, ואופן היעשותה בחירי בכולו או במקצתו. ואולם כל מה שמצד ההכרח לא תפול בו עצה, כי אם במה שמצד הבחירה. והנה המשפט הכולל אשר לכל פעולות שמצד הבחירה הוא, שכל פעולה בחירית ראוי שתהיה או קיום מצוה, או הכנה לקיום מצוה, או הסרת מניעה לכך. ונוסף על זה תנאי, שלא יהיה בה בטול והפרה לשום חוק מחוקי התורה והעבודה בשום צד, לא במהות הפעולה, ולא בשום מקרה מהמקרים המתחברים לה. ואם לא תהיה הפעולה מאחד המינים האלה, או אפילו תהיה מהם, אך תהיה בה או במקרה ממקריה הפרת חוק התורה, ראוי לחדול ממנה. למשל, הטיול יוכל להיות הכנה לעבודה, אם נחוץ להרחיב דעתו של אדם כדי שיהיה מוכן להשכיל. אך אם הטיול במהותו לא יהיה מן המותרים, בכמותו שהוא יותר מדי, או יהיה בחברת בלתי מהוגנים, הרי הוא מכלל הפעולות אשר לא תעשינה. (דרך חכמה יב)

והנה כל אלה הם שורש למצבי הגוף והנשמה, שמשניהם בנוי האדם. כי הנה היות הגוף שולט הוא חסרון לנשמה, כי כפי השליטה שיש לו חסר איזה תיקון יותר בנשמה, וכפי אבדו השליטה כך התעלית הנשמה.   ועתה ניתנה לו השליטה, והושפלה בו הנשמה כדי שיהיה האדם עלול ליצר הרע. ואחר תשלום זמן הבחירה יש לה להתעלות מן השפלות הזה, ולהתגבר היא על הגוף, ולזככו מדריגה אחר מדריגה,   עד שישוב להיות מתדבק בה בנשמה התדבקות כל כך גדול, שלא יעלו חסרונותיו בשם כלל ולא יפקדו, והיה כרוך בה לגמרי להאיר באורה, ולידבק בשורש העליון. ויש לדבר הזה הדרגה גדולה, כי עתה הגוף שולט בעולם הזה כאיש שורר בביתו והנשמה כגר בארץ. ולא עוד, אלא שגופניות האדם שהיה יכול להיות על כל פנים מתוקן ולא מקולקל, וכמו שביארנו לעיל, עכשיו הוא מקולקל וכבהמות נדמה. וזה מושרש בעולמות שלאחר השבירה, שירידת המלכין קדמאין ושבירתם וקילקולם נתנה שורש לשחיתות וקלקול זה באדם ומעשיו.

אך גופניות האדם בתיקונו, אע"פ שיהיה דרך גופני, שהגוף הוא השולט, אך שיהיה בטהרה וקדושה כאכילת קדשים ושאר תשמישי קודש, זה מושרש בנקודים קודם השבירה, והוא התיקון שיהיה בזמן התחיה, שיחזור ב"ן להיות ס"ג כקודם השבירה. והוא זיכוך גדול לגופניות. אבל עם כל זה אינו אלא גופניות, כי עדיין עומדים בעולם הזה, ואין כאן חידוש העולם כי אם אחר אלף השביעי. (ספר הכללים כללים ראשונים סימן ט)

בבריאות הנפרדות רצה הקב"ה שתמצא בריאה אחת שעל ידה יהיה מציאות לבחירה, כי כל המאורות, וכן הענפים, כשאין להם מונע, בטבעם הוא להיות מתקשרים העלול בעילה. והמלאכים שאין להם מניעה נקשרים תמיד, אך זה הענין לא יניח שכר ועונש, כי בהיות ההתעוררות התחתון שוה, גם ההנהגה תהיה שוה. על כן רצה המאציל שתמצא בריאה זאת אשר בחוקה היא המניעה והפירוד, שבכל מקום שתמצא תגרום להפריד מי שהיה מתחבר זולתה, ובהפרידה תחסר ההשפעה מפני חסרון ההתעוררות, ובהסתלקה שלא תפריד תרבה ההשפעה מפני כשרון ההתעוררות... (כללי פתחי חכמה ודעת כלל שמיני)

כלי יקר:

אם יהיה אלקים עמדי - בקש שמירה מהחטא, כי נוסף לבחירה צריך גם עזר אלוקי, ולכן אמר "ושמרני בדרך הזה", רוצה לומר בדרך ה'. (בראשית כח כ)

אור החיים:

ראה אדם-בריאה בראשית ו ה.

ויצילהו מידם - מיד בעלי בחירה, שיכולים להרג גם מי שלא נתחייב מיתה, מה שאינו כן בחיות רעות... (שם לז כא)

תניא:

ובזה יובן כפל לשון השבועה תהי צדיק ואל תהי רשע, דלכאורה תמוה, כי מאחר שמשביעים אותו תהי צדיק למה צריכים להשביעו עוד שלא יהיה רשע, אלא משום שאין כל אדם זוכה להיות צדיק, ואין לאדם משפט הבחירה בזה כל כך להתענג על ה' באמת, ושיהיה הרע מאוס ממש באמת, ולכן משביעים שנית אל תהי רשע על כל פנים, שבזה משפט הבחירה והרשות נתונה לכל אדם למשול ברוח תאותו שבלבו ולכבוש יצרו שלא יהיה רשע אפילו שעה אחת כל ימיו, בין בבחינת סור מרע, בין בבחינת ועשה טוב, ואין טוב אלא תורה, דהיינו תלמוד תורה שכנגד כולן, אך אף על פי כן צריך לקבע לו עתים גם כן לשית עצות בנפשו להיות מואס ברע, כגון בעצת חז"ל, אשה חמת מלאה צואה וגו'... (ליקוטי אמרים פרק יד)

נפש החיים:

והענין כי קודם החטא, אם כי ודאי שהיה בעל בחירה גמור להטות עצמו לכל אשר יחפוץ, להטיב או להיפך חס ושלום, כי זה תכלית כוונת כלל הבריאה, וגם כי הרי אח"כ חטא, אמנם לא שהיה ענין בחירתו מחמת שכחות הרע היו כלולים בתוכו, כי הוא היה אדם ישר לגמרי כלול רק מסדרי כחות הקדושה לבד, וכל עניניו היו כולם ישרים קדושים ומזוככים טוב גמור, בלי שום עירוב ונטיה לצד ההיפך כלל, וכחות הרע היו עומדים לצד וענין בפני עצמו חוץ ממנו,   והיה בעל בחירה ליכנס אל כחות הרע חס ושלום, כמו שהאדם הוא בעל בחירה ליכנס אל תוך האש. לכן כשרצה הסט"א להחטיאו הוצרך הנחש לבא מבחוץ לפתות, לא כמו הוא עתה שהיצר המפתה את האדם הוא בתוך האדם עצמו, ונתדמה להאדם שהוא עצמו הוא הרוצה ונמשך לעשות העון ולא שאחר חוץ ממנו מפתהו.   ובחטאו שנמשך אחר פתוי הסט"א אז נתערבו הכחות הרע בתוכו ממש, וכן בהעולמות, וזהו עץ הדעת טוב ורע שנתחברו ונתערבו בתוכו ובעולמות הטוב והרע יחד זה בתוך זה ממש, כי דעת פירושו התחברות, כידוע.

...וזה שאמרו רז"ל (שבת קמ"ו א') כשבא נחש על חוה הטיל בה זוהמא, רוצה לומר בתוכה ממש, ומאז גרם על ידי זה ערבוביא גדולה במעשיו, שכל מעשי האדם המה בערבוביא והשתנות רבים מאד, פעם טוב ופעם רע, ומתהפך תמיד מטוב לרע ומרע לטוב, וגם המעשה הטוב עצמו כמעט בלתי אפשר לרוב העולם שתהיה כולה קדש זכה ונקיה לגמרי, בלי שום נטיה לאיזה פניה ומחשבה קלה לגרמיה, וכן להיפך בהמעשה אשר לא טובה גם כן מעורב בה לפעמים איזה מחשבה לטוב לפי דמיונו... (שער א פרק ו הגה"ה)

...והנה הבחירה חפשית באדם ברצותו מהפך חומרו המגושם להיות רוחני, וכן להיפוך חס ושלום פוגם הרוח ושבה כבשרו, ובדור המבול הרעו לעשות, ופגמו הרוח ושב כבשר, ולזה אמר הכתוב (בראשית ו') לא ידון רוחי וגו'... (רוח חיים ג א)

...כי ענין עץ הדעת הקשה המורה נבוכים היעלה על הדעת כי במרדו הוסיף לו שלימות, אך נאמר כי מקודם חטאו גם כן נברא בחירי, אך היה יכול להיות או כולו טוב או כולו רע, ועזא ועזאל יוכיחו, שנעשו מכולו טוב רק רע, אך מהעץ נעשה טוב ורע מעורב ובאכילתו נתאררה הארץ גם כן להיות כל אשר עליה נהפך לטוב מעורב יחד, ולבד שהקליפה קדמה לפרי, הנה גם הפנימי מעורב טוב ורע, ומהטוב ניזון הנפש והגשמיות נהפך לדם והרע יוצא בצואה והוא חלק הרע וכחה, ולכן אסור להרהר בדברי תורה במקום הטינופת, כי אין זה מקום לזה... (שם ג ג)

הכתב והקבלה:

בצלמו - ...ונראה לי כי היתה כוונתו ית' ששלמות האדם תהיה תלויה בו בעצמותו, הוא ישלים עצמו להחליף נטיית גשמיותו וחמריותו אל טבע השכל רוחנית אלקית, וקודם ענין עץ הדעת שהיה האדם מצד טבעו כאחד ממלאכי מרום העושים רצון קונם מצד תכונתם, ועבודתו ומעשיו אינם מצד הבחירה החפשית הגמורה, הנה בזה האופן במה יתדמה האדם לעליון להשתלם מצד עצמו, לכן לא אמר כאן רק לשון בריאה, אשר לא יורה כי אם על הוית עצם הדבר, כי לא נשתלמה עדיין כוונתו ית' בבריאת האדם, ולכן לא הוזכר גם כן ענין הדמות כאן. אמנם אחר עץ הדעת שנתמזגה נטיית טבעו ומתחדש בו כח הבחירה הגמורה ונשתלם אז על ידי ידיעת טוב ורע בכח חדש להתדמות בהשגתו ומעשיו לעליונים, לכן אמר שם בדמות אלקים עשה אותו, הזכיר הדמות וגם לשון עשיה, אשר יורה על הבאת דבר אל תקון שלמותו, כי נשתלמה כונתו ית' במה שאמר נעשה כדמותינו, וסוף מעשה במחשבה תחלה... (בראשית א כז)

...וטעם המקרא הוא תכלית ביאת האדם לכלל הויה הוא לחיות חיי הבחירה הרצונית והחפשית, וכן אמר במדרש רבה, לנפש חיה - עשאו עבד משוחרר בפני עצמו, דאי לא לעי לא נגיס אי לא לעי באורייתא בלילא ביממא לא מטי, כי מצד שהוא בן חורין לבחור בטוב ובהפוכו הברירה בידו אם לעמול בתורה ובמצוותיה בזה ולאכול פירותיה בבא ובהפוך בהתרשלו מהם... (שם ב ז)

וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים - כלומר כאשר גורש האדם אל מקדם לגן עדן השכין הוא יתברך בו שני ענינים אלה, הכרובים והחרב המתהפכת מצד נפש המשכלת, שבו מעותד להתדמות לכרובים הפורשים בכנפים למעלה, והיכולת ביד האדם לעבוד את קונו כאחד מצבאי מרום במרום להתהלך לפני ה' בדרך עץ חיי התורה והעבודה. אמנם מצד נפש המתאוה שבו הוא מעותד אל המלחמה הפנימית, וחרב המתהפכת תמיד בידו, כי הנפש המתאוה ללכת תתמיד כפי שרירות יצר הרע, חרב משחית ביה לפרוץ פרצות בחקי הצדק והיושר ולהתמרמר על עול התורה והעבודה... והנה החרב הניתן בידי אדם להלחם בה מלחמת ה' מלחמת מצוה, חרב מתהפכת היא מטוב לרע ומרע לטוב לפי הבחירה הנתונה לו, אם ישכיל על דרכיו לעשות כל פעולותיו על פי התורה והמצוה הנה חרב לה' צב-אות בידו לעשות לבו חלל בקרבו ולהכניע בה תחתיו את הנפש המתאוה בכל כחותיה, ואם תועה ילך בדרכי יצר לב הרע הנה חרב משחית בידו להשחית נפשו המשכלת עד לכלה... (שם ג כד, וראה שם עוד)

מלבי"ם:

נעשה אדם בצלמנו - ...ועדיין לא באר איך הוא בצלם אלקים, דאמר בצלמנו בלשון מדבר בעדו, (כי מה שכתב הרמב"ם שהוא בצלם אלקים מצד שכלו אינו מדויק, כי השכל כבר נמצא בעולם השכלים הנפרדים שהם מכלל הבריאה שברא), וכאשר נבקש דבר שנמצא באדם שלא נמצא דוגמתו בכל העולמות כולו, וזה הוא החלק שיתיחס אל ה' לבדו, ראינו שהוא כח הבחירה שניתן אל האדם מה שהוא חפשי במעשיו ומושל על עולמו הקטן, כי כל שברא ה' כולם מוכרחים ומוטבעים במעשיהם ואין להם ממשלה לשנות דבר ממה שהוטבע בם בטבעם, שהמלאכים אינם חפשים ואין להם יכולת לעשות דבר כפי בחירתם רק כפי רצון ה', וכל שכן כל הנבראים אשר בעולם הגשמי, שכולם הם מוכרחים במעשיהם, לבד האדם לו ניתן ממשלה על עצמו לעשות או לחדול כפי בחירתו אף נגד טבעו. וכאשר נבקש דוגמתו באדם הגדול, הוא העולם נמצא שהאלקות השוכן בכל העולמות ומחיה אותם, היא לבדה יש לה ממשלה לשנות טבע המוטבע בכל העולם, ולהנהיג את האדם הגדול כפי בחירתו נגד הטבע... (בראשית א כו)

והאלקים נסה - ...שעל זה אמר ה' חקרתני ותדע, רוצה לומר אתה ידעת את האדם בשני מיני ידיעות, אשר לפי השגת האדם יש סתירה ביניהם, ובכל זאת נמצאו שתיהן אצלך, א' מצד הידיעה הקדומה שיודע את העתיד בידיעה חלוטה, ועל זה אמר ותדע מכבר, ב' שעם כל זה האדם חפשי במעשיו עד שמצד החפשיות חקרתני עתה לדעת את אשר בחרתי בבחירתי, הגם שתדע זה מכבר נמצא בידיעתך הידיעה הקדומה עם שתשאיר אחריו טבע האפשר, שזה ענין מופלא ונעלם מהשגת האדם. ומצאנו שהכתובים ישמשו בלשון כאלו יש חדוש ידיעה... והמקובלים יאמרו כי הידיעה הקדומה הוא רק באין סוף, ושם לא נמצא דין ורחמים ושום מדה, אולם מהנאצלים שהם המדות ששם יתחיל הדין והשכר והעונש, שם אין שום ידיעה קדומה, ונכון אמרו כי עתה ידעתי, והידיעה אשר באין סוף נעלם מכל שכל, ולא נמצא ממנו דבר בתנ"ך, והמדות וההנהגה האלקית באצילות שמהם ידברו הכתובים מתנהגת לפי הידיעה הנודעה אצלנו, ועל זה אמר במדרש כי עתה ידעתי - הודעתי, רוצה לומר לפי הידיעה שהודעתי לבאי עולם, לא לפי הידיעה שנמצאה באין סוף... (שם כב א, וראה שם עוד)

מה' יצא הדבר - אמרו לו אחר שדבר זה היה ענין השגחיי ובדרך נס, שנזדמן שתצא רבקה וכו', ואם כן הוא כולו השגחיי ולא כדבר התלוי במזל שלפעמים ישונה על ידי הבחירה כי אין הבחירה שלטת נגד פעולת ה' בהשגחה מיוחדת אם כן הגם שלא היינו מסכימים על זה, לא נוכל לדבר רע, כי מוכרחים אנו לזה... (שם כד נ)

...שכבר נתבאר בחכמת המדות, שאחר שבכל מדה נטע ה' בנפש האדם שני קצוות מתנגדים כמו הגאוה והענוה, הפזרנות והכילות, הרחמים והאכזריות, והאדם נוטה לרוב לאחד משני הקצוות, רק כי יש בידו להטות את עצמו על ידי כח הבחירה שבו אל הקצה השני, הנה ימצא בזה שלשה אופנים, א' המתנהג תמיד במדה אחת שטבעו נוטה עליה זה לא יחשב למעלה, כמו מי שהוא עניו תמיד או נדיב או רחמן, שאחר שאינו עושה זה מצד שכלו רק מצד טבעו יהיה עניו ונדיב ורחמן גם נגד רשעים, והמעלה תהיה אם נראהו נוהג לפי עצת השכל, עניו ונדיב וכו' נגד צדיקים, ואכזרי וכילי נגד עוברי עברה... (שם לז ב)

וישלחהו מעמק חברון - ... איך לא התיירא משלוח את יוסף ההולך לבדו במקום אויבים ואורבים, רק שהיה סבה מאת ה', ופשטות מאמר זה ומה שאמרו חז"ל בכיוצא בזה מורה, שלא כמו שכתב העקדה להחליט שאף שאין לאדם יכולת על גזירות האלקים הכוללים,שאי אפשר לאדם לבטלם, מכל מקום הענינים החלקיים כלם נשארים לבחירת האדם, כי הענין הכולל יוכל להתקיים על ידי אמצעים רבים. ומזה הוציא שאף שהמסובב שעל ידו ירדו אבותינו מצרימה היה ענין כולל אלקי השגחיי מוכרח, מכל מקום האמצעיים שהובילו לזה, שהוא מכירת יוסף וענינו היה כלו בחירי. ואני אומר שאף שההקדמה בעצמה אמיתית, והא ענין תוריי יסודתו בהררי קדש, מכל מקום פה גם האמצעיים לא היו בחירים, והיה כלו מאת ה', כי אף שידוע שיש הבדל בין הפעולות הטובות שילוה אל עושיהם עזר אלקי לעזרו לבצע מעשהו אשר התחיל בבחירתו, ובין הפעולות הרעות שנעזבים כלם לבחירת האדם מבלי ילוהו שום עזר על עשיתם, ואם כן לא יצויר שהתחבר בפעולה הרעה הזאת של מכירת יוסף שום עזר אלקי וכל שכן הכרח אלקי על עשיתה, שאם כן תבטל הבחירה האנושית, מכל מקום אחר ששבטי י-ה טעו בדמיונם וחשבו שהוא מעשה טוב ומצוה, הלא בכאלה הענינים שיחשבו על עבירה שהיא זכות וכשרון היה ראוי שיורה ה' חטאים בדרך ויצילם מחטא זה...

וזאת שנית, שהגם שהמעשה של המכירה היה בחירי, מכל מקום השנאה ששנאו אותו ומה שעשה לו אביו כתונת פסים וספורי החלומות שהיא אמצעיים אל המכירה היה מאת ה', כמו שאמרו במדרש, למה וישנאו אותו, כדי שיקרע הים לפניהם,וכן השליחות ששלחו יעקב היה נגד הטבע, רק מעמק חברון. והגם שהמכירה היתה בחירית, היו כמוכרחים מצד השנאה שהקבעה בלבם... וה' סגר לפניהם הדרך, ולא האיר עיניהם לדעת האמת כי יוסף צדיק הוא בדרכיו ותמים במעשיו, ושיכיר יעקב שנאת האחים ולא ישלחהו למקום סכנה... (שם שם יד)

...ולפי זה נוכל לצוות על הרצון ולא על החפץ, רצוני שאי אפשר לצוות לאדם שיחפץ בדבר פלוני, כי החפץ היא תכונה נפשיית שאין אדם יכול עליה, אבל נוכל לצוות לו שירצה בדבר פלוני, והוא שיצייר בלבו טיב הדבר ותועלתו, שאז תמשך מחשבתו אחריו, כי פעולת המחשבה היא בבחירת האדם... (ויקרא א ג)

וישמע ה' את קול דבריכם - ...רוצה לומר כי ה' ברא את האדם שיהיה לו יצר הרע המסיתו לחטא ושיהיה לו בחירה לבחור בטוב וברע, כדי שיוכל לתת לו גמול ושכר טוב אם יבחר בטוב, מה שאינו כן כל הנבראים חוץ מן האדם אין להם בחירה, ואם כן אין מגיע להם שכר ועונש כיון שהם מוכרחים במעשיהם, וזה תכלית הבריאה שימצא אדם שהוא חפשי במעשיו לטוב ולרע. ובעת שעמדו ישראל במעמד הנבחר נעשו כמלאכי השרת, והתפשטו מן חומרם וגבר הרוחני על הגשמי, וכמו שאמרו חז"ל שאז פקע יצר הרע מלבם, ואם היו נשארים במעמד הזה היו מוכרחים במעשיהם על הטוב, ולא היה נשלם חפץ ה' שיצא אדם שיש לו יצר הרע, ועל כן כשבקשו שיחזרו להיות כבראשונה בני אדם מעוטפים בחומר ובעלי יצר הרע ובחירה, הוטב זה בעיני ה'. (דברים ה כה)

... והנה אנו רואים שאין המונע הזה לא בפינו ולא במעשינו, לכן המונע הזה הוא ברור בלבבנו, והנה אנחנו מרגישים זאת שיש כח בלבבנו להטותנו להשתוקק לדברים שהם הפך תכליתנו, והכח הזה יכונה בשם ערלת הלב, ואחרי שידענו את המונע, ובאחרית הימים שיפסיק ה' את המונע שהוא ומל ה' אלקיך את לבבך, הלא אז ישאר כח הטבעי לבדו להשתוקק אל התכלית שהוא החיים כטבע כל בעלי חיים... (שם ל יא)

ועצת ה' היא תקום - הבחירה ביד האדם, אך גמר המעשה ביד ההשגחה, ובענינים הכוללים שעליהם תופיע עצת ה' תבטל ההשגחה את הבחירה. (משלי יט כא)

רש"ר הירש:

בראשית ברא - בראשית היא תחילת תנועה בזמן, רוצה לומר, בתחלה לא היה כלום, בנגוד לדעת האלילית, שהחומר היה נתון מראש, והבורא רק יצר בו. כי אם היה כך, היה הבורא משועבד לנתוני החומר, ויכול היה ליצור רק עולם טוב באופן יחסי, ולא באופן מוחלט. ברעיון זה טמונה שלילת חופש הבחירה בבורא ובאדם. הפגמים המוסריים והפיסיים היו טמונים לפי דעה זו בחסרונות שבחומר הנתון ליצירה, וגם האדם לא היה יכול לגאול את עצמו מכבלי חמרו. בנגוד לדעה זו אומרת התורה שה' אינו קשור בשום דבר, וברא את העולם הטוב ביותר, והאדם מסוגל להתעלות על אף כל חסרונותיו, למעלות העליונות ביותר.   האפשרות של חסרונותיו היא תנאי מוקדם לחופשתו ולהתעלותו.   (בראשית א א)

ויצו - בזה מתחיל חינוך האדם, המראה לכל תולדותיו את דרך החיים. נמסרה לו בזה מצות לא תעשה, שאינה על פי שקול השכל, והשכל אפילו מתנגד לה... גדולת האדם טמונה בחופש הבחירה אשר לו, והוא מגיע למדרגת גדולתו על ידי הכנעת היצרי-חושני שבו תחת רצון ה'. עוד כיום עומד כל אחד מאתנו לפני עץ הדעת, ועליו להכריע אם ישמע ליצרו ולדמיונות שכלו הוא, לאינסטינקט הבהמי שבו, או, בהתאם לתפקידו, ישמע לקול ה'... (שם ב טז)

והנחש היה ערום - הבהמה פיתתה את האדם הראשון והיא עדיין מפתה את האדם לחטא. על ידי האינסטינקט המנהל אותה פועלת הבהמה כאלקים יודעי טוב ורע, ומה שהיא פועלת הוא הטוב, שהיא מוכרחה לפעול אותו. לעמת זאת האדם מוכרח להחליט בעצמו על מעשיו מתוך בחירה חפשית והכרת חובתו בעולם, ולא רק מתוך גירוי יצריו בלבד. הקול האלוקי שנופח באדם בעת יצירתו, המצפון, מזהיר את האדם באופן כללי - היה טוב! כך מה טוב לאדם ומה רע, זאת עליו לשמע מפי ה'. הבהמה נבראה לחיות בהתאם לטבע, האדם לעומתה, לא הושב בשעתו בגן עדן כדי לחיות וליהנות מהחיים, כי אם למלא את תפקידו - לעבדה ולשמרה. חייו עמדו בסימן תפקידו כלפי ה' וכלפי העולם, עליו להקריב את חייו האינדיבידואליים למען יעוד עליון זה, ומתוך מדרגה זאת עליו לדעת מה טוב לו ומה רע... (שם ג א)

תולדות אדם - כפי שלמדנו לעיל, שכל ההתפתחויות השונות שבטבע הן תוצאות של הבריאה, כן מלמדנו כאן, התופעות השונות שבאנושות טבעיות של אדם הראשון. כל זה הוא התפתחות הרעיון "אדם", שבחופש בחירתו טמונות כל האפשרויות, ואפילו להרשיע יותר מהשטן, לכן אומר בן עזאי זהו כלל בתורה. (שם ה א)

הביטויים המגשימים שבתורה: התורה בודאי יכלה להמנע מהם, אך רצתה להדגים לנו על ידם את המושגים של חופש הבחירה של ה' והאדם... והכרה זו חשובה לנו יותר מהספקנות הנגרמת על ידי הביטויים המגשימים שבתורה. (שם ו ו)

אהיה אשר אהיה - זה שאני רוצה להיות. שאר ההויה היא ש"עליה" להיות, בעל כרחה. רק ה' הוא ישות אישית אבסולוטית וחפשית, העתיד תלוי לגמרי ברצונו החפשי. לפי המחשבה הלא יהודית, שם ה' הוא בלשון עבר, ורוצה לומר סבת ההויה, וזו מתפתחת מאז הלאה על פי החוקים שנקבעו לה. אם כן ה' והעולם קשורים לחוקים קבועים, ורק האדם הוא בעל רצון חפשי. מכאן הם באים למסקנה, שחופש האדם היא הטעיה עצמית. לפי תורת היהדות ה' הוא חפשי וכן האדם יצירו. הבריאה נוצרה על מנת "לעשות", להתפתח בהתפתחות התלויה באדם. תפקיד האדם הוא העמדת רצונו החפשי לרשות הרצון האלקי, ועיצוב העולם ברוח זו. (שמות ג יד)

התירו של העבד העברי בשפחה בא לומר לו, כי הוא ירד מהדרגה המוסרית של קיום ברוח יהודית לדרגת קיום פיסי גרידה. הוא מותר בשפחה שיש לו אתה רק יחסים פיסיים, ולא יחס של קדושין מקודשים. (שם כא ו)

על שני השעירים - כאן מראים לנו את שתי אפשרויות החיים, כל אחד הוא שעיר בעל כוחות התנגדות, היכול להתגבר על תפקידי החיים. אנו נוכל להשתמש בהם לצרכי ה' על ידי התנגדות לכל היצרים הרוצים לנתק אותנו מעליו, ולהיפך נוכל חס ושלום להתנגד לו, ולהתמסר לחושניות ולחיים פראייים. הבחירה בין שתי הדרכים האלו אפשרית על ידי החופש שניתן לאדם. בלי האפשרות להתמסר לחושניות, לא היתה קיימת באדם גם המוסריות. למעלה מזאת, החושניות מצוידת בכח משיכה חזק שצריך להתנגד לו, אילו היה הטוב נעים והרע מר, לא היו האפשרויות לבחור בין השעיר לה' ולעזאזל שקולים... (ויקרא טז ח)

לא תנחשו - ניחוש הוא לדון מדבר על חברו, מבלי היות ביניהם סבה מקשרת, כגון פתו נפלה מפיו וכו'. דברים כאלו מעכבים את בחירתו החפשית של האדם, שנוסדה אך ורק על התורה ועל שכל האדם. (שם יט כו)

בכל לבבך - ביצר טוב וביצר הרע, כי גם היצר הרע, הגירוי של הרע החושני לגבנו, גם הוא מאהבת ה' אותנו. גדולתנו טמונה באפשרות של הגירוי הזה, והוא מותר האדם מן הבהמה. על ידו מתעלים מעשינו מכפיה בלתי רצונית לבחירה חפשית. ובאמת אין גם אחת מכל תכונותינו רעה כשלעצמה, כי אם על ידי מה שאנו עושים בה. חז"ל רצו לומר, שכל נטיותינו ותכונותינו צריכות להיות מכוונות למילוי רצונו ית', ולהשגת קרבתו. ואם מאוויינו מתנגדים לרצונו, עלינו לוותר עליהן מיד. (דברים ו ה)

משך חכמה:

בצלמנו - הצלם האלוקי הוא הבחירה החפשית בלי טבע מכריח. וה' אמר נעשה - נניח מקום לבחירת האדם, שלא יהיה מוכרח, ויוכל לפעול גם נגד טבעו ונגד הישר בעיני ה'. (בראשית א כו)

בתחתית ההר - שכפה עליהם הר כגיגית. רוצה לומר שבטלה שם בחירתם הטבעית על ידי שנראה להם כבוד ה' בהקיץ ובהתגלות נפלאה, וראו שכל הנבראים תלויים בקבלתם את התורה. (שמות יט יז)

...פירוש, הבחירה החפשית היא לפי ידיעת האדם, שבה ג' זמנים חלוקים, עבר הווה ועתיד. אבל אצל השי"ת בידיעתו הבלתי תכליתית ג' זמנים אלו שוים כהווה,   שעל זה מורה שם הויה ב"ה, ואין בכח נברא להשיג זאת... (דברים יז יא)

מוהר"ן:

ודע שזה עיקר כח הבחירה כל זמן שהשכל אין כל כך גדול להבין הידיעה והבחירה, אזי כח הבחירה על מקומו, כי יש בידו כח לבחור החיים או הפוכו, אבל כשיכנוס המקיף הזה לפנים, ואז יתגדל השכל האנושי ויתגלה לאנושי הידיעה והבחירה, אז יתבטל הבחירה, כי אז על ידי גידולו של השכל, יצא מגדר האנושי, ויעלה לגדר מלאך, ואז יתבטל הבחירה, וזה זה עיקר כח הבחירה זה שאין יודע השכל של הידיעה והבחירה. וזה שאמרו חז"ל (ברכות י"ז) שלעתיד צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם, על ראשיהם הוצרך לומר, כי לעתיד יתבטל הבחירה, וזה צדיקים יושבים, שהישיבה הוא מורה על העדר הבחירה... (כא)

...כי הטהרה הוא בחינה הממוצע בין הקודש והטומאה, שעל ידו נתתקן הטומאה, כמ"ש וטהרתם מכל טומאותיכם, והוא בחינת הבחירה, שהוא ממוצע בין שני דברים, וזה אין שייך קודם הבריאה, שאז היה כולו אחד, כי באחד אין שייך בחירה שהוא בחינת הטהרה, וכשהוציא הקב"ה את הבריאה מן הכח אל הפועל, אזי נתהוה תיכף בחינת הטהרה, כי כשהוציא מן הכח אל הפועל היו שני דברים, בחינת האחד והבריאה, ואז שייך בחירה, שהוא בחינת הטהרה, שהוא ממוצע בין האחד, כי הוא סמוך לו, ועדיין לא הגיע לחשבונות רבים שהיא הרע והטומאה, אך הוא רושם וסימן על ההשתלשלות, שיוכל להשתלשל ויגיע עד שיהיה רע וטומאה... כי הטהרה מרמזת שיש טומאה, והוא סימן שישתלשל עד שיהיה טומאה, ועל כן אפשר לזכך ולהעלות הטומאה לטהרה, כי היא בעצמה נשתלשלה מטהרה, כמ"ש וטהרתם מכל טומאותיכם, נמצא שעיקר אחיזת הטומאה מבחינת הטהרה, שהוא בחינת הבחירה כנ"ל... (נא)

שפת אמת:

בזוהר הקדש בראשית, ירא שבת ירא בשת, דאיתא שלכך נתן השי"ת הבחירה, דמאן דאכיל דלאו דיליה בהית לאסתכולי ביה, לכן מדת טובו ית' שהאדם ירויח במעשיו, ויש להבין, שהרי קודם החטא היה עומד שלא להיות טוב ורע בעולם. אך נראה דבאמת יצירה אמתית שהיה קודם החטא היה בדביקות האחדות ממש, ולא היה שייך אכיל דלאו דיליה בהית, כי היה אחדות ממש דבוק ובטל אליו ית', רק לאחר הפירוד היה הבושת, כמו שכתוב ויתחבא וכו' לכן היה העצה על ידי הבחירה... (בראשית תר"נ)

במדרש, שיש אברים שהם ברשות האדם, ידים ורגלים וכו', ויש עין וחוטם ואוזן שאינם ברשותו, ואם האדם זוכה, הכל אינו ברשותו וכו', היפוך רצון הרשעים להיות הכל ברשותם והצדיק שחפץ בכל לבו להיות בטל להקב"ה, שלא יהיה ברשות עצמו, זוכה לזה. ובאמת הכל ברשות הקב"ה, רק שאברים אלו מסרם להאדם, שכפי רצונו יצאו מרשותו ויחזרו לרשות הקב"ה, וזה נקרא שהם ברשות האדם להכניסם ולקרבם להקב"ה... ועל זה היה עיקר בריאת האדם כי ודאי עיקר הקדושה שבאדם נתן בו הקב"ה, כמו שכתוב נשמה שנתת בי טהורה וכו', ורק האדם לבוש גשמיי אל הפנימיות, וצריך לתקן לבוש הזה להיות בטל להפנימיות... (תולדות תרל"ג)

מה שלא גילה הקב"ה ליעקב... ויש ב' מיני נסיונות אחד שיכול האדם לגבור בכחו, ויש נסיון עצום מזה שאין באפשרי לגבור כלל, רק על ידי רצון ולב אמת וצדק שיש להצדיק זוכה שיקחו ממנו הבחירה, שיצא מהנסיון, ופירוש שיסייענו משמים, וזה שכתוב וימאן ויאמר הן אדני וגו', וכתבנו במקום אחר, פירוש זה, שנתן הקב"ה הבחירה לאדם בכל מעשה אשר ירצה לעשות, רק אחת מבקש השי"ת מאדם אשר יזכור בעול מלכותו ית', ושידע שהכל מאתו... ועל ידי זה זכה יוסף הצדיק לצאת מהבחירה, על ידי שזכר שגם הבחירה נתן הקב"ה, ושאין זה יושר לעבור על רצונו ית', לכן אף כי לא היה יכול לגבור בכחו על ידי המרירות שהיה לו על זה הוציאו הקב"ה מהנסיון, וזה היה הכנה לכל הגליות... (וישב תרל"ו)

במדרש: חושך שבטו שונא בנו, ואוהבו שחרו מוסר. כי הרשעים להם כל הבחירה, והניחם הקב"ה ברשות לבם, אבל הצדיקים מבקשים להיות תחת רשותו ית' שינוטל מהם הבחירה לגמרי. לכן הקב"ה רוצה ורודה אותם ביסורים ובמוסר. וזה שאמרו חז"ל, האבות ביררו להם הגלות, דהיינו להיות תחילתם יסורים וסופם שלוה... (שמות תרמ"ה)

במדרש כובד אבן וכו'... הענין הוא, כי באמת בריאת יש מאין הוא פלא גדול להבורא ית' שנבדל מן הגשם... אמנם יותר פלא מזה הוא בחירה זו שנתן לנבראים, אשר יוכלו עוד לעשות נגד רצונו ית', אף כי הוא מחיה את כולם בכל עת וכל מקום, אך כי הוא כל יכול, וב' אלו הענינים הם עיקר האמונה, והוא אמונת החידוש ויציאת מצרים, שביציאת מצרים הראה הבורא ית' כי הבחירה ברשותו כמו שכתוב כי אני הכבדתי וגו'... (בא תרל"ח)

במדרש אם ללצים וכו'... כן הענין בכללות הצדיקים והרשעים, וכמו שנתחזק לב פרעה ועבדיו שמרוב רשעות שלהם ניטלה מהם הבחירה, כמו שכתוב שהם ברשות לבם, כן הצדיקים מרוב צדקתם נמסר היצר הרע להם, ולבם ברשותם, כמו שאמרו בא לטמא פותחין, לטהר מסייעין, כי בודאי הגמר צריך להיות בסייעתא דשמיא... וזה עצמו הראה הקב"ה למשה רבינו ע"ה, כי מה שרואה שאני הכבדתי את לבו וכו', מזה עצמו ניטל הכבדות מלבות בני ישראל ונפתח לבם, וזה שאמר ולמען תספר וכו' וידעתם... (שם תרמ"ג)

בפסוק כי אני הכבדתי... והאמת כי כל זה עבודת איש ישראל, והוא יכול לברר ידיעת הבורא ית', ולבטל הבחירה הן בנפשו הן בכלל העולם, כמו שראינו שעשה הקב"ה נסים ונפלאות בעבורינו, וידעו מצרים וכו' וידעו כי אני ה', וניטל מהם הבחירה, הן במה שחיזק את לבו, ובמה ששלח אותנו בעל כרחו... (שם תרס"א)

במדרש ה' עוזי ומעוזי... ופירוש הענין, דעוז היא התורה שהיא הנהגות כל המעשים על פי גזרות המקום ב"ה, ושלא יצא שום דבר קטן וגדול ממשפט וחוקי התורה, לכן נקראה התורה עוז, אבל ראינו כי הקב"ה נתן הבחירה בידי אדם לעשות ככל אשר יחפוץ, והענין על פי דברי חז"ל על פסוק אנכי, קבלו מלכותי אחר כך גזרותי וכו', פירוש שאין זוכין לתורה רק על ידי הקדמת עול מלכותו ית', ואמת כי זה הכח ניתן לבני ישראל שיוכלו לצאת מן הבחירה להכניס עצמם תחת עול מלכותו ית"ש... (יתרו תרל"ו)

נתקשה משה... ואיתא כי הנשמה של האדם ממוצעת בין יצר הרע ויצר טוב, שהם ימין ושמאל, ויש בכח האדם להכריע, ועל כל פנים לא יטה כח הפנימיות של הנשמה לצד, רק להיות באמצע, ועל ידי זה מכריע הכל לטוב, והוא בחינת אמת כשאין האדם נוטה אף כחוט השערה... (שקלים תרל"ד)

יקריב אותו לרצונו - מלמד שכופין אותו וכו', פירוש מי שרוצה על כל פנים להיות תחת עול מלכותו ית' יכול לפעול גם כן שיכופו אותו מן השמים גם כן אם רוצה בזה, כי הכל לפי רצון האדם. (ויקרא תרל"ב)

בפסוק וראיתי את הדם... אבל נראה לבאר הענין הזה שנצרך להבין בכמה מקומות כי הידיעה והראיה אינו ענין אחד, כאשר כתבו הקדמונים התירוץ על הבחירה האנושית, הלא הקב"ה יודע מה שעתיד להיות, ותירצו כי ידיעתו למעלה מהשגתינו. פירוש שהקב"ה ברא עולם הזה בהשגחתו בבחינת ראיה ושמיעה ולא ידיעה, כמובן שהידיעה הוא בעצם היודע, והראיה והשמיעה הוא מבחוץ להרואה והשומע, והוא רואה מה שאחר עושה ושומע מה שאחר מדבר. וכן הדבר בתורה ומצוות שנתן הקב"ה לבני ישראל, כי אף שאמיתת לבבם ורצונם אליו ית' נגלה וידוע הוא אליו, אך כי רוצין שהאדם יכניס יראתו ורצונו הטוב אל המעשה גשמיות בפועל, וזה ענין המצות נגד רמ"ח אברי האדם שהם גם כן לבוש אל הנשמה הפנימית... (פרשת החודש תרל"ה)

במדרש משגיא לגוים וכו', אמר יש שעה שאינו יודע וכו', וצריך ביאור איך נביא אומות העולם יחשב כזאת, ויובן הדבר על פי ענין הבחירה שניתן לבני אדם, אם כי הקב"ה וב"ש אין כל דבר נעלם ממנו אך זה יותר פלא מהכל, שהוא כל יכול, והידיעה וההשגחה בידו וברשותו כשחפץ לסלק השגחתו וידיעתו כן הוא מה שאין בשכל אדם להשיג איך שלא לראות את הנראה, ויש שעה הוא לשון רצון, שיש לפניו ית' זה הרצון ליתן הבחירה להאדם והרשעים שמחין בזה, והצדיקים להם לעבודה קשה, ומבקשים לצאת מהבחירה, ומקבלין בכל יום מלכותו ית', ומבקשים וכוף את יצרנו וכו', והקב"ה ממלא לכל אחד כרצונו. (בלק תרמ"ב)

אא"ז מו"ר ז"ל פירש, ראה אנכי נותן לפניכם, שנקבע בכל איש ישראל שיוכל להבחין ולבחור רק בהברכה, ועל זה מברכין בכל יום נותן לשכוי בינה וכו', וכן במדרש שהקב"ה מלמד לנו ובחרת בחיים, וכל מאמר ה' נעשה כן, וניתן הבחירה לישראל במאמר ובחרת וכו'. (ראה תרל"א)

ראה אנכי... ונראה פירוש 'היום', שיש בכל יום בחירה חדשה, כי אחר שחוטא האדם מסתלקת הבחירה מהאדם, כמו שאמרו ז"ל הרשעים ברשות לבם, ומכל מקום הקב"ה מחדש בכל יום מעשה בראשית ונותן בחירה חדשה לאדם בכל יום שיוכל להיות טוב מחדש. (שם תרל"ג)

מוצא שפתיך תשמר, אז ועשית כאשר נדרת וכו' כמו שאמרנו בכל מקום, כי קבלת האדם עושה רושם, וכפי שמירת הפה כך דבריו עושים רושם. וחז"ל דרשו ועשית, אזהרה לבית דין שיעשוך. וכן המשפט, על ידי שמקבל האדם עליו באמת דרך הטוב אף כי אינו יכול לגבור במעשה נגד היצר הרע, אז משמים כופין אותו. ואמת גם זה בכלל הבחירה, מי שבוחר לצאת מן הבחירה ושיכפוהו משמים כופין אותו לטוב. (תצא תרל"ח)

העידותי בכם, פירש רש"י כלום שינו שמים וארץ מדתם וכו'. ולכאורה מאי ראיה מהם, שאין להם בחירה. אך על כל פנים מובן כי מדרך הטבע להיות נמשך כל דבר אחר השי"ת וציוויו, אם כן וודאי לא נגרע האדם מזה, רק שניתן לו בחירה יצר טוב ויצר הרע, ואם לא יגבור הרע על הטוב ממילא מצד עצמו ימשך אחר הטוב ככל הנבראים, ומזה מובן ולך ה' החסד וכו' תשלם לאיש כמעשהו, וקשה מה החסד, אך גם מי שעושה טוב הוא מהשי"ת ורק שהוא נקי ולא נמשך אחר היצר הרע ממילא נתעורר הפנימיות שנתן השי"ת באדם לטוב כנ"ל, ואם כן הכל רק חסד השי"ת. (נצבים תרל"א)

ראש השנה הוא בכסה... וענין אמרו לפני מלכיות שתמליכוני הוא, כי באמת קודם חטא האדם לא היה הבחירה, והיה מבורר מלכות שמים בעולם, ורק על ידי עץ הדעת טוב ורע ניתן הבחירה לאדם, וכשבני ישראל מקבלין בשלימות מלכותו ית' יכולין לצאת מזה, ולהנטל מהם הבחירה, כמו שהיה באנשי כנסת הגדולה שניטל מהם יצרא דעבודה זרה, ועל זה מבקשין תן פחדך וכו', וידע כל פעול וכו' היינו לבטל הבחירה. (ראש השנה תרמ"ז)

בספרי האזינו השמים... ואמת כי אין יכולין לתקן עצמו כראוי רק על ידי ביטול הבחירה, ולא בחכמת אדם בלבד, וזה שאמר וישמן ישורון ויבעט, אין הכוונה בבשר ויין, רק אף השמן במצות ומעשים טובים, רק ששוכח שהוא בכח עליון על ידי זה נופל חס ושלום ממדריגתו, רק לבטל עצמו לעזרת השי"ת. (האזינו תרל"ז)

שם משמואל:

ונראה שדברים הללו שייכים רק לטבע הבריאה, שמכח ההסתר הטבע פועל פעולתו אף נגד רצון ה', והאש שורפת כצדיק כרשע, זולת נס מאתו ית'. אבל בבעל בחירה לא שייך לומר כן, וכמו שבמעמד הר סיני שראו בעיני בשר כבוד ה', והיו בעצמם נביאים וכל רז לא אניס להון, ומכל מקום באו אחר כך לכלל חטא העגל. וכן אדם הראשון שהיה יציר כפיו של הקב"ה והשי"ת דבר עמו, ומכל מקום בא לידי חטא. כי הבחירה הנמסרת ליד האדם היא מפלאות תמים דעים, ואינה באה מחמת ההסתר, אדרבה שהיא מעלת האדם הנברא בצלם ובדמות, על כן אינה מסתלקת בסילוק ההסתר... (שמות בא תרע"ז, וראה עוד פרעה-חיזוק לבו)

ויש לומר שכן הוא במאמר השי"ת ובחרת בחיים, מאחר שיצא מפיו ית"ש בהכרח שכן יהיה שישראל יבחרו בחיים, ואם לא עכשיו יהיה לאחר זמן, וסוף כל סוף מוכרח מאמר זה להתקיים, ומכל מקום מקבלין שכר על הבחירה בחיים שאינם מוכרחים על אותה העת דוקא, אבל מכל מקום באשר היא הבטחה על העתיד ואיננה אלא מחוסרת זמן לבד, לאו כמחוסרת מעשה דמי, וקלה להם הבחירה בחיים יותר מאם לא היתה הבטחה כלל, שאחר ההבטחה שוב אין לצד הרע דביקות בהם... (דברים ראה תרע"ד)

...כי ככה היה בעת הבריאה, שהיתה הבחירה חפשית לגמרי בלי שום נטיה לשום צד, כי באם היה אז היכר בדבר, לא היתה נקראת בחירה חפשית, מאחר שיצר הרע עוד לא ניתן בהם, אך לדורות הוא להיפוך, שמאחר שיצר הרע ניתן, אם לא היה היכר בדבר לא היה נקרא שהבחירה חפשית, כי היה הצד ההוא מכריע ביותר, על כן הדביק השי"ת בצד הטוב הברכה, והיא המאירה לעבר פניה, ולצד הרע הדביק הקללה למען יחשך משחור תארה, עד שלולא יצר הרע לא היה מקום לטעות כנ"ל, על כן בזה עצמו הודיעם איזה דרך טובה... (שם תרע"ו)

ונראה, דהנה בתחילת בריאתו של אדם, אם היה בעל בחירה, נראה לכאורה סתירה בדברי הראשונים ז"ל, כי ברמב"ן נצבים שלימות המשיח תהיה הבחירה בטוב להם טבע ולא יתאוה הלב למה שאינו ראוי ולא יחפוץ בו כלל וכו', וישוב האדם בזמן ההוא לאשר היה קודם חטאו של אדם הראשון, שהיה עושה בטבעו מה שראוי לעשות... ובאמת שלפי זה אינו מובן למה הוצרך הציווי לאדם הראשון על עץ הדעת טוב ורע וכל ז' המצוות, אחרי שגם בלי הציווי היה עושה בטבעו רק מה שראוי לעשות... שאם כן לא נצרך לציווי אלא להודעה, ולמה כתיב לשון צוואה. ועוד אחרי הצוואה איך בא לכלל חטא.

ובספורנו בפסוק בצלמנו כדמותנו פירש שיהיה בעל בחירה, הרי שגם קודם החטא היה בעל בחירה.

ונראה לפרש, דהנה אף שהאדם הוא בעל בחירה לעשות דבר והפוכו, מכל מקום לא יתכן לומר שהוא בעל בחירה להושיט ידו לתוך להבת אש בוערה, אף שהברירה בידו לעשות ככה, אבל באשר נפשו סולדת מזה, איננו נחשב שיש בידו הבחירה לעשותו. ובאמת עוד יותר מזה היתה צריכה להיות העבירה בעיני האדם, שזה שורף רק בעולם הזה, והעבירה בעולם הזה ובעולם הבא... אלא מכל מקום באשר האדם יושב חושך וטח עיניו מראות וחדל להשכיל מה לפניו, אם כן שוב הוא בעל בחירה, שהרי בידו לשים הדברים אל לבו ולהתבונן בדבר... ואז ידע וישכיל עד שיהיה דבר עבירה נמנע ממנו כמו להושיט ידו לתוך אש בוערה, או לחדול מלהתבונן ולהעמיק בדבר, ואז לא תהיה העבירה נמנעת ממנו. ועל כן לעתיד שתהיה הדעת רבה בעולם, כמו שכתוב (ישעיה י"א) כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים, והיינו שתהיה הדעת שופעת ממילא בלי שום התבוננות, שוב תהיה העבירה נמנעת ולא יהיה נקרא בעל בחירה כלל. וכן היה אדם הראשון קודם החטא, שהיתה הדעת שופעת עליו בלי שום התבוננות, ומכל מקום אם היה מסיר ממנו שפע הדעת ברצונו, שוב היה חוזר להיות בעל בחירה. ועל כן צדקו דברי הרמב"ן והספורנו יחד,   דצורת האדם היתה להיות הדעת שופעת עליו, ואז היה בלתי בעל בחירה, ומכן מקום זה עצמו היה בידו, להסיר ממנו מחשבת דעת ולהיות נעשה בעל בחירה. והנה באשר היה מסור בידו לחדול מהדעת, על כן נצרך להיות מצווה על עץ הדעת ועל שבע המצוות...   אך הוא הדבר, דמאחר שהניח דעתו של הקב"ה נפסק ממנו שפע הדעת ורוח הקדש, ושב להיות כמו אנו היום בעלי בחירה, וטח מראות עינינו מהשכיל לבותינו... לעומת שמעיקרא קודם החטא אדם הראשון היה שפע הדעת שופע ממילא ולא היה צריך להעמיק בדבר, כי היה הכל נגלה לפניו, וכל עוד שלא הסיר את הדעת ממנו בכוונה כמו אז שהניח דעתו של הקב"ה לא היה נצרך להסתכלות, ועתה נהפוך הוא, שבסתם הכל סתום, אלא שעל ידי הסתכלות להתבונן בדבר נפקחו עיניו לראות, ומובן שפתיחת העינים היא לפי מסת ההשתדלות וההתבוננות בדבר... (שם האזינו תרע"ח)

ר' צדוק:

אף על פי שהבחירה נתונה לאדם, מכל מקום אין אדם יכול להשתנות משרשו ועיקרו, וכאותה ששנינו בסנהדרין מ"ד, אף על פי שחטא ישראל הוא, משום דהוא משרשא וגזעא קדישא, וכ"א בברכות כ"ט טבא לא הוה בישא, אם לא ברע מעיקרו, וכ"א בחגיגה ט"ו טינא היתה בלבם, וכן להיפך בישא לא הוה טבא, אף על פי שלא רצו רז"ל לגלות זה הגמירא בפירוש, מכל מקום גילוהו בסוד בכל מקום למבינים, ועל זה איתא (ברכות מ"ח) בוצינא מקטפיה (מקטנותו) ידוע, רק השורש הזה נעלם מכל הברואים, (דזהו בסוד הידיעה והבחירה שנתקשו הקדמונים), כי לבא לפומא לא גליא. ולכך מצינו גם כן חטאים שאז"ל שאין להם חלק לעולם הבא, ואין לו חלק לעולם הבא היינו שהעיקר חסר מן הספר, ושורשו רע... וכן להיפך על ידי תשובה ומעשים טובים יכול להתקרב, ואפילו עכו"ם ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול (ע"ז ג'), וכל התורה מלא מזה. ונאמר "לב טהור ברא" וגו', ובריאה הוא יש מאין, והיינו שמאחר שזה בידו של הקב"ה מועיל רחמי שמים. (ולכשיזכה ברחמים או להיפך ח"ו אז יהיה באמת למפרע שורשו כך, ואין שינוי בידיעה כי ידיעת השי"ת אין נופל תחת הזמן דעבר ועתיד, רק אנו תחת הזמן)... (צדקת הצדיק קל עמוד מ)

ואמרו דזעירין אינן דידעין לרמזא וכו', פירוש כי הנה האדם נברא בצלם אלקים, בצלמינו כדמותינו ממש, ויש בו גם כן נטוע בתחילת הבריאה שורש רצון הזה שיש אפשרות לטעות גם כן כנ"ל, וזהו שורש הנעלם דחסרון שיש בכל אדם שמצידו הוא בחירה באדם, ומצד אותו שורש רצון הנעלם נתפשט היצר הרע אחר כך במחשבה דבור ומעשה לחשוב ולרצות דברים שזולת רצון השי"ת ולעשות עבירות, הכל נמשך מצד שורש הנעלם ברשות ובחירה ברע גם כן, ועבודת כל אדם מישראל הוא להגיע לדבר זה בידיעת מעשה בראשית, שזהו התחלת התורה, רוצה לומר לדעת שכל מה שאתה רואה היא בריאה מהשי"ת וכחו שופע להם והוא מלכם, ואי אפשר לו להטות כמלא נימא לעבור מצות המלך במחשבה דבור ומעשה, מה שבידו לעצור תאותיו ופעולת ידיו ומחשבתו ורצונו שלא יהיה חס ושלום להמרות רצון השי"ת... וזהו על ידי ידיעת אמיתות מעשה בראשית. ובזה חבריא לעין וידיעין, פירוש יגיעין, שגם זה אין בא בלתי יגיעה וידעין דיגעת ולא מצאת בזה אל תאמין, כי קרוב אליך הדבר בפיך ובלבבך לעשותו, וכל אדם מישראל יוכל להגיע למדרגה זו לאכפיא יצרו בכל כחו ולהגיע להכרה ברורה הזו שהשי"ת הוא מלכו ואדונו, שמצד זה יוכל לכפות התפשטות יצרו. ונמצא ממילא על ידי זה שב היצר רע טוב מאד, שהרי לזה היתה כונת שורש הנעלם כדי שלא ישמעו לו בהתפשטות דמחשבה דבור ומעשה ויכירו שאין כן. ואם במחשבה דבור ומעשה חס ושלום עושה נגד רצון השי"ת נעשה גם שורשו הנעלם שהוא מכלל הבריאה נפרד מהשי"ת, והוא רע גמור ושורש הרע. ונמצא שורש הנעלם הזה תלוי בג' כחות דמחשבה דבור ומעשה שבמוח ולב וכלי הפעולה שלו שבידם להטות השורש לכפי מה שהם, והן הם ארבעה קליפות שראה יחזקאל כנזכר בזוהר תרומה... (חלק ג דובר צדק עמוד קיח)

...וכשמגיע לאותו רצון העליון ושורש הנעלם מרצון השי"ת בבריאה שהוא סוד האור מקיף כמ"ש במקום אחר שם יראה דבאמת הקב"ה מקיף הכל והוא עוזרו גם כן, הגם שהוא הולך בגיא צלמות וגו', אתה עמדי, אבל זו אי אפשר להשיג מהשגת השכל, כי האור מקיף הוא אור שאינו יכול ליכנס במוחין, לכן נשאר למקיף כידוע. ולכך אחר טען ב' רשויות, דיש רשות בפני עצמו לידע טוב ורע, ואם כן יוכל לבחור ברע. כי הנה הקושיא היא קושיא הידועה מידיעה ובחירה וכנודע, והיינו דמאחר שרואין שניתן בחירה ברע אם כן אין רשות לידיעת השי"ת מקפת על זה, ולכך חשב שאין עזר השי"ת מגיע לזה, כי הוא מוכרח כשיצרו מתגבר להרע, ונמצא הוא רשות בפני עצמו, ולכן בחר ברע כדי ליהנות גופו... (חלק ד ליקוטי מאמרים עמוד רו)

...והיינו דאמיתת עומק ראשית דמחשבת איש הישראלי הוא רק לעשות כרצון השי"ת. וכמ"ש הרמב"ם (בפ"ב מגירושין) בטעם כופין אותו עד שיאמר רוצה אני, והמחשבה רעה נולדה מן היצר היושב על ב' מפתחי הלב (ברכות ס"א), וכמש"נ יצר לב האדם רע, וכמ"ש (שם י"ז) גלוי וידוע שרצונינו וכו' שאור שבעיסה מעכב וכו', ובעולם הזה שניתנה הבחירה במעשה לכך העונש כשבאה המחשבה לידי מעשה, שבמחשבה יש בו ב' מיני מחשבות דטוב ורע, ובכחו להגביר הטוב ולעכב המעשה, ולכך אין נענש על אונס שלא היה יודע במחשבתו הטובה לעכב. ולכך הר' (אות ר') אחר הק', דאחר המילוי במעשה, אז ר' רשע נקרא רשע על המחשבה והרהורי עבירה ולא מקודם המעשה, וגם לא על המעשה רק על הרצון. ואמנם זהו בעולם הזה דנקרא עולם דשקרא, דפי' ש' ק' ר' היינו שמחבר יסודא דקשוט, היינו מחשבה וחשק טוב עם חשק ומילויו דרע, שדבר זה אינו אמת כלל, שאין אפשר זה להיות שאיש הישראלי שיסודו בטוב רק ענפיו נוטים למקום טומאה, כמשל רז"ל, שיתערב ויתהפך לטמא ורע. וזהו סוד הידיעה ובחירה שתירץ בו האריז"ל בסוף ספר ד' מאות שקל כסף, דהידיעה במקום אחר והבחירה במקום אחר. ובארנוהו במקום אחר דרוצה לומר ממש תירוץ הרמב"ם שאין ידיעתנו כידיעתו, ולידיעת השי"ת אין הבחירה מכחשת כלל, אף על פי שהיא היפך הידיעה, ואי אפשר לב' הפכים בנושא אחד זהו לגבינו, אבל לגבי השי"ת אפשר... ובאמת לגבי השי"ת אין מקום לבחירה, ולכשנזכה להתגלות אלקות כל כך עד שיהיה השגתינו כהשגתו ית', וכמ"ש (ב"ב ע"ה) עתידים צדיקים שיקראו בשמו של הקב"ה, אז נראה דאין מקום לבחירה כלל, וזהו עלמא דקשוט שחותמו של השי"ת אמת (שבת נ"ה), שכפי מה שהוא ידיעתו הוא האמת, אך אצלינו הוא הבחירה, כי אנו בעולם הזה ואין ידיעתנו כידיעתו ית', שאין אפשר לידיעה כזו בעולם הזה שהוא עולם המעשה, שכך יסד השי"ת זה העולם העשיה שיהיה בו מקום הבחירה והעלם הידיעה דהשי"ת, ולכך נקרא עלמא דשיקרא, כי בהתגלות האמת אז יהיה כליון השמים וארץ... (שם שם עמוד ריח)

...וזה רצון השי"ת שיהיה הכל בהשתדלות אדם, ושיהיה בכחם לזכות לאחישנה נגד העת שקבע השי"ת, כי זהו כח הבחירה שיסד בעולם הזה אבל באמת כל כח הבחירה הוא רק מצד העולם הזה, אבל כשמגיע לברר האמת הרי מגיע לבירור זה דלא בכח יגבר איש וברוב חילו לא ימלט... ורק עין ה' אל יריאיו למיחלים לחסדו היא המאירה לו ולא עיני עצמו... (שם עמוד רכז)

...ובמחשבת השכל אין רע כלל, אלמלא המשכתו אחר יצר הלב שהוא המגרש הנשמה שבמוח ממשכנה, וכמ"ש בפ"ק דסוטה אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, כי מצד רוח חכמה שבמוח אין מניח לחטא כלל, רק שהשי"ת יצר את האדם בעל בחירה וקרא ליצר רע מלך בספר קהלת, והיינו כי הלב בגוף כמלך בעולם, כמ"ש בספר יצירה שהוא מושל בכל אברי הגוף, גם המוח מקבל חיות מהלב, ועל כן יכול להמשיך גם רוח חכמה שבמוח להיות נגרר אחר רצון הלב לרע, ואז ממילא יוצא הרוח חכמה ונכנס רוח שטות, ואז חוטא. ועל ידי התשובה שמתחרט בלב ורוצה מעתה להיות טוב וכרצון השי"ת הוא מגרש גם הרוח שטות שבמוחו, וחוזר ליכנס רוח חכמה תחתיו... (חלק ה תקנת השבין עמוד ה)

ועל כן אמרו בברכות י' א' בחזקיה דחזי ברוח הקדש דיהיו לו בנין דלא מעלו, בהדי כבשי דרחמנא וכו', דמאחר שרואה ברוח הקדש מקודם שיהיה כן, אם כן הדבר מסודר כן מהשי"ת ואינו בבחירה, ואף על פי שגם זה אמת דבעולם הזה הבחירה ביד אדם, ועל כן הרשעים נידונים על חטאם, מכל מקום מה שהוא משיג מצד הידיעה אם הידיעה אמת, איך נחשב לחטא, אף שפשט הדבר נעלם בעולם הזה בהדי כבשי וכו'. ומשיח שיצא מחלציו הוא יגלה ויאיר אור השגה זו וכבשי דרחמנא הללו איך הכל מסודר מששת ימי בראשית. כי השי"ת ברא יצר הרע וברא רשעים, ומכל מקום כל ימי עולם הזה הבחירה בידי אדם, ודבר זה סתום ונעלם בעולם הזה, ועל כן נאמר "מצאתי דוד עבדי", כי הקמת עולה של תשובה דדוד שזכה להיות חי וקיים על ידי תיקון כל החשכות דעולם הזה, אור זה בעולם הזה הוא אובד מכל אדם ואינו מתגלה אלא דרך מציאה... (שם עמוד קמו)

וכן יש לומר ענין מה שנאמר וקם העם הזה וזנה וגו', ובגמרא (סנהדרין צ') דייקו מקרא זה שהקב"ה יודע מה שעתיד להיות, ועל זה שאלו, אם כן למה יגיע להם העונש וחרון אף, אמנם באמת השי"ת ברא היצר הרע שיפתה את האדם, כמו שאמרו (קדושין ל') בראתי יצר הרע וכו', אבל האדם צריך להתגבר עליו, ויש לפעמים שהאדם אנוס ולא יוכל להתגבר על היצר, כמו באדם הראשון, בהק"ל שנה דחזי לאונסיה, והלא חסיד גדול היה ושב בתשובה, וודאי היה נזהר מהרהור עבירה גם כן... ואם היה כרבי מאיר וכר' עקיבא בודאי גם מזה היה ניצול, וה' לא יעזבנו בידו, והיו מכריזין עליו ברקיע "הזהרו בפלוני ובתורתו" כמו שהכריזו על ר' מאיר ור' עקיבא (קדושין פ"א), אך מפני הקלקול מהנחש לא נעזר מהשי"ת להשמר מכח היצר הרע והוליד וכו'. וכן הענין במה שנאמר "וקם העם הזה וזנה", שהשי"ת יודע שיהיה מי שלא יוכל להתגבר על היצר הרע, שהרי ברא אותו בכח זה, ומכל מקום נכתב אחר כך עונש על זה וחרה אפי וגו', שצפוי לפניו שיהיה מי שיעשה בחשק והנאה ולא יהיה כזבוב וצפרדע שעושה רק לקים גזירת השי"ת ועושה בשליחותו. ואם היה אדם עושה בלא שום הנאה וחשק רק כמו בעל חי שעושה בשליחות הבורא ית', וכן היה עושה רק מהאונס שכן גזרה ידיעתו ית', לא היה נענש כלל, ואף שגם חשק זהו והרצון נודע להשי"ת כבר שב לשאלת ידיעה ובחירה. וכבר אמרנו, שמה שכתב הרמב"ם שהוא מה שאמר הנביא כי לא מחשבותי מחשבותיכם וגו', נתכוין גם כן למה שאמרו בזוהר החדש שבמקום שיש ידיעה אין בחירה כלל, ויש מקום שברא השי"ת שנמסר הבחירה לאדם... וכמו שכתב האריז"ל, שבמקום שיש ידיעה אין בחירה כלל, והוא שבז' מדות תחתוניות שהם ז' ימי בראשית שם הבחירה נתונה, ובג' ראשונות בעתיקא אין בחירה באמת, וכמו שיבוא אחר שיזכו על ידי תשובה מאהבה, שזדונות נעשות כזכיות... וצדיקים ילכו בם, היינו שהצדיקים מבררין את עצמם בכל כחם במדת הפחד והיראה להתגבר על היצר הרע שהרשות נתונה בעולם העשיה, ואחר כך אם חס ושלום יפלו ביד היצר הרע מבררין את עצמם על ידי תשובה עילאה מאהבה, ואז השי"ת מברר אותם ואומר ממני פריך נמצא, וחטאיכם כשנים הללו שסדורות ובאות מו' ימי בראשית כאמור. ופושעים יכשלו בם, שעל ידי כן יוכלו הפושעים להתפקר ולומר דלית דין חס ושלום, כיון שהכל בא מהשי"ת. אבל באמת ישרים דרכי ה', שהכל צפוי והרשות נתונה, וכאמור. (פרי צדיק וישב יא)

...כי תכלית בריאת האדם היא להיות בעל בחירה לבחור בטוב או ברע, ואם בוחר בטוב מרצונו זאת היא מעלתו, ואיך הבטיח לו שיהיו ככוכבים, דהיינו צדיקים? אבל באמת הוא אף שהאדם הוא בעל בחירה, מכל מקום "אלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לו" (סוכה נ"ב), שהוא כמו אדם שמראה לבנו איזה חידה ומקדים לו כל הקדמות עד שכמעט אומר לו החידה, כדי שיבין הבן ויהיה נקרא על שמו, כן מתנהג השי"ת עם האדם, וזה היה זכותו של אברהם אבינו ע"ה שהאמין בה'... (פסח מה)

...אבל ישראל אמרו שרוצים לעשות רצון השי"ת על מנת שלא לקבל פרס, כבן הרוצה לעשות רצון אביו, וטוב להם שיעשו בלא בחירה אפילו שלא יקבלו שכר, אבל על ידי זה לא יפחדו שמא יקלקלו, וכמו שבקשו אנשי כנסת הגדולה, "לא איהו בעינן ולא אגריה בעינן" (יומא ס"ט), ועשה השי"ת רצונם, וכששמעו דברו אנכי נתקע תלמוד תורה בלבם, וכששמעו לא יהיה לך נעקר יצר הרע מלבם. ומכל מקום זה גם כן היה על בחירתם, שבחרו לעשות רצונו ית' בלא בחירה כיון שכבר היה להם בחירה... (ר"ח אלול ב)

חכמה ומוסר:

והנה הנהגת שכר ועונש אינה יכולה להיות אם לא שיותן הבחירה לאדם, והבחירה אינה יכולה להיות, אם לא שיראה האדם שיש יכולת בידו לעשות כחפצו. ואם כן כיון שהכל באמת בידו של הקב"ה, איך יש יכולת ביד האדם?

ולכן בתחילה כשבא הקב"ה להשתמש ביכלתו, כביכול, בכל מידה ומידה הסתיר יכלתו, וניתנה היכולת בידי הנבראים, כל אחד לפי מדרגתו, כאילו, חס ושלום, אין היכולת ביד הקב"ה, כי אם ביד הנבראים, וזה נקרא שבירת הכלים שנפלו ממדרגת אצילות, לבי"ע, כמו שכתב האריז"ל, והיינו הכלים - כבר אמרנו שהוא היכולת, והיינו היכולת שנפלה בתוך הנבראים, כאילו להם היכולת. אבל זהו רק כל זמן שרצה את הבחירה כנ"ל, אבל רצה הקב"ה שגם תהיה הבחירה ביד האדם, ובכל זאת לא יצא האדם מכוונת המרכז. והיינו כמו קלקול על מנת לתקן, ואז תיקן את האדם שיהיה שלם, דכר ונוקבא, ועל ידי זה שכינה ביניהם, ולא יעשו דבר נגד רצונו.

והענין יבואר בהקדם, מה שנאמר "אעשה לו עזר כנגדו", ואמרו רז"ל זכה-עוזרתו, לא זכה-כנגדו (יבמות ס"ג). והענין כי עשה, כביכול, שאחת ממדותיו, שהיא מדת המלכות, היא תשתתף עם העולמות גם בעת הבחירה, וכל מעשה האדם יתבטלו ויומשכו מעצמם אל הכח הזה. כי הכח הזה, מכוחות המלכות שהיא השכינה, תעמוד תמיד אצל האדם, ולפי בחירתו כך היא מתנהגת עמו. אם זכה לעשות רצון ה', אז היה מסבבת שיבא הכל על מקומו בשלום, כי היא מבררת מכל מעשיו את הסובין והפסולת, ומניחה הכל על מקומו, והטוב המובחר תלקט אצלה. וכן חס ושלום להיפך, אם לא זכה, היא מסבבת סיבובים שמנגדתו בעונשים, עד שיתחרט וישוב הכל לטוב... (חלק א סימן קעז)

וזוהי אמונה גלויה כדברי הגר"א, כי הבחירה נראה כאילו ניתנה לאדם יכולת לעשות כבחירתו, ובאמת מניחים רק לעשות מה שצריך כדי למרק עונות... (שם קצה)

"רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום"... הענין, כי כבר כתבנו שהאדם בבחירתו, כביכול עושה נגד רצון ה', אבל באמת השי"ת מגלגל שמזה גופיה יבא תכלית רצונו. כמו במכירת יוסף. ורק האדם בדמיונו דומה שהוא מהרס רצון השי"ת, ומפריד תכלית אחדות העולם, ולפי מעשיו בדמיונו יענש כגמולו. הא למה זה דומה, למורדים במלכות, יש ב' בחינות, הא' כשהמורדים פרקו מעליהם עול מלכות, הנה בעת שהם מורדים לא יקרא עליה מלכות, ואחר כך כשמתחזק המלך בעצות וכובשם תחת ידו, אז יקרא עוד עליה מלכות, מה שאינו כן הבחינה הב', כשהמלכות מניחם לפרוק מעליהם עול מלכות בכוונה למען יקח מהם רכושם כמשפט מורד במלכות, אם כן לא ניתק ממנו שם מלכות עליהם גם בזמן מרדם, כי זה גופיה השתמשות מלכותו, להניחם לגנוב למען ישלמו שבעתים... (חלק ב לד)

ואם כן יצא מזה, כי כן יהיה תמיד באחרית הימים, השי"ת יניח האדם להפר עצתו כביכול, פירוש לעשות מעשים נגד רצונו, כאילו ממעשה האדם הרע תופר עצתו של הקב"ה, אך לבסוף עצת ה' היא תקום. כי מהפך המעשים שנעשו נגד רצונו בדרך הטבע, ותופר אחדות העולם לפי שעה כביכול, ולבסוף מחזיר הקב"ה הגלגל ומכל מעשיהם נהפך לתכלית רצונו יתברך. וזהו ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד, כי הכל יהפך לתכלית אחת. (שם סימן מז, וראה עוד אדם-מעשה)

ענין נפלא מאד מצינו ביום הכפורים, "כי ביום הזה יכפר עליכם וגו'" לכאורה הלא מקודם צריך האדם לטהר את עצמו, ואחר כך מכפר הקב"ה... הענין כי באמת כשהקב"ה עשה את האדם עשהו ישר, הטוב נגד הרע, למען יוכל להיות בוחר בטוב. אך כשחטא הגביר הרע ואין יכול עוד להיות בוחר בטוב, ומכל שכן כי עבירה מטמטמת לבו וקשה לו שוב לבחור בטוב. ולכן כשהשי"ת רואה שהאדם רוצה לשוב מקדים לו העזר שהובטח להשיגו אחרי הבחירה, כידוע שמתחילה צריך לעשות את שלו ואח"כ השי"ת עוזרו. מה שאינו כן כשהזכות גדול, כגון ביום הכפורים, או רבים שיש להם משקל יום הכפורים, אז נותן להם העזר מקודם כדי שיוכלו לבחור, וזהו "מחיתי" כבר הטמטום כשאתה רוצה לשוב, וזהו המכוון "מקדים רחמים לרוגז", שלכאורה אין לו פירוש... (שם קמא)

שעורי דעת:

...פלא הוא, איך היתה באפשרותו של יעקב אבינו לראות ולהגיד מראש שמאפרים ומנשה יצאו אנשים גדולים, יהושע וגדעון, מכיון שהיות האדם טוב או רע, צדיק או רשע תלוי בבחירתו הוא, והלא אפשר שלא יבחר בטוב? ...ואם כן אם ראה במהות אישיותו של אפרים כחות כאלו, שבהנחילו אותם ליוצאי חלציו עתידים הם לגדול ולהיות לאנשי המעלה, הלא ביחד עם הכחות המתפתחים לטוב מתגדלים גם הכחות ההפכיים המתנגדים להם... אי הערובה שהטוב יתגבר על כל המפריעים וינצח במלחמתו?

ובאמת נמצאים כמה מאמרי חז"ל המראים בעליל, כי הולדת הצדיקים גדולי עולם כבר הוכנה מראשית ימי קדם, ובנבואה אפשר לדעת ולראות זאת מראש. וכדמצינו "אמר ר' יהודה בר' סימון עד שהאדם בראו מוטל גולם לפני מי שאמר והיה העולם, הראה לו דור ודור ודורשיו, דור דור וחכמיו...", ואיך היה אפשר להראות זאת לאדם הראשון, מכיון שלכל אחד מהם נתנה הבחירה?

אמנם אחרי שהתבוננתי בזה, ראיתי ששאלה זו מקושרת עם השאלה הידועה של ידיעה ובחירה, ושנתחבטו בה כבר גדולי עולם... והראב"ד ז"ל אחרי שהוא קובל על הרמב"ם ז"ל על שהביא עצם שאלה זו, מכיון שאין לו עליה תשובה ברורה, כתב, "ואף על פי שאין תשובה נצחת על זה, טוב לסמוך על קצת תשובה, ואומר, אם היו צדקת האדם ורשעתו תלויים בגזירת הבורא ית', היינו אומרים שידיעתו היא גזירתו, והיתה לנו השאלה קשה מאד. ועכשיו שהבורא הסיר זו הממשלה מידו ומסרה ביד האדם עצמו, אין ידיעתו גזירה, אבל היא כידיעת האצטגנינים שיודעים מכח אחר מה יהיו דרכיו של זה"...

והנה השאלה הפילוסופית של ידיעה ובחירה... באמת היא שאלה בענינים כאלו שהם למעלה מהשגתנו, שאין לנו קושיות בהם, אלא שקשה לנו להתאים שני יסודות האמונה הללו ברעיוננו ולאחדם במחשבתנו, אבל בכל אופן יש לנו להאמין דקמי רחמנא גליא, והוא ית' צופה עתידו ומעשיו של האדם, אבל זהו רק במה שנוגע לידיעת הקב"ה בעצמו, אבל במה שנוגע לנו בדרך חיינו, יש לנו להתחשב רק עם היסוד השני שהבחירה נמסרה לידינו, וצריכים אנו לתפוס דבר זה במחשבתנו, כי ידיעת הבורא הנעלמת מאתנו אינה גורמת ומשפעת על הלך מעשינו, אבל ממאמרי חז"ל שעל פיהם מבואר לנו שגם להנביא אפשר לראות כבר מראש באיזו דרך יבחר האדם, הרי שידיעת העתיד נמצאת גם במושגי בני האדם, בראית הנביא, זה יקשה לנו ודאי...

מתוך דברי הראב"ד יש לשמע, כי אף שהקב"ה יודע מראש איך תהיה בחירת האדם ורואה הוא את דרכו, בכל זאת דרכו של האדם חפשית לפניו. וראיתי ציור לזה, מאדם העומד ורואה בעד החלון איך שפלוני הולך אל מטרה ידועה, וזה ההולך אינו יודע מזה שעומד ורואהו, שראיתו של זה אינה מכרחת וגוזרת כלום, וזה הולך כפי חפצו ורצונו. כמו כן הקב"ה, הצופה ומביט עד סוף כל הדורות רואה הוא גם עתידו של האדם ויודע ומכיר בו איך שיבחר סוף כל סוף, אבל ידיעה זו אינה מכרחת את האדם לאחוז בדרך זו או אחרת, וכחו וזכותו לשנות רצונו אינם נגרעים בזה שהקב"ה יודע איך שיבחר סוף כל סוף.

אמנם דברי הראב"ד מלבד מה שיקשה לנו לתפוס ענין זה במחשבתנו, הנה יקשה לנו לפי זה להבין מה שמצינו (תנחומא וברש"י בראשית כ"ח), "ויאמר אני ה' אלקי אברהם אביך" וגו', אע"פ שלא מצינו במקרא שייחד הקב"ה שמו על הצדיקים בחייהם, משום שנאמר הן בקדושיו לא יאמין, כאן ייחד שמו על יצחק, לפי שכהו עיניו וכלוא בבית, והרי הוא כמת, ויצר הרע פסק ממנו. והנה קשה, כיון שהקב"ה צופה מראש ויודע סוף מעשיו של האדם, למה לא יאמין בקדושיו אלה, שכבר גלוי לו שישארו בקדושתם? והשנית יפלא בעינינו, מה שאנו מוצאים שהקב"ה שולח נביאים לעורר בני האדם לתשובה ולזרזם לעשות אך טוב במקום שדבריהם לא יועילו, הלא קמי שמיא גליא, ולמה שלח ה' דברו לאלה שלא ישמעוהו...?

ואחרי כל זה, לא השאלה הפילוסופית תעסיק אותנו כל כך, אלא שנרגיש קושי בדבר זה בנוגע להשתדלותנו לבחור בטוב ולתקן מעשינו, כי מכיון שמראש נקבע ונסמן ענין צדיק ורשע, הרי על ידי זה יחסר לאדם הטעם במהות עבודתו לה' והמרץ, ההשתדלות והיגיעה שהוא צריך להמציא בכדי להטיב את דרכו. כי אותה ההשתדלות תגרע, בידעו שעד כמה שישתדל לא יעלה יותר ממה שנסמן כבר. ובאמת הרי סוד עליתה של נפש האדם הוא בזה, שאינו רואה לפניה כל גבול ומעצור בדרכה אל השלמות...

יותר נכון בעדנו לתפוס במחשבתנו דברי הרמב"ם, כי ידיעת הקב"ה אחרת משלנו, וכמו שאין אנו יכולים להכיר ולדעת מציאותו, כמו כן אי אפשר לנו לדעת ידיעתו. ואם אמנם אין לנו האפשרות לדעת ולהבין את זה, עם כל זה אחרי שמחויבים אנו להאמין ומאומתים אצלנו אלו שני הענינים, היינו שידיעת הקב"ה אינה מוגבלת, וגם כי בחירת האדם חפשית היא, דרוש שיהיה לנו איזה מושג באפשרות המצאות שני הענינים יחד, ולתפס את זאת במחשבתנו, למען דעת את האינו ידוע, שזוהי תכלית הידיעה. ולהשיג את זאת יקל לנו על פי הציור שהבאנו זה כבר, בענין יסוד עקרי באמונתנו, יסוד האחדות, שיהל אור על כמה ענינים נשגבים ביסודות האמונה ובדברי חז"ל. כי הנה על פי יסוד האחדות יש לנו להאמין, כי באמת ישנה רק מציאות אחת, מציאות הבורא ב"ה, שהוא אחד, אין עוד מלבדו, ולית אתר פנוי מיניה. ועם כל זה צריכים אנו להבחין גם במציאות עולמות עליונים ותחתונים, ולמען יאפשר לנו לתפוס שני הענינים האלה, הנראים לכאורה כסותרים, הבאנו ציור זה: כשמעמידים שני נרות מול ראי יראו לפנינו ארבעה נרות. והנה לו היה לנו רק חוש הראות, בלי חוש המשוש, הרי היה מוסכם אצלנו כי ארבעה נרות ישנם במציאות, ולפי מושגנו זה הרי היתה זו מציאות אמתית. ורק הודות לשאר החושים הננו מכירים במציאות שלפיה יש רק שני נרות. ועל פי זה ביארנו   כי כמו כן ישנם בחינות רבות במציאות הבריאה, שלפי בחינה אחת היא מציאות, ולפי בחינת מציאות יותר נעלה אינה מציאות כל עיקר.   ומכל מקום כל מציאות הנבחנת בבחינה אחת של הבריאה, הרי היא מציאות ו"יש" לפי בחינתה זו. כי כל ענין חדוש הבריאה הוא ענין המצא מושגים אלו של בריאה ונבראים, וכמו כן נדע, כי ישנה בחינה יותר עליונה במציאות, שלפיה מציאות כל העולמות אפס היא, וזהו שלפי מציאותו ית' אין מציאות אחרת כלל, כי אין מציאות כמציאותו.

והנה לפי מה שבארנו, שישנם בחינות שונות במציאות, יש לנו להבין גם אפשרות המצא דברים שלפי בחינת מושג אחד הם סותרים זה לזה, ולפי בחינה אחרת אינם סותרים כלל, וגם בזה תוקל לנו ההבנה על ידי ציור נאות לזה. אם היו מניחים מדורת אש על שפת הים ומעמידים ראי כנגד המדורה, יש שבהביטנו בראי נראה אש ומים נמצאים בכפיפה אחת, באשר המרחק שביניהם אינו משתקף בראי, והנה לו היה לנו רק חוש הראות בלבד, הרי לא היתה לפנינו שום סתירה בזה, כי לפי בחינה ומושג זה, אפשר לאש ומים להמצא ביחד, רק בהיות לנו עוד חושים, שעל פיהם אנו מבחינים במציאות, ולפי חושים אלו אי אפשר לאש ומים להמצא בעירבוביא, לפי ידיעת בחינה זו, דבר הסותר הוא...

ולפי זה אף שלפי מושגינו המוגבלים מכירים אנו שידיעה ובחירה סותרות זו לזו, הרי צריכים אנו לדעת, כי אפשר שלפי מציאות יותר גבוהה ונעלה אינן סותרות זו לזו, ואפשר להמצא שניהן ביחד.

ובאמת יש לנו דרך ואופן היאך לתפוס במחשבתנו אפשרות ידיעה ובחירה, שלא תהיינה סותרות זו לזו לפי מושג יותר עליון, על פי מה שנתבאר בדברי חכמי האמת, ובעת האחרונה הוסכם זה גם אצל חכמי העולם, כי מציאות מקום וזמן היא רק הבחנה, שבזה אנו מבחינים במציאות הענינים לפי מושגינו אנו, אבל באמת אין להם מציאות לעצמם. ובספרים הקדושים מבואר שזמן הוא ענין נברא לפי גבולי הבריאה, ובזה ביאר הגרש"ז ז"ל בשו"ע שלו, בענין מה שהשבת והמועדים מתחילים במקומות שונים בארץ, אף דקדושת הימים שרשה למעלה, והיינו כי למעלה לא נמצא ענין זמן, ולכן ענין שבת ויום טוב בשרשו הוא למעלה מהזמן, ומשפיע בעולמנו אנו בכל מקום לפי זמנו ומקומו. והנה ידענו, כי כל ענין זמן הוא נברא ונמצא לפי מושגנו אנו,   אבל לפי המציאות היותר עליונה, אין ענין זמן במושג עבר, הוה ועתיד, כי אם "הוה" תמידי הוא. ולפי זה נמצא, כי באמת אין הידיעה מוקדמת לבחירה, אלא שתיהן נמצאות כאחת. ועל פי מושגינו אנו יש לנו לצייר זאת, כאלו מבראשית נבראו כל בני האדם וכבר נעשו כל המעשים ובאותו רגע ממש כבר בחרו כל אחד בדרכו, ולא הקדימה הידיעה לבחירה כלום,   אלא כל שהוא צדיק בעתיד כבר בחר לו דרך הצדק בתחלה, ולפי זה אין סתירה בין ידיעה לבחירה, רק לפי מושגינו אנו שנמצא אצלנו ענין זמן ומרגישים אנו כי ידיעה קודמת לבחירה... (חלק ב עמוד צג, ידיעה ובחירה)

...ועיקר ההפרש שבו יתיחד האדם להיות מובדל מכל הברואים נראה שהוא בזה, שכל הנבראים אין להם ידיעה מהשכל וההרגש והתשוקה שיש להם, ואינם מבחינים בהם אלא כל המתרחש בקרבם מתבצע על ידיהם כמו על ידי מכונה, לא רצונם הוא המכריע את פעולתם, אלא כח טבעי אשר הוטבע בהם מכריחם לעשות כן. לא כן האדם, כל תשוקה ורגש, כל שכל ותחבולה המתעוררים בו, מיד באותו רגע מתהוה ונולד אצלו כעין שכל נפרד, ומתעוררת בקרבו ידיעה עליונה בפני עצמה, היודעת מה שנתהוה ונתעורר אצלו, מבחנת את תשוקותיו ומחשבותיו, מבקרת את תחבולותיו ודנה עליהם, ואם רק לא יהיה האדם כסוס שוטף במרוצתו, אשר לא ישים לב על דרכיו ומחשבותיו, אז ידיעתו הנפרדת מאירה את כל מהותו, מושלת על כל מעשיו, ומראה לו את הדרך אשר ילך בה... (שם עמוד קיח)

רבינו ירוחם:

אמיתיות כל דבר הוא פנימיותו, בהפנימיות, היינו בלב של כל דבר ודבר אינו סובל ואינו נופל שום זיוף... כן הוא ענין ההכרח והבחירה, ההכרח הוא בהפנימיות, כל מה שאדם יושב ונכנס בפנימיות הוא מקבל טבע ההכרח, היינו טבע אמיתית של דבר, והאדם בפנימיותו הוא מוכרח, היינו שהמחשבה איננה נקרא בשם מחשבה, כי אם בשם נמשך, היינו כאבן שואבת כן הם הולכים המחשבות, או כעבד אל אדוניו, כן הוא סימני המחשבה אל מקורה, הולך כפוף ונכנע ומוכרח לאדוניו, הוא מקורו.

וכל מה שאדם יוצא מפנימיותו והוא מתקרב אל החיצוניות, בזה הוא יוצא מטבע של דבר, עד שאובד טבעיו ומתקרב אל גוונים אחרים, וזאת היא בחירה, היינו שאבד טבעיו ותכונתו של אדם האמיתי, וממילא מחשבותיו הם חפשיות, שיוכל לחשוב כל מה שרוצה, וזהו: "האדם חפשי בדמיונו ואסור הוא במושכלו", מושכלותיו הם פנימיות, ודמיוניו הם מחשבות חיצוניות, "דמיונו מוליכו שובב בדרך לבו ובל יחת וכו'". (אגרת המוסר להגרי"ס זצ"ל). (דעת חכמה ומוסר חלק ג סימן קסה)

אחרי הצעת הדברים האלה נשאלת אמנם שאלה גדולה, היכן הוא אמנם האדם לבדו? היכן עצמותו? הנה צריכים אמנם לדעת כי העצמיות נמצאת באמת רק בבחירה, בדרגא שהאדם בוחר, שם הוא "הוא עצמו", ואחרי שכבר בחר כבר אינו לבדו, כבר נושאים אותו! וכשנושאים אותו, שם ישנן רוחות מדרך הטבע, ורוחות משלא כדרך הטבע, אבל על כל פנים הוא כבר איננו עוד לעצמו, כי כבר הרבה המובילים אותו. לו היה מכיר האדם זאת, היה מבין היטב את ה"צופה רשע לצדיק ומבקש המיתו ה' לא יעזבנו בידו" בלי סייעתא דשמיא, ובלי זכות אבות מרובה לא היה האדם מצליח בשום אופן...

וכן רוצה לומר כי הקב"ה לא נתן ביד האדם הרע והטוב אך הבחירה לבד, כמו שנאמר ובחרת בחיים, ואחרי שבחר לו הדרך האחת, אם בטובה הולך וה' עמו זהו סיוע רוחני שלא כדרך הטבע, כי לא לאדם דרכו בשכבר בחר לו הדרך, אחר שבחר כבר נושאים אותו, רק ברגע שהוא בוחר הריהו "הוא בעצמו"... (דעת תורה שמות עמוד קיח)

...ומטעם זה הוא אשר מטענו הפילוסופים נגד ענין של שכר ועונש, בטענותיהם שאין כל בחירה, כי כל אחד מוכרח הוא מצד כוחותיו, ומי הוא שיכול לבחור אחרי אשר כבר עשוהו. ואמנם כי אנחנו מקבלי התורה מבינים כל הענין של הכרח ובחירה אחרת לגמרי, ואדרבה, כי גם ההכרח בבחירה בא, וכדוגמא אשר מצינו בהקב"ה אשר הוא הבוחר האמיתי, והוא ית' כביכול מוכרח הוא, ואין זה כל סתירה כאשר נבאר. וכמו כן הוא אצל האדם, כי אין זה סתירה כלל ענין הכרח ובחירה ביחד, ועבודת האדם היא אמנם לא בדברים חדשים, רק להתעסק בכחותיו הנטועים בקרבו, להכיר כחותיו שלו ולידע דרכיהם נתיבותיהם ואורחותיהם, ועל רשמי אלה הכחות להעביר את הקולמוס, ולמלא בהם בסממנים הראוים להם ביחוד, וכל מעשה על המקום הנכון לו, ובזה תשלם כל המלאכה מצד האדם...

הנה אנו מוצאים בבריאה ענין של מהירות בחוזק נורא עד להפליא... הנה הרמב"ן כתב: (בראשית ב' ט') והיפה בעיני כי האדם היה עושה בטבעו מה שראוי לעשות כפי התולדת, כאשר יעשו השמים וכל צבאם פועלי אמת שפעולתם אמת ולא ישנו את תפקידם, ואין להם במעשיהם אהבה או שנאה... נמצא שלפי דעת הרמב"ן כל הבריאה מוכרחים הם, והנה אנחנו מבינים בפשטות דענין הכרח היינו בגדר בעל כרחו ושלילת כל רצון, אבל באמת הלא אי אפשר לומר כן, שהרי אמרו חז"ל שכל הבריאה בדעתם בקומתם ובצביונם נבראו, נמצא שרצונם היה בבריאתם, והסכימו כל פרט ופרט שבהם, הרי שהיה הכל בבחירתם ועל כרחך עלינו לומר ששני הענינים אמת, אין הכי נמי שבדעתם ובבחירתם נבראו, אבל ההתעשות בבריאתם היא כל כך בנפלאות עד אין שעור, וכל עניניהם הנם כל כך במהירות, כענין והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק, עד שהם כבטבע כל מעשיהם, וכאילו המה מוכרחים, וזה מטעם שדעתם אשר עם בריאתם כל כך חזקה ומוסכמת, עד שאין ניכר שמתחברת עמה הבחירה, כי מתוך המהירות הגדולה בבחירת לעשות רצון קונם, לא נתפסת אפילו בהשגה שכלית, ונראה ממילא כאילו עושים בטבע ובהכרח.

והחילוקים באדם מקודם החטא לאחר החטא... שקודם החטא אף שגם אז היה במצבו בגדר "עצמו", היינו שהכל אשר עשה יצא מתוך עצמיותו, בבחירה ודעת, אלא שמצבו היה באופן של מהירות חזקה כזאת, עד שהיה כאילו נעשה הכל בהכרח, ובתוך מהירות כזאת אין אמנם אף כל מקום ליצר להאחז בו... מכל מקום אפשר היה לקרא על מצבו של קודם החטא שבאיזו מדה כל שהיא היה חסר שם "עצמיות" והיה אפשר לקרא אותו בשם "מוכרח". וביתר ביאור, הנה אמרו ז"ל (ראש השנה כ"א) חמשים שערי בינה נבראו בעולם, וכולן ניתנו למשה חסר אחד... אלא הפירוש הוא, שכל החמשים שערים אמנם ניתנו לאדם, ויש לו שייכות באמת בכל החמשים, כי בשבילו נבראו, אלא שיש בחינה של "ותחסרהו מעט מאלקים" היינו שבשער החמשים היה בו איזה חסרון... לא היה כבר "עצמי", ובזה הוא שנחסר לו מעט מאלקים, ובכל מעשה שעשה קודם החטא הנה במ"ט שערים עשה הכל בדעת ובבחירה, ובשער החמשים שם כבר עשה רק מטעם הכרח, וזהו החסרון בו, שנחסר לו מדרגה אחת של "עצמו"... (שם עמוד שנו והלאה)

שלמה המע"ה אחרי בנין הבית התפלל (מ"א ח' נ"ז) "יהי ה"א עמנו כאשר היה עם אבותינו אל יעזבנו ואל יטשנו"... ובמה יתקיים זה? "להטות לבבנו אליו". הנה לא דיבר כאן אודות מעשה מצות, כי על זאת כבר הזכיר להלן "ללכת בכל דרכיו ולשמור מצותיו וחקיו ומשפטיו", ומה אני מקיים להטות לבבנו אליו, אלא נראה מכאן שיש ענין מיוחד של "להטות לבבנו", נטית הלב בתחילת ראשיתו, וכל ענין הקירוב והריחוק הוא רק לפי נטיית הלב, אם יש בו נטיה לטוב - כבר הכל בכלל.

בין המעלות העליונות שנמסרו במצות עשה מונה הר"י ז"ל (שערי תשובה ג' י"ז) את מעלת הבחירה, שנאמר (דברים ל' י"ט) "ובחרת בחיים". ואין הכוונה על עשיית מצות או עבירות, אלא על מעלת הבחירה כשהיא לעצמה, על דרך שאנו אומרים תמיד שיש ענין מיוחד להיות "בוחר". וזה היה ענינו של אדם הראשון, כי רצה להיות בוחר. והיינו שענינו הוא בדרך חפץ ורצון. כי תחילה היו עניניו בדרך הטבע, היינו שלא בדרך חפץ ורצון, כפועלי אמת שפעולתם אמת ואין במעשיהם אהבה וכו'. אבל אדם הראשון ידע שיש ענין של בחירה, וכי הכל הוא אפס ותהו לגבי מדרגה זו של בחירה, ושהיא "מדת אלקים מצד אחד", ולכן היה כל חפצו להיות בוחר... (דעת תורה ויקרא עמוד רב)

השאלה הזאת אינה דוקא בענין זה, גם בכלל כל ענין של הכרח ובחירה בבריאה, כבר עמדו בזה הרבה מקמאי להבין ענין הדברים. דהנה בבריאה נראית מהלך של הכרח ובחירה יחד, ההכרח רואים אנו להדיא, כמבואר בחז"ל (אבות ד' כ"ב) על כרחך אתה נוצר, ועל כרחך אתה נולד, ועל כרחך אתה חי, כל חיי האדם הרי הוא חיים של בעל כרחו. ומצד שני הרי מעיקרי הדת אצלנו שהכל בבחירה, כמו"ש (דברים ל' י"ט) ובחרת בחיים... אם הכרח הרי אין זה בוחר, ואם בוחר הרי אין מכריח. אלא ודאי שאמנם שכן הוא מציאות הדברים. ולמשל ניקח ציור מענין האכילה, דהרי מוכרח הוא האדם לאכול, והכי נקרא לזה מוכרח, הרי למעשה ביד האדם הבחירה אם לאכול אם לאו. הנה לנו מציאות שאמנם בידו הבחירה ובכל זה הרי מוכרח הוא.

הרמב"ן (בראשית ב' ט') כותב בענין עץ הדעת טוב ורע וזה לשונו, והיפה בעיני כי האדם היה עושה בטבעו מה שראוי לעשות כפי התולדות, כאשר יעשו השמים וכל צבאם... ופרי האילן הזה היה מוליד הרצון והחפץ שיבחרו אוכליו בדבר או בהפכו לטוב או לרע. עד כאן. הנה שהקב"ה אמנם ברא את האדם שיהיו מעשיו במדת מוכרח, כפועלי אמת שפעולתם אמת. ומזה עלינו לדעת כי ענין מוכרח באדם אין זה בגדר אונס וכפיה, אלא דרגה רמה ונשאה, שיא הדרגה בעבודת ה', כי הלא כן נברא מתחילה... כי רצון ה' הוא המכריח ודאי. ואדם הראשון כי חפץ להיות בוחר בדבר או בהפכו לטוב או לרע צריכים להבין, ודאי כי חפצו על זה היה להיות בוחר בהטוב ולא בהרע חס ושלום. אלא שזה גופא היה רצונו - להגיע להיות אמנם מוכרח בעבודת ה', על ידי בחירתו בזה. ולמעשה הנה בזה יצא מדרגת מוכרח לדרגת בוחר. ואמנם אף כי בחירה הרי זה גם כן מעלה גדולה, וכמו"ש שם הרמב"ן שזו מדת אלקים מצד אחד, אבל לדרגת מוכרח היא לא מגעת, כי מוכרח הנה היא מדרגה היותר רמה ונשאה. כי מוכרח היינו שמונח תחת יד מכריח, ובו הוא דבוק, וגם פעולתו באמת ואמונה... (שם דברים עמוד קה, וראה שם עוד)

מכתב מאליהו:

וכשנעמוד על סיבת הדבר, לדעת למה מפריעה השאיפה לעולם הזה את הדרך לרכישת החכמה והעושר והגבורה, ואי אפשר להצליח בניצול המתנות הנ"ל כי אם בדרך הקדושה, ניוכח שזה תלוי במגמה ששם לו הקב"ה בבריאת עולמו. אין הבריאה נבראת לשם ההוי שלה בלבד, כי אם לתכלית ידועה, והיא הקדושה והתפשטות האלוקות. לכן צריך שישתלב הכל במלחמת הרע עם הטוב, וכן המתנות האלו צריכות לקחת חלקן במלחמה זו, עד שיתגלה הטוב במלואו, והיה כל העולם כל מליוני בריאותיו חלק מגילוי שמו יתברך... (חלק א עמוד סז)

נעביר לפנינו, בתור משל, אחת מבחירותינו, ונחקור היטב בפרטיה. מי שמעשן הרבה סיגריות, עד שבלילה ירגיש כאב חזק בחזה, בשעה שכואב לו בלילה, מחליט שלא יעשן מחר עוד בשום אופן. כשקם למחרת, אחר עובר שעה קלה מתעורר בו הרצון לעשן, כי בסבת ההרגל יש לו חפץ רב בזה. כשעומד רצון זה נגד יראת הכאב הלילי, אנו מבחינים שאומר לנפשו "אעשן נא אך אחת, כי בעבור זה המעט בודאי לא יכאב לי". בתירוץ זה הולך ומעשן כל היום. בלילה יחזור אליו הכאב, ולמחרתו? חוזר ומטעה את עצמו כבתחילה. אלמלא הטעאה זו, אם היה דן בישוב הדעת בין הרצון שלא יכאב לו, והרצון לעשן, בודאי פחד הכאב היה חזק מרצון העישון. הרצון היותר חלש גובר רק על ידי הטעאה. מכאן אנו למדים, שהאדם יכול להסיח דעתו מהאמת הברורה לו, ולאחוז בדמיון אשר יכסה לו על השקר. לא הרצונות גורמים זאת, אלא האדם הוא הגורם לעצמו, כי יוכל לומר לעצמו מה תועלת לי בשקר? הלא המציאות לא תתאים עם דמיוני, ואם אשמע אל הדמיון יגבר הכאב בלילה הבא. ואז בודאי לא יעשן. האדם מסיח דעתו מן האמת ומקבל הדמיון במקומה, ויתרחק מן הרצון אשר האמת אתו. יכולת זו לכאן ולכאן - היינו בחירה.

בחירה זו תלויה בו לגמרי, ואין סבה שתסובב אותה, אלא הוא בעצמו הסבה הראשונה לה. וזה בדוק ומנוסה לאדם אשר גבר על יצרו אפילו רק פעם אחת, שמרגיש ברור בלבבו שהוא עצמו מתרחק מן הדמיון, ומכריע לאחוז באמת בכל תוקף. אבל מי שלא התגבר על יצרו מעולם, לא יוכל להבחין ענין זה כלל, כי נסיונו יורה, שכל פעם שהיה לו רצון לדבר רע, שעבדו רצון זה בלי מוצא, ועל כן לא יוכל להבין את ענין הבחירה, כי אינו רואה בשרשי מעשיו אלא סבות ומסובבים מבחוץ.

נמצאנו למדים, כי תוכן הבחירה הטובה הוא להבחין באחדות האמת, ושאין מציאות זולת האמת, וזהו הכח של הכרת הבורא יתברך. והבחירה הרעה היא שמבחין גם את השקר כמציאות, וזהו הכח אשר על ידו כופרים בעיקר, לומר ב' רשויות הן. ואמרו רז"ל (שבת ק"ה) "איזהו אל זר שבגופו של אדם, הוי אומר זה יצר הרע".

ידענו כי כל אדם בכל מצב הוא בעל בחירה. בחירתו תמיד בנקודה אחת אשר בה הוא כמסתפק ועל נקודת המשקל. למעלה ולמטה מנקודה זו, הוא בשעה זו למעלה או למטה מנקודת בחירתו, אם תשתנה מדרגתו לטוב, אז תעלה נקודת בחירתו ואם להיפך אז חס ושלום ירד. למשל: למעלה מנקודת בחירתנו לפי מדרגתנו עתה הוא לצום ולהתחנן להשי"ת למחול לנו על עוון רגעים של ביטול תורה. ולמטה מבחירתנו הוא, שיבא יצר הרע לפתותנו עתה לעשן סיגריה בשבת.

והנה האבות לא יוכלו לבחר בעד בניהם, כי כל אדם בוחר לעצמו, אבל מדרגת נקודת הבחירה תבא לאדם מאבותיו ומחנכיו. מצאנו הרבה בני צדיקים שנעשו רשעים, מפני שבחרו ויוסיפו לבחור ברע, והורידו מדרגת בחירתם מזאת אשר הנחילם אביהם הצדיק. אך תחילת בחירתם היתה בנקודה אשר הכינו להם אבותיהם... (חלק א עמוד י)

נקודת הבחירה: כששני עמים נלחמים, המלחמה בחזית, העם שמאחורי החזית כולו תחת רשות הצבא, ואין לו שם התנגדות כלל. אם ינצח צבא אחד וידחה את השני מרחק מה, אזי בהתחדש הקרב יהיה במקום בו יעמדו הצבאות עתה, אבל במקום שכבש הצבא האחד שם אין עוד מלחמה, כי הוא ברשותו. הרי בפועל יש רק חזית אחת, ובכח - כל שטח המדינות יכול להיות מקום הקרב.

כן הוא בענין הבחירה,   לכל אדם יש בחירה, היינו בנקודת פגישת האמת שלו עם האמת המדומה, תולדת השקר, אבל רוב מעשיו במקום שאין האמת והשקר נפגשים כלל, כי יש הרבה מן האמת שהאדם מחונך לעשותו, ולא יעלה על דעתו כלל לעשות ההפך. וכן יעשה הרבה מן השקר, שלא יבחין כלל כי אין ראוי לעשותו.   הרבה אנשים לא יעלה על דעתם כלל כי לשון הרע שהורגלו בו רע הוא, אולם יצרם הרע לא יבא להציע להם מחשבת חילול שבת, ביטול תפלה וכדומה, כי באלה חונכו והורגלו כל כך עד שאין שם כניסה ליצר הרע.

אמנם נקודה זו של הבחירה אינה עומדת תמיד על מצב אחד, כי בבחירות הטובות עולה האדם למעלה, היינו שהמקומות שהיו מקודם מקום מערכת המלחמה נכנסים לרשות היצר הטוב, ואז המעשים הטובים שיוסיף לעשות בהם יהיו בלי מלחמה ובחירה כלל, וזהו מצוה גוררת מצוה, וכן להפך על ידי בחירות רעות, וזהו אמרם ז"ל (אבות ד' ד') עברה גוררת עברה, וכן "כיון שעבר אדם עברה ושנה בה הותרה לו" (יומא פ"ו).

וכן בענין החינוך, יש שיתחנך האדם להרבה מן הטוב עד שהוא בטוח בו מיצר הרע ונמצא שנקודת בחירתו היא בענינים יותר גבוהים, ולהיפך יתכן שתהיה נקודת בחירתו רק כשיזדמן לו לרצוח נפש בעת שיתפס בגנבתו, ושם תהיה מלחמת יצריו, כי זוהי האמת אשר יבחין בה על פי יצר הטוב במדרגתו, ובעצת יצרו הרע יתעלם ממנה. נמצא שאין החינוך משנה כלל בעצם הבחירה, אלא רק את מקום נקודתה. וכל אדם ניתן בו משעת יצירתו הכח אשר יוכל להכיר האמת, ולא להתעלם ממנה אפילו בפני הדמיונות של חשבונות שקר.

מעתה כל אדם יש לו בחירה במקום נקודת בחירתו,   אבל מקום הנקודה מוכן מקודם אם על ידי בחירותיו הקודמות אשר על ידן השיב את נקודת בחירתו למעלה או למטה, או על ידי הסבות שניתנו לו משמים, ששמוהו בסביבה שנתחנך בה מילדותו. אבל אין סבות שתוכלנה לפעול על עצם בחירת האדם.   (שם עמוד קיא)

אחריות הבחירה: עבור מקום נקודת הבחירה שקבע האדם בעצמו הוא אחראי, כי על ידי שעבר עברה בפעמים הראשונות אבד ממנו הרגש האיסור, ויענש על שעשה לעצמו את העברה כהיתר, ועובר עליה אחר כך בלי בחירה. אמנם הרע שנתחנך בו האדם ולא ידע הפכו, הרי הוא בזה כתינוק שנשבה לבין העכו"ם, ולא יענש אלא על מה, וכפי מה שהיה צריך ללמוד ולשוב, היינו על מה שהיה ראוי שתהיה נקודת בחירתו. כל בחירה שבוחר האדם, עושה רושם בכל מצבו לכל ימי חייו, ולא רק בו, אלא באשר יעשה לחינוך בניו, וכל אשר יתפתח מזה עד סוף כל דורותיו. וכל אדם פועל על סביביו, וגם על כל סביבות דורותיו וסביבות סביבותיהם עד סוף כל הדורות. בקצרה: כל בחירה עושה רושם בכל העולם כולו, וכל אשר יסובב מן הרושם הזה הבוחר אחראי עליו.

החוקרים מכנים לבחירה בשם "בחירה חפשית". אבל כשנתעמק בדבר, השם הזה מתאים רק על שטח מוגבל. בנקודת הבחירה האדם חפשי לבחור בעצמו, מבלי שיכריחוהו לאיזה צד.   אמנם למעלה מנקודת בחירתו הוא משועבד ליצרו הרע, ומוכרח. וכן למטה מנקודת בחירתו, במקום שהתעלה והכניסו לרשות יצרו הטוב ואין ליצר הרע אחיזה, גם שם הוא מוכרח לעשות הטוב, כי כבר קיבל על עצמו עול מלכות שמים,   וזה אשר יזכה האדם אליו באחזו ביראת שמים. וכשהוא במדרגה זו יתברר לו שלא היה חפשי מעולם, אלא שבטעות חשב את עצמו חפשי.   כי איזו חפשיות זו לבחור בין האמת והשקר? הלא האמת מציאות, והשקר אינו כלום, ורק בטעות חשב אותו כממש.

וזוהי עיקר עבודת האדם: לצאת מן החפשיות, מן הבחירה, מן המצב אשר אמת ושקר שוים לפניו, אל ההכרח, שיכיר בלבבו השתעבדותו אליו יתברך, וחיובו לישא העול הזה.

אמנם יש עוד מדרגה גבוהה מזו, שיכיר כל כך שהרע שקר ואינו מציאות כלל, עד שלא יהיה לו רצון אליו כלל, ויאהב את הטוב לבדו בכל לבבו. במדרגה זו אינו מרגיש עוד הכרח, כי הכרח אינו אלא בדבר שיש לו ניגוד, אבל מה שיאהב האדם לא שייך לומר שהוא מוכרח אליו. וזו מדרגת העושים מאהבה. במדרגה זו האדם הנהו החפשי באמת, כי לא יפגוש בשום התנגדות אל האמת.

והנה מצאתי בשם הגר"א ז"ל דבר נפלא מאד. בכל פעולה יש רצון קודם לה, ויש יכולת למלאות הרצון ההוא, והיינו שהיכולת כלי הוא לרצון להוציאו לפועל. אמנם רצון השי"ת הוא שנקיים מצותיו, אך את היכולת שלו (שביכלתו להכריחנו לקיימם), מסר לנו, והיא הבחירה אשר ביכלתנו לעשות כאשר נבחר אנו. מעתה מחויבים אנו להחזיר לו יתברך את יכלתו, היינו שנעשה את עצמנו מוכרחים לעשות כרצון בוראנו יתברך. (שם עמוד קיא והלאה)

עיין לעיל במאמר זה בשם הר"ח מוולוזין, כי תשובה שלמטה מעוררת צדק שלמעלה בחינת ואשובה אליכם, כי יכניס השי"ת השפעת אור התשובה אל לב השב. וצריך עיון, הלא זה סותר לבחינת הבחירה, וכבר אמרו רז"ל הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, וגם בתפלה מצאנו דברים כאלה, כגון ותן בלבנו וכו', ויחד לבבנו לאהבה וליראה וכו'?

אמנם ב' בחינות יש, בחינת סייעתא דשמיא בבחינת הכלים שהשי"ת מזמין לאדם לעבדו על ידם, ויש בחינת "פתחו לי כפתחו של מחט, ואני אפתח לכם כפתחו של אולם", והיינו שינקב בטמטום לבו כחודו של מחט מעבר לעבר. ואין זו הגבלה לבחירה, אלא תוצאת ופרי הבחירה. כך קבע השי"ת בבריאה, שהאדם בורח ונוקב כחודו של מחט, (וזוהי בחינת יראת שמים שאינה בידי שמים כלל), ומזה יפתח שער גדול כפתחו של אולם.

וכאשר מנקה אדם את לבו ומתכונן ומבקש מהשי"ת שיתן בלבו להבין וכו' ולעשות ולקיים, או שיתחנן לפניו יתברך שישפיע ללבו שיהיה מיוחד לאהבה וליראה אותו, הרי תפלה זו עצמה היא הפתח כחודו של מחט שעושה האדם בבחירתו. (שם עמוד רמה, ועיין עוד לקמן חלק ג עמוד סט)

והנה כמו ששואלים על הרגשת הבחירה, שאינה מובנת על פי חוקי הפיזיקה (של סבה ומסובב), כן גם הרגשת הוה הזמנית מופרכת על פי הפיזיקה... כי אם תחלק את הזמן בין העבר והעתיד, לא תשאר עבור ההוה אלא נקודה מדידתית, כלומר בלי המשך זמני, כפי שלנקודה המקומית אין אורך ורוחב. בתוך הרגע הנחוץ לאדם כדי להרגיש את ההוה, ההוה נעשה כבר עבר. אם כן איך תתואר מציאות היותנו בזמן, שהרי הזמן מוכרח להיות הצטרפות של רגעי הוה רבים? ...אלא אנו אומרים שהרגשת ההוה אינה על פי חוקי הפיזיקה בהם אנו דנים על העולם החיצון, אלא הרגשה זו יחסית אלינו, אשר באופן כזה נבחין את הויתנו. והיא אמת לפנימיותנו, גם אם לא תתאים לחוקים של המבט החיצוני. ממש כן גם הבחירה אשר נרגיש אותה בפנימיותנו, ביחס אל עצמותנו, גם אם לא תתאים למושגי הפיזיקה.

יש אשר התעקשו יותר בטענותיהם נגד הבחירה, עד שבאו להכחיש גם את מציאות אנוכיותנו. אך לא כדאי להשיב על דברי שטות והבלים אלו. כי פשוט הוא שאם הרגשת אנוכיותנו ועצמותנו טעות, אם כן גם הרגשות אני הווה, אני רואה, אני עושה, טעות, ובטל הכל.

איחוד שני המבטים: הרואה לבנים הרבה, הרי פרטים רבים לפניו, אבל הרואה בית מלבנים, הוא רואה ענין שנתחדש מהתאחדות פרטים הרבה. הרי אלו שני מבטים. במבט כללי הוא רואה בית, ולא מספר של לבנים.

יש אשר במבט פרטי נראים הפרטים כסותרים זה את זה, ורק במבט כללי נבחין לדעת שאין בהם סתירה. בשעון, למשל, יש קפיץ הדוחק על הגלגלים שיסתובבו מהרה, ויש חלק שני, מוצא, המוצא המעכב בפני הדוחק הזה. מי שלא ידע תכלית השעון וענינו יתמה: אם חפצם לדחוק, למה שמו לפניו מעכב? אך המבין ויודע התכלית של השעון ידע, כי יש צורך בסיבוב אטי מסוים, ולכן השעון צריך לדוחק ולמעכב גם יחד.

הרואה את שני המבטים הפנימי והחיצוני בהתאחדם יחד, יתמה על הסתירה שביניהם, וגוזר שאחד המבטים שקר. אבל אין זה אלא קוצר ראות, ראיה במבט פרטי. שניהם צריכים לתכלית שתאחדם ותראה במבט כללי.

תכלית המבטים הוא הענין הנצרך לאדם כדי להגיע אל תכליתו. לשם כך נחוצים לאדם הרגשת האנוכיות והבחירה, כי בלא זה איננו שייך להרגשת התחייבות ואחריות, ושכר ועונש. כן נחוץ לנו מבט של סבה ומסובב, (לא כמבט אבסולוטי, אלא בשטחו המוגבל שביארנו), כדי שנכיר את יד ה' בתוך הסבות. ועוד: כי רק על ידי המושג של סבה אנו יכולים להשיג את ההכרה, כי בהכרח יש סבה ראשונה שברא והמציא ומנהיג את הכל. ונדע להודות להשי"ת ונראה את ביטול עצמנו לעומת מעשיו.

במשקל שני המבטים האלו באדם, תלויה עבודת האדם לדעת את אחריות אנוכיותו, ואף על פי כן יבטל את ישות עצמו, תוך הרגשת ההתחייבות והאחריות. וזה אשר נבחין כשנסתכל על האדם במבט כללי, והיינו שהרגשת האנוכיות והרגשת סבה ומסובב, שני כוחות אשר ניתנו באדם, אשר בהשתמשו בשניהם במשקל נכון יגיע אל תכליתו. (שם עמוד רפא)

ומה היא נקודת הבחירה? אותה נקודה בה נרגיש את מלחמת היצר... ומה נואלו המקשים על הבחירה, אשר כל ימיהם רדפו תאוות מגונות ונשחתות, ולא ידעו כל נקודת הגבלה, בודאי לא טעמו מעולם טעם הבחירה, ובודאי התאוות הסוערות בלבותם הן הסבות המושלות בהם עד בלי בחירה כלל. אבל זה אשר ילחם קשה ביצרו הלא ירגיש בעצמו תוך לבבו בחירה ממש.

האנוכי, ניצוץ מעולם היצירה, בודאי מרגיש בחירה. אפילו כשיאנסוהו, הוא מרגיש שבעצמו מחליט, אם הפעם יתעקש וימסור את עצמו למיתה, או שטוב לו לוותר הפעם. כל ענין האנוכיות פירושה: אני המחליט, הבוחר והאחראי. ואם אני עושה דבר אשר יצער אותי, אחר כך אני תובע מעצמי, וכן אני תובע מאחרים מה שהם עושים. הרי שבעצם ההשגה הפנימית של האנוכי נבחנת השגת הבחירה כודאי.   אך השגת סבה ומסובב באה מההבחנה החושית-גשמית, שהיא חיצונית. הבחנת האנוכי הבוחר היא הניצוץ מעולם היצירה, והבחנת סבה ומסובב שורשה אך בעולם העשיה. אם כן המקשה מעשיה ליצירה הוא כמקשה בעולם העשיה, ממה שיראה כשהוא ניעור - שהוא סותר למה שראה בחלומו!   (שם עמוד שז)

אין בכח השכל כשלעצמו להורות לאדם את דרך האמת, כי השכל הולך תמיד אחר בחירת הלב. מי שלבו בוחר באמת, גם דעת שכלו היא ישרה, ומעשיו הולכים בדרכים המוסכמות מלבו ומשכלו. אך אם לבו דבק בתאוות למיניהן, גם שכלו הולך אחריהן. או ששכלו יורה לו בגלוי דרך של פריקת עול בשרירות לבו, או שימציא לו אמתלאות לומר, שמאיזו סבה אינו מחוייב, או אין ביכלתו להתאים את מעשיו עם האמת אשר השיג. מסקנת שכלו תהיה כפי נטיית לבו... (חלק ב עמוד לו)

אנו רגילים להבין, שאם אדם מרבה לבחור בטוב או ברע הוא עולה או יורד מנקודת הבחירה שהוא עומד בה, כמי שיורד או עולה בסולם מדרגה אחר מדרגה. יש גם בחירה באופן אחר לגמרי, שהאדם משנה את נקודת הבחירה מן הקצה אל הקצה, למדרגה רחוקה מאד מהמדרגה שעמד בה. למשל: בחור אומד בשקול הדעת אם ללכת לישיבה ללמוד, או להכנס למסחר. אם יכנס לישיבה ירים את עצמו למעלה הרבה יותר גבוהה ממצבו הראשון, ואם יצא למסחר ישפיל את עצמו כל כך, עד שעלול לאבד את רוחניותו לגמרי חס ושלום.

הבחירה הכללית: ענין הבחירה הכללית נמצא מפורש בחז"ל ובראשונים... בשעת מיתה, כשאדם רואה שכבר אין לו תקוה לעולם הזה, הוא יכול לקבל רעיון זה בשני אופנים, או שידבק עצמו לגמרי אל האמת שהוא רואה באותה שעה, ויהיה בעל תשובה גמור הרואה פני השכינה, או שיתאמץ ויתרעם על שלוקחים אותה ממנו עד שיחרף ויגדף. נוראות ענין המיתה מרעישתו להתפס לקיצוניות, עליה או ירידה קיצונית. וכן כל נסיון וסכנה הבאים על האדם מרעישים להיתפס לקיצוניות - עליה או ירידה קיצונית. וכן כל נסיון וסכנה הבאים אל האדם אותו למהפכה כזאת במהלך נפשו...

כל ענין ראש השנה הוא בבחינת הבחירה הכללית, שהיא משנה את האדם מן הקצה אל הקצה, למדרגה אחרת לגמרי. ואף אם יעשה האדם תשובה אחר כך או יקלקל בשאר ימות השנה, השינוי הזה הוא שינוי פרטי מנקודה לנקודה סמוכה, מה שאינו כן בראש השנה, שהאדם משתנה שינוי כללי, אשר רושמו עליו כל השנה, כי בדרך כלל לא תזדמן לו שוב בשנה ההיא התעוררות כבראש השנה... (שם עמוד סז)

הנדיבות שייכת רק במקום שיש בחירה, הרי שרק הבוחר יגיע לאהבה, כי רק הוא יכול להתנדב ולתת. ועל כן מצאנו במלאכים רק בחינת יראה, כמו שכתוב ביחזקאל (א' י"ח) ויראה להם, כי אינם משיגים בחירה. ומה שכתוב בתפלה בנוסח ספרד "ונותנים באהבה רשות" היינו אהבה במובן האחדות שביניהם. וזהו ביאור יפה למה שכתב האר"י ז"ל שאדם הראשון חטא לשמה ברצותו להרחיב שטח בחירתו, כי רצה שתתווסף התנדבותו בבחירתו הטובה, ויזכה לאהבה. (שם עמוד קכג)

בנגוד לדעה המקובלת, שהבחירה היא עטרת האדם ותפארתו, מגלה לנו התורה הקדושה בפרשת חטא אדם הראשון שמצב הבחירה פירושו - מניעת האור, ובו האדם בבחינת סומא ממש, שכל הדרכים שוות לפניו.   ביחס למדרגה הבהירה והנשגבה של קודם החטא מהווה הכניסה למדרגת הבחירה ירידה גדולה ביותר. (שם עמוד קמד)

אבל "צדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא". בחירה אחת תהיה עדיין קיימת בעולם הבא - הבחירה לעלות למדרגה יותר גבוהה מבחינת גן עדן... (שם עמוד קמח)

הזמן מורגש לאדם ביחס להתחדשות הרשמים שהוא מקבל, ככל שמתרבים הרשמים החדשים הוא מרגיש את הזמן כארוך יותר. שנה משנות הילדות נחרת בזכרון כזמן ארוך יותר מבשנות העמידה, כי אצל הילד הכל חדש, והוא קולט הרבה רשמים.

השאיפות ומילויין, שהן תוכן החיים כפי שראינו, כל אחת מהן מהווה נקודת בחירה. על האדם לבחור כל פעם אם, ואיך למלאות את השאיפה המתעוררת בו. בכל רגע ורגע של החיים מתחדשת בחירה לכל אלפי רבבות הנשמות היורדות לעולם. כך הוא המצב היום לאחר חטא אדם הראשון, שנתערבו הטוב והרע בפנימיותנו, ועלינו להבחין ביניהם בכל אחד מענינינו וממחשבותינו. בהתחדשות הבחירות התמידיות האלו נתפסת הבחנת הזמן שלנו. (שם עמוד קנ)

ויש עוד להתעמק בענין "ויחזק ה' את לב פרעה". אמרו חז"ל "כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו", הטעם הפשוט, כי אם לא יגדל יצרו, הרי תתבטל אצלו הבחירה. לכן שם הקב"ה חוק בבריאה, שמשקל הבחירה לא יתבטל אצל האדם לעולם, ובכל פעם שיזכה ליתרון אור, מיד יעלה גם צד ההסתר כנגדו. הצדיק בוחר בטוב גם בהיות בחירתו במשקל השוה, והרשע לא יבחר ולא יחפוץ בו, אף בהיות המשקל שוה לפניו. כיוון שראה פרעה את המופתים ונסי המכות - הוקשה לבו נגד זה, כדי לאזן את משקל הבחירה... (שם עמוד רלח)

ולמה שם השי"ת את ההגבלות של הזמנים השונים? למה אנו מוצאים זמני רחמים עת התקרבות ושפע רוחני, וכנגדם זמני דין, עת ריחוק, שהם זמני צמצום ההשפעה? כתוב בספרים הקדושים שגדרים אלו הם בחינת המדות ששם השי"ת בבריאה למען יהיה הכל בעולם התחתון בגבול ובמדה, כדי שלא בנקל יוכל האדם לצאת מן הבחירה לגמרי. הזמנים השונים הם הכלים אשר יסייעו לכך. למשל, האדם העולה מעלה ומתלהב ומתדבק בקב"ה, עשה לו השי"ת גבולים שיכבידו עליו, וידחפו אותו מזמן לזמן בחזקה, כדי להאריך את ימי בחירתו, שהם ימי עבודתו בעולם הזה. וכן לצד השני, למען לא יפול האדם כל כך בנקל קבע השי"ת זמני רצון שההשפעה רבה בהן יותר, כלומר, שהוא יתברך קרוב ומצוי יותר, ואם יתחזק הנופל בזמן ההוא הוא עלול יותר להצליח... (שם עמוד רמט)

...כי החלק הפנימי של הנשמה מכוסה על ידי טמטום הלב. אילו היה אורה הפנימי של הנשמה העליונה מאיר באדם בכל גילויו בלי מחיצת הטמטום, היתה בטלה כל אפשרות בחירה, והאדם היה עומד כבר במדרגת עולם הבא. כי הבחירה תתכן רק במקום ההסתר, כשיש אפשרות של התנגדות לאמת, של התעלמות ממנו על ידי חושך עולם הזה. וזהו הצמצום שצמצם הקב"ה את כבודו והסתירו מן העולם, כדי ליצור את אפשרות הבחירה. כל עבודת יצר הרע היא להשכיח מהאדם דברים ברורים, ולכסות בשקריו את האמת הפשוטה... (חלק ג עמוד כח)

בתפלה יכול הצדיק לעלות להשגה עליונה מאד, ואפילו לבחינה שלמעלה מהבחירה. כתב הרמ"ק בספר תומר דבורה, שהחוטא עושה את העבירה על ידי כח שנתן לו הקב"ה באותו רגע ממש, ואם נתעמק נבחין שכאילו הוא יתברך עושה את המעשה על פי בחירת האדם, וכאילו צמצם את יכלתו למען בחירת האדם, והאדם, כביכול מכריח את הקב"ה להוציא את רצונו לפועל. נמצא שהוא יתברך סובל, כביכול, עלבון גדול על ידי האדם. ואם יתעמק האדם בתפלה, יבחין שהכל ממנו יתברך, ויבא לידי בחינת השגה, שאף הבחירה עצמה השי"ת הוא המהוה אותה ממש ברגע הבחירה, וממש הוא כעושה את בחירתנו על ידי שפעו התמידי על האדם, ויכיר שחלקו של האדם הוא כה זעיר עד שכמעט אינו נבחן. ככל שיתעמק הצדיק בתפלה יתמעט הפירוד שבינו לבין בוראו יתברך, ויראה כי עצם בחירתו נקודה דקה מאד, ובטלה במעשה ה', שהם הם המזכים לו את הכל, עד שהוא מתפלל להשי"ת גם על עצם הבחירה.

תפלה באופן זה היא עצם הבחירה עצמה, הנקודה הדקה של חלק האדם במעשה הבחירה. כל השאר הרי הוא רק מעשה ה'. אנו למדים איפוא, שהתפלה היא מהותו ובחירתו של האדם, ועלינו להעריכה כראוי. (שם עמוד סט)

הנאה ובחירה: ישנם טוענים, שכל אחד בוחר בדרך שלו מחמת ההנאה שהוא מפיק ממנה. אם כן נשאלת השאלה, מה יתרונו של הבוחר בטוב, הלא גם הוא, כחברו שבחר ברע, בוחר רק להנאתו?

הנאה היא השלמת חסרון. ככל שירבו העכובים להשלמת החסרון, כן החסרון מורגש יותר, ותרבה ההנאה כשיתמלא החסרון. המגמה הישירה של הבחירה אינה ההנאה. בחירתו של האדם עמוקה הרבה יותר, שכן האדם בוחר בחסרון - שהוא ישאף למלאותו. האדם יכול לבחור להתענין רק בחסרון הגשמי שלו, שהוא היותר בולט לעין, ולהשתיק את הרגשת החסרונות הרוחניים. או בידו לבחור להטות את אזנו אל צרכי נשמתו, ולהשתדל להשלים אותם כפי יכלתו.

ההנאה אינה הסבה לשאיפה כי אם תוצאתה. מילוי השאיפה - השלמת החסרון - הוא המוליד את ההנאה. האדם בוחר באופן חפשי לשאוף בכיוון שהוא רוצה, וההנאה באה לבסוף ממילא.

הבחירה העקרית העומדת לפני האדם היא לבחור איזה חסרון יהיה אצלו העיקר, ולמילוי איזה חסרון יתמסר בכל כחותיו כל ימי חייו. לכן אין לשאול, הרי בעל החסד להנאת עצמו הוא עושה, כי בעל החסד הוא זה הבוחר בחסד לשם חסד, כי מרגיש את חסרונו בשטח עשיית החסד. ואצל בעל חסד אמיתי אין ההנאה הבאה ממילוי החסרון באה בחשבון במחשבתו כלל. הוא בחר בכך להרגיש את העדר מעשה החסד כחסרונו הוא, ושואף למלאותו.

ההבדל בין הבוחר בגשמיות והבוחר ברוחניות ברור. שניהם אינם מתכוונים בבחירת מעשיהם לשם הנאה, אלא כל אחד מבטא בבחירתו את מהותו אשר בחר בה, היינו את מה שמרגיש כחסרון ושואף למלאותו. הנאת שניהם היא תוצאה, ולא סבה לבחירתם.

בזה בטלה גם הקושיה הידועה, שלכאורה בחירת האדם היא תחת חוקי "סבה ומסובב", ולכן אינה חפשית. למדנו שלא ההנאה היא סבת הבחירה, כדעת המקשים, אלא הבוחר חפשי לבחור במהות שהוא רוצה בה. (שם עמוד קפ)

מצאנו בספרים הקדושים, שלאבות ולצדיקים הגדולים היו נשמות גבוהות. ויש מקשים, אם כן איה הבחירה? אך טעות בידם.   הנשמה היא הארה מלמעלה, והיא הקובעת חלקו של האדם שעליו לגלות בבחירתו ובמעשיו מכללי גילויי הבריאה. אבל הבחירה עצמה נשארת בידו, ורק הנקודה בה תחול בחירתו משתנה לפי שורש נשמתו. עצם מלחמת הבחירה נשארת בתקפה בכל מצב ובכל מדרגה שתהיה.   (שם עמוד קפד)

בבעית ידיעה בחירה הורגלנו לפרש כי אין מקום לקושיא, כי השי"ת למעלה מהזמן, וממילא מה שנבחן אצלנו כעבר ועתיד אצלו הכל בבחינת הווה, ובאחדות... אולם יש בזה עוד דבר ברור ועמוק יותר.   שכשאנו מדברים על ידיעתו יתברך, אנו צריכים לפרש אם הכונה לידיעתו כלפינו או כלפי עצמו. ידיעתו כלפינו פירושה, ידיעתו כפי שהוא מראה אותה לנו בהנהגת העולם. בזה ודאי אינו מראה לנו את ידיעתו העצמית, שהיא למעלה מהזמן. מדת הנהגתו היא לדון את האדם "באשר הוא שם", פירוש שלעולם אינו מתחשב עם הבחירה העתיד לבא, בין לזכות בין לחובה.   העתיד בא בחשבון בדין שמים רק בגדר מצוה גוררת מצוה, ועברה גוררת עברה, היינו שהבחירה העכשוית גורמת לעלית או לירידת נקודת בחירתו. בבחירה עכשוית זו טמון שורש ההתפתחות בעתיד בדרך של סבה ומסובב, ועל פי מבט זה נידון האדם לגבי צרכיו וכליו בעולם הזה - זולתי אם האדם משנה את ההתפתחות על ידי תשובה, שהיא התחדשות למעלה מן הטבע.

אבל אם כונתנו לידיעתו העצמית, שהיא זו הסותרת לכאורה את בחירתנו, הן ידיעתו יתברך היא בחינה בעצמותו, כמו שכתב הרמב"ם, ואין לה שייכות אל כל מה שבתוך הבריאה. כלפי המציאות האמיתית, מציאותו יתברך, אין אנו וכל עולמנו נמצאים כלל.   מצד השי"ת עצמו - היינו לגבי עצמותו יתברך, אין שום מציאות שייכת אלינו ואל מעשינו, ואין שום אפשרות לדבר בבחינה זו בגדר ידיעתו יתברך, כי איך שייכת ידיעה בדבר שאינו? גדר הידיעה בענינינו שייך רק בתוך עולמנו, ומכיון שהעולם בהסתר לבחינת עצמותו ואחדותו הגמורה יתברך, לא שייכת בו בחינת ידיעתו העצמית, העומדת בסתירה לבחינת ההסתר ההוא. לא יתכן לשאול ממה שבתוך הבריאה על מה שמחוץ לבריאה.

ואם נשאל: אם כן ידיעתו אינה בבריאה? נשיב: אדרבא, הוא ברא את ההסתר ויודע את כולו, אבל ידיעה זו אינה קובעת גזרה בהסתר, כי לגביו אין ההסתר אלא דמיון, ואינו נמצא אלא כמציאות יחסית כלפי עצמנו, שאנו בתוך הבריאה.   נמצא שמצד המציאות האמיתית המוחלטת אין בריאה ואין נברא, לא בוחר ולא אפשרות בחירה, ולא מעשה כלל, רק לפי הבחנת המציאות שבתוך הבריאה, אשר בה אנו מבחינים מציאותנו ומעשינו, ישנה גם בחינת בחירתנו...   (שם עמוד רסב)

...והנה אם האדם בחר לעשות דבר הנוגע לזולתו, להרע או להיטיב, הרי לכאורה כבר נגזר על חברו שיקבל הטוב או הרע ההוא, ויש לעיין מה חלקו של הבוחר במעשה ההוא. והנה הרמב"ן כתב בפירוש התורה (בראשית ט"ו י"ד) "ודע והבן כי האיש שנכתב ונחתם בראש השנה להריגה, לא ינקה הליסטים ההורג אותו בעבור שעשה מה שנגזר עליו" ...לפי זה הבוחר לרצוח יש לו אחריות רק על בחירתו וכוונתו, כי בעצם המעשה לא שינה כלום, כי כבר נגזר מן השמים שימות הנרצח, רק כשרצתה ההשגחה שתצא בחירתו הרעה לפועל הזמינו לו מי שמחוייב בדין שמים ליהרג...

אך עדיין צריך עיון, כי מכמה מקומות משמע, שהאדם יש לו אחריות גם על עצם המעשה. במשנה סנהדרין (ל"ז) אמרו: "דיני נפשות דמו ודם זרעיותיו תלויים בו עד סוף העולם"... והנה אם כבר נגזר על הנרצח שימות על כל פנים, הרי לא יהיו לו צאצאים, ואיך יתכן לחייב הרוצח על דמי זרע שאינו עומד לצאת ממנו...?

אך לשם בירור הענין בעומק יותר, עיין עוד בדברי הרמב"ן (בראשית שם), שהביא דרך שניה להבנת הענין, והוא שלפעמים יוכל הבוחר להוסיף על הנגזר, כמאמר הכתוב "אני קצפתי מעט והמה עזרו לרעה", ולכן נענש מלך בבל... אך גם דבר זה לכאורה צריך עיון גדול, כי איך יכול אדם להוסיף על גזירת השי"ת?

והנה לפי מה שביארנו בענין נקודת הבחירה, יש אדם שהרציחה היא למעלה מנקודת בחירתו, היינו שלעולם לא יבא יצרו להסיתו לרצח, ויש שהרציחה למטה מנקודת בחירתו, שהורגל בה כל כך עד שכבר לא יתעורר יצרו הטוב למנע אותו מזאת. ויש שנקודת בחירתו דוקא ברציחה, ששם עומדת מלחמת היצר שלו. ועתה מי שנתחייב בדין שמים שייהרג, כי אין לו תיקון אלא מיתה ממש, תמסור אותו ההשגחה בידי מי שהרציחה למטה מנקודת בחירתו והוא יהרגנו, ועל זה אמרו "מגלגלין חובה על ידי חייב". אבל יש לך אדם שנתחייב מיתה לשמים, אך יש בו גם צדדים לזכות, אדם כזה יתכן שימסר לידי איש שנקודת בחירתו היא הרציחה עצמה. והיה אם יבחר האיש הזה בטוב ואינו רוצחו, הרי הוא הציל את נפש הנידון ממש בבחירתו החופשית, והנידון בא על תיקונו בהיותו כלי לבחירה הטובה ההיא ולגילויים היוצאים ממנה. ואם יבחר האיש ברע ויהרוג את הנידון, הריהו גרם למיתתו בבחירתו החופשית, ולנהרג יש גם תיקון במה שנעשה כלי לגילוי משפטו ית' שיתגלה לבסוף כשיענש הרוצח על רוע בחירתו.

ובזה אפשר להבין את דברי הרמב"ן בדרכו השניה, והקשינו איך יתכן שהאדם יוסיף על גזירתו של השי"ת. אמנם הביאור הוא כנ"ל,   שיש מצבים שישראל יורדים למדרגה כזו שנידונים להמסר ביד מושל עריץ מן האומות, שנקודת בחירתו היא או להתאכזר על אותם שבאים תחת ממשלתו, או לרחם עליהם. היינו שהאכזריות ההיא לא נגזרה עליהם מאת ה', והיא פרי בחירתו הרעה של המושל לבד...

מענין זה נוכל ללמד את גודל האחריות של הבוחר, היינו מי שבחירתו נוגעת לפנימיותה של עבודת ה'. הרי כולנו חושבים את עצמנו "בוחרים" במובן זה, ואם כן מי יודע כמה "כלים", בני אדם פשוטים תלויים בבחירתנו לטוב או למוטב חס ושלום. והנה לפי זה אחריות גדולה רובצת על ה"בוחר", כי בידו להתנהג במדת בוראו שהוא מחיה את הכל, או חס ושלום להיפך, שבבחירתו הרעה יכול להחריב את ה"כלים" שלו, ויקבל שכר ועונש על חיים ומות ממש... (חלק ד עמוד צג)

כל זמן שהנשמה בגוף אורה מכוסה על ידי הגוף, והיא נסתרה מעצמה, רק חלקים קטנים מאורה מתגלים בזה אחר זה, כי בכל רגע מתגלה חלק אחר, ומיד נכסה שוב. זהו הנקרא אצלנו רגע ההוה. דבר זה הוא מעיקרי ההסתר של העולם הזה, והוא המאפשר את הבחירה, כי אם היו העבר ועתיד מגולים לאדם בכל שעה בשלימות, היה החטא בלתי אפשרי. רק בהיות העבר רק בזכרון, והעתיד לגמרי מכוסה, לב האדם מלאו לעשות רע... (שם עמוד קי)

...הענין הוא (שהאדמה לא הוציאה פרי שטעמו כטעם העץ), שהעץ הוא הכלי להוצאת הפרי. "טעם העץ כטעם הפרי" פירושו שלא יהיה בכלי שום שינוי, אלא כל כולו מסור לתכלית, עד שאפילו טעם משלו אין לו. כתוב בספרים הקדושים ששינוי הארץ מהציווי הוא שורש אפשרות חטא, שנכלל במעשה בראשית כדי שיהיה בסיס בבריאה לבחירת האדם. אם אין טעם העץ כטעם הפרי אין זה אלא שמצורפות בכלי עוד תועליות ומטרות לרשות אחרת, וזהו שורש עבודה זרה, דהיינו הטעות של שתי רשויות, והיינו גם ענין עץ הדעת טוב ורע, שגם הטוב מעורב ברע... (שם עמוד קטו)

"כל אחד ואחד יש לו שני חלקים, אחד בגן עדן ואחד בגיהנם, זכה צדיק נוטל חלקו וחלק חברו בגן עדן"... בשלמא חלקו הוא נוטל, אבל למה נוטל חלק חברו?

"כל אחד ואחד יש לו שני חלקים", היינו דכורא ונוקבא כנ"ל, (דכורא משפיע, כשאדם בוחר בטוב, נוקבא בחינת מושפע, כשהאדם בוחר ח"ו ברע), "זכה צדיק נוטל חלקו וחלק חברו", כי בחירת האחד משפיעה על ערך בחירת חברו, בין לטוב בין למוטב. למשל, אם ראובן בוחר ברע, הריהו מגביר בזה את הטומאה בעולם ומכביד על שמעון לבחור בטוב, והרי לפום צערא אגרא, ואם שמעון אף על פי כן בוחר בטוב, והוא נצטער יותר בבחירה זו מחמת הבחירה הרעה של ראובן, הרי שכרו כפול מחמת בחירה זו של ראובן. נמצא, שמה שראובן היה יכול להדבק לדכורא ולא עשה כן, הכפיל בזה את ערך בחירת שמעון בבחרו להדבק לדכורא שלו, והיינו נוטל חלקו וחלק חברו בגן עדן... (שם עמוד קיח)

ויש שמצב נקודת הבחירה משתנה גם מפאת השפעות מלמעלה, בזמן שהוא מקבל מלמעלה את השפע הנקרא מוחין דגדלות נקודת בחירתו עולה, ובהעדר הגדלות והוא מקבל במקומה מוחין דקטנות נקודת בחירתו יורדת. בזמן מוחין דגדלות הוא מרגיש קירבה אל הקב"ה וגם היכולת להתפלל יותר בכוונה, ללמוד יותר בחשק וכו', ובזמן מוחין דקטנות הכל להיפך...

יש לדעת שהמצב של מוחין דגדלות אינו משלנו אלא סייעתא דשמיא היא. מדרגתנו האמתית היא קרוב יותר לצד מוחין דקטנות. עבודתנו היא איפוא להאיר בשעת הגדלות לתוך הקטנות שבעומק הלב ולעשות בה רושם, עד שבהסתלק אור הגדלות נמצא שנתעלה הקטנות על ידי הרושם ההוא. בזה כל ה"שטח" של הבחירה עולה. מתוך ההסתר התעלה אל למעלה מן ההסתר... (חלק ה עמוד יח)

עיקר תוכן העולם הזה הוא הבחירה, על כן לא שייך בעולם הזה גילוי מוחלט להסיר היצר הרע לגמרי, אלא כל גילוי יחלוף לאחר זמן ויבוא במקומו הסתר והיצר ישוב, כך יהיה עד לעתיד לבא כשיגיע הזמן לביטול הגמור של היצר. לכן אנו מוצאים שגם הצדיקים הגדולים ביותר חששו תמיד לחלופי ההנהגות. (שם עמוד שיג)

בכל הנסים יש כיסוי שלא יתראה הנס באופן ברור, הכרת הנס בתוך ההסתר תלויה בישרות השכל, כי על פי חשבון פשוט של הסתברות ניתן להסיק שיש כאן משהו שלא על פי הטבע. אדם ישר רואה שלגמרי לא מסתבר שדבר כזה יתרחש במקרה. אבל אם להסתכל בישרות או לא - זה תלוי בבחירת האדם, ועל פי רוב הרצון יעקם השכל ויעכב את הכרת הנס. (שם עמוד שכג)

כבר כתבנו שעצם הבחירה הוא היכולת לאחוז באמת שהוא יודע, לפי נקודת בחירתו, או להסיח דעתו מאמת זו.

אם אדם מסיח דעתו מן האמת בשעת בחירה, אפשר לחקור אם דבר זה פועל על כח הבחירה עצמו בעתיד, זאת אומרת שאחרי כן יכבד לו לבחור בטוב אפילו בנקודת בחירתו. וכן כשמתרגל לבחור בצד האמת, האם מרגיל את עצמו לטעם האמת ויקל לו אחר כך לבחור באמת בנקודת בחירתו...

ונראה אפשר לומר שכח זה של האחיזה באמת וההתעלמות ממנה אינו חלק ממערכת כחות הנפש המהווה אופיו של אדם, אלא שכח הבחירה פועל חוץ מן המערכת והוא נשאר תמיד בלי שינוי כמו האנוכיות עצמה.

אולם אפילו אם נאמר שהוא כח מכחות הנפש, אין להקשות שאם כן בחירות טובות תבטלנה את כובד החטאים הבאים, אין זו קושיא, כי לעומת עליית האדם או ירידתו במדרגות הכח הזה, לעומת זאת יש מדרגות גם בחוזק הרצון. ולא תשתנה אלא נקודת הבחירה לבד ולא עצם הבחירה. במקום נקודת הבחירה שוב יהיה המשקל שוה אצל האדם לגמרי. נגיד לדוגמא שצדיק הורגל בכבישת היצר, ואצלו כח האחיזה באמת רב, כמו תשעים חוז, (כלומר בהשואה לאדם בינוני שהיא לדוגמא חמשים אחוז), וכח ההתעלמות מן האמת קטן כמו עשרה אחוז, במצב כזה, אם יבא עליו רצון שאין בו חוזק של תשעים אחוז עדיין אין זה נקודת בחירתו. אך כשהרצון חזק, תשעים אחוז (לעומת נגיד חמשים אחוז ממוצע) - אז המשקל שוה אצלו וזוהי נקודת בחירתו. וזהו מה שאז"ל "כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו" (סוכה נ"ב). פירוש, איזה יצר הרע שייך אצל הגדול שיהיה בגדר משקל שוה של הבחירה - רק יצר גדול יתר, כי יצר המהווה משקל הבחירה בקטן איננו היצר שמהווה משקל הבחירה בגדול.

וממילא תסור גם שאלה אחרת, כי ידוע שיש כחות הנפש שהאבות מנחילים לבנים, ואם גם הכח והנטייה לבחירה טובה ביניהם, אם כן איך שייך בחירה עצמאית? אבל אינו כן, שהרי השפעת ירושת האבות אינה אלא במדרגות שבין האחיזה באמת וההתעלמות ממנה, שמי שיש לו ירושה זו תקל לו האחיזה באמת בכמה אחוזים לעומת מי שאין לו ירושה זו, (אם נניח שגם כח הבחירה עלול להשפעות כנ"ל). אבל לעומת זה ישתוה המשקל תמיד לבוחר עצמו על ידי מדרגות חוזק הרצון, כי רק במקרה שחוזק הרצון משתוה לנטיה שיש לו לאחוז באמת, ויש לרצון זה כח לבטל הנטיה לבחירה באמת - רק שם תהיה נקודת בחירתו, ושם הבחירה העצמאית במקומה עומדת.

נמצינו למדים שרק המשקל השוה ממש בין שני הצדדים הוא נקודת הבחירה. ויש אשר נראה כמשקל שוה אבל איננו שוה ממש, וצריך להבחין שגם בזה אינה בחירה ממש, מכיון שהכובד של צד אחד מכריע. ולכן יש אשר יחשוב כי הוא נלחם עם יצרו ממש במלחמת בחירה אמיתית, ואינו כן, אלא מקצת ה"פרומקייט" שנתחנך בה והורגל בה היא המכרעת, ולא האחיזה באמת לשם אמת שהיא עצם הבחירה. ונמצא שלא היתה כאן מלחמת היצר כלל.

בכל מצב יש בחירה. במצב של "וישמן ישורון" וגו' צדדי הבחירה הם, או להכנע לתאוה, או לחזק ההכרה בגדולת חסדיו ית'.

במצב של יסורין (לאחר שגברה התאוה) צדדי הבחירה הם, או ביטול היש על ידי היסורין, או קושיות נגד הנהגתו ית'.   (שם עמוד שנד)

(רבינו חידש סברה זו כדי להפריך טענת הכופרים שלכאורה כל פעולות האדם הן תולדות דחפיו החיצוניים והפנימיים וממילא אין מקום לבחירה. טעות זו באה לחוקרים ההם, אומר רבינו זצ"ל, כי מעולם לא עשו בחייהם בחירה אמיתית וממילא לא מכירים בחירה מהי.   בחירה אמיתית מתרחשת רק כשהאמת שהוא מכיר וכח יצרו מתנגשים בקרבו שוה בשוה, והוא לבדו, בלי שום סיבה אחרת, אוחז באמת שהוא מכיר ודוחה את היצר ושקרו...

ואף על פי כן יש שטעו בענין נקודת הבחירה וחשבו שאפשר להשתמש במושג זה כדי לפטור עצמם מן הדין, באמרם מוכרח אני בזה, הוא למעלה מנקודת בחירתי. אך המעיין בקונטרס הבחירה חלק א' יראה שהמושג "למעלה מנקודת הבחירה" הוא מוגבל לאותם עניינים שאין עולה בדעתו כלל שיש בהם צד דאיסור. אם הוא כבר מחפש "תירוצים" בודאי הוא מכיר שיש בזה צד עבירה, ואם כן הרי זה בתחום בחירתו בלי שום ספק...

עצת היצר היתה מעולם לומר לאדם על כל דבר שמתחשק לו לעשותו "מוכרח אתה לזה", מי שיראת שמים נגעה ללבו ורואה נסיון ממשמש ובא, יבחר לגייס לצדו כל כחות הטוב, תלמוד תורה בהתלהבות, מצוות מעשיות, כל העצות של בעלי המוסר, ועל הכל תפילה לסייעתא דשמיא מעומק הלב, כדי שיוכל להתגבר על יצרו ולנצחו, ואז יראה בעליל שלא היה מוכרח... (שם עמוד תק, וראה שם עוד)

באדם יש נשמה, רוח נפש. נשמה היא חלק א-לוה ממעל... פירוש הקדושה הנשפעת על האדם מלעילא. הרוח - המשכיל ומדבר... היא גם האנכי השוקל והבוחר. נפש היא החיונית, הדבקה בגוף ובחומריות. הנשמה היא משכן היצר הטוב, והנפש משכן היצר הרע. אנוכיות האדם ובחירתו הן ברוח, ובחירתו היא אם להדבק אל הנשמה ומשימותיה הנעלות, או להידבק אל הנפש ולהיגרר לתאוותיה ופיתוייה. ותכלית הנפש - להיות כלי לגילוי, כי היא הנותנת אפשרות לאדם להפעיל בחירתו. (שם עמוד שפה)

אדם - וביתו

ראה: איש-אשה, משפחה.

אדם - ובעלי חיים

(ראה גם: אדם-ומציאות, אכילה, בהמה, בעלי חיים, נחש, צער בעלי חיים)

ויברך אתם אלקים ויאמר להם אלקים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה, ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרמשת על הארץ. (בראשית א כח)

ויצר ה' אלקים מן האדמה כל חית השדה ואת כל עוף השמים ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. (שם ב יט)

ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ ועל כל עוף השמים בכל אשר תרמש האדמה ובכל דגי הים בידכם נתנו. כל רמש אשר הוא חי לכם יהיה לאכלה כירק עשב נתתי לכם את כל. אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו. ואך את דמכם לנפשותיכם אדרש מיד כל חיה אדרשנו, ומיד האדם מיד איש אחיו אדרש את נפש האדם. (שם ט ב)

יודע צדיק נפש בהמתו ורחמי רשעים אכזרי. (משלי יב י)

כי מקרה האדם ומקרה הבהמה ומקרה אחד להם, כמות זה כן מות זה ורוח אחד לכל, ומותר האדם מן הבהמה אין כי הכל הבל. (קהלת יג יט)

זהר:

ומוראכם וחתכם יהיה, היינו שמכאן ולהלאה יהיה לכם צורות בני אדם, (שמהן יראים חיות השדה), הרי שמקודם לכן (מעת החטא דעץ הדעת), לא היו להם צורות בני אדם, תא חזי, מתחילה כתוב בצלם אלקים עשה את האדם, וכתוב בדמות אלקים עשה אותו. (ועל כן יראו מהם חיות השדה), כיון שחטאו נשתנו צורותיהם מאותה צורה העליונה, ונהפכו הם לירא מפני חיות השדה... (נח רנב)

וכך שמעתי, אם האדם חטא, בהמה מה חטאת, שהקב"ה אמר אדם כי יקריב מכם קרבן לה' מן הבהמה וגו', אלא הקב"ה עשה את רוח האדם ורוח הבהמה, והפרידם זה מזה, ולפיכך רוח בני האדם העולה היא למעלה, ורוח הבהמה היורדת היא למטה וגו', ודאי נפרדים הם זה מזה... אחר כך בא נח, וראה שהגוף נבנה ממקום יצר הרע, הקריב קרבן כמו שהקריב אדם, מה כתוב וירח ה' את ריח הניחוח וגו' כי יצר לב האדם רע מנעוריו, אמר הקב"ה מכאן ואילך, הואיל והגוף כבר נבלע מאותו יצר הרע, יתענג הגוף כמה שירצה ויאכל בשר... (שם רצט, וראה עוד ערך אכילה)

מכילתא:

וילן העם על משה וגו', מכאן היה רבי הושעיא אומר נפל ביתא אבל לכוותא, השוו בהמתן לגופן, אמרין   בהמתו של אדם היא חייו,   אדם המהלך בדרך, אם אין בהמתו עמו מסתגף הוא. (בשלח-ויסע פרשה ז)

תלמוד בבלי:

ותניא רבי שמעון בן אלעזר אומר תינוק בן יומו חי אין צריך לשמרו מן החולדה ומן העכברים, אבל עוג מלך הבשן מת צריך לשומרו מן החולדה ומן העכברים, שנאמר ומוראכם וחיתכם יהיה,   כל זמן שאדם חי אימתו מוטלת על הבריות,   כיון שמת בטלה אימתו. אמר רב פפא נקיטינן אריה אבי תרי לא נפיל, הא קא חזינן דנפיל, ההוא כדרמי בר אבא, דאמר רמי בר אבא   אין חיה שולטת באדם עד שנדמה לו כבהמה,   שנאמר אדם ביקר בל ילין נמשל כבהמות נדמו. (שבת קנא ב)

מדרש רבה:

ורדו בדגת הים, אמר רבי חנינא אם זכה רדו, ואם לאו ירדו. אמר רבי יעקב דכפר חנין את שהוא בצלמנו כדמותנו ורדו, את שאינו בצלמנו כדמותנו ירדו, רבי יעקב דמן כפר חנין אמר יבא צלמנו ודמותנו וירדו לשאינו דומה לצלמנו כדמותנו. (בראשית ח יב)

אשה כי תזריע, הדא הוא דכתיב (תהלים קל"ט) אחור וקדם צרתני... אמר ריש לקיש אחור זה יום האחרון, וקדם זה יום הראשון... אם זכה אדם אומרים לו אתה קדמת לכל מעשה בראשית, ואם לאו אומרים לו יתוש קדמך, שלשול קדמך... אמר רבי שמלאי כשם שיצירתו של אדם אחר בהמה חיה ועוף, כך תורתו אחר בהמה חיה ועוף הדא הוא דכתיב זאת תורת הבהמה, אשה כי תזריע. (ויקרא יד א)

מדרש תנחומא:

אדם ובהמה תושיע ה', אמר רבי יצחק משפט אדם ובהמה אחד, משפט אדם ביום השמיני ימול, ומשפט בהמה ומיום השמיני והלאה ירצה. (אמור ו)

זה שאמר הכתוב כי מקרה האדם ומקרה הבהמה וגו', בא וראה, כתיב באדם לא תלבש שעטנז, וכתיב בבהמה לא תחרוש בשור ובחמור יחדו (דברים כ"ב), מקרה אחד לכל, מה אדם מקבל טומאה, אף בהמה מקבלת טומאה, באדם כתיב (במדבר י"ט) הנוגע במת לכל נפש אדם יטמא, ובבהמה (ויקרא י"א) הנוגע בנבלתה יטמא עד הערב, כמות זה כן מות זה, באדם כתיב והרגת את האשה (שם כ'), ובבהמה כתיב (שם) ואת הבהמה תהרגו, ורוח אחד לכל, ומי יודע רוח בני האדם העולה היא למעלה ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ, רוח האדם לפי שנתנה מלמעלה כתיב ביה עליה, ושל בהמה לפי שנתנה מלמטה לפיכך כתיב ביה ירידה. ומותר האדם מן הבהמה אין, מהו אין, שהוא מדבר והיא אינה מדברת, ועוד יש באדם דעה ובבהמה אין בה דעת, והאדם יודע בין טוב לרע והבהמה אינה יודעת כלום, ועוד האדם נוטל שכר על מעשיו, ובהמה אינה נוטלת שכר על מעשיה, האדם מת מטפלין בו ונקבר והבהמה אינה נקברת, הוי ומותר האדם מן הבהמה אין... (שם טו)

ילקוט שמעוני:

ומותר האדם מן הבהמה אין, שעשה לו הקב"ה שלא יתבזה כבהמה, רבי אילא ורבי אמי חד אמר עשה לו מנעל ואפיפורין פרוסה על רגליו, וחד אמר עשה לו כסתות שלא ישב ויצטער, רבי איבא ורבי אמי חד אמר עשה לו תכריכין, וחד אמר עשה לו קבורה. (קהלת פרק ג, תתקסט)

תרגום יונתן:

ויהי כד יהוין בניא דאתתא לעיין באוריתא ועבדין פקודיא יהוין מתכונין ומחיין יתך לרישך וקטלין יתך, וכד ישבקון בניא דאתתא מצותא דאורייתא ולא יעבדון פקודיא תהוי מתכוין ונכית יתהון בעקביהון וממרע יתהון, ברם יהוי אסו לבנהא דאתתא ולך חויא לא יהוי אסו, ברם עתידין הינון למיעבד שפוייתא בעיקבא בסוף עקב יומיא ביומוי דמלכא משיחא. (בראשית ג טו)

רש"י:

וירדו בדגת - בלשון הזה גם לשון רידוי וגם לשון ירידה, זכה רודה בחיות ובבהמות, לא זכה נעשה ירוד לפניהם, והחיה מושלת בו. (בראשית א כו)

לאכלה - השוה להם בהמות וחיות למאכל, ולא הרשה לאדם ולאשתו להמית בריה ולאכול בשר... וכשבאו בני נח התיר להם בשר... (שם שם כט)

ואיבה אשית - אתה לא נתכוונת אלא שימות אדם כשיאכל הוא תחילה ותשא את חוה... לפיכך ואיבה אשית. ישופך - יכתתך, ואתה תשופנו - לא תהא לך קומה ותשכנו בעקבו, ואף משם לא תמיתנו... (שם ג טו)

לקין אות - דבר אחר כל מוצאי יהרגני, הבהמות והחיות, אבל בני אדם עדיין לא היו שיירא מהם... אמר עד עכשיו היה פחדי על החיות, כמו שכתוב ומוראכם וחתכם וגו', ועכשיו בשביל עוון זה לא ייראו ממני החיות ויהרגוני. מיד וישם ה' לקין אות - החזיר את מוראו על הכל. (שם ד טו)

מיד כל חיה - לפי שחטאו דור המבול והופקרו למאכל חיות רעות לשלוט בהם, שנאמר נמשל כבהמות נדמו, לפיכך הוצרך להזהיר עליהם החיות. (שם שם ה)

...ולפי המשל חיה שטעמה בשר אדם מתגרה תמיד באנשים. (יחזקאל יט ב)

רמב"ן:

...וכבר כתבתי בזה סוד נרמז לרבותינו, וטעם "בעבור האדם" כי בעבורו נענשו, ואם אדם לא חטא היו הם ניצולין אע"פ שהשחיתו גם הם דרכם. (בראשית ח כא)

...וראוי שנפרש בטעם איסורו כי השם ברא כל הנבראים התחתונים לצורך האדם, כי הוא לבדו בהם מכיר את בוראו, ואף על פי כן לא התיר להם באכילה מתחלה רק הצומח, לא בעלי הנפש, כאשר בא בפרשת בראשית, שנאמר הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע וגו', וכאשר היה במבול שנצולו בזכותו של נח והקריב מהם קרבן והיה לרצון לה' התיר להם השחיטה, כמו שאמר כל רמש אשר הוא חי לכם יהיה לאכלה כירק עשב נתתי לכם את כל, כי היותם בעבור האדם. והנה התיר גופם אשר הוא חי בעבור האדם, שיהיה להנאתו וצרכו של אדם, ושתהיה הנפש שבהם לכפרה לאדם בקרבים לפניו ית', לא שיאכלוהו, כי אין לבעל נפש שיאכל נפש, כי הנפשות כלן לא-ל...

מן הידוע עוד כי הנאכל ישוב בגוף האוכל והיו לבשר אחד,   ואם יאכל אדם נפש כל בשר והוא יתחבר והיו לאחדים בלב, תהיה עובי וגסות בנפש האדם ותשוב קרוב לטבע הנפש הבהמית אשר בנאכל,   כי הדם לא יצטרך עכול כשאר הנעכלים שישתנו בעכולים ויתלה בו נפש האדם בדם בהמה... (ויקרא יז יא)

וחשוב בלבך שהקב"ה ברא את כל השפלים להנאתו ולתשמישו של אדם, שאין לנו טעם ביצירת בעלי חיים השפלים והצמחים שאינם מכירים בוראם זולתי זאת. וברא את האדם שיכיר את בוראו, ואם האדם אינו יודע שבראו, וכל שכן שאינו יודע שיש אצל בוראו מעשה נבחר ומרוחק, נמצא האדם כבהמה וכוונת הבריאה בטלה... (תורת ה' תמימה א)

יש דברים רבים שאדם עושה אותם וכן שאר בעלי החיים, כמו אכילה ושתיה פריה ורביה וכיוצא בהן. ומשתתף האדם באותו כח, רצוני לומר כי מכריח האדם ומכריח הבהמה לעשות המעשה ההוא שוים, והוא הטבע. אך בעיקר המעשה הפרש גדול ביניהם, ועליו אמר ומותר האדם מן הבהמה אין, אין רומז על דבר אחד... (האמונה והבטחון ב)

רד"ק:

וירדו - להודיע שכל נבראי מטה לא נבראו אלא בעבור האדם, ושיהיה בשכלו מלך ומושל עליהם, שאם לא כן לא יהיה בעולם השפל מי שיכיר מי בראו... ובדגים משלו רק מהמבול ואילך שאכלו מהם... בדגת ובעוף - שאי אפשר למשול בהם אלא בתחבולה גדולה... (בראשית א כו)

הנה עשה זה כנגד האלקים לבטל מעשיו ואף בפחותים מן האדם לא היה רשות לאדם להשחיתם עד שצוה הא-ל לנח, וגם בצומח שהוא פחות מן החי, היה צריך מצות האל להתירם לאדם... (שם ט ו)

מורה נבוכים:

ידוע שמבני אדם אנשים שצורת פניהם דומה לצורה משאר בעלי חיים, עד שנראה איש כאלו פניו דומים לפני האריה, ואחר כאלו פניו דומים לפני השור וכיוצא בהן, וכפי אלו הצורות הנוטות אל צורות פני שאר בעלי חיים מכנים בני אדם כן... (חלק ג פרק א)

ספר חסידים:

כל שגורם צער בחינם נענש, ואפילו אם מטעין על בהמה יותר משיכולה לשאת ומכה אותה. אדם הראשון שלא התיר לו בשר תאוה התיר לו רדיה בבהמות, ולנח שהתיר הבשר, אסרה. ומותר רק להטריחם בערב שבת כדי להכניסם בעוד יום. (תרסו)

רבינו בחיי:

ויקא את יונה, קראו כאן דג, כי ה' החיהו לכבוד יונה, ואמר ויקא ולא להקיא כמו שאמר לבלוע, לפי שכל בעלי החיים מזומנים לשרת את הצדיקים מבני אדם ולהועיל להם, ואין להם רשות להזיק להם. (כד הקמח כפורים א)

מהר"י יעבץ:

ולא הזיק נחש ועקרב... ואם היזק הבעלי חיים שראשם הנחשים והעקרבים והשרפים ואיבה אשית וגו', הא למדת שקודם לכן היתה האהבה תקועה ביניהם, עד שמזו האהבה ירדה שנאה לכל באי עולם... כמו כן השרה שכינתו בבית המקדש, להורות לנו כי כמו ששם לא היה נזק כלל במנהגו של עולם, עד שלא הזיק נחש שרף ועקרב, כן היה ראוי בכל העולם, רק שגרם החטא... (אבות ה ד)

ספר העקרים:

למה שהיה האדם שוה המזג ומשיג במחשבה ועיון יותר מכל בעלי החיים, הנה הוא יותר נכבד היצירה ויותר שלם מהם, אם שווי מזגו יראה לפי שהוא מתפעל מן ההפכים בשוה, ואם השגתו במחשבה ועיון יראה מהיותו ממציא המלאכות והחכמות, ואין ראוי שיחשב כי להיות שאר הבעלי חיים אינם צריכים צל מחורב ומחסה מזרם וממטר... ונמצא להם גם כן קצת תחבולות כמו שנמצא לבעלי הטרף... שיהיו בעבור זה שלמי היצירה יותר ממין האדם... כי זה הדעת (שהאדם פחות מבעלי חיים) כשיעויין בו ימצא נפסד הפסד גמור, וזה שאנחנו כאשר חפשנו ענין הצורות הנמצאות בחמרים וכל הנמצאים השפלים המתהוים, נמצא אותם כולם הולכות מהלך השלמות קצתם לקצתם, רצה לומר שהצורה המתאחרת יותר נכבדת מן הקודמות לה, וכאלו החומר מתנועע תמיד בקבלת הצורות ממדרגת החסרון אל מדרגת השלמות... ונמצא הקוף שהוא כמו אמצעי בין מיני הבעלי חיים ומין האדם, ובמין האדם תעמוד ההויה, אם כן אי אפשר מבלי שיהיה האדם שהוא תכלית היצירות השפלות יותר נכבד ושלם מכלן אחר התקבץ בו כל הצורות הקודמות, והן כמו היולי אליו, ועל כן הוא גדול על כלן וכובש כל הבעלי חיים תחתיו ורודה בהם, לפי שהשגותיו כולן הן כלליות, והשגות כל הבעלי חיים הן פרטיות, כי לא ישיגו ענינים כוללים, ועל כן ימצאו להם כלים פרטיים ותחבולות פרטיות ...כן ראוי שילמד כל המדות הפרטיות אשר בכל אחד מן הבעלי חיים, ויקבץ אותם כדי שימצאו כלן בו וימציא בזה המלאכות והחכמות... וכן אמר שם כלבים מה הם אומרים, בואו נשתחוה ונכרעה נברכה לפני ה' עושנו, ורוצה לומר כי ממה שהכלב מכיר את קונו ואת המטיב לו, והוא נכנע תמיד לפניו ומחזיק לו טובה בכל יכלתו מאשר בידו לעשות, יש לקחת מזה מוסר השכל להודות לא-ל על כל הטובה שהוא מטיב לנו וזן ומפרנס אותנו... (מאמר ג פרק א)

אברבנאל:

ולאדם לא מצא עזר - לא מצא בבעלי החיים טבע נאות להשלים את הטבע האנושי. ועל ידי זה הרגיש האדם צורך בעזר, ואחרי שלא מצאה יעשנה מגופו. (בראשית ב כ)

אלשיך:

...והוא גם הטעם למה נגרע אדם מכל החי, כי בהמה טהורה טהורה לעולם, וכן האדם יציר כפיו ית' לא היה בו שום צד טומאה, ורק על ידי זוהמת נחש שהוטל בחוה בא לו פגע ונגע. וכן לענין הפרנסה, כמו שאמרו חז"ל בקדושין פ"ב: מימי לא ראיתי ארי סבל וכו', כי בעלי החיים לא חטאו, ולכן מתפרנסים שלא בצער, מה שאינו כן באדם... (ויקרא יג א)

מהר"ל:

ובפרק קמא דבבא קמא תניא: שדרו של אדם לאחר ז' שנים נעשה נחש, והני מילי דלא כרע במודים. כי הנחש היה הולך בקומה זקופה, שהיה מלך שבחיות, ונטל השי"ת הזקיפה שהיתה לו, מפני שהיה ממית האדם עד שהיה מין וכופר בעיקר לגמרי, והיה מסיתו שלא יכרע אל השי"ת כלל. ולכך מי שאינו כורע לפני השי"ת נעשה גם כן שדרו נחש, כי זקיפת האדם היא בשדרה שלו.

ויש לך לדעת כי ראוי האדם שיהיה נחש כאשר לא כרע במודים, כי האדם יש לו שייכות לנחש, שאם לא כן לא היה מתחבר הנחש אל האדם להיות מסיתו, ולא היה בא נחש על חוה. כי האדם היה מלך על התחתונים, וכן הנחש היה מלך בחיות בתחתונים קודם שנתקלל. והיה האדם והנחש הולכים בקומה זקופה... וכאשר מת האדם ובטלה מלכותו, הוא קרוב אל הנחש שבטלה מלכותו גם כן. ולפיכך אחר ז' שנים, שנתרחק ממדרגה שלו, שהיה מלך כאשר היה חי, אז שדרה שלו נעשית נחש. ודוקא שדרו, שהשדרה בפרט יש לה קירוב אל הנחש, שאין דבר בזקיפה כמו השדרה, ובדבר זה היה האדם דומה לנחש, מפני שהיו שניהם מלכים.

וזה כאשר לא כרע במודים, כי ההבדל ביניהם, האדם אף על גב שהוא בקומה זקופה ודומה למלך, מקבל את השי"ת עליו לא-לוה וכורע לפני מלכו של עולם ומבטל מלכותו מפניו, ולפיכך דוקא דלא כרע במודים, שאז הוא דומה לנחש... (נתיב העבודה פרק י)

כל זמן שהאדם חי אימתו מוטלת עליו. פירוש מפני כבוד הצלם אשר הוא נבדל, ולפיכך מוראו של אדם שנברא בצלם אלקים על כל חיות השדה, והצלם הזה דוקא כאשר הוא חי ולא כאשר הוא מת. וענין הצלם הזה מדריגתו ומעלתו מבוארת במסכת אבות, שהצלם הזה ענין אלוקי באדם... ולכן כאשר יש כאן שנים, שהמספר הזה כנגד הצורה, כי החומר הוא מדריגה ראשונה והצורה מדריגה שניה, וכאשר יש שנים אז יש כאן צלם אלקי לאדם, לא נפל אריה עליהו, כי האדם הפרטי גובר עליו האריה מצד כחו החמרי, כי האריה יש לו על האדם התגברות מצד כחו החמרי, ומצד כח זה הוא נופל על האדם, אבל כאשר הם שנים, ויש לשנים כח נבדל מצד הצלם האלקי, ולפיכך לא נפל אריה על שנים. (חידושי אגדות שבת קנא ב)

...כי האדם הוא נבדל מכל הנמצאים, שהוא בעל חי משכיל, וכל המינים הם חמריים אליו, ודבר זה בארנו ביבמות בפרק הבא על יבמתו, אצל שבא אדם על כל בהמה ולא נתקררה דעתו עד שבא על חוה, כי יש לאדם צד חבור עם כל המינים כמו חומר וצורה, וכל חבור קראו חכמים ביאה... (שם סנהדרין קח ב, וראה שם עוד)

של"ה:

ואנשי קדש תהיון לי... ועל זה נאמר מי יודע אם רוח בני האדם העולה היא למעלה ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ, רצונו לומר לפעמים רוח הבהמה עולה למעלה כדרך שאמרתי, ולפעמים רוח בני אדם יורד למטה, דהיינו כשאוכלה בכשרות והיא בהמה טהורה אז רוח הבהמה נתעלית, ואם אוכלה בטרפות אז הוא יורד למטה, ומתקיים גם בו לכלב תשליכון אותו, כי נשלך לקליפה קשה, וענין אכילת בהמות וחיות הכשרות הוא שהרוח החופף על כח החיוני שלהם הוא מסטרא דקדושה, ובהמות וחיות הטמאות הוא כי רוח החופף על כח החיוני שלהם הוא מסטרא דמסאבא, ואף שהיא כשרה אינה נתרת אלא כשמיתתה על ידי אדם, דהיינו לברר מיתה יפה בסכין בדוק, אבל כשתמות מעצמה או על ידי טריפת חיות טמאות אז הטומאה דבקה בה... (תורה שבכתב משפטים)

ילקוט ראובני:

ומוראכם וחיתכם יהיה על כל חית הארץ, אדם הראשון היה מושל בכל החיות ובכל הבהמות וכו', וכשחטא פרקו עול מצוארם, ואימתם וחתתם חזרו בימי נח. (נח)

ויאמר בלעם לאתון וגו', בלעם נהרג בחרב בשביל שעשה צער בעלי חיים לאתונו, ואמר לו יש חרב בידי וגו', והטעם שנענש   כי לבני נח לא הותר לרדות בבעלי חיים כי דוקא אדם הראשון שלא הותר לו בשר הותר לו רדיה,   שנאמר ורדו, אבל בני נח שהותר להם בשר לא נאמר להם ורדו. (בלק)

ישראל שהקריב קרבן ונפסל קרבנו, בין במחשבה בין במעשה, דמו נדרש, וכן אירע לבלעם כמה דאתמר, ונהרג הוא וכל הנלוים אליו, והפרים והאילים תבעו עלבונם וצערם שנזבחו ונשרפו על ידי אותו רשע ולא נתרצה חלבם ודמם לא לפנימיים ולא לחיצוניים... (שם)

הגר"א:

יודע צדיק נפש בהמתו - אינו מאכילה ומעבידה יותר מדי... (משלי יב י)

...דמותר האדם מן הבהמה אין, זהו החכמה, דכתיב והחכמה מאין תמצא, אבל הכסיל שאין בו חכמה יתרונו מן הבהמה הוא השחוק, שהבהמה אינה יכול לשחוק, לכך הכסיל שוחק תמיד להראות שגם לו יש יתרון מן הבהמה... (דברי אליהו קוהלת)

מלבי"ם:

וכבשוה - כי בכל מקום השמם מבני אדם ירבו שם חיות השדה, וכשיתישב המקום מבני אדם יש לו מלחמה לגרש החיות הטורפות עם זוחלי עפר, ונתן ה' לאדם ערמות ותחבולות לכבוש את הארץ ולגרש את אויביו שהם חיות הטורפות משם, וגם נתן בטבעם המורך שיברחו מבני אדם... ולא אמר פה "בבהמה" כי הבהמות רובם נמשכות מעצמם אל האדם, ואין להם קיום בלעדו, כמו הצאן והבקר סוסים וחמורים, ולא שייך בהם רדיה, רק ידוע שכל הבהמות הבייתיות היו תחלה מדבריות, לכן אמר תחלה וירדו בבהמה... (בראשית א כח)

ויצר ה' כל חית השדה ויבא אל האדם - שכל תכונותיהם ומדותיהם הביא אל האדם, שנפש האדם כוללת את כולם, ולכן הביאם אליו לראות מה יקרא לו, כי הוא ידע מנפשו ליחד שם לכל כח השתול בכל בעל חי... (שם ב יח)

רש"ר הירש:

בהמה - במה לאדם, על ידי שהאדם ירתום את השור למחרשה וכו', תתפנה דעתו להסתכל כלפי מעלה. (שם א כד)

וירדו - ...בשאר המקומות 'רדה ב' משמעותו להשתלט על עצם מבחינה מסוימת של מהותו. ואכן, זה מעמדו של אדם ביחס לבעלי החיים, תפקידו אינו להכניע כלה את כולם, אולי יש בחינות לארץ וליצוריה המופקעות מתחום שלטוננו, אך תפקידו של אדם לרדות בם, לא אותם, עליו להפעיל את שלטונו בכל בעלי החיים, בהם ובארץ עצמו, בבואו לקיים את תפקידו כאדם ישלול מהם מקצת מחירותם, ויביאם לידו חלקית. אם ישלוט ביצורים כ"אדם", בצלם אלקים ובדמותו, ברצון יקבלו את עול שלטונו, שלטונו אינו שעבוד והשפלה, אלא עילוי להם ושיתופם בחירות האלקית. העולם כולו יכנע ברצון לאדם הטהור העובד את בוראו, אך אם ינצל האדם את מעמדו לרעה, ולא ישלוט ביצורים כאדם, אלא בכחו ובעוצם ידו, לא ברצון ייכנעו לו, וכך הורו חז"ל, (בראשית רבה ח' י"ב) את שהוא בצלמנו כדמותנו וירדו... זכו וירדו (ממשלה), לא זכו וירדו (ירידה)... (שם שם כו)

ואיבה אשית - אנטיפטיה לנחש, הממחישה לאדם את ההבדל שבינו ובין הבהמה, וכי הוא אינו צריך להכנע לרודנות של הבהמי, של היצר, הנחש הנושך אותו, והוא סם המות לאדם. וכן גם יצרים אחרים המהנים האדם לרגע, וסופם מות. (שם ג טו)

וחתכם יהיה - שיתוק שמרוב פחד. אין האדם עוד מנהיג החיות, ואינו מבינם. בכל חית - ולא כל, יש מהם שניתנו בידכם, מעתה אין על האנושות להשלים את כל העולם, כי אם לתקן את עצמה... (שם ט ב)

כל חלב וכל דם - ...הדם הוא מהותה של הבהמה, והחלב התכלית שלה, שני אלו אסורים לאדם, לומר שאין מהותה ותכליתה של הבהמה יכולים להיות זהים עם אלו של האדם. (ויקרא ג יז)

שפת אמת:

במדרש אחור וקדם צרתני... כמו כן באדם עצמו יש בו נפש הבהמיות ונשמה טהורה, וצריכין מקודם לתקן תורת בהמה וכו', אחר כך זוכין למצא כל אחד תורתו ועל מה נברא, ובגמרא רמזו, אסור לאדם לאכול עד שיתן לבהמתו, דכתיב עשב בשדך לבהמתך, והדר ואכלת ושבעת וגו', שאינו יכול לתקן תורת אדם עד שמתקנים תורת בהמה כנ"ל. (תזריע תרל"ט)

שם משמואל:

אך בה' אל תמרודו... ויש לפרש למה בדור המבול נוסף על ענשם הופקרו למאכל חיות רעות, משום דמורא האדם על החיות הוא מפאת צלם האלקים שעליו, והנה זהו רק כשיש להאדם מורא שמים, אבל כשהאדם מורד באלקות, לעומת זה החיות מורדות בצלם אשר עליו... (במדבר שלח תרע"ג)

אדם - בריאה

ראה: בריאה-אדם

אדם - וחברו

(ראה גם: אדם-חייו-מדות, ישראל-ערבות)

כי תפגע שור אויבך או חמורו תועה השב תשיבנו לו. (שמות כג ד)

לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו... לא תעשק את רעך ולא תגזל, לא תלין פעולת שכיר אתך עד בקר. לא תקלל חרש ולפני עור לא תתן מכשל ויראת מאלקיך אני ה'. (ויקרא יט יא)

לא תלך רכיל בעמיך, לא תעמד על דם רעך, אני ה'. לא תשנא את אחיך בלבבך, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא. לא תקום ולא תטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך, אני ה'. (שם שם טז)

וידבר אל העדה לאמר סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה ואל תגעו בכל אשר להם, פן תספו בכל חטאתם. (במדבר טז כו)

ארבעים יכנו לא יוסיף, פן יוסיף להכותו על אלה מכה רבה ונקלה אחיך לעיניך. (דברים כה ג)

ונגש העם איש באיש ואיש ברעהו, ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד. (ישעיה ג ה)

אל תאמינו ברע אל תבטחו באלוף משוכבת חיקך שמור פתחי פיך. (מיכה ז ה)

זהר:

אמר רבי יוסי וכי רע אינו רשע, עד שאתה אומר שהשם רע מיוחד למוציא זרעו לבטלה. אמר לו, לא, רשע הוא, אפילו אם מרים את ידו על חבירו, ואף על פי שלא עשה לו כלום נקרא רשע, כמו שכתוב, ויאמר לרשע למה תכה רעך, הכית לא כתיב, אלא כתוב תכה, שמשמע שעוד לא הכה אותו, ואף על פי כן קראו רשע. (בראשית ב שצה)

...ומשום זה יש לו להצדיק לאחוז בו (ברשע), ואף על פי שהרשע מקשה ערפו, לא יעזוב אותו. ויש לו להחזיק אותו בידו ולא ירפה ממנו, כי אם ירפה ממנו ילך ויחריב את העולם. תא חזי מן אלישע שדחה לגחזי, וכן באברהם, כל זמן שהיה לוט עמו, לא נתחבר עם הרשעים, כיון שנפרד ממנו, מה כתוב, ויבחר לו לוט את כל ככר הירדן, וכתיב ויאהל עד סדום, ומה כתוב אחריו, ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאד, הרי שנתחבר עם הרשעים. (לך נה)

...כי כל המזכה את האחר אותה הזכות עומדת לו ואינה סרה ממנו. מאין לנו זה, כי כתוב, ואת הנפש אשר עשו בחרן, הזכות של אלו הנפשות היתה הולכת עם אברהם. (שם סא)

כיון שידע אברהם אשר לוט נטה לבו (אחר עבודה זרה), מיד ויאמר אברם אל לוט הפרד נא מעלי, אין אתה כדאי להתחבר עמי, אז נפרד אברהם ממנו, ולא רצה עוד ללכת להתחבר עמו, כי כל מי שמתחבר לרשע וסופו ללכת אחריו, ולהענש בשבילו. מאין לנו זה, מיהושפט שנתחבר עם אחאב, ואלמלא זכות אבות שהיה לו, היה נענש בשבילו, שכתוב ויצעק יהושפט וגו' ואז נצל... (שם קעו)

אמר רבי, מצוה לו לאדם להתפלל על הרשעים, כדי שיחזרו למוטב, ולא יכנסו לגיהנם, דכתיב ואני בחלותם לבושי שק וגו', ואמר רבי אסור לו לאדם להתפלל על הרשעים, שיסתלקו מן העולם, שאלמלא סלקו הקב"ה לתרח מן העולם כשהיה עובד עבודה זרה, לא בא אברהם אבינו לעולם ושבטי ישראל לא היו, והמלך דוד ומלך המשיח והתורה לא נתנה, וכל אותם הצדיקים והחסידים והנביאים לא היו בעולם. אמר רבי יהודה כיון שרואה הקב"ה שלא נמצא ברשעים כלום מכל אותם הענינים, מה כתיב, ויבאו שני המלאכים סדומה וגו'. (וירא ר)

רבי אבא היה יושב בפתח שער העיר לוד, ראה אדם אחד שהיה בא ויושב על בליטה (שהיתה בולטת) מצד ההר, והיה עיף מן הדרך, וישב וישן שם, בתוך כך ראה נחש אחד שהיה בא אצלו ויצא (שרץ שנקרא) קוסטפא דגורדנא והרג את הנחש. כשהקיץ האדם ראה את הנחש למולו, שהיה מת. קם האדם, ונפלה הבליטה (שהיה יושב עליה), אל העמק שמתחתיה, (כי נקרעה מן ההר), והאדם ניצל. בא אליו רבי אבא, אמר לו, אמור לי מה מעשיך, כי הקב"ה הקרה אליך שני נסים אלו, לא היה בחנם.

אמר לו ההוא בן אדם,   מימי לא עשה לי אדם רעה, שלא נתרציתי עמו ומחלתי לו. ועוד, אם לא יכלתי להתרצות עמו, לא עליתי על מטתי מטרם שמחלתי לו ולכל אלו שציערו לי, ולא נטרתי לו שנאה כל היום, על אותו רע שעשה לי, ולא די לי זה, אלא עוד שמאותו יום והלאה השתדלתי לעשות להם טובות.

בכה רבי אבא ואמר, גדולים מעשיו של זה מיוסף, כי ביוסף (העושי רעה) היו אחיו, ודאי, שהיה לו לרחם עליהם (מחמת האחוה), אבל מה שעשה זה (שעשה כן עם כל בני אדם), הוא גדול מיוסף, ראוי הוא שהקב"ה יקרה לו נס על נס... (מקץ קפו)

תא חזי, אליהו אמר הגם על האלמנה וגו', משום שהקב"ה אמר לאליהו, הנה צויתי שם אשה אלמנה לכלכלך, וכל מי שזן ומפרנס למי שנצרך לו, וכל שכן בימי רעב, הוא מתאחד ונאחז בעץ החיים, וגורם חיים לעצמו ולבניו, ובארוהו, ועתה אמר אליהו, כל מי שמקיים נפש בעולם זוכה חיים לעצמו וזוכה להתאחד בעץ החיים, ועתה שולט עץ המות צד הרע על האלמנה אשר ציוית לכלכלני, משום זה אמר הרעות... (ויגש עד)

אל תתחר במרעים, מהו היה צריך לומר אל תתחבר (במרעים. ומשיב), אלא אל תעשה מדנים במרעים משום שאינך יודע היסוד של עצמך, (דהיינו בחינת גלגול נשמתך, ויכול להיות) שלא תוכל לו, אם הוא אילן שאינו נעקר לעולם, (דהיינו נשמה בלתי מגולגלת לעולם, שהיא חזקה מאד), ואז תדחה מפניו. ואל תקנא בעושי עולה, היינו שלא תסתכל במעשיהם, ולא תבא לקנא אותם, כי כל מי שרואה מעשיהם ואינו מקנא לכבוד הקב"ה עובר על שלשה לאוין, שכתוב, לא יהיה לך אלהים אחרים על פני, לא תעשה לך פסל, לא תשתחוה להם... משום זה צריך האדם להפרד מהם, ולהטות דרכו מהם, על כן נפרדתי והטיתי דרכי ממנו, מכאן ולהלאה שמצאתי אתכם, אומר מקראות אלו לפניכם. (ויחי תרט)

פתח רבי יצחק ואמר, אל תתחר במרעים מי המה מרעים, שלא כתוב חטאים או רשעים, אלא מרעים הם שמריעים לעצמם ולאותם שמתחברים עמהם, רבי יהודה אמר, במרעים פירושו הרחק עצמך ממרעים, שלא תהיו חברים ורעים עמהם יחד, שלא יזיקו לך מעשיו ולא תתפוש בחטאיו... (בשלח לג)

...ותא חזי, לא ינהג אדם בזיון באחר, ודבר מהדיוט הוא דבר, שהרי במשה כתוב וישמע משה לקול חותנו וגו'. (יתרו לט)

למדנו ישראל נקראים קדש, ומשום שהם קדש, אסור לאדם לקרות לחברו בשם של בזיון, ולא לכנות שם לחברו, וענשו גדול, וכל שכן בדברים אחרים. למדנו כתוב, נצור לשונך מרע, מהו מרע, כי בשביל לשון הרע, מחלות יורדות לעולם. אמר רבי יוסי כל מי שקורא לחברו בשם שאין בו, ומבזה אותו, הוא נתפש (לדין), על מה שאין בו, שאמר רבי חייא אמר רבי חזקיה, כל מי שקורא לחבירו רשע, מורידים אותו לגיהנם, ויורדים לו ללחייו, (דהיינו שמכים אותו על לחייו), חוץ מאלו עזי הפנים שעל התורה, שמותר לאדם לקראם רשע... (משפטים תקיב)

ומאין אנו יודעים, כי הקב"ה רוצה בו ושם משכנו בתוכו, כשאנו רואים שרצון האדם לרדוף ולהשתדל אחר הקב"ה בלבו ונפשו וברצונו, ודאי אנו יודעים ששם שורה השכינה. אז צריכים לקנות את אדם ההוא בכסף מלא, להתחבר עמו וללמוד ממנו, ועל זה אמרו הראשונים וקנה לך חבר, בשכר מלא צריכים לקנותו, כדי לזכות בשכינה השורה בו. עד כה צריכים לרדוף אחר איש צדיק ולקנות אותו.

אף כך צדיק ההוא צריך לרדוף אחר הרשע ולקנותו בשכר מלא, כדי שיעביר ממנו זוהמא ההיא ולהכניע הסטרא אחרא, ויעשה אותו. כי נחשב לו כאלו הוא ברא אותו. וזה הוא שבח, שיתעלה בו כבוד הקב"ה יותר משבח אחר, והתעלות הזו היא יתירה מכל. מהו הטעם משום שהוא גרם להכניע הסטרא אחרא, ולהעלות כבוד הקב"ה, ועל זה כתוב באהרן ורבים השיב מעוון, וכתוב בריתי היתה אתו.

תא חזי, כל מי שאוחז ביד הרשע, והשתדל בו שיעזב דרך הרע, הוא עולה בג' עליות, מה שלא עלה כך אדם אחר, גורם להכניע את הסטרא אחרא, וגורם שיתעלה הקב"ה בכבודו, וגורם לקיים כל העולם בקיומו למעלה ולמטה, ועל אדם זה כתוב בריתי היתה אתו החיים והשלום, וזוכה לראות בנים לבניו, וזוכה בעולם הזה, וזוכה לעולם הבא, כל בעלי הדין לא יכלו אותו בעולם הזה ובעולם הבא, נכנס בי"ב שערים ואין מי שימחה בידו, ועל זה כתוב גבור בארץ וגו'. (תרומה לט)

את חג המצות תשמר, רבי יהודה פתח, חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא, מקרא זה העמידוהו, אבל מהו חדלו לכם מן האדם, וכי הזהיר להמנע משאר בני אדם, וכן שאר (בני אדם) יחדלו ממנו, ויהיו נמצאים בני האדם שלא יקרבו זה אל זה לעולם. אלא העמידו הכתוב במי שמשכים לפתחו של חבירו לתת לו שלום, (מטרם שמברך אל הקב"ה)... אבל מהו חדלו מן האדם אשר נשמה באפו, כאן צוה הקב"ה את האדם והזהירו שישמור עצמו מאלו האנשים שהטו דרכיהם מדרך טוב לדרך רע ומטמאים עצמם בטומאה דסטרא אחרא... (תצוה נא, וראה שם עוד)

...ואם אדם ההוא אינו שומר אותה, והוא עוקר קדושה זו העליונה, (מחמת שבא לידי כעס), ומשרה במקומה סטרא אחרא, ודאי זה הוא אדם שמרד באדונו, ואסור לקרב אליו ולהתחבר עמו, וזהו טורף נפשו באפו, שטורף ועוקר נפשו מחמת כעסו, ומשרה בעצמו אל זר, ועליו כתוב חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו... ומי שמתחבר עמו, ומי שמדבר עמו הוא כמו שמתחבר בעבודה זרה ממש, מהו הטעם, משום שעבודה זרה ממש שורה בתוכו... (שם נה)

דאמר רבי אבא כל אלו החברים שאינם אוהבים אלו את אלו, מסתלקים מן העולם טרם שמגיע זמנם, כל החברים בימיו של רבי שמעון אהבת נפש ורוח היתה ביניהם, ומשום זה בדורות של רבי שמעון היו (הסתרי תורה) בגלוי, שהיה רבי שמעון אומר,   כל החברים שאינם אוהבים זה את זה גורמים לעצמם שלא ללכת בדרך הישר. ועוד שעושים פגם בה (בתורה), כי התורה אהבה ואחוה ואמת יש בה...   (תשא נד)

בהיכל הזה בפנים באמצע נמצא רוח אחד, שהוא עומד ואורב על דרכים ושבילים, לראות כל אלו העוברים על דברי תורה, כדי להביא שנאה בין האנשים שלמטה לבין מעלה, כי כל היכל הזה הוא איבה. (פקודי תתקג)

אמרו לו, אדם ההוא יודע בתורה, אמר להם לא, זקן הוא ואינו יודע לברך להקב"ה. ויש לו בנים ואינו משים אותם בבית המדרש. אמר רבי יהודה אם לא היה כך, הייתי נכנס לכפר הזה, לדבר עליך (טוב אל האדם המחזיק אותם, עתה שהוא כמו שאמרת) אסור לנו לראות פניו... (שמיני עד)

תא חזי, מי שאומר שבחו של חברו, מבניו או מכספו, צריך לברכו ולהודות על הברכות, מאין לו, ממשה, שכתוב, והנכם היום ככוכבי השמים לרוב, לאחר כך מה כתוב, ה' אלקי אבותיכם יוסף עליכם ככם וגו'... ואם הוא מונה שבחו של חברו, ואינו מודה על הברכות, הוא נתפס תחלה מלמעלה, ואם הוא מברך אותו, הוא מתברך מלמעלה, וצריך לברכו בעין טובה... (במדבר יא)

וכן הוא דרך הצדיקים לרדוף אחרי הרשעים, כדי להחזירם למוטב, מה כתיב בהו, ויחלק עליהם לילה וגו', וזהו נשמת הצדיקים שמיסרים ומבקשים להם, כדי שלא ילכו בדרך רשעתם... וירדפם עד חובה, מודיעים להם רעתם ורודפים אחריהם, עד שמגלים להם רעתם ורשעתם, למען יבושו ממעשיהם... מה כתיב אחרי כן, וישב את כל הרכוש וגו', אמר רבי אבהו, בעל כרחם הם חוזרים בתשובה, דכתיב וגם את לוט אחיו ורכושו השיב, ואפילו יצר הרע בעל כרחו שב בתשובה. ואמר רבי אבהו, בא וראה כמה שכרו של אדם העושה לאחרים לחזור בתשובה, מנא לן, ממה דכתיב אחריו, ומלכי צדק מלך שלם. (זהר חדש לך מב)

מכילתא:

...וכן אתה מוצא ביונדב שמתחלה היו קוראין אותו יהונדב, וכשבא לאותו מעשה פחתו לו אות אחת ונקרא יונדב, שנאמר בהתחברך לרשע, מכאן אמרו חכמים אל יתחבר אדם לרשע, אפילו לקרבו לתורה. (יתרו פרשה א)

...המשילן כשה, מה שה זו כשהיא לוקה מאחת מאבריה כל אבריה מרגישין, כך ישראל אם נהרג אחד מהן כלן מרגישין ומצטערין, אבל אומות העולם אינו כן, אלא אם נהרג אחד מהם כולם שמחים במפלתו... (יתרו-בחודש פרשה ב)

כל אלמנה ויתום לא תענון, אין לי אלא אלמנה ויתום, שאר כל אדם מנין, תלמוד לומר לא תענון, דברי רבי ישמעאל... (משפטים פרשה יח)

ספרא:

וחלצו - מלמד ששניהם חולצים, מיכן אמרו אוי לרשע אוי לשכינו, שניהם חולצים שניהם קוצעין שניהם מביאים את האבנים... הכיצד, כותל שבינו לבין חבירו שניהם חולצים, וכותל הסמוך לאויר הוא לבדו חולץ. (מצורע פרק ד)

ולפני עיוור לא תתן מכשול, לפני סומא בדבר, בא ואמר לך בת איש פלוני מה היא לכהונה, אל תאמר לו כשירה והיא אינה אלא פסולה, היה נוטל ממך עצה אל תתן לו עצה שאינה הוגנת לו, אל תאמר לו צא בהשכמה ושיקפחוהו לסטים, צא בצהרים בשביל שישתרב, אל תאמר לו מכור את שדך וקח לך חמור, ואת עוקף עליו ונוטלה ממנו... (קדושים פרשה ב)

ומניין שאם אתה יודע לו עדות אין אתה רשאי לשתוק עליה, תלמוד לומר לא תעמוד על דם רעך. ומניין אם ראית טובע בנהר או לסטים באים עליו או חיה רעה באה עליו חייב אתה להצילו בנפשו, תלמוד לומר לא תעמוד על דם רעך... ולא תשנא את אחיך, יכול לא תקללנו לא תכנו ולא תסטרנו, תלמוד לומר בלבבך, לא אמרתי כי אם בשנאה שבלב, ומנין שאם הוכחתו ארבעה וחמשה פעמים חזור והוכיח, תלמוד לומר הוכח תוכיח. יכול אפילו את מוכיחו ופניו משתנות, תלמוד לומר ולא תשא עליו חטא. (שם פרק ד)

ספרי:

והרי דברים קל וחומר, ומה אם מידת פורענות מועטת הגורם תקלה לחברו הרי הוא מוכנס תחתיה, קל וחומר למדת הטובה שהיא מרובה. (מטות קנו)

לא תאבה לו, מכלל שנאמר ואהבת לרעך כמוך, יכול אתה אוהב לזה, תלמוד לומר לא תאבה לו, מכלל שנאמר עזוב תעזוב עמו, יכול אתה עוזב עם זה, תלמוד לומר ולא תשמע... (ראה פט)

ויאמר ה' אל משה קח לך את יהושע בן נון... קח לך, אין לך אלא לקיחה, לפי שאין חבר נקנה אלא בקשיי קשיין, מכאן אמרו, יקנה אדם חבר לעצמו להיות קורא עמו, ושונה עמו, ואוכל עמו ושותה עמו, וגולה לו סתירו, וכן הוא אומר וחוט המשולש לא במהרה ינתק. (נצבים שה)

תלמוד בבלי:

...וכן לא יפטר אדם מחברו לא מתוך שיחה ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך דבר הלכה... וכן תנא מרי בר בריה דרב הונא בריה דרבי ירמיה בר אבא, אל יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה, שמתוך כך זוכרהו... (ברכות לא א)

...אמרו לו   אין אדם דר עם נחש בכפיפה.   (כתובות עב א)

תנו רבנן מפרנסים עניי נכרים עם עניי ישראל, ומבקרין חולי נכרים עם חולי ישראל, וקוברין מתי נכרים עם מתי ישראל, מפני דרכי שלום. משאלת אשה לחבירתה החשודה על השביעית נפה וכברה וריחים ותנור, אבל לא תבור ולא תטחן עמה. אשת חבר משאלת לאשת עם הארץ נפה וכברה ובוררת וטוחנת ומרקדת עמה, אבל משתטיל את המים לא תגע עמה, לפי שאין מחזיקין ידי עוברי עבירה, וכולן לא אמרו אלא מפני דרכי שלום, ומחזיקין ידי נכרים בשביעית אבל לא ידי ישראל, ושואלין בשלומן מפני דרכי שלום... (גיטין סא א, וראה שם עוד)

דתניא הקורא לחבירו עבד יהא בנידוי, ממזר סופג את הארבעים, רשע יורד עמו לחייו. (קדושין כח א)

תנן אלו דברים שאדם עושה אותן ואוכל פירותיהן בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא... והבאת שלום שבין אדם לחבירו...   טוב לשמים וטוב לבריות זהו צדיק טוב, טוב לשמים ורע לבריות זהו צדיק שאינו טוב...   (שם מ א)

וכל שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ דור הנאה ממנו, שנאמר ובמושב לצים לא ישב. (שם מא א)

...וכל הפוסל פסול ואינו מדבר בשבחא לעולם, ואמר שמואל במומו פוסל...   (שם ע א)

נשי כי מינצו בהדי הדדי בעריות הוא דמינצו... גברי דכי מינצו בהדי הדדי ביוחסין הוא דמינצי. (שם עו א)

דאמר ר"נ אמר רבה בר אבוה אמר קרא ואהבת לרעך כמוך, ברור לו מיתה יפה. (בבא קמא נא א)

אע"פ שהוא נותן לו, אין נמחל לו עד שיבקש ממנו, שנאמר ועתה השב אשת וגו', ומנין שאם לא מחל לו שהוא אכזרי, שנאמר ויתפלל אברהם אל האלקים וירפא אלקים את אבימלך וגו'. האומר סמא את עיני קטע את ידי שבר את רגלי חייב, על מנת לפטור חייב... תנו רבנן כל אלו שאמרו דמי בושתו, אבל צערו אפילו הביא כל אילי נביות שבעולם אין נמחל לו עד שיבקש ממנו... אמרי ליה רבא לרבה בר מרי מנא הא מילתא דאמור רבנן כל המבקש רחמים על חבירו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחילה, אמר לו דכתיב וה' שב את שבות איוב בהתפללו בעד רעהו, אמר ליה את אמרת מהתם, ואנא אמינא מהכא, ויתפלל אברהם אל האלקים וירפא אלקים את אבימלך ואת אשתו ואמהותיו וגו', וכתיב וה' פקד את שרה כאשר אמר... אמר ליה רבא לרבה בר מרי מנא הא מילתא דאמור רבנן חברך קרייך חמרא, אוכפא לגביך מוש, אמר ליה דכתיב ויאמר הגר שפחת שרי אי מזה באת ואנה תלכי, ותאמר מפני שרי גברתי אנכי בורחת... אמר ליה רבא לרבה בר מרי מנא הא מילתא דאמרי אינשי מטייל ואזיל דיקלא בישא גבי קינא דשרכי (אילנות בטלים שאינם עושים פרי), אמר ליה דבר זה כתוב בתורה ושנוי בנביאים ומשולש בכתובים, ותנן במתניתין ותנינא בברייתא, כתוב בתורה דכתיב וילך עשו אל ישמעאל, שנוי בנביאים דכתיב ויתלקטו אל יפתח אנשים רקים ויהיו עמו, ומשולש בכתובים, דכתיב כל עוף למינו ישכון ובני אדם לדומה לו. תנן במתניתין כל המחובר לטמא טמא כל המחובר לטהור טהור, ותנינא בברייתא רבי אליעזר אומר   לא לחנם הלך זרזיר אצל עורב, אלא מפני שהוא מינו.   אמר ליה רבא לרבה בר מרי מנא הא מילתא דאמרי אינשי קרית חברך ולא ענך רמי גודא רבה שדי ביה (הפל עליו חומה גבוהה), אמר ליה יען טהרתיך ולא טהרת מטומאתך לא תטהרי עוד. אמר ליה רבא לרבה בר מרי מנא הא מילתא דאמרי אינשי בירא דשתית מיניה לא תשדי ביה קלא, אמר ליה דכתיב לא תתעב אדומי כי אחיך הוא, ולא תתעב מצרי כי גר היית בארצו... אמר רב חנן המוסר דין על חבירו הוא נענש תחילה, שנאמר ותאמר שרי אל אברם חמסי עליך, וכתיב ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, והני מילי דאית ליה דינא בארעא... (שם צב א)

...אמר ליה שפיר קאמר לך, שנאמר ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירוהו, מלמד שיצא בלא חתימת זקן, ובא בחתימת זקן... (בבא מציעא לט ב)

תנו רבנן לא תונו איש את עמיתו, באונאת דברים, או אינו אלא באונאת ממון, כשהוא אומר וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך הרי אונאת ממון אמור, הא מה אני מקיים לא תונו איש את עמיתו, באונאת דברים, הא כיצד, אם היה בעל תשובה אל יאמר לו זכור מעשיך הראשונים, אם היה בן גרים אל יאמר לו זכור מעשה אבותיך... אם היו יסורין באין עליו אם היו חלאים באין עליו, או שהיה מקבר את בניו אל יאמר לו כדרך שאמרו לו חביריו לאיוב הלא יראתך כסלתך תקותך ותום דרכיך, זכר נא מי הוא נקי אבד, אם היו חמרים מבקשין תבואה ממנו לא יאמר להם לכו אצל פלוני, שהוא מוכר תבואה, ויודע בו שלא מכר מעולם. ר"י אומר אף לא יתלה עיניו על המקח בשעה שאין לו דמים, שהרי הדבר מסור ללב, וכל דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלקיך... תני תנא קמיה דרב נחמן בר יצחק כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים, אמר ליה שפיר קא אמרת, דחזינא ליה דאזיל סומקא (אדום) ואתי חוורא (לבן)... אבל המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבא, מר זוטרא בר טוביה אמר רב, ואמרי לה אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא, ואמרי לה אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי,   נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים, מנא לן, מתמר...   (שם נח ב, וראה שם עוד)

דתניא אמר רבי יוסי, בא וראה סמיות עיניהם של מלוי ברבית, אדם קורא לחבירו רשע יורד עמו לחייו, והם מביאין עדים ולבלר וקולמוס ודיו וכותבין וחותמין פלוני זה כפר באלקי ישראל... למה תביט בוגדים תחריש כבלע רשע צדיק ממנו, אמר רב הונא צדיק ממנו בולע, צדיק גמור אינו בולע. (שם עא א)

אמר רבי יוחנן בשלשה מקומות שנה לנו רבי יהודה   אסור לאדם שיהנה מממון חבירו...   (שם קיז ב, וראה שם עוד)

אמר רבי אלעזר לעולם ידבק אדם בטובים, שהרי משה שנשא בת יתרו יצא ממנו יהונתן, אהרן שנשא בת עמינדב יצא ממנו פנחס... (בבא בתרא קט ב)

ההוא דהוה קאמר ואזיל כי רחימתין הוה עזיזא אפותיא דספסירא שכיבן, (כשאהבתינו היתה עזה על רוחב הסייף היינו שוכבים שנינו), השתא דלא עזיזא רחימתין פוריא בר שיתין גרמידי לא סגי לן (מטה בת י' גרמידי לא די לנו). (סנהדרין ז א)

אוהב זה שושבינו (פסול לעדות), וכמה, אמר רבי אבא אמר רבי ירמיה אמר רב כל שבעת ימי המשתה, ורבנן משמיה דרבא אמרי אפילו מיום ראשון ואילך... אלא סברא הוא, אויב מאי טעמא משום דמרחקא דעתיה, אוהב נמי מקרבא דעתיה... מכאן לשני תלמידי חכמים ששונאין זה את זה שאין יושבין בדין כאחד... (שם כט א)

תנו רבנן אדם נברא יחידי... דבר אחר מפני המשפחות שלא יהו משפחות מתגרות זו בזו, ומה עכשיו שנברא יחיד מתגרות, נבראו שנים על אחת כמה וכמה. (שם לח א)

ואמר רבי חנינא הסוטר לועו של ישראל כאילו סוטר לועו של שכינה, שנאמר מוקש אדם ילע קודש. אמר ריש לקיש   המגביה ידו על חבירו אף על פי שלא הכהו נקרא רשע,   שנאמר ויאמר לרשע למה תכה רעך, למה הכית לא נאמר, אלא למה תכה, אף על פי שלא הכהו נקרא רשע. (שם נח ב)

גופא, מניין לרואה את חברו שהוא טובע בנהר או חיה גוררתו או לסטין באין עליו שהוא חייב להצילו, תלמוד לומר לא תעמד על דם רעך, והוא מהכא נפקא, מהתם נפקא, אבדת גופו מניין, תלמוד לומר והשבותו לו, אי מהתם הוה אמינא הני מילי בנפשיה, אבל מיטרח ומיגר אגורי אימא לא, קא משמע לן. תנו רבנן אחד הרודף אחר חבירו ואחר הזכר ואחר נערה המאורסה ואחר חייבי מיתות בית דין ואחר חייבי כריתות מצילין אותן בנפשו... (שם עג א)

מיתיבי, האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה והמשיאן סמוך לפירקן, עליו הכתוב אומר וידעת כי שלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא... תנו רבנן האוהב את שכיניו והמקרב את קרוביו, והנושא את בת אחותו, והמלוה סלע לעני בשעת דוחקו, עליו הכתוב אומר אז תקרא וה' יענה. (שם עו ב)

ואמר רבי אלעזר כל אדם שאין בו דעה אסור לרחם עליו, שנאמר כי לא עם בינות הוא על כן לא ירחמנו עושהו ויוצרו לא יחוננו. ואמר רבי אלעזר כל הנותן פיתו למי שאין בו דעה יסורין באין עליו... (שם צב א)

דאגה בלב איש ישחנה, רבי אמי ורבי אסי, חד אמר ישיחנה מדעתו, וחד אמר ישיחנה לאחרים, ואלא משום דכתיב מנע רבים מתוך ביתך ולא הכל תביא אל ביתך, והא רבי נמי אמרה, דתניא רבי אומר   לעולם לא ירבה אדם רעים בתוך ביתו, שנאמר איש רעים להתרועע.   (שם ק ב)

אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן קסמא, גדולה לגימה שהרחיקה שתי משפחות מישראל, שנאמר על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים, ורבי יוחנן דידיה אמר מרחקת את הקרובים ומקרבת את הרחוקים, ומעלמת עין מן הרשעים ומשרה שכינה על נביאי הבעל ושגגתו עולה זדון... (שם קג ב, וראה שם עוד)

דבר אחר מה דגים שבים כל הגדול מחבירו בולע את חבירו, אף בני אדם אלמלא מוראה של מלכות כל הגדול מחבירו בולע את חבירו. (עבודה זרה ד ב)

...אלא סוקרו בסיקרא אמאי, כי היכי דליחזיוה אינשי וליבעי רחמי עילויה, כדתניא וטמא טמא יקרא, צריך להודיע לרבים ורבים מבקשים עליו רחמים. וכן מי שאירע בו דבר צריך להודיע לרבים ורבים מבקשים עליו רחמים. (חולין עח א)

דאמר שמואל אסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעתו של עובד כוכבים... תניא היה רבי מאיר אומר אל יסרהב אדם לחבירו לסעוד אצלו ויודע בו שאינו סועד, ולא ירבה לו בתקרובת ויודע בו שאינו מקבל, ולא יפתח לו חביות המכורות לחנוני אלא אם כן הודיעו, ולא יאמר לו סוך שמן מפך ריקן, ואם בשביל כבודו מותר... (שם צד א, וראה שם עוד)

בעא מיניה רבי שמואל בר נדב מרבי חנינא ואמרי לה רבי שמואל בר נדב חתניה דרבי חנינא מרבי חנינא ואמרי לה מרבי יהושע בן לוי, מה נשתנה מצורע שאמרה תורה בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, הוא הבדיל בין איש לאשתו בין איש לרעהו, לפיכך אמרה תורה בדד ישב וגו'... תנו רבנן לא תשנא את אחיך בלבבך יכול לא יכנו לא יסטרנו ולא יקללנו תלמוד לומר בלבבך, שנאה שבלב הכתוב מדבר. מניין לרואה בחבירו דבר מגונה שחייב להוכיחו שנאמר הוכח תוכיח, הוכיחו ולא קבל מניין שיחזור ויוכיחנו, תלמוד לומר תוכיח מכל מקום יכול אפילו משתנים פניו, תלמוד לומר לא תשא עליו חטא... (ערכין טז ב)

לכדכתיב בספר בן סירא שלשה שנאתי וארבעה לא אהבתי... והנכנס לבית חבירו פתאום, אמר רבי יוחנן ואפילו לביתו... (נדה טז ב)

יהושע בן פרחיה אומר עשה לך רב וקנה לך חבר והוי דן את כל האדם לכף זכות. נתאי הארבלי אומר הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע... (אבות א ו וז)

הלל אומר   הוי מתלמידיו של אהרן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה.   (שם שם יב)

שמאי אומר עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה, והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. (שם שם טו)

אמר להם צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם... רבי יהושע אומר חבר טוב. (שם ב ט)

רבי אליעזר אומר   יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך, ואל תהי נוח לכעוס.   (שם שם י)

רבי יהושע אומר עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאין את האדם מן העולם. (שם שם יא)

הוא היה אומר כל שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו, וכל שאין רוח הבריות נוחה הימנו אין רוח המקום נוחה הימנו. רבי דוסא בן הרכינס אומר שינה של שחרית ויין של צהרים ושיחת הילדים וישיבת בתי הכנסיות של עמי הארץ מוציאין את האדם מן העולם. (שם ג י)

בן זומא אומר איזהו חכם הלומד מכל אדם, שנאמר (תהלים קי"ט) מכל מלמדי השכלתי... איזהו מכובד המכבד את הבריות, שנאמר (שמואל א' ב') כי מכבדי אכבד, ובוזי יקלו. (שם ד א)

הוא היה אומר, אל תהי בז לכל אדם ואל תהי מפליג לכל דבר, שאין לך אדם שאין לו שעה... (שם שם ג)

רבי שמעון בן אלעזר אומר, אל תרצה את חברך בשעת כעסו, ואל תנחמנו בשעה שמתו מוטל לפניו, ואל תשאל לו בשעת נדרו, ואל תשתדל לראותו בשעת קלקלתו. שמואל הקטן אומר, בנפול אויבך אל תשמח ובכשלו אל יגל לבך, פן יראה ה' ורע בעיניו והשיב מעליו אפו. (שם שם יח ויט)

ארבע מדות באדם, האומר שלי שלי ושלך שלך, זו מדה בינונית, ויש אומרים זו מדת סדום, שלי שלך ושלך שלי עם הארץ, שלי שלך ושלך שלך, חסיד, שלי שלי ושלך שלי רשע. ארבע מדות בדעות, נוח לכעוס ונוח לרצות, יצא שכרו בהפסדו. קשה לכעוס וקשה לרצות יצא הפסדו בשכרו, קשה לכעוס ונוח לרצות חסיד, נוח לכעוס וקשה לרצות רשע. (שם ה י ויא)

כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר בטלה אהבה, ושאינה תלויה בדבר אינה בטלה לעולם, איזו היא אהבה התלויה בדבר, זו אהבת אמנון ותמר, ושאינה תלויה בדבר זו אהבת דוד ויהונתן. (שם שם טז)

הלומד מחברו פרק אחד או הלכה אחת, או פסוק אחד, או דבור אחד, או אפילו אות אחת צריך לנהג בו כבוד, שכן מצינו בדוד מלך ישראל שלא למד מאחיתופל אלא שני דברים בלבד, קראו רבו אלופו ומיודעו... (שם ו ג)

תלמוד ירושלמי:

אחרים אומרים וראיתם אותו, כדי שיהא אדם רחוק מחבירו ארבע אמות ומכירו, רב חסדא אמר כהדא דאחרים מה אנן קיימין, אם ברגיל אפילו רחוק כמה חכים ליה, ואם בשאינו רגיל אפילו קרוב ליה לא חכים ליה, אלא כי אנן קיימין ברגיל ושאינו רגיל... (ברכות ז ב)

תני עיר שיש בה עכו"ם וישראל, הגביים גובין משל ישראל ומשל עכו"ם, ומפרנסין עניי ישראל ועניי עכו"ם, ומבקרין חולי ישראל וחולי עכו"ם, וקוברין מתי ישראל ומתי עכו"ם, ומנחמין אבילי ישראל ואבילי עכו"ם, ומכניסין כלי עכו"ם וכלי ישראל מפני דרכי שלום... (דמאי יט א)

אמר רבי יודן בן חנין, סימנא, דאכיל מן חבריה בהית מסתכל ביה. (ערלה ו א)

...ולא צעדתי בין החברים (רב אדא בר אחוה), ולא כיניתי שם לחבירי, ולא שמחתי בתקלת חבירי, ולא באת קללת חבירי על מטתי, ולא הלכתי בשוק אצל מי שהוא חייב לי, מימי לא הקפדתי בתוך ביתי, לקיים מה שנאמר אתהלך בתם לבבי בקרב ביתי... (תענית יז ב)

כתיב לא תקום ולא תטור את בני עמך, היך עבידא, הוה מקטא קופד ומחת סכינא לידוי, תחזור ותמחי לידיה (תנקום יד אחת בשניה שחתכה אותה), ואהבת לרעך כמוך רבי עקיבה אומר זהו כלל גדול בתורה, בן עזאי אומר זה ספר תולדות אדם זה כלל גדול מזה... (נדרים ל א)

הדירה (את אשתו) שלא להשאיל נפה וכברה, יוציא ויתן כתובה, מפני שהוא משיאה שם רע בשכינותיה, וכן היא שנדרה שלא להשאיל נפה וכברה תצא שלא בכתובה, מפני שהיא משיאתו שם רע על שכיניו, הדירה שלא תלך לבית האבל או לבית המשתה יוציא ויתן כתובה, שלמחר מתה מוטל לפניה, ואין ברייה משגחת עליה... (כתובות מד ב)

תני רבי יודה אומר משום רבן גמליאל, הרי הוא אומר ונתן לך רחמים וגו', סימן זה יהא בידך, כל זמן שאת רחמן המקום מרחם עליך, אינך מרחם, אין המקום מרחם לך. רב אמר אדם שסרח לחבירו וביקש ממנו ולא קבלו, יעשה שורת בני אדם ויפייסנו, דכתיב ישור על אנשים וגו', ואם עשה כן מה כתיב תמן, פדה נפשו מעבור בשחת... (בבא קמא לו ב)

פסיקתא:

...אותה שעה שב עליו הקב"ה, שנאמר וה' שב את שבות איוב (איוב מ"ב י'), אימתי בהתפללו בעד רעהו, וכן הוא אומר ונתן לך רחמים ורחמך (דברים י"ג), אמר רבי יוסי בן דורמסקית סימן זה יהא בידך כל זמן שאתה מרחם על חבירך המקום מרחם עליך... (פרשה לח)

לוה רשע ולא ישלם וגו' (תהלים ל"ז), אמר רב יצחק שלשה הן נקראו רשעים, ואלו הן, הפושט יד על חבירו, והלוה ואינו משלם, ומי שהוא בעל מחלוקת... (ביום השמיני פרשה ד)

פרקי דרבי אליעזר:

ויאמר ה' זעקת סדום ועמורה כי רבה, מכאן אמרו, כל מי שהוא מדבר עם חבירו דבר שהוא גנאי לו, מתחיל לו בדברים טובים וגומר בדבר שאינו לרצון לו, מנין אנו למדין, מהקב"ה, כשנגלה על אברהם אבינו התחיל מבשרו על ההריון של שרה אשתו, ואחר כך הגיד לו מעשה סדום. (פרק כה)

מדרש רבה:

דאמר רבי יוסי בר חנינא כל המתכבד בקלון חבירו אין לו חלק לעולם הבא, בכבודו של מקום על אחת כמה וכמה. (בראשית א ז)

...רבי עקיבא אומר ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, שלא תאמר הואיל ונתבזיתי יתבזה חבירי עמי, הואיל ונתקללתי יתקלל חבירי עמי, אמר רבי תנחומא אם עשית כן דע למי אתה מבזה, בדמות אלקים עשה אותו. (שם כד ח)

ויכל לדבר אתו, תני הנפטר מחבירו בין גדול בין קטן צריך ליטול ממנו רשות, ממי אתה למד, מאברהם... (שם מז ח)

...ואם אני רואה אותם חולקים כבוד אלו לאלו אני יודע שהן בני אדם מהוגנין,   וכיון שראה אותן חולקין כבוד אלו לאלו, ידע שהן בני אדם מהוגנין. (שם כח ט)

הדא הוא דכתיב יגל יבול ביתו נגרות ביום אפו (איוב כ'), יהו גוררין ומוציאין, אימתי ביום שיגרה הקב"ה אפו באותו האיש הא כיצד, אדם אומר לחבירו השאילני קב חטים, ואמר לו אין לי, קב שעורים, אין לי... מה הקב"ה עושה, מגרה נגעים בתוך ביתו, ומתוך שהוא מוציא את כליו, הבריות רואות ואומרות, לא היה אומר אין לי כלום, ראו כמה חטים יש כאן, כמה שעורים כמה תמרים יש כאן, לווט ביתא באילן לווטיא. (ויקרא יז ב)

ויחר למשה,   למה שאדם הדן עם חבירו ומתווכח ומשיבו יש לו נחת רוח, ואם אינו משיבו יש לו צער.   (במדבר יח ט)

...הלך אותו האיש ונטל אותו העשב שנפל מן הצפור, והלך להחיות בו את המתים, כשהגיע לסולמא של צור מצא ארי מושלך ומת, הניח העשב על פיו והחייהו, עמד הארי ואכלו, מתלא אמרי, טב לביש לא תעביד ובישא לא מטי לך. (שם שם יח)

ויסעו מקדש ויבאו וגו', זה שאמר הכתוב (דברי הימים ב' כ') בהתחברך עם אחזיה פרץ ה' את מעשיך, על שנתחברו לרשע הזה לעבור בארצו, חסרו לאותו צדיק. (שם יט ט)

ויתפלל, להודיעך ענותנותו של משה, שלא נשתהא לבקש עליהם רחמים ולהודיעך כח התשובה כיון שאמרו חטאנו, מיד נתרצה להם, שאין המוחל נעשה אכזרי, וכן הוא אומר (איוב מ"ב) וה' שב את שבות איוב בהתפללו בעד רעהו, ומנין שאם סרח אדם לחבירו ואמר לו חטאתי שנקרא חוטא אם אינו מוחל לו, שנאמר (שמואל א' י"ב) גם אנכי חלילה לי מחטא לה' מחדול להתפלל בעדכם, אימתי כשבאו ואמרו חטאנו... (שם שם יב)

רבי שמעון אומר, מניין שהמחטיא את האדם יותר מן ההורגו, שההורגו הורגו בעולם הזה ויש לו חלק לעולם הבא, והמחטיא הורגו בעולם הזה ובעולם הבא. (שם כא ה)

אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק גילין וגילין, חבורות וחבורות מביא הקב"ה לעולם,   מת אחד מן הגיל ידאג כל הגיל, חבר אחד מן החבורה תדאג כל החבורה...   (רות ב ח)

עת לחבוק, אם ראית כת של צדיקים עומדים עמוד וחבק ונשק וגפפם, ועת לרחק מחבק, אם ראית כת של רשעים רחק מהם ומכיוצא בהן. (קהלת ג ז)

מאי על כל נעלם, זה ההורג כינה בפני חבירו ונמאס, ושמואל אמר זה הרק בפני חבירו ונמאס, מאי אם טוב ואם רע, אמרי דבי רבי ינאי זה הנותן פרוטה לעני בפרהסיא... רבא אמר זה המשגר בשר לאשתו בשאינו מחתך בערבי שבתות... (שם יב טז)

מדרש תנחומא:

ולא תעלה במעלות על מזבחי, והרי דברים קל וחומר, ומה אבנים שאין בהם דעת לא לטובה ולא לרעה הזהירך הקב"ה שלא לנהוג בהן מנהג בזיון, חבירך שהוא בדמותו של הקב"ה על אחת כמה וכמה... והרי קל וחומר, ומה אבני מזבח שלא רואות ולא שומעות ולא מדברות על שמטילות שלום אמרה תורה לא תניף עליהן ברזל,   המטיל שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו על אחת כמה וכמה שיאריכו ימיו ושנותיו.   (יתרו יז)

בנוהג שבעולם מי שהוא בעל זרוע אינו רוצה לעשות דבריו במשפט, אלא מעביר על המשפט וחומס וגוזל ומעביר על דעת קונו, ונושא פנים לפני אוהביו וקרוביו ועושה שלא כדין לשונאיו, אבל הקב"ה מלך מלכי המלכים משפט אהב, אינו עושה דבריו אלא במשפט, הוי ועוז מלך משפט אהב. מהו כוננת מישרים, אמר רבי אלכסנדרי שני חמרים מהלכין בדרך שונאין זה לזה, רבץ לאחד מהן חמורו, חבירו עובר ורואהו שרבץ תחת משאו, אמר לא כתיב בתורה כי תראה חמור שונאך וגו', עזוב תעזוב, מה עשה חזר וטען ומלוהו התחיל מסיח עמו עזוב קימעא מכאן, העלת מכאן הורד מכאן עד שיטעון עמו, נמצאו עושין שלום ביניהם, וחבירו אומר לא הייתי סבור שהוא שונאי, ראה היאך ריחם עלי כשראה אותי ואת חמורי בדוחק, מתוך כך נכנסו לפונדק אכלו ושתו ביחד ונתאהבו זה לזה, הוי אתה כוננת מישרים משפט וצדקה. (משפטים א)

תנו רבנן, לא תשנא את אחיך בלבבך, יכול לא תסטרנו לא תקללנו, תלמוד לומר בלבבך, בשנאה שבלב הכתוב מדבר, מנין לרואה דבר מגונה בחבירו שחייב להוכיחו, תלמוד לומר הוכח תוכיח, הוכיחו ולא קבל מניין שיחזור ויוכיחו, תלמוד לומר תוכיח... דאמר מר כל מי שאפשר לו למחות באנשי ביתו ואינו מוחה, נתפס על אנשי ביתו, באנשי עירו נתפס על אנשי עירו, בכל העולם כלו נתפס על כל העולם כלו... (שם ז)

אם כסף תלוה, זה שאמר הכתוב מרבה הונו בנשך ובתרבית לחונן דלים יקבצנו. כיצד, היה ישראל צריך ללוות, ובא נכרי ואמר מוטב שאלוה לגוי ואטול ממנו רבית מלהלוות את ישראל שלא ברבית, והלוה לו והעשיר, לפיכך שלמה צווח עליו מרבה הונו בנשך ובתרבית לחונן דלים יקבצנו... אלא שהמלכות שומעת שהוא נושך את הרבית, ומתגרה בו ונוטלת ממנו ממונו, ובונה ממנו דמוסיות ומרחצאות ואסטווניות שבמדינה וצרכה העוברים והשבים, הוי לחונן דלים יקבצנו. (שם יד)

ודתן ואבירם, מכאן אמרו חז"ל אוי לרשע או לשכנו, שהרי דתן ואבירם נאבדו במחלוקתו של קרח, לפי שהיו שכנים לקרח, שהיה שרוי בדרום... אבל דגלו של יהודה ודגלו של יששכר וזבולון שהיו שרוים במזרח, שנאמר (במדבר ג') והחונים לפני המשכן קדמה לפני אהל מועד מזרחה משה ואהרן ובניו, לפי שהיו אלו סמוכין לתורה, לפיכך זכו להיות בני תורה. (קרח ד)

אבות דרבי נתן:

וקנה לך חבר, כיצד, מלמד שיקנה האדם חבר לעצמו שיאכל עמו וישתה עמו ויקרא עמו וישנה עמו, ויישן עמו, ויגלה לו כל סתריו סתר תורה וסתר דרך ארץ, שכשיושבין ועוסקין בתורה וטעם אחד מהם הלכה או ראש הפרק או שיאמר על טמא טהור או על טהור טמא חבירו מחזירו. ומניין שכשחבירו מחזירו וקורא עמו שיש להם שכר טוב בעמלן, שנאמר (קהלת ד') טובים השנים מן האחד, אשר יש להם שכר טוב בעמלם. (ח ד)

והוי דן את כל האדם לכף זכות, מעשה בריבה אחת שנשבית, והלכו אחריה שני חסידים לפדותה, נכנס אחד מהם לקובה של זונות, כשיצא אמר לחברו במה חשדתני, אמר שמא לידע בכמה דמים היא מהורהנת, אמר לו העבודה כך היה, אמר לו כשם שדנתני לכף זכות, כך הקב"ה ידין אותך לכף זכות... (שם ז, וראה שם עוד)

...דבר אחר   אל תתחבר לרשע ואפילו לתורה.   (ט ד)

אוהב שלום, מלמד שיהא אדם אוהב שלום בישראל בין כל אחד ואחד, כדרך שהיה אהרן אוהב שלום בין כל אחד ואחד, שנאמר (מלאכי ב') תורת אמת היתה בפיהו ועולה לא נמצא בשפתיו בשלום ובמישור הלך אתי ורבים השיב מעון... וכן שני בני אדם שעשו מריבה זה עם זה, הלך אהרן וישב אצל אחד מהם, אמר לו בני, ראה חברך מהו אומר, מטרף את לבו וקורע את בגדיו, אומר אוי לי היאך אשא את עיני ואראה את חברי, בושתי הימנו, שאני הוא שסרחתי עליו, הוא יושב אצלו עד שמסיר קנאה מלבו, וכשנפגשו זה בזה גפפו ונשקו זה לזה, לכך נאמר (במדבר כ') ויבכו את אהרן שלשים יום כל בית ישראל. (יב ג)

אוהב את הבריות, כיצד, מלמד שיהא אדם אוהב את הבריות ולא יהא שונא את הבריות, שכן מצינו באנשי דור הפלגה, שמתוך שאוהבין זה את זה לא רצה הקב"ה לאבדן מן העולם, אלא פזרן בארבע רוחות העולם, אבל אנשי סדום, מתוך שהיו שונאים זה את זה אבדן הקב"ה מן העולם הזה ומן העולם הבא. (שם ז)

והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות, כיצד, מלמד שאם נתן אדם לחבירו כל מתנות טובות שבעולם ופניו כבושים בארץ, מעלה עליו הכתוב כאילו לא נתן לו כלום, אבל המקבל את חבירו בסבר פנים יפות, אפילו לא נתן לו כלום, מעלה עליו הכתוב כאילו נתן לו כל מתנות טובות שבעולם. (יג ד)

יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך, כיצד, מלמד שכשם שרואה את כבודו, כך יהא אדם רואה את כבוד חבירו, וכשם שאין אדם רוצה שיהא שם רע על כבודו, כך יהא אדם רוצה שלא להוציא שם רע על כבודו של חברו. דבר אחר יהי כבוד חבירך חביב עליך כשלך, כיצד, בזמן שיש לו לאדם מאה רבוא ונוטלים את כל ממונו, אל יפגום את עצמו בשוה פרוטה. (טו א, וראה שם עוד)

...עין הרע כיצד, מלמד שכשם שאדם רואה את ביתו של עצמו כך יהא רואה ביתו של חבירו, וכשם שאדם רוצה שלא להוציא שם רע על אשתו ועל בניו, כך יהא אדם רוצה שלא להוציא שם רע על אשת חבירו, ועל בניו של חבירו, דבר אחר עין הרע כיצד שלא תהא עינו של אדם צרה במשנתו של חבירו, מעשה באחד שהיה עינו צרה במשנתו של חבירו, נתקצרו חייו, נפטר והלך לו. (טז א)

ושנאת הבריות, כיצד, מלמד שלא יכוין אדם לומר אהוב את החכמים ושנא את התלמידים, אהוב את התלמידים ושנוא את עמי הארץ, אלא אהוב את כולם ושנוא את האפיקורסין והמסיתים ומדיחין וכן המסורות, וכן דוד אומר משנאיך ה' אשנא ובתקוממיך אתקוטט תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי. הלא הוא אומר ואהבת לרעך כמוך אני ה', מה טעם כי אני בראתיו, ואם עושה מעשה עמך אתה אוהבו, ואם לאו אי אתה אוהבו... (שם ה)

כיצד, מלמד כשם שאדם רואה את ממונו כך יהא רואה את ממון חבירו, וכמו שאדם רוצה שלא יצא שם רע על ממון שלו, כך יהיה רוצה שלא יצא שם רע על ממון חבירו... (יז ב)

כשחלה רבי אליעזר נכנסו תלמידיו לבקרו וישבו לפניו, אמרו לו, רבינו למדנו דבר אחד ממה שלמדתנו, אמר להם מה אלמד אתכם, צאו והזהרו איש בכבוד חברו... (יט ד)

הוא היה אומר כל העושה מצוה בחבירו מעלה עליו הכתוב כאילו לא עשאו אלא בגופו... (כד ז)

רבי אלעזר בן שמוע אומר, יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך, וכבוד חבירך כמורא רבך ומורא רבך כמורא שמים, מלמד שיהא כבוד תלמידו חביב עליו ככבוד חבירו, ילמדו כל אדם ממשה רבינו, שאמר ליהושע (שמות י"ז) בחר לנו אנשים, בחר לי לא נאמר אלא בחר לנו, מלמד שעשאהו כמותו, אף על פי שהוא רבו ויהושע תלמידו. ומניין שכבוד חבירו יהא חביב עליו כרבו, שנאמר (במדבר י"ב) ויאמר אהרן אל משה בי אדוני, והלא אחיו קטן ממנו היה, אלא עשאו רבו. ומניין שכבוד רבו יהא חביב עליו ככבוד שמים, שנאמר ויען יהושע בן נון משרת משה מבחוריו ויאמר אדוני משה כלאם, שוקלו כנגד שכינה. (כז ד)

...יש לך חברים מקצתן מוכיחין אותך ומקצתן משבחין אותך, אהוב את המוכיחך, ושנא את המשבחך, מפני שמוכיחך מביאך לחיי העולם הבא, והמשבחך מוציאך מן העולם. (כט א)

רבי אלעזר הקפר אומר, כל המכבד חבירו לשום ממון, סוף שנפטר ממנו בקלון, וכל הבוזה את חבירו לשם מצוה, סוף שנפטר ממנו בכבוד, ומניין שכל המכבד חבירו לשום ממון סוף שנפטר ממנו בקלון, שכן מצינו בבלעם הרשע, שכבד בלק לשם ממון שנאמר (במדבר כ"ב) ויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב, ומניין שנפטר ממנו בקלון, שנאמר (שם כ"ד) ועתה ברח לך אל מקומך וגו' והנה מנעך ה' מכבוד, ומניין שכל הבוזה את חבירו לשם מצוה סוף שנפטר ממנו בכבוד, שכן מצינו במשה רבינו שביזה פרעה לשם מצוה, שנאמר (שמות י"א) וירדו כל עבדיך אלה אלי והשתחוו לי לאמר... ומניין שנפטר ממנו בכבוד, שנאמר (שם י"ב) ויקרא למשה ולאהרן לילה וגו'... (שם ד)

הוא היה אומר, הוי זהיר בשאילת שלום בין אדם לחבירו, ולא תבא לבין המחלוקת, ואל תשתדל לראותו, שב במקום חברים, והוי זנב לאריות ואל תהי ראש לשועלים. (שם ז)

רבי עקיבא אומר כל המדבק בעוברי עבירה אף על פי שלא עשה כמעשיהם הרי זה מקבל פורענות כיוצא בהן, וכל המדבק בעושי מצוה, אף על פי שלא עשה כמעשיהם הרי זה מקבל שכר כיוצא בהן... (ל ג)

...ואם עשית לחברך רע קימעא יהא בעיניך הרבה, ואם עשית לחברך טובה הרבה יהא בעיניך מעט, ואם עשה לך חברך טובה קימעא יהא בעיניך הרבה, אם עשה לך רעה רבה יהא בעיניך קימעא... והוי מוחל על עלבונך. (מא יא)

מסכת כלה:

בקש שלום ורדפהו, ומה שנא כל המצות שאין אדם מחויב אלא אם כן באה לידו, דכתיב כי תפגע שור אויבך... אבל שלום בכל מקום, בקש שלום ורדפהו... (פרק ג, וראה שם עוד)

העבר רצונך מפני רצון חברך, שכך עשתה רחל ללאה ודוד לשאול... אל תלשן את חברך, שכל המלשין אין לו רפואה, מנא לן, מנחש... (שם)

לעולם כשאתה מדבר בחברך יהי מראיתו נגד פניך... (פרק ד)

מסכת דרך ארץ רבה:

לעולם יהיו כל בני אדם חשובין לפניך כלסטים, והוי מכבדן כרבן גמליאל... (פרק ה)

רבי אליעזר אומר השונא את חבירו הרי זה משופכי דמים, שנאמר (דברים י"ט) וכי יהיה איש שונא לרעהו וארב לו וקם עליו... (פרק יא)

מסכת דרך ארץ זוטא:

דרכן של תלמידי חכמים, עניו ושפל רוח, זריז, ממולא עלוב, ואהוב לכל אדם, שפל לאנשי ביתו, ירא חטא, ודורש את האדם לפי מעשיו... אם אומרים עליך אחרים דבר רע אל תענם, גדול יהיה בעיניך כקטן, אם אמרת על אחרים דבר רע קטן יהיה בעיניך כגדול, עד שתלך ותפייס עליו. (פרק א)

אם אתה חפץ להדבק באהבת חבירך הוי נושא ונותן בטובתו... (פרק ב, וראה שם עוד)

שוחר טוב:

כי צדיק ה' צדקות אהב, רבי יהודה בר סימון אמר   כל אינש סני בר אומנותיה...   (תהלים יא)

ודובר מישרים, זה שאינו מקניט את חבירו בדברים. (שם יז)

מדרש שמואל:

אמר רבי אבהו, לימדתך תורה דרך ארץ, כשתהא שומע טובתו של חבירך תהא אומרה מפי אומרה, וכשתהא שומע רעתו תהא אומרה מפי אחרים. (פרשה ז)

מדרש משלי:

שוחר טוב יבקש רצון, אם ראית אדם שהוא מדבר טוב על חבירו, אף מלאכי השרת מדברים עליו זכות טוב לפני הקב"ה, הדא הוא דכתיב (שמות ל"ג) וחנותי את אשר אחון, ודורש רעה תבואנו, אם ראית אדם שהוא מדבר רעה על חבירו, אף מלאכי השרת מדברין עליו רעות וחנופה לפני הקב"ה, כמה דאת אומר (תהלים ז') ישוב עמלו בראשו וגו'. (פרשה יא)

מרמה בלב חורשי רע וליעצי שלום שמחה, אמר רבי חמא בר חנינא כל מי שהוא מדבר עם חבירו ואוכל ושותה עמו ומדבר עליו לשון הרע, הקב"ה קורא אותו רע, שנאמר מרמה בלב חורשי רע, אבל כל מי שאין אוכל ושותה עם חבירו, ולא נושא ונותן עמו, ומדבר עליו דברים טובים, הקב"ה קורא לו שלום, שנאמר וליועצי שלום שמחה. רבי זעירא משמע להא אפין אחרנין כל מי שישן על מטתו בלילה וחושב בלבו ואמר למחר אני משכים ואעשה עם פלוני טובה, עתיד לשמוח עם הצדיקים בגן עדן לעתיד לבא, שנאמר וליועצי שלום שמחה. (פרשה יב)

תנא דבי אליהו רבא:

ואל יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה, כדי שיאמר זכור איש פלוני לטוב, שזו ההלכה קבע בידי... (פרק ה)

...בודאי יהא אדם יודע בפני מי הוא עומד ומה דבר מדבר לפני מי שהוא גדול ממנו. ושנו חכמים במשנה אל תרצה את חברך בשעת כעסו, אבל יבקש רחמים על בעלי בתים בשביל דרך ארץ שיש להם שיעסקו בה, ועל אחת כמה וכמה שיבקש רחמים על בעלי הבתים שיש בהם תורה שיעסקו בה, ויבקש רחמים על העוסק עם הצבור שיעסקו עמהם לשם שמים, שמשלם להם הקב"ה שכר בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא, וכן להעוסקים בדרך ארץ באמונה שאין בעלי בתים נעקרו מן העולם ויורדין לארץ אלא בשביל גסי הרוח...

לעולם יהא אדם נאה בביאתו, חסיד בישיבה ערום ביראה, ומרבה שלום עם אביו ועם אמו ועם רבו שלמדו מקרא ומשנה ואפילו עם כל אדם שבעולם, שנאמר (משלי ט"ו) מענה רך ישיב חמה... דבר אחר שפכי כמים לבך, מה מים הללו הולכין בנהר ושוב אינן חוזרים, כך כל יחיד ויחיד מישראל שעשה מריבה עם חבירו לא ישמור עליו קנאה ונקמה בלבבו, ולא יתגאה עליו, ודברי תורה לא ימנע ממנו, שנאמר (משלי כ"ה) אל תצא לריב מהר פן מה תעשה באחריתה וגו'. (פרק יח)

כי תראה ערום וכיסיתו, כיצד, אלא אם ראית אדם שאין בו דברי תורה הכניסהו לביתך ולמדהו קריאת שמע ותפלה, ולמדהו פסוק אחד בכל יום או הלכה אחת, וזרזהו במצות, לפי שאין לך ערום בישראל אלא מי שאין בו תורה ומצות, והוא דומה למי שהוא ערום. (פרק כז)

תנא דבי אליהו זוטא:

לעולם הוי דן את כל האדם לכף זכות ואל תכריעהו לכף חובה, ואם למדת מן האדם שנים ושלשה פרקים התיירא ממנו כאיש שהוא מתיירא מן השמים. לעולם יקנה אדם חבר לעצמו ויאכל עמו, כדי שיקרא עמו וישנה עמו ויגלה לו סתרי תורה וסתרי דרך ארץ... מאי קח לך, אלא ללמדך שאין חבר נקנה אלא בלקיחה,   ואין חבר נקנה אלא בדמים והדן את חבירו לכף זכות גם מן השמים דנין אותו לזכות.

מעשה באדם אחד שירד מגליל עליון לעשות מלאכה אצל בעל הבית אחד בדרום, אמרו עליו על אותו בעל הבית שאף על פי שלא קרא ולא שנה מכל מקום היה אחד מאנשי מעשים טובים, והיה מטפל אותו האיש עם אותו בעל הבית ועשה אצלו מלאכה כל ימות השנה, עד שהגיע ערב יום הכפורים... אמר לו אותו האיש לבעל הבית שלו תן לי שכרי שאלך לביתי ואפרנס את בני ביתי, אמר לו אין לי מעות שאתן לך, והיה רואה תבואה בתוך ביתו, ואמר לו תן לי תבואה אמר לו אין לי תבואה... כיון שעבר יום הכפורים ושמונת ימי החג, עמד אותו בעל הבית וטען עמו שלשה חמורים, אחד של מאכל ואחד של משקה ואחד של תבואה, והלך וסבב מעיר לעיר עד שהגיע לביתו של אותו הפועל, הניח לפניהם ואכלו ושתו יחד, ולאחר שאכלו ושתו נטל שכרו והניחו בידו, אמר לו בבקשה ממך אמור לי... במה חשדתני, אמר לו אמרתי שמא הקדשת כל נכסיך לשמים, אמר לו העבודה כך היה שנדרתי כל נכסי לשמים מלפני הורקנוס בני כדי שיעסוק בתורה, עד שבאתי אל החכמים והתירו לי את נדרי... (פרק טז, וראה שם עוד)

ילקוט שמעוני:

אמר רבי אבהו כל המנהיג את חברו לדבר מצוה מעלה עליו הכתוב כאלו עשאו, שנאמר ומטך אשר הכית בו את היאר, וכי משה הכה והלא אהרן הכה, אלא לומר לך... (בראשית פרק יב, סו)

אמר רבי יוחנן ששה דברים שאדם עושה אותם אוכל מפירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא, ואלו הן, הכנסת אורחים ובקור חולים והשכמת בית המדרש, ועיון תפלה, והמגדל בניו לתלמוד תורה, והדן את חברו לכף זכות. (שם פרק יח, פב)

והוכיח אברהם את אבימלך,   כל אהבה שאין בה תוכחה אינה אהבה, תוכחה מביאה לידי שלום, כל שלום שאין עמה תוכחה אינו שלום.   (שם פרק כא, צה)

שתי מדות של רשעים, כיצד, צא ולמד מדתן ואבירם הרשעים, שנתכוונו ועשו מחלוקת בין ישראל לאביהם שבשמים, בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, מתוך דרכיהם נקבע שם רע לבניהם ולבני בניהם עד סוף כל הדורות, שנאמר הוא דתן ואבירם. (ויקרא פרק יט, תריב)

עד אנה ינאצוני, שנו רבותינו אל תרצה את חברך בשעת כעסו, מניין אתה למד ממשה, בשעה שעשו ישראל את העגל כעס הקב"ה, ואמר לו למשה לך רד כי שחת עמך, אמר משה שעה של כעס היא איני צריך לדבר עכשיו... (במדבר פרק יד, תשדמ)

ותקרבנה, הא כל אדם כשר שעומד בתוך דור רשע זכה ליטול שכר כולן, נח עומד בדור המבול זכה ליטול שכר כולן... (שם פרק כז תשעג)

... מכאן אמרו, כל שאפשר לו לבקש רחמים על חברו או להחזירו בתשובה ואינו מחזירו בא לידי צער, מה עשה הקב"ה העלה קיקיון על ראש יונה... (יונא פרק ד, תקנא)

רבי תנחום בשם רבי סימון רבי מנחם בשם ר"א ברבי יוסי אין לך אדם אוהב בן אומנותו, והחכם אוהב בן אומנותו, כגון רבי חייא לרבי אושעיא ורבי אושעיא לרבי חייא... (תהלים יא תרנה)

מרמה בלב חורשי רע, אמר רבי חמא בר חנינא כל מי שמדבר עם חברו ואוכל ושותה עמו ומדבר עליו לשון הרע הקב"ה קורא לו רע, שנאמר מרמה בלב חורשי רע, אבל אם מדבר עליו דברים טובים, הקב"ה קורא לו שלום, שנאמר וליעצי שלום שמחה. (משלי פרק יב, תתקמט)

משיב רעה תחת טובה, לא תמוש רעה מביתו, אמר רבי יוחנן אם קבלך חברך בעדשים תחלה וקבלתו בבשר, עד עכשו הוא מתבקש אצלך, למה שהוא גמל עליך תחלה... (שם פרק יז, תתקנו)

כמתלהלה היורה זיקים חצים ומות, אמר רב כל מי שיושב ומרמה בחברו כחצים למות, שנאמר כן איש רמה את רעהו ואמר הלא משחק אני, מה כתיב אחריו באפס עצים תכבה אש וגו'... (שם פרק כו, תתקסא)

מדרש הגדול:

מכאן אמרו לעולם תהא דעתו שלאדם מעורבת עם הבריות, וקורא להם אחים ורעים, ויקדים בשלום הכל, כדי שיקדמו אותו מלאכי שלום ומלאכי רחמים מלמעלה. מרגלא בפומיה דאביי, לעולם יהא אדם ערום ביראה, ומענה רך ומשיב חמה, ומדבר שלום עם אחיו ועם קרוביו ועם כל אדם, ואפילו עם גוי בשוק, כדי שיהא אהוב למעלה ונחמד וחביב למטה... (בראשית כט ד)

כשהשנים טובות אהבה ואחוה וריעות בעולם, כיצד אדם בא ממקום רחוק נכנס לעיר וחבירו יושב בשוק, נשא עיניו וראה אותו, מיד עומד ויוצא לקראתו ומקבילו בסבר פנים יפות מחבקו ומנשקו ומכניסו לתוך ביתו, אוכלין ושותין ושמחין ונעשין אחים ורעים זה לזה, מי גרם, השובע שבעולם... (שם מא ב, וראה שם עוד)

...שבזמן שאדם עשיר יש לו פנים שמחים לראות את חבירו, ובזמן שהוא עני אין לו פנים לראות, מפני שהוא מתבייש מחבירו. (שם שם נו)

יתברך שמו שלהקב"ה שאין מדותיו כמדת בשר ודם, בשר ודם שיש לו אוהב, בזמן שהוא מוצא את בן אוהבו בחיי אביו מגפפו ומנשקו ומאכילו ומשקהו, ואם מצאו אחר מיתת אביו אינו מסביר לו פנים, אבל הקב"ה אינו כן... (שמות א ז)

...שאין מושכין את הגדול מלפני הקטן לדבר עמו, אבל מושכין את הקטן מלפני הגדול לדבר עמו, דבר אחר שאין אומרין שבחו שלאדם בתוך פניו, ואין תובעין עלבונו שלאדם בתוך פניו. (במדבר יב ה)

מדרך הישר והטוב, שיהא אדם נוח לשכנו ורואה בטובתו, ומהניהו ומוותר לו, ומקדימו על כל אדם בכל דבר שבעולם. מכאן אמרו המוכר קרקעו, שכנו שהוא בעל המצר קודם לכל אדם, אפילו בא אחר ליקח אותה והיה תלמיד חכמים וקרוב לו, בן המצר קודם אפילו הוא עם הארץ ורחוק, ומסלק את הלוקח משום ועשית הישר והטוב... וכן מצינו שהקדימה תורה השכן בכל מקום, שנאמר ושכנו הקרוב אל ביתו... וכל המהנה חבירו מנכסיו ומכבדו כעצמו זוכה ונוחל העולם הבא, שנאמר למען ייטב לך וגו', ואויביו נופלין לפניו, שנאמר להדוף את כל אויביך מפניך. (דברים ו יח)

לקח טוב:

וישאל את סריסי פרעה, שכן דרך החכם לשאול לאשר עמו מדוע פניו משונות היום משאר הימים, וכן אומר באמנון וכן אומר גבי נחמיה, ויאמר לו המלך מדוע פניך רעים. (בראשית מ ז)

אמונות ודעות:

...וכן כל אירוסין ונשואין ומילה ולידה ומועד לא תהיה שמחה באחד מהם אלא בו (באכילה ושתיה), וכן החברות והידידות בין בני אדם ובין הידידים... (מאמר י פרק ה)

...ואמרו אם היה הצומח (מצב הכוכבים) של שני בני אדם שוין, שהם מביטים זה על זה במבט שלישי או ששי ושלט על מזל אהבתם כוכב אחד, הכרחי שתהא ביניהם אהבה ורעות. והתרוממו עוד יותר עד שהסבוהו אל פעולת הבורא יתרומם ויתהדר, וטענו שהוא ברא רוחות בני אדם ככדורים עגולים ואחר כך חלקם לשנים, ונתן כל חצי באדם, ומפני כך כאשר הנפש מוצאת את מחציתה חושקת בו, והתרוממו מכך עד שעשאוהו כמצוה... וביררנו כי נפש כל אדם נבראת עם שלמות צורתו, בטל הענין הזה ונאפס. אבל מה שטענו מצד הכוכבים ותיאום המזלות והצומחים, אילו היה כמו שאמרו, לא היה אפשר למצא שראובן יאהב את שמעון, אלא שגם שמעון יאהבהו, כי שניהם שוין, ואין אנו מוצאים שהדבר כך... (שם פרק ז)

איזון מדותיו ואהבותיו של האדם מועיל לו, ויקח מכל האהבות דבר בעתו... וההתחברות לחכמים ולצדיקים, טוב לשמע גערת חכם וכו'. (שם פרק יט)

חובת הלבבות:

...אבל טובת בני אדם קצתם אל קצתם בעבור אהבת השבח והכבוד וגמול העולם הוא כמי שאוצר דבר אצל חברו או מפקיד אצלו ממון מפני יראתו שיצטרך לאחר זמן, אף על פי שכוונתו לתועלת עצמו בהטיבו לזולתו, כמו שאמרנו, חייב לו השבח וההודאה... (שער ג עבודת האלקים הקדמה)

והששי כי הבוטח באלקים הוא אהוב לכל כתות בני אדם ודעתם נוחה עליו, מפני שהם בטוחים מהזקתו, ולבם שלם מחמתו, ולא יפחדו ממנו על נשיהם ועל ממונם, והוא גם כן בטוח מהם, מפני שיודע שתועלתו ונזקו אינם ביד נברא ולא ביכלתו, ועל כן איננו מפחד מהזקתם כאשר איננו מקוה הנאתם, וכשהוא בטוח מהם והם בטוחים ממנו יאהבם ויאהבוהו, כמו שכתוב (תהלים ל"ב) והבוטח בה' חסד יסובבנו, ומי שאיננו בוטח באלקים אין לו אוהב, מפני שהוא בכל עת חומד אותם ומקנא בם וחושב כל טובה שהגיע אליהם סרה ממנו... (שער ד הבטחון, פרק ה)

...ישוב לפתותך ולהטעותך בנפשך, ויאמר לך, כמה אני שמח בעניניך על אמונתך הטובה ולבך השלם לאלקים... וראוי לך להנהיג עצמך גם כן לפרוע קצת חובות בני אדם, כי כבר ידעת כי הם סבות תועלתך והזקתך, וכבר נתברר לנו כי ברצותם אותך תהיה תפארתך ובהתקצפם עליך יהיה חסרונך, על כן השתדל במה שיפיק רצונם ותמצא חן בעיניהם, כמו שאמרו רז"ל כל שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו. השב עליו, ומה יועיל לי בהתרצות אל חלש כמוני אשר אין ביכלתו להועיל לי ולא להזיק. ואמר הכתוב (ישעיה ב') חדלו לכם מן האדם וגו'. ואפילו אם היה חובה איך אוכל לרצות כל בני דורי, ואין ביכלתי לרצות בני ביתי, כל שכן זולתם. ומה שזכרת מדברי רבותינו ז"ל בענין הזה אינו מחייב להשתדל במשיכת רצון כל הבריות, כמו שכתוב (משלי ט"ז) ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלים אתו. וכן מי שכל הבריות מקטנם ועד גדולם מודים ומשבחים אותו ורוצים את מעשיו ראיה היא, כי הא-ל יתברך זרע לו אהבה בלבות בני אדם, ושם לו שם טוב על לשונם, וזה אין הבורא עושה אותו לשונאיו, והוא לראיה ברורה וגדולה על רצות הבורא אותו, אבל שיהיה האדם החסיד משתדל וטורח במה שישבחוהו בני אדם על עבודתו לאלקים אין זה ממנהגי החסידים... (שער ה יחוד המעשה פרק ה)

...והרביעי עשות הטוב לבני אדם ודבר טוב להם ולדונם לזכות, ושלא יספר בגנותם ושימחול להם מה שידברו בו ויספרו בגנותו, ואם אינם ראויים לכך... (שער ו הכניעה פרק ו)

והשלישי, כי הנכנע יהיה מוצא חן יותר בעיני בני אדם ואהוב להם וקרוב לדעתם ולהתנהג במנהגם, וכבר נאמר על אחד המלכים שהיה ממהר בהליכתו כשהיה הולך ושאלו אותו על עילת הדבר ואמר לפי שהוא יותר רחוק מדרך הגאוה ויותר ממהר להשלמת החפץ, ושאלו אחד מן החכמים במה היית אדון לכל בני דורך, אמר מפני שלא פגעתי אחד מהם שלא ראיתי לו מעלה יתירה עלי, כי אם היה יותר חכם ממני, הייתי אומר הוא ירא אלקים יותר ממני, ליתרון חכמתו על חכמתי, ואם קטן ממני בחכמה, אומר כי חשבונו יהיה קל מחשבוני ביום הדין, מפני שאני עובר במזיד והוא עובר בשוגג... (שם פרק י, וראה שם עוד)

והשנים ועשרים חשבונו עם נפשו על התערבו עם בני אדם בתקנת העולם מחרישה וקצירה ומקח וממכר, והענינים שנעזרים בהם קצת בני אדם בקצתם על ישוב העולם, שיאהב להם מה שיאהב לנפשו מהם, וישנא להם מה שישנא לנפשו מהם, ויחמול עליהם וידחה מהם כפי יכלתו מה שיזיקם, כמו שכתוב ואהבת לרעך כמוך... ומן הפנים האלה אחי, כבד העולם על יושביו, ונכפלה עליהם עבודתו וטרחו מפני שרצו להתיחד כל אחד מהם בחלקו בו וביותר מחוקו ממנו ומפני עבודתו וטרחו ומפני שרצו ממנו יותר מחוקם ובקשו בו אשר לא להם מנעם העולם חוקם ממנו, ולא המציא להם חלקם בו, על כן אינם מרוצים ממנו... ואילו היה מספיק להם די ספקם ותהיה השתדלותם שוה לתועלת כולם, ויהיו שוים בעניניהם היו מנצחים עולמם ומגיעים אל יותר מחפצם בו, ולא די להם שאינם עוזרים זה לזה על עולמם, אלא מחלישים קצתם את קצתם ועבר כל אחד מהם על חברו ומרפה כחו, עד שלא יגיע אחד מהם אל בקשתו, ולא ישיג תאותו. על כן השתדל אחי לקנות רעים נאמנים ואוהבים זכים יהיו לך לעזר את תורתך ועל עולמך בהיות לבך שלם עמהם ומצפונך זך להם, ושיהיו חביבין עליך כנפשך כשתמצא ידך... (שער ח חשבון הנפש פרק ג)

...אבל דרך הפרישות הראוי לנו בהתחברותנו עם בני אדם, מהם הסברת פנים והראות השמחה בפגיעתם עם הכניעה והשפלות ולשון רכה ורוח נמוכה לכולם, ומהם הרחמים והחנינה והחמלה עליהם עם הסרת הטורח מעליהם וזכרם בטוב ועשות חסד עמהם, ושלא נקוה ליהנות מהם, ושנתיאש מאשר בידיהם, ומהם עזרתם בתקנת תורתם ועולמם והורותם הדרך אשר ירצהו האלקים, ומהם שנסבול קושי דבריהם ושנשפוך שיחנו לפני האלקים ולא לפניהם, והמנע ממושבות המאכל והמשתה והשחוק,   עם השמירה מכל מה שיביא להמרות הא-ל בחברתם ויוצא מגבול הצניעות והמוסרות המוסר וכדומה... (שער ט הפרישות פרק ה)

תרגום יונתן:

יד ליד לא ינקה - דמושיט אידא על חבריה... (משלי יא כ)

רש"י:

כי גרים הייתם - אם הוניתו, אף הוא יכול להונותך ולומר לך, אף אתה מגרים באת. מום שבך אל תאמר לחברך. (שם כב כ)

בצדק תשפט עמיתך - כמשמעו, דבר אחר הוי דן את חברך לכף זכות. (ויקרא יט טו)

לא תלך רכיל - על שם שכל משלחי מדנים ומספרי לשון הרע הולכים בבתי רעיהם, לרגל מה יראו או ישמעו רע לספר בשוק... לא תעמד על דם רעך - לראות במיתתו, ואתה יכול להצילו. (שם שם טז)

ואת הבהמה תהרגו - מה חטאה? אלא מפני שבאה לאדם תקלה על ידה תסקל, קל וחומר לאדם שיודע להבחין בין טוב לרע, וגורם לחברו לעבור עבירה... (שם כ טו)

בשנאת ה' אותנו - ...משל הדיוט אומר, מה דבלבך על רחמיך, מה דבליביה עלך. (דברים א כז)

לא יוסיף - מכאן אזהרה למכה את חברו. (דברים כה ג)

אם ללצים - אם ימשך אחריהם יהיה לץ, ולענוים יתן חן - אם יתחבר ישאו מעשיו חן. (משלי ג לד)

מכסה פשע - אם יחטא איש לו, ואיננו מזכיר לו חטאו. ושונה בדבר - שנוטר איבה ומזכיר חטאו. מפריד אלוף - מפריד ממנו אלופו של עולם שהזהיר לא תקום ולא תיטור. (שם יז ט)

ואח לצרה - לעת צרה יהיה לך הריע כאח, לעזר ולהשתתף בצרה. (שם שם יז)

אם תציל - שונאך מרעה הבאה עליו תוסיף ימים וטובה. (שם יט יט)

סוד אחר - אל תזכיר לו דופי אבותיו שמתו, שאין הכל יודעים אותו. פן יחסדך - יחרפך השומע. (שם כה ט)

ענה כסיל כאיולתו - הבא להסיתך. וטעם הפסוקים מפורש, אל תענהו בדבר שתשוה לו אם תענהו, ותענהו בדבר שאם לא תענהו יהיה חכם בעיניו. (שם כו ה)

אבן עזרא:

מכסה פשעיו - מי שמבקש לאהוב רעהו יכסה פשעו שפשע, ולא יודיענו. ושונה - לפשע, מפריד אלוף - שיאהבנו יותר ממנו. (משלי יז ט)

ורע בעיניו - אינו חפץ שתשמח במפלתו שתקח נקמה ממנו, ואולי יבטל הגזרה ממנו כשלא תרחם עליו. (שם כד יח)

טוב שכן - הקרוב לעזרך, על כן אל תעזוב רעך. (שם כז ט)

כמים הפנים - המתרבים על ידי מים, כן יתמלא לב האדם רע בעבור אדם שישנאהו, ולא תשבענה עיניו (מעשות לו רע). (שם שם יט)

רמב"ן:

הוכח תוכיח - ואם לא תשא עליו חטא כשיעבור. והנה השונא עובר בלאו, והאוהב מקיים עשה, והכתוב אומר אל תשנאנו, אלא תוכיחנו למה עשית לי ככה, ולא תחטא על ידי כיסוי השנאה, ואחר כך לא תיקום, אלא תאהבנו כנפשך, דהיינו שלא יתן שיעורים בהצלחתו, כגון שלא יצליח יותר מעצמו. (ויקרא יט יז)

מלפנו מבהמות ארץ - יאמר כי הא-ל למד אותנו לדעת אותו ולהתחכם במעשיו יותר מן הבהמות, ולכן לא ירצה שנרע אחד את חברו, כאשר שם בטבע הבהמות לטרוף אחת את חברתה, כי לא ידעו ויכירו בוראם... (איוב לה יא)

משנה תורה:

תלמיד חכם לא יהא צועק בשעת דבורו כבהמות וחיות, ולא יגביה קולו ביותר, אלא דבורו בנחת עם כל הבריות, וכשידבר בנחת יזהר שלא יתרחק עד שיראה כדברי גסי הרוח, ומקדים שלום לכל אדם, כדי שתהא רוחן נוחה הימנו. ודן את כל האדם לכף זכות, מספר בשבח חברו ולא בגנותו כלל. אוהב שלום ורודף שלום. אם רואה שדבריו נשמעים ומועילים אומר, ואם לאו שותק. כיצד? לא ירצה את חברו בשעת כעסו, ולא ישאל לו על נדרו בשעה שנדר, עד שתתקרר דעתו וינוח... ולא ישנה בדבורו ולא יוסיף ולא יגרע אלא בדברי שלום וכיוצא בהן. כללו של דבר: אינו מדבר אלא בדברי חכמה או בגמילות חסדים וכיוצא בהן. ולא יספר עם אשה בשוק ואפילו היא אשתו או אחותו או בתו. (דעות פרק ה ז)

דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחביריו, נוהג כמנהג אנשי מדינתו. לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד, כדי שילמוד ממעשיהם. ויתרחק מן הרשעים   ההולכים בחושך, כדי שלא ילמוד ממעשיהם. וכן אם היה במדינה שמנהגותיה רעים... ילך למקום שאנשיה צדיקים ונוהגים בדרך טובים. ואם היו כל המדינות שהוא יודעם ושומע שמועתן נוהגים בדרך לא טובה, כמו זמננו, או שאינו יכול ללכת למדינה שמנהגותיה טובים מפני הגייסות או מפני החולי, ישב לבדו יחידי. ואם היו רעים וחטאים, שאין מניחים אותו לישב במדינה אלא אם כן נתערב עמהם ונוהג כמנהגם הרע, יצא למערות ולחוחים ולמדברות... (שם פרק ו א)

מצות עשה להדבק בחכמים ובתלמידיהם, כדי ללמוד ממעשיהם, כענין שנאמר ובו תדבק... לפיכך צריך אדם להשתדל שישא בת תלמיד חכם, וישיא בתו לתלמיד חכם, ולאכול ולשתות עם תלמידי חכמים, ולעשות פרקמטיא לתלמיד חכם, ולהתחבר להם בכל מיני חבור. (שם שם ב)

מצוה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו, שנאמר ואהבת לרעך כמוך. לפיכך צריך לספר בשבחו, ולחוס על ממונו כממון וכבוד עצמו. והמתכבד בקלון חברו אין לו חלק לעולם הבא. (שם שם ג)

כשיחטא איש לאיש לא ישטמנו וישתוק, כמו שנאמר ברשעים... אלא מצוה עליו להודיעו ולומר לו למה עשית לי ככה, שנאמר הוכח תוכיח את עמיתך, ואם חזר ובקש ממנו למחול לו, צריך למחול. (שם שם ו)

הרואה חברו שחטא או שהלך בדרך לא טובה, מצוה להחזירו למוטב, ולהודיעו שהוא חוטא על עצמו. המוכיח את חברו בין בדברים שבינו לבינו, בין בדברים שבינו לבין המקום, צריך להוכיחו בינו לבין עצמו, וידבר לו בנחת ובלשון רכה, ויודיעו שאינו אומר לו אלא לטובתו, להביאו לחיי עולם הבא... וכן תמיד חייב להוכיחו עד שיכנו ויאמר לו איני שומע. (שם שם ז)

המוכיח את חברו תחילה לא ידבר עמו קשות עד שיכלימנו... וכל שכן ברבים... אמרו חכמים כל המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא, בין קטן בין גדול, ולא יקרא לו שם שהוא בוש ממנו, ולא יספר לפניו דבר שהוא בוש ממנו. במה דברים אמורים, בדברים שבין אדם לחברו, אבל בדברי שמים אם לא חזר בו בסתר מכלימים אותו ברבים, ומחרפים אותו בפניו... עד שיחזור למוטב, כמו שעשו הנביאים בישראל. (שם שם ח)

מי שחטא לו חברו ולא רצה להוכיחו ולא לדבר עמו כלום מפני שהיה החוטא הדיוט ביותר, או שהיתה דעתו משובשת, ומחל לו בלבו ולא שטמו, הרי זו מדת חסידות. לא הקפידה תורה אלא על המשטמה. (שם שם ט)

חייב להזהר ביתומים ואלמנות מפני שנפשן שפלה למאד ורוחם נמוכה, אף על פי שהם בעלי ממון... והיאך נוהגין עמהם? לא ידבר אליהם אלא רכות, ולא ינהוג בהן אלא מנהג כבוד, ולא יכאיב גופם בעבודה ולבם בדברים קשים... ברית כרת להם מי שאמר והיה העולם, שכל זמן שהם צועקים מחמס הם נענים... במה דברים אמורים בזמן שעינה אותם לצורך עצמו, אבל אם עינה אותם הרב כדי ללמדן תורה או אומנות, או להוליכם בדרך ישרה, הרי זה מותר, ואף על פי כן לא ינהוג בהן מנהג כל אדם, אלא יעשה להם הפרש, וינהלם בנחת וברחמים גדולים וכבוד... עד שלא יהיו צריכים לאדם גדול להסמך עליו ולאמנן ולהטפל בהן, אלא יהיה עושה כל צרכי עצמו כשאר הגדולים. (שם שם י)

המרגל בחברו עובר בלא תעשה, ועון גדול הוא, וגורם להרוג נפשות רבות מישראל... צא ולמד מה אירע לדואג האדומי. (שם פרק ז א)

...וכן החובל בחברו והמזיק ממונו, אף על פי ששילם לו מה שחייב לו, אינו מתכפר עד שיתוודה וישוב מלעשות כזה לעולם. (תשובה פרק א א)

אין התשובה ויום הכפורים מכפרים אלא על עבירות שבין אדם למקום... אבל עבירות שבין אדם לחברו, כגון החובל את חברו או המקללו או גוזלו וכיוצא בהן, אינו נמחל לו לעולם עד שיתן לחברו מה שהוא חייב לו וירצהו... ולשאול ממנו שימחול לו. אפילו לא הקניט את חברו אלא בדברים צריך לפייסו ולפגע בו עד שימחול לו... (שם פרק ב ט)

ויש עבירות קלות מאלו, ואף על פי כן אמרו חכמים שהרגיל בהן אין לו חלק לעולם הבא, וכדאי הן להתרחק מהן ולהזהר בהן. ואלו הן: המכנה שם לחברו, והקורא לחברו בכינוי, והמלבין פני חברו ברבים, והמתכבד בקלון חברו, והמבזה תלמידי חכמים, והמבזה רבותיו... אבל אם שב מרשעו ומת והוא בעל תשובה הרי זה מבני עולם הבא... (שם פרק ג יד)

כ"ד דברים מעכבים את התשובה: ...המחטיא את הרבים, ובכלל זה המעכב את הרבים מלעשות מצוה, והמטה את חברו מדרך טובה לרעה, כגון מסית ומדיח... ובכלל עוון זה כל שאפשר לו למחות באחרים, בין יחיד בין רבים. (שם פרק ד א)

ומהם חמשה דברים העושה אותם אי אפשר לו שישוב בתשובה גמורה, לפי שהם עוונות שבין אדם לחברו, ואינו יודע את חברו שחטא לו... המקלל את הרבים ולא אדם ידוע כדי שישאל ממנו כפרה, והחולק עם הגנב, שאינו יודע גנבה זו של מי היא, ועוד שהוא מחזק יד הגנב, והמוצא אבדה ואינו מכריז עליה, והאוכל שור עניים ויתומים ואלמנות, אלו בני אדם אומללים, ואינם ידועים ומפורסמים, וגולים מעיר לעיר... והמקבל שוחד, ואינו יודע עד היכן הגיעה הנטיה... (שם שם ג)

ומהן חמשה דברים, העושה אותם אין חזקתו לשוב מהן, לפי שהם דברים קלים בעיני רוב בני אדם... המתכבד בקלון חברו, ואמר בלבו שאינו חוטא, לפי שאין חברו עומד שם, ולא הגיע לו בושת, אלא ערך את חכמתו הוא למול מעשה חברו, או חברו... והחושד בכשרים אומר בלבו שלא חטא, כי הוא רק חשד... (שם שם ד)

ומהן חמשה דברים, העושה אותם ימשך אחריהם תמיד, וקשה לפרוש מהן, והן כולן דעות רעות מאד: רכילות, ולשון הרע, ובעל חימה, ובעל מחשבה רעה, והמתחבר לרשע, מפני שהוא לומד ממעשיו ונרשמים בלבו... (שם שם ה)

...והמבעיר גדישו של חברו או השורף דירתו חייב, אף על פי שהוא משחית, מפני שכוונתו להנקם משונאו, והרי נתקררה דעתו ושככה חמתו, ונעשה כקורע על מתו או בחמתו, שהוא חייב, שכל אלו מתקנים אצל יצרם הרע... (שבת פרק יב א)

האיש שאמר איני דר במבוא זה מפני שבני אדם רעים או פרוצים או עכו"ם בשכונתי, ואני מתיירא מהם, שומעין לו, ואף על פי שלא הוחזקו בפריצות, שכך ציוו חכמים, הרחק משכן רע... וכך היא שאמרה כן, אף על פי שהוא אומר אני איני מקפיד... (אישות פרק יג טו)

הרואה מים שוטפים ובאין להשחית בנין חברו או שדהו חייב לגדור בפניהם ולמנעם, שנאמר לכל אבדת אחיך... (גזלה פרק יא כ)

המבייש את חברו בדברים ,או שרקק על בגדיו, פטור מן התשלומין, ויש לבית דין לגדור בדבר בכל מקום ובכל זמן כפי שיראו. ואם בייש תלמיד חכם חייב לשלם לו בושת שלמה, אף על פי שלא ביישו אלא בדברים... (חובל פרק ג, וראה שם כל הפרק)

אפילו להגביה ידו על חברו אסור. וכל המגביה ידו על חברו אף על פי שלא הכהו הרי זה רשע. המכה את חברו הכאה שאין בה שוה פרוטה לוקה, שהרי אין כאן תשלומין, ואפילו הכה עבד חברו... שהרי ישנו במקצת מצות. ועכו"ם שהכה את ישראל חייב מיתה. (חובל פרק ה ב וג)

...ואפילו הקריב כל אילי נביות אינו מתכפר לו ולא נמחל לו עד שיבקש מן הנחבל וימחול לו. ואסור לנחבל להיות אכזרי ולא ימחול, אין זו דרך זרע ישראל... וכל הממהר למחול הרי זה משובח ורוח חכמים נוחה הימנו. (שם שם ט וי)

כל היכול להציל ולא הציל עובר על לא תעמוד על דם רעך... או שמע עובדי כוכבים או מוסרים מחשבים עליו רעה או טומנין לו פח, ולא גילה אוזן חברו והודיעו, או שידע בעובד כוכבים או אנס שהוא בא על חברו, ויכול לפייסו בגלל חברו להסיר מה שבלבו... הרואה רודף אחר חברו או אחר ערוה לבועלה ויכול להציל ולא הציל, הרי זה ביטל מצות עשה ועבר על שני לאוין... (רוצח פרק א יד וטו)

השונא שנאמר בתורה לא מאומות העולם הוא אלא מישראל. והיאך יהיה שונא מישראל, והכתוב אומר לא תשנא את אחיך בלבבך? אמרו חכמים כגון שראהו לבדו שעבר עבירה והתרה בו ולא חזר, הרי זה מצוה לשונאו עד שיעשה תשובה. ואף על פי שעדיין לא עשה תשובה, אם מצאו נבהל ממשאו מצוה לפרוק ולטעון עמו, ולא יניחנו נוטה למות, שמא ישהה בשביל ממונו ויבא לידי סכנה, והתורה הקפידה על נפשות ישראל, בין רשעים ובין צדיקים, מאחר שהם נלוים אל ה' ומאמינים בעקר הדת... (שם פרק יג יד)

מותר לעבד בעבד כנעני בפרך, ואף על פי שהדין כך, מדת חסידות ודרכי חכמה שיהיה אדם רחמן ורודף צדק, ולא יכביד עולו על עבדו ולא יצר לו, ויאכילהו וישקהו מכל מאכל ומשתה, חכמים הראשונים היו נותנים לעבד מכל תבשיל שהיו אוכלין... וכן לא יבזהו ביד ולא בדברים. לעבדות מסרן הכתוב, ולא לבושה. ולא ירבה עליו צעקה וכעס, אלא ידבר עמו בנחת וישמע טענותיו... ואין האכזריות והעזות מצויה אלא בעכו"ם עובדי עבודה זרה, אבל זרעו של אברהם אבינו, והם ישראל שהשפיע להם הקב"ה טובת התורה, וצוה אותם בחוקים ומשפטים צדיקים, רחמנים הם על הכל... (עבדים פרק ט ח)

וכן יראה לי שנוהגין עם גרי תושב בדרך ארץ וגמילות חסדים, שהרי אנו מצווים להחיותן... אפילו העכו"ם צוו חכמים לבקר חוליהם ולקבר מתיהם עם מתי ישראל, ולפרנס ענייהם בכלל עניי ישראל מפני דרכי שלום. הרי נאמר טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו... (מלכים פרק י יב)

מורה נבוכים:

...אמנם האדם לבד אילו ישוער איש ממנו לבדו, נמצא שיהיה נעדר ההנהגה ושב כבהמות היה אובד לשעתו, ולא היה מתקיים אפילו יום אחד אלא במקרה, רצוני לומר, שימצא במקרה דבר יזון בו, והוא בעבור שמזונותיו אשר בהם עמידתו צריכים אל מלאכה והנהגה ארוכה, לא תשלם אלא במחשבה והשתכלות בכלים רבים ובאישים רבים, יתייחד כל אחד מהם בעסק אחד, ולזה הוא צריך למי שינהיגם ויקבצם עד שיסודר קבוצם וימשך להעזר קצתם בקצתם... (חלק א פרק עב)

כבר התבאר תכלית הביאור כי האדם מדיני בטבע, ושטבעו שיהיה מתקבץ, ואינו כשאר בעלי חיים, אשר אין לו הכרח להתקבץ. ולרוב ההרכבה בזה המין מפני שהוא המורכב האחרון כמו שידעת, היה ההבדל רב בין אישיו, עד שאפשר שלא תמצא שני אנשים מסכימים במין ממיני המדות, כמו שלא תראה צורותיהם הנראות שוות, ועלת זה התחלף המזג ויתחלפו החמרים ויתחלפו גם כן המקרים הנמשכים אחר הצורה, כי לכל צורה טבעית קצת מקרים מיוחדים נמשכים אחריה... ומפני שטבעו נותן שיהיה בין אישיו זה החלוף וטבעו, צריך אל הקיבוץ צורך הכרחי, אי אפשר בשום פנים שישלם קבוצו אלא במנהיג בהכרח, ישער פעולותיהם וימלא המחסר וימעיט מן המרבה, ויחזק פעולות ומדות יעשום כלם על חק אחד תמיד, עד שיעלם ההתחלפות הטבעי ברוב ההסכמה ההנחיית ויסודר הקבוץ. ולזה אומר שהתורה אף על פי שאינה טבעית, יש לה מבוא בענין הטבעי, והיה מחכמת אלקים בהעמיד זה המין למה שרצה מציאותו ששם בטבעו שיהיה לאישיו כח הנהגה... (חלק ב פרק מ)

כוונת כלל התורה הוא תיקון הנפש והגוף, רוצה לומר דעות אמיתיות, והנהגת המדינות על ידי הסרת החמס, ועל ידי הנהגת מדות מועילות, כי בלא זאת לא יגיע לשלמות הראשונה. והנחוץ לשלמות הגוף יתכן רק על ידי הקבוץ המדיני, כמו שנודע, שהאדם מדיני בטבע... (חלק ג פרק כז)

...האדם זקוק לאוהבים, בעת הצלחתו יהנה בחברתם, ובחולשתו יצטרך להם. ואהבת הקרובים והעזר זה לזה הוא מכוונות התורה, ועל כן אסרה את הקדשה כדי שלא להפסיד היחוס... וגם מניעת הקטטות בבא רבים אל קדשה אחת בעת אחת... (שם פרק מט)

כוזרי:

אמר החבר: מנהג העובד אצלנו איננו נגזר מן העולם, שלא יהיה למשא עלינו ויהיה למשא עליו, וימאס החיים שהם מטובות הבורא... אך הוא מתאוה זה אילו היה מגיע למדרגת חנוך שנאמר בו ויתהלך חנוך את האלקים (בראשית ה'), או למדרגת אליהו זכור לטוב, ולהפנות עד שיתיחד לחברת המלאכים, ולא יהיה משתומם ביחידות ובבדידות, אבל הם צוותו... ולחכמים המתפלספים אהבה בבדידות כדי שתזדככנה מחשבותם לילד מסברותם התולדות האמיתיות, עד שיגיעו אל האמת במה שנשאר עליהם מהספקות, ורוצים עם זה פגיעת תלמידים שיביאו אותם אל המחקר והזכרון... (מאמר ג א)

ספר חסידים:

...אהוב את הבריות, ועסוק בתורה. (לא)

הוציא שם רע אין לו מחילה עולמית, ואפילו אמת, ואפילו משל הדיוט, ציער אדם אחד כאילו ציער עולם מלא... (מד)

בצער אחד חייבים כולם להצטער עמו ולהתפלל עליו. רציחה שאינה ניכרת לעינים וענשה גדול הוא המבייש את חברו ברבים או מצערו, ומצאנו באביה שהוכיח את ירבעם לבישו, וניגף ומת... (נג ונד)

אל תעניש ישראל ואל תקללו, אלא התפלל עליו. ואל תשנא את חברך מפני אהבת חברך אחר השונא אותו, אלא רק למי שה' שונא, ואל תקלל, שפעמים רבות חוזרות הקללות. (עו)

אל תשב עם אדם שלא תלמד ממנו טובה, ובסוף יתלו בך מעשיו הרעים, אם תרצה להתחבר עם אדם, שאל מי רעהו. (עט פ)

אל תגלה לאוהבך מה שאתה מסתיר משונאך, פן יהפך פעם לשונאך. וסוד אחר אל תגלה אלא ברשות. (פה)

תן גם לשונאך עצה טובה, שתזכה מדין שמים. ואם יניח עצתך ויכשל תתנקם בזה. (קלד)

...ואל ידור בבית שאנשים רעים עולים שם, פן יביאוהו לידי שבועה, או ילמדו בניו ממעשיהם. (קעט)

ג' אינם נודעים אלא בג' דברים, עניו בכעסו, גבור במלחמה, ואוהב בשעת הצורך. (קפד)

גיגוע נשים ובנים, שחוק חברים, טיולים ודברים בטלים מבטלים מתלמוד תורה, לכך נאמר בכל לבבך וגו'. (ש)

לב הקטנים כלב הגדולים בחלום, שסבורים כי הכל אמת, וזה קודם שירגילוהו חברים רעים. (דש)

תחלה צריך שיהיה לו רב וחבר ירא שמים, שלא יהא זולל וסובא ומחלל שבת, וחבר טוב להזהירו מן הנשים... (שה)

טוב להתחבר עם עם הארץ וותרן במשא ומתן, מעם תלמיד חכם עצרן וקפדן. (שכג)

חלם חלום קשה על חברו, שהיה מתענה בעבור החלום, אם התענה על חברו קיים ואהבת לרעך כמוך. יכול יאמר אני איני מקפיד על מבזה וגם אני אבזה, שהרי נאמר כמוך, זה על מי שדעתו כדעתך, ואם הוא מקפיד נאמר בטל רצונך מפני רצון חברך. (שמט)

כתיב הוקר רגלך מבית רעיך וגו', ב' חברים ולאחד מהם אשה נאה, מוטב שהוא יבא לביתך. (תריד)

יכול לשקר כדי שלא יתביש חברו, ויראה לשנות כך, שלא יראה כל כך שקר,   אבל במקום שחוטא מלבינים פניו. (תרמב)

ההולך עם הטובים תכריעהו לכף זכות. אחד אמר לבנו מדוע הלכת אחר הפריצים, אמר לו משכתים אל כנפי השכינה, שרצו לשחק בקוביא, ואמרתי תשחקו בפסוקים... אמר לו באת למשוך ונמשכת, כי למדתם דברי תורה להתלוצץ... ועל כל אות צריך תענית. (תרמד)

כשצער בא על אחד, חייבים כולם להצטער ולהתפלל, ואם לאו נקרא חוטא. (תשנג)

וגם הזהר, באהבת אדם לא תקח מוהל, כי אם אומן ומוחזק. בג' אלו היזהר באהבת בני אדם: חיתון, מלמד או מוהל, ולא יהיה לך אוהב שתגלה לו נסתרות אחרים. (תתקעג)

אמנון היה לו ריע ושמו יונדב... איש חכם מאד להרע, לכן אמרו, לא יתחבר לרשע, אפילו לקרבו לתורה. (תתקפו)

מאירי:

אל תלך - מזהיר מחברת הפוחזים, שגם אדם הראשון נכשל בהם, אשה ונחש. (משלי א טו)

שנאה תעורר מדנים - מתכוון לומר, שאם הויכוח רק לשנאה, לנצח, לא יצא ממנו דבר טוב, אבל אם הוא לתכלית האמת, אף אם פשעים רבו הרבה, לא זזו משם עד שנעשו אוהבים. (שם י יב)

ברצות ה' - ראיה לרצות ה' דרכיו אינה שיחבר אליו רק אוהביו, אלא אף את שונאיו. (שם טז ז)

תפריד אלוף - אם יתמיד לפשע נגד האוהב, יש לו להמנע מחברתו. (שם יז ט)

פגוש דב - יותר קל להנצל מהדוב, ממריבת הכסיל. (שם שם יא)

בכל עת - ישתדל שיהיה לו ריע נאמן, או שילמד מפי רב ויישב הלימוד בינו לבין עצמו עם חבר, ומה שיחסר זה יגלה זה. (שם שם יז)

טוב רש - הזהיר להתחבר עם רעים, אבל יבחנם הרבה, וטוב להתחבר עם רש בלב נקי, מעם עקש שפתים אף שהוא עשיר. (שם יט א)

שבת מריב - אם שכנגדו גדול ממנו מצד מעלתו, ואם פחות ממנו ימנע מכבוד עצמו, ואם כערכו ראוי שיחזיק לעצמו או לחברו יתרון... (שם כ ג)

מתק רעהו - ...או מתיקות החברה כשבאה מצד הנפש, רוצה לומר ממעלת החכמה, גדולה מאהבת הקורבה, התועלת, ההנאה, הבטחון והמעלה. (שם כז ט)

מברך רעהו - לרז"ל על הנותן שלום לחברו קודם שיתפלל, ובפשט, אזהרה על החונף, שיגיע לו היזק על ידי זה, או על לשון הרע. (שם שם יד)

רבינו יונה:

...ואמר (משלי כ"ח י"ב) "בעלץ צדיקים רבה תפארת ובקום רשעים יחופש אדם". פירוש, הצדיקים מפארים ומכבדים בני אדם על כל מעלה טובה הנמצאת בהם, והרשעים מחפשים מומי בני אדם ושגיאותם להשפילם, ואף על פי שכבר הניחו המעשים ההם וחזרו בתשובה... (שערי תשובה א יח)

העקר השמיני ההכנעה במעשה, שיתנהג במענה רך, כענין שנאמר (משלי ט"ו א') מענה רך ישיב חמה, בקול נמוך, כי זה מדרך השפלות... (שם כט)

ולא תחוס עינך עליו וגו', הזהרנו בזה, שלא לחמול ולרחם על המחטיאים והמכשילים בני אדם, ואמרו רז"ל (ילקוט שמואל ט"ו קכ"א) כל הנעשה רחמני על האכזרים, לסוף נעשה אכזרי על הרחמנים. (שם לז)

...ואמרו רבותינו ז"ל כי אזהרת הנטירה על דבר שבממון, אבל על דברי גאוה ובוז ודרישת רעה, מותר לשום הדברים על לבו. ואמרו רז"ל (יומא כ"ב ב') כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונוטר כנחש אינו תלמיד חכם, אבל אם יבקשו ממנו מחילה יעביר על מדותיו. (שם לח)

לא תהיה אחרי רבים לרעות, הזהרנו בזה, שלא לחזק ידי עוברי עבירה בדברים, ושלא להתחבר אל המסכימים אל העול, וכענין שנאמר (ישעיה ח' י"ב) "לא תאמרון קשר לכל אשר יאמר העם הזה קשר". ואסור להתחבר אל הרשע בעסקי העולם, שנאמר (דברי הימים ב' כ' ל"ז) "בהתחברך עם אחזיהו פרץ ה' את מעשיך". ואפילו לדבר מצוה אסור להתחבר לרשע, שנאמר (משלי ג' ל"א) "אל תקנא באיש חמס ואל תבחר בכל דרכיו", ואמרו רז"ל (אבות דר"נ) אל תהי חבר לרשע אפילו לדבר מצוה. (שם נ ונא)

ובאחיכם בני ישראל איש באחיו לא תרדה בו בפרך, לא ישתעבד אדם בחבריו, ואם אימתו עליהם או שהם בושים להחל דברו, לא יצוה אותם לעשות קטנה או גדולה אלא לרצונם ותועלתם, ואפילו להחם צפחת מים או לצאת בשליחותו אל רחוב העיר לקנות עד ככר לחם, אבל אדם שאינו נוהג כשורה מותר לצוותו לכל אשר יחפץ. (שם ס)

...ואמר שלמה (משלי כ"ד י') "התרפית ביום צרה צר כחכה". פירוש, אם יש לך כח להציל בעצה או בהשתדלות ואתה מראה את נפשך שאין בך יכולת וכח, יקצר כחך מדה כנגד מדה... וטוב ונכון להיות בכל עיר ועיר מתנדבים בעם מן המשכילים, להיות נכונים ומזומנים לכל דבר הצלה, בהיות איש או אשה מישראל שרויים בצער... (שם ע ועא)

החלק הרביעי, המתחבר לרשע, ולא דיו אשר לא יוכיחהו בשבט פיו והרחק לא ירחיקהו, אבל כמו חבר יקרבהו, ונאמר (דברי הימים ב' כ') "בהתחברך עם אחזיה פרץ ה' את מעשיך". והצדיקים מאס ימאסו את הרשע, כמו שנאמר (תהלים ט"ו ד') "נבזה בעיניו נמאס"... ואמרו אסור להסתכל בדמות אדם רשע (מגילה כ"ח א')... וכבר הקדמנו להודיעך באר היטב כי רבו דרכי מות הנמצאים אל המתחבר לרשע. (שם קצג)

וזה אחד מן הדברים אשר יתחייב האדם לעזוב בעבורם חברת הרשעים, כי יענש בשמעו דבריהם הרעים תמיד, וילאה לענותם... (שם קצח)

...והנה כי תראה אדם אשר ידבר דבר או יעשה מעשה ויש לשפט דברו ומעשהו לצד חובה ולצד הזכות, אם האיש ההוא ירא אלקים נתחייבת לדון אותו לכף זכות על דרך אמת, גם כי יהיה הדבר קרוב ונוטה יותר אצל הדעת לכף חובה, ואם הוא מן הבינונים אשר יזהרו מן החטא ופעמים יכשלו בו, יש עליך להטות הספק ולהכריעו לכך הזכות... והיא מצות עשה מן התורה, שנאמר (ויקרא י"ט ט"ו) בצדק תשפט עמיתך... ואם האיש ההוא רב מעשיו לרע או בחנתו כי אין יראת אלקים בלבבו, תכריע מעשיו ודבריו לכף חובה, שנאמר (משלי כ"א י"ב) משכיל צדיק לבית רשע מסלף רשעים לרע. (שם ריח)

והוי רצוי לאחיך ולחבריך, ואל תשכב בלילה וקטטה לך עם אדם, אך לך ותרצה אותו עד שיתפייס. ואף עם חטא לך בקש ממנו פיוס, ואל תאמר הן חטא לי, ועליו לבא לפיסני. כוף את יצרך ולך אליו, למען לא יגבה לבבך ותהיה מתועב לפני הבורא, שנאמר (משלי ט"ז ה') תועבת ה' כל גבה לב. (ספר היראה)

וחייב אדם לדרוש טוב לעמו וחבריו בכל הדברים שהוא אוהב ודורש טוב לנפשו, שנאמר (ויקרא י"ט) ואהבת לרעך כמוך, שעל ידי השלום מקיימים ישראל את התורה, ואמרו רז"ל שקול השלום כנגד הכל... וחייבים ישראל לברור אנשים ברורים שיטילו שלום בין איש לאשתו ובין אדם לחברו, שיהא בידם כח לכוף ולהכריח בני אדם על השלום, ויהיו אותם הברורים אנשים שמחים שיודעים לפייס ולרצות בני אדם ולהטיל שלום, ולא יהיו כעסנים ורגזנים, שנאמר (משלי ט"ו י"ח) איש חימה יגרה מדון, ונאמר מענה רך ישיב חימה, ואמרו בתלמוד (תענית כ"ב א') על המטילים שלום, גברי בדיחי אנן ומשוינן שלמא, ואמרו רז"ל (שם) על האנשים האלה שהם מטילים שלום בשמחה ובטוב לבב, כי מובטח להם שהם בני העולם הבא. (אגרת התשובה יד)

וקנה לך חבר, לשלשה דברים צריך אדם אל החבר הטוב, האחד לדברי תורה, כמו שאמרו רז"ל (תענית ז' א') הרבה תורה למדתי מרבותי, ועם חבירי יותר מרבותי, והשני למצות, שאף כשאין חבירו חסיד ממנו, ופעמים שגם הוא עושה אשר לא כדת, כשהוא נהנה בדבר עושה העבירה, אבל אין חפצו ורצונו שחבירו יעשנה, כי אין לו הנאה בזה, וכמו שאמרו (בבא מציעא ה' ב') אין אדם חוטא ולא לו, אם כן נמצא כי יוכיח חבירו מן העבירות, וחבירו ישלם לו כפעלו, ונמצאו שניהם חוזרין בתשובה, כל אחד על פי חברו. והשלישי, לענין העצה שיקחנו להיות לו מעיר לעזור בכל עניניו ולקחת ממנו עצה טובה ולהיות לו בן סודו, אחר היותו עמו בברית, ולא יגלנו לאחרים לבל יפרו מחשבתו...

ומה שאמר וקנה לך חבר, בלשון קניה, רוצה לומר שאם לא ימצאנו בחנם יקחנו בכספו ויבזבז נכסיו כדי להשיג אל חבר טוב, או שיקנהו בפיוס דברים ובלשון רכה, ולא יקפיד בדבריו, ויסבול אמרי פיהו, אף כשיאמר דבר כנגדו אל ישיבהו מענה, שבלא כן לא ישאר עמו באהבה, שהדעות חלוקות הן... (אבות א ו)

והוי דן את כל האדם לכף זכות, זה מדבר על אדם שאין יודעין בו אם הוא צדיק אם רשע, או מכירין אותו והוא איש בינוני, פעמים עושה רע ופעמים עושה טוב, ואם יעשה דבר שיש לדונו לחובה ויש לדונו לזכות בשקול הדעת, או אפילו לפי הנראה נוטה לכף חובה יותר, אם משום צד וענין יכול לדונו לזכות, יש לו לומר לטובה נתכוון. אבל אין הדברים כן בצדיק גמור ולא ברשע גמור, כי הצדיק אפילו במעשה שכולו רע ונוטה לכף חובה מכל עבר ידינהו לזכות, לאמר כי בשגגה היתה היוצאת מלפני השליט, וראה והביט ובקש מחילה... גם מן הרשע הגמור לא אמר, כי אם אפילו מעשה כלו טוב, ואין נראה לחוש עליו משום צד וענין, יש לאדם לדונו לכף חובה, ולומר לפנים עשה, ואין תוכו כברו, וכמו שנאמר (משלי כ"ו כ"ה) כי יחנן קולו אל תאמן בו, כי שבע תועבות בלבו. (שם)

והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות, שיראה להם פנים של שמחה, כדי שתהא רוח הבריות נוחה הימנו, רוצה לומר שיתרחק ממדת הכעס, שהיא מדה רעה עד מאד, וינהג עצמו במדת הרצון, על דרך שיהיו מרוצין ממנו בני אדם, וזו היא מדה נאה ומקובלת. ועל זה אמרו חכמי המוסר, רצונך שתחפוץ, חפוץ מה שלא תחפוץ, שאין אדם יכול להשיג שיהיו העולם חפצים בו אם לא יעבור חפצו מפני חפצם ויבטל רצונו מפני רצונם, ובזה יהיו לו אוהבים רבים, וישמור נפשו מנזקי בני אדם, כי המראה להם פנים של זעם ישנאוהו ויזיקוהו ויבקשו להרע לו. (שם טו)

...ואין לבני אדם להתחבר להנאתם, אם אין דברי תורה ביניהם, שהיא פריקת עול התורה, שאוכלין ושותין ונהנין וזכירת התורה לא תעלה על לבבם, אוי להם ואוי להנאתם. (שם ג ד)

ספר החינוך:

שלא להכשיל בני ישראל לתת להם עצה רעה, אבל נישיר אותם כשישאלו עצה במה שנאמין שהוא יושר ועצה טובה, שנאמר ולפני עוור לא תתן מכשל... שורש המצוה ידוע, כי תקון העולם וישובו הוא להדריך בני אדם ולתת להם בכל מעשיהם עצה טובה... (קדשים מצוה רלב)

שלא לשנא שנאת הלב אחד מישראל, שנאמר לא תשנא את אחיך בלבבך, ולשון ספרא לא אמרתי אלא שנאה שהיא בלב... אבל שיראה לו שנאה וידע שהוא שונאו, אינו עובר על לאו זה, אמנם הוא עובר על לא תקם ולא תטר, ועובר כמו כן על עשה, שנאמר ואהבת לרעך כמוך, ומכל מקום שנאת הלב היא קשה מכל השנאה הגלויה, ועליה תזהיר התורה ביותר.

שורש המצוה, ידוע כי שנאת הלב גורמת רעות גדולות בין בני אדם, להיות תמיד חרב איש באחיו ואיש ברעהו, והוא סבה לכל המסירות הנעשות בין אנשים, והיא המדה הפחותה והנמאסת תכלית המאוס בעיני כל בעל שכל... אבל בשנאת הרשעים אין בו אסור, אלא מצוה לשנאתן אחר שנוכיח אותן על חטאם הרבה פעמים ולא רצו לחזר בהן, שנאמר (תהלים קל"ט) "הלא משנאיך ה' אשנא ובתקוממך אתקוטט". (שם מצוה רלח)

לאהב כל אחד מישראל אהבת נפש, כלומר שנחמל על ישראל ועל ממונו, כמו שאדם חומל על עצמו וממונו, שנאמר ואהבת לרעך כמוך... שהאוהב חברו כנפשו לא יגנב ממונו, ולא ינאף את אשתו, ולא יונהו בממון ולא בדברים, ולא יסיג גבולו, ולא יזיק לו בשום צד, וכן כמה מצוות אחרות תלויות בזה, ידוע הדבר לכל בן דעת. שורש המצוה ידוע, כי כמו שיעשה הוא בחברו כן יעשה חברו בו, ובזה יהיה שלום בין הבריות... והמתנהג עם חברו דרך אהבה ושלום ורעות ומבקש תועלתם ושמח בטובם, עליו הכתוב אומר (ישעיה מ"ט ג') ישראל אשר בך אתפאר. (שם מצוה רמג)

שלא להונות אחד מישראל בדברים, כלומר שלא נאמר לישראל דברים שיכאיבוהו ויצערוהו ואין בו כח להעזר מהם... שורש מצוה זו ידוע, כי הוא לתת שלום בין הבריות, וגדול השלום, שבו הברכה מצויה בעולם, וקשה המחלוקת, כמה קללות וכמה תקלות תלויות בה... וראוי להזהר שאפילו ברמז דבריו לא יהי נשמע חרוף לבני אדם, כי התורה הקפידה הרבה באונאת הדברים, לפי שהוא דבר קשה מאד ללב הבריות, והרבה מבני אדם יקפידו עליהן יותר מעל הממון... ולא יהיה באפשר לכתב פרט כל הדברים שיש בהן צער לבריות, אבל כל אחד צריך להזהר כפי מה שיראה, כי השם ב"ה יודע כל פסיעותיו וכל רמיזותיו, כי האדם יראה לעינים והוא יראה ללבב, וכמה מעשים כתבו לנו ז"ל במדרשים ללמד על זה מוסר... ואולם לפי הדומה אין במשמע שאם בא ישראל אחד והתחיל והרשיע לצער חברו בדבריו הרעים שלא יענהו השומע, שאי אפשר להיות האדם כאבן שאין לה הופכים, ועוד שיהיה בשתיקתו כמודה על החירופין, ובאמת לא תצוה התורה להיות האדם כאבן, שותק למחרפיו כמו למברכיו, אבל תצוה אותנו שנתרחק מן המדה הזאת ושלא נתחיל להתקוטט ולחרף בני אדם, ובכן ינצל אדם מכל זה, כי מי שאינו בעל קטטה לא יחרפוהו בני אדם, זולתי השוטים הגמורים, ואין לתת לב על השוטים, ואם אולי יכריחנו מחרף מבני אדם להשיב על דבריו, ראוי לחכם שישיב לו דרך סלסול ונעימות, ולא יכעס הרבה... וישליך המשא על המחרף, זהו דרך הטובים שבבני אדם.   יש לנו ללמד דבר זה שמותר לנו לענות כסיל לפי הדומה, מאשר התירה התורה הבא במחתרת להקדים ולהרגו,   שאין ספק שלא נתחייב האדם לסבל הנזקין מיד חברו, כי יש לו רשות להנצל מידו.   ואולם יש כת מבני אדם שעולה חסידותם כל כך, שלא ירצו להכניס עצמם בהוראה זו להשיב חורפיהם דבר, פן יגבר עליהם הכעס, ויתפשטו בענין זה יותר מדי, ועליהם אמרו ז"ל (שבת פ"ח ב') הנעלבין ואינם עולבין שומעין חרפתם ואינם משיבין, עליהם הכתוב אומר "ואוהביו כצאת השמש בגבורתו".   (בהר מצוה שלח)

...ומרוב אזהרות אלה על המסית, יש לי להבין שמותר וגם מצוה עלינו לשנא גם כן אפילו הרשעים בשאר עברות, אחר ראותינו שהשחיתו והתעיבו מעשיהם עד שאין תקוה בהם, ולא ישמעו לקול מורים, אבל יבוזו דבריהם ולמלמדם לא יטו אוזן, אבל להזיקם מגמת פניהם, הנה אלה רשעים שהיה דוד אומר עליהם הלא משנאיך ה' אשנא ובתקוממיך אתקוטט. (ראה מצוה תסא)

רבינו בחיי:

הולך את חכמים יחכם, ורועה כסילים ירוע. שלמה המלך ע"ה יזהיר בפסוק הזה (משלי י"ג), על אדם להשתדל בחברת החכמים ולהתרחק מחברת הכסילים, ואומר הולך, שהולך אחריהם תמיד ומתחבר אליהם ועושה עצמו טפל להם ונותן אותם עליו אלופים לראש מי שיש לו מדה זאת אין ספק שיחכם, והמתחבר עם הכסילים שיהיה הוא להם ראש, ירוע, כלומר ישבר... ורועה כסילים ירוע, יאמר כי המתחבר עם כסילים ישבר, כלומר יגיע הענין לנזק גדול, כי המתחבר אליהם מזיק לעצמו גם להם יגיע נזק וחסרון. והנה הוא בהפך מן המתחבר אל החכמים, והעולה לנו מזה, כי יש בחברת הכסילים נזק מבלי תועלת, ויש בחברת החכמים תועלת מבלי נזק, ולשון כסילים הם בוחרי המדות המגונות והתאוות הגופניות ומבזים עניני השכל, והם הם שאין ראוי להוכיחם... (בראשית יב א)

...ומשה היה רועה, וכן שמואל הנביא וכן שאול ודוד כולם רועים, והטעם בהם כדי שיתרחקו מן הישוב, לפי שהרבה עברות נמשכות בסבת חברת בני אדם, כגון רכילות ולשון הרע ושבועת שקר וגלוי עריות וגזל וחמס, וכל מה שהאדם פורש מחברת הבריות הוא נמלט מן העברות, וכל מה שהוא מתרחק מן הישוב הוא מתרחק מן העון ומן הגזל ושאר העברות... וכבר ידעת כי מגדולי הנביאים היו מתרחקים ופורשים מן הישוב ומתבודדים במדבר אפילו בלא מרעה... (שם מו ל)

הוקר רגלך מבית רעך פן ישבעך ושנאך, שלמה המלך ע"ה למדנו בכתוב הזה (משלי כ"ה) מוסר ודרך ארץ, שישתדל האדם לקנות אוהבים ושיחזר אחר חברתם, ולפעמים ישחר פניהם ללכת לביתם לא שיתמיד בזה, כי לכך הוא מונע רבוי ההתמדה מהכנס לביתם תמיד כל היום. נראה שכוונתו כי הדרך הממוצע בזה הוא טוב, לפי שחברת האוהבים כשהם נועדים ונאספים במקום אחד יש בה תועלת, כי עם החברה תתרבה האהבה ותתחזק הברית ויתמיד השלום ביניהם... כי שהוא איש רעים בודאי נאספו בו שתי מעלות אלה, האחת השפלות, שעם הגאוה לא היה מקבץ אותם, אך יברחו ממנו, והשנית שאינו ירא מן הבריות...

אמנם יזהיר שלמה ע"ה בכאן שעם היות חברת האוהבים טובה ותועלתם רבה, ראוי לו לאדם שיוקיר רגליו מבית רעהו, ושלא יתמיד כל כך לבא לביתו תמיד, כי המעוט יפה וההתמדה והרבוי יזיק, כי יחזור על רעהו למשאוי וטורח, כי ישבעהו עד שישנאהו... כי אין צריך לומר הפחות או הבינוני אלא אפילו מאותו החשוב הנכבד שהוא רעך והוא בדוק אצלך ומוחזק באהבה יתרה, יש לך להתרחק ולהוקיר רגלך מהכנס לביתו תמיד בשעות שאינן ראויות, כגון בשעת אכילה ושתיה או בשעת השינה ושעת עשית שאר הצרכים... (ויקרא ו ב)

"שוחר טוב יבקש רצון ודורש רעה תבואנו וגו'" (משלי י"א). שלמה המלך ע"ה יזהיר בכאן האדם שישתדל בטובת חבירו, ואל ישתדל ברעתו ונזקו לפי שהוא מעותד שיאכל פרי מעשיו, וישתלם לו ככל אשר יעשה מדה כנגד מדה, וכל אחד ואחד יאכל מה שזרע... וכן רז"ל הזהירו על זה ובארו לנו התועלת הוא שאמרו המתפלל על חבירו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחלה, שנאמר (איוב מ"ב) "וה' שב את שבות איוב בהתפללו בעד רעהו", וכן מי שהוא פרנס ויחיד בדורו שחייב להתפלל על בני דורו ואם לא התפלל הוא נענש בכך, שכך דרשו רז"ל ברוצח שוגג שגולה לעיר מקלט, וישב שם עד מות הכהן הגדול, לפי שהיה לו לבקש רחמים על בני דורו ולא בקש... (במדבר טז א)

... וזה שאמר לא תוכל להתעלם, אין להבין אותו בהשבת אבדה בלבד, אלא הוא הדין בשאר כל הפרטים ושאר כל התועלות שביד האדם להביאם לחברו או להסיר ולדחות נזקו ממנו, הרי הוא חייב בכלן, וכענין שאמר הכתוב ואהבת לרעך כמוך... (דברים כב ג)

"לא תשנא את אחיך בלבבך וגו'", יזהיר את האדם על שנאת חנם, שישנא את חברו שלא בטענה תחת אשר היה ראוי לאהב אותו. והאהבה מצד הטבע, כאהבת אחים ואב את בנו, מצד החברה, כשני אנשים נכרים, שאין ביניהם קורבה כלל, ומצד שרגילים לישב כל היום ביחד יש להם לב ורצון אחד בכל הדברים, כי תתעורר האהבה ביניהם מצד החברה. ועל שני חלקים אלו נקראו ישראל אחים ורעים... (כד הקמח שנאת חנם)

הרחק משכן רע - שהוא רע לבריות, כגון גנב וגזלן ושקרן, שכינו בבית או בשדה, יש לו להתרחק ממנו, שמא ילמד ממעשיו, או מחמת ההיזק הבא משכונתו. ואין צריך לומר אם הוא רע לשמים, כגון עובד עבודה זרה, או אוכל נבלות וטרפות, או מחלל שבתות, או עובר על השבועה והחרם, שיש לו להתרחק ממנו. לפי שהדירה בשכנותו של רשע חרפה וסכנה, ואין צריך לומר שיש בו הפסד ממון, שהרי הנגעים היו באים בביתו של רשע, והיו צריכים לסתור גם כותלו של הצדיק שכנו...

ואל תתחבר לרשע - זהו רע לשמים, ואף על פי שאינו רע לבריות, אסור להתחבר עמו בשום חברה, אפילו לתת לו שלום או ללכת עמו...   (פרקי אבות א ז)

ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, אם ראית חברך שחטא לא תאמר ראוי הוא לעונש פלוני, כי אולי באה לידך הכנה כמוהו בעבירה והיית נכשל בה כמוהו. ולכן אל תדינהו עד שתבא לידך ותנצל ממנה, וכן מצינו בירבעם ושלמה... (שם ב ה)

כל שרוח הבריות נוחה הימנו, לפי שהרוח בבני אדם היא רוח מרוח עליון, וכיון שהכל שורש אחד אפשר שיעיד זה על זה. ופשוטו, כי כיון שהקב"ה זרע לו האהבה והרצון בלב הבריות, הנה זה סימן שדעתו של הקב"ה נוחה הימנו, שאין הקב"ה עושה כן לשונאיו. (שם ג י)

הוי שפל רוח בפני כל אדם, לא יספיק לך שתהיה שפל רוח לפני הגדולים בלבד, אלא בפני כל אדם, ואפילו הקטנים במעלה, עד שתשב בכל מקום עם כל אדם, ותדבר עם כל אדם. וכל זה כדי שיטה עצמו מהממוצע לצד השפלות, שיתרחק מקצה הגאוה... ומתוך שיהא רוב עסקו בתורה תלמדנו השפלות... (שם ד יב)

בנפול אויבך וכו', שמואל היה מוכיח דורו בעבירה זו המצויה הרבה ברוב בני אדם שהם שמחים לאיד. ואמר אויבך, שיש לו איבה במילי דעלמא על ידי מריבה או דברים שדבר נגדו. ומדין תורה אסור לו שישנאנו, ככתוב לא תשנא את אחיך בלבבך... אבל שונא במילי דשמיא, כגון שהיה מוכיחו לדבר מצוה ואינו חוזר בו, והוא בעל עבירות, בודאי מצוה מן התורה לשנאתו, ככתוב הלא משנאיך ה' אשנא וגו'. (שם שם כד)

בעל הטורים:

ויהי לי שור - וי לי שיתחברו עתה השור והחמור, הטמא והטהור יחדיו. (בראשית לב ו)

לא תחרש בשור ובחמר יחדו - טמא וטהור, רמז שלא ישתתף צדיק עם רשע. (דברים כב י)

רלב"ג:

שנאה תעורר - השונא יחשוב כל דבר לפשע נגדו, אף שאינו כן, ולהיפך האוהב. (משלי י יב)

אוהב פשע - אוהב למצא פשע בדברים שנאמרו לו, הוא אוהב מריבה, וכן המגביה פתחו - חושב את עצמו בעליונות. (שם יז יט)

אבן ואבן - שלא יתנהג עם קצת אנשים בתכונה אחת, ועם אחרים בתכונה אחרת, אלא התנהג עם כולם בבקשת יושר ושלמות. (שם כ כג)

לשון שקר ישנא - איש לשון השקר ישנא הנדכאים בדבריו, אף על פי שלא גמלוהו רע, כי יחשוב ששונאים אותו על הרע שגמלם. ופה חלק מדחה - שנא זו, ויראו שהם בוטחים בו, אף על פי שהוא סבת נפילת הרע עליהם. (שם כו כח)

מהר"י יעבץ:

והוי דן, יש מי שכתב נתן הנהגה איך יתנהג עם החשוב ממנו, והשוה לו והגרוע ממנו, ואף על פי שבכלל דבריו כל אדם, אבל יש לפרש עוד כי רצה לכלול החבר ונתן סדר איך יהיו חברים תמיד, כי המתפלפלים בהלכה וכל אחד סותר טענות חברו, אפשר להם לבא לידי קטטה, ולזה הזהיר שתדין אותו לכף זכות, כי אין כוונתו לבזות דעתך, אלא מה שנראה לפי סברתו... (אבות א ו)

הרחק משכן רע... ששכונת הרעים גונבת טבעו של אדם, ולזה צוה הרחק הרבה מאהלו פן תלמד ביתך מביתו ולא תרגיש, כי ההתמדה רבה אל השכן, ואין לחוש לאיבה בהתרחקך ממנו, כי אי אפשר לכל האנשים לדור בשכונה אחת לעולם. אמנם הרשע אין להתרחק ממנו, כי יהפך לך לאויב ויזיקך, אבל תדבר עמו בשפתי חלקות ואל תתחבר עמו במשא ומתן, אמר שלמה ע"ה (משלי ג') אם ללצים הוא יליץ, רוצה לומר אם ללצים הוא מתחבר יליץ בודאי כמותם, ואם לענוים הוא מתחבר איני מבטיחו שיהיה עניו, אבל בלי ספק יתן חנו בעיני הבריות, שיהיה לחן בעיניהם, כיון שהוא מתחבר לטובים, כיון למאמר רשע מעצמו צדיק מחבירו, כי יותר קל הוא להתפעל מן הרשע יותר מן הצדיק כי חברת הרשעים מרחקת מן השלמות ומקרבת לידי כמה פשעים, אפילו לצדיקים הנזהרים מן הזדונות... (שם שם ז)

ואל תדין את חברך וכו', דבר על לב החסיד לבל יפרוש מן הצבור באומרו איך אשב בצבור עם שפלוני ופלוני הרשעים יושבים בצדי, ולכך טוב לי לפרוש מהם ולהתפלל בביתי. ונראה לי עוד שזה כלל גדול להתמדת השלום והאהבה בין האנשים, וזה כי רוב הקטטות הנופלות בין בני אדם הם בסבת שפוט האדם משפט אחד לעצמו ומשפט אחר לזולתו, ולכן הזהיר אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו... (שם ב ה)

רבי יהושע אומר חבר טוב, הורה על מדתו, אשרי יולדתו, משאו ומתנו בנחת עם הבריות, רבי יוסי אומר שכן טוב, וידוע שהשכן הטוב צריך ליכנס לפנים משורת הדין, ואי אפשר להיותו מבלתי מדת חסידות, שישכח ההיזקים הבאים לו משכנו ויזכור תועלותיו. (שם שם יא)

...ולזה אמרו חכמי המוסר אל תבטח בחבירך עד שתנסהו, ואין לך נסיון גדול כשעת המריבה... (שם ד א)

כתב ר"י ן' שושן ז"ל כי הארי מעלה זנבו על ראשו, והשועל מוריד ראשו תחת זנבו, כמוהו בבני אדם,   הנכבד מכבד לקטן ממנו ורואה לו מעלה עליו, והנקלה מבזה את הנכבד ממנו ויורידהו למטה לארץ.   (שם שם כ)

דרשות הר"ן:

...בהכפל הפרטים המסכימים על תכונה אחת, תתחזק תכונה זו. ולכן הזהירונו חז"ל על ההשתדלות בקנית חברה טובה, ואמרו "קנה לך חבר", ואמר שלמה "טובים השנים מן האחד וגו'", כי האחד ישתדל לתועלת חברו, ואף אם לא ישתדל, אי אפשר שתהיה השותפות והחברה בלי תועלת, וזה שאמר "גם אם ישכבו שנים וחם להם", זאת אומרת, אפילו בלי השתדלות יקבל תועלת מחברו... וכן בהמצא שני רעים נאמנים, גם כי יניחו יחם לכל אחד מהם, וינוח לבבו מצד קורבת חברו אליו, וימנעו מהזיק לו כי ידעו שיעזרנו. (דרוש א)

...אך מאשר היתה הליכתו לקיים מצות אביו שצוהו לא תקח אשה מבנות כנען, ישמרהו ה' ויהי עמו, כי הנדבק בטובים גורם שיתקרב לבו לעבודת השי"ת, ומי שאינו עושה כן גורם לזרעו הריחוק ממנו... (דרוש ה)

עקדה:

ותראה כי כאשר בעץ קצת דמיון לנפש הצומחת שבאדם יפול חינו בעיניו, ועוד יותר בבעלי החיים, עד שתפול עליהם החנינה והרחמנות, ויותר במה שנאמר ואהבת לרעך כמוך, באותו שהוא עמו בגדר אחד, ומזה יתבאר, כי האהבה היא התאחדות האוהבים כאילו הם עצם אחד... (בראשית ב יח)

אמנם אלו שיאהבו עצמם על דרך האמת ישובחו, כגון הזירוז בקניית המעלות הטובות, ואמרו קנאת סופרים תרבה חכמה (בבא בתרא כ"ב), והוא באהבת החלק השכלי, שהוא לבדו עצמיותו של האדם, וכן אמרו על הריע שהוא חייב לאהבו כנפשו, אך האח הבליעל אינו כעצמו, ואינו קרוב לו, ולא דומה לו. ולא יקרא אדם, כי אם בשתוף השם בלבד, ומצוה להתנכל אליו לתת לו את הראוי לו לפי טבעו, ולקחת ממנו מה שלא יהיה טוב לו, ויושלם על ידי זה השלם... (שם כה יט)

במין הג' של מיני הצדק, הוא האדם עם זולתו, צדק חלוק הטובות, או במיני העסק או כל סדר נזיקין, ואולי כיוון דוד לאלו באמרו אתה שלום, וביתך שלום, וכל אשר לך שלום. (שמות ח א)

ובלא תרצח נכלל המבייש חברו ברבים, והמיצר לחברו ויורד לאומנותו... (שם כ יג)

הסוג הה' הוא צרעת הבתים, הפסד הדעות הבא מההרגל עם בני האדם הנפסדים בדעותיהם, ועל ידי זה מעורר לבו ששכנותם אינה טובה... וחילץ את האבנים - רוצה לומר יגרש מקצת השכנים הרעים שמהם בא הנגע, ואם זה לא יועיל יתוץ את הבית, ויעקר מקום מגוריו. (ויקרא יג א)

האנכי הריתי - שהאדם מחוייב לפרנס את זולתו מחיוב המדות והמוסר, כגון פרנסת העניים, ובנו של אדם קודם בזה לכל, כי יש בו חיוב טבעי המכריחהו, וחיוב הכרחי על פי תנאי, כמו המקבל עליו לזון את אשתו. (במדבר יא יב)

מנורת המאור:

לפי שטבע מציאות בני אדם מתחייב, שישבו ביחד וישרתו אלו ולאלו ויסייעו אלו לאלו בכל עבודתם ובכל צרכיהם, על כן ישובו של עולם הוא בקירוב ריעות ואהבה ואחוה, שיש ביניהם והסכמה ודעה אחת ומשפט אחד, לפיכך, כל מחלוקת שיארע ביניהם היא השחתת היישוב. ובדברי תורה צריך גם כן חבורת תלמידים ואם ישאו ויתנו בדבר ויחלקו בסברא לשם שמים, להוציא דבר לאמיתו, זהו עבודת השם, כדי שלא תצא הלכה מוטעת ויתאמת הדבר על בוריו... (נר ב כלל ז חלק א פרק א)

הרוצה לקיים תלמודו בידו יהא נעים ומרוצה לבריות, ואל יתגאה בתורתו, כדגרסינן בעירובין נ"ד א' אמר רבי אלעזר, מאי דכתיב "וענקים לגרגרותיך" (משלי א' ט') אם משים אדם עצמו כענק זה שרף לצואר ורואה ואינו נראה תלמודו מתקיים בידו... (נר ד כלל א חלק ג פרק ג)

כל אלו הדברים שאמרנו הוא בחטא שבין אדם למקום, אבל אם חטא בינו לבין חברו צריך לתקן המעוות, כמו שנאמר וירא אלקים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה ומן החמס אשר בכפיהם, אמר שמואל אפילו גזל מריש אחד ובנאו בבירה, מקעקע כל הבירה ומחזיר המריש לבעליו. ואם חטא הוא בדברים שבגופו, אף על פי שישלם לו כל חיובו צריך לבקש ממנו מחילה... (נר ה כלל א חלק ב פרק ד)

למדנו שברשות האדם דרכו ושחפץ הקב"ה באדם שיהיה נקי לעיני בני אדם. ועל כן אמרו, כי במה שמדברים על האדם אחרי מותו נכר אם הוא בן העולם הבא. וסמכוהו על פסוק "ואזניך תשמענה דבר מאחריך" (ישעיה ל' כ"א)... על כן הרוצה להיות שלם במדותיו ובריא לעבודת בוראו, ומרוצה לעם, ונקי מהשם יתברך ומישראל, ילמוד בדברי דרך ארץ ויאהב לכל אדם ויותר לחבריו, ויהא חביב לו דברי חבריו כדברי עצמו, שזהו שורש לרוב המוסרים הכתובים בתורה מהמצוות המעשיות לאדם עם חברו, שהם נכללות בפסוק "ואהבת לרעך כמוך"... (נר ו הקדמה)

לפי שצורכי האדם מרובין מצורכי שאר הבריות, ורובם צריכין בתקונם למלאכות רבות, בשארם וכסותם, ולאלו המלאכות צריכים פועלים רבים, יתחייב להיות שיתופם וחברת קצתם לקצתם דבר טבעי להם והכרחי במציאותם, וגם לזה רמזה תורה באמרה "לא טוב היות האדם לבדו", וחכמי המחקר אמרו האדם מדיני בטבע, ולפי שחברת הרבים לא תשלם כי אם בהיות ביניהם אהבה ואחוה ושלום ורעות, צותה תורה בתקוני סדרי בני אדם והנהגת קצתם עם קצתם בדברים רבים שהם סיוע לזה, והם לגמול חסד עם כל אדם ולהשיב המשכון לנצרך לעתים ידועים, ולעזוב מעל בהמת חברו...

ולעולם יקבל אדם עצת אוהבו, אפילו אומר לו דברי תוכחות וחירופין, כי לטובתו הוא מתכוין, כדי להחזירו למוטב ולמונעו מדרך רעה. ויתרחק מעצת שונאו, אף על פי שנראה לו שהוא מהללו ומשבחו, שאינו אלא להחניפו... (שם כלל ב חלק ב פרק א)

הרגל הישיבה והלויה עם החברים היא סבה להרבות אהבה ביניהם, ואם ירגילו דבורם בדברי תורה תהיה האהבה יתירה. וגם כשיפטרו לדרכם כל אחד מחברו ידברו בדבר הלכה, ומתוך כך יזכרנו ויתמיד האהבה ביניהם... (שם פרק ג)

אברבנאל:

...והתועלת בעליה לרגל, א' להודות לה', ב' על ידי זה יתקיימו בידם העקרים התורתיים, ג' שיראו תמיד נסי בית המקדש ועבודתו וקדושתו, ד' שתתרבה ההכרה והשלום בעם... (דברים טז טו)

ספורנו:

...ואחר כך באר מיני המשפט שקצתם בין פרטי ההמון וקצתם בין שופט להמון, וקצתם בין ראשי העם. ועל המין אשר בין פרטי ההמון הזהיר שלא יזיק אדם את חבירו בממון, וזה באמרו לא תגנובו לא תכחשו ולא תשקרו... אחר כך הזהיר שלא יזיקהו בחלול כבודו, וזה באמרו לא תקלל חרש, ואחר כך הזהיר שלא יגרום בנזקיו, וזה באמרו ולפני עור לא תתן מכשול, שאף על פי שלא תזיק בידים, הנה תגרום הנזק... והורה כלל גדול על אלה באמרו ואהבת לרעך כמוך, אהוב בעד רעך מה שהיית אוהב בעדך אם היית מגיע למקומו... (ויקרא יט יא)

תומר דבורה:

ולכך ראוי לאדם להיות חפץ בטובתו של חבירו, ועינו טובה על טובת חבירו, וכבודו יהיה חביב עליו כשלו, שהרי הוא הוא ממש. ומטעם זה נצטוינו (ויקרא י"ט) "ואהבת לרעך כמוך".   וראוי שירצה בכשרות חבירו ולא ידבר בגנותו כלל ולא ירצה בו, כדרך שאין הקב"ה רוצה בגנותנו ולא בצערנו מטעם הקורבה...   וירע לו ממנו כאלו הוא ממש היה שרוי באותו צער או באותה טובה. (פרק א)

...וזו מדה ראויה לאדם להתנהג בה עם חבירו. אפילו שהוא רשאי להוכיח ביסורים את חבירו או את בניו, והם מתיסרים, לא מפני זה ירבה תוכחתו ולא יחזיק כעסו אפילו שכעס, אלא יבטלנו ולא יחזיק לעד אפו, גם אם אף הוא המותר לאדם, כעין שפירשו "כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו", ופירשו (פסחים קי"ג ב')   מה היא השנאה הזאת, שראה אותו עובר עבירה... מצוה לקרב אותו באהבה, אולי יועיל בדרך זו והיינו ממש מדה זו "לא החזיק לעד אפו".   (שם)

אם כן במדה זו ראוי לאדם להתנהג, אף אם ראה שאדם עושה לו רע ומכעיסו, אם יש בו צד טובה, שמטיב לאחרים, או מדה טובה שמתנהג כשורה, יספיק לו צד זה לבטל כעסו מעליו וירצה לבו עמו ויחפוץ חסד, ויאמר די לי בטובה זו שיש לו. וכל שכן באשתו, כדפירשו רז"ל (יבמות ס"ג א') "דיינו שמגדלות את בנינו ומצילות אותנו מן החטא"... ויהיה "חפץ חסד". (שם)

כך האדם צריך להתנהג עם חברו, לא יהיה נוטר איבה מהכעס הקודם, אלא כשיראה שחברו מבקש אהבתו יהיה לו במדרגת רחמים ואהבה יותר ויותר מקודם, ויאמר הרי הוא לי כבעלי תשובה, שאין צדיקים גמורים יכולים לעמוד אצלם, ויקרבהו תכלית קורבה יותר ממה שמקרב אותם שהם צדיקים גמורים עמו, שלא חטאו אצלו. (שם)

אף מדה זו צריך האדם להתנהג בה, שלא יכבוש טובת חברו ויזכור רעתו שגמלהו, אלא אדרבה, יכבוש הרע וישכחהו ויזניחהו ולא יגור במגורו רע, ותהיה הטובה סדורה תמיד לפניו, ויזכור לו הטובה ויגבירה לו על כל המעשים שעשה לו, ולא ינכה בלבו ויאמר "אם עשה לי טובה הרי עשה לי רעה", וישכח הטובה, לא יעשה כן. אלא ברעה יתרצה כל דרך ריצוי שיוכל, והטובה אל יזניחה לעולם מבין עיניו, כדרך שהקב"ה כובש עונות, כדפירשתי. (שם)

הז' פניו תהיינה מאירות תמיד ויקבל כל אדם בסבר פנים יפות, שכן בכבוד עליון נאמר (משלי ט"ז ט"ו) "באור פני מלך חיים", ואין שום אודם ודין נכנס שם כלל. (פרק ב)

הב' ירגיל עצמו להכניס אהבת בני אדם בלבו, ואפילו הרשעים, כאלו היו אחיו ויותר מזה, עד שיקבע בלבו אהבת בני אדם כולם, ואפילו הרשעים יאהב אותם בלבו, ויאמר "מי יתן ויהיו אלו צדיקים שבים בתשובה, ויהיו כולם גדולים ורצויים למקום". כמאמר אוהב נאמן לכל ישראל, שאמר (במדבר י"א מ"ט) "ומי יתן כל עם ה' נביאים וגו"'. ובמה יאהב? בהיותו מזכיר במחשבתו טובות אשר בהם, ויכסה מומם, ולא יסתכל בנגעיהם אלא במדות הטובות אשר בהם, ויאמר בלבו, "אילו היה העני המאוס הזה בעל ממון רב, כמה הייתי שמח בחברתו, כמו שאני שמח בחברת פלוני"... והרי בעיני ה' חשוב ממני, שהוא נגוע מדוכא בעוני ויסורים ומנוקה מעון, ולמה אשנא מי שהקב"ה אוהב? (שם)

ספר חרדים:

וכן בעשייה צוה לעם אשר בחר "ואהבת לרעך כמוך", "לא תקום ולא תטור את בני עמך", "לא תשנא את אחיך" וגו', המצות שבין אדם לחבירו כיון ית' לעשותה ייחוד אחד, כדי שיהיו דוגמה של עולמות שעליהם, אצילות בריאה יצירה, שכלם מיוחדים, ואם חלילה וחס ימצא מחלוקת ופירוד ביניהם, לא ישרה בתוכם, כדפירש רבי שמעון בן יוחאי על הפסוק "והוא באחד ומי ישיבנו", שדקדק שלא אמר הכתוב והוא אחד, אלא והוא באחד, שרוצה לומר שלא ישרה במקום פירוד אלא במקום ייחוד, ופירש מי ישיבנו, על דרך כי הא דאמרו רז"ל כשישראל בשלום זה עם זה אין שטן נוגע בהם, שנאמר "חבור עצבים אפרים הנח לו", ושכינתו אינה מסתלקת מביניהם אפילו הם עובדים עבודה זרה...

ועוד כי נשמות ישראל חצובות מתחת כסא הכבוד, וכולן יחד שם אחד, להכי נקראו בלשון יחיד ע' נפש, ובהיות פירוד ביניהם למטה מראין פירוד בכסא הכבוד... לכן כל איש ישראל יחרד מלפגום ביחוד העליון על ידי עון שנאת חנם או לשון הרע או מחלוקת חלילה, ויתן אל לבו כי כדי לקיים המצוה הראשונה אחת דבר אלקים שתים זו שמעתי, דהיינו אנכי ולא יהיה לך, צריך שיהא לו אהבה רבה ושלום וריעות עם כל ישראל, גם ישתדל לשים שלום בעולם... (פרק ז וראה שם עוד)

...ויש לפרש לשון הוי ללמד לבני אדם הטועים ואומרים איני יכול למחול לפלוני שחרף לי וטבעי קשה לא אוכל להפכו, ולעולם לא יהיה לי אהבה עמו, ואף על פי שפעמים משלים עם חבירו הוא מן השפה ולחוץ, זה דרך רשעים שעברתם שמרה נצח, וקצת רשעי ישראל, ובא הלל להשמיענו שאין זה אמת, אלא הרשות נתונה להפך לבם מרעה לטובה, ולהעשות הויה חדשה ובריה חדשה, וזהו שאמרו רז"ל שרשעים הם מסורים ביד לבם, אבל הצדיקים לבם מסור בידם. ומה שאמר שילמדו מאהרן, לפי שהיה לו זו אומנותו, מתבטל מתלמודו והולך לשים שלום במקומו... (פרק ח)

...והרי זכית להדבק ביוצרך בעשר ספירותיו, ואתה נקרא קדוש, כדכתיב "קדושים תהיו וגו', וחלילה בהיותך שונא איש ישראל תהיה מרכבה לטומאה דעשר קליפין מסאבין הנקראים איבה, ובהיותך דן לכף חובה תהיה מרכבה לקליפות הטומאה הנקראת חובה, ובספרך לשון הרע תהיה מרכבה לקליפה טמאה הנקרא לשון הרע, ובהיותך בקלות ראש אין פחד אלקים נגד עיניך ומדבר לבריות בכעס ורוע פנים וזעקה תהיה מרכבה לקליפה הטמאה הנקרא חרון אפו עברה וזעם וצרה, אין פחד... ולפי שהוא דבק בחיצונים יהיה מושבו מחוץ למחנה, ולפי שהחיצונים טמאים גם הוא שדבק נקרא טמא, וצוהו שישב בדד שלא יטרידו בני אדם אולי בחושבו רעתו הגדולה ישוב אל ה' ורפא לו... ודע באמת כי לפי רוב פרישתך מן העולם יהיה רוב דביקותך בו יתברך. (פרק ד דברי כבושין)

...אם ירגיל אדם לדון לכף זכות ולדבר תמיד טוב ולא רע כלל, יהיה כלי וצנור אל הקדושה, ואם להיפוך להיפוך בר מינן, וכן העין בראותו חבירו בטוב עין הוא יברך וישפיע טוב לחבירו וגם יבורך, ולהיפך להיפך בכל מקום דכתיב טוב עין הוא יבורך וקרי יברך... (שם)

אלשיך:

וישמע יתרו - ...ועוד מלמדנו מעלת המתחבר לצדיק, כי הבלתי אדוקים לעבודה זרה שמעו גם כן כל זאת ולא שתו לב, והוא שהיה כומר אדוק התגייר, מפני שהתחבר למשה... (שמות יח א)

מחצית השקל - ...ובשם הר"ש אלקבץ,   שכל אחד יראה את עצמו כמחצית, ובהתחברו עם כל אחד מישראל הוא שלם.   והנה ידענו מהזוהר שכל הנשמות בצאתן מלמעלה יצאו זוגות זכר ונקבה, ועל שניהם יחד אמר ויקרא את שמם אדם, והזכר לבדו הוא מחצית. (שם ל יג)

קבלו חז"ל שהצרעת באה על לשון הרע הנמשכת מג' דברים, גאוה, וגסות רוח, מהתחברות לרשעים, או שמרוב כל יבזה האדם. הבא מבחינה א' קראו שאת, מלשון התנשאות וגאוה, ב' הספחת הבא מהסתפח לאנשי רשע, ובהרת הבאה מבהירות רוב שפע. (ויקרא יג א)

ואהבת לרעך - ועל ידי זה נעשית מדת הדין למדת רחמים, כאשר אתה מתמלא רחמים על זולתך, כי הנפשות של כל ישראל נמשכות מכל הכוחות העליונים. זו מבחינת חסד וזו מבחינת רחמים וזו מבחינת גבורה, ובהתאחדם למטה יתחברו שרשיהם למעלה, והוא תכלית האושר והטוב, כידוע. וההפך על ידי הפירוד ועל ידי זה חרב בית המקדש. (שם יט יח)

וכי ימוך אחיך עמך - הטעם שאינו עשיר כמוך הוא, כדי שאתה תזכה בו, והיית חייב אפילו אם לא נמכר לך לעזר לו, ואם כן לא תעבד בו וגו'. (שם כה לט)

התאוו תאוה - עריות ובשר, והתלונה הראשונה לא הוציאו בפיהם, ומורה מה ששכנים הרעים עושים, כי כאן כשיד האספסוף בדבר הוציאו התרעומת בפיהם. (במדבר יא ד)

ובערת הרע מקרבך - ואל תחשב שתוכל להחזירנו למוטב, ואם לא תבערו בסוף יסיתך גם בנך, במקום שדרך האב להמשיך בנו בדרכו הוא. (דברים יג ו)

לא תראה שור אחיך - על פי רמז: יש אדם האובד מפני מדת רגזנותו, ויש ממדת תמותו או רדפו הנאות, ועל אלו אמר שור אחיך או שיו, שלא יתעלם מהם, אלא ינסה להשיבם לדרך הטובה. ואם לא קרוב אחיך - ולא יאמר הן גם אני אינני טוב מהם, אלא תקן את עצמך תחילה, ואספתו אל תוך ביתך, ואחר כך תתקן אותו. כי תבנה בית - תיטיב לעמיתך כדלעיל בהשבת אבדת אחיך, אבל לא תאמר כן ביפת תאר, שיאמר כי מתכוון לטובה להשיב נפש אובדת, ונוסף לכן גם יסלק ההיזק מהחוטאים, כי אולי אין חטאו מספיק שימות על ידו, אלא בהצטרף עם היותו אצל איש חוטא, ויקרה לך כמקרה כלאי הכרם, שהתחברות השנים יחד מזיקה לשניהם. (שם כב א)

מדרש שמואל:

...אי נמי אמר, כי אם יעבדוהו בלבב שלם שלא על מנת לקבל פרס יזכו שתהיה אימתם ויראתם מוטלת על הבריות, וייראו מהם כמו שיראים מן השמים, זה שאמר ויהי מורא שמים עליכם, המורא שיראים כל הבריות מאלקינו שבשמים יהיה עליכם... (אבות פרק א ג)

ורבינו יונה ז"ל כתב וקנה לך חבר, כי הוא מועיל לכמה דברים, ולכן צריך לסובלו, כמו שכתב שלמה ע"ה מכסה פשע מבקש אהבה, ושונה בדבר מפריד אלוף, כי מי שהוא סובל את חברו ומכסה על הפשע שפשע חברו כנגדו, זה מבקש שיהיה לו אהבה, ועל ידי זה תתקיים אהבתם עם חברו ורוצה בה... (שם ו)

ואפשר לפרש עוד שהזהיר התנא הרחק משכן רע, כי אפילו שאדם אחד יהיה צדיק גמור בכל מעשיו, ובענין השכונה יהיה שכן רע מחרחר ריב ועינו רעה בשל אחרים ולבו בתוכו כאש בוערת מאש הקנאה והתאוה... בשביל זה לבד על היותו שכן רע התרחק ממנו וכשתתרחק מזה ותלך לבקש שכן טוב בעניני השכונה להתחבר אליו, השמר לך ושמור נפשך שאם תמצא שכן טוב עד מאד בעניני השכונה ובעין טובה כי תשבע עינו מרוב כספו וזהבו, אמנם הוא רשע בעל עבירות, אל תאמר בלבבך מה לי מרשעתו אשר בינו לבין קונו ולא ידבק בידי מאומה ועונותיו צרורות בשמלתו על שכמו, ואתחבר בשכונתו אחר שהוא שכן טוב בעניני השכונה, לזה אמר השמר לך ואל תתחבר לרשע, ונתן טעם לזה ואמר "ואל תתייאש מן הפורענות", ויהיה פורענות מלשון עבירות ופשעים, שלומר אל תתיאש לומר שלא תלמד ממעשיו...

והר' משה אלמושנינו ז"ל כתב למה בשכן רע לקח לשון הרחקה וברשע לשון התחברות... שכאשר יתחבר הרשע לאיש השלם, שתבא התעוררות החברה, אז יהיה הרשע טפל ואולי יחזירהו למוטב, והיא מצוה רבה לעשות נפש אחת מישראל, ועל כן הזהיר שההתחברות לרשע לא יהיה באופן שהוא יהיה המחבר אליו, והרשע הוא העיקר אשר אליו יתחבר, יען לא היתה תנועת ההתחברות מהרשע... (שם שם ז)

ואל תתייאש מן הפורענות, אחר שהזהירו על מניעת חברת הרשע, הוא מזהירו בהשתדלות קנין החבר טוב, כי אי אפשר בלא חבר אוהב שיתקן לו עניניו בעצתו, שאף המשכיל שבמשכילים צריך לעצת זולתו. ודרך צחות אני אומר כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו, ואמרו רז"ל או חברותא או מיתותא, וחכמי המוסר אמרו, אדם בלא חבר, כשמאל בלא ימין, ואמרו הטוב שבסוסים צריך לרסן, והכשרה שבנשים לבעל, והפקח שבאנשים לעצת חבר, ואמר החכם לבנו, אל ימעט בעיניך שונא אחד, ואל ירבו בעיניך אלף אוהבים. וידוע שהאהבה תמצא בענוה ובשפלות הרוח, כי הגאוה בין אחים יפריד... (שם)

והחסיד ר' יוסף ן' שושן ז"ל כתב, הוי מתלמידיו של אהרן וכו', שיהיה האדם רודף השלום מאהבתו בשלום, לא שיהיה כוונתו שישבחו אותו או כדי שיחזיקו לו טובה, ומקרבן לתורה, שלא תהיה אוהב את הבריות לאכול ולשתות, כי אם אהבה אמתית, ומקרבן לתורה... (שם שם יב)

אל תפרוש מן הצבור... ולכן יחשבו רבים כי הפרישות הוא דבר קדוש, וכל הרעות שיבואו לאדם לא יבאו כי אם מצד השיתוף, ומשעה שנבראת האשה נברא השטן, והנה כאשר נולדו קין והבל נולדה הקנאה והרג זה את זה, עם היותם שנים בעולם, ויהי כאשר החל האדם לרוב על פני האדמה ויתערבו אלו עם אלו נולדו התאוה והקנאה והכבוד, ולכן יראה לרבים כי הפרישות הוא דבר חשוב וטוב והגון. ואמר שהדבר אינו כן, כי הפרישות וההתבודדות מבני אדם אי אפשר, כי האדם מדיני בטבע, כמו שכתוב לא טוב היות האדם לבדו, וזה מבואר כי צרכיו מרובים, ואין בו כח למלאות צרכיו, אם לא יהיה במדינה, וגם לשלימות אחר יחוייב שיתחבר האדם, כי עיר פרא אדם יולד, וצריך שילמוד מעדת אנשים, כי זהו החכם הלומד מכל אדם... והאיש הבלתי מדיני לא יתואר לא בצדיק ולא ברשע, אבל הוא מתואר יותר בבהמה מהיות אדם... שיתרבה עליו השחורה וידמה צורות מפסידות, כמו שיקרה לחלושי הדעת היושבים לבדם... (שם ב ה)

והרב ר' לירמא ז"ל פירש כלומר שיעשה עצמו חבר טוב עם כל האדם, ושישתדל אדם בכל כחו להטיב את כל ישראל חבריו, לקיים מה שאמר הכתוב ואהבת לרעך כמוך, אשר הוא כלל גדול בתורה, וכן פירש בר' יוסי שאמר שכן טוב, כלומר שיעשה עצמו שכן טוב לכל שכניו לעולם, ואפילו ששכניו יהיו רעים לו, ישתדל הוא להועילם ולא להזיקם, באופן שיועיל אפילו למזיק לו. ודבריו אלה ראויים אליו, שכבר העיד רבן יוחנן בן זכאי עליו ואמר ר' יוסי הכהן חסיד. (שם שם יא)

ולי נראה דאפשר כי השתי חלוקות הראשונות הם אחת, וכוונת ר"א להזהיר על הכעס, ואמר אם תרצה לקנות מדה זו שלא תהא נוח לכעוס, השתדל שיהיה כבוד חברך חביב עליך כשלך... לפי שלעולם אין הכעס כי אם רק מסבת היות האדם מקיל את כבוד חבירו על כן כועס כנגדו ומחרפו ומגדפו...

ואפשר לי לומר, שהכוונה כי בהיות כי הכבוד שמכבדין את האדם נמשך לו ממה שהוא מכבד את אחרים, וכענין שאמרו איזהו מכובד המכבד את הבריות, אם כן צריך לך שיהיה כבוד חברך חביב עליך כשלך, כי כבוד חברך הוא כבוד עצמך, כיון שהוא סבה לכבוד עצמך. אי נמי בהיות כי יש בן אדם שאינו מחשיב בעיניו הכבוד שמכבד אותו חברו, ואם הוא מכבד את חברו דבר מועט נראה בעיניו כי כבוד גדול עשה לו, לכן להרחיק את האדם ממדה רעה כזו אמר, יהיה כבוד חברך חביב עליך כשלך... אי נמי צוה לאדם שאם תראה שום אדם נוגע בכבוד חברך ומחרפו ומגדפו, יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך, ולא תשתוק, רק תעמוד כנגדו ותתקוטט עמו... (שם שם יב)

...ורבינו יונה ז"ל כתב כל שרוח הבריות נוחה הימנו, כענין שאמרו הנושא והנותן באמונה וכו' הבריות אומרות עליו אשרי שזה ילד וכו', לכן רוח המקום נוחה הימנו, כי התורה מתקלסת על ידו... (שם שם יג)

ואמר איזהו מכובד המכבד את הבריות וכו', לפי שהמכבד את הבריות מעלה עליו הכתוב כאלו מכבד לשי"ת, וזהו שהביא ראיה מבני עלי, שנאמר בהם כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו, והכוונה שהם מבזים לבני ישראל, שהיו מביאין שלמים וכו', ולא היו מחשיבים את ישראל לכלום, והיו חוטפים מהם בחזקה... ולפי שהיו מבזים את ישראל קראם ה' בוזיו, כי כן אמר אליהם ובוזי יקלו. והטעם כי עם בני ישראל הם חבל נחלתו ית', והנוגע בהם כנוגע בבבת עינו, וכן בענין הכבוד, המכבד אותם כאלו כבדו לשי"ת, כמו שכתוב כי מכבדי אכבד... (שם ד א)

ואפשר עוד לפרש שאמר אל תהי בז לכל אדם, כנגד מה שאמר ובורח מן העברה, כי זו היא קלה להכשל בה, כי לעולם האדם נראה בעיניו בחבירו פחות ממנו, ולכך מבזה אותו, ועבירה שהיא קלה בעיני האדם גוררת כל שאר עבירות שבתורה, כי כמו שבואהבת לרעך כמוך תלויה כל התורה כלה, כן המבזה הוא מבטל כל התורה כלה... (שם שם ג)

...ואפשר עוד לפרש, כי בהיות שמדרך החסיד להטיב אפילו למי שהוא אויביו, כמו שאמר הכתוב "ואני בחלותם לבושי שק וגו'", ולעולם הוא רודף להשלים אתו... והכונה בעשות רצון ה' הם כל דרכי איש, מי שהוא איש וחסיד כל מגמתו לרצות את אלקיו, ולא מיבעי שמרצה את אלקיו שהוא אוהב לו, אלא גם אויביו ישלים אותם אתו, כי הוא רודף שלום ומקטין את עצמו בפניהם עד שישלים אותם אתו. ושמואל הקטן היתה מדתו כך, ולכן נקרא שמואל הקטן, כי אין האיבה באה אלא מצד הגאוה, והשלום בא מסבת הענוה... (שם שם כג)

...ואפשר עוד שהשמיענו כי שלימות האדם להשלים את עצמו ואת זולתו, ולזה אמר הולך ואינו עושה, כלומר שהוא הולך ואינו עושה שילכו אחרים עמו, כי אינו משתדל רק בהליכתו לבדו, זה האיש שכר הליכה בידו... (שם פרק ה יז)

ארחות צדיקים:

לעולם ירחיק אדם עצמו, שלא יעשה דבר שחברו מתביש לומר לו, כגון אדם שיש לו דבר סתר, וחברו נכנס אצלו והוא מתביש לומר לו לצאת, או שיתאכסן בבית חברו, והוא מצטער בזה ומתביש לומר לו לצאת... ידקדק מאד בדבר, שלא יכביד עצמו בשום דבר, ושלא ישאל דבר ממנו, שום מתנה, או לשאול כליו או מעותיו במקום שיודע שחברו אינו עושה ברצון ומתביש להשיב פניו ריקם... ועל זה אמר החכם: אל תאהב מבני אדם אלא מי שמראה עצמו שאינו יכול לעמוד בלתי עזרתך, ואף על פי שאתה צריך לעזרתו יותר ממה שהוא צריך לעזרתך. ואם תחטא לו, הוא מוחל לך ויראה עצמו כאלו הוא החוטא, וישאל ממך דברים שאינו צריך כדי שלא תתבייש ממנו. (שער הבושה)

ובאיזה דרך יגיע האדם לאהבת כל אדם? אשכילך ואורך, הדרך הוא, שיעזר בנפשו ובממונו לכל אדם כפי יכלתו. העזר בנפשו הוא שישרת לכל אדם, הן עני הן עשיר, ויטרח עבורם. העזר בממונו הוא, שילוה לעשיר בעת הצטרכו למעות, וכן לעני ילוה בעת דחקו וכן יפקדהו במתנות כפי כחו. ולקצת העתים, ישלח דורונות גם לעשירים ויהא ותרן בשלו. אם יהי לו עסק עם בני אדם, יהי הכל משא ומתן שלו בנאמנות, ואל יקפיד בדבר מועט על חברו. לעולם יהיה חפץ שחברו יהנה ממנו ואל ישתדל הוא להנות מחברו, ויהיו דבריו בנחת עם כל אדם... ויקבל כל אדם בשמחה ובסבר פנים יפות, כי הסברת פנים תחזק האהבה, וישא ויתן עם חברו בטובתו, וינחם כל אדם מעצבו ומדאגתו... ולעולם ישתדל למצא זכות על כל אדם במקום שאפשר להיות, ויותר מזה יזהר, ואז יהיה אהוב לכל. ויכבד כל אדם במעשיו ובדבריו ולא יתגאה על שום אדם... וצריך מאד להזהר מחבור בני אדם שאינם מהוגנים, כדי שלא ילמד ממעשיהם, ולהתרחק ממושב ליצים. ואמר החכם לבנו, כי יעלה בלבבך להתחבר עם בני אדם התחבר עם חכם... (שער האהבה)

אמר החכם אם תרצה שישנאך חברך, בקרהו תמיד, ואם תרצה שיאהבך בקרהו לעתים רחוקות, ועל זה נאמר (משלי כ"ה) "הוקר רגלך מבית רעך פן ישבעך ושנאך"... (שער השנאה)

מהר"ל:

וזה שאמרו: האוהב את שכניו, והמקרב את קרוביו, ונושא בת אחותו, והמלוה סלע לעני בשעת דחקו, עליו הכתוב אומר אז תקרא וה' יענה וכו'. כי יש לאדם להתחבר אל אשר יש לו חיבור אליו. כי השכנים האדם קרוב אליהם מצד הדירה, ויש לאדם חיבור אל קרוביו שהם בשר ודם שלו, וכן יש לאדם קירוב וחיבור אל עמו, ועל זה אמר המלוה סלע לעני וכו', דכתיב אם כסף תלוה את עמי וגו', וכן כאשר נושא בת אחותו הרי זה הקירוב הגמור, שהרי האיש והאשה נעשו אדם אחד, כמו שאמר הכתוב ודבק באשתו והיו לבשר אחד.

וזכר סדר הקירוב, מתחלה אמר האוהב את שכניו, ואין האהבה בנפשו, ורק קירוב בפועל המעשה, והמקרב את קרוביו זהו בודאי קירוב יותר, ועוד יותר הנושא בת אחותו, כי אשתו כגופו, ויותר מהכל כאשר מלוה לעני, שדבר זה הוא חסרון כיס, והוא מחסר את עצמו ומלוה לאחר, זהו חיבור גמור... ולפיכך כמו אדם זה שהוא מקרב את אשר קרובים אליו, כן השי"ת לישראל אשר נקראו עם קרובו, מקרב אותם ושומע תפלתם. (באר הגולה באר ב)

כי אין ראוי שיהיה האדם חייב על שמירת בהמתו, ודבר זה שהוא צריך לשמור הוא חידוש בתורה, שעל פי סברא על הניזק לשמור עצמו מההיזק. והתורה חייבה לשלם למי שיש לו עמו חיבור וריעות, כי אין ראוי שיבא היזק מזה לזה אף על ידי ממונו, שדבר זה היפך הריעות והחיבור. ולפיכך אמרה תורה "את שור רעהו", ולפיכך ישלם ההיזק. אבל מי שלקח עצמו לצד אחר, שאינו עובד מי שברא הכל רק זולתו, אין לו ריעות כלל עמו, ולא הזהירה תורה לשלם... (שם באר ז)

וכך ישים האדם עצמו, כי לא יהיה אדוק עם הבריות, רק יהיה רואה ואינו נראה, כלומר רואה את הבריות, ואל יהא נבדל מן הבריות לגמרי עד שלא ישגיח עליהם, אבל אינו נראה מהם, כי לא יהיה לו צירוף וחיבור אל הבריות, וכאשר עושה כך תלמודו מתקיים בידו. כי כאשר יש לו יחוס ודמיון אל השכל מקבל התורה השכלית, והשכל אשר הוא עומד באדם יש לו דבקות באדם, ואינו דבוק עם האדם עד שיהיה מעורב לגמרי השכל עם הגוף. וכן יהיה תלמיד חכם עם הבריות... (נתיב התורה פרק ד)

הפך המדה הזאת אשר אינו רוצה לעשות שום טוב עם אחר, ומעמיד דבריו על הדין ואינו רוצה לעשות לפנים משורת הדין. וכבר ביארנו כי לא חרבה ירושלים רק שהעמידו דבריהם על דין תורה, ודבר זה מביא חורבן, כי בנין העולם הוא החסד, כי אי אפשר שיהיו התחתונים עומדים בדין... (נתיב גמילות חסדים פרק ה)

וקאמר שיתרחק אדם מן הפקדונות, אף על גב שדבר זה חיבור של אהבה, מה שהוא שומר ממון חברו, והוא דומה להבאת שלום, מכל מקום אל יעשה, משום שבית הנפקד נעשה כמו בית המפקיד, והחיבור הזה יותר מדי ואינו ראוי. וכן יתרחק מן הערבות, שלא יתערב בעד חברו, אף על גב שדבר זה דומה קצת להפרת נדרים, אבל דבר זה עירוב יותר מדי, ולפיכך הוא נקרא "ערב", שהוא עירוב עמו. כלל הדבר, שיהיה עם הבריות כמו שראוי, לפעמים ראוי הקירוב ולפעמים הריחוק, ולפעמים לא הקירוב ולא הריחוק. (נתיב השלום פרק ב)

ועוד יש הפרש, כי האחד נקרא מצד התולדה מצד שיש להם אב אחד שהוא התחלה להם, ואין זה מצד עצמם. אבל שם הריעות הוא מצד החיבור של עצמם, ולפיכך חיבור הרעים יותר מן האחים, כי הוא מצד עצמם. אמנם פירוש "ואל תבא בית אחיך ביום אידו", לא מוכח רק כמשמעו, שלא יבא לבית אחיו ביום אידו, כי צער הוא אליו, שכאשר יש לאדם איד, ויראה אותו אדם אחר, אפילו הוא אחיו, הוא צער אליו.   אבל אוהבו וריעו יראה אותו ואין לו צער, כי הוא אהוב אליו, ודבר זה נחת רוח אליו. וגם זה מוכיח כי האוהב יותר גדול מאחיו.   ואמר "טוב שכן קרוב מאח רחוק", רוצה לומר, אף כי בשכנים לא היה הקירוב הזה, שאין השכן בא להיות שכן אליו ולבקש החיבור אליו, עם כל זה שייך שכן קרוב, דסוף סוף יש להם קירוב, כי הם שכנים. אבל האח יקרא אח, בין שהוא קרוב ובין שהוא רחוק, מפני זה השכן יותר טוב. ומה שאמר "וריע אביך אל תעזוב", כי נתחבר לאביו, וזה יותר חיבור מן האחים, שלא היה שם חיבור כלל.

ודבר זה ענין גדול מאד, שיאהב את ריעו כמותו, בשביל שישראל הם עם אחד, ומצד זה ראוי שיהיו כמו אדם אחד לגמרי. וכאשר אין האהבה לחברו, כאילו לא היו עם אחד. ולכן המצוה בישראל "ואהבת לרעך כמוך". וכבר ביארנו   כי דבר זה שאוהב את הבריות הוא אהבת השי"ת, כי מי שאוהב את אחד אוהב גם את מעשה ידיו.   וכן כבוד חברו אשר נברא בצלם אלקים נחשב כבוד המקום... וכאשר אוהב את חברו שנברא בצלם אלקים, האדם הזה צלמו צלם אלקים, ולכך הוא אוהב את חברו כמותו שנברא בצלם אלקים, וצלם אחד להם... (נתיב אהבת ריע פרק א)

ומה שאמרו "כאילו סוטר לועו של שכינה", שהאדם בדמות יוצרו ובצלם אלקים, ולכן המכה את צלמו כאילו סוטר על לועו של שכינה. ומה שאמר ריש לקיש המגביה ידו על חברו נקרא רשע, כי הגבהת היד מורה על יד החזקה, ולפיכך מיד כאשר מרים יד, דבר זר הוא להגביה יד על חברו, לכך נקרא רשע, כי הרשע יוצא מן השווי והצדק, ואין לך יציאה מן היושר כמו זה, שמתגבר בזרוע רמה שלו על חברו... (שם פרק ג)

והזהיר את האדם שאפילו לשעה ולזמן קצר אל יתחבר לרשע. ואחר כך אמר "ואל תאשר בדרך רעים", כי אף שאינו רשע, רק שהוא רע ואינו רשע גמור, בדרכם לא ילך. ואף כי ידמה האדם כי חיזוק ואישור הוא לו אם יצטרף אל הרעים, עם כל זה אל יעשה דבר זה... (נתיב הפרישות פרק א)

המדה הזאת שהיא לב טוב, שהוא חפץ ורוצה לטוב חברו, ואף אם רואה דבר בחברו שהוא נראה רע, הוא דן אותו לכף זכות. וכל זה מפני שהוא רוצה בטוב חברו, ולכך הוא דן אותו לכף זכות. והיא מדה גדולה מאד... ומכל שכן כאשר דן את חברו לכף זכות, שזהו דין לעצמו, שגם הוא נידון בדין הזה, והיא מדה טובה וראוי שיהיה נדון במדה טובה זאת לגמרי. כי הדין הוא מחויב, ומפני שהוא מחוייב הוא נידון באותה מדה עצמה. (נתיב לב טוב פרק א)

ואם כי אין ראוי שיהיה רודף אחריו העושר, ראוי שישמור עצמו שלא יהיה צריך לבריות, כי זהו חסרון לאדם... ולכן אמרו "פשוט נבלה בשוק ואל תצטרך לבריות", כי המפשיט נבלה בשוק הוא גנות וגנאי גדול, אבל מי שהוא צריך לבריות דבר זה חסרון לאדם בעצם, שהוא חסר כאשר צריך לבריות. (נתיב העושר פרק ב)

...כי מפני שגוזר טבע העולם שיהיה האדם יחידי בעולם, אם אין מוראו של מלכות איש את רעהו חיים בלעו, עד שיהיה האדם כפי ציור העולם, שכך היא הבריאה, שהרי כל אדם אומר בשבילי נברא העולם, והוא בלבד ראוי בעולם, ולכך היה בולע את רעהו חיים, עד שהוא נשאר בלבד, ולכך אמר הוי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה, שהוא מקשר האנשים הפרטיים עד שהם מתחברים, ואם לא היה זה כל אחד בולע את רעהו חיים, כי כל אחד כל העולם... (דרך חיים פרק ג ב)

ויש לדעת כי ההנהגה שצריך אל האדם שתהיה טובה וישרה עם הבריות היא נחלקת לג' חלקים החלק האחד תהיה הנהגתו עם גדולי המעלה ממנו, החלק הב' הנהגתו עם בני אדם קטנים ממנו, והחלק הג' איך תהיה הנהגתו עם חבירו שהם בני גילו. לכן אמר שיהיה קל לראש, להיות נשמע לכל דבריו וצוויי האנשים הגדולים ממנו. ונוח לתשחורת לבני אדם שחורי הראש, רוצה לומר ילדות האדם, לא ידבר עמהם בגבהות רק בנוח. ואם ישאל אחד משחורי הראש דבר ממנו יהיה נוח לו. וכנגד בני אדם כיוצא בו ובני גילו אמר והוי מקבל את כל האדם בשמחה, שינהג כבוד בכל אדם... (שם שם משנה יב)

...ויש לך לדעת כי שני חברים נקראו כאשר האחד הוא לתועלת השני, ובזה הם חברים, ולפיכך אף על גב שהרב מלמד את התלמיד, מכל מקום בצד מה נחשב התלמיד שהוא לתועלת הרב, ומפני כך אמר שיהיה כבוד תלמידך ככבוד חברך, אחר שגם הרב מקבל תועלת מן התלמיד... ומפני כך אמר יהי כבוד חברך כמורא רבך, שיש לתלמיד לקבל מורא מרבו, אשר הוא משלים אותו, וכך החברים מצד שהם חברים ביחד וטובים השנים מן האחד, הרי כל אחד הוא השלמתו של השני, ולכך יהיה כבוד חברך מצד זה כמורא רבך... (שם פרק ד יב)

ואמר כי ההנהגה עם בני אדם הדומים לו שיהיה מקדים שלום כל אדם, ודבר זה ענוה, ולא ימתין עד שהאחר יתן לו שלום. וזו הוראה שאין אדם אחר שפל בעיניו, ומקרב אותם... (שם שם טו)

התורה נקנית במ"ח דברים... אוהב - רוצה לומר שיהיה אוהב את השי"ת ודבק בו, וראוי שיקנה תורת השי"ת. וכן צריך שיהיה אוהב את הבריות, כי כאשר הוא אוהב את הבריות הוא בתוך כלל הבריות, וראוי אל התורה שניתנה אל הכלל, אבל אם אינו אוהב את הכלל, הוא נבדל ממנו, ואיך יזכה אל התורה, שהרי הוא יחידי בעצמו ולא ניתנה התורה אל היחיד. ועוד כי התורה היא השכל, אשר השכל אינו פרטי, ואם האדם נבדל מן הבריות עד שהוא פרטי, אינו ראוי להשגת השכל אשר השגתו כללית ולא פרטית. (שם פרק ו)

...והביא ג' מעשים זה אחר זה, שלא יאמר האדם דודאי יש לדון את האדם לכף זכות, היינו בדבר שאין הנאה רבה לחוטא, ולמה יחטא בדבר כמו זה, ולפיכך מעשה ראשון שאף שהיה בענין גזל שהאדם נהנה ודרך האדם לעבור, ומעשה השני בענין עריות שהאדם נהנה ממנו, וכן המעשה השלישי, ולא יאמר גם כן כאשר יכול לדון אותו לכף זכות בדרך קרוב, אבל אם אינו יכול לדון אותו לכף זכות רק בדרך רחוקה מאד, ויש לו לומר שאין לדון אותו לכף זכות... ודע כי במעשה הראשון לא היה רק דבר אחד, דהיינו מה שאמר תמיד אין לו, ואין זה רק ענין אחד, ובדבר אחד יש לדון לכף זכות, והמעשה השני צריך לדון אותו לכף זכות בשני דברים, דהיינו שהשכיבה מרגלותיו, וירד וטבל ושנה להם, ובמעשה הג' צריך לדון לכף זכות בשלשה דברים, שנכנס למקום סתר הוא אחד, וחלץ תפילין הוא השני, וירד וטבל הוא הג', ואפילו הכי היו דנין אותו לכף זכות... (חידושי אגדות שבת קכז ב)

ומה שאמר כי לא זימן את מנוח וכו', בא ללמד, כי האדם שיש לו ברכה בדבר מה, אל יהא קל בעיניו שאר בני אדם שאינם במדרגה זאת, ואם מבזה שאר בני אדם השי"ת נוטל ממנו הברכה, שאין זה ראוי בשביל הברכה שנתן השי"ת אליו שיהיה מקיל באחרים, ואף אם הוא בעל ברכה מאד... (שם בבא בתרא צא א)

של"ה:

אמר אחר כך ודרך חיים תוכחת מוסר, מתחילה דבר משלימות עצמו יהיה שלם בנר מצוה ותורה אור, אחר כך ישלים את זולתו גם כן, וזהו דרך לחיים הנצחיים להיות זוכה ומזכה ללמוד וללמד לשמור ולעשות וכו', ותמיד לא ימנע מלהוכיח אחרים וילמדם חכמה ומוסר להבין אמרי בינה... (הקדמה)

...ובאמת כי דייקת תמצא רובא דמצוות הם תלוים באהבת חבירו כמוהו, כל מצות צדקה ולקט שכחה ופאה, תרומות ומעשרות, ומשא ומתן באמונה, ואיסור רבית והרבה כיוצא בהם, אחר כך כמעט כל המדות הרחמים והחנינה וארך אפים ורב חסד, ולדונו לכף זכות, ושלא לעמוד על דם רעך, והרחקת רכילות ולשון הרע, והוצאת דבה וליצנות, וקנאה ושנאה ונטירה, וענין כעס ורצון ורדיפות הכבוד, ומדות אלפי אלפים כיוצא בהם שיקיים רוב מצות עשה ולא יעבור על רוב לא תעשה, ויהיה שלם בכל המדות כשיאהב לחבירו כמוהו. ואף מה שלא שייך בין אדם לחברו, כמו מאכלים אסורים וחמץ בפסח וכיוצא בהם, יקיימם בקל וחומר אם יאהוב לחברו כעצמו, קל וחומר יאהב להקב"ה העושה חסד חנם עמו... הרי ואהבת לרעך כמוך הוא הגורם ואהבת את ה' אלקיך... וכמו שאהבת המקום הוא בכל לב ונפש ומאד, רוצה לומר כי לקיים מצוות ה' התלוים בלב ונפש, כגון להרחיק הדעות הזרות והנכריות מלבו צריך להתלהב בנפש משלהבת האלקים והיראה הפנימית עד שאפילו אדם נוטל נשמתו לא יעבור מפקודי ה' ומצוותיו... כן באהבת הבריות יהיו שלש אלה. כיצד, בכל לבבך היינו שלא לשנוא שום אדם בלב, כמו שכתוב לא תשנא את אחיך בלבבך, והשנאה שבלב רובה באה מחמת הקנאה, וגדולה השנאה הבאה מחמת הקנאה, יותר מהבאה מחמת עלבון ותחרות או דבר אחר, כי זו בסור הסבה יסור כל חלאתה ויש לה תקומה, אמנם הבאה מחמת הקנאה אין שום תקנה לה. היא אשר החריבה מקדש שני... והיא אשר הגלה את פליטת יהודה ומקיימי שארית ישראל בגלות, ואשר סיבבה כל הגרושים והרעות והצרות שהיו מעולם בגלות החיל הזה...

עוד יש שנאה אחרת והיא שהאדם שונא לחברו לא מפני קנאה או תחרות, אלא מפני רוע המדות אשר בנפש המתעורר, כי כמו שהטבע נותן שאהבה נופלת בין הדומים, כן כשלא ידמו יחד האנשים במדותיהם ובמזגיהם יפול ביניהם שנאה. וזו אינה קשה כראשונה, אמנם קשה לתקן, ולכן אנו מוזהרים להתרחק ממנה, לפי שנאמר בכל נפשך, היינו אף על פי שחברך אינו שוה במדות כנפשך, חייב אתה לסבול אותו ולאהב אותו בעבור ה' שככה בראו.

המין הג' מהשנאה היא הבאה מחמת דררא דממונא,וזהו שנאמר ובכל מאדך, ובזו השנאה גם כן אותה הנופלת בין הבעל אומנות, שהכל מאת ה' העושר והכבוד, ואין האדם נוגע במה שמוכן לחברו לא ישנא לבעל אומנות, אדרבא יאהב אותו מפני הדמותו אליו... וכמו שאם ידו של אדם תכה את רגלו או שום אבר אחר מאבריו לא ישוב להכות לידו לנקום נקמת רגלו, כן אם יחטא איש לאיש מצוה שלא לנקום ולנטור, אבל למחול לו מיד, ולהתפלל אל ה' עליו שימחול לו, כמו שעשה הזקן אבינו, שנאמר ויתפלל אברהם אל האלקים וירפא אלקים את אבימלך, ויחשוב גם כן בלבו כמה אנחנו מוסיפים לחטא בכל יום ויום לפניו יתברך, והוא מוחל לנו על העונות והפשעים...

ואם יודע איזה בשורה טובה לבר ישראל או לבת ישראל ירוץ אליו לבשרו, כמו שכתוב איש טוב וכו', ומכל שכן כשיודע איזה מכשול חס ושלום שיגיע לחבירו בדרך או באיזה עסק, ירוץ ויזרזו ויאמר לו אחי השמר בזה הענין... (שער האותיות אות ב, וראה שם עוד)

שלימות הגוף, יגמול חסד בגופו לכל, ויעשה שירות לכל אחד, ויקיים ואהבת לרעך כמוך, ויהיה שפל ועניו בפני כל העולם, כשמזכיר את עצמו ואת חבירו מדרך המוסר יקדים שם חברו לעצמו, וכשהולך עם חברו ילך עם חברו אצל שמאלו, ויהיה לו בושת פנים, לא ירים עיניו, דבורו יהיה עם הבריות בנחת בלי הרמת קול ובענוה... (שם סוף אות ד)

אנא שא נא וגו', ראה נא והביטה עד כמה חיוב המחילה בחטא שבין אדם לחברו, ראה נא אלו הגדולי עולם שבטי י-ה, אשר הם מלאכי אלקים, איך עשו הכנעות ויפלו לפניו ארצה, ויאמרו הננו לך לעבדים, ומה יעשה הדיוט החוטא נגד חבירו בהוצאת דבה ובהכאה וכיוצא בזה, או דברי מסה ומריבה. ואף שחברו מרוצה, על כל זאת צריך תשובה שימחול לו הקב"ה, והשבטים הקדושים אף שפייסו את יוסף, מכל מקום היה חטאתם שמור עד נקמת עשרה הרוגי מלכות גדולי ואבירי ישראל... (תורה שבכתב ויחי)

רמח"ל:

והמפסיד הג' (של הזהירות) הוא החברה, דהיינו חברת הטפשים והחוטאים. כי הנה אנו רואים פעמים רבות, אפילו אחר שנתאמת אצל האדם חובת העבודה והזהירות בה, יתרפה ממנה, או יעבור עליה כדי שלא ילעגו עליו חבריו, או כדי להתערב עמהם... כי אם יאמר לך אדם (כתובות י"ז) "לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות", אף אתה אמור לו, במה דברים אמורים, בבני אדם שעושים מעשה אדם... אין לו לאדם אלא לטהר ולנקות עצמו, ולמנע רגליו מדרכי ההמון השקועים בהבלי הזמן, וישיב רגליו אל חצרות ה'... ואם יארע לו שימצא בחברה מי שילעיג עליו, לא ישית לבו אל הלעג ההוא, ויחשוב בדעתו, כי לולי היה לו להרויח ממון הרבה, ההיה מניח מה שצריך לזה מפני חבריו שלא ילעגו? (מסילת ישרים פרק ה)

ונדבר עתה על החטאים המצויים, הנולדים מחברת בני אדם ומקבוצם, כגון הונאת דברים, הלבנת פנים, הכשילם העיוור בעצה, רכילות, שנאה, נקימה... (שם פרק יא, וראה שם עוד)

והפרישות במנהגים היא ההתבודדות וההבדל מן החברה המדינית, לפנות לבו אל העבודה וההתבוננות בה כראוי, ובתנאי שלא יטה גם בזה אל הקצה האחר. שכבר אמרו חז"ל (כתובות י"ז) לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. וכן אמרו (מכות י') חרב אל הבדים ונואלו - חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה. אלא יתחבר האדם עם הטובים זמן מה שמצטרך לו ללימודו או לפרנסתו, ויתבודד אחר כך להדבק באלוקיו, ולהשיג דרכי היושר והעבודה האמיתית. ובכלל זה למעט בדבורו ולהיזהר מן השיחה הבטלה. (שם פרק יד)

...שאין הקב"ה חפץ באבדן הרשעים, אלא מצוה מוטלת על החסידים להשתדל לזכותם ולכפר עליהם. וזה צריך שיעשה בכונת עבודתו, וגם בתפלתו בפועל, דהיינו שיתפלל על דורו, לכפר על מי שצריך כפרה, ולהשיב בתשובה מי שצריך לה, וללמד סנגוריא על הדור כולו... כי אין הקב"ה אוהב אלא למי שאוהב את ישראל, וכל מה שאדם מגדיל אהבתו לישראל, הקב"ה מגדיל עליו, ואלו הם הרועים האמיתיים... (שם פרק יט)

החלק הד' (למדת הענוה) הוא חילוק הכבוד לכל אדם, וכן שנינו (אבות פרק ד') איזהו מכובד? המכבד את הבריות... הוי מקדים בשלום כל אדם וכו'... ובין בדבור ובין במעשים חייב לנהוג כבוד בחבריו... (שם פרק כב)

ולפעמים מה שיש בו הוא ההיפך ממה שמשבחים אותו, ודעת האדם קלה ומתפתה בנקל, על כן בשמעו את הדברים האלה יכנסו בו כארס, ונמצא נופל ברשת הגאוה ונשבר... (שם פרק כג)

אור החיים:

ואיש את קרובו - כי יש אחים שדעותיהם מרוחקות זו מזו, וזה ימשך משורש הנשמות, ויש קרובים בשרשם, ונמשכים עם ריחוק מולידם, ולהיפך יש מרוחקים בשרשם ובאים בקירוב על ידי מוליד. ויותר יאהבו קרובים בקרבת השורש זה את זה, מהקרובים בבחינת המוליד, שלאלה יתיחס שם אחוה ולאלה שם קרוב. והפסוק ידבר בשתי הבחינות, זו למעלה מזו, איש את אחיו ואיש את קרובו. (שמות לב כז)

...עוד נראה כי כאן עשה הכתוב מחברת הכללות בקיום התורה, והראה כי בני ישראל יזכו זה לזה, והתורה נתנה להתקיים בכללות בני ישראל, כי אחד יעשה היכולת שבידו, ויזכהו זה לזה. ואולי כי לזה רמז בואהבת לרעך כמוך, פירוש לצד שהוא כמותך, כי בשלומו ייטב לך, ובאמצעותו אתה משלים שלימותך, ואם כן אינו אחר, אלא אתה בעצמך וכאחד מחלקיך. ובזה מצאנו נחת כי צוה ה' תרי"ג מצוות, ומן הנמנע שימצא אדם שישנו בקיום כולם, יש מצוות עשה בכהנים, שאין מציאות לישראל לעשות... אלא ודאי שתתקיים התורה במחברת הכללות, ויזכה זה מזה, וזה מה שאמר הכתוב "ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה ה'", כינה לכולם מעשה אחד, הגם שמהם הביאו הנדבה, מהם עשו המלאכה... (שם לט לב)

לא תשנא את אחיך - רוצה לומר לא רק שנאה גמורה אסורה, אלא אף הרחקה בלב. את עמיתך - שלא ישנא ההמון את תלמידי החכמים המחוייבים להוכיחם. וחוזר ואומר לתלמיד חכם ולא תשא עליו חטא - לא יפחד פן ישנאהו על תוכחתו. אני ה' - שעל ידי יחוד הלבבות מתייחד שמו, כי כולם ענפי שם הוי"ה ב"ה, כדכתיב כי חלק ה' עמו וגו'. ודקדק לומר את אחיך - שהמומרים והאפיקורסים מצוה לשנאותם. (ויקרא יט יז ויח)

הגר"א:

אל תלך - בנתיבתם גם בלעדם. ימהרו - אל תחשוב אבקש ממנו ממון ואחר כך אפרד מהם, כי יקדמוך. חנם - אל תחשוב שהם רוצים בטובתך. (משלי א טו ויז)

בדרך טובים - טוב ומטיב עם הבריות, וצדיק נותן משלו אף למי שאינו ראוי. (שם ב כ)

חכמת לך - לא ילך בדרך הרשעים אפילו כדי להוכיחם, אלא ישב בפרישות. (שם ט יב)

המלך אוהב את אלו המדברים טובה על חבריהם, וכן הקב"ה. (שם טז יג)

פגוש דב - שהוא רגזן מאד, וכל שכן בעת שהורגים את בניו, מכל מקום טוב לפגשו מלפגוש כסיל העוסק באיוולתו. (שם יז יב)

שאת פני רשע - לא טוב אפילו בדברי תורה, שאם תשא פעם אחת, יטה גם צדיק עמו במשפט. שפתי - הכסיל בא תמיד בריב, ויבאו להכאות עמו. ועוד שבעוון לשון הרע נגעים באים, וקוראם על עצמו. (שם יח ה)

אח נפשע - ...ומורה שלא יריב עם חברו על שום דבר, כי הכל נגזר מה'. (שם שם יט)

יהללך זר... נכרי - הכותים, כמו שאמרו שיהא אדם אהוב למעלה ונחמד למטה. ואפילו נכרי בשוק. ואף שהם רעים יהללוך במה שבאתגליא ושבאתכסיא. (שם כז ב)

מכסה פשעיו - נגד חברו, לא יצליח - כי ודאי ינקום ממנו, ואם יתודה לפניו ירוחם, וכן לפני הקב"ה. (שם כח יג)

נבלת - אם דברו עליך נבלה הוא מפני שהתנשאת, יוציא חמאה - אם רוצה להראות שהוא גדול מהמחרף ישתוק, כפי שמכסים כלי עשיית החמאה, ומעצמו יוודע. מיץ חוטם - ואם מדבר כדי לנקום את עצמו, הוא כמנקה חוטמו מדי, שיוציא דם. ומיץ אפים - ואם תריב כדי שישתוק ממך, יריב עוד יותר. (שם ל לב ולג)

תניא:

וכן בדברים שבין אדם לחבירו, מיד שעולה לו מהלב למוח איזו טינא ושנאה חס ושלום או איזו קנאה או כעס או קפידא ודומיהן, אינו מקבלן כלל במוחו וברצונו, ואדרבה המוח שליט ומושל ברוח שבלבו לעשות ההפך ממש להתנהג עם חבירו במדת חסד וחיבה יתרה מודעת לו לסבול ממנו עד קצה האחרון, ולא לכעוס חס ושלום, וגם שלא לשלם לו כפעלו חס ושלום, אלא אדרבה לגמול לחייבים טובות, כמו שכתוב בזהר ללמוד מיוסף עם אחיו. (ליקוטי אמרים פרק יב)

והנה על ידי קיום הדברים הנ"ל, להיות גופו נבזה ונמאס בעיניו רק שמחתו תהיה שמחת הנפש לבדה, הרי זו דרך ישרה וקלה לבא לידי קיום מצות ואהבת לרעך כמוך לכל נפש מישראל למגדול ועד קטן, כי מאחר שגופו נמאס ומתועב אצלו והנפש והרוח מי יודע גדולתן ומעלתן בשרשן ומקורן באלקים חיים, בשגם שכולן מתאימות ואב א' לכולנה, ולכן נקראו כל ישראל אחים ממש מצד שורש נפשם בה' אחד, רק שהגופים מחולקים. ולכן העושים גופם עיקר ונפשם טפלה, אי אפשר להיות אהבה ואחוה אמיתית ביניהם, אלא התלויה בדבר לבדה. וזה שאמר הלל הזקן על קיום מצוה זו, זהו כל התורה כולה, ואידך פירושא הוא וכו', כי יסוד ושורש כל התורה הוא להגביה ולהעלות הנפש על הגוף מעלה מעלה עד עיקר ושרשא דכל עלמין, וגם להמשיך אור אין סוף ב"ה בכנסת ישראל, כמו שכתבנו לקמן, דהיינו במקור נשמות כל ישראל, למהוי אחד באחד דוקא ולא כשיש פירוד חס ושלום בנשמות, דקב"ה לא שריא באתר פגום, וכמו שכתוב ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך.

ומה שאמרו בגמרא שמי שרואה בחבירו שחטא מצוה לשנאתו, וגם לומר לרבו שישנאהו, היינו בחבירו בתורה ומצות, וכבר קיים בו מצות הוכח תוכיח את עמיתך, עם שאתך בתורה ובמצות, ואף על פי כן לא שב מחטאו, כמו שכתוב בספר חרדים, אבל מי שאינו חבירו ואינו מקורב אצלו, הנה על זה אמר הלל הזקן הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום וכו' אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, לומר שאף הרחוקים מתורת ה' ועבודתו, ולכן נקראים בשם בריות בעלמא, צריך למשכן בחבלי עבותות אהבה, וכולי האי ואולי יוכל לקרבן לתורה ועבודת ה', והן לא לא הפסיד שכר מצות אהבת ריעים וגם המקורבים אליו והוכיחם ולא שבו מעונותיהם שמצוה לשנאותם, מצוה לאהבם גם כן, ושתיהן הן אמת, שנאה מצד הרע שבהם, ואהבה מצד בחינת הטוב הגנוז שבהם, שהוא ניצוץ אלוקות שבתוכם המחיה נפשם האלקית, וגם לעורר רחמים בלבו עליה כי היא בבחינת גלות בתוך הרע מס"א הגובר עליה ברשעים, והרחמנות מבטלת השנאה ומעוררת האהבה כנודע ממש שכתוב, ליעקב אשר פדה את אברהם. ולא אמר דוד המלך ע"ה תכלית שנאה שנאתים וגו', אלא על המינים והאפיקורסים שאין להם חלק באלקי ישראל, כדאיתא בגמרא ריש פרק ט"ז דשבת. (שם פרק לב)

...אך אמנם אמרו רז"ל לעולם אל יוציא אדם עצמו מן הכלל, לכן יתכוין לייחד ולדבקה בו ית' מקור נפשו האלקית ומקור נפשות כל ישראל, שהוא רוח פיו ית' הנקרא בשם שכינה על שם ששוכנת ומתלבשת תוך כל עלמין להחיותן ולקיימן, והיא היא המשפעת בו כח הדבור הזה... ויתכוין להמשיך אורו ית' על מקור נפשו ונפשות כל ישראל לייחדן... (שם פרק מא)

ועוד זאת אדרוש ממעלתכם שלא להשליך דברי אחריכם אשר ערכתי שיח להיות כל איש ישר והולך בתומו, כאשר עשה האלקים את האדם ישר ולא לבקש חשבונות רבים מעלילות מצעדי גבר ומחשבות אדם ותחבולותיו, כי זו מלאכת שמים היא ולא מלאכת בשר ודם, ולהאמין באמונה שלימה במצות חז"ל והוי שפל רוח בפני כל אדם בכלל, כי יציבא מלתא ותקין פתגמא שכל אחד מתוקן מחבירו וכי כל איש ישראל כאיש אחד חברים כמו שאיש א' מחובר מאברים רבים ובהפרדם נוגע בלב כי ממנו תוצאות חיים, אם כן אנחנו היות כולנו כאיש א' ממש תיכון העבודה בלב, ומכלל הן וכו'. על כן נאמר ולעבדו שכם אחד דוקא. ועל כן אהוביי ידידיי נא ונא לטרוח בכל לב ונפש לתקוע אהבת רעהו בלבו ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם, כתיב ולא תעלה על לב לעולם ואם תעלה יהדפנה מלבו כהנדוף עשן וכמו מחשבת עבודה זרה ממש, כי גדולה לשון הרע כנגד עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, ואם בדבור כך וכו', וכבר נודע לכל חכם לב יתרון הכשר המחשבה על הדבור הן לטוב והן למוטב, וה' הטוב המברך את עמו בשלום ישים עליכם שלום וחיים עד העולם... (אגרת הקדש כב)

...על כן על פי הדברים והאמת האלה אשר אי אפשר לבאר היטב במכתב, נקראת השכינה בשם לב, והנשמות בשם אברים, להורות לנו כי כאשר כל הנשמות דבוקות ומקושרות יחד אזי סיבוב והילוך החיות וההשפעה סובב סובב ונעוץ סופן בתחלתן לקשר ולחבר כולן להויה אחד ולדבקה בו ית', וכמו שכתוב אתם נצבים היום כולכם לפני הוי"ה אלקיכם, כולכם דייקא, ולפני דייקא, ראשיכם וכו' מחוטב עציך וכו', ובזה יובן מאמר חז"ל כי חורבן בית שני ונפילת ישראל בגלות והסתלקות השכינה וירידתה לאדום בבחינת גלות כביכול, הכל בעון שנאת חנם ופירוד לבבות ר"ל, ולכן נקראת חולה על דרך משל, כמו שכתוב סומך נופלים ורופא חולים לשון רבים הם כל האברים וכו'. (שם לא)

רוח חיים:

...וקנה לך חבר להתיעץ עמו גם בעניני עבודת הבורא, כי אם חכם אתה בעיניך היצר הרע יוכל לסמא עיניך ויישיר לך העקוב והרכסים, ולכן תתיעץ עם חביריך כי יצרך אינו קרוב לו כל כך להטעות. והוי דן וכו' רוצה לומר ובתנאי שתדון לכל זה, כי בלתי זאת לא תכון חבורתך עמו, כי יתראה בעיניך כי הרב או החבר אינם עושים כהוגן ויפול מריבה ביניכם, לכן אמר והוי דן את כל אדם לכף זכות. הרחק משכן רע - אפילו טוב לשמים וצדיק אך אם הוא רע לבריות. ואל תתחבר לרשע - רע לשמים אפילו אם הוא טוב לבריות, מטעם ולא תתיאש מן הפורענות, פן תספה בעונו חס ושלום. (רוח חיים א ו)

איזהו מכובד וכו', רוצה לומר אם מכבד כל האנשים ואינו חוקר אם הם פחותים ממנו, כי אומר בלבבו הלא בצלם אלקים המה, והמה ברואי ה', וכל מה שברא לא ברא אלא לכבודו, ובהכבדי אותם זהו כבוד בוראם, אם כן המכבד הזה הוא מכבד את ה', וזהו המכבד את הבריות מפאת היות כבוד ה' בזה, וזהו כי מכבדי אכבד... (שם ד א)

הכתב והקבלה:

תוכיח את עמיתך - לא אמר כדרך הלשון 'לעמיתך', שלא יבא עליו בלשון ודאי, מדוע עשית ככה, ומביישו, אלא בלשון ספק, האם אמת שעשית כך, ובאיזה אופן, עד שיברר לו הגנות שבדבר. (ויקרא יט יז)

ואהבת לרעך כמוך - כפי מה שאתה מצפה ממנו. (שם שם יח)

מלבי"ם:

מארצך - אמר לו שתכלית היציאה הוא שיפרד מדעותיהם וממעלליהם הנשחתות, כי האדם יקנה תכונות ומדות, א' מן הארץ מאוירה ומזגה ומערכת מזלה. ב' מן העיר ששוכן בה ומקום מולדתו, שלומד ממנהגיהם ומדותיהם, ג' מבית אביו... (בראשית יב א)

לא תעמוד על דם - ...אולם מן הסמיכות לא תלך רכיל לא תעמד וגו' אמרו, שפירושו, הגם שהזהרתי מרכילות, בכל זאת אם ידעת עדות לחברך, הגם שבזה תלך רכיל ותגלה סוד, צריך אתה לגלות ולהעיד, אף שעל ידי זה יתגלה איזה ענין סוד, כי אין זה בכלל לשון הרע. (ויקרא יט טז)

ואהבת לרעך כמוך - כבר העירו המפרשים שאי אפשר לומר שיאהב את חברו כאשר אוהב את עצמו, שזה דבר שאינו בכח הנפש, וגם אין לצוות על אהבה או שנאה שאין אדם מושל עליהם, אבל באמת האהבה הזאת מצוינת תמיד במלת בנפשו, "ויאהבהו יונתן כנפשו", לא במלת כמוך, וגם פעל אהב תקשר תמיד עם את, ופה נקשר עם למ"ד... אמנם כבר גדר זה הלל הזקן "מה דעלך סני לחברך לא תעביד", שאהבה זו הוא הפך השנאה, שיראה להגיע לחברו מה שרוצה להגיע לעצמו, הן מן התועליות הן משמירת הנזק, שישתדל בכל אשר הוא לתועלת חברו, הן לבריאות גופו הן להצלחת נכסיו בכל אשר ישתדל לעצמו... (שם שם יח, וראה שם עוד)

את רעת נבל השיב - ולא ענשו בעבור דוד, שמי שחברו נענש על ידו אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"ה. (שמואל א כב לט)

הלא זה - אין הצום כדי שירעב הוא, רק שיתן לרעב לאכל. ומבשרך - אם תתן להם הוא כאילו נתת לבשרך, שכל בני אדם בשר אחד הם. (ישעיה נח ז)

אל תשמח - בתמידות, על שאויבך נפל ממדרגתו, אל יגל - לפי שעה על בשורת מפלתו. פן יראה ה' - מדת אכזריותך, וידמה מעשיך למעשיו, עד שיהיה צדיק נגדך. (שם כד יח)

רש"ר הירש:

...בקיום של חלשים רבים זה ליד זה מחזק האחד את חברו, ולהיפך בחברה של חזקים. אולי זהו הטעם שלמספרים הזכרים צורה של נקבה, ולנקבה צורה של זכר בלשון הקדש. כאב של משפחה צריך אדם לוותר על אנוכיות, ולהיות רפה, מלשון 'ורבו', ולהתמסר ולדאוג לאחרים. ילדים הנולדים מחוץ לנשואין והגדלים מבלי בית הורים יהיו בסופו של דבר קברה של האנושות. (בראשית א כח)

השומר אחי אנכי - קין רואה בכך התנצלות מספקת, אין זה מתפקידו להגן על אחיו, האנוכיות הקרה המתבטאת בתשובה זו משמשת לנו אזהרה, מי שאינו נושא בעול עם חברו, בנקל ירצח את רעהו נפש, אם הלה יעמד לו לשטן בדרך. (שם ד ט)

לראות את העיר - את כוונתם, כי במעשה לעצמו אין רע. חטאם העיקרי של דור ההפלגה היה באמירת "ונעשה לנו שם", שכוונתם יכולה להיות רק נגד ה' או נגד האדם הפרטי. כאן מדבר כלל האנושות העומד על סף ההסטוריה. פעלם היה צריך להמחיש את כוח הכלל לגבי היחיד. ה' ברא אמנם את האדם כדי שיחיה בצבור, וצייד את הצבור בכח רב, אך כל זה טוב רק אם אין הצבור תופס עמדה שונה לגבי ה' מאשר היחיד, ושצבור זה רואה גם כן את תפקידו בהעמדת כל כוחותיו לשרות ה'. אם הצבור רוצה להשתמש בכוחותיו רק כדי לעשות שם לעצמו, הוא נדון לאבדון, כי הוא יוצר לעצמו אידיאלים ריקים, שאינם מביאים לישע... (שם יא ד)

בתוך העיר - אין כוונת אברהם בתפילתו על "הצדיק בפרוה", העוזב את האחרים לגורלם, כי רק צדיק שהוא "בתוך העיר" נפגע באבדן שכניו, וכן בשבת נ"ט הפורענות תתחיל דוקא בצדיקים, על שלא הוכיחו את בני דורם. (שם יח כו)

ויסע משם אברהם - נראה שלפני לידת הבן חפש אברהם שוב את הבדידות, ונפרד מבעלי בריתו ענר אשכול וממרא. מצד שני לא טוב לחנך את הילד בבדידות מוחלטת, בה לא יכול להכיר את מעלת האוירה המיוחדת של בית ההורים, לעומת הסביבה השונה לגמרי, ובסוף יוכל להדבק על ידה. לכן יבקר מזמן לזמן בבירת הפלשתים הפחות מושחתים, כדי לדעת להוקירם ולהתחזק במשא ומתן עמהם, לכן - ויגר בגרר. (שם כ א)

וילכו יחדיו - בלי התנשאות על הנערים שלא זכו להתעלות הזאת מעל החמריות. הם מרגישים את עצמם כמוהם, ולא כבני אדם נעלים ומקודשים מהם. זרע אברהם אינו מכיר בהבדלי מקצוע ומעמד בין האדון וחוטב העצים והעבד. ככל שהוא במדרגה גבוהה יותר, הוא יודע פחות מגדולתו. לכן נחלקו חז"ל אם ענוה גדולה יותר או חסידות... (שם כב יט)

והנה באר בשדה - יעקב נפגש כאן בשוני שבטבע התושבים. הארמים האלו חושדים זה בזה, ואינם מקפידים לעבוד באמונה, לכן הם שמים אבן גדולה על פי הבאר. השלום מיוסד אצלם על אי-אמון הדדי ועל צרות עין. (שם כט ב)

לי לעם - גם בלי ארץ, תכף ומיד כשאתם חפשים ומכירים את ערככם האנושי, אתם עמי. ההבדל בין עם ישראל והעמים האחרים הוא, בעמים המלך הוא הכל יכול, והעם נמצא רק לשרות המלך ולרצונו. בישראל המלך הוא רק האיש החושב ו"נמלך" עבור העם. העם עצמו הוא קשר של כל אחד "עם" השני. לי לעם - היחסים בחברה האנושית שלכם יהיו מודרכים על ידי, על ידי ההכרה בי, ועל ידכם יוכר ויתפרסם רוחי בעולם... את העמים האחרים מאחדת המדינה, ואת ישראל מאחד ה' אחד. (שמות ו ו)

...פשע ועוני הם כחות המורידים את כבוד האדם בחברה הסוציאלית למדרגת אפס. התורה העמידה את הפושע ואת העני בראש משפטיה, להורותינו שכבוד האדם מגיע אף לשכבות הסוציאליות הנמוכות ביותר... (שם כא ט)

את קשותיו - מחזיקיו, ואת המנקיות - הנושאים את הלחם על גביהם. היו לכך שני טעמים, כדי שכובד הלחם העליון לא ישבור את הלחם שתחתיו, וכדי שיבא רוח ביניהם ולא יתעפש. דבר זה מלמדנו, שעל אף ההתאגדות הקרובה, אין לאחד להזיק את חברו, לכל אחד צריכה להשאר עצמאותו והאוירה הפרטית שלו. דבר זה ייעשה על ידי התורה. (שם כה כט)

...עניין ההוצאה (במלאכות שבת) הוא אך ורק בתחום החברתי. יחס היחיד אל כלל החברה, יחס כלל החברה אל היחיד, כלומר תרומת היחיד לטובת הכלל ותרומת הכלל לטובת היחיד, ולבסוף קידום עניני החברה בתחום החברה... איסור הוצאה מבטא את שיעבודו של האדם לה' במעמדו בעולם החברתי, הראשון הוא ההשתעבדות לה' בטבע, והשני הוא ההשתעבדות בהסטוריה... שלושת עבודות ההוצאה של אסורי שבת רומזות על היחסים הסוציאליים העומדים תחת מרות ה'. פועל היחיד למען הצבור - הוצאה, פועל הצבור עבור היחיד - הכנסה, ופעולת השליטית במדינה - העברה ברשות הרבים. לכן הזהיר על אסור הוצאה לפני חורבן הבית, שיתקנו את היחסים הסוציאליים והצבוריים לשפר מעשיהם. (שם לה א)

כי תחטא ומעלה מעל בה' - כל שקר ביחסים שבין אדם לחברו קרוי מעילה בה'. אם אדם נושא ונותן עם חברו בלא עדים, הרי ה' הוא "שלישי ביניהם" כלשון תורת כהנים, משום כך שוב אין זו בגידה גרידא... (ויקרא ה כא)

לזכר ולנקבה - ...מצד שני ישנם דיני טומאה גם ביחס שבין אדם לחברו, כי הסוציאלי מושתת על על האינידיבידואלי-מוסרי. לכן מטמא הזב בהיסט, וחלוק מגעו ממשאו, והנוגע בזב ובמשכב ומושב טעון כבוס בגדים, וכן כלים בחבורים בנבלה, כל אלו מטמאים רק במשא, רק מרכב הזב מטמא פחות, כי הוא מסמל את הצד הפחות אקטיבי. (שם טו לג, וראה שם עוד)

ובחוקותיהם לא תלכו - חוקי המדינה שקופים וטעמיהם ידועים. אך היחסים החברתיים, חיי המשפחה, והמיוחד שבלאום, כל אלו עומדים תחת תחושות או השפעת רעיונות פחות או יותר ברורים ומודעים לאדם. במצרים דכאו את כבוד האדם על ידי חוקי מדינה, ובכנען התפרעו באמצעות חוקי התועבות. שחיתות מוסרית הורסת את יחסי החברה וחוקיה, ולהיפך, תעדר מהעבד המדוכא תחושת האדם החפשי המוסרי, המהווה את יסוד החברה. (שם יח ג)

קדושים תהיו - כאן מתאר בקצרה את החיים היהודיים, בנגוד לחוקי התועבות של כנען, ההורסים את חיי החברה. התורה מתחילה בכבוד אב ואם, כי זהו יסוד החיים הסוציאליים## (שם יט ב)

לא תעמד על דם רעך - לא די לאדם שאינו הולך רכיל, ואיננו מסכן בעצמו את שלום חברו, אלא אסור גם לעמוד מנגד, שעה שסכנה נשקפת לשלום ריענו, נחוש לעזרתו בעצמנו, ואם אין כוחנו מספיק, נקרא לאחרים לעזרתו (סנהדרין ע"ג א')... (שם שם טז)

לא תשנא את אחיך בלבבך - ההנחה היא, שהתנהגות אחינו כלפינו יש בה כדי לעורר שנאה בלבנו... השונא דוחה את חברו ומרחיקו מעליו, קיומו נראה לו כמעכב את הצלחתו, והוא מבקש להרחיקו ולנוונו. אין זה אלא רגש טבעי בלב שלא זכה לעידונה של תורה, אך אל יעלה רגש זה על לבנו. אפילו רבות הן הרעות שעשה לנו אחינו... לעולם לא אבד את התואר "אחינו", שהרי כולנו בנים למקום... אך הניסוח הכללי של "לא תשנא" כולל גם שנאת חנם, שנאה לאלה המתחרים אתו ב"מלחמת הקיום", ואף על פי שהוא נאבק באמצעים כשרים, ניתן לראות בו אדם הראוי לשנאה, שהרי הוא מעכב את שלומם, ומאלצם למאמצים יתירים, והם מצפים להרחקתו ולאבדנו הגמור. שנאת חנם היא החטא, שהביא לידי חורבן בית שני... (שם שם טז)

ואהבת לרעך - לא נאמר את רעך, כי אם לרעך, כל דבר הקורה לו או הנעשה לאישיותו נוגע לנו. עלינו לשמח או להתאבל אתו בקורותיו, ולסייע בידו בלי התחשבות בתכונותיו. חז"ל אמרו: מה דעלך סני, לחברך לא תעביד, ואידך פירושא וכו'. אין הפירוש של הכלל הזה מסור לידי האדם ולשכלו, כגון לומר אני איני מזיק לו כדי שלא יזיקני וכדומה, הכלל מודיענו בהחלטיות כי כל בני האדם שוים... אמנם מהו השנאוי לא נמסר לשיקול דעתו של אדם סוביקטיבי, כי אם אידך פירושא, זיל גמור, עלינו ללמוד מה יאה לעשות מתוך התורה. (שם שם יח)

את חקותי תשמורו - ...נקימה ונטירה מושרשים בחי על פי הטבע. בכל זאת מצוה אותנו התורה האלקית להתנשא מעל תחושות אלו, ולהפך את האהבה העצמית שלנו לאהבת הזולת. על ידי זאת אנו מתעלים על הפיסי-הבהמי שבנו. (שם שם יט)

אשר יקלל את אביו - ...מקדים את מצוות כבוד אב ואם לחוקי העריות, כי שני אלו, נשואין וכבוד אב ואם הם יסודות התפתחות החברה האנושית. (שם כ ט)

למען ידעו דורותיכם - ...הסכך שוה בכולם, עני כעשיר, רק המחיצות המבדילות מן העולם החיצוני הן שונות, מבנין קבוע ועד לדופן עקומה... (שם כג מג)

ולדבקה בו - עלינו להשאר קרובים לה' גם במשא ומתן עם בני אדם, על ידי שנתחבר לבני אדם היכולים לשמש לנו דוגמא בחיים. (דברים יא כב)

ישה ברעהו - רעיון האלוקות החודר בשמטה שוב ליחסינו החברתיים, רוצה לראות את כולנו כאחים ורעים. (שם טו ב)

העמק דבר:

לא תקלל חרש - הוא ענין לשמירת שלום וחשיבות האדם זה לזה, כי כפי שהוא מחשיב את חברו, כך הלה מחשיבו. ולראב"ד כל המבזה אדם שבצלם אלקים, הוא בתואר הזה שאין עליו צלם אלקים. (ויקרא יט יד)

ואהבת לרעך כמוך - אי אפשר לפרש כפשוטו, שהרי הדין הוא, כי חייך קודמים. אלא רוצה לומר כר"מ באבל קי"ד: כמו שאתה חפץ מחברך שיעשה לך, כפי הקורבה ודרך ארץ. וזו הסמיכות לקודם, לא תקום, שגם אתה לא תחפוץ שינקום ממך. אבל בירושלמי מדמה הדבר ליד שחתכה את חברתה - כלום ראוי לנקום בה, כן אין ראוי לנקום מחברו, כי כל ישראל כנפש אחת. (שם שם יח)

ומצוותיו - וישמור שיעשו בידי אחרים, שישראל הרוצה לעבור עבירה, מצוה להפרישו, כהר"ן בע"ז ו' ותוספות שם י"ג... (דברים יא א)

משך חכמה:

איש האדמה - בבראשית רבה ל"ו: חביב משה מנח, שנקרא איש האלקים, כי היינו יכולים לחשב שהמתבודד יעלה יותר במדרגות, ובכל זאת נח שהתבודד ולא הוכיח את דורו ירד ממדרגתו, ומשה שמסר נפשו על ישראל להרג את המצרי, שזו בעצם פחיתות, נתעלה ונקרא איש האלקים, כי הגיע לתכלית השלמות. (בראשית ט כ)

לא תראה - ובמשפטים כתב כי תראה, כי שם מדבר משונא ואוהב, וצריך להתבונן למי משניהם מוטב לעזר, אבל כאן שמדובר רק באחד אסור להתמהמה אף לרגע מלעזר. ובמשפטים שנאמרו קודם חטא העגל היה יכול לדבר בשונא, שראה בו דבר עברה, אבל כאן אחרי העגל, אם יפשפש במעשה עצמו גם כן ימצא מכשולים, ואינו יכול לשנא את חברו. (דברים כב א)

מוהר"ן:

והנה מבואר לעיל שעל ידי הדמימה והשתיקה ששותקין לחבירו כשמבזין אותו על ידי זה זוכה לתשובה, שהיא בחינת כתר כנ"ל. כי סייג לחכמה שתיקה כנ"ל, כי צריכין ליזהר מאד לדון את כל אדם לכף זכות, ואפילו החולקים עליו ומבזין אותו צריך לדונם לכף זכות ולשתוק להם, ועל ידי זה נעשה בחינת כתר... כך כל אחד מישראל הוא בחינת כתר להשי"ת, וצריך להכניס בו כל מין אבנים טובות שאפשר למצוא, דהיינו שצריכין להשתדל לחפש ולבקש אחר כל צד זכות ודבר טוב שאפשר למצוא בישראל ולדון את הכל לכף זכות, כי הם בחינת כתר להשי"ת כנ"ל. וכשרז"ל הוי דן את כל אדם לכף זכות. נמצא שעל ידי שנדין את הכל לכף זכות, שעל ידי זה שותקין לו כשמבזה אותו, כי מוצאין בו זכות, שאינו חייב כל כך במה שמבזה אותו, כי לפי דעתו וסברתו נדמה לו שראוי לו לבזות אותו וכו', על ידי זה נעשה בחינת כתר... (ו ז)

וכל אחד מישראל יש בו בחינת צדיק מושל שהוא בחינת מלא פום, כמ"ש (ישעיה ס') ועמך כולם צדיקים. וזהו פירוש (תהלים קי"ד) ישראל ממשלותיו, היינו מי מושל בי, צדיק, כי יש בכל אחד מישראל דבר יקר שהוא בחינת נקודה מה שאין בחבירו... ובחינה הזאת שיש בו יותר מחבירו הוא משפיע ומאיר ומעורר לב חבירו, וחבירו צריך לקבל התעוררות ובחינה הזאת ממנו, כמ"ש ומקבלין דין מן דין. כי קודם מתן תורה היה הממשלה ביד השי"ת, ואחר מתן תורה נתן הממשלה ליד כל ישראל, כל אחד לפי בחינתו... שאנו מושלין כביכול להיות רצונו כפי רצונינו, וזה בחינת ישראל ממשלותיו כנ"ל... (לד ד)

ועיקר האמת הוא כשאין האדם נצרך לבריות, כי כיון שנצרך האדם לבריות משתנה פניו ככרום לכמה גונים (ברכות ו' ב'). כי מי שהוא נצרך לבריות קשה לו מאד להתפלל ברבים וטוב ונוח לו להתפלל ביחיד, כי ברבים נופלין עליו פניות גדולות ושקרים, שעושה תנועות ושקרים בתפילתו בשביל בני אדם, מאחר שהוא נצרך להם. ואפילו מי שאין נצרך לבריות בשביל פרנסה כי מתפרנס משלו, אף על פי כן יש שהוא נצרך לבריות בשביל כבוד או בשביל דבר אחד... (סו ג)

אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, זהו מה שאמרו רז"ל (אבות פ"א) הוי דן את כל אדם לכף זכות. כי כשיש מחלוקת על אדם צריך לחקור למצוא זכות בחבירו במה שחולק עליו כדי לדונו לכף זכות. כי המחלוקת לא ימנע משני פנים, או מחמת שחברו גדול ממנו במעלה ועל כן חולק עליו על שלא הגיע למדריגתו, ואזי צריך להשתדל שיגיע הוא גם כן למדריגת חבירו, בכדי שיהיו שניהם שוים, ואזי לא יהיה מחלוקת. או לפעמים להיפך שהוא גדול מחבירו, והמחלוקת מחמת שחבירו מתקנא בו על שלא הגיע למדריגתו, ועל כן צריך לדונו לכף זכות, ובזה הוא מעלה חבירו לכף זכות, ואז הם במקום א' היינו במדריגה אחת, ואזי בודאי לא יהי המחלוקת כי המחלוקת הוא רק מחמת שהם משונים זה מזה... וזהו אל תדון את חבירך עד שתגיע למקומו, היינו שתשתדל שתהיה עמו במקום אחד, במדריגה אחת... ובזה שמעלה את חבירו לכף זכות, יוכל להיות שחבירו יחזור בו ולא יהיה שוב מחלוקת או שיהיה לו מפלה, כי יוכל להיות שגחלים אתה חותה על ראשו בזה שאתה מעלהו לכף זכות... (קלו)

דע כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות, ואפילו מי שהוא רשע גמור, צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב, שבאותו המעט אינו רשע, ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב ודן אותו לכף זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לכף זכות, ויוכל להשיבו בתשובה. וזה בחינת (תהלים ל"ז) ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו... כי אף על פי שהוא רשע, איך אפשר שאין בו מעט טוב עדיין, ששם אינו רשע, כי איך אפשר שלא עשה איזה מצוה או דבר טוב מימיו, ועל ידי שאתה מוצא בו עוד מעט טוב ששם אינו רשע, ואתה דן אותו לכף זכות, על ידי זה אתה מעלה אותו באמת מכף חובה לכף זכות עד שישוב בתשובה על ידי זה... (רפב)

שפת אמת:

ואת הנפש אשר עשו... והוא בחינת בכל לבבך נפשך ומאודך, מארצך נגד בכל לבבך, כי מחשבות האדם נוטה אחר מה שרואה ומכיר כל הדברים שבארצו, נפשך הוא ממולדתך, כי הנפש נמשכת אחר אביו ואמו ומשפחתו... (בראשית לך תרל"ה)

באלוני ממרא... והוא ללמד לכל איש ישראל שאין אדם יכול לעשות דבר רק על ידי שמתבטל לכלל ישראל, וצריך לגמור בדעתו שאם יהיה כבוד שמים יותר בחבריו, הוא מבטל עצמו וכל אשר לו, ועל ידי זה יוכל למצא מקום תמיד, וזה שאמר מי שממעט כבוד עצמו ומרבה כבוד שמים, כבוד שמים מתרבה, וכבודו מתרבה, והוא כנ"ל. (שם וירא תרל"ד)

בפסוק הוכח תוכיח, כתבו המפרשים להיות המוכיח בכלל התוכחה. פירוש, לידע שיש לו חלק בהחטא, כמו שכתוב ולא תשא עליו חטא, פירוש שלא להשליך כל החטא על החוטא, רק להתערב עצמו ולשוב על זה, וממילא ירגיש גם חבירו ויתעורר בתשובה. ואהבת לרעך כמוך, פרשנו לשון פועל יוצא, וקאי על אהבת ה', כי היכן מצינו שיאהב האדם את עצמו, שיאמר כמוך, רק הפירוש להאהיב את השם לרעך כמו לך, כמו שאמרו חז"ל ואהבת את ה' להיות שם שמים מתאהב על ידך, וכמו שהאדם מייגע עצמו להכניס אהבת ה' בלבו, כן יכניס אהבת ה' בלב חברו, לכן אמרו שהוא כלל גדול בתורה. (ויקרא קדושים תרמ"ג)

בפסוק וכי ימוך אחיך וגו' וחי אחיך עמך... וממשמע שנאמר והחזקת בו, שיש בכח איש להחזיק ביד חבירו שמטה ידו וחי עמך, כי הנקודה חיות יכול להתפשט עד אין שיעור. והקב"ה משפיע בכל יום לכלל הבריאה כל הצטרכות שלהם, הן בנפש הן בגוף, ועל זה מברכין הזן את העולם כולו דייקא, רק שהמקבלים צריכין להתאחד ולתת זה לזה באחדות אחד, ואז אין חמחסור דבר... (שם בהר תרמ"א)

שם משמואל:

...ונראה שכל אדם איך שהוא בעצמו כך הוא מחזיק את חברו, אם צדיק צדיק, אם רשע רשע, ולכך רבקה שהיתה צדקת חשבה שאף שבית לבן הוא מקום כישוף, ששום אדם עוד לא ניצל ממנו, אף על פי כן יעקב בצדקתו יתקומם נגדו ויתגבר עליו, וכמו שהיה באמת. אבל עשו שהיה רשע, חשב שיעקב לא יעמוד בבית לבן, ולבן יגבר עליו שיהיה רשע, וכמו שהיתה מחשבת לבן, ולבן בקש לעקור את הכל, ואם כן על ידי זה יתקיים והיה כאשר תריד ופרקת עולו מעל צואריך, ואם כן יחזרו הברכות אצלו... ויעקב בעצמו שהיה קטן בעיניו ירא לעצמו, ולכך היה נטמן בבית עבר י"ד שנה להתקשר בדברי תורה, שלא יוכל לו לבן חס ושלום. (תולדות תרע"א)

וזה לימוד גדול בענין אהבת ישראל, שבאמת אין לך איש מישראל שאין בו מדה טובה או דרך טוב, ואף שיש הפרש בין מדת זה לזה, הרחק כממזרח למערב, מכל מקום מדתו של זה יש לה מקום בזמן הזה, ובאיש הזה, ובמקום הזה, ומדתו של זה בענין אחר, ובאיש שלו טבע אחר ובמקום אחר, ועל כן נקל הוא לאיש להתישב בדעתו ולסבול את זולתו, ומדותיו ימצאו חן בעיניו, אף על פי שאינן לפי הלך רוחו. וכמו שהגיד הרה"ק מהר"י זצללה"ה מווארקא בפסוק ויחן שם ישראל נגד ההר, שאמרו ז"ל מדאמר בלשון יחיד שהיו כאיש אחד ובלב אחד, דהיינו שלשון ויחן הוא לשון חן, שמדתו ותהלוכתו של כל אחד נשאו חן בעיני זולתו, והיינו כנ"ל, שהבינו שדרכו ומדותיו של זולתו נמי יש להם מקום באחד הזמנים או באחד המקומות או באחד האנשים... (ויגש תרע"ח)

ובזה יש ליתן טעם שהתחיל לדבר בענין עבד עברי הנמכר בגנבתו, שהוא דבר בלתי שכיח, ומי יודע אם היה כלל במציאות. והנזכר בירמיה ל"ד משמע שהיה מוכר עצמו, (ולמאן דאמר מוכר עצמו נמכר ליתר משש, היינו כשפירש, אבל בסתמא לא). ולכאורה היה צריך ליתן דין קדימה לדינין השכיחין. אך להנ"ל יש לומר שזה ענין התפשטות כחו ושעבודו של איש על זולתו, ונתנה התורה שיעור עד כמה, ובשמירת זה השיעור מעורר למעלה שמירה על כחות החיצוניים שלא יתפשטו יותר מכשיעור, ומובן שבראשונה נחוצה השמירה על ההתפשטות שעל גופו, מן ההתפשטות על קנינו וכגון זה מעוררין למעלה.

ובזה יובנו פסוקי ירמיה, אתם לא שמעתם אלי לקרא דרור איש לאחיו ואיש לרעהו, הנני קורא לכם דרור וגו', היינו שבמה שלא קראו דרור והתפשט השעבוד יותר מכפי השיעור, גורם שיהיה ביכולת כחות הרע גם כן להתפשט... (שמות משפטים תרע"ב)

...ובזה יובן מה שהשקלים מכפרים לשוב ולהתאחד בתוך כלל ישראל, דהרי כל פירוד שבין אדם לחברו הוא רק באם כל אחד הויתו לצורך עצמו, ויבא לחשוב שחברו הוא לשטן על דרכו, ומזה תצמח קנאה ושנאה ותחרות, אבל באם ישכיל אדם שכל הויתו לצורך גבוה, שוב אין כאן לא קנאה ולא שנאה ולא תחרות, אדרבה הוא מוסיף אהבה לחברו, שגם הוא נושא עמו בעבודתו לאדון כל, ונעשו כולם כאיש אחד חברים, ולזה מסוגלת מצות השקלים. (שם פקודי תע"ר)

ולפי האמור יתפרש הכתוב קח את המטה והקהל את העדה, היינו דהנה פירוד לבבות נצמח על פי רוב באשר האדם רואה וחושב את חברו שהוא לשטן עלי דרכו, הן בממונו והן בקנינו והן בכבודו, ויצייר במחשבתו שלולא חברו זה היה יותר גדול במעלה ובעל שפע ביותר, אך כל זה לפי השקפה טבעית בעיני בשר, יש מקום לדמיון כוזב זה, אבל באמת אין אדם נוגע במוכן לחברו, וכל מה שהוא לו ולחלקו מן השמים, אפילו יעמדו לשטן לו כל באי עולם לא ירעו ולא ישחיתו אפילו כמלא נימה לא את קנינו ולא את כבודו, אך רק הדמיון הכוזב שעולם כמנהגו הטבעי נוהג, הוא הגורם פירוד לבבות ושנאת חנם, ועל כן לסלק פירוד לבבות אין עצה כי אם להתרומם מעולם הטבע, כי אף שהאדם הוא טבעי, מכל מקום ישראל יש להם כח למעלה מן הטבע, ובצדק נוכל לומר, שישראל הם אמצעים בין הטבע בין למעלה מן הטבע... (במדבר חוקת תרע"ה)

...שלשת המועדים שלא יתמשכו אחר ג' עבירות אלו ואביזרייהו, ושמיני עצרת להתאחד כל ישראל. והיינו משום דלעולם כל נשמות ישראל הן אחת, אלא שהגופים מפרידים, כמו שכתב הרב בספר התניא (פרק ל"ב), בענין מצות ואהבת לרעך כמוך, שהוא כלל גדול בתורה, באשר מצוה זו תלויה באם האדם מחשיב אצלו הנשמה לעיקר, ובנשמות הם אחד, על כן נקל לו לאהוב את רעהו כמותו, ובאם חס ושלום מחשיב את הגוף לעיקר, הרי הוא נפרד, ועל כן אחר ראש השנה ויום הכפורים וסוכות, שישראל נעשו מזוככים, הוא זמן חיבור כנסת ישראל לעשות כולם כאיש אחד, ומזה בא היום טוב של שמיני עצרת, ואפשר שזהו טעם המנהג שכולם עולים לתורה בשמחת תורה, כי ששים רבוא נשמות ישראל מקבילים לששים רבוא אותיות שבתורה, וכל ישראל מתאחדים אז נעשה הם עצמם דוגמת ספר תורה. (שמיני עצרת תרע"ט)

ר' צדוק:

...בירושלמי פ"ג דיומא דהיודע השם אינו ראוי ליהנות מבני אדם. ועל כן שמואל רבן של כל הנביאים לא נהנה משום אדם, ואלישע דנהנה אף שהיה גם כן נביא וידע גם כן השם, נראה דגם הוא לא נהנה מאדם בחנם רק הטיב לו בעבור זה... ובזה לא חשיב נהנה, דהיא נהנית יותר ממנו... (חלק א פוקד עקרים עמוד ט)

צריך ליזהר מלגרום צער לשום בריה אפילו לצורך מצוה, כמ"ש (ב"ב ח') "על כל לוחציו", אפילו גבאי צדקה, ואדונירם על המס דשלמה המע"ה לחצוב אבנים לבנין בית המקדש, דאין לך מצוה גדולה מזו, נענש מדה כנגד מדה רגמו בו אבן, והיינו דמס נקרא מה שיותר לפי הכח... (חלק ב צדקת הצדיק קעה עמוד סא, וראה שם עוד)

חכמה ומוסר:

והנה לבא למדרגת נושא בעול עם חברו אפשר רק אחרי שהתרגל הרבה באהבת חברים במעשה ובמחשבה. המעשה גלוי, אך המחשבה איננה גלויה לרוב בני אדם, והיא תלויה בב' דברים, להתבונן ברוב התועליות היוצאות מהם לתיקון העולם, וכי זה תיקון העולם, וההפך הוא הריסת העולם, ועל כן בשביל שנאת חנם נחרב הבית, כי בית המקדש היה קשר העולם, ומחזיקי הקשר הם עם סגולה...

ועוד בחינה יש לצורך החינוך של נושא בעול עם חברו, והורו לנו חז"ל בלשונם הנחמד בבבא מציעא פ"ג: "בו תרמוש כל חיות יער - אלו רשעים שבו, שדומים לחיות שביער". הורו לנו כי אי אפשר לבא להרגיש בצער זולתו, ולישא בעול עם זולתו, רק על ידי ציורים רבים, שכל מה שקרה לזולתו ממיני הצער או היסורים והמכאובים כאילו קרה לו חס ושלום, ומה שהיה דורש מזולתו שיעשה לו, או שישא לכל הפחות בעול עמו, כן ידרוש מעצמו לעשות עם זולתו. וידוע כי החיה אינה טורפת, רק אחרי שנדמה לה (האדם) כבהמה, וזהו "רשעים שבו דומים לחיתו", פירוש, רחוקים מציורי זולתו, על כן אינו מרגיש בצער זולתו.

למדנו מכאן, שמעלת נושא בעול עם חברו גדולה מאד, והנראה כי היא למעלה מ"ואהבת לרעך כמוך", כי היא במעשה גם כן, או דומה לזה, והיא המדה הראשית להנהגת הכלל. (חלק א עמוד א)

מצאתי בבעל הטורים פרשת מקץ על פסוק וליוסף יולד וגו': ב' וליוסף במסורה, כאן, וליוסף אמר מבורכת ה' ארצו, כדאמרינן, כל המשתתף עצמו עם הצבור בצרתם, זוכה ורואה בנחמתם. פירוש: כמו שכתב רש"י ז"ל שאסור לשמש מטתו בשנת רעבון, אנו לומדים זאת מיוסף, והוא קיים זאת מדעתו ושכלו, להיות נושא בעול עם חברו, כמשה רבינו ע"ה "וירא בסבלותם", אף שהוא היה בבית המלך, אבל למד זאת על דרך החינוך, להכיר צער זולתו, ובשביל כליל המעלה הזאת זכה להיות מלך במצרים להחיות עם רב, ולסלול דרך שיבואו יעקב ובניו למצרים דרך כבוד... כי מה שהביא דבה על אחיו לאביו, היה גם כן בשביל מדה זו של נושא בעול עם חברו, כי דאג גם לנפשם. והכיר אביו שהוא דואג לטובת זולתו בהפרזה, ולכן "ואביו שמר את הדבר", שראה כי הוא מוכשר למלכות, כי בחינת מלך להיות עוסק בצרכי צבור, ולכן מי שיותר נושא בעול עם חברו מוכשר יותר למלך.

וזה הענין שרצו גדולי ישראל כדוד המלך ע"ה להיות מלך, אטו כבוד רדפו? אלא למען שאת בעול עם כל העולם, והרי זה עיקר ההליכה בדרכיו יתברך, להעמיד מצב העולם על מקומו. וזהו טעם מה שעסקו אבותינו במקנה לרעות הצאן, שרצו להרגיל עצמם להיות נושא בעול אפילו עם בעלי חיים, וכל שכן עם אנשים... (שם עמוד ב)

אבל תדע כי העולם מוטעים בזה. מדרך העולם כששומעים על חולה שהולך טוב, שמחים, ושוב אינם מצטערים בצערו, ולא כן הוא, כי כל זמן שלא שב לאיתנו הראשון יש להצטער עמו, כי החולה בעצמו הלא שרוי בצער כל דהו, ויש להשתתף בצערו. ודרך הנושא בעול להשתדל להרגיש בטיב הרגש זולתו.

והראיה: רבקה השתדלה לגמול חסד כל דהו, לשאוב מים בעד הגמלים, למען לא יטרחו עבדי אליעזר לשאוב. והנה צער השאיבה מעט מזעיר להם... (שם עמוד ד)

והנה כל החוקרים קראו לאדם "מדיני", פירוש, כי קיום העולם בלתי אפשרי רק על ידי כולם. ולמה נברא כך? להורות כי האדם צריך לדאוג על תיקון נפשות זולתו כמו לעצמו. ויען כי אין לאדם הרגש רק במילי דעלמא ולא במילי דשמיא, על כן נברא העולם באופן כזה, שמה שהוא דואג לזולתו, היא היא דאגת עצמו. עובד עצמו דואג להכין לחם לבני אדם - והיא הכנה לעצמו, למען ירויח בזה... ומזה יבין המתבונן, כי על אחת כמה וכמה במילי דשמיא, דאגתו לזולתו היא היא דאגתו לעצמו... אילו לא היה אברהם אבינו ע"ה דואג לפרסם אלקותו בעולם, היינו חס ושלום אבודים מב' עולמות. אילו לא היה משה רבינו ע"ה מוסר נפשו, כשעלה למרום לקבל התורה, מאין היתה לנו תורה וכו'?

דבר פלא מצאתי ברד"ק בשם מדרש חז"ל, שיונה ברח תרשישה שהיה ירא פן תבא לו עוד הנבואה, ויצטרך להוכיח את נינוה... ויהיה חס ושלום קצף על ישראל. ראו כמה היה טוב בעיניו להתרחק מארץ חמדה טובה למען טובת כלל ישראל. הרי כמה יש לאדם לישא בעול עם חברו, אף לסבול צער גדול כל ימיו, ומכל שכן למנוע מעצמו עונג בלי תכלית של הנבואה. (שם עמוד ה)

וזה הענין שדברנו להשתומם מה זאת הטבת הרבים. כי רחב הזונה עשתה חסד עם ב' אנשים, רק שהם נשלחים מרבים, ונחשב לה, כאילו עשתה חסד עם כל ישראל, דאם לא כן איך יכולים להשבע לה, כי כל ישראל לא ימיתו את משפחתה... והלא אין מעצור ביד ה' להושיע המרגלים, אלא שהיא התבוננה בזה בדעת צלולה, וראה מה יצא לה מההרגש הזך הזה! היא היתה זונה ארבעים שנה, והביא לה ההרגש הזה הזה שנתגיירה ונשאה השני ממשה רבינו ע"ה, הוא יהושע! ולא עוד אלא שזכתה ויצאו ממנה שמונה נביאים והם כהנים, וגם חולדה הנביאה... (שם עמוד ז)

והנה למה הקב"ה מחבב כל כך יחיד? מפני שנמצא בו מעלות אלקות, כי בצלם אלקים עשה אותו, אף על פי שאין לו ערך ודמיון לאדם כלל. ומכל שכן אנחנו בני אדם כולנו, איך לא נאהוב צלם אלקים, ומכל שכן כלל ישראל, אנחנו מחוייבים לדאוג בעד הכלל כולו, ומחוייבים לחוש לכל אחד שלא יעשה עבירה, ויכריע חס ושלום כל העולם לכף חובה... (שם עמוד ח)

ועוד מצינו במטות, אמר הקב"ה למשה "נקום נקמת בני ישראל וגו'", ומשה אמר לישראל "לתת נקמת ה' במדין". למה שינה? אמנם כי טובתן של ישראל טובתו של הקב"ה היא, כי הוא יתברך מטיב בלי תכלית לכל, ובפרט לעם סגולתו, ואנחנו צריכים לכוון במעשינו בשביל כבוד השם, ובאמת הוא יתברך רוצה זאת בשביל כבוד ישראל. אם כן מבואר היטב, כי המיטיב עם איש ישראל, כאילו, כביכול, מטיב עמו יתברך. והאוהב איש ישראל כאילו אוהב אותו יתברך... היוצא מזה, כי עסק התורה הוא עסק הטבה - לאדם. ושפיר מה שכתבנו תורה תחלתה וסופה גמילות חסדים - לאדם, ואם כן, אחר שבוראנו רצונו יתברך כל כך הטבה לאדם מחמת אהבתו אליו, איך לא נחפש בכל כוחנו להזדיין במדת הטבה... היוצא מכל זה, כי יסוד כל התורה על חכמה, חכמת התורה, ועל הטבה שלמה, וזהו כלל המדות הנכלל ב"ואהבת לרעך כמוך". ולכן היצר מתגבר על האדם מאד בזה, להאביד ממנו המון מצוות בכל רגע... (שם עמוד יג)

שמואל הנביא היה אוהב לשאול בחיר ה' כנפשו ממש, כי גם אחרי שאמר לו ה': "נחמתי כי המלכתי את שאול", עוד כתוב "ויזעק אל ה' כל הלילה", פן תועיל תפלתו. ואחרי שראה כי לא הועילה נהפך לשאול כאויב גדול, בשביל דבר אחד, שלא הקים דבר ה'. וגם לא רצה עוד אפילו לילך עמו. הרי שלא נשחד מכל המעלות הנשגבות שראה בשאול בחיר ה', בשביל דבר קל שעבר, ובשוגג, כי אמר לשמואל "הקימותי את דבר ה'", ופעם שנית "שמעתי בקול ה' וגו'", הרי כי שוגג היה, ועם כל זה נעשה לו כאויב.

ראה עוד העיקר הזה מפורש במגילת אסתר, אסתר לקחה מרדכי לו לבת, והיתה חביבה עליו ביותר, "ובכל יום מרדכי מתהלך... לדעת את שלום אסתר". והנה כששלח לה על ידי התך לבא אל המלך, והיא השיבה לו דברים של טעם, כי כל איש אשר יבא אל המלך בלי רשות אחת דתו להמית, ואיך תפעל בעד עמה, ראה מה שלח לה מרדכי, ונהפך לה ברגע כאויב ושונא.

ראה העיקר הזה אצל הצדיקים, ברגע אם יראה בו דבר על דבר המוסר אשר לא כדת, אויב אורב הוא לו. והיא הצדקת תכף הפקירה עצמה בשביל כלל ישראל. (שם עמוד סה)

מציאה גדולה מצאתי... תמיד הייתי אומר, כי עם מי שהאדם מקורב ביותר, אדם רוצה יותר בתקנתו, ולבו חרה לו אם אינו מוצא תקנתו. אחר כך מצאתי בהגר"א במשלי, עד שזכיתי למצא במדרש רבה וירא פרשה נ"ד דעתיה דר' יוסי בר' חנינא, דאמר: "אהבה שאין עמה תוכחה, אינה אהבה. אמר ריש לקיש, תוכחה מביאה לידי שלום". שמחתי כי מצאתי בו, כי את מי שאני מוסיף אהבה, אני מוסיף תוכחה.

כדי לברר אכתוב מה שאמרתי על פסוק "ולא יכלו דברו לשלום", ופירש רש"י "בא לידי שבחן, שלא דברו אחד בפה ואחד בלב". אמרנו שמזה מוכח, שאין לאדם להתחבר רק עם מי שיש לו השתוות, כי עיקר האהבה נולדה מהשתוות, ואם אין השתוות, אינה יכולה להיות אהבה שלמה. לכן בשביל שחשבו שהוא מוציא דבה עליהם, ולא יכלו להשתוות עמו, רחקו ממנו, כדי שלא יבואו לידי שקר. ורק על ידי תוכחה אם חברו מקבל, הרי יש השתוות. (שם עמוד סט)

והנה אמרו חז"ל ביומא ט' "מקדש שני מפני מה חרב, מפני שנאת חנם". ושאלו "איזה מהם מרובה", והשיבו "תנו עיניכם בבירה, שחזרה לראשונים (אחרי חורבן ראשון), ולא לאחרונים". הרי העוון הזה קשה מעבודה זרה, גלוי עריות ושפיכות דמים! ובעונותינו העוון הזה מרקד בינינו, עד שאפילו בעלי מדות, שנוחים לעשות צדקה וגמילות חסד, ורחוקים מגאוה גלויה, עם כן זה נתפסים בעוון המר הזה, לשמוח באיד חברו. וקשה בעיניו טובת זולתו, גדלו או כבודו. וכל שכן שאינם שמחים בטובת חברם. ומקרא מלא דבר: "ואהבת לרעך כמוך", וזה יסוד המדות, וכלל גדול בתורה, היינו לקיום התורה. ומי שאינו מייגע עצמו להשיג אהבת הבריות, ממילא יפול חס ושלום בגיהנם של שנאת הבריות, כי טבע האדם נוטה לזה - הרי כל היום בעבודה זרה גלוי עריות ושפיכות דמים וקשה מהם.

על כן חובה עלינו לקבל הקבלה לעסוק במצות עשה "ואהבת לרעך כמוך" הרבה כל השנה, ובזה נכלל עצמנו בכלל ישראל. ומצאתי תרופה נוחה וקלה, ספר לקדוש אחד, "תומר דבורה", ראיתי עצה טובה ללמוד בו איזה שיעור תמיד בלי מגרעת, וגם לחשוב לפעמים במצות עשה של ואהבת לרעך כמוך, ולקבוע לזה עתים בתפלה... (שם עמוד צו)

והנה לא זכה משה רבינו ע"ה לכל הזכות הנ"ל, עד שהתעורר ללמד סניגוריא על ישראל, פירוש להשתתף בצערם. כי ראשית הביוגרפיה של משה רבינו ע"ה "ויצא אל אחיו וירא בסבלותם", ופירש רש"י, נתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם. פירוש לא הניח הדבר על הטבע הפשוט, להצטער בצער זולתו כששומע מצערו, ואחר שעה ישכח. אבל הוא נתן עיניו, פירוש עיני השכל של הציור כי הציור הוא בשכל, ונתן שכלו לצייר תמיד צערם, עד שידאג לבו עליהם כדואג לעצמו.

וזהו "סנגוריא על ישראל", כמו שמצינו בשופטים "ויפן אליו ה' ויאמר לך בכחך זה". ופירש רש"י, בכח הזכות שלימדת סניגוריא על ישראל. לא מצינו שאמר דבר זכות, רק התעורר להיות מיצר בצרתם, וזכה לכל הזכויות כמבואר שם... (שם עמוד צט)

הרי ב' דברים נלמד מזה, (שאברהם שלח את לוט מעמו), כמה צריך אדם להתרחק מחברת רעים, פן ילמד ממעשיהם, אם אבי המאמינים חש לזה. גם צריך להתרחק מקרוביו אנשי ביתו, אם יכיר בהם מדות פסולות, ולא ישלים עמהם בשביל חמדת ממון או שאר נגיעות.

והשנית, כמה יש על האדם להשתדל להתקרב אל הטובים, כי תפס הכתוב עיקר החטא (של לוט), הפרדו מאברהם... (שם עמוד קמה)

ובפרשת אמור כתוב, שלא הניחו שבט דן לבן המצרי לנטע אהלו ביניהם, כי יש בו כח אביו, ויראו ללמד ממעשיו. וזה תכף אחר מתן תורה, וכל השבט נגדו, והם בדורו של משה, ויראים מאיש אחד! ואין תימה שראינו בחולי הגוף המתדבקים שיוכל אחד להזיק כמה נפשות רחמנא ליצלן, וכל שכן בעניני הנפש. על כן חובה להסיר מדת הכבוד שנרצה למצא חן וכו'. (שם עמוד רלא)

ואין הפשט כמו שמבינים העולם, "מאי דעלך סני לחברך לא תעביד", פירוש מה שאינך רוצה שיעשו לך לא תעשה לאחרים. דאם כן הפירוש, אינו דומה לפסוק, שנאמר "ואהבת לרעך כמוך", משמע שתעשה לו טובה כמו שאתה עושה לעצמך, ושם לא הזכיר שתעשה לו טובה. והיה לו לומר: מה שאתה רוצה שיעשו לך, תעשה לחברך.

אבל הענין הוא, כי היסוד הראשי בחיי האדם להשריש בלבו אהבת האדם באמת, יהיה בעל איזה דת שיהיה, כיון שכל המדינה שותפים המה, זה עושה לחברו מנעלים, וזה תופר לו בגדים וכו'. והנה שותפים אם רוצים שיצליחו, יעשה כל אחד לחברו מלאכתו באמונה...

ולכן   בן זומא רצה להשריש בלבו אהבת אדם, בין ישראל בין נכרי, ואמר "כולם נבראו לשמשני", ואם כן הם שותפים שלי, ומכינים בעדי מה שאני צריך, גם אני אכין להם באהבה מה שהם צריכים.   וכן מצינו בר' יוחנן בן זכאי, שמעולם לא הקדימו אדם שלום, ואפילו נכרי בשוק (ברכות י"ז), כי הוא הקדים, למען יתרגל באהבת הבריות.

ומעתה נבין כוונת הלל "מה דעלך סני לחברך לא תעביד", רצה לבאר הכלל, כי כל התורה מיוסדת על טובתנו גם בעולם הזה... אם תוציא מחברך מה שאתה חומד ממנו, או אם תוציא כעסך עליו, תדע כי זאת עליך סני, אתה מביא עליך רעה, כי גם הוא ישלם לך כפעלך... (חלק ב עמוד ו)

והנה יש עוד בחינה לעשות עניני עולם הזה בחינת ראש שישאר נצחי, טוב בעצם. כי האדם מדיני בטבע, פירוש העולם נברא להיות שותפים זה לזה, והארכנו בזה, שקודם התפלה צריך לקבל על עצמו מצות ואהבת לרעך כמוך, ועל כן   כשילמד מלאכה יכול לכוון לעשות גמילות חסד עם אנשים, ונמצאת היא פעולה טובה בעצם, מדתו של הקב"ה, ונעשית פעולה נצחית.   (שם עמוד קיד)

וכבר כתב רבינו תם ז"ל בספר הישר, כי מעבודת מלך בשר ודם ניקח את דרך עבודת המלך הקב"ה. וממילא נבין כי עיקר שתמליכוני עליכם, היינו אחדות עבדיו יתברך. וכענין שנאמר ויהי בישורון מלך, אימתי, בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. על כן חובה עלינו קודם יום הדין הבא עלינו לטובה לקבל על עצמנו לעסוק כל השנה במצות עשה של ואהבת לרעך כמוך, ובזה תהיה אחדות בין עבדי השי"ת, ויעלה יפה בידינו מלכויות, ובזה יעלה זכרונינו לטובה לפניו יתברך... (שם עמוד קנב)

והנה העצה היעוצה ללב רע להסיר הקנאה והשנאה מלב, הוא להפך, לדבר דברים טובים עם השנאוי, לשמח בטובת זולתו. ואם קשה לו לכבוש את יצרו לדבר עמו דברים טובים עם השנאוי, לכל הפחות ישמור מאד שלא לדבר דברים רעים, כי הם כאש לנעורת להבעיר יותר הקנאה והשנאה, לכל הפחות ישמור את פיו וישים את עצמו כאילם, שלא לעורר השנאה. אך קין לא נזהר מזה, וזהו שנאמר "ויאמר קין", פירוש לא היה יכול לכבוש את פיו, ודבר דברים מעוררים הקנאה, ונתעורר הרבה, עד שקם והרגו... (שם עמוד רא)

והנה עוד יש ללמוד מזה דבר נפלא, כי המתחבר והמתקרב לאדם רשע נכשל. והבל פיו של רשע הוא ארס ימית רחמנא ליצלן את הקרובים לו. ולכן הכשילו דתן ואבירם את משה רבינו ע"ה. ואין זה פלא, כי מקרא מלא כתוב "ויקחו את מקניהם ואת רכושם אשר רכשו בארץ כנען", לכאורה בארץ כנען מיותר. אלא שפירש רש"י, כי מה שרכש יעקב בפדן ארם נתן הכל לעשו וכו', דרוח הטומאה אשר בחוץ לארץ שורה על כל דבר, והיה ירא יעקב אבינו ע"ה מפני הרוח הזה... (שם עמוד רל)

והנה אנו רואים למשל, כשמתאספים אנשים אינם יכולים להשתוות אחד עם זולתו. למה זה? כי כל אחד יש בדבריו צדק ובלתי צדק, וכל אחד מביט על זולתו רק על הבלתי צדק שבו, ובכן מתכעסים ונפרדים זה מזה. מה שאינו כן אם כל אחד היה מביט על זולתו גם על הצדק אשר בו, ממילא היה נותן גם מקום מעט לדבריו, ועל ידי זה היו משתווים זה עם זה... (שם עמוד רסב)

"כי אדם אין צדיק בארץ, אשר יעשה טוב וגו'" קהלת ז'. מה הוא "אשר יעשה טוב"? הענין הוא, כי הדרך של הטוב הוא לעסוק עם אחרים, ולעסוק עם אחרים צריך השכלה רבה, כי צריך להשתמש גם בדרכים הנראים כדרכי היצר, בכמה מיני ערמה וכדומה, ולכן צריך חכמה רבה שלא לעבור את הגבול. וזהו "אשר יעשה טוב ולא יחטא", כי אז הסכנה רבה מאד, וצריך שמירה יתרה. (שם עמוד שיט)

להמשכיל יצא הרבה תועליות מדברים אלו. כי יוצא מדברינו, אוי לאדם שהוא חלבנה, וצריך לבקש ריח טוב מאחרים. אשרי לאדם שהוא צרי, ואינו צריך לאחרים. מאושר הוא כשמחזיק עצמו לחלבנה לבקש לימוד מכל אדם, ובפרט מבני חבורה, אשרי כשמבקש ליתן טעם וחיזוק לאחרים כצרי. (שם עמוד שדמ)

שעורי דעת:

...הנה אם שאלתכם מכוונת בנוגע לדרך העבודה של האדם בכלל, אם צריך האדם לעבוד במסירות יתירה לתועלת נפשו ורוממות רוחו, ולא ישתדל להשפיע מרוחו על אחרים, או שצריך הוא להיות מסור בכל כחותיו לפעול למען קדושת שמו יתברך ולפרסם בין יושבי תבל את תורת ה'. נתבונן נא ונראה האם יש מקום לשאלה כזו בענינים גשמיים, השאל איש מעולם, מנקודת ההשקפה החמרית, איזו דרך טובה וישרה לפניו, אם להיות חנוני פעוט, הקונה מעט סחורה בסכום קטן ומוכרה בריוח מצער, או ליסד בית חרושת גדול המכניס ריוח לאלפים...? ואמנם גם בעניני הרוח יש מסחר סרסורי כזה, ישנם אנשים ובפרט בדורות שלפנינו נמצאו כאלה, העסוקים תמיד לזכות את אחרים במצוות, לגרום למי שהוא שישמע קדיש או קדושה, להביא איש מן השוק להתפלל תפלה בצבור וכהנה רבות, ובודאי אין לשער את גודל השכר הנועד לזה המזכה את אחרים במצוות הבורא ועבודתו. ואולם ראוי שיתבונן אולי טוב לפניו שישתדל להתעלות יותר בעצמו, לפי ערך כחותיו וכשרונותיו, בדרך ה' ובמצוותיו, לחשוב יותר את דרכיו, כי בהיותו עסוק תמיד לזכות את הרבים הנהו נמצא הרבה בחברת בני אדם המפריעים אותו מליחד את מחשבתו לעבודת הבורא, ואינו פנוי להיות מסור במדה מרובה לתועלת נפשו, ומבטל מן התורה והעבודה...

אבל לא כן האיש אשר זכה להכרות אמת והבנה בתורה, על פי אמיתות דרכה, ואשר הגיע במעלות נפשו להתבונן בדרכי ההשגחה להרגיש אמונת ה' וליראה אותו, ומה גם אם יש עוד בכחו להשפיע על אחרים, לנטוע בלבות בני אדם אמונת הבורא יתברך ולהורותם את דרך החיים הנכונה... ויש לו האומץ ללחום מלחמת ה' ולהגן, לפי יכלתו, על האמת העלובה, למען יתקדש שם שמים בעולם, היוכל איש כזה לשאול הטוב וכשר לפניו להיות מסור רק לעניניו הרוחניים הנוגעים לו לעצמו, להיות בבחינת חנוני הקונה סחורתו בדנרים ומרויח פרוטות, או שיהיה בבחינת בעל בית חרושת גדול משתכר לאלפים?!

הלא זה האיש שבכחו לפעול על אחרים בהכרת האמת, לפקח עיני עורים ולנטוע בלבות בני האדם את האמונה בטהרה וזיוה, לא נוכל לכנותו בשם סרסור, כי כל מה שפועל ומשפיע על אחרים הלא תוצרותיו המה, שהוא מפיץ בין יושבי תבל, וכל מה שהם מתעלים על ידו רכושו הוא שנתרבה ורוחיהם אשר אין שיעור וערך למו...

ומלבד זה, שנתבאר כי כדאי וראוי לאיש המעלה לבחור בדרך זו לזכות את הרבים ולזכות עמהם יחד, הנה בכלל לא יתכן לבן ישראל אשר שאר רוח לו וכחו גדול להאציל מרוחו וחכמתו על אחרים לתת תחומין בין העבודה להשלמת עצמו או לתועלת הרבים, ואי אפשר שיפריד בין שתי הדרכים, ויבחר באחת מהם, כי על מה שהאדם עומד במעלה יותר גדולה, קרוב הוא יותר לשרשי הדברים, ומתאחדים אצלו כל עניני העולם המובדלים ומופרדים לעצם אחד... (חלק א עמוד קלד, וראה שם עוד)

ושוב אנו רואים זאת ממעשה דרבי חייא... נמצא כי שורש המעשה לכל פרטיו וגוניו נשמתו לכל חלקיה, ממקור אחר לגמרי ינבעו, מאותה ההנחה, כי לא משום חסד נפרז ונדיבת לב רחב ראוי לו לאדם להשתתתף בעלבונו וענשו של חברו, כשהלז עושה דבר לא טוב, כי אם בדין ובמשפט הוא נוטל חלק בעון ובגמול, ואדרבה, פחיתות בנפש ושפלות תהיה לו, בראותו את חברו עלוב והוא יאמר שלום עליך נפשי, כאילו אין לו חלק באשמה זו.

כלל גדול הוא: שותף הוא האדם לפעולות חברו. דבר שאינו נכנס בחוג האפשרות הוא, כי פעולת האחד תהיה משוללת השפעה על משנהו ועל הקרובים לו. ולא רק עליהם, כי אם במדה זו או אחרת, משפיע הוא על נפשות בני האדם בכלל. האדם השפעתו מרובה על חברו. בזכותו את נפשו, בשפרו את מעשיו, בטהרו מחשבותיו, בתקנו את דרכיו, תרבה השפעתו להטיב ולתקן נפשות זולתו. רגשותיו הטהורים מחשבותיו הזכות מתפשטים לאויר העולם וחודרים ללבות בני אדם, ויוצרים אוירה של אמת טהורה וטובה... וכן הדברים אמורים בהכשל האדם באיזה דבר מגונה, כי אזי על כולנו להרגיש את השתתפותנו באותו המעשה, כי לו היינו מזקקים את לבותינו יותר, לו היינו מתקנים את דרכנו ומשפרים כל מעשינו, אזי אין ספק שהשפעתנו היתה מתגברת על עושה העול והיתה מונעתו מעשות רע. ולא עוד, אלא שפועל הרע מוכרח שישפיע גם עלינו, בזה אשר קרב את החטא גם אל אלה אשר לא נכשלו בו בפועל, ומושפעים ממנו...

זה הוא בנוגע להשפעה הכללית אשר יש לכל אדם באשר הוא אדם, על אנשי תבל. אולם בני ישראל יש להם קרבות נפש מיוחדת, המסבבת וגורמת להשפעה גדולה בנפש כל אדם מישראל על שאר בני עמו. ואפשר שזוהי כוונת חז"ל באמרם: "וכשלו איש באחיו - מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה" (שבועות ל"ט), לא אמרו "זה לזה", אלא "זה בזה", היינו שנפשותיהם מקושרות ומעורבות יחד,   ולכן פעולת היחיד מוצאת הד קול בלבות כל בני ישראל, ואי אפשר שיפרד האחד ויחטא על חשבון עצמו, מבלי אשר יפגום בנפשות זולתו...

למדים אנו מזה, כי אם יתעורר אצל האדם הרגש והחפץ להשתתף בעלבונו של חברו, בעד מעשה לא טוב אשר עשה, עם ידע האדם בשעה זו, כי לא רק הרצון לחפות על כלימתו של חברו הוליד אצלו החפץ לשאת בעונשו, כי אם, ובעיקר, הידיעה שגם הוא אינו חף מפשע, וכתוצאה מזה יש לו ליטול חלק בעלבון ובעונש, כמה נאה ומשופר הוא המעשה הזה וסרו כל הדברים המתעוררים ובאים, כשהוא עושה בלי רגש ערבות שלמדתנו תורתנו הקדושה... (שם עמוד קנד, וראה שם עוד)

...מדה גדולה היא זו, והתלמדות מרובה דרושה לאדם להגיע למדת "קשה כארז", אך רבי אלעזר ברבי שמעון, אחרי שאירע לו מעשה זה, מצא מדה יותר חשובה, והכיר, כי אף שצריך האדם להיות בעל דעה חזקה לבלי הנתק ממקומו מכל רוח שינשב, בכל זאת לא יעמוד מוצג על מקומו כארז ולהיות לנגף, שכל הפוגשו יכשל וינגף בו, רק צריך להיות רך כקנה... מדה זו עצמה צריכה להיות יותר רכה, יותר עדינה, צריך שתהיה לו לאדם בהנהגתו עם הבריות איזו רכות לכפוף עצמו להם להרגיש ולהבין את אחרים לפי מצבם הם, ובכל זאת הוא בעצמו על מקומו יעמוד ואל ינתק ממנו כלל... (שם עמוד קעב)

...כי הנה בכלל קשה לשמע דברים כאלו, ואין דעתנו סובלתם, כי איך אפשר לשמוח על יסורי חברו, ומה גם על יסורי אדם גדול כרבי אליעזר, שפרשת גדלותו וקדושתו מוצאים אנו בהרבה מקומות... ואיך אפשר שבאותה שעה שהרב אומר להם חמה עזה יש בעולם, וקובל על יסוריו, ישמח תלמידו על זה, ותחת להראות השתתפותו בצערו ולנחמו, יאמר לו "חביבין יסורין", הלא לכאורה קשיות לב נוראה היא זו שאין למצא דוגמתה!

אמנם, לשמוח ביסורי עצמו מדה משובחת היא, וטוב ונאה הוא בעד האדם וחסיד יאמר לו, אבל לשמוח על יסורי חברו אין זה מן המדה, אף כי יכוון בזה לטובת חברו...

אולם כשנתבונן אל הדבר מצדו השני, אין להשתומם על זה ששמח על יסוריו, ואדרבה, כשנתעמק יותר הלא עלינו להבין ולהרגיש ההפך, כי באמת מדוע זה לא ישמח האדם רם המעלה על יסורי חברו, הלא מכיר ומאמין הוא, כי טובים הם בעדו ורפואת נפשו הם, ואם האדם יש לו לב ומרגיש אל נכון מטרת האדם ותעודתו עלי תבל, הלא צריך הוא לשמח כשרואה שיסורים באים על חברו, כי במה ישוו כל יסורי ארץ לעומת חיי נצח, חיי העולם הבא, שזוכה על ידם. וכבר בארנו במקום אחר מה גדלה ועמקה הכרת חז"ל בתעודת האדם בעולמו, ומה רחבה ובהירה היתה ידיעתם במה צריכה להיות נתונה כל מגמתו ותכלית עבודתו בעולם הזה... והנה אם יש לו לאדם הכרה כה ברורה באושר חברו, מדוע לא ישמח על יסוריו, מכיון שיודע אל נכון שזוהי טובתו והצלתו...

אבל עם כל זה האמת הוא, כי האדם אשר לא התפתח עדיין במדה נעלה כזו, שיבזה כל תענוגי העולם הזה, והשתלמות נפשו לא הגיעה עדיין לאותו גובה הדרוש, שיוכל להיות מסור לגמרי אל האמת, ויש לו עוד תשוקות ותאוות לעניני העולם הזה, אי אפשר שיהיה אוהב אמתי לחברו בכל נפשו ומאדו. כי מכיון שנמצאת אצלו המשכה לחיי העולם הזה, אות הוא כי הרע מקנן עדיין בלבו וחי בכל פעולותיו ורגשותיו, ולכן כשרואה את חברו בצרה, אף שהוא משתתף בצערו ומיצר עליו, בכל זאת נמצא גם באיזו מדה במסתרי נפשו איזה כח והרגש השמח לאיד חברו.

והנה לבכות על יסורי חברו או לנחמו בדברים טובים הנכנסים אל הלב, זה אפשר לכל אדם ואין בזה שום רע, ואדרבה, על ידי זה שמראה שמשתתף בצערו ויסוריו נגעו עד לבו, מתעוררים בו באמת היסודות הטובים הנמצאים באדם... אבל לשמוח על יסורי חברו, או לנחמו ב"חביבין יסורין", זה יכול רק איש ששיער בנפשו שהוא אוהב אותו מתמצית הנפש, ששקל ומדד, כי שמחתו נובעת רק מהכרתו הפנימית, מידיעתו הגמורה והשלמה, שהיסורים הם לטובת חברו ולאשרו... (חלק ב עמוד קכט, וראה שם עוד)

...דהנה מובן, שאומן הפועל בידיו, כמה שלא יהא מומחה באומנותו, בכל זאת אי אפשר שירויח הרבה כל כך עד שיעשה מליונר, כי כדי להעשות עשיר רב האוצרות אפשר רק למי שיש לו בית חרושת גדול שעובדים בו אלפי עובדים, אם אך יש ברכה בתוצרתו. וכן הוא בענינינו, מי שהוא צדיק בינו לבין עצמו, הרי זה פועל בעיקר בנפשו הוא על ידי מעשה המצוות שעושה הוא בעצמו, אבל במזכה את הרבים, מלבד מה שהוא פועל בנפשו, הרי גם מה שאחרים פועלים לשם ה' על ידו, הם ובניהם ובני בניהם עד כמה דורות, וכן כל אלה המושפעים מהם, הם לו בזה זכות... וכמו שאמרו חז"ל "משה זכה וזיכה את הרבים, זכות הרבים תלוי בו"... (חלק ג עמוד קטז)

רבינו ירוחם:

הפרד נא מעלי - הנה על טענה שהיה על לוט מענין גזל, ואשר אמנם הם היו סבורים שמותר הוא, נפרד אברהם מלוט, הרחיק עצמו מעליו כדי להתרחק משכן רע, ואף שהיה לוט אליו קרוב מכל אדם, עם כל זה לא נמנע מכלום, והתרחק מעליו מפני הטענה של גזל, רואים אנו מזה מעשה רב והלכתא רברבתא. הנה מעשי סדום כבר נהיו למשל על רשעות היותר מרובה, ובגמרא אמרו על כמה אופנים ש"כופין אותו על מעשה סדום, ובזה נהנה וזה לא חסר" למאן דאמר דפטור (בבא קמא כ') איתא באחרונים דהטעם הוא משום דכופין אותו על מדת סדום, והנה אצלנו הלא אדם שישמור עצמו בהנהגותיו ובמדותיו לוותר בענינים שהם כמו זה נהנה וזה לא חסר, הלא לחסיד גמור כדוגמת החפץ חיים ייחשב בעינינו, ואנחנו בעובדא דחצר דלא קיימא לאגרא (אינה עומדת להשכרה), אם אחד יכנס וידור בו, הלא בחימה וכל תוקף יגרשהו ממנו תיכף ומיד, ולא יראה בזה שום רע או אכזריות. והנה חז"ל הלא שלחו אותו איש לחוץ מן המחנה, וקראוהו בשם של "מדת סדום", הבה איפוא נתבונן במרחק שבין משפט התורה ובין משפט האדם. (דעת תורה בראשית יג ח)

הנה כשיבא אלינו החפץ חיים כאורח ללון, גם אנחנו נשמח כולנו, ונהיה קלים ודאי לעשות בכל מלאכה ועבודה לכבדו ולהיטיב עמו, כי נרגיש בעצמנו השגת עונג רב וזכות גדולה על שהחפץ חיים מקבל ממנו איזה דבר שהוא, ולקחת דבר שהוא מצד החפץ חיים מורגשת לנו כמו שהוא הנותן לנו ואנחנו המקבלים. כזאת היה באמת אצל אברהם אבינו, הכל היו אצלו חשובים, כי אדם היה בעיניו ה"אדם החשוב", ומאז היטיב לזולתו... (שם שם יח ה)

ויקם אברהם מעל פני מתו וידבר - שכאשר הוצרך לדבר עם בני חת, הנה "ויקם" והיה כאלו לא היה מתו מוטל לפניו, הרי צריך הוא לדבר עם בני אדם, ומצד כבוד הבריות רחץ פניו, וצערו בקרבו טמן, שאין כבודם שידבר אתם ודמעותיו על לחייו, ולדבר אתם והוא מייבב, אלא שלט ומשל על עצמו ורגשותיו, דבר אתם ופניו מסבירות ואף צוהלות, זהו כבוד הבריות. (שם שם כג ג)

זה עשרים שנה אנכי עמך - ...ובמדרש עוד (בראשית רבה ע"ד י') אמר רבי סימון, בנוהג שבעולם חתן שהוא דר אצל חמיו אפשר לו שלא ליהנות אפילו כלי אחד אפילו סכין אחד, ברם הכא מששת את כל כלי, אפילו מחט אפילו צינורא לא מצאת. הנה נתפעלו חז"ל מנוראות הדברים, אשר חתן בבית חמיו במשך עשרים שנה, ועם כל הרמאות ששבע מחמיו, הוא לא הורה לעצמו שום היתירא ולא לקח ממנו אף מחט שלא ברשות. האין זה מן ההשתוממות?! אנחנו כשיש לנו איזה משא ומתן עם חברנו, והלה אינו מתנהג עמי כשורה, ומכל שכן כשהלה מונה וגוזל אותי בדבר-מה, ומכל שכן אם גם ביותר מדבר-מה, וכל שכן אם במשך שנים רבות, כי אז הלא כל התורה כולה כבר מתבטלת לפניו, בעיניו הלא כבר פטור מכל אחריות וחיובים, ברם אבינו יעקב לא כן היה אתו... (שם שם לא לח)

כי למחיה שלחני אלקים - ...ענין זה הוא גם כן בכל פרט ופרט, כי מעיקרא דדינא אין לו למוכה להיות בכעס ובטענות על המכה אותו, כי כשליח בית דין כן הוא דומה לו, שלוח מקום הוא לעשות ככל אשר גזר הוא ית'... והוא מה שאמר יוסף, ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלקים, והוא כפשוטו ממש, כי כל המעשה נעשה בלעדם... (שם שם מה ה)

ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה - ...רואים אנו כאן יסוד גדול במדות,   מטבעו של אדם, שכשהוא עושה טובה למי שהוא, אינו רוצה בשום אופן לקחת כלום תמורת הטובה, ואין זה מחמת כי חפץ חסד הוא, אלא להיפך, רוצה הוא, אשר הלז ישאר לו עבד עולם, עבור טובתו, ועל כן לא יקח ממנו מאומה, הנה למד לנו הקב"ה בהיפך, כשאדם מטיב לחברו, חוב מוטל עליו, שעם רגע פעולת הטבתו לזולתו, תיכף יראה לקבל ממנו דבר-מה בחזרה,   כשאתה עושה טובה לחברך, אם חפץ אתה בטובתו באמת, ראה גם לסדר כי חברך לא ישאר חייב לך הכרת טובה... וזה ממש להיפך מכחותיו של אדם...

כמו כן אנו רואים   בצד השני, כשנעשה לאדם איזה עוול ממי שהוא, רוצה הוא דוקא שהלז ישאר האשם ובעל העולה, לא איכפת ליה כלל כל מה שיתהוה במשך הזמנים, העיקר אצלו הוא, כי זולתו ישאר העושה עול.   הרא"ש ז"ל (אורחות חיים ק"י) אומר "אל תחשבו עון למי שבא להתנצל לפנים, אם אמת ואם שקר. והגאון מהר"י בלזר זצ"ל היה אומר: כי יש בטבע, כשאחד בא לחברו לפייס אותו על עול שעשה נגדו ולבקש סליחתו, משיב לו חברו, מה כל העסק שאתה עושה מכל הענין, הרי מה עשית?! ולכאורה הרי זה נאה ויאה, אבל האמת היא ההיפך לגמרי, תשובתו זו נובעת מחמת שאינו רוצה אפילו לשמע כלום מהתנצלותו. רוצה הוא כי אמנם ישאר הלז ללא אמתלא, וישאר דוקא המתועב והנאלח, הוא אשר אמר הרא"ש ז"ל, "אל תחשוב עון למי שבא להתנצל".   אם אמת - הלא ודאי עליך מוטל חיוב להקשיב לכל אשר ידבר... ואפילו אם שקר, הלא חברך חושב להטעותך ולהביאך לחשוב עליו כי אדם כשר הוא, הנה גם בזה הנך מחויב להעלים עיניך, ולתת לו לחשוב כי אמנם הצליח להטעות אותך. ובאם לאו, אם לא תעשה כן, אלא כשעושה העול יבא לפניך, וכרגיל הנהו נכנע לך באמת, ואתה תנצל את ההזדמנות לשפוך עליו עביט מלא באשה, הנה יתכן מאד, כי העוולה והשחיתות מצד הנפגע יהיה יותר רב מהעוולה של עושה העוול בעצמו.   ידיעה זו חסרה לגמרי אצל האנשים!...

הנה כי אמת היא כן, להתבונן ולהתפעל עד כמה שיוסף הצדיק החליק ועיבד כל ה"עוולה", עד כי שכמעט נשאר הוא החייב והמשועבד להם, כי יוסף הצדיק ידע היטב את השולחן ערוך שיש לנפגע, ולאור זה דן ושפט כל העובדא, ומזה יצאה כל הנהגתו. ולו לא עשה כן, יתכן כי העוול שלו היה עוד יותר גדול מהעוול שלהם... (שם שם ח)

...אלא שעדיין יהיה חסר לנו ביאור בשני הדברים האחרים, בכבוד חברו כרבו, ורבו כמורא שמים. ואפשר עוד כי אחרי שבטבע האדם כי נוטה הוא להשפיל את זולתו למטה ממדריגתו האמיתית, כי על כן ציוותה לו התורה יהיה כבוד תלמידך חביב עליך כשלך, וכבוד חברך כמורא רבך, ומורא רבך כמורא שמים, כי יגדיל את כולם עוד במעלה יותר גבוהה ממדריגתם, והלואי שבהנהגתו להגדיל מעלתם, יגיע לשכל הפחות יכבדם כמדריגתם באמת, הלואי ויכבד את תלמידיו וחביריו ואת רבותיו כראוי להם באמת... (שם שמות יז ח)

ועכשיו אגלה לכם סוד גדול שיוצאת מזה תורה חדשה למעשה. שכשם שבתורת בין אדם למקום, הנה לימוד התורה הוא לימוד לדעת את הבורא יתברך, והתורה וידיעתו ית' הנן בלתי מתפרדים, ואם אין יראה אין תורה, כן ממש הוא בתורת בין אדם לחברו, בלימוד דיני בין אדם לחברו, הוא לימוד תורת חברו, ולימוד תורת חברו בלי לימוד את חברו, אין תורה כלל, ישאר ריק בלי תורה, ישאר בה עם הארץ ובור גמור.

אמרו חז"ל (ירושלמי נדרים פ"ט ה"ג) ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה. בן עזאי אומר זה ספר תולדות אדם, זה יותר כלל גדול בתורה. הסוד הגדול הוא, שבשום אופן לא יוכל להיות תורת בין אדם לחברו בלתי ידע מחברו וילמוד אותו, וכל תורת בין אדם לחברו, כל סדר נזיקין וכו' אינו אלא דרך להביא את האדם "לחברו", תיכף עם התחלת לימוד מסכת בבא קמא, טרם כל, צריך האדם ללמוד שיראה את "חברו", מהו אדם, מהו טרחה של אדם, להצטייר כמה יגע וטרח פלוני וכמה נצטער על רכישת קניניו, ומהו זה כשמזיק אותו וכדומה, ואז כשילמד באופן כזה, אז כבר ידע היטב את מסכת בבא קמא... (שם עמוד רלב, וראה שם עוד)

ועל דרכנו תצא לנו הערה נפלאה. שואלים העולם על מה שאנו רואים שזהירים בעניני "בין אדם למקום" יותר מאשר ב"בין אדם לחברו", אדם מקדיש כמה שעות ביום על בין אדם למקום, כמו תפלה וכדומה, מוציא הוא ממון הרבה על מצוות, רץ וטורח ומשתדל די הרבה בהם, מה שאינו כן על עניני בין אדם לחברו, כמעט שבני אדם מזלזלין בהם, וזה באמת מן התמהון. וזהו יסוד הדברים,   שהרי סוף כל סוף האדם יודע מהבורא ית' יותר ממה שהוא יודע מחברו הסמוך אצלו, יש בזה הרבה דרכים ומהלכים, אבל כן הוא האמת, מעולם לא אמר אדם שירות ותשבחות לפני חברו כמו שהוא אומר לפני הקב"ה, לו היה ממליך את חברו כשם שהוא ממליך את קונו, היה ודאי כל יחסו לחברו אחרת לגמרי,   אבל אחרי שסוף סוף בחברו לא מתבונן ולא אומר לפניו "לך הגדולה", וכשאין יודע את חברו, ודאי כי אין לו כל גישה נכבדה לתורת בין אדם לחברו, עד שיוצא מזה גם כן "איש את רעהו חיים בלעו". וזה באמת בזיון וחרפה גדולה לנו, שחברנו הנמצא אתנו תמיד ביחד, כמעט שלא זזה יד מתוך יד, ואף על פי כן זר הוא לנו, ולא יודעים ממנו כלל. (שם עמוד רלד)

ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר - וברש"י: היא היתה לפניו בשעת השעבוד, לזכור צרתן של ישראל שהיו משועבדים במעשה לבנים. הלא תדעו כי כל המדות הכתובות בתורה על הקב"ה אינם אלא ללמדנו אנו להיות מתדמים אליו ית', ולהתבונן, שאפילו בתכלית החסד, כמו הקב"ה, היה כביכול צריך בעצמו לישא לבנה לזכור צרתן של ישראל. לא די לאדם, ואפילו להבעל חסד במדרגה הכי גדולה, להיות מסתפק בהתבוננות וציורים שכליים בסבל צרתו של חברו, מדת נושא בעול עם חברו היא שישא בסבלו כחברו ממש, וזה בא דוקא עד שיראה וירגיש הצער בחושיו הגופניים, נוסף לרוב שרעפיו בקרבו, והתבוננות רבה בפרטיות מצב חברו. וכמו שכתב רש"י לעיל (שמות ב' י"א) וירא בסבלותם, נתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם... שבכדי לחוש ולהרגיש בצערו של חברו צריך "לתת לב להתבונן"...

ולמדין מכאן עוד, שכמו שלישא בעול עם חברו לא די בהתבוננות לבד, אלא צריך לעשות מעשה להיות מצטער אתו בחושיו הגופניים, כן, ואולי עוד יותר במדה מרובה, צריך האדם להיות בפועל משתתף בשמחתו של חברו, כי כן מדת הקב"ה, כי שם תחת רגליו כעצם השמים לטהר, להיות אור וחדוה לפניו, ואם כי אצילי בני ישראל נתחייבו אז מיתה, לא ערבב שמחת התורה אלא שמח עמהם יחד.

כהיום רגילים בני אדם, בהגיע אליהם איזה בשורה טובה מזולתו, כי כותבים תיכף אגרת מזל טוב, להביע השתתפותם בשמחתו של חברו. ולולי דמיסתפינא מכם, הייתי אומר כי מרמה גדולה היא, כולו שקר וכזב, ואם נשאלנו בינו לבין עצמו, היה מודה ואומר גם להיפך, "הלואי ויפסיד חברו"! ... שמחתו של אדם אינה כל כך בהצלחתו שלו, כי אם הרבה יותר ויותר שמחתו גדולה בהפסד חברו, אלה תולדות השחתתו של האדם, לו הייתי דורש אלה הדברים לפני אנשים בעולם, לא היו זורקים עלי שושנים... האדם בעצמו על פי רוב מרמה גם את עצמו, ואינו יודע כוונתו הרעה ושנאתו העצומה לחברו "האהוב". להשתתף באמת בשמחת זולתו, צריכין לעבודה רבה, במעשה חושית והתבוננות רבה, ואלו לא נתנה תורה אלא לגלות לנו יסוד זה דיינו.   (שם עמוד רלז)

ומעשה היה כי בא אחד להגר"י בלזר זצ"ל לבקש עצה שלא לכעוס על חבירו, ונתן לו העצה הידועה מהגר"י סלנטר זצ"ל עם מה דמצינו בכמה מקומות בש"ס "אין לו עליו אלא תרעומת" (בבא מציעא ריש השוכר את האומנין), הרי דגם לתרעומות צריכים להלכה, באיזה אופנים ותנאים יהיה מותר לו להיות תרעומות וקפידא על חברו, ובלאו הכי הנה תרעומות וקפידא על חנם הוא עון גדול מאד. על כן זאת העצה היעוצה למדת הקפדנות, אם יחטא איש לאיש בדבור או במעשה, ימחול לו תיכף בפה מלא, ואם אחר כך יהיה לו בלבו עליו, יחשוב עם נפשו שהוא עון גדול, וכמו שיתבע חוב מעות מה שכבר מחל לו, אשר מובן לכל כי הוא גזל גמור, וכמו כן הוא אם יקפיד על חבירו על איזה חטא שכבר מחל לו... (שם עמוד רחצ)

ועל דרך זה הזהירנו גם כן בענין שבין אדם לחבירו, לבל יסתפק האדם בשמירת הדינים שבין אדם לחבירו, כי אם "הזהרו בכבוד חבריכם". וזהו על דרך שאמרו ז"ל בירושלמי (נדרים ט' ד') זה ספר תולדות אדם זה יותר כלל גדול, כי בצלם אלקים עשה את האדם, שלא תאמר הואיל ונתבזיתי יתבזה חבירי עמי, ודע למי אתה מבזה (בראשית רבה כ"ד ח), כי חייב האדם לכבד את חבירו יותר מלעצמו, על דרך שאמרו ז"ל (מובא בר"ח שער היראה פרק י"ב), המלכת את חבריך בנחת רוח, היינו לכבדו בכבוד מלכים, כי בצלם אלקים הוא, וממילא כלול בזה כל המצות ועבירות שבין אדם לחברו. וזהו חוב חדש שהטילו עלינו חז"ל להזהר בכבוד חבירו. וזהו התבוננות חדשה בענין "המלכת את חבירך", וזו היא מצוה בפני עצמה, מלבד הדינים שבין אדם לחבירו...

גילה לנו רבי אלעזר המודעי, כי המבזה כבוד חבירו היא העבירה מהיותר חמורות שבין אדם לחברו, יותר חמור מלא תרצח, ואף כי העבירה בעצמה, הלא תעשה של לא תרצח, ודאי היא חמורה מאד יותר מהלבנת פנים, כי היא רק אבק רציחה, אכן מצד הענין של מבזה כבוד חבירו, שהוא בצלם אלקים ובדמות יוצרו, היא יותר חמורה מלא תרצח, ואין לו חלק לעולם הבא, וממדת הפורעניות נבין כמה גדול שכר של המכבד הבריות, ועוד יותר כלל מאהבת לרעך כמוך... (דעת חכמה ומוסר חלק ג עמוד סא)

...נמצא כי עיקר כל התורה שבין אדם לחברו לא כמו שהעולם סוברים שנצטוינו לבל נזיק או לבל נגזול ועוד כאלה בין אדם לחברו, כי אם כל לימודינו הוא הלכות כבוד צלם אלקים, ובזה נכללו דיני גנבה וגזילה, שהם גם כן נכללים ותלוים באי-כבוד האדם... ונמצא כי התורה מתחלקת על שני אופני כבוד, כבוד שמים, וזאת נקראת בין אדם למקום, וחלק שני על כבוד הבריות, וזה נקרא בין אדם לחבירו.

ואחרי שכל התורה כולה היא בשביל כבוד צלם אלקים, וכל הדינים הם רק מסתעפים לפי חוקי הצלם אלקים, ולכן אם לא היה הפסוק "אין חכמה ואין תבונה", לא היינו יודעים בשום אופן כי כבוד הבריות נדחית אף מכבוד שמים, וכאילו שאין תורה למעלה מכבוד הבריות, והכל בשביל כבוד הבריות... אכן רב חידש יסוד חדש מהפסוק שאין חכמה ואין תבונה נגד ה', שכבוד הבריות נדחית מפני כבוד שמים... ומזה למוד גדול, מה הוא עסק כבוד הבריות, וכל המכבד את הבריות עוסק בעיקר העיקרים של כלל התורה כולה, ואשרי לו. (שם עמוד סג)

ומי הוא כבר לפי זה בעל חשבון לחשוב כמה חמור הוא ביזוי אדם, שאם רק דומם שאינו מקפיד על בזיונו, הואיל ויש בו צורך הזהירה תורה עליו לא רק על הבזיון, אלא גם על מנהג בזיון, כמה אזהרות ישנן כבר על מנהג בזיון באדם שלא להחשיבו ולהעריכו בערך הראוי. אין אנו מדברים עוד על איש ישראל, רק אפילו על איש נכרי, אדם "כפרי" היותר פחות,   ולא מצד שהוא צלם אלקים, שנאמר עליו (אבות ג' י"ד) חביב אדם שנברא בצלם", שזה קאי גם על אומות העולם, רק מצד הואיל ויש בהן צורך לבד שמקבלים מהם, כשנתבונן רק בהצורך שיש בהם במה שאמרה תורה (דברים ז' כ"ב) לא תוכל כלותם מהר פן תרבה עליך חיית השדה, כבר די והותר, ומה גם כשנתבונן במה שמשיגים בפועל הוא מבהיל מאד, כמעט שכל החיים תלויים בהכפר,   ואם הכפריים אך פעם אחת לא יבאו להשוק, נעשה רעב בעיר ואין משיגים כלום. אם לא הייתי בוש, הייתי יוצא לקבל פניהם של הכפריים בבואם להשוק... אילולא היה האדם משחת כמו שהוא, לא היה מביט "בביטול" ובעין בוז כל כך אפילו על כפרי פשוט, אלא היה מכבדו ונותן לו הכבוד הראוי. וטבע האדם שהוא בז לכל, מצד "הרשעות" של האדם הרי בכוחו להשמיד את כל העולם, והוא לבדו ישאר, והרי אחר כן יחנק גם את עצמו, שהרי איך יתקיים יחידי, הרי גם פעם אחת לא יהיה לו מה לאכול. ומעתה מי יוכל לשער ולחשב לפי חשבון זה כמה כפולה ומכופלת האזהרה של לא תנהג מנהג בזיון שהוזהרו על איש ישראל...

ואחר כל הדברים האלה, מי יוכל להתבונן בהנהגתנו הפחותה בענין זה ועומק הדין נורא מאד, הרי כשמשיחים בלימוד איש את רעהו, מיד הכח של אי-רצון לשמע דברי חבירו קופץ בראש, ולא עוד אלא שגוער בו בלויית בטויים "יפים", "למה תדבר שטות" ועוד כהנה, והלה עומד וצווח, והלה חוזר וצווח עוד יותר...

כלל הדברים, האדם כל ימי חייו צריך להתעסק בכבוד הבריאה, להכיר מעלה להחשיב ולרומם דברים ופעולות, להיות כולו אומר כבוד, ולא יעבור עליו יום מבלי שיחשוב ויתבונן בענין זה ויתעסק בו. (שם עמוד סז)

...אתם צעירי ימים אתם, טרם נקלטו אצלכם עבודות ונסיונות, מהם ללמוד דרכי החיים ופתרונם. אני איש זקן אני, ומן החיים היום יומיים כבר ראיתי והוכחתי לדעת ודאי כי אין מספר לחללי חברים רעים... המשכיל בדברי חז"ל ומסתכל בחיים היומיומיים רואה נכון איך שהכל מתאים אמת... איש צעיר חושב לעצמו, כי הוא לא מתפעל מכל מי שהוא, "כשאני איני רוצה בדבר אני יורק על חברי ומשחק ממנו". לא כן הוא דעת חז"ל הקדושים, והם ודבריהם אמת, בדוק ומנוסה! יהושע בן נון וכלב בן יפונה נצלו מחברת רעים אך ורק בריבוי תפלות ושטוח על קברי אבות, כמה אם כן ישים האדם עינו ולבו וכל עמלו להתרחק משכן רע ולהתדבק בחברים טובים. (דעת תורה במדבר עמוד קיח)

ועם דברינו אלה יש לנו ביאור נחמד במאמר חז"ל (שבת ל"א) כשבא אותו הגר לפני הלל ואמר לו למדני כל התורה כולה על רגל אחת, א"ל דעלך סני לחברך לא תעביד, והנה הלא זהו מהמצוה של "ואהבת לרעך כמוך, ואם כן אינו מובן למה שינה לו הלל הלשון להגיד בשלילה. והנה הראשונים נדחקו בביאור של "כמוך", מה המה הגדרים של המצוה. אבל לדעתי זהו ביאור הענין, אמר הכתוב (שמות כ"ב כ"ד) "אם כסף תלוה את עמי את העני עמך", ופירש"י הוי מסתכל בעצמך כאילו אתה עני... מפני שכאן בעולם המעשה צריך האדם לצייר דוקא ודוקא בציורים של למעשה. אם צריך אתה להרגיש בעניותו ודחקותו של חברך, צריך אתה לצייר דוקא כאלו אתה הוא העני, ואתה הנך באותו המצב של חברך, ואז אתה תהיה מרגיש אותו בדחקותו ותקיים המצוה... ה"כמוך" הוא העצה להלמעשה של המצוה, כי איך אמנם אפשר להיות אוהב הבריות, אין זה ודאי מהדברים הקלים, דוקא על ידי הציורים של "כמוך". הוא אשר אמר לו הלל דעלך סני לחברך לא תעביד, למד לו בזה אופן איך לקיים מצות ואהבת לרעך כמוך... (דברים ב עמוד רכב)

...אנחנו עוברים על מאמר כזה כאלו הוא ענין של איזו סגולה כאן, האומנם כי חז"ל הקדושים מגלים לנו כאן סוד גדול מאד. מורגלים אנו להבין ענין של "נושא בעול עם חברו" וענין של "משתתף בצערו של חברו" הלוקחים מקום כה גדול בתורתנו הקדושה כענין של השתתפות חיצונית, אם במעשה ואם בסתם באהדה והרגש במצבו של חברו. טעות הוא זה. צריכים לידע כי אין כאלה בתורתנו הקדושה... משתתף בצערו של חברו בתורתנו הקדושה הנה זה מסוד הגדול של "בכל צרתם לו צר" (ישעיה ס"ג ט'), נושא בעול, משתתף בצערו, רצה לומר כי ביחד עם חברו הוא בעול ממש, הוא בצער ממש, הוא ממש סובל אותו הצער והמשא של חברו. וזהו סוד הענין של "נוטל אחד מששים בצערו", כי כאמור אדם החולה הרי הוא נתון במדת הדין... ועל זה מגלים לנו חז"ל הקדושים סוד גדול, כי יכולים לפרע חוב חברו... וכמה שאחר יש לו צער ממחלת חברו, באותה מדה נחשבת פריעה למדת הדין, המדת הדין כבר גבתה את שלה, והתביעה סרה!... (שם עמוד רלט)

מכתב מאליהו:

כללו של דבר: מה שיתן האדם לזולתו לא יאבד ממנו, אלא זו היא התפשטות עצמותו, כי ירגיש אשר לו חלק בחברו זה אשר נתן לו. זה היא הדבקות שבין אדם לזולתו, אשר נקרא לה בשם אהבה.

התבאר בפרק הקודם, כי לכל אדם יש ניצוץ כח הנתינה, כי לא ניתנה רשות לכח הנטילה לבטל גם את הניצוץ הזה, שאלמלא כן היה העולם חרב, לא היו נושאים נשים ולא מגדלים בנים. אולם יען כי מעט מאד ענין הנתינה אשר באדם, על כן יבחר במי שימצא חן בעיניו, לו יתנו וייטיבו, ואותם יאהבו, כגון את אלו אשר יחשבו כאילו הם שלהם, משפחתם, רעיהם, וחבריהם. אך את שאר בני האדם יחשבו לזרים, יתנהגו עמהם במדת הנטילה, יתחרו בהם ויחטפו מהם ככל אשר יוכלו.

אך אם יתבונן האדם, כי לאשר יתן-יאהב, וגם יהיה לו חלק בו וידבק אליו, אז יבחין ויבין, כי זה אשר נחשב לו כזר, הוא רק זר מאשר טרם נתן לו ועוד לא היטיב עמו. ואם יתחיל להיטיב ולתת לכל אשר ימצא, אז ירגיש כי כולם קרוביו ואהוביו, כי בכולם יש לו חלק, ובכולם התפשטה עצמותו.

לאדם שהגיע למדרגה מעולה זו מובנת כפשוטה מצות התורה: ואהבת לרעך כמוך, כמוך-בלי שום הפרש, כי בנפשך תמצא, אשר אתה והוא אחד הנכם. (חלק א עמוד לז)

למשל: בין אדם למקום יעשה אדם המצוות שלא לשמה, כלומר לצורך עצמו, או יעשה מיראה, שירא לנפשו מעונש, ויעשה על מנת לקבל פרס, שמבקש שכר לעצמו. וכן בין אדם לחברו יעשה כאלה, והנושא בעול עם חברו לא ממדת ההטבה הנקיה הוא, כי סבת מעשהו הוא שידחה את צער עצמו. שהצטער בראותו את צרת רעהו. כל אלה שורשם בכח הנטילה, שהרי למען עצמו הוא עושה. בזה ישתמש האדם טרם הגיעו לשמחת הדבקות בהשי"ת ואהבתו, יצייר בנפשו את צרת חברו ודאגותיו לכל פרטיהם, ואז ישא בעול עמו וירחמהו. וכן בציירו לעצמו גודל שמחת חברו ואשרו, בהשיגו את אשר נדרש לו, בידעו זאת תקל עליו הנתינה.

ואם לא תספיק אהבתו את רעהו לפעול עליו על ידי ציור זה, יכול להשתמש ביראה, להרגיש את חיובו להיות נותן, וכח הציור יגיד לו איך הנותן צריך להרגיש, וכאשר ישתדל להוציא לפועל את מעשה החסד, אז יעוררו מעשיו את כח הנתינה בפנימיותו.

ומכיון שזכה בכח הנתינה, שוב אינו צריך למעשה אמן, אלא טבעו החדש יעשה את שלו, ויתן בנתינה נקיה מנדיבות לבו הטוב, ולא מתוך שאיפה למלא את חסרונו הוא. (שם עמוד מד)

שאלוני: למה ברא השי"ת את האנשים בעולם אחד ועשאם חברתיים, הלא טוב היה אם כל אחד מבני האדם היה נברא בעולם מיוחד לעצמו, ולא תהיה אפשרות לקנאה?

תשובתי: ראשונה-אילו לא נברא האדם חברתי, לא היה בוחר בין נתינה ונטילה, אלא הנטילה היתה נשללת ממנו בכח הטבע. אבל חפץ השי"ת בבריאת האדם היתה, שיבחין בין טוב לרע, ויבחר בטוב.

שנית - אילו לא היו בני האדם חברתיים, ולא היו צריכים זה לזה, לא היתה אפשרות גם לכח הנתינה, כי למי יתן האדם אם לא יהיה מי שיקבל ממנו?

שאלוני עוד: אם אין מציאות לנותן בלי מקבל, הלא יש גם רעה רבה במעשה הנותן, כי יעשה את חברו לנוטל? וגם אי אפשר שיהיה כל העולם מתוקן, כי אם יהיו כל בני האדם נותנים, מי הוא אשר יקבל מהם?

הפרש גדול יש בין המקבל והנוטל, וכן בין הנותו לאשר יקחו ממנו. בעל כח הנטילה לקיחתו באה משורש אהבת עצמו, יקח ולא יתן מאומה, ואם יקחו ממנו, הוא מפני שאין בידו למנע זאת.

בעל כח הנתינה יתן וגם יקבל. נתינתו נובעת ממקור הטוב שבלבו, ובעד אשר יקבל יתמלא לבו בתשלומי הכרת טובה. שניהם משלמים עבור מה שמקבלים, הנותן לא ירצה לקבל בלי תשלומים, ולפחות ישלם בהכרת הטוב. הנוטל לא יחפוץ לשלם, ואם לא יתנו לו בלי תשלומים ישלם בעל כרחו. בנותן לא יתפתח אם כן כח הנטילה, כי הוא משלם למטיבו בהכרת הטוב. בעולם המקולקל ירבו הנוטלים אשר יקחו ויחטפו איש מרעהו. סדר חברתי כזה ירבה קנאה ותחרות, מלחמות ורציחות.

בעולם המתוקן כל אדם נותן ומיטיב, גם המקבל נותן-הכרת תודה על אשר יקבל מרעהו. נמצאנו למדים הכלל: הנוטלים מריעים זה לזה, כי הנוטל עושה גם את זה שנטל ממנו לנוטל, כי ידרוש ממנו שוב את אשר נתחייב לו בנטילתו. אבל הנותנים משלימים זה את זה, כי הנותן יעשה גם את המקבל לנותן-בהכרת הטובה אשר קבל. (שם עמוד מח)

בעצת רשעים - לא רצה לשמע שום עצה מהרשע, לא רק בעניני מצוה ועבירה, אלא גם כל מין עצה. כגון אם הרשע רופא מומחה, לא שאל בעצתו כל זמן שלא היה מוכרח ממש, כי אפשר שיתחבר אליו על ידי זה, וכל שכן אם יצטרך להכיר לו אחר כך תודה, אז בודאי יתקרב לבו אליו מעט. וגם כי יתערבו תמיד בדרך הרשע דברים רעים, ויש לירא אולי ילמד מהם. ואמרו רז"ל שאין להסתכל בפני אדם רשע, כי בראיה לבד תתקרר יראת השמים שבלב האדם, כמו הרואה חילול שבת, אינה דומה הרגשת קדושת השבת בו, למי שלא ראה חילולה מעולם.

ובדרך חטאים לא עמד-אם צריך ללכת אל החוטא השוגג, כי צריך להוכיחו וללמדו, לא יתמהמה אצלו רגע מיותר. ויותר מזה: גם בדרכו אל החוטא לא יעמוד כלל, אלא ישתדל לברוח מסביבת החוטא השוגג, במהירות היותר גדולה. (שם עמוד פא)

...כך הוא הדרך, מדבר גדול ועד דבר קטן. הרי שראובן רואה את שמעון בצרה, ומרחם עליו רחמי אמת, (לא מפני בושה או מפני הרגש אי נעימות), נושא בעולו ומשתדל לעזור לו, הרי, א' ראובן אינו יכול להרגיש את עצמו שלם בחייו כל זמן ששמעון סובל, וכל הזכות שיש לראובן לחיים טובים יועיל גם לשמעון.

ב' ראובן עוסק במעשה חסד, גילוי כבוד ה', ובכלל הסייעתא דשמיא הראויה לו לזה, ראוי שיצליח לעזור לשמעון. אם כן הטובה שיקבל ושמעון עצמו, הם כלים לגילוי זה של כבוד ה'.

ג' על ידי החיבור שנתחבר ראובן לשמעון תרבה השפעתו עליו, וכבר אפשר לחשוב את שמעון למפרע כבעל זכויות.

על כן רשאי ומצווה ההדיוט להתפלל על חברו בעת חליו או חסרון אחר, ויכול לקוות שהשי"ת יענהו, לא מפני שהוא צדיק גדול, אלא מפני שסוף סוף נתחדש זכות וגילוי כבוד ה' בעולם, וזה יועיל לשמעון מג' הטעמים שהזכרנו. ולא עוד, אלא שההדיוט מתפלל גם על הכלל, כמו שתיקנו חז"ל בנוסח התפלה, ומרבה בזה זכויות לכלל...

הכלליות מקשרת את כל באי העולם זה עם זה, ברשת מקפת-כל של יחסי הצטרכות ואחריות הדדית. כל ישראל ערבים זה לזה, וכולם אחראים על העולם. מי שיש בידו למחות בסביבתו הוא אחראי עליהם, כי בענין זה ובמדה זו הם תלוים בו. ומפני שהם תלויים זה בזה, על כן התיחסותם ומעשיהם זה לזה עושים רושם. ולכן אמרו חז"ל "אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך", וכן קללתו, כי אפשר שדווקא בדבר הזה אתה צריך לזכותו וברכתו, שהיא כמו תפלה. ולהיפך קללתו היא טענה, שאינו רואה צורך לחייו במציאות חברו, אלא אדרבא, הוא דוחק את מקומו בעולם.

ולא רק הקטנים תלויים בגדולים, אלא גם להיפך. ומצינו בכמה קדמונים, וכן אנו רואים לעינינו, שכאשר הצבור צריכים למושיע או למתעסק, ואין מי שמסוגל לכך לגמרי, הרי משמים נותנים שפע סייעתא דשמיא יוצאת מהכלל למי שהתנדב למלאות המקום, ועושים אותו למסוגל. ולא עוד, אלא הצדיק הגדול ביותר, חלק חשוב מהסייעתא דשמיא שלו באה מפני צורך הצבור... (שם עמוד קנ)

כבר כתבנו שענין יום הכפורים הוא היציאה לגמרי מבחינת עולם הזה, לדבק בו יתברך בלבד. והנה ענין דבקות זו לא שייך אלא בבחינת האחדות, וכמו שהוא יתברך אחד, כך צריך הדבק בו להיות גם כן באחדות בלי שום פירוד בתוכו. והיינו מה שכתוב בספרים הקדושים, דלא שייך הכרת אנכי ה' אלקיך בשלמות אלא אם כן באחדות כל ישראל... כי המבחין את עצמו בפירוד מחברו, הרי הוא מבליט בתוכו את הרגשת עצמו, שהיא ממש היפך ההתבטלות והענוה, שהם הדבקות אליו... (שם עמוד רסג)

...הרי שחשש רבי יוסי לדור במקום שאינו מקום תורה, אף על פי שיוכל להשפיע שם ולהפכו למקום תורה. כי למרות גודל מדרגתו ראה בזה סכנה שמא יושפע מהם. דבר גדול למדנו מכאן, שאין דרך בהשפעת הרוחניות ללכת אל הרחוקים מתורה, להתיישב עמהם במקומם ולהשתדל להשפיע עליהם שם, אלא הוא ישאר במקומו, וישתדל לקרב אותם אליו, ולהשפיע עליהם ממאור תורתו, ומכיון שהוא נמצא במקום תורה אין כל כך סכנה שיושפע מהם, כי סביבתו תגן עליו... כי הגר עמהם המשילהו בספרים הקדושים לגורף ביבין, שמתלכלך וריחו נודף-אף על פי שהוא מנקה. (חלק ב עמוד קיג)

גם אנו במדרגתנו עלינו ללמוד גודל האחריות לחינוך בנינו ותלמידינו, ועד כמה עלינו להתאמץ ולעלות במדות החסד כדי להשפיע עליהם לטובה. מצד שני עלינו להשמר ממעשים כעין מעשיו של לוט, ולפחד מאד מלהתרחק מסביבת רבותינו. עלינו לחשוש תמיד ממדה רעה כשל חמדת ממון שתגרום למעשים המעידים חס ושלום על "אי אפשי באברהם ובאלוקיו".   הרי לוט חשב בודאי בלכתו לסדום, כי כוונתו לשם שמים, אך ורק לתקן את סדום, ולא הרגיש בנגיעת חמדת הממון... הנה אברהם הביא אליו את הרוצים להתגייר ופעל עליהם הרבה בחסדיו ובלימודיו, אבל הוא לא הלך אליהם...   (שם עמוד קסט)

ואף שעצם ענין זה נשגב כמעט משכלנו וכל שכן מלבנו, יש בו לימוד גם עבורנו בקטנותנו. להויי ידוע לנו שאין ספק בדבר, שכל ירידה לשם עליה, כמו למשל לעבור לסביבה לא כל כך טובה למען הצל אחרים ולקרבם לתורה-זהו ממש בחינת העלאת ניצוצות הנ"ל, (הליכת יעקב לחרן), וכמעין ברור הוא כי במקום להעלות אותם באיזה אופן ממשי, יפול בעצמו ויכשל בעוונותיהם עמהם יחד, וחס ושלום יוכל לצאת מגדר ירא אלקים לגמרי... (שם עמוד רטז)

הרי שטענת הקב"ה על ישעיה היתה בדקי דקות על שהרשה לעצמו לומר ביקורת על ישראל. והלימוד הוא כמו שכתב הר"מ רוזנשטיין זצ"ל בספרו,   שאין אדם רשאי להסתכל בחברו אלא מצד מעלת נשמתו-חביב אדם שנברא בצלם אלקים, אבל לא מצד התורפה שבמעשיו, כי אין לנו עסק בנסתרות, והרי משפט מעשיו של אדם שייך רק לו יתברך, שהוא לבדו בוחן לב וחוקר כליות, ורק את עצמו מותר וצריך האדם לשפוט.   (שם עמוד רפב)

עיקר שאיפתו של בן תורה היא לעלות ולהשתלם בתורה ובעבודת ה' כל ימי חייו. לעומת השאיפה לראות את כל תכלית חייו בעליית עצמו, באה התביעה להשפיע ולזכות את הרבים, שלכאורה מצמצמת את אפשרות עליית עצמו.   בזמננו-זמן חורבן מרכזי התורה והתפשטות פריקת עול, נראה הצורך גדול ביותר לצאת מבית המדרש ולהשפיע על הכלל. התשובה על השאלה איזה משניהם עדיף עדיין אינה מבוררת כל צרכה.

בעל חובת הלבבות (שער אהבת ה' פרק ו') כותב: "ראוי לך לדעת, כי זכויות המאמין אפילו אם יגיע אל תכלית רחוקה בתיקון נפשו לאלקים יתברך, ואילו היה גם קרוב למלאכים, אינן כזכויות מי שמורה בני אדם אל הדרך הטובה, ומיישר הרשעים לעבודת הבורא, שזכויותיו נכפלות בעבור זכויותיהם בכל הימים והזמנים"... אדוני אבי זקני הגאון ר' ישראל סלנטר זצ"ל רצה לעלות למדרגות העליונות על ידי שיהפך לנסתר, וידוע שהכין עצמו לכך בהכנות מרובות... אולם אחר כך חזר בו ממחשבתו להיות נסתר, כיון שראה את ירידת הדור. הוא אמר שעל ידי עבודת הנסתר יכול אדם לזכות לגילוי אליהו ולרוח הקודש, מכל מקום תקנת הרבים עדיפה. אמנם אם נדייק בדברי "חובת הלבבות" הרי נאמר שם בפירוש מי שאינו מתקן אלא נפשו בלבד תהיה זכותו מעטה, ומי שמתקן נפשו ונפשות רבות וכו', הרי שמקדים את תיקון נפש עצמו.   רק מי שהגיע לשלמות רוחנית פנימית יוכל להשפיע פנימיות טהורה ללב התלמידים, וכל הגדלת זכות ורוחניות נפשו על ידי זיכוי הרבים אפשרית רק אם זיכך קודם את נפשו, כי אז יכול לחזור ולקבל את זכות (זי"ן בפתח) ורוחניות תלמידו...   (חלק ג עמוד כו)

כיצד נותן הצדיק את זכויותיו? על ידי שמרגיש במצבם האמיתי של הרשעים, שהם האומללים שבבריות, נושא עמהם בעול בעניים הרוחני, ומתפלל עליהם בלב שבור שיחזרו בתשובה, או לפחות שיתנהגו עמהם משמים ברחמים גדולים, וינצלו מאבדון. אם דבר זה נגע ללבו כל כך עד שכל זכויותיו לא תשוינה בעיניו לעומת נפשו של אחד מהם, וחש הוא בהרגשה אמיתית שלא יוכל ליהנות לא בעולם הזה ולא בבא אם הרשע הזה בא על ענשו, הרי הוא כמוותר על כל שכר עולם הבא שלו, ובלבד שינצלו הם מרעתם. בזה הגיע לדרגת השלמות בעשיית חסד ברוחניות. (שם עמוד פה)

הרמב"ן כתב ל"ואהבת לרעך כמוך", שאין מלת כמוך כפשוטה, כי לב האדם לא יוכל לקבל זאת. ועוד הרי דין הוא "חייך קודמין לחיי חברך". על כן פירש כי המצוה היא לבטל את הקנאה מלבו, שירצה שיהיו לחברו כל הטובות שהוא רוצה עבור עצמו.

כל אדם מרגיש בטבעו פרטיות, ותמיד הוא מחפש איזו מעלה או נקודה קטנה בה הוא חושב, שהוא מצטיין לגבי אחרים. נקודה זו חיונית עבורו, ובכל נפשו הוא נלחם שיכירו בה את הצטינותו, כי הוא רואה בזה את כל עצם התפרטות אנוכיותו. התורה הקדושה מגלה לנו שמדה זו היא פחיתות וקנאה, כי מה חסר לו אם יש לחברו מעלה כמוהו? לכן ציותה תורה שיוותר על הצטיינותו למען אהבת חברו,   אם הוא עשיר, ובזה מוצא את עצמו מורם מעם, מצוותו שירצה כי חברו יתעשר כמוהו, ויכיר שערכו האמיתי לא יופחת על ידי כך.

יש בחינה למעלה מזו. כבר ביארנו שהאהבה תולדת הנתינה. האדם נותן מעצמו, וממילא יאהב את המקבל, כי הוא מוצא את עצמו כלול בו על ידי מה שנתן לו. ואם ירבה את חסדו עם רעהו, ימצא את כל עצמו כלול בו, ויאהבנו בבחינת "כמוך" ממש, בבחינת השתוות והזדהות בלב וברגש.

אכן יש עוד בחינה נעלה מזו. בבראשית רבה (סוף פרשה כ"ד): "אמר ר' עקיבא, ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה... אמר רבי תנחומא אם עשית כן, דע למי אתה מבזה-בדמות אלקים עשה אותו". ומבאר הרקאנטי (פרשת קדושים): "והנה האוהב את חברו שנעשה בצלם אלקים, הוא אוהב את השי"ת ומכבדו".

זוהי אהבת האדם הבאה דרך הדבקות בקב"ה. מי שמבטל עצמו כלפי השי"ת, ירגיש גם התבטלות כלפי רעהו, שהרי השי"ת בראו בדמותו...   (שם עמוד פח)

מה היא זכותו של האדם כשיעסוק להועיל לזולת? הוא זוכה לסייעתא דשמיא עבור מעשיו להועיל לחברו, בשיעור פתח רחב תמורת כל חודה של מחט של מעשיו. על ידי סייעתא דשמיא זו הוא משפיע על חברו, וגם חברו זוכה לסייעתא דשמיא כזו על כל נקב של מחט (שפתח) במעשיו, שעשה בהשפעת חברו הראשון. וכל הזכות הזאת נזקפת לזכותו של הראשון, ועל ידי זכות זו הוא חוזר ומקבל סייעתא דשמיא-שיעור פתח גדול נגד כל חודה של מחט... (שם עמוד צג)

ראה אדם-בחירה חלק ד עמוד קיח.

...רבי יוחנן בירר דרך אחרת, להראות לאחר את נקודת הלשמה שלו, והוא על ידי "חד הוה ביננא... נקטי ליה ביד וכו'" (אחד היה בינינו, אאחוז אותו ביד ואוציאו מגיהנם). דהיינו הרגשת הקירבה וההתחברות עם אחר שהיה רביה דרביה (ר' יוחנן קבל מרבי, ורבי מר' מאיר), כי בכל התחברות אמיתית מגלים את נקודת הלשמה שבכל אחד מהצדדים, כי בלי נקודת לשמה בשני הצדדים לא תיתכן התחברות. כשמת רבי יוחנן ונתבררה מדרגתו, וראה אחר את מדרגת רבי יוחנן בעולם האמת, ואת להט רצון ההתחברות האמיתי והטהור שנבע מרבי יוחנן אליו, אז נתגלו גם באחר נקודות הלשמה שהיו עד כה טמונות תחת מכלול החטא והפניות, ובלהט רגע זה של הכרת ההתחברות נשרפה כל החיצוניות שבו, ונשאר בו רק הלשמה שבפנימיותו, שבו זכה לעולם הבא...

הרבה לימודים נשגבים יוצאים מגמרא נפלאה זו, ורובם ברורים למדי למבין. ועל כולן נלמד ממנה כמה גדול ערכה של ההתחברות האמיתית, היינו להתידד עם חברו מבלי לקוות טובת הנאה ממנו. כי התחברות לשם טובת הנאה היא בתוכנה נטילה ופירוד, כי גם חברו ירצה ליהנות ממנו, ותתפרד החבילה. אבל חבורה לשם אחוה ורעות היא ענין גדול, והיא נקודת הלשמה שתיתכן גם למטה בעולם העשיה, בתוך הגשמות. וכן אמר הג"ר חיים מוולוזין ז"ל, שמי שאינו יכול להתפלל בכוונה, על כל פנים ישתדל להתפלל בציבור, דהיינו להתחבר עם הציבור בענין התפילה, כי ההתחברות הלזו יש בה ענין של לשמה, והיא קרובה לענין הכוונה. (חלק ד עמוד קצו)

איך נגיע למדה זו, שבכחה לטהרנו מכל טומאותינו? דרך פשוטה יש, להתרגל להביט על חברנו באופן שהוא מביט על עצמו. כל הכעס, כל השנאה, המריבות והקטטות באים משום שכל אחד רואה את עצמו במבט שונה, וממאן לראות את עצמו בעיני חברו. למשל, עני מבקש מעשיר סיוע מרובה. העשיר רואה בזה חוצפה, וכועס, העני נעלב, וחושב הרי השי"ת נתן לו הרבה, למה לא יתן לי מה שאני צריך. ונפרדים זה מזה בקטטה וחלישות הדעת. לו היה כל אחד משתדל רק להבין את דעתו של חברו, אם גם לא להצדיק אותה, היו נמנעים רובא דרובא של הסכסוכים והסיבוכים שבין אדם לחברו.

דבר זה אינו קשה כל כך, כי רק שינוי מחשבה נדרש, אבל הוא עצה עמוקה לשיפור כל המדות, כי כמעט כל המדות שבין אדם לחברו עוברות דרך נקודה זו. ועוד מטעם אחר קל הוא לאדם לקנות גישה זו, כי לא קשה הוא להבין, שחיים מאושרים ומוצלחים תלויים בריבוי אוהבים, וזה שמתרגל תמיד להביט על חברו כמו שחברו מביט על עצמו, הרי הכל אוהביו.

מתוך חשיבות ענין זה של "מעביר על מדותיו", נסדר כאן קצת עצות מעשיות נוספות, שלפיהן יוכל אדם להתרגל ולהתאמן להגיע לדרגה זו, וטוב לו כל הימים...

א' לא יהיו עסקיך עם שאר בני אדם מודרכים רק לפי השכל הקר, אלא התחשב תמיד בהלך רוחם, דהיינו במדותיהם.

ב' כל אחד חושב שהוא מצויין באיזה דבר יותר ממך, ומן הסתם הוא צודק בזה. הסכם עמו ויאהבך. (זכור את דברי הרמב"ן באגרתו-אם אתה חכם ממנו, זכור שהוא צדיק יותר ממך וכו').

ג' כל אחד ואחד מתעניין בצרכי עצמו יותר מאשר בך, ועל כן תראה לו את הנקודה בה עניניך גם עניניו.

ד' אל תשתדל רק שיעשה, אלא שירצה לעשות, ויהיה מאושר בעשותה.

ה' היזהר מלהכנס בוויכוחים חריפים עם חבריך, הם ירחיקוך מהם ויפרידו ביניכם.

ו' אל תדבר כל כך הרבה על עצמך, דבר עם חברך על חברך עצמו, והוא יהיה מעוניין לשמע, (לרוב בני אדם אין מלה אהובה יותר מאשר "אני", ואין דבר מפואר יותר משמו).

ז' הקשב לדברי אחרים, התאמץ לזכור שמותיהם ופרטיהם, ויאהבוך.

ח' אל תבקר את חברך באופן גלוי, כי רק יתעקש יותר, כל הפושעים, אפילו הרוצחים הגרועים ביותר, לא יודו על פשעם בלבבם.

ט' בדברך עם חברך הוה מודה על האמת, כי למה ישנאך, ובצדק.

י' זכור מה שאומרים חכמי הרופאים, כי יותר מאשר ראוי להבין את החולי, ראוי להבין את החולה, כי חלק גדול בכל חולי, ולפעמים כל החולי בא מהלך רוחו של החולה, ושתצליח לתקן את זה במה שאתה מרבה אותו אהבה ואחוה תעבור המחלה.

המתנהג בדברים אלה יקל לו במשך הזמן להיות מעביר על מדותיו, כי כבר הורגל להביט על כל דבר מנקודת ראותו של חברו. (שם עמוד רמג)

בירושלמי דמאי (פ"א ה"ג) במעשה דר' פנחס בן יאיר שהלך לבית הוועד והיה הנהר גינאי מעכבו והוא גער בנהר ונחלק לו, ועבר. אמרו לו תלמידיו יכלין אנן עברין? אמר לון מאן דידע בנפשיה דלא אקיל (שלא ביזה) לבר נש ישראל מן יומיו (מימיו) יעבור, ולא מנכה (לא ינכו לו מזכויותיו בשביל הנס שנעשה לו).

זה מדרגה גדולה, שיודע בנפשו שמעולם לא ביזה לאף אחד, בין ראוי לכך בין אינו ראוי, ואפילו למי שציער לו, והיינו שהגיע לדרגת "נפשי כעפר לכל". ואיך מגיע אדם לזאת? רק כשדבק לכח הנתינה ומואס בכח הנטילה, ואז כבוד חברו חשוב עליו כשלו ולא יוכל לבזותו בשום אופן...

חוץ ממה שיש בזה משום "מדה במדה", יש לומר עוד שהמעביר על מדותיו הוא התחלת דרגת "הממליך את חברו עליו בנחת רוח", ובזה הריהו נכלל בכלל ישראל וזוכה בזכותם. מה שאין כן הנוטל שהוא מפריד עצמו מן הכלל, והוא נידון לבדו, ומי יוכל לעמוד זולתי בזכות הכלל.

ואפילו במי שמותר לשנאתו, היינו להתרחק ממנו, (שיודע שהוא עבריין), צריך ליזהר שלא תבוא שנאתו לידי "שנאה גמורה", כמש"כ התוספות (פסחים קי"ג ד"ה שראה), והוא שאף אם שונא אותו לשם שמים בלי מדה רעה כלל, הרי בראות חברו שהוא שונא אותו - יהיה מאיזה טעם שיהיה - גם חברו ישנא אותו... ומתוך כך גם הוא יתערב בשנאתו שמץ משנאה אישית שאינה לגמרי לשם שמים, והיינו "שנאה גמורה" שהזכירו בתוספות... (חלק ה עמוד סט)

...ובזהר שיש והפחד משונאו הוא תחליף לפחדו (הסמוי) מעוונותיו - והיינו "פחדו בציון חטאים".

וזה ממש מעין מה שכתבו חכמי המדע כי שנאת הבריות אינה אלא תחליף לשנאת עצמו במצפונו על חטאיו ורעותיו... כך דרכו של יצר הרע להחליף את הפנימיות בחיצוניות. (שם עמוד קסז)

ועל ידי מעשה החסד אפשר להפך את הפירוד לאיחוד גמור, כמו שאמרו בירושלמי (נדרים ט' ד') שאפשר לאדם לקיים ואהבת לרעך כמוך ממש אם הוא מרגיש שכולנו כבריה אחת, וכשם שלא יקפיד היד השמאלית על הימנית אם היא חתכה אותה, כך לא יקפיד אדם אם אדם אחר פגע בו, כי הרי לא אחר הוא.   גדר החסד ואהבת הבריות הוא להכיר שהוא שייך לכל האחרים זולתו עד שלא ירגיש בחינת "שלו" ועצמיות כלל, ובזה הוא מתאחד עם כלל הבריאה. במדרגה זו הנה מצדו כל הבריאה מאוחדת היא לגמרי, וצרת חברו וחסרונו ממש גם שלו הם.

אדם כזה, כשהוא בוכה ומתפלל אל השי"ת לתיקון חברו, תפלתו נשמעת.   ואם כי חברו מצד עצמו נפרד ממנו והוא פרט בפני עצמו, ובחר לעצמו ואי אפשר לשנות את זה, אבל בנוגע לנקודת בחירתו מועילה תפלת הצדיק, כידוע ממעשה דר' מאיר ושכניו הרעים (ברכות י')... (שם עמוד רמז)

...וידוע דאין חיה דורסת אדם אם לא תראה אותו כבהמה, ואלה שהשתמשו בעבדים חשבום לברואים שפלים.   נמצא דאי אפשר להתאכזר קודם שיבטלו בלבו. כן אי אפשר לרמות ולקשר אם לא שבלבו יבטל את חברו, כשמבטלו בלבו וחושב אותו כאינו במציאות כלל, אז יכול להשפיע לו מה שאינו במציאות. וזהו איך שהשקר היא תולדת הגאוה,   וכשמתגאה כבר מתחילים כל שקריו. המתאחד עם חבירו בחינת אהבה אמיתית לא יוכל לרמותם. אין גוזל אלא כשחושב שחברו עצמו לא כלום הוא, וממילא גם בעלותו לא כלום. ובדרך זה ואהבת לרעך כלל שכל גופי תורה תלויים בו... (שם עמוד תקכד)

אדם - חייו

(ראה גם: אדם-כללי-תפקיד, השגחה, חיים, עבודת ה')

פן תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת. ובקרך וצאנך ירביון, וכסף וזהב ירבה לך, וכל אשר לך ירבה. ורם לבבך, ושכחת את ה' אלקיך, המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים... ואמרת בלבבך, כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה... (דברים ח יב)

קשת גבורים חתים, ונכשלים אזרו חיל. שבעים בלחם נשכרו ורעבים חדלו, עד עקרה ילדה שבעה ורבת בנים אומללה. (שמואל א ב ד)

ויאמר דוד חי ה' כי אם ה' יגפנו, או יומו יבא ומת, או במלחמה ירד ונספה... (שם כו י)

קול אומר קרא, ואמר מה אקרא, כל הבשר חציר וכל חסדו כציץ השדה. יבש חציר נבל ציץ כי רוח ה' נשבה בו, אכן חציר העם. (ישעיה מ ו)

לא יהיה משם עוד עול ימים וזקן אשר לא ימלא את ימיו, כי הנער בן מאה שנה ימות, והחוטא בן מאה שנה יקולל... לא יבנו ואחר ישב לא יטעו ואחר יאכל, כי כימי העץ ימי עמי ומעשה ידיהם יבלו בחירי. לא יגעו לריק ולא ילדו לבהלה, כי זרע ברוכי ה' המה וצאצאיהם אתם. (שם סה כ)

כה אמר ה' אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו, אל יתהלל עשיר בעשרו. כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע אותי, כי אני ה' עושה חסד משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום ה'. (ירמיה ט כב)

ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו. והיה כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שרשיו ולא יראה כי יבא חום והיה עלהו רענן, ובשנת בצורת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי. עקב הלב מכל ואנוש הוא, מי ידענו. אני ה' חוקר לב בוחן כליות, ולתת לאיש כדרכיו כפרי מעלליו. (שם יז ה)

אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב. כי אם בתורת ה' חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח. לא כן הרשעים, כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח. (תהלים א א)

מזמור לדוד, ה' מי יגור באהליך, מי ישכן בהר קדשך. הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו. לא רגל על לשונו לא עשה לרעהו רעה וחרפה לא נשא על קרובו. נבזה בעיניו נמאס ואת יראי ה' יכבד, נשבע להרע ולא ימיר. כספו לא נתן בנשך ושחד על נקי לא לקח, עושה אלה לא ימוט לעולם. (שם טו א)

מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קדשו. נקי כפים ובר לבב אשר לא נשא לשוא נפשי ולא נשבע למרמה... (שם כד ג)

אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש, שבתי בבית ה' כל ימי חיי, לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו. כי יצפנני בסכה ביום רעה יסתירני בסתר אהלו בצור ירוממני. (שם כז ד)

הודיעני ה' קצי ומדת ימי מה היא, אדעה מה חדל אני, הנה טפחות נתתה ימי וחלדי כאין נגדך, אך כל הבל כל אדם נצב סלה. אך בצלם יתהלך איש אך הבל יהמיון, יצבר ולא ידע מי אוספם... (שם לט ה)

למה אירא בימי רע, עון עקבי יסובני. הבוטחים על חילם וברב עשרם יתהללו. אח לא פדה יפדה איש לא יתן לאלקים כפרו. ויקר פדיון נפשם וחדל לעולם... ואדם ביקר בל ילין נמשל כבהמות נדמו. זה דרכם כסל למו, ואחריהם בפיהם ירצו סלה... כי לא במותו יקח הכל לא ירד אחריו כבודו. כי נפשו בחייו יברך ויודוך כי תיטיב לך... (שם מט ו)

כי כל ימינו פנו בעברתך כלינו שנינו כמו הגה. ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה, ורהבם עמל ואון, כי גז חיש ונעופה... למנות ימינו כן הודע ונביא לבב חכמה... שבענו בבקר חסדיך ונרננה ונשמחה בכל ימינו. שמחנו כימות עיניתנו שנות רעינו רעה, יראה אל עבדיך פעליך והדרך על בניהם. (שם צ ט)

אנוש כחציר ימיו כציץ השדה כן יציץ. כי רוח עברה בו ואיננו ולא יכירנו עוד מקומו. וחסד ה' מעולם ועד עולם על יראיו וצדקתו לבני בנים. (שם קג טו)

הללויה אשרי איש ירא את ה' במצוותיו חפץ מאד. גבור בארץ יהיה זרעו דור ישרים יבורך, הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד. זרח בחושך אור לישרים חנון ורחום וצדיק. טוב איש חונן ומלוה יכלכל דבריו במשפט. כי לעולם לא ימוט, לזכר עולם יהיה צדיק. משמועה רעה לא יירא נכון לבו בטוח בה'. סמוך לבו לא יירא עד אשר יראה בצריו. פזר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד קרנו תרום בכבוד. (שם קיב א)

שיר המעלות אשרי כל ירא ה' ההולך בדרכיו. יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך. הנה כי כן יבורך גבר ירא ה'. יברכך ה' מציון וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך. וראה בנים לבניך שלום על ישראל. (שם קכח א)

גומל נפשו איש חסד, ועוכר שארו אכזרי. רשע עושה פעולת שקר וזורע צדקה שכר אמת. כן צדקה לחיים ומרדף רעה למותו... (משלי יא יז)

אשרי אדם מפחד תמיד, ומקשה לבו יפול ברעה. (שם כח יד)

שוא ודבר כזב הרחק ממני ראש ועשר אל תתן לי, הטריפני לחם חוקי. פן אשבע וכחשתי, ואמרתי מי ה', ופן אורש וגנבתי ותפשתי שם אלקי. (שם ל ח)

הלא צבא לאנוש עלי ארץ, וכימי שכיר ימיו. כעבד ישאף צל, וכשכיר יקוה פעלו... (איוב ז א)

אדם ילוד אשה קצר ימים ושבע רוגז. כציץ יצא וימל ויברח כצל ולא יעמד... (שם יד א)

מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמל תחת השמש. דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. (קהלת א ג)

...הגדלתי מעשי, בניתי לי בתים נטעתי לי כרמים... כנסתי לי גם כסף וזהב וסגולת מלכים והמדינות, עשיתי לי שרים ושרות ותענוגות בני האדם שדה ושדות... וכל אשר שאלו עיני לא אצלתי מהם, לא מנעתי את לבי מכל שמחה כי לבי שמח מכל עמלי, וזה היה חלקי מכל עמלי. ופניתי אני בכל מעשי שעשו ידי ובעמל שעמלתי לעשות, והנה הכל הבל ורעות רוח, ואין יתרון תחת השמש... ואמרתי אני בלבי כמקרה הכסיל גם אני יקרני, ולמה חכמתי אני אז יותר, ודברתי בלבי שגם זה הבל. כי אין זכרון לחכם עם הכסיל לעולם בשכבר הימים הבאים הכל נשכח, ואיך ימות החכם עם הכסיל. ושנאתי את החיים כי רע עלי המעשה שנעשה תחת השמש, כי הכל הבל ורעות רוח. ושנאתי אני את כל עמלי שאני עמל תחת השמש, שאניחנו לאדם שיהיה אחרי, ומי יודע החכם יהיה או סכל וישלט בכל עמלי שעמלתי ושחכמתי תחת השמש, גם זה הבל... כי כל ימיו מכאובים וכעס ענינו, גם בלילה לא שכב לבו, גם זה הבל הוא. אין טוב באדם שיאכל ושתה והראה את נפשו טוב בעמלו גם זה ראיתי כי מיד האלקים היא... (שם ב ד)

ידעתי כי אין טוב בם כי אם לשמח ולעשות טוב בחייו. וגם כל האדם שיאכל ושתה וראה טוב בכל עמלו, מתת אלקים היא. (שם ג יב)

אמרתי אני בלבי על דברת בני האדם לברם האלקים ולראות שהם בהמה המה להם. כי מקרה בני האדם ומקרה הבהמה ומקרה אחד להם, כמות זה כן מות זה ורוח אחד לכל, ומותר האדם מן הבהמה אין כי הכל הבל. הכל הולך אל מקום אחד, הכל היה מן העפר והכל שב אל העפר. מי יודע רוח בני האדם העולה היא למעלה ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ. וראיתי כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו, כי הוא חלקו, כי מי יביאנו לראות במה שיהיה אחריו. (שם שם יט)

ושבתי אני ואראה את כל העשוקים אשר נעשים תחת השמש, והנה דמעת העשוקים ואין להם מנחם ומיד עושקיהם כח ואין להם מנחם. ושבח אני את המתים שכבר מתו מן החיים אשר המה חיים עדנה. וטוב משניהם את אשר עדן לא היה, אשר לא ראה את המעשה הרע אשר נעשה תחת השמש... יש אחד ואין שני גם בן ואח אין לו, ואין קץ לכל עמלו גם עינו לא תשבע עושר, ולמי אני עמל ומחסר את נפשי מטובה, גם זה הבל וענין רע הוא... (שם ד א)

הנה אשר ראיתי אני טוב אשר יפה לאכול ולשתות ולראות טובה בכל עמלו שיעמול תחת השמש מספר ימי חייו אשר נתן לו האלקים כי הוא חלקו. גם כל האדם אשר נתן לו האלקים עושר ונכסים והשליטו לאכל ממנו ולשאת את חלקו ולשמח בעמלו זה מתת אלקים היא. כי לא הרבה יזכר את ימי חייו, כי האלקים מענה בשמחת לבו. (שם ה יז)

ושבחתי אני את השמחה, אשר אין טוב לאדם תחת השמש כי אם לאכל ולשתות ולשמח והוא ילונו בעמלו ימי חייו, אשר נתן לו האלקים תחת השמש. (שם ח טו)

הכל כאשר לכל, מקרה אחד לצדיק ולרשע לטוב ולטהור ולטמא ולזבח ולאשר איננו זובח, כטוב כחוטא, הנשבע כאשר שבועה ירא. זה רע בכל אשר נעשה תחת השמש כי מקרה אחד לכל וגם לב בני האדם מלא רע והוללות בלבבם בחייהם ואחריו אל המתים. כי מי אשר יבוחר אל כל החיים יש בטחון, כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת. כי החיים יודעים שימותו, והמתים אינם יודעים עוד מאומה ואין עוד להם שכר כי נשכח זכרם... לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך, כי כבר רצה האלקים את מעשיך. בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר. ראה חיים עם אשה אשר אהבת כל ימי חיי הבלך אשר נתן לך תחת השמש כל ימי הבלך, כי הוא חלקך בחיים ובעמלך אשר אתה עמל תחת השמש... שבתי וראה תחת השמש, כי לא לקלים המרוץ, ולא לגבורים המלחמה, וגם לא לחכמים לחם, וגם לא לנבונים עושר, וגם לא ליודעים חן, כי עת ופגע יקרה את כלם. כי גם לא ידע האדם את עתו כדגים שנאחזים במצודה רעה, וכצפרים האחוזות בפח, כהם יוקשים בני האדם לעת רעה כשתפול עליהם פתאום... (שם ט ב)

...נתן הסכל במרומים רבים, ועשירים בשפל ישבו. ראיתי עבדים על סוסים ושרים הולכים כעבדים על הארץ... (שם י ה)

שמח בחור בילדותך ויטיבך לבך בימי בחורותיך, והלך בדרכי לבך ובמראי עיניך, ודע כי על כל אלה יביאך האלקים במשפט. והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך כי הילדות ושחרות הבל. (שם יא ט)

וזכור את בוראך בימי בחורותיך, עד אשר לא יבאו ימי הרעה והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ. עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים, ושבו העבים אחר הגשם. ביום שיזועו שומרי הבית והתעוותו אנשי החיל, ובטלו הטוחנות כי מעטו וחשכו הרואות בארובת... כי הולך האדם אל בית עולמו, וסבבו בשוק הסופדים... וישב העפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האלקים אשר נתנה... (שם יב א)

והעושר והכבוד מלפניך ואתה מושל בכל ובידך כח וגבורה וידך לגדל ולחזק לכל. (דברי הימים א כט יב)

זהר:

תא חזי, כאשר האדם הולך בדרך האמת, הוא הולך לימין, וממשיך על עצמו רוח קודש העליון מלמעלה. ורוח זה נעשה לו רצון קדוש להתיחד למעלה ולהתדבק בקדושה העליונה שלא תפסק ממנו לעולם. וכאשר אדם הולך בדרך הרע, ודרכיו נטו (מדרך הישר), הוא ממשיך על עצמו רוח הטומאה שבצד שמאל, ומטמא אותו ונטמא בו, כמו שאתה אומר, ולא תטמאו בהם ונטמתם בם, הבא לטמא מטמאים אותו. תא חזי, בשעה שאדם הולך בדרך האמת וממשיך עליו רוח קדוש עליון ומתדבק בו, הבן שיוליד ויצא ממנו לעולם הוא ממשיך עליו קדושה עליונה, ויהיה קדוש בקדושת רבונו, כמו שכתוב, והתקדשתם והייתם קדושים וגו'... (בראשית ב' שכו, ועיין שם עוד)

תא חזי, כל אדם ההולך לצד שמאל ומטמא דרכיו, כל רוחות הטומאה הוא מושך על עצמו, ורוח הטומאה מתדבק בו ואינו עוזב אותו, ודבקות רוח הטומאה ההוא, הוא רק באותו האדם שמשך אותו, ולא באחר. משום שדבקות שלהם אינה אלא באלו האנשים שנתדבקו בהם. אשריהם הצדיקים ההולכים בדרך הישר והם צדיקי אמת, ובניהם צדיקים בעולם, ועליהם כתוב, כי ישרים ישכנו ארץ. (שם שנב)

והוא (דהיינו הנוקבא)... ההולך לפני האדם כשהולך בדרך, שכתוב צדק לפניו יהלך וגו' (וצדק הוא הנוקבא), וכן הוא ההולך לפני האדם בשעה שזוכה, ולמה הוא הולך, היינו כמו שכתוב להצילך ולתת אויבך לפניך, דהיינו להציל את האדם בדרך, ולא ישלוט בו סטרא אחרא. ומשום זה צריך האדם להשמר מחטאיו ולטהר את עצמו... (נח שפ)

...וכל זה אם הנשמה זכתה בעולם הזה לתקן את הגוף ולכפות תוקפו של אותו הארור, (דהיינו יצר הרע הנקרא לוט), עד שנפרד ממנו... כי בעולם הזה בכל יום ויום אלו המחנות והמנהיגים שמצד הנשמה הם במריבה עם אלו המחנות והמנהיגים שמצד הגוף, והם מריבים אלו עם אלו, וכל אברי הגוף נמצאים בצער ביניהם, בין הנשמה ובין אותו הנחש, שהוא היצר הרע, הנלחמים בכל יום ויום... (לך פה)

רבי יוחנן פתח ואמר, עד שיפוח היום ונסו הצללים, סוב דמה לך דודי לצבי או לעופר האילים, עד שיפוח היום וגו' זו אזהרה לאדם בעודו בעולם הזה, שהוא כהרף עין. תא חזי מה כתיב, ואלו חיה אלף שנים פעמים וגו' ביום המיתה, כל מה שהיה נחשב כיום אחד אצלו.

אמר רבי שמעון נשמתו של אדם מתרה בו, ואומרת, עד שיפוח היום, וידמה בעיניך כהרף עין, בעודך בעולם הזה. ונסו הצללים הדא הוא דכתיב כי צל ימינו עלי ארץ, בבקשה ממך, סוב דמה לך דודי לצבי וגו'. דבר אחר עד שיפוח היום וגו', אמר רבי שמעון בן פזי, זו אזהרה לאדם בעודו בעולם הזה שהוא כהרף עין, מה הצבי קל ברגליו, אף אתה היה קל כצבי או כעופר האילים לעשות רצון בוראך, כדי שתנחל העולם הבא, שהוא הרי בשמים הנקרא הר ה', הר התענוג, ההר הטוב... (וירא מב, ועיין שם עוד)

... והיה כתוב בו (בספר החכמה שלהם), כי כעין מה שהרצון של אדם מכוון בו בעולם הזה, כן ממשיך עליו רוח מלמעלה, כעין אותו הרצון שנתדבק בו. אם רצונו מכוון בדבר עליון קדוש, הוא ממשיך עליו אותו הדבר מלמעלה למטה אליו. ואם רצונו הוא להתדבק בסטרא אחרא, וכוון בו, הוא ממשיך אותו הדבר מלמעלה למטה אליו. והיו אומרים (שכדי להמשיך דבר מלמעלה), עיקר הדבר תלוי בדבור, ובמעשה, וברצון להתדבק, ובזה נמשך ממעלה למטה אותו הצד שנתדבק בו. ומצאתי בו בספר, כל אלו המעשים והעבודות של כוכבים ומזלות, והדברים שצריכים לעבודתם, ואיך צריך הרצון לכוון בהם כדי להמשיך אותם אצלם.

כעין זה מי שרוצה להתדבק למעלה ברוח הקדש, הנה במעשה ובדבור ולכוון באותו הדבר בכוונת הלב, תלוי הדבר, שיוכל להמשיך אליו מלמעלה למטה ולהתדבק בהדבר. והיו אומרים במה שאדם נמשך בעולם הזה, כן מושכים אותו כשיוצא מן עולם הזה, ובמה שנתדבק ונמשך אחריו בעולם הזה, כן הוא מתדבק בעולם האמת, אם בקדש בקדש, אם בטומאה בטומאה. אם בקדש מושכים אותו לצד הקדושה, ונתדבק בו למעלה ונעשה ממונה משמש לשמש לפני הקב"ה, בין כל המלאכים, כמו כן הוא מתדבק למעלה ועומד בין אלו הקדושים, שכתוב ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה... (וירא פא, ועיין שם עוד)

אמר רבי יהודה שלש הנהגות יש באדם, הנהגת השכל והחכמה, וזו היא כח הנשמה הקדושה, והנהגת התאוה, שהיא מתאוה בכל תאות רעות, וזהו כח התאוה, וההנהגה המנהגת לבני אדם ומחזקת הגוף והיא נקראת נפש הגוף. אמר רב דימי זהו כח המחזיק... (שם שטו)

ויאמר אברהם אל שרה אשתו אחותי היא , למדנו, אין לו לאדם לסמוך על נס, ואם הקב"ה עושה פעם נס לאדם, אין לו לסמוך על הנס בפעם אחר, משום שלא בכל שעה ושעה יקרה נס. ואם אדם מכניס עצמו במקום שהנזק גלוי לעין, הנה מתבטלות בזה כל זכויותיו שעשה מקודם לכן... (שם שמג)

תא חזי, ימיו של אדם נבראו ועמדו במדרגות העליונות, (דהיינו בז' ספירות חג"ת נהי"מ) כיון שגמרו להתקיים באלו המדרגות, כמו שכתוב ימי שנותינו בהם שבעים שנה, (דהיינו כנגד ז' ספירות שכל אחת מהן כוללת עשר), אין עוד מדרגה להתקיים בה, ומשום זה ורהבם עמל ואון, והם כלא היו. (ורהבם פירושו יותר מזה דהיינו אם חי יותר מע' שנים הם רק עמל ואון, כי אין עוד ספירה להמשיך החיים ממנה, ועל כן שנים הללו הם כלא היו כלל, שאין בהם חפץ).

אבל ימיהם של צדיקים הווים ומתקיימים, (כלומר אפילו אם הם חיים יותר מע' שנה, כי הם מקבלים ממזל העליון שהוא מוסיף חיים על ע' שנה, כמה שרוצה), כמו שאתה אומר ויהיו חיי שרה... (חיי שרה לה)

תא חזי, כאשר ימי האדם מתקיימים במדרגות העליונות, (דהיינו בז' ספירות חג"ת נהי"מ), מתקיים האדם בעולם כיון שלא נתקיים עוד במדרגות העליונות, (דהיינו שכבר גמר חיי שבעים שנה הנמשכים מז' ספירות חג"ת נהי"מ), נמצאים ימיו יוצאים (מהספירות) ויורדים למטה (מהספירות), עד שקרבים לאותו מדרגה שהמות שורה בו, (דהיינו מלאך המות, שהוא מתחת לספירת המלכות, ששם נאמר, לפתח חטאת רובץ), ואז מקבל רשות להוציא הנשמה... אשרי הם הצדיקים שלא נטמאו בו, ולא נשאר בגופם טומאה... (שם ע)

ותא חזי, הרי למדנו, שאפילו בעולם הזה, כשהאדם ישן על מטתו, והנשמות יוצאות מהגוף וצריכות לשוטט בעולם, לא כל נשמה ונשמה משוטטת ועולה לראות בכבוד סבר פנים של עתיק יומין, אלא כפי מה שנמשך תמיד, וכפי מעשיו, כן נשמתו עולה. אם נטמא, כשהוא ישן, והנשמה יצאה ממנו, כל רוחות הטומאה אוחזים בה, והיא מתדבקת בהם, באלו מדרגות התחתונות המשוטטות בעולם, והם מודיעים לה דברים הקרובים לבא בעולם. ולפעמים הם מודיעים לה דברי שקר ומצחקים בה.

ואם האדם זכה כשהוא ישן ונשמתו עולה, הולכת ומשוטטת ובוקעת (לה דרך) בין רוחות הטומאה, וכולם מכריזים ואומרים פנו מקום פנו, אין זה מן מהצד שלנו, והיא עולה ובאה בין אלו הקדושים והם מודיעים לה דבר אמת אחד... (שם קל, ועיין עוד ערך שינה)

רבי אלעזר פתח ואמר, כתוב גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך, כמה הם שוטים בני אדם, שאינם יודעים ואינם מסתכלים לעסוק בתורה, שהרי התורה היא כל החיים וכל חירות, וכל הטוב בעולם הזה ובעולם הבא. חיים הוא בעולם הזה, היינו שיזכו לימים שלמים בעולם הזה, כמו שאמר את מספר ימיך אמלא, ויזכה לימים ארוכים בעולם הבא, בשביל שהם חיים שלמים, הם חיים של שמחה, חיים בלי עצבות, חיים שהם חיים חירות בעולם הזה, חירות מכל, כי כל מי שעוסק בתורה לא יוכלו לשלוט עליו כל עמי העולם. ואם תאמר הרי אלו בני השמד, (דהיינו הרוגי מלכות, מחמת שעסקו בתורה, בזמן שגזרו שלא לעסוק בתורה, ומשיב), הוא גזירה מלמעלה, כמו רבי עקיבא וחביריו, וכך עלה במחשבה (של מעלה, בעת שנברא העולם, אבל בדרך כלל, התורה היא) חירות ממלאך המות, שאינו יכול לשלוט עליו.

וכן הוא בודאי, שהרי אם אדם היה מתדבק בעץ החיים, שהוא התורה, לא היה גורם מות לו ולכל העולם, (אלא משום שעזב את עץ החיים שהוא התורה, ואכל מעץ הדעת גרם לו מיתה ולעולם)... ואלמלא לא חטאו ישראל בעגל, ולא עזבו את עץ החיים (שהיא התורה), לא היו גורמים שיחזור המות לעולם... (שם ריט)

...ואימתי בא האדם להטהר, הוא בשעה שהוא בן י"ג שנה, אז מתחבר האדם בשניהם, אחד בימין ואחד בשמאל, היצר הטוב בימין והיצר הרע בשמאל, ואלו הם שני מלאכים ממונים ממש, והם נמצאים עם האדם תמיד. בא האדם להטהר, נכנע היצר הרע לפניו, והימין שולט על השמאל, ושניהם (היצר הטוב והיצר הרע) מתחברים לשמור את האדם בכל דרכיו שהוא הולך, וזהו שכתוב כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך. (וישלח ד)

וישב יעקב וגו', רבי חייא פתח ואמר, רבות רעות צדיק וגו', כמה מקטרגים יש לו לאדם מיום שנתן לו הקב"ה נשמה בעולם הזה, דכיון שיצא האדם לאויר העולם, מיד נזדמן יצר הרע להשתתף עמו, כמו שלמדנו, שכתוב, לפתח חטאת רובץ, כי אז נשתתף עמו היצר הרע. ותא חזי שכן הוא, כי הבהמות מיום שנולדו כולן שומרות את עצמן ובורחות מאש ומכל מקומות הרעים, והאדם כשנולד, מיד בא להשליך עצמו לתוך האש, והוא משום שהיצר הרע שורה בתוכו ומיד מסיתו לדרך רע... (וישב א)

הגר"א:

אל תלך - בנתיבתם גם בלעדם. ימהרו - אל תחשוב אבקש ממנו ממון ואחר כך אפרד מהם, כי יקדמוך. חנם - אל תחשוב שהם רוצים בטובתך. (משלי א טו ויז)

בדרך טובים - טוב ומטיב עם הבריות, וצדיק נותן משלו אף למי שאינו ראוי. (שם ב כ)

חכמת לך - לא ילך בדרך הרשעים אפילו כדי להוכיחם, אלא ישב בפרישות. (שם ט יב)

המלך אוהב את אלו המדברים טובה על חבריהם, וכן הקב"ה. (שם טז יג)

פגוש דב - שהוא רגזן מאד, וכל שכן בעת שהורגים את בניו, מכל מקום טוב לפגשו מלפגוש כסיל העוסק באיוולתו. (שם יז יב)

שאת פני רשע - לא טוב אפילו בדברי תורה, שאם תשא פעם אחת, יטה גם צדיק עמו במשפט. שפתי - הכסיל בא תמיד בריב, ויבאו להכאות עמו. ועוד שבעוון לשון הרע נגעים באים, וקוראם על עצמו. (שם יח ה)

אח נפשע - ...ומורה שלא יריב עם חברו על שום דבר, כי הכל נגזר מה'. (שם שם יט)

יהללך זר... נכרי - הכותים, כמו שאמרו שיהא אדם אהוב למעלה ונחמד למטה. ואפילו נכרי בשוק. ואף שהם רעים יהללוך במה שבאתגליא ושבאתכסיא. (שם כז ב)

מכסה פשעיו - נגד חברו, לא יצליח - כי ודאי ינקום ממנו, ואם יתודה לפניו ירוחם, וכן לפני הקב"ה. (שם כח יג)

נבלת - אם דברו עליך נבלה הוא מפני שהתנשאת, יוציא חמאה - אם רוצה להראות שהוא גדול מהמחרף ישתוק, כפי שמכסים כלי עשיית החמאה, ומעצמו יוודע. מיץ חוטם - ואם מדבר כדי לנקום את עצמו, הוא כמנקה חוטמו מדי, שיוציא דם. ומיץ אפים - ואם תריב כדי שישתוק ממך, יריב עוד יותר. (שם ל לב ולג)

תניא:

וכן בדברים שבין אדם לחבירו, מיד שעולה לו מהלב למוח איזו טינא ושנאה חס ושלום או איזו קנאה או כעס או קפידא ודומיהן, אינו מקבלן כלל במוחו וברצונו, ואדרבה המוח שליט ומושל ברוח שבלבו לעשות ההפך ממש להתנהג עם חבירו במדת חסד וחיבה יתרה מודעת לו לסבול ממנו עד קצה האחרון, ולא לכעוס חס ושלום, וגם שלא לשלם לו כפעלו חס ושלום, אלא אדרבה לגמול לחייבים טובות, כמו שכתוב בזהר ללמוד מיוסף עם אחיו. (ליקוטי אמרים פרק יב)

והנה על ידי קיום הדברים הנ"ל, להיות גופו נבזה ונמאס בעיניו רק שמחתו תהיה שמחת הנפש לבדה, הרי זו דרך ישרה וקלה לבא לידי קיום מצות ואהבת לרעך כמוך לכל נפש מישראל למגדול ועד קטן, כי מאחר שגופו נמאס ומתועב אצלו והנפש והרוח מי יודע גדולתן ומעלתן בשרשן ומקורן באלקים חיים, בשגם שכולן מתאימות ואב א' לכולנה, ולכן נקראו כל ישראל אחים ממש מצד שורש נפשם בה' אחד, רק שהגופים מחולקים. ולכן העושים גופם עיקר ונפשם טפלה, אי אפשר להיות אהבה ואחוה אמיתית ביניהם, אלא התלויה בדבר לבדה. וזה שאמר הלל הזקן על קיום מצוה זו, זהו כל התורה כולה, ואידך פירושא הוא וכו', כי יסוד ושורש כל התורה הוא להגביה ולהעלות הנפש על הגוף מעלה מעלה עד עיקר ושרשא דכל עלמין, וגם להמשיך אור אין סוף ב"ה בכנסת ישראל, כמו שכתבנו לקמן, דהיינו במקור נשמות כל ישראל, למהוי אחד באחד דוקא ולא כשיש פירוד חס ושלום בנשמות, דקב"ה לא שריא באתר פגום, וכמו שכתוב ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך.

ומה שאמרו בגמרא שמי שרואה בחבירו שחטא מצוה לשנאתו, וגם לומר לרבו שישנאהו, היינו בחבירו בתורה ומצות, וכבר קיים בו מצות הוכח תוכיח את עמיתך, עם שאתך בתורה ובמצות, ואף על פי כן לא שב מחטאו, כמו שכתוב בספר חרדים, אבל מי שאינו חבירו ואינו מקורב אצלו, הנה על זה אמר הלל הזקן הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום וכו' אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, לומר שאף הרחוקים מתורת ה' ועבודתו, ולכן נקראים בשם בריות בעלמא, צריך למשכן בחבלי עבותות אהבה, וכולי האי ואולי יוכל לקרבן לתורה ועבודת ה', והן לא לא הפסיד שכר מצות אהבת ריעים וגם המקורבים אליו והוכיחם ולא שבו מעונותיהם שמצוה לשנאותם, מצוה לאהבם גם כן, ושתיהן הן אמת, שנאה מצד הרע שבהם, ואהבה מצד בחינת הטוב הגנוז שבהם, שהוא ניצוץ אלוקות שבתוכם המחיה נפשם האלקית, וגם לעורר רחמים בלבו עליה כי היא בבחינת גלות בתוך הרע מס"א הגובר עליה ברשעים, והרחמנות מבטלת השנאה ומעוררת האהבה כנודע ממש שכתוב, ליעקב אשר פדה את אברהם. ולא אמר דוד המלך ע"ה תכלית שנאה שנאתים וגו', אלא על המינים והאפיקורסים שאין להם חלק באלקי ישראל, כדאיתא בגמרא ריש פרק ט"ז דשבת. (שם פרק לב)

...אך אמנם אמרו רז"ל לעולם אל יוציא אדם עצמו מן הכלל, לכן יתכוין לייחד ולדבקה בו ית' מקור נפשו האלקית ומקור נפשות כל ישראל, שהוא רוח פיו ית' הנקרא בשם שכינה על שם ששוכנת ומתלבשת תוך כל עלמין להחיותן ולקיימן, והיא היא המשפעת בו כח הדבור הזה... ויתכוין להמשיך אורו ית' על מקור נפשו ונפשות כל ישראל לייחדן... (שם פרק מא)

ועוד זאת אדרוש ממעלתכם שלא להשליך דברי אחריכם אשר ערכתי שיח להיות כל איש ישר והולך בתומו, כאשר עשה האלקים את האדם ישר ולא לבקש חשבונות רבים מעלילות מצעדי גבר ומחשבות אדם ותחבולותיו, כי זו מלאכת שמים היא ולא מלאכת בשר ודם, ולהאמין באמונה שלימה במצות חז"ל והוי שפל רוח בפני כל אדם בכלל, כי יציבא מלתא ותקין פתגמא שכל אחד מתוקן מחבירו וכי כל איש ישראל כאיש אחד חברים כמו שאיש א' מחובר מאברים רבים ובהפרדם נוגע בלב כי ממנו תוצאות חיים, אם כן אנחנו היות כולנו כאיש א' ממש תיכון העבודה בלב, ומכלל הן וכו'. על כן נאמר ולעבדו שכם אחד דוקא. ועל כן אהוביי ידידיי נא ונא לטרוח בכל לב ונפש לתקוע אהבת רעהו בלבו ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם, כתיב ולא תעלה על לב לעולם ואם תעלה יהדפנה מלבו כהנדוף עשן וכמו מחשבת עבודה זרה ממש, כי גדולה לשון הרע כנגד עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, ואם בדבור כך וכו', וכבר נודע לכל חכם לב יתרון הכשר המחשבה על הדבור הן לטוב והן למוטב, וה' הטוב המברך את עמו בשלום ישים עליכם שלום וחיים עד העולם... (אגרת הקדש כב)

...על כן על פי הדברים והאמת האלה אשר אי אפשר לבאר היטב במכתב, נקראת השכינה בשם לב, והנשמות בשם אברים, להורות לנו כי כאשר כל הנשמות דבוקות ומקושרות יחד אזי סיבוב והילוך החיות וההשפעה סובב סובב ונעוץ סופן בתחלתן לקשר ולחבר כולן להויה אחד ולדבקה בו ית', וכמו שכתוב אתם נצבים היום כולכם לפני הוי"ה אלקיכם, כולכם דייקא, ולפני דייקא, ראשיכם וכו' מחוטב עציך וכו', ובזה יובן מאמר חז"ל כי חורבן בית שני ונפילת ישראל בגלות והסתלקות השכינה וירידתה לאדום בבחינת גלות כביכול, הכל בעון שנאת חנם ופירוד לבבות ר"ל, ולכן נקראת חולה על דרך משל, כמו שכתוב סומך נופלים ורופא חולים לשון רבים הם כל האברים וכו'. (שם לא)

רוח חיים:

...וקנה לך חבר להתיעץ עמו גם בעניני עבודת הבורא, כי אם חכם אתה בעיניך היצר הרע יוכל לסמא עיניך ויישיר לך העקוב והרכסים, ולכן תתיעץ עם חביריך כי יצרך אינו קרוב לו כל כך להטעות. והוי דן וכו' רוצה לומר ובתנאי שתדון לכל זה, כי בלתי זאת לא תכון חבורתך עמו, כי יתראה בעיניך כי הרב או החבר אינם עושים כהוגן ויפול מריבה ביניכם, לכן אמר והוי דן את כל אדם לכף זכות. הרחק משכן רע - אפילו טוב לשמים וצדיק אך אם הוא רע לבריות. ואל תתחבר לרשע - רע לשמים אפילו אם הוא טוב לבריות, מטעם ולא תתיאש מן הפורענות, פן תספה בעונו חס ושלום. (רוח חיים א ו)

איזהו מכובד וכו', רוצה לומר אם מכבד כל האנשים ואינו חוקר אם הם פחותים ממנו, כי אומר בלבבו הלא בצלם אלקים המה, והמה ברואי ה', וכל מה שברא לא ברא אלא לכבודו, ובהכבדי אותם זהו כבוד בוראם, אם כן המכבד הזה הוא מכבד את ה', וזהו המכבד את הבריות מפאת היות כבוד ה' בזה, וזהו כי מכבדי אכבד... (שם ד א)

הכתב והקבלה:

תוכיח את עמיתך - לא אמר כדרך הלשון 'לעמיתך', שלא יבא עליו בלשון ודאי, מדוע עשית ככה, ומביישו, אלא בלשון ספק, האם אמת שעשית כך, ובאיזה אופן, עד שיברר לו הגנות שבדבר. (ויקרא יט יז)

ואהבת לרעך כמוך - כפי מה שאתה מצפה ממנו. (שם שם יח)

מלבי"ם:

מארצך - אמר לו שתכלית היציאה הוא שיפרד מדעותיהם וממעלליהם הנשחתות, כי האדם יקנה תכונות ומדות, א' מן הארץ מאוירה ומזגה ומערכת מזלה. ב' מן העיר ששוכן בה ומקום מולדתו, שלומד ממנהגיהם ומדותיהם, ג' מבית אביו... (בראשית יב א)

לא תעמוד על דם - ...אולם מן הסמיכות לא תלך רכיל לא תעמד וגו' אמרו, שפירושו, הגם שהזהרתי מרכילות, בכל זאת אם ידעת עדות לחברך, הגם שבזה תלך רכיל ותגלה סוד, צריך אתה לגלות ולהעיד, אף שעל ידי זה יתגלה איזה ענין סוד, כי אין זה בכלל לשון הרע. (ויקרא יט טז)

ואהבת לרעך כמוך - כבר העירו המפרשים שאי אפשר לומר שיאהב את חברו כאשר אוהב את עצמו, שזה דבר שאינו בכח הנפש, וגם אין לצוות על אהבה או שנאה שאין אדם מושל עליהם, אבל באמת האהבה הזאת מצוינת תמיד במלת בנפשו, "ויאהבהו יונתן כנפשו", לא במלת כמוך, וגם פעל אהב תקשר תמיד עם את, ופה נקשר עם למ"ד... אמנם כבר גדר זה הלל הזקן "מה דעלך סני לחברך לא תעביד", שאהבה זו הוא הפך השנאה, שיראה להגיע לחברו מה שרוצה להגיע לעצמו, הן מן התועליות הן משמירת הנזק, שישתדל בכל אשר הוא לתועלת חברו, הן לבריאות גופו הן להצלחת נכסיו בכל אשר ישתדל לעצמו... (שם שם יח, וראה שם עוד)

את רעת נבל השיב - ולא ענשו בעבור דוד, שמי שחברו נענש על ידו אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"ה. (שמואל א כב לט)

הלא זה - אין הצום כדי שירעב הוא, רק שיתן לרעב לאכל. ומבשרך - אם תתן להם הוא כאילו נתת לבשרך, שכל בני אדם בשר אחד הם. (ישעיה נח ז)

אל תשמח - בתמידות, על שאויבך נפל ממדרגתו, אל יגל - לפי שעה על בשורת מפלתו. פן יראה ה' - מדת אכזריותך, וידמה מעשיך למעשיו, עד שיהיה צדיק נגדך. (שם כד יח)

רש"ר הירש:

...בקיום של חלשים רבים זה ליד זה מחזק האחד את חברו, ולהיפך בחברה של חזקים. אולי זהו הטעם שלמספרים הזכרים צורה של נקבה, ולנקבה צורה של זכר בלשון הקדש. כאב של משפחה צריך אדם לוותר על אנוכיות, ולהיות רפה, מלשון 'ורבו', ולהתמסר ולדאוג לאחרים. ילדים הנולדים מחוץ לנשואין והגדלים מבלי בית הורים יהיו בסופו של דבר קברה של האנושות. (בראשית א כח)

השומר אחי אנכי - קין רואה בכך התנצלות מספקת, אין זה מתפקידו להגן על אחיו, האנוכיות הקרה המתבטאת בתשובה זו משמשת לנו אזהרה, מי שאינו נושא בעול עם חברו, בנקל ירצח את רעהו נפש, אם הלה יעמד לו לשטן בדרך. (שם ד ט)

לראות את העיר - את כוונתם, כי במעשה לעצמו אין רע. חטאם העיקרי של דור ההפלגה היה באמירת "ונעשה לנו שם", שכוונתם יכולה להיות רק נגד ה' או נגד האדם הפרטי. כאן מדבר כלל האנושות העומד על סף ההסטוריה. פעלם היה צריך להמחיש את כוח הכלל לגבי היחיד. ה' ברא אמנם את האדם כדי שיחיה בצבור, וצייד את הצבור בכח רב, אך כל זה טוב רק אם אין הצבור תופס עמדה שונה לגבי ה' מאשר היחיד, ושצבור זה רואה גם כן את תפקידו בהעמדת כל כוחותיו לשרות ה'. אם הצבור רוצה להשתמש בכוחותיו רק כדי לעשות שם לעצמו, הוא נדון לאבדון, כי הוא יוצר לעצמו אידיאלים ריקים, שאינם מביאים לישע... (שם יא ד)

בתוך העיר - אין כוונת אברהם בתפילתו על "הצדיק בפרוה", העוזב את האחרים לגורלם, כי רק צדיק שהוא "בתוך העיר" נפגע באבדן שכניו, וכן בשבת נ"ט הפורענות תתחיל דוקא בצדיקים, על שלא הוכיחו את בני דורם. (שם יח כו)

ויסע משם אברהם - נראה שלפני לידת הבן חפש אברהם שוב את הבדידות, ונפרד מבעלי בריתו ענר אשכול וממרא. מצד שני לא טוב לחנך את הילד בבדידות מוחלטת, בה לא יכול להכיר את מעלת האוירה המיוחדת של בית ההורים, לעומת הסביבה השונה לגמרי, ובסוף יוכל להדבק על ידה. לכן יבקר מזמן לזמן בבירת הפלשתים הפחות מושחתים, כדי לדעת להוקירם ולהתחזק במשא ומתן עמהם, לכן - ויגר בגרר. (שם כ א)

וילכו יחדיו - בלי התנשאות על הנערים שלא זכו להתעלות הזאת מעל החמריות. הם מרגישים את עצמם כמוהם, ולא כבני אדם נעלים ומקודשים מהם. זרע אברהם אינו מכיר בהבדלי מקצוע ומעמד בין האדון וחוטב העצים והעבד. ככל שהוא במדרגה גבוהה יותר, הוא יודע פחות מגדולתו. לכן נחלקו חז"ל אם ענוה גדולה יותר או חסידות... (שם כב יט)

והנה באר בשדה - יעקב נפגש כאן בשוני שבטבע התושבים. הארמים האלו חושדים זה בזה, ואינם מקפידים לעבוד באמונה, לכן הם שמים אבן גדולה על פי הבאר. השלום מיוסד אצלם על אי-אמון הדדי ועל צרות עין. (שם כט ב)

לי לעם - גם בלי ארץ, תכף ומיד כשאתם חפשים ומכירים את ערככם האנושי, אתם עמי. ההבדל בין עם ישראל והעמים האחרים הוא, בעמים המלך הוא הכל יכול, והעם נמצא רק לשרות המלך ולרצונו. בישראל המלך הוא רק האיש החושב ו"נמלך" עבור העם. העם עצמו הוא קשר של כל אחד "עם" השני. לי לעם - היחסים בחברה האנושית שלכם יהיו מודרכים על ידי, על ידי ההכרה בי, ועל ידכם יוכר ויתפרסם רוחי בעולם... את העמים האחרים מאחדת המדינה, ואת ישראל מאחד ה' אחד. (שמות ו ו)

...פשע ועוני הם כחות המורידים את כבוד האדם בחברה הסוציאלית למדרגת אפס. התורה העמידה את הפושע ואת העני בראש משפטיה, להורותינו שכבוד האדם מגיע אף לשכבות הסוציאליות הנמוכות ביותר... (שם כא ט)

את קשותיו - מחזיקיו, ואת המנקיות - הנושאים את הלחם על גביהם. היו לכך שני טעמים, כדי שכובד הלחם העליון לא ישבור את הלחם שתחתיו, וכדי שיבא רוח ביניהם ולא יתעפש. דבר זה מלמדנו, שעל אף ההתאגדות הקרובה, אין לאחד להזיק את חברו, לכל אחד צריכה להשאר עצמאותו והאוירה הפרטית שלו. דבר זה ייעשה על ידי התורה. (שם כה כט)

...עניין ההוצאה (במלאכות שבת) הוא אך ורק בתחום החברתי. יחס היחיד אל כלל החברה, יחס כלל החברה אל היחיד, כלומר תרומת היחיד לטובת הכלל ותרומת הכלל לטובת היחיד, ולבסוף קידום עניני החברה בתחום החברה... איסור הוצאה מבטא את שיעבודו של האדם לה' במעמדו בעולם החברתי, הראשון הוא ההשתעבדות לה' בטבע, והשני הוא ההשתעבדות בהסטוריה... שלושת עבודות ההוצאה של אסורי שבת רומזות על היחסים הסוציאליים העומדים תחת מרות ה'. פועל היחיד למען הצבור - הוצאה, פועל הצבור עבור היחיד - הכנסה, ופעולת השליטית במדינה - העברה ברשות הרבים. לכן הזהיר על אסור הוצאה לפני חורבן הבית, שיתקנו את היחסים הסוציאליים והצבוריים לשפר מעשיהם. (שם לה א)

כי תחטא ומעלה מעל בה' - כל שקר ביחסים שבין אדם לחברו קרוי מעילה בה'. אם אדם נושא ונותן עם חברו בלא עדים, הרי ה' הוא "שלישי ביניהם" כלשון תורת כהנים, משום כך שוב אין זו בגידה גרידא... (ויקרא ה כא)

לזכר ולנקבה - ...מצד שני ישנם דיני טומאה גם ביחס שבין אדם לחברו, כי הסוציאלי מושתת על על האינידיבידואלי-מוסרי. לכן מטמא הזב בהיסט, וחלוק מגעו ממשאו, והנוגע בזב ובמשכב ומושב טעון כבוס בגדים, וכן כלים בחבורים בנבלה, כל אלו מטמאים רק במשא, רק מרכב הזב מטמא פחות, כי הוא מסמל את הצד הפחות אקטיבי. (שם טו לג, וראה שם עוד)

ובחוקותיהם לא תלכו - חוקי המדינה שקופים וטעמיהם ידועים. אך היחסים החברתיים, חיי המשפחה, והמיוחד שבלאום, כל אלו עומדים תחת תחושות או השפעת רעיונות פחות או יותר ברורים ומודעים לאדם. במצרים דכאו את כבוד האדם על ידי חוקי מדינה, ובכנען התפרעו באמצעות חוקי התועבות. שחיתות מוסרית הורסת את יחסי החברה וחוקיה, ולהיפך, תעדר מהעבד המדוכא תחושת האדם החפשי המוסרי, המהווה את יסוד החברה. (שם יח ג)

קדושים תהיו - כאן מתאר בקצרה את החיים היהודיים, בנגוד לחוקי התועבות של כנען, ההורסים את חיי החברה. התורה מתחילה בכבוד אב ואם, כי זהו יסוד החיים הסוציאליים## (שם יט ב)

לא תעמד על דם רעך - לא די לאדם שאינו הולך רכיל, ואיננו מסכן בעצמו את שלום חברו, אלא אסור גם לעמוד מנגד, שעה שסכנה נשקפת לשלום ריענו, נחוש לעזרתו בעצמנו, ואם אין כוחנו מספיק, נקרא לאחרים לעזרתו (סנהדרין ע"ג א')... (שם שם טז)

לא תשנא את אחיך בלבבך - ההנחה היא, שהתנהגות אחינו כלפינו יש בה כדי לעורר שנאה בלבנו... השונא דוחה את חברו ומרחיקו מעליו, קיומו נראה לו כמעכב את הצלחתו, והוא מבקש להרחיקו ולנוונו. אין זה אלא רגש טבעי בלב שלא זכה לעידונה של תורה, אך אל יעלה רגש זה על לבנו. אפילו רבות הן הרעות שעשה לנו אחינו... לעולם לא אבד את התואר "אחינו", שהרי כולנו בנים למקום... אך הניסוח הכללי של "לא תשנא" כולל גם שנאת חנם, שנאה לאלה המתחרים אתו ב"מלחמת הקיום", ואף על פי שהוא נאבק באמצעים כשרים, ניתן לראות בו אדם הראוי לשנאה, שהרי הוא מעכב את שלומם, ומאלצם למאמצים יתירים, והם מצפים להרחקתו ולאבדנו הגמור. שנאת חנם היא החטא, שהביא לידי חורבן בית שני... (שם שם טז)

ואהבת לרעך - לא נאמר את רעך, כי אם לרעך, כל דבר הקורה לו או הנעשה לאישיותו נוגע לנו. עלינו לשמח או להתאבל אתו בקורותיו, ולסייע בידו בלי התחשבות בתכונותיו. חז"ל אמרו: מה דעלך סני, לחברך לא תעביד, ואידך פירושא וכו'. אין הפירוש של הכלל הזה מסור לידי האדם ולשכלו, כגון לומר אני איני מזיק לו כדי שלא יזיקני וכדומה, הכלל מודיענו בהחלטיות כי כל בני האדם שוים... אמנם מהו השנאוי לא נמסר לשיקול דעתו של אדם סוביקטיבי, כי אם אידך פירושא, זיל גמור, עלינו ללמוד מה יאה לעשות מתוך התורה. (שם שם יח)

את חקותי תשמורו - ...נקימה ונטירה מושרשים בחי על פי הטבע. בכל זאת מצוה אותנו התורה האלקית להתנשא מעל תחושות אלו, ולהפך את האהבה העצמית שלנו לאהבת הזולת. על ידי זאת אנו מתעלים על הפיסי-הבהמי שבנו. (שם שם יט)

אשר יקלל את אביו - ...מקדים את מצוות כבוד אב ואם לחוקי העריות, כי שני אלו, נשואין וכבוד אב ואם הם יסודות התפתחות החברה האנושית. (שם כ ט)

למען ידעו דורותיכם - ...הסכך שוה בכולם, עני כעשיר, רק המחיצות המבדילות מן העולם החיצוני הן שונות, מבנין קבוע ועד לדופן עקומה... (שם כג מג)

ולדבקה בו - עלינו להשאר קרובים לה' גם במשא ומתן עם בני אדם, על ידי שנתחבר לבני אדם היכולים לשמש לנו דוגמא בחיים. (דברים יא כב)

ישה ברעהו - רעיון האלוקות החודר בשמטה שוב ליחסינו החברתיים, רוצה לראות את כולנו כאחים ורעים. (שם טו ב)

העמק דבר:

לא תקלל חרש - הוא ענין לשמירת שלום וחשיבות האדם זה לזה, כי כפי שהוא מחשיב את חברו, כך הלה מחשיבו. ולראב"ד כל המבזה אדם שבצלם אלקים, הוא בתואר הזה שאין עליו צלם אלקים. (ויקרא יט יד)

ואהבת לרעך כמוך - אי אפשר לפרש כפשוטו, שהרי הדין הוא, כי חייך קודמים. אלא רוצה לומר כר"מ באבל קי"ד: כמו שאתה חפץ מחברך שיעשה לך, כפי הקורבה ודרך ארץ. וזו הסמיכות לקודם, לא תקום, שגם אתה לא תחפוץ שינקום ממך. אבל בירושלמי מדמה הדבר ליד שחתכה את חברתה - כלום ראוי לנקום בה, כן אין ראוי לנקום מחברו, כי כל ישראל כנפש אחת. (שם שם יח)

ומצוותיו - וישמור שיעשו בידי אחרים, שישראל הרוצה לעבור עבירה, מצוה להפרישו, כהר"ן בע"ז ו' ותוספות שם י"ג... (דברים יא א)

משך חכמה:

איש האדמה - בבראשית רבה ל"ו: חביב משה מנח, שנקרא איש האלקים, כי היינו יכולים לחשב שהמתבודד יעלה יותר במדרגות, ובכל זאת נח שהתבודד ולא הוכיח את דורו ירד ממדרגתו, ומשה שמסר נפשו על ישראל להרג את המצרי, שזו בעצם פחיתות, נתעלה ונקרא איש האלקים, כי הגיע לתכלית השלמות. (בראשית ט כ)

לא תראה - ובמשפטים כתב כי תראה, כי שם מדבר משונא ואוהב, וצריך להתבונן למי משניהם מוטב לעזר, אבל כאן שמדובר רק באחד אסור להתמהמה אף לרגע מלעזר. ובמשפטים שנאמרו קודם חטא העגל היה יכול לדבר בשונא, שראה בו דבר עברה, אבל כאן אחרי העגל, אם יפשפש במעשה עצמו גם כן ימצא מכשולים, ואינו יכול לשנא את חברו. (דברים כב א)

מוהר"ן:

והנה מבואר לעיל שעל ידי הדמימה והשתיקה ששותקין לחבירו כשמבזין אותו על ידי זה זוכה לתשובה, שהיא בחינת כתר כנ"ל. כי סייג לחכמה שתיקה כנ"ל, כי צריכין ליזהר מאד לדון את כל אדם לכף זכות, ואפילו החולקים עליו ומבזין אותו צריך לדונם לכף זכות ולשתוק להם, ועל ידי זה נעשה בחינת כתר... כך כל אחד מישראל הוא בחינת כתר להשי"ת, וצריך להכניס בו כל מין אבנים טובות שאפשר למצוא, דהיינו שצריכין להשתדל לחפש ולבקש אחר כל צד זכות ודבר טוב שאפשר למצוא בישראל ולדון את הכל לכף זכות, כי הם בחינת כתר להשי"ת כנ"ל. וכשרז"ל הוי דן את כל אדם לכף זכות. נמצא שעל ידי שנדין את הכל לכף זכות, שעל ידי זה שותקין לו כשמבזה אותו, כי מוצאין בו זכות, שאינו חייב כל כך במה שמבזה אותו, כי לפי דעתו וסברתו נדמה לו שראוי לו לבזות אותו וכו', על ידי זה נעשה בחינת כתר... (ו ז)

וכל אחד מישראל יש בו בחינת צדיק מושל שהוא בחינת מלא פום, כמ"ש (ישעיה ס') ועמך כולם צדיקים. וזהו פירוש (תהלים קי"ד) ישראל ממשלותיו, היינו מי מושל בי, צדיק, כי יש בכל אחד מישראל דבר יקר שהוא בחינת נקודה מה שאין בחבירו... ובחינה הזאת שיש בו יותר מחבירו הוא משפיע ומאיר ומעורר לב חבירו, וחבירו צריך לקבל התעוררות ובחינה הזאת ממנו, כמ"ש ומקבלין דין מן דין. כי קודם מתן תורה היה הממשלה ביד השי"ת, ואחר מתן תורה נתן הממשלה ליד כל ישראל, כל אחד לפי בחינתו... שאנו מושלין כביכול להיות רצונו כפי רצונינו, וזה בחינת ישראל ממשלותיו כנ"ל... (לד ד)

ועיקר האמת הוא כשאין האדם נצרך לבריות, כי כיון שנצרך האדם לבריות משתנה פניו ככרום לכמה גונים (ברכות ו' ב'). כי מי שהוא נצרך לבריות קשה לו מאד להתפלל ברבים וטוב ונוח לו להתפלל ביחיד, כי ברבים נופלין עליו פניות גדולות ושקרים, שעושה תנועות ושקרים בתפילתו בשביל בני אדם, מאחר שהוא נצרך להם. ואפילו מי שאין נצרך לבריות בשביל פרנסה כי מתפרנס משלו, אף על פי כן יש שהוא נצרך לבריות בשביל כבוד או בשביל דבר אחד... (סו ג)

אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, זהו מה שאמרו רז"ל (אבות פ"א) הוי דן את כל אדם לכף זכות. כי כשיש מחלוקת על אדם צריך לחקור למצוא זכות בחבירו במה שחולק עליו כדי לדונו לכף זכות. כי המחלוקת לא ימנע משני פנים, או מחמת שחברו גדול ממנו במעלה ועל כן חולק עליו על שלא הגיע למדריגתו, ואזי צריך להשתדל שיגיע הוא גם כן למדריגת חבירו, בכדי שיהיו שניהם שוים, ואזי לא יהיה מחלוקת. או לפעמים להיפך שהוא גדול מחבירו, והמחלוקת מחמת שחבירו מתקנא בו על שלא הגיע למדריגתו, ועל כן צריך לדונו לכף זכות, ובזה הוא מעלה חבירו לכף זכות, ואז הם במקום א' היינו במדריגה אחת, ואזי בודאי לא יהי המחלוקת כי המחלוקת הוא רק מחמת שהם משונים זה מזה... וזהו אל תדון את חבירך עד שתגיע למקומו, היינו שתשתדל שתהיה עמו במקום אחד, במדריגה אחת... ובזה שמעלה את חבירו לכף זכות, יוכל להיות שחבירו יחזור בו ולא יהיה שוב מחלוקת או שיהיה לו מפלה, כי יוכל להיות שגחלים אתה חותה על ראשו בזה שאתה מעלהו לכף זכות... (קלו)

דע כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות, ואפילו מי שהוא רשע גמור, צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב, שבאותו המעט אינו רשע, ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב ודן אותו לכף זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לכף זכות, ויוכל להשיבו בתשובה. וזה בחינת (תהלים ל"ז) ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו... כי אף על פי שהוא רשע, איך אפשר שאין בו מעט טוב עדיין, ששם אינו רשע, כי איך אפשר שלא עשה איזה מצוה או דבר טוב מימיו, ועל ידי שאתה מוצא בו עוד מעט טוב ששם אינו רשע, ואתה דן אותו לכף זכות, על ידי זה אתה מעלה אותו באמת מכף חובה לכף זכות עד שישוב בתשובה על ידי זה... (רפב)

שפת אמת:

ואת הנפש אשר עשו... והוא בחינת בכל לבבך נפשך ומאודך, מארצך נגד בכל לבבך, כי מחשבות האדם נוטה אחר מה שרואה ומכיר כל הדברים שבארצו, נפשך הוא ממולדתך, כי הנפש נמשכת אחר אביו ואמו ומשפחתו... (בראשית לך תרל"ה)

באלוני ממרא... והוא ללמד לכל איש ישראל שאין אדם יכול לעשות דבר רק על ידי שמתבטל לכלל ישראל, וצריך לגמור בדעתו שאם יהיה כבוד שמים יותר בחבריו, הוא מבטל עצמו וכל אשר לו, ועל ידי זה יוכל למצא מקום תמיד, וזה שאמר מי שממעט כבוד עצמו ומרבה כבוד שמים, כבוד שמים מתרבה, וכבודו מתרבה, והוא כנ"ל. (שם וירא תרל"ד)

בפסוק הוכח תוכיח, כתבו המפרשים להיות המוכיח בכלל התוכחה. פירוש, לידע שיש לו חלק בהחטא, כמו שכתוב ולא תשא עליו חטא, פירוש שלא להשליך כל החטא על החוטא, רק להתערב עצמו ולשוב על זה, וממילא ירגיש גם חבירו ויתעורר בתשובה. ואהבת לרעך כמוך, פרשנו לשון פועל יוצא, וקאי על אהבת ה', כי היכן מצינו שיאהב האדם את עצמו, שיאמר כמוך, רק הפירוש להאהיב את השם לרעך כמו לך, כמו שאמרו חז"ל ואהבת את ה' להיות שם שמים מתאהב על ידך, וכמו שהאדם מייגע עצמו להכניס אהבת ה' בלבו, כן יכניס אהבת ה' בלב חברו, לכן אמרו שהוא כלל גדול בתורה. (ויקרא קדושים תרמ"ג)

בפסוק וכי ימוך אחיך וגו' וחי אחיך עמך... וממשמע שנאמר והחזקת בו, שיש בכח איש להחזיק ביד חבירו שמטה ידו וחי עמך, כי הנקודה חיות יכול להתפשט עד אין שיעור. והקב"ה משפיע בכל יום לכלל הבריאה כל הצטרכות שלהם, הן בנפש הן בגוף, ועל זה מברכין הזן את העולם כולו דייקא, רק שהמקבלים צריכין להתאחד ולתת זה לזה באחדות אחד, ואז אין חמחסור דבר... (שם בהר תרמ"א)

שם משמואל:

...ונראה שכל אדם איך שהוא בעצמו כך הוא מחזיק את חברו, אם צדיק צדיק, אם רשע רשע, ולכך רבקה שהיתה צדקת חשבה שאף שבית לבן הוא מקום כישוף, ששום אדם עוד לא ניצל ממנו, אף על פי כן יעקב בצדקתו יתקומם נגדו ויתגבר עליו, וכמו שהיה באמת. אבל עשו שהיה רשע, חשב שיעקב לא יעמוד בבית לבן, ולבן יגבר עליו שיהיה רשע, וכמו שהיתה מחשבת לבן, ולבן בקש לעקור את הכל, ואם כן על ידי זה יתקיים והיה כאשר תריד ופרקת עולו מעל צואריך, ואם כן יחזרו הברכות אצלו... ויעקב בעצמו שהיה קטן בעיניו ירא לעצמו, ולכך היה נטמן בבית עבר י"ד שנה להתקשר בדברי תורה, שלא יוכל לו לבן חס ושלום. (תולדות תרע"א)

וזה לימוד גדול בענין אהבת ישראל, שבאמת אין לך איש מישראל שאין בו מדה טובה או דרך טוב, ואף שיש הפרש בין מדת זה לזה, הרחק כממזרח למערב, מכל מקום מדתו של זה יש לה מקום בזמן הזה, ובאיש הזה, ובמקום הזה, ומדתו של זה בענין אחר, ובאיש שלו טבע אחר ובמקום אחר, ועל כן נקל הוא לאיש להתישב בדעתו ולסבול את זולתו, ומדותיו ימצאו חן בעיניו, אף על פי שאינן לפי הלך רוחו. וכמו שהגיד הרה"ק מהר"י זצללה"ה מווארקא בפסוק ויחן שם ישראל נגד ההר, שאמרו ז"ל מדאמר בלשון יחיד שהיו כאיש אחד ובלב אחד, דהיינו שלשון ויחן הוא לשון חן, שמדתו ותהלוכתו של כל אחד נשאו חן בעיני זולתו, והיינו כנ"ל, שהבינו שדרכו ומדותיו של זולתו נמי יש להם מקום באחד הזמנים או באחד המקומות או באחד האנשים... (ויגש תרע"ח)

ובזה יש ליתן טעם שהתחיל לדבר בענין עבד עברי הנמכר בגנבתו, שהוא דבר בלתי שכיח, ומי יודע אם היה כלל במציאות. והנזכר בירמיה ל"ד משמע שהיה מוכר עצמו, (ולמאן דאמר מוכר עצמו נמכר ליתר משש, היינו כשפירש, אבל בסתמא לא). ולכאורה היה צריך ליתן דין קדימה לדינין השכיחין. אך להנ"ל יש לומר שזה ענין התפשטות כחו ושעבודו של איש על זולתו, ונתנה התורה שיעור עד כמה, ובשמירת זה השיעור מעורר למעלה שמירה על כחות החיצוניים שלא יתפשטו יותר מכשיעור, ומובן שבראשונה נחוצה השמירה על ההתפשטות שעל גופו, מן ההתפשטות על קנינו וכגון זה מעוררין למעלה.

ובזה יובנו פסוקי ירמיה, אתם לא שמעתם אלי לקרא דרור איש לאחיו ואיש לרעהו, הנני קורא לכם דרור וגו', היינו שבמה שלא קראו דרור והתפשט השעבוד יותר מכפי השיעור, גורם שיהיה ביכולת כחות הרע גם כן להתפשט... (שמות משפטים תרע"ב)

...ובזה יובן מה שהשקלים מכפרים לשוב ולהתאחד בתוך כלל ישראל, דהרי כל פירוד שבין אדם לחברו הוא רק באם כל אחד הויתו לצורך עצמו, ויבא לחשוב שחברו הוא לשטן על דרכו, ומזה תצמח קנאה ושנאה ותחרות, אבל באם ישכיל אדם שכל הויתו לצורך גבוה, שוב אין כאן לא קנאה ולא שנאה ולא תחרות, אדרבה הוא מוסיף אהבה לחברו, שגם הוא נושא עמו בעבודתו לאדון כל, ונעשו כולם כאיש אחד חברים, ולזה מסוגלת מצות השקלים. (שם פקודי תע"ר)

ולפי האמור יתפרש הכתוב קח את המטה והקהל את העדה, היינו דהנה פירוד לבבות נצמח על פי רוב באשר האדם רואה וחושב את חברו שהוא לשטן עלי דרכו, הן בממונו והן בקנינו והן בכבודו, ויצייר במחשבתו שלולא חברו זה היה יותר גדול במעלה ובעל שפע ביותר, אך כל זה לפי השקפה טבעית בעיני בשר, יש מקום לדמיון כוזב זה, אבל באמת אין אדם נוגע במוכן לחברו, וכל מה שהוא לו ולחלקו מן השמים, אפילו יעמדו לשטן לו כל באי עולם לא ירעו ולא ישחיתו אפילו כמלא נימה לא את קנינו ולא את כבודו, אך רק הדמיון הכוזב שעולם כמנהגו הטבעי נוהג, הוא הגורם פירוד לבבות ושנאת חנם, ועל כן לסלק פירוד לבבות אין עצה כי אם להתרומם מעולם הטבע, כי אף שהאדם הוא טבעי, מכל מקום ישראל יש להם כח למעלה מן הטבע, ובצדק נוכל לומר, שישראל הם אמצעים בין הטבע בין למעלה מן הטבע... (במדבר חוקת תרע"ה)

...שלשת המועדים שלא יתמשכו אחר ג' עבירות אלו ואביזרייהו, ושמיני עצרת להתאחד כל ישראל. והיינו משום דלעולם כל נשמות ישראל הן אחת, אלא שהגופים מפרידים, כמו שכתב הרב בספר התניא (פרק ל"ב), בענין מצות ואהבת לרעך כמוך, שהוא כלל גדול בתורה, באשר מצוה זו תלויה באם האדם מחשיב אצלו הנשמה לעיקר, ובנשמות הם אחד, על כן נקל לו לאהוב את רעהו כמותו, ובאם חס ושלום מחשיב את הגוף לעיקר, הרי הוא נפרד, ועל כן אחר ראש השנה ויום הכפורים וסוכות, שישראל נעשו מזוככים, הוא זמן חיבור כנסת ישראל לעשות כולם כאיש אחד, ומזה בא היום טוב של שמיני עצרת, ואפשר שזהו טעם המנהג שכולם עולים לתורה בשמחת תורה, כי ששים רבוא נשמות ישראל מקבילים לששים רבוא אותיות שבתורה, וכל ישראל מתאחדים אז נעשה הם עצמם דוגמת ספר תורה. (שמיני עצרת תרע"ט)

ר' צדוק:

...בירושלמי פ"ג דיומא דהיודע השם אינו ראוי ליהנות מבני אדם. ועל כן שמואל רבן של כל הנביאים לא נהנה משום אדם, ואלישע דנהנה אף שהיה גם כן נביא וידע גם כן השם, נראה דגם הוא לא נהנה מאדם בחנם רק הטיב לו בעבור זה... ובזה לא חשיב נהנה, דהיא נהנית יותר ממנו... (חלק א פוקד עקרים עמוד ט)

צריך ליזהר מלגרום צער לשום בריה אפילו לצורך מצוה, כמ"ש (ב"ב ח') "על כל לוחציו", אפילו גבאי צדקה, ואדונירם על המס דשלמה המע"ה לחצוב אבנים לבנין בית המקדש, דאין לך מצוה גדולה מזו, נענש מדה כנגד מדה רגמו בו אבן, והיינו דמס נקרא מה שיותר לפי הכח... (חלק ב צדקת הצדיק קעה עמוד סא, וראה שם עוד)

חכמה ומוסר:

והנה לבא למדרגת נושא בעול עם חברו אפשר רק אחרי שהתרגל הרבה באהבת חברים במעשה ובמחשבה. המעשה גלוי, אך המחשבה איננה גלויה לרוב בני אדם, והיא תלויה בב' דברים, להתבונן ברוב התועליות היוצאות מהם לתיקון העולם, וכי זה תיקון העולם, וההפך הוא הריסת העולם, ועל כן בשביל שנאת חנם נחרב הבית, כי בית המקדש היה קשר העולם, ומחזיקי הקשר הם עם סגולה...

ועוד בחינה יש לצורך החינוך של נושא בעול עם חברו, והורו לנו חז"ל בלשונם הנחמד בבבא מציעא פ"ג: "בו תרמוש כל חיות יער - אלו רשעים שבו, שדומים לחיות שביער". הורו לנו כי אי אפשר לבא להרגיש בצער זולתו, ולישא בעול עם זולתו, רק על ידי ציורים רבים, שכל מה שקרה לזולתו ממיני הצער או היסורים והמכאובים כאילו קרה לו חס ושלום, ומה שהיה דורש מזולתו שיעשה לו, או שישא לכל הפחות בעול עמו, כן ידרוש מעצמו לעשות עם זולתו. וידוע כי החיה אינה טורפת, רק אחרי שנדמה לה (האדם) כבהמה, וזהו "רשעים שבו דומים לחיתו", פירוש, רחוקים מציורי זולתו, על כן אינו מרגיש בצער זולתו.

למדנו מכאן, שמעלת נושא בעול עם חברו גדולה מאד, והנראה כי היא למעלה מ"ואהבת לרעך כמוך", כי היא במעשה גם כן, או דומה לזה, והיא המדה הראשית להנהגת הכלל. (חלק א עמוד א)

מצאתי בבעל הטורים פרשת מקץ על פסוק וליוסף יולד וגו': ב' וליוסף במסורה, כאן, וליוסף אמר מבורכת ה' ארצו, כדאמרינן, כל המשתתף עצמו עם הצבור בצרתם, זוכה ורואה בנחמתם. פירוש: כמו שכתב רש"י ז"ל שאסור לשמש מטתו בשנת רעבון, אנו לומדים זאת מיוסף, והוא קיים זאת מדעתו ושכלו, להיות נושא בעול עם חברו, כמשה רבינו ע"ה "וירא בסבלותם", אף שהוא היה בבית המלך, אבל למד זאת על דרך החינוך, להכיר צער זולתו, ובשביל כליל המעלה הזאת זכה להיות מלך במצרים להחיות עם רב, ולסלול דרך שיבואו יעקב ובניו למצרים דרך כבוד... כי מה שהביא דבה על אחיו לאביו, היה גם כן בשביל מדה זו של נושא בעול עם חברו, כי דאג גם לנפשם. והכיר אביו שהוא דואג לטובת זולתו בהפרזה, ולכן "ואביו שמר את הדבר", שראה כי הוא מוכשר למלכות, כי בחינת מלך להיות עוסק בצרכי צבור, ולכן מי שיותר נושא בעול עם חברו מוכשר יותר למלך.

וזה הענין שרצו גדולי ישראל כדוד המלך ע"ה להיות מלך, אטו כבוד רדפו? אלא למען שאת בעול עם כל העולם, והרי זה עיקר ההליכה בדרכיו יתברך, להעמיד מצב העולם על מקומו. וזהו טעם מה שעסקו אבותינו במקנה לרעות הצאן, שרצו להרגיל עצמם להיות נושא בעול אפילו עם בעלי חיים, וכל שכן עם אנשים... (שם עמוד ב)

אבל תדע כי העולם מוטעים בזה. מדרך העולם כששומעים על חולה שהולך טוב, שמחים, ושוב אינם מצטערים בצערו, ולא כן הוא, כי כל זמן שלא שב לאיתנו הראשון יש להצטער עמו, כי החולה בעצמו הלא שרוי בצער כל דהו, ויש להשתתף בצערו. ודרך הנושא בעול להשתדל להרגיש בטיב הרגש זולתו.

והראיה: רבקה השתדלה לגמול חסד כל דהו, לשאוב מים בעד הגמלים, למען לא יטרחו עבדי אליעזר לשאוב. והנה צער השאיבה מעט מזעיר להם... (שם עמוד ד)

והנה כל החוקרים קראו לאדם "מדיני", פירוש, כי קיום העולם בלתי אפשרי רק על ידי כולם. ולמה נברא כך? להורות כי האדם צריך לדאוג על תיקון נפשות זולתו כמו לעצמו. ויען כי אין לאדם הרגש רק במילי דעלמא ולא במילי דשמיא, על כן נברא העולם באופן כזה, שמה שהוא דואג לזולתו, היא היא דאגת עצמו. עובד עצמו דואג להכין לחם לבני אדם - והיא הכנה לעצמו, למען ירויח בזה... ומזה יבין המתבונן, כי על אחת כמה וכמה במילי דשמיא, דאגתו לזולתו היא היא דאגתו לעצמו... אילו לא היה אברהם אבינו ע"ה דואג לפרסם אלקותו בעולם, היינו חס ושלום אבודים מב' עולמות. אילו לא היה משה רבינו ע"ה מוסר נפשו, כשעלה למרום לקבל התורה, מאין היתה לנו תורה וכו'?

דבר פלא מצאתי ברד"ק בשם מדרש חז"ל, שיונה ברח תרשישה שהיה ירא פן תבא לו עוד הנבואה, ויצטרך להוכיח את נינוה... ויהיה חס ושלום קצף על ישראל. ראו כמה היה טוב בעיניו להתרחק מארץ חמדה טובה למען טובת כלל ישראל. הרי כמה יש לאדם לישא בעול עם חברו, אף לסבול צער גדול כל ימיו, ומכל שכן למנוע מעצמו עונג בלי תכלית של הנבואה. (שם עמוד ה)

וזה הענין שדברנו להשתומם מה זאת הטבת הרבים. כי רחב הזונה עשתה חסד עם ב' אנשים, רק שהם נשלחים מרבים, ונחשב לה, כאילו עשתה חסד עם כל ישראל, דאם לא כן איך יכולים להשבע לה, כי כל ישראל לא ימיתו את משפחתה... והלא אין מעצור ביד ה' להושיע המרגלים, אלא שהיא התבוננה בזה בדעת צלולה, וראה מה יצא לה מההרגש הזך הזה! היא היתה זונה ארבעים שנה, והביא לה ההרגש הזה הזה שנתגיירה ונשאה השני ממשה רבינו ע"ה, הוא יהושע! ולא עוד אלא שזכתה ויצאו ממנה שמונה נביאים והם כהנים, וגם חולדה הנביאה... (שם עמוד ז)

והנה למה הקב"ה מחבב כל כך יחיד? מפני שנמצא בו מעלות אלקות, כי בצלם אלקים עשה אותו, אף על פי שאין לו ערך ודמיון לאדם כלל. ומכל שכן אנחנו בני אדם כולנו, איך לא נאהוב צלם אלקים, ומכל שכן כלל ישראל, אנחנו מחוייבים לדאוג בעד הכלל כולו, ומחוייבים לחוש לכל אחד שלא יעשה עבירה, ויכריע חס ושלום כל העולם לכף חובה... (שם עמוד ח)

ועוד מצינו במטות, אמר הקב"ה למשה "נקום נקמת בני ישראל וגו'", ומשה אמר לישראל "לתת נקמת ה' במדין". למה שינה? אמנם כי טובתן של ישראל טובתו של הקב"ה היא, כי הוא יתברך מטיב בלי תכלית לכל, ובפרט לעם סגולתו, ואנחנו צריכים לכוון במעשינו בשביל כבוד השם, ובאמת הוא יתברך רוצה זאת בשביל כבוד ישראל. אם כן מבואר היטב, כי המיטיב עם איש ישראל, כאילו, כביכול, מטיב עמו יתברך. והאוהב איש ישראל כאילו אוהב אותו יתברך... היוצא מזה, כי עסק התורה הוא עסק הטבה - לאדם. ושפיר מה שכתבנו תורה תחלתה וסופה גמילות חסדים - לאדם, ואם כן, אחר שבוראנו רצונו יתברך כל כך הטבה לאדם מחמת אהבתו אליו, איך לא נחפש בכל כוחנו להזדיין במדת הטבה... היוצא מכל זה, כי יסוד כל התורה על חכמה, חכמת התורה, ועל הטבה שלמה, וזהו כלל המדות הנכלל ב"ואהבת לרעך כמוך". ולכן היצר מתגבר על האדם מאד בזה, להאביד ממנו המון מצוות בכל רגע... (שם עמוד יג)

שמואל הנביא היה אוהב לשאול בחיר ה' כנפשו ממש, כי גם אחרי שאמר לו ה': "נחמתי כי המלכתי את שאול", עוד כתוב "ויזעק אל ה' כל הלילה", פן תועיל תפלתו. ואחרי שראה כי לא הועילה נהפך לשאול כאויב גדול, בשביל דבר אחד, שלא הקים דבר ה'. וגם לא רצה עוד אפילו לילך עמו. הרי שלא נשחד מכל המעלות הנשגבות שראה בשאול בחיר ה', בשביל דבר קל שעבר, ובשוגג, כי אמר לשמואל "הקימותי את דבר ה'", ופעם שנית "שמעתי בקול ה' וגו'", הרי כי שוגג היה, ועם כל זה נעשה לו כאויב.

ראה עוד העיקר הזה מפורש במגילת אסתר, אסתר לקחה מרדכי לו לבת, והיתה חביבה עליו ביותר, "ובכל יום מרדכי מתהלך... לדעת את שלום אסתר". והנה כששלח לה על ידי התך לבא אל המלך, והיא השיבה לו דברים של טעם, כי כל איש אשר יבא אל המלך בלי רשות אחת דתו להמית, ואיך תפעל בעד עמה, ראה מה שלח לה מרדכי, ונהפך לה ברגע כאויב ושונא.

ראה העיקר הזה אצל הצדיקים, ברגע אם יראה בו דבר על דבר המוסר אשר לא כדת, אויב אורב הוא לו. והיא הצדקת תכף הפקירה עצמה בשביל כלל ישראל. (שם עמוד סה)

מציאה גדולה מצאתי... תמיד הייתי אומר, כי עם מי שהאדם מקורב ביותר, אדם רוצה יותר בתקנתו, ולבו חרה לו אם אינו מוצא תקנתו. אחר כך מצאתי בהגר"א במשלי, עד שזכיתי למצא במדרש רבה וירא פרשה נ"ד דעתיה דר' יוסי בר' חנינא, דאמר: "אהבה שאין עמה תוכחה, אינה אהבה. אמר ריש לקיש, תוכחה מביאה לידי שלום". שמחתי כי מצאתי בו, כי את מי שאני מוסיף אהבה, אני מוסיף תוכחה.

כדי לברר אכתוב מה שאמרתי על פסוק "ולא יכלו דברו לשלום", ופירש רש"י "בא לידי שבחן, שלא דברו אחד בפה ואחד בלב". אמרנו שמזה מוכח, שאין לאדם להתחבר רק עם מי שיש לו השתוות, כי עיקר האהבה נולדה מהשתוות, ואם אין השתוות, אינה יכולה להיות אהבה שלמה. לכן בשביל שחשבו שהוא מוציא דבה עליהם, ולא יכלו להשתוות עמו, רחקו ממנו, כדי שלא יבואו לידי שקר. ורק על ידי תוכחה אם חברו מקבל, הרי יש השתוות. (שם עמוד סט)

והנה אמרו חז"ל ביומא ט' "מקדש שני מפני מה חרב, מפני שנאת חנם". ושאלו "איזה מהם מרובה", והשיבו "תנו עיניכם בבירה, שחזרה לראשונים (אחרי חורבן ראשון), ולא לאחרונים". הרי העוון הזה קשה מעבודה זרה, גלוי עריות ושפיכות דמים! ובעונותינו העוון הזה מרקד בינינו, עד שאפילו בעלי מדות, שנוחים לעשות צדקה וגמילות חסד, ורחוקים מגאוה גלויה, עם כן זה נתפסים בעוון המר הזה, לשמוח באיד חברו. וקשה בעיניו טובת זולתו, גדלו או כבודו. וכל שכן שאינם שמחים בטובת חברם. ומקרא מלא דבר: "ואהבת לרעך כמוך", וזה יסוד המדות, וכלל גדול בתורה, היינו לקיום התורה. ומי שאינו מייגע עצמו להשיג אהבת הבריות, ממילא יפול חס ושלום בגיהנם של שנאת הבריות, כי טבע האדם נוטה לזה - הרי כל היום בעבודה זרה גלוי עריות ושפיכות דמים וקשה מהם.

על כן חובה עלינו לקבל הקבלה לעסוק במצות עשה "ואהבת לרעך כמוך" הרבה כל השנה, ובזה נכלל עצמנו בכלל ישראל. ומצאתי תרופה נוחה וקלה, ספר לקדוש אחד, "תומר דבורה", ראיתי עצה טובה ללמוד בו איזה שיעור תמיד בלי מגרעת, וגם לחשוב לפעמים במצות עשה של ואהבת לרעך כמוך, ולקבוע לזה עתים בתפלה... (שם עמוד צו)

והנה לא זכה משה רבינו ע"ה לכל הזכות הנ"ל, עד שהתעורר ללמד סניגוריא על ישראל, פירוש להשתתף בצערם. כי ראשית הביוגרפיה של משה רבינו ע"ה "ויצא אל אחיו וירא בסבלותם", ופירש רש"י, נתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם. פירוש לא הניח הדבר על הטבע הפשוט, להצטער בצער זולתו כששומע מצערו, ואחר שעה ישכח. אבל הוא נתן עיניו, פירוש עיני השכל של הציור כי הציור הוא בשכל, ונתן שכלו לצייר תמיד צערם, עד שידאג לבו עליהם כדואג לעצמו.

וזהו "סנגוריא על ישראל", כמו שמצינו בשופטים "ויפן אליו ה' ויאמר לך בכחך זה". ופירש רש"י, בכח הזכות שלימדת סניגוריא על ישראל. לא מצינו שאמר דבר זכות, רק התעורר להיות מיצר בצרתם, וזכה לכל הזכויות כמבואר שם... (שם עמוד צט)

הרי ב' דברים נלמד מזה, (שאברהם שלח את לוט מעמו), כמה צריך אדם להתרחק מחברת רעים, פן ילמד ממעשיהם, אם אבי המאמינים חש לזה. גם צריך להתרחק מקרוביו אנשי ביתו, אם יכיר בהם מדות פסולות, ולא ישלים עמהם בשביל חמדת ממון או שאר נגיעות.

והשנית, כמה יש על האדם להשתדל להתקרב אל הטובים, כי תפס הכתוב עיקר החטא (של לוט), הפרדו מאברהם... (שם עמוד קמה)

ובפרשת אמור כתוב, שלא הניחו שבט דן לבן המצרי לנטע אהלו ביניהם, כי יש בו כח אביו, ויראו ללמד ממעשיו. וזה תכף אחר מתן תורה, וכל השבט נגדו, והם בדורו של משה, ויראים מאיש אחד! ואין תימה שראינו בחולי הגוף המתדבקים שיוכל אחד להזיק כמה נפשות רחמנא ליצלן, וכל שכן בעניני הנפש. על כן חובה להסיר מדת הכבוד שנרצה למצא חן וכו'. (שם עמוד רלא)

ואין הפשט כמו שמבינים העולם, "מאי דעלך סני לחברך לא תעביד", פירוש מה שאינך רוצה שיעשו לך לא תעשה לאחרים. דאם כן הפירוש, אינו דומה לפסוק, שנאמר "ואהבת לרעך כמוך", משמע שתעשה לו טובה כמו שאתה עושה לעצמך, ושם לא הזכיר שתעשה לו טובה. והיה לו לומר: מה שאתה רוצה שיעשו לך, תעשה לחברך.

אבל הענין הוא, כי היסוד הראשי בחיי האדם להשריש בלבו אהבת האדם באמת, יהיה בעל איזה דת שיהיה, כיון שכל המדינה שותפים המה, זה עושה לחברו מנעלים, וזה תופר לו בגדים וכו'. והנה שותפים אם רוצים שיצליחו, יעשה כל אחד לחברו מלאכתו באמונה...

ולכן   בן זומא רצה להשריש בלבו אהבת אדם, בין ישראל בין נכרי, ואמר "כולם נבראו לשמשני", ואם כן הם שותפים שלי, ומכינים בעדי מה שאני צריך, גם אני אכין להם באהבה מה שהם צריכים.   וכן מצינו בר' יוחנן בן זכאי, שמעולם לא הקדימו אדם שלום, ואפילו נכרי בשוק (ברכות י"ז), כי הוא הקדים, למען יתרגל באהבת הבריות.

ומעתה נבין כוונת הלל "מה דעלך סני לחברך לא תעביד", רצה לבאר הכלל, כי כל התורה מיוסדת על טובתנו גם בעולם הזה... אם תוציא מחברך מה שאתה חומד ממנו, או אם תוציא כעסך עליו, תדע כי זאת עליך סני, אתה מביא עליך רעה, כי גם הוא ישלם לך כפעלך... (חלק ב עמוד ו)

והנה יש עוד בחינה לעשות עניני עולם הזה בחינת ראש שישאר נצחי, טוב בעצם. כי האדם מדיני בטבע, פירוש העולם נברא להיות שותפים זה לזה, והארכנו בזה, שקודם התפלה צריך לקבל על עצמו מצות ואהבת לרעך כמוך, ועל כן   כשילמד מלאכה יכול לכוון לעשות גמילות חסד עם אנשים, ונמצאת היא פעולה טובה בעצם, מדתו של הקב"ה, ונעשית פעולה נצחית.   (שם עמוד קיד)

וכבר כתב רבינו תם ז"ל בספר הישר, כי מעבודת מלך בשר ודם ניקח את דרך עבודת המלך הקב"ה. וממילא נבין כי עיקר שתמליכוני עליכם, היינו אחדות עבדיו יתברך. וכענין שנאמר ויהי בישורון מלך, אימתי, בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. על כן חובה עלינו קודם יום הדין הבא עלינו לטובה לקבל על עצמנו לעסוק כל השנה במצות עשה של ואהבת לרעך כמוך, ובזה תהיה אחדות בין עבדי השי"ת, ויעלה יפה בידינו מלכויות, ובזה יעלה זכרונינו לטובה לפניו יתברך... (שם עמוד קנב)

והנה העצה היעוצה ללב רע להסיר הקנאה והשנאה מלב, הוא להפך, לדבר דברים טובים עם השנאוי, לשמח בטובת זולתו. ואם קשה לו לכבוש את יצרו לדבר עמו דברים טובים עם השנאוי, לכל הפחות ישמור מאד שלא לדבר דברים רעים, כי הם כאש לנעורת להבעיר יותר הקנאה והשנאה, לכל הפחות ישמור את פיו וישים את עצמו כאילם, שלא לעורר השנאה. אך קין לא נזהר מזה, וזהו שנאמר "ויאמר קין", פירוש לא היה יכול לכבוש את פיו, ודבר דברים מעוררים הקנאה, ונתעורר הרבה, עד שקם והרגו... (שם עמוד רא)

והנה עוד יש ללמוד מזה דבר נפלא, כי המתחבר והמתקרב לאדם רשע נכשל. והבל פיו של רשע הוא ארס ימית רחמנא ליצלן את הקרובים לו. ולכן הכשילו דתן ואבירם את משה רבינו ע"ה. ואין זה פלא, כי מקרא מלא כתוב "ויקחו את מקניהם ואת רכושם אשר רכשו בארץ כנען", לכאורה בארץ כנען מיותר. אלא שפירש רש"י, כי מה שרכש יעקב בפדן ארם נתן הכל לעשו וכו', דרוח הטומאה אשר בחוץ לארץ שורה על כל דבר, והיה ירא יעקב אבינו ע"ה מפני הרוח הזה... (שם עמוד רל)

והנה אנו רואים למשל, כשמתאספים אנשים אינם יכולים להשתוות אחד עם זולתו. למה זה? כי כל אחד יש בדבריו צדק ובלתי צדק, וכל אחד מביט על זולתו רק על הבלתי צדק שבו, ובכן מתכעסים ונפרדים זה מזה. מה שאינו כן אם כל אחד היה מביט על זולתו גם על הצדק אשר בו, ממילא היה נותן גם מקום מעט לדבריו, ועל ידי זה היו משתווים זה עם זה... (שם עמוד רסב)

"כי אדם אין צדיק בארץ, אשר יעשה טוב וגו'" קהלת ז'. מה הוא "אשר יעשה טוב"? הענין הוא, כי הדרך של הטוב הוא לעסוק עם אחרים, ולעסוק עם אחרים צריך השכלה רבה, כי צריך להשתמש גם בדרכים הנראים כדרכי היצר, בכמה מיני ערמה וכדומה, ולכן צריך חכמה רבה שלא לעבור את הגבול. וזהו "אשר יעשה טוב ולא יחטא", כי אז הסכנה רבה מאד, וצריך שמירה יתרה. (שם עמוד שיט)

להמשכיל יצא הרבה תועליות מדברים אלו. כי יוצא מדברינו, אוי לאדם שהוא חלבנה, וצריך לבקש ריח טוב מאחרים. אשרי לאדם שהוא צרי, ואינו צריך לאחרים. מאושר הוא כשמחזיק עצמו לחלבנה לבקש לימוד מכל אדם, ובפרט מבני חבורה, אשרי כשמבקש ליתן טעם וחיזוק לאחרים כצרי. (שם עמוד שדמ)

שעורי דעת:

...הנה אם שאלתכם מכוונת בנוגע לדרך העבודה של האדם בכלל, אם צריך האדם לעבוד במסירות יתירה לתועלת נפשו ורוממות רוחו, ולא ישתדל להשפיע מרוחו על אחרים, או שצריך הוא להיות מסור בכל כחותיו לפעול למען קדושת שמו יתברך ולפרסם בין יושבי תבל את תורת ה'. נתבונן נא ונראה האם יש מקום לשאלה כזו בענינים גשמיים, השאל איש מעולם, מנקודת ההשקפה החמרית, איזו דרך טובה וישרה לפניו, אם להיות חנוני פעוט, הקונה מעט סחורה בסכום קטן ומוכרה בריוח מצער, או ליסד בית חרושת גדול המכניס ריוח לאלפים...? ואמנם גם בעניני הרוח יש מסחר סרסורי כזה, ישנם אנשים ובפרט בדורות שלפנינו נמצאו כאלה, העסוקים תמיד לזכות את אחרים במצוות, לגרום למי שהוא שישמע קדיש או קדושה, להביא איש מן השוק להתפלל תפלה בצבור וכהנה רבות, ובודאי אין לשער את גודל השכר הנועד לזה המזכה את אחרים במצוות הבורא ועבודתו. ואולם ראוי שיתבונן אולי טוב לפניו שישתדל להתעלות יותר בעצמו, לפי ערך כחותיו וכשרונותיו, בדרך ה' ובמצוותיו, לחשוב יותר את דרכיו, כי בהיותו עסוק תמיד לזכות את הרבים הנהו נמצא הרבה בחברת בני אדם המפריעים אותו מליחד את מחשבתו לעבודת הבורא, ואינו פנוי להיות מסור במדה מרובה לתועלת נפשו, ומבטל מן התורה והעבודה...

אבל לא כן האיש אשר זכה להכרות אמת והבנה בתורה, על פי אמיתות דרכה, ואשר הגיע במעלות נפשו להתבונן בדרכי ההשגחה להרגיש אמונת ה' וליראה אותו, ומה גם אם יש עוד בכחו להשפיע על אחרים, לנטוע בלבות בני אדם אמונת הבורא יתברך ולהורותם את דרך החיים הנכונה... ויש לו האומץ ללחום מלחמת ה' ולהגן, לפי יכלתו, על האמת העלובה, למען יתקדש שם שמים בעולם, היוכל איש כזה לשאול הטוב וכשר לפניו להיות מסור רק לעניניו הרוחניים הנוגעים לו לעצמו, להיות בבחינת חנוני הקונה סחורתו בדנרים ומרויח פרוטות, או שיהיה בבחינת בעל בית חרושת גדול משתכר לאלפים?!

הלא זה האיש שבכחו לפעול על אחרים בהכרת האמת, לפקח עיני עורים ולנטוע בלבות בני האדם את האמונה בטהרה וזיוה, לא נוכל לכנותו בשם סרסור, כי כל מה שפועל ומשפיע על אחרים הלא תוצרותיו המה, שהוא מפיץ בין יושבי תבל, וכל מה שהם מתעלים על ידו רכושו הוא שנתרבה ורוחיהם אשר אין שיעור וערך למו...

ומלבד זה, שנתבאר כי כדאי וראוי לאיש המעלה לבחור בדרך זו לזכות את הרבים ולזכות עמהם יחד, הנה בכלל לא יתכן לבן ישראל אשר שאר רוח לו וכחו גדול להאציל מרוחו וחכמתו על אחרים לתת תחומין בין העבודה להשלמת עצמו או לתועלת הרבים, ואי אפשר שיפריד בין שתי הדרכים, ויבחר באחת מהם, כי על מה שהאדם עומד במעלה יותר גדולה, קרוב הוא יותר לשרשי הדברים, ומתאחדים אצלו כל עניני העולם המובדלים ומופרדים לעצם אחד... (חלק א עמוד קלד, וראה שם עוד)

ושוב אנו רואים זאת ממעשה דרבי חייא... נמצא כי שורש המעשה לכל פרטיו וגוניו נשמתו לכל חלקיה, ממקור אחר לגמרי ינבעו, מאותה ההנחה, כי לא משום חסד נפרז ונדיבת לב רחב ראוי לו לאדם להשתתתף בעלבונו וענשו של חברו, כשהלז עושה דבר לא טוב, כי אם בדין ובמשפט הוא נוטל חלק בעון ובגמול, ואדרבה, פחיתות בנפש ושפלות תהיה לו, בראותו את חברו עלוב והוא יאמר שלום עליך נפשי, כאילו אין לו חלק באשמה זו.

כלל גדול הוא: שותף הוא האדם לפעולות חברו. דבר שאינו נכנס בחוג האפשרות הוא, כי פעולת האחד תהיה משוללת השפעה על משנהו ועל הקרובים לו. ולא רק עליהם, כי אם במדה זו או אחרת, משפיע הוא על נפשות בני האדם בכלל. האדם השפעתו מרובה על חברו. בזכותו את נפשו, בשפרו את מעשיו, בטהרו מחשבותיו, בתקנו את דרכיו, תרבה השפעתו להטיב ולתקן נפשות זולתו. רגשותיו הטהורים מחשבותיו הזכות מתפשטים לאויר העולם וחודרים ללבות בני אדם, ויוצרים אוירה של אמת טהורה וטובה... וכן הדברים אמורים בהכשל האדם באיזה דבר מגונה, כי אזי על כולנו להרגיש את השתתפותנו באותו המעשה, כי לו היינו מזקקים את לבותינו יותר, לו היינו מתקנים את דרכנו ומשפרים כל מעשינו, אזי אין ספק שהשפעתנו היתה מתגברת על עושה העול והיתה מונעתו מעשות רע. ולא עוד, אלא שפועל הרע מוכרח שישפיע גם עלינו, בזה אשר קרב את החטא גם אל אלה אשר לא נכשלו בו בפועל, ומושפעים ממנו...

זה הוא בנוגע להשפעה הכללית אשר יש לכל אדם באשר הוא אדם, על אנשי תבל. אולם בני ישראל יש להם קרבות נפש מיוחדת, המסבבת וגורמת להשפעה גדולה בנפש כל אדם מישראל על שאר בני עמו. ואפשר שזוהי כוונת חז"ל באמרם: "וכשלו איש באחיו - מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה" (שבועות ל"ט), לא אמרו "זה לזה", אלא "זה בזה", היינו שנפשותיהם מקושרות ומעורבות יחד,   ולכן פעולת היחיד מוצאת הד קול בלבות כל בני ישראל, ואי אפשר שיפרד האחד ויחטא על חשבון עצמו, מבלי אשר יפגום בנפשות זולתו...

למדים אנו מזה, כי אם יתעורר אצל האדם הרגש והחפץ להשתתף בעלבונו של חברו, בעד מעשה לא טוב אשר עשה, עם ידע האדם בשעה זו, כי לא רק הרצון לחפות על כלימתו של חברו הוליד אצלו החפץ לשאת בעונשו, כי אם, ובעיקר, הידיעה שגם הוא אינו חף מפשע, וכתוצאה מזה יש לו ליטול חלק בעלבון ובעונש, כמה נאה ומשופר הוא המעשה הזה וסרו כל הדברים המתעוררים ובאים, כשהוא עושה בלי רגש ערבות שלמדתנו תורתנו הקדושה... (שם עמוד קנד, וראה שם עוד)

...מדה גדולה היא זו, והתלמדות מרובה דרושה לאדם להגיע למדת "קשה כארז", אך רבי אלעזר ברבי שמעון, אחרי שאירע לו מעשה זה, מצא מדה יותר חשובה, והכיר, כי אף שצריך האדם להיות בעל דעה חזקה לבלי הנתק ממקומו מכל רוח שינשב, בכל זאת לא יעמוד מוצג על מקומו כארז ולהיות לנגף, שכל הפוגשו יכשל וינגף בו, רק צריך להיות רך כקנה... מדה זו עצמה צריכה להיות יותר רכה, יותר עדינה, צריך שתהיה לו לאדם בהנהגתו עם הבריות איזו רכות לכפוף עצמו להם להרגיש ולהבין את אחרים לפי מצבם הם, ובכל זאת הוא בעצמו על מקומו יעמוד ואל ינתק ממנו כלל... (שם עמוד קעב)

...כי הנה בכלל קשה לשמע דברים כאלו, ואין דעתנו סובלתם, כי איך אפשר לשמוח על יסורי חברו, ומה גם על יסורי אדם גדול כרבי אליעזר, שפרשת גדלותו וקדושתו מוצאים אנו בהרבה מקומות... ואיך אפשר שבאותה שעה שהרב אומר להם חמה עזה יש בעולם, וקובל על יסוריו, ישמח תלמידו על זה, ותחת להראות השתתפותו בצערו ולנחמו, יאמר לו "חביבין יסורין", הלא לכאורה קשיות לב נוראה היא זו שאין למצא דוגמתה!

אמנם, לשמוח ביסורי עצמו מדה משובחת היא, וטוב ונאה הוא בעד האדם וחסיד יאמר לו, אבל לשמוח על יסורי חברו אין זה מן המדה, אף כי יכוון בזה לטובת חברו...

אולם כשנתבונן אל הדבר מצדו השני, אין להשתומם על זה ששמח על יסוריו, ואדרבה, כשנתעמק יותר הלא עלינו להבין ולהרגיש ההפך, כי באמת מדוע זה לא ישמח האדם רם המעלה על יסורי חברו, הלא מכיר ומאמין הוא, כי טובים הם בעדו ורפואת נפשו הם, ואם האדם יש לו לב ומרגיש אל נכון מטרת האדם ותעודתו עלי תבל, הלא צריך הוא לשמח כשרואה שיסורים באים על חברו, כי במה ישוו כל יסורי ארץ לעומת חיי נצח, חיי העולם הבא, שזוכה על ידם. וכבר בארנו במקום אחר מה גדלה ועמקה הכרת חז"ל בתעודת האדם בעולמו, ומה רחבה ובהירה היתה ידיעתם במה צריכה להיות נתונה כל מגמתו ותכלית עבודתו בעולם הזה... והנה אם יש לו לאדם הכרה כה ברורה באושר חברו, מדוע לא ישמח על יסוריו, מכיון שיודע אל נכון שזוהי טובתו והצלתו...

אבל עם כל זה האמת הוא, כי האדם אשר לא התפתח עדיין במדה נעלה כזו, שיבזה כל תענוגי העולם הזה, והשתלמות נפשו לא הגיעה עדיין לאותו גובה הדרוש, שיוכל להיות מסור לגמרי אל האמת, ויש לו עוד תשוקות ותאוות לעניני העולם הזה, אי אפשר שיהיה אוהב אמתי לחברו בכל נפשו ומאדו. כי מכיון שנמצאת אצלו המשכה לחיי העולם הזה, אות הוא כי הרע מקנן עדיין בלבו וחי בכל פעולותיו ורגשותיו, ולכן כשרואה את חברו בצרה, אף שהוא משתתף בצערו ומיצר עליו, בכל זאת נמצא גם באיזו מדה במסתרי נפשו איזה כח והרגש השמח לאיד חברו.

והנה לבכות על יסורי חברו או לנחמו בדברים טובים הנכנסים אל הלב, זה אפשר לכל אדם ואין בזה שום רע, ואדרבה, על ידי זה שמראה שמשתתף בצערו ויסוריו נגעו עד לבו, מתעוררים בו באמת היסודות הטובים הנמצאים באדם... אבל לשמוח על יסורי חברו, או לנחמו ב"חביבין יסורין", זה יכול רק איש ששיער בנפשו שהוא אוהב אותו מתמצית הנפש, ששקל ומדד, כי שמחתו נובעת רק מהכרתו הפנימית, מידיעתו הגמורה והשלמה, שהיסורים הם לטובת חברו ולאשרו... (חלק ב עמוד קכט, וראה שם עוד)

...דהנה מובן, שאומן הפועל בידיו, כמה שלא יהא מומחה באומנותו, בכל זאת אי אפשר שירויח הרבה כל כך עד שיעשה מליונר, כי כדי להעשות עשיר רב האוצרות אפשר רק למי שיש לו בית חרושת גדול שעובדים בו אלפי עובדים, אם אך יש ברכה בתוצרתו. וכן הוא בענינינו, מי שהוא צדיק בינו לבין עצמו, הרי זה פועל בעיקר בנפשו הוא על ידי מעשה המצוות שעושה הוא בעצמו, אבל במזכה את הרבים, מלבד מה שהוא פועל בנפשו, הרי גם מה שאחרים פועלים לשם ה' על ידו, הם ובניהם ובני בניהם עד כמה דורות, וכן כל אלה המושפעים מהם, הם לו בזה זכות... וכמו שאמרו חז"ל "משה זכה וזיכה את הרבים, זכות הרבים תלוי בו"... (חלק ג עמוד קטז)

רבינו ירוחם:

הפרד נא מעלי - הנה על טענה שהיה על לוט מענין גזל, ואשר אמנם הם היו סבורים שמותר הוא, נפרד אברהם מלוט, הרחיק עצמו מעליו כדי להתרחק משכן רע, ואף שהיה לוט אליו קרוב מכל אדם, עם כל זה לא נמנע מכלום, והתרחק מעליו מפני הטענה של גזל, רואים אנו מזה מעשה רב והלכתא רברבתא. הנה מעשי סדום כבר נהיו למשל על רשעות היותר מרובה, ובגמרא אמרו על כמה אופנים ש"כופין אותו על מעשה סדום, ובזה נהנה וזה לא חסר" למאן דאמר דפטור (בבא קמא כ') איתא באחרונים דהטעם הוא משום דכופין אותו על מדת סדום, והנה אצלנו הלא אדם שישמור עצמו בהנהגותיו ובמדותיו לוותר בענינים שהם כמו זה נהנה וזה לא חסר, הלא לחסיד גמור כדוגמת החפץ חיים ייחשב בעינינו, ואנחנו בעובדא דחצר דלא קיימא לאגרא (אינה עומדת להשכרה), אם אחד יכנס וידור בו, הלא בחימה וכל תוקף יגרשהו ממנו תיכף ומיד, ולא יראה בזה שום רע או אכזריות. והנה חז"ל הלא שלחו אותו איש לחוץ מן המחנה, וקראוהו בשם של "מדת סדום", הבה איפוא נתבונן במרחק שבין משפט התורה ובין משפט האדם. (דעת תורה בראשית יג ח)

הנה כשיבא אלינו החפץ חיים כאורח ללון, גם אנחנו נשמח כולנו, ונהיה קלים ודאי לעשות בכל מלאכה ועבודה לכבדו ולהיטיב עמו, כי נרגיש בעצמנו השגת עונג רב וזכות גדולה על שהחפץ חיים מקבל ממנו איזה דבר שהוא, ולקחת דבר שהוא מצד החפץ חיים מורגשת לנו כמו שהוא הנותן לנו ואנחנו המקבלים. כזאת היה באמת אצל אברהם אבינו, הכל היו אצלו חשובים, כי אדם היה בעיניו ה"אדם החשוב", ומאז היטיב לזולתו... (שם שם יח ה)

ויקם אברהם מעל פני מתו וידבר - שכאשר הוצרך לדבר עם בני חת, הנה "ויקם" והיה כאלו לא היה מתו מוטל לפניו, הרי צריך הוא לדבר עם בני אדם, ומצד כבוד הבריות רחץ פניו, וצערו בקרבו טמן, שאין כבודם שידבר אתם ודמעותיו על לחייו, ולדבר אתם והוא מייבב, אלא שלט ומשל על עצמו ורגשותיו, דבר אתם ופניו מסבירות ואף צוהלות, זהו כבוד הבריות. (שם שם כג ג)

זה עשרים שנה אנכי עמך - ...ובמדרש עוד (בראשית רבה ע"ד י') אמר רבי סימון, בנוהג שבעולם חתן שהוא דר אצל חמיו אפשר לו שלא ליהנות אפילו כלי אחד אפילו סכין אחד, ברם הכא מששת את כל כלי, אפילו מחט אפילו צינורא לא מצאת. הנה נתפעלו חז"ל מנוראות הדברים, אשר חתן בבית חמיו במשך עשרים שנה, ועם כל הרמאות ששבע מחמיו, הוא לא הורה לעצמו שום היתירא ולא לקח ממנו אף מחט שלא ברשות. האין זה מן ההשתוממות?! אנחנו כשיש לנו איזה משא ומתן עם חברנו, והלה אינו מתנהג עמי כשורה, ומכל שכן כשהלה מונה וגוזל אותי בדבר-מה, ומכל שכן אם גם ביותר מדבר-מה, וכל שכן אם במשך שנים רבות, כי אז הלא כל התורה כולה כבר מתבטלת לפניו, בעיניו הלא כבר פטור מכל אחריות וחיובים, ברם אבינו יעקב לא כן היה אתו... (שם שם לא לח)

כי למחיה שלחני אלקים - ...ענין זה הוא גם כן בכל פרט ופרט, כי מעיקרא דדינא אין לו למוכה להיות בכעס ובטענות על המכה אותו, כי כשליח בית דין כן הוא דומה לו, שלוח מקום הוא לעשות ככל אשר גזר הוא ית'... והוא מה שאמר יוסף, ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלקים, והוא כפשוטו ממש, כי כל המעשה נעשה בלעדם... (שם שם מה ה)

ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה - ...רואים אנו כאן יסוד גדול במדות,   מטבעו של אדם, שכשהוא עושה טובה למי שהוא, אינו רוצה בשום אופן לקחת כלום תמורת הטובה, ואין זה מחמת כי חפץ חסד הוא, אלא להיפך, רוצה הוא, אשר הלז ישאר לו עבד עולם, עבור טובתו, ועל כן לא יקח ממנו מאומה, הנה למד לנו הקב"ה בהיפך, כשאדם מטיב לחברו, חוב מוטל עליו, שעם רגע פעולת הטבתו לזולתו, תיכף יראה לקבל ממנו דבר-מה בחזרה,   כשאתה עושה טובה לחברך, אם חפץ אתה בטובתו באמת, ראה גם לסדר כי חברך לא ישאר חייב לך הכרת טובה... וזה ממש להיפך מכחותיו של אדם...

כמו כן אנו רואים   בצד השני, כשנעשה לאדם איזה עוול ממי שהוא, רוצה הוא דוקא שהלז ישאר האשם ובעל העולה, לא איכפת ליה כלל כל מה שיתהוה במשך הזמנים, העיקר אצלו הוא, כי זולתו ישאר העושה עול.   הרא"ש ז"ל (אורחות חיים ק"י) אומר "אל תחשבו עון למי שבא להתנצל לפנים, אם אמת ואם שקר. והגאון מהר"י בלזר זצ"ל היה אומר: כי יש בטבע, כשאחד בא לחברו לפייס אותו על עול שעשה נגדו ולבקש סליחתו, משיב לו חברו, מה כל העסק שאתה עושה מכל הענין, הרי מה עשית?! ולכאורה הרי זה נאה ויאה, אבל האמת היא ההיפך לגמרי, תשובתו זו נובעת מחמת שאינו רוצה אפילו לשמע כלום מהתנצלותו. רוצה הוא כי אמנם ישאר הלז ללא אמתלא, וישאר דוקא המתועב והנאלח, הוא אשר אמר הרא"ש ז"ל, "אל תחשוב עון למי שבא להתנצל".   אם אמת - הלא ודאי עליך מוטל חיוב להקשיב לכל אשר ידבר... ואפילו אם שקר, הלא חברך חושב להטעותך ולהביאך לחשוב עליו כי אדם כשר הוא, הנה גם בזה הנך מחויב להעלים עיניך, ולתת לו לחשוב כי אמנם הצליח להטעות אותך. ובאם לאו, אם לא תעשה כן, אלא כשעושה העול יבא לפניך, וכרגיל הנהו נכנע לך באמת, ואתה תנצל את ההזדמנות לשפוך עליו עביט מלא באשה, הנה יתכן מאד, כי העוולה והשחיתות מצד הנפגע יהיה יותר רב מהעוולה של עושה העוול בעצמו.   ידיעה זו חסרה לגמרי אצל האנשים!...

הנה כי אמת היא כן, להתבונן ולהתפעל עד כמה שיוסף הצדיק החליק ועיבד כל ה"עוולה", עד כי שכמעט נשאר הוא החייב והמשועבד להם, כי יוסף הצדיק ידע היטב את השולחן ערוך שיש לנפגע, ולאור זה דן ושפט כל העובדא, ומזה יצאה כל הנהגתו. ולו לא עשה כן, יתכן כי העוול שלו היה עוד יותר גדול מהעוול שלהם... (שם שם ח)

...אלא שעדיין יהיה חסר לנו ביאור בשני הדברים האחרים, בכבוד חברו כרבו, ורבו כמורא שמים. ואפשר עוד כי אחרי שבטבע האדם כי נוטה הוא להשפיל את זולתו למטה ממדריגתו האמיתית, כי על כן ציוותה לו התורה יהיה כבוד תלמידך חביב עליך כשלך, וכבוד חברך כמורא רבך, ומורא רבך כמורא שמים, כי יגדיל את כולם עוד במעלה יותר גבוהה ממדריגתם, והלואי שבהנהגתו להגדיל מעלתם, יגיע לשכל הפחות יכבדם כמדריגתם באמת, הלואי ויכבד את תלמידיו וחביריו ואת רבותיו כראוי להם באמת... (שם שמות יז ח)

ועכשיו אגלה לכם סוד גדול שיוצאת מזה תורה חדשה למעשה. שכשם שבתורת בין אדם למקום, הנה לימוד התורה הוא לימוד לדעת את הבורא יתברך, והתורה וידיעתו ית' הנן בלתי מתפרדים, ואם אין יראה אין תורה, כן ממש הוא בתורת בין אדם לחברו, בלימוד דיני בין אדם לחברו, הוא לימוד תורת חברו, ולימוד תורת חברו בלי לימוד את חברו, אין תורה כלל, ישאר ריק בלי תורה, ישאר בה עם הארץ ובור גמור.

אמרו חז"ל (ירושלמי נדרים פ"ט ה"ג) ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה. בן עזאי אומר זה ספר תולדות אדם, זה יותר כלל גדול בתורה. הסוד הגדול הוא, שבשום אופן לא יוכל להיות תורת בין אדם לחברו בלתי ידע מחברו וילמוד אותו, וכל תורת בין אדם לחברו, כל סדר נזיקין וכו' אינו אלא דרך להביא את האדם "לחברו", תיכף עם התחלת לימוד מסכת בבא קמא, טרם כל, צריך האדם ללמוד שיראה את "חברו", מהו אדם, מהו טרחה של אדם, להצטייר כמה יגע וטרח פלוני וכמה נצטער על רכישת קניניו, ומהו זה כשמזיק אותו וכדומה, ואז כשילמד באופן כזה, אז כבר ידע היטב את מסכת בבא קמא... (שם עמוד רלב, וראה שם עוד)

ועל דרכנו תצא לנו הערה נפלאה. שואלים העולם על מה שאנו רואים שזהירים בעניני "בין אדם למקום" יותר מאשר ב"בין אדם לחברו", אדם מקדיש כמה שעות ביום על בין אדם למקום, כמו תפלה וכדומה, מוציא הוא ממון הרבה על מצוות, רץ וטורח ומשתדל די הרבה בהם, מה שאינו כן על עניני בין אדם לחברו, כמעט שבני אדם מזלזלין בהם, וזה באמת מן התמהון. וזהו יסוד הדברים,   שהרי סוף כל סוף האדם יודע מהבורא ית' יותר ממה שהוא יודע מחברו הסמוך אצלו, יש בזה הרבה דרכים ומהלכים, אבל כן הוא האמת, מעולם לא אמר אדם שירות ותשבחות לפני חברו כמו שהוא אומר לפני הקב"ה, לו היה ממליך את חברו כשם שהוא ממליך את קונו, היה ודאי כל יחסו לחברו אחרת לגמרי,   אבל אחרי שסוף סוף בחברו לא מתבונן ולא אומר לפניו "לך הגדולה", וכשאין יודע את חברו, ודאי כי אין לו כל גישה נכבדה לתורת בין אדם לחברו, עד שיוצא מזה גם כן "איש את רעהו חיים בלעו". וזה באמת בזיון וחרפה גדולה לנו, שחברנו הנמצא אתנו תמיד ביחד, כמעט שלא זזה יד מתוך יד, ואף על פי כן זר הוא לנו, ולא יודעים ממנו כלל. (שם עמוד רלד)

ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר - וברש"י: היא היתה לפניו בשעת השעבוד, לזכור צרתן של ישראל שהיו משועבדים במעשה לבנים. הלא תדעו כי כל המדות הכתובות בתורה על הקב"ה אינם אלא ללמדנו אנו להיות מתדמים אליו ית', ולהתבונן, שאפילו בתכלית החסד, כמו הקב"ה, היה כביכול צריך בעצמו לישא לבנה לזכור צרתן של ישראל. לא די לאדם, ואפילו להבעל חסד במדרגה הכי גדולה, להיות מסתפק בהתבוננות וציורים שכליים בסבל צרתו של חברו, מדת נושא בעול עם חברו היא שישא בסבלו כחברו ממש, וזה בא דוקא עד שיראה וירגיש הצער בחושיו הגופניים, נוסף לרוב שרעפיו בקרבו, והתבוננות רבה בפרטיות מצב חברו. וכמו שכתב רש"י לעיל (שמות ב' י"א) וירא בסבלותם, נתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם... שבכדי לחוש ולהרגיש בצערו של חברו צריך "לתת לב להתבונן"...

ולמדין מכאן עוד, שכמו שלישא בעול עם חברו לא די בהתבוננות לבד, אלא צריך לעשות מעשה להיות מצטער אתו בחושיו הגופניים, כן, ואולי עוד יותר במדה מרובה, צריך האדם להיות בפועל משתתף בשמחתו של חברו, כי כן מדת הקב"ה, כי שם תחת רגליו כעצם השמים לטהר, להיות אור וחדוה לפניו, ואם כי אצילי בני ישראל נתחייבו אז מיתה, לא ערבב שמחת התורה אלא שמח עמהם יחד.

כהיום רגילים בני אדם, בהגיע אליהם איזה בשורה טובה מזולתו, כי כותבים תיכף אגרת מזל טוב, להביע השתתפותם בשמחתו של חברו. ולולי דמיסתפינא מכם, הייתי אומר כי מרמה גדולה היא, כולו שקר וכזב, ואם נשאלנו בינו לבין עצמו, היה מודה ואומר גם להיפך, "הלואי ויפסיד חברו"! ... שמחתו של אדם אינה כל כך בהצלחתו שלו, כי אם הרבה יותר ויותר שמחתו גדולה בהפסד חברו, אלה תולדות השחתתו של האדם, לו הייתי דורש אלה הדברים לפני אנשים בעולם, לא היו זורקים עלי שושנים... האדם בעצמו על פי רוב מרמה גם את עצמו, ואינו יודע כוונתו הרעה ושנאתו העצומה לחברו "האהוב". להשתתף באמת בשמחת זולתו, צריכין לעבודה רבה, במעשה חושית והתבוננות רבה, ואלו לא נתנה תורה אלא לגלות לנו יסוד זה דיינו.   (שם עמוד רלז)

ומעשה היה כי בא אחד להגר"י בלזר זצ"ל לבקש עצה שלא לכעוס על חבירו, ונתן לו העצה הידועה מהגר"י סלנטר זצ"ל עם מה דמצינו בכמה מקומות בש"ס "אין לו עליו אלא תרעומת" (בבא מציעא ריש השוכר את האומנין), הרי דגם לתרעומות צריכים להלכה, באיזה אופנים ותנאים יהיה מותר לו להיות תרעומות וקפידא על חברו, ובלאו הכי הנה תרעומות וקפידא על חנם הוא עון גדול מאד. על כן זאת העצה היעוצה למדת הקפדנות, אם יחטא איש לאיש בדבור או במעשה, ימחול לו תיכף בפה מלא, ואם אחר כך יהיה לו בלבו עליו, יחשוב עם נפשו שהוא עון גדול, וכמו שיתבע חוב מעות מה שכבר מחל לו, אשר מובן לכל כי הוא גזל גמור, וכמו כן הוא אם יקפיד על חבירו על איזה חטא שכבר מחל לו... (שם עמוד רחצ)

ועל דרך זה הזהירנו גם כן בענין שבין אדם לחבירו, לבל יסתפק האדם בשמירת הדינים שבין אדם לחבירו, כי אם "הזהרו בכבוד חבריכם". וזהו על דרך שאמרו ז"ל בירושלמי (נדרים ט' ד') זה ספר תולדות אדם זה יותר כלל גדול, כי בצלם אלקים עשה את האדם, שלא תאמר הואיל ונתבזיתי יתבזה חבירי עמי, ודע למי אתה מבזה (בראשית רבה כ"ד ח), כי חייב האדם לכבד את חבירו יותר מלעצמו, על דרך שאמרו ז"ל (מובא בר"ח שער היראה פרק י"ב), המלכת את חבריך בנחת רוח, היינו לכבדו בכבוד מלכים, כי בצלם אלקים הוא, וממילא כלול בזה כל המצות ועבירות שבין אדם לחברו. וזהו חוב חדש שהטילו עלינו חז"ל להזהר בכבוד חבירו. וזהו התבוננות חדשה בענין "המלכת את חבירך", וזו היא מצוה בפני עצמה, מלבד הדינים שבין אדם לחבירו...

גילה לנו רבי אלעזר המודעי, כי המבזה כבוד חבירו היא העבירה מהיותר חמורות שבין אדם לחברו, יותר חמור מלא תרצח, ואף כי העבירה בעצמה, הלא תעשה של לא תרצח, ודאי היא חמורה מאד יותר מהלבנת פנים, כי היא רק אבק רציחה, אכן מצד הענין של מבזה כבוד חבירו, שהוא בצלם אלקים ובדמות יוצרו, היא יותר חמורה מלא תרצח, ואין לו חלק לעולם הבא, וממדת הפורעניות נבין כמה גדול שכר של המכבד הבריות, ועוד יותר כלל מאהבת לרעך כמוך... (דעת חכמה ומוסר חלק ג עמוד סא)

...נמצא כי עיקר כל התורה שבין אדם לחברו לא כמו שהעולם סוברים שנצטוינו לבל נזיק או לבל נגזול ועוד כאלה בין אדם לחברו, כי אם כל לימודינו הוא הלכות כבוד צלם אלקים, ובזה נכללו דיני גנבה וגזילה, שהם גם כן נכללים ותלוים באי-כבוד האדם... ונמצא כי התורה מתחלקת על שני אופני כבוד, כבוד שמים, וזאת נקראת בין אדם למקום, וחלק שני על כבוד הבריות, וזה נקרא בין אדם לחבירו.

ואחרי שכל התורה כולה היא בשביל כבוד צלם אלקים, וכל הדינים הם רק מסתעפים לפי חוקי הצלם אלקים, ולכן אם לא היה הפסוק "אין חכמה ואין תבונה", לא היינו יודעים בשום אופן כי כבוד הבריות נדחית אף מכבוד שמים, וכאילו שאין תורה למעלה מכבוד הבריות, והכל בשביל כבוד הבריות... אכן רב חידש יסוד חדש מהפסוק שאין חכמה ואין תבונה נגד ה', שכבוד הבריות נדחית מפני כבוד שמים... ומזה למוד גדול, מה הוא עסק כבוד הבריות, וכל המכבד את הבריות עוסק בעיקר העיקרים של כלל התורה כולה, ואשרי לו. (שם עמוד סג)

ומי הוא כבר לפי זה בעל חשבון לחשוב כמה חמור הוא ביזוי אדם, שאם רק דומם שאינו מקפיד על בזיונו, הואיל ויש בו צורך הזהירה תורה עליו לא רק על הבזיון, אלא גם על מנהג בזיון, כמה אזהרות ישנן כבר על מנהג בזיון באדם שלא להחשיבו ולהעריכו בערך הראוי. אין אנו מדברים עוד על איש ישראל, רק אפילו על איש נכרי, אדם "כפרי" היותר פחות,   ולא מצד שהוא צלם אלקים, שנאמר עליו (אבות ג' י"ד) חביב אדם שנברא בצלם", שזה קאי גם על אומות העולם, רק מצד הואיל ויש בהן צורך לבד שמקבלים מהם, כשנתבונן רק בהצורך שיש בהם במה שאמרה תורה (דברים ז' כ"ב) לא תוכל כלותם מהר פן תרבה עליך חיית השדה, כבר די והותר, ומה גם כשנתבונן במה שמשיגים בפועל הוא מבהיל מאד, כמעט שכל החיים תלויים בהכפר,   ואם הכפריים אך פעם אחת לא יבאו להשוק, נעשה רעב בעיר ואין משיגים כלום. אם לא הייתי בוש, הייתי יוצא לקבל פניהם של הכפריים בבואם להשוק... אילולא היה האדם משחת כמו שהוא, לא היה מביט "בביטול" ובעין בוז כל כך אפילו על כפרי פשוט, אלא היה מכבדו ונותן לו הכבוד הראוי. וטבע האדם שהוא בז לכל, מצד "הרשעות" של האדם הרי בכוחו להשמיד את כל העולם, והוא לבדו ישאר, והרי אחר כן יחנק גם את עצמו, שהרי איך יתקיים יחידי, הרי גם פעם אחת לא יהיה לו מה לאכול. ומעתה מי יוכל לשער ולחשב לפי חשבון זה כמה כפולה ומכופלת האזהרה של לא תנהג מנהג בזיון שהוזהרו על איש ישראל...

ואחר כל הדברים האלה, מי יוכל להתבונן בהנהגתנו הפחותה בענין זה ועומק הדין נורא מאד, הרי כשמשיחים בלימוד איש את רעהו, מיד הכח של אי-רצון לשמע דברי חבירו קופץ בראש, ולא עוד אלא שגוער בו בלויית בטויים "יפים", "למה תדבר שטות" ועוד כהנה, והלה עומד וצווח, והלה חוזר וצווח עוד יותר...

כלל הדברים, האדם כל ימי חייו צריך להתעסק בכבוד הבריאה, להכיר מעלה להחשיב ולרומם דברים ופעולות, להיות כולו אומר כבוד, ולא יעבור עליו יום מבלי שיחשוב ויתבונן בענין זה ויתעסק בו. (שם עמוד סז)

...אתם צעירי ימים אתם, טרם נקלטו אצלכם עבודות ונסיונות, מהם ללמוד דרכי החיים ופתרונם. אני איש זקן אני, ומן החיים היום יומיים כבר ראיתי והוכחתי לדעת ודאי כי אין מספר לחללי חברים רעים... המשכיל בדברי חז"ל ומסתכל בחיים היומיומיים רואה נכון איך שהכל מתאים אמת... איש צעיר חושב לעצמו, כי הוא לא מתפעל מכל מי שהוא, "כשאני איני רוצה בדבר אני יורק על חברי ומשחק ממנו". לא כן הוא דעת חז"ל הקדושים, והם ודבריהם אמת, בדוק ומנוסה! יהושע בן נון וכלב בן יפונה נצלו מחברת רעים אך ורק בריבוי תפלות ושטוח על קברי אבות, כמה אם כן ישים האדם עינו ולבו וכל עמלו להתרחק משכן רע ולהתדבק בחברים טובים. (דעת תורה במדבר עמוד קיח)

ועם דברינו אלה יש לנו ביאור נחמד במאמר חז"ל (שבת ל"א) כשבא אותו הגר לפני הלל ואמר לו למדני כל התורה כולה על רגל אחת, א"ל דעלך סני לחברך לא תעביד, והנה הלא זהו מהמצוה של "ואהבת לרעך כמוך, ואם כן אינו מובן למה שינה לו הלל הלשון להגיד בשלילה. והנה הראשונים נדחקו בביאור של "כמוך", מה המה הגדרים של המצוה. אבל לדעתי זהו ביאור הענין, אמר הכתוב (שמות כ"ב כ"ד) "אם כסף תלוה את עמי את העני עמך", ופירש"י הוי מסתכל בעצמך כאילו אתה עני... מפני שכאן בעולם המעשה צריך האדם לצייר דוקא ודוקא בציורים של למעשה. אם צריך אתה להרגיש בעניותו ודחקותו של חברך, צריך אתה לצייר דוקא כאלו אתה הוא העני, ואתה הנך באותו המצב של חברך, ואז אתה תהיה מרגיש אותו בדחקותו ותקיים המצוה... ה"כמוך" הוא העצה להלמעשה של המצוה, כי איך אמנם אפשר להיות אוהב הבריות, אין זה ודאי מהדברים הקלים, דוקא על ידי הציורים של "כמוך". הוא אשר אמר לו הלל דעלך סני לחברך לא תעביד, למד לו בזה אופן איך לקיים מצות ואהבת לרעך כמוך... (דברים ב עמוד רכב)

...אנחנו עוברים על מאמר כזה כאלו הוא ענין של איזו סגולה כאן, האומנם כי חז"ל הקדושים מגלים לנו כאן סוד גדול מאד. מורגלים אנו להבין ענין של "נושא בעול עם חברו" וענין של "משתתף בצערו של חברו" הלוקחים מקום כה גדול בתורתנו הקדושה כענין של השתתפות חיצונית, אם במעשה ואם בסתם באהדה והרגש במצבו של חברו. טעות הוא זה. צריכים לידע כי אין כאלה בתורתנו הקדושה... משתתף בצערו של חברו בתורתנו הקדושה הנה זה מסוד הגדול של "בכל צרתם לו צר" (ישעיה ס"ג ט'), נושא בעול, משתתף בצערו, רצה לומר כי ביחד עם חברו הוא בעול ממש, הוא בצער ממש, הוא ממש סובל אותו הצער והמשא של חברו. וזהו סוד הענין של "נוטל אחד מששים בצערו", כי כאמור אדם החולה הרי הוא נתון במדת הדין... ועל זה מגלים לנו חז"ל הקדושים סוד גדול, כי יכולים לפרע חוב חברו... וכמה שאחר יש לו צער ממחלת חברו, באותה מדה נחשבת פריעה למדת הדין, המדת הדין כבר גבתה את שלה, והתביעה סרה!... (שם עמוד רלט)

מכתב מאליהו:

כללו של דבר: מה שיתן האדם לזולתו לא יאבד ממנו, אלא זו היא התפשטות עצמותו, כי ירגיש אשר לו חלק בחברו זה אשר נתן לו. זה היא הדבקות שבין אדם לזולתו, אשר נקרא לה בשם אהבה.

התבאר בפרק הקודם, כי לכל אדם יש ניצוץ כח הנתינה, כי לא ניתנה רשות לכח הנטילה לבטל גם את הניצוץ הזה, שאלמלא כן היה העולם חרב, לא היו נושאים נשים ולא מגדלים בנים. אולם יען כי מעט מאד ענין הנתינה אשר באדם, על כן יבחר במי שימצא חן בעיניו, לו יתנו וייטיבו, ואותם יאהבו, כגון את אלו אשר יחשבו כאילו הם שלהם, משפחתם, רעיהם, וחבריהם. אך את שאר בני האדם יחשבו לזרים, יתנהגו עמהם במדת הנטילה, יתחרו בהם ויחטפו מהם ככל אשר יוכלו.

אך אם יתבונן האדם, כי לאשר יתן-יאהב, וגם יהיה לו חלק בו וידבק אליו, אז יבחין ויבין, כי זה אשר נחשב לו כזר, הוא רק זר מאשר טרם נתן לו ועוד לא היטיב עמו. ואם יתחיל להיטיב ולתת לכל אשר ימצא, אז ירגיש כי כולם קרוביו ואהוביו, כי בכולם יש לו חלק, ובכולם התפשטה עצמותו.

לאדם שהגיע למדרגה מעולה זו מובנת כפשוטה מצות התורה: ואהבת לרעך כמוך, כמוך-בלי שום הפרש, כי בנפשך תמצא, אשר אתה והוא אחד הנכם. (חלק א עמוד לז)

למשל: בין אדם למקום יעשה אדם המצוות שלא לשמה, כלומר לצורך עצמו, או יעשה מיראה, שירא לנפשו מעונש, ויעשה על מנת לקבל פרס, שמבקש שכר לעצמו. וכן בין אדם לחברו יעשה כאלה, והנושא בעול עם חברו לא ממדת ההטבה הנקיה הוא, כי סבת מעשהו הוא שידחה את צער עצמו. שהצטער בראותו את צרת רעהו. כל אלה שורשם בכח הנטילה, שהרי למען עצמו הוא עושה. בזה ישתמש האדם טרם הגיעו לשמחת הדבקות בהשי"ת ואהבתו, יצייר בנפשו את צרת חברו ודאגותיו לכל פרטיהם, ואז ישא בעול עמו וירחמהו. וכן בציירו לעצמו גודל שמחת חברו ואשרו, בהשיגו את אשר נדרש לו, בידעו זאת תקל עליו הנתינה.

ואם לא תספיק אהבתו את רעהו לפעול עליו על ידי ציור זה, יכול להשתמש ביראה, להרגיש את חיובו להיות נותן, וכח הציור יגיד לו איך הנותן צריך להרגיש, וכאשר ישתדל להוציא לפועל את מעשה החסד, אז יעוררו מעשיו את כח הנתינה בפנימיותו.

ומכיון שזכה בכח הנתינה, שוב אינו צריך למעשה אמן, אלא טבעו החדש יעשה את שלו, ויתן בנתינה נקיה מנדיבות לבו הטוב, ולא מתוך שאיפה למלא את חסרונו הוא. (שם עמוד מד)

שאלוני: למה ברא השי"ת את האנשים בעולם אחד ועשאם חברתיים, הלא טוב היה אם כל אחד מבני האדם היה נברא בעולם מיוחד לעצמו, ולא תהיה אפשרות לקנאה?

תשובתי: ראשונה-אילו לא נברא האדם חברתי, לא היה בוחר בין נתינה ונטילה, אלא הנטילה היתה נשללת ממנו בכח הטבע. אבל חפץ השי"ת בבריאת האדם היתה, שיבחין בין טוב לרע, ויבחר בטוב.

שנית - אילו לא היו בני האדם חברתיים, ולא היו צריכים זה לזה, לא היתה אפשרות גם לכח הנתינה, כי למי יתן האדם אם לא יהיה מי שיקבל ממנו?

שאלוני עוד: אם אין מציאות לנותן בלי מקבל, הלא יש גם רעה רבה במעשה הנותן, כי יעשה את חברו לנוטל? וגם אי אפשר שיהיה כל העולם מתוקן, כי אם יהיו כל בני האדם נותנים, מי הוא אשר יקבל מהם?

הפרש גדול יש בין המקבל והנוטל, וכן בין הנותו לאשר יקחו ממנו. בעל כח הנטילה לקיחתו באה משורש אהבת עצמו, יקח ולא יתן מאומה, ואם יקחו ממנו, הוא מפני שאין בידו למנע זאת.

בעל כח הנתינה יתן וגם יקבל. נתינתו נובעת ממקור הטוב שבלבו, ובעד אשר יקבל יתמלא לבו בתשלומי הכרת טובה. שניהם משלמים עבור מה שמקבלים, הנותן לא ירצה לקבל בלי תשלומים, ולפחות ישלם בהכרת הטוב. הנוטל לא יחפוץ לשלם, ואם לא יתנו לו בלי תשלומים ישלם בעל כרחו. בנותן לא יתפתח אם כן כח הנטילה, כי הוא משלם למטיבו בהכרת הטוב. בעולם המקולקל ירבו הנוטלים אשר יקחו ויחטפו איש מרעהו. סדר חברתי כזה ירבה קנאה ותחרות, מלחמות ורציחות.

בעולם המתוקן כל אדם נותן ומיטיב, גם המקבל נותן-הכרת תודה על אשר יקבל מרעהו. נמצאנו למדים הכלל: הנוטלים מריעים זה לזה, כי הנוטל עושה גם את זה שנטל ממנו לנוטל, כי ידרוש ממנו שוב את אשר נתחייב לו בנטילתו. אבל הנותנים משלימים זה את זה, כי הנותן יעשה גם את המקבל לנותן-בהכרת הטובה אשר קבל. (שם עמוד מח)

בעצת רשעים - לא רצה לשמע שום עצה מהרשע, לא רק בעניני מצוה ועבירה, אלא גם כל מין עצה. כגון אם הרשע רופא מומחה, לא שאל בעצתו כל זמן שלא היה מוכרח ממש, כי אפשר שיתחבר אליו על ידי זה, וכל שכן אם יצטרך להכיר לו אחר כך תודה, אז בודאי יתקרב לבו אליו מעט. וגם כי יתערבו תמיד בדרך הרשע דברים רעים, ויש לירא אולי ילמד מהם. ואמרו רז"ל שאין להסתכל בפני אדם רשע, כי בראיה לבד תתקרר יראת השמים שבלב האדם, כמו הרואה חילול שבת, אינה דומה הרגשת קדושת השבת בו, למי שלא ראה חילולה מעולם.

ובדרך חטאים לא עמד-אם צריך ללכת אל החוטא השוגג, כי צריך להוכיחו וללמדו, לא יתמהמה אצלו רגע מיותר. ויותר מזה: גם בדרכו אל החוטא לא יעמוד כלל, אלא ישתדל לברוח מסביבת החוטא השוגג, במהירות היותר גדולה. (שם עמוד פא)

...כך הוא הדרך, מדבר גדול ועד דבר קטן. הרי שראובן רואה את שמעון בצרה, ומרחם עליו רחמי אמת, (לא מפני בושה או מפני הרגש אי נעימות), נושא בעולו ומשתדל לעזור לו, הרי, א' ראובן אינו יכול להרגיש את עצמו שלם בחייו כל זמן ששמעון סובל, וכל הזכות שיש לראובן לחיים טובים יועיל גם לשמעון.

ב' ראובן עוסק במעשה חסד, גילוי כבוד ה', ובכלל הסייעתא דשמיא הראויה לו לזה, ראוי שיצליח לעזור לשמעון. אם כן הטובה שיקבל ושמעון עצמו, הם כלים לגילוי זה של כבוד ה'.

ג' על ידי החיבור שנתחבר ראובן לשמעון תרבה השפעתו עליו, וכבר אפשר לחשוב את שמעון למפרע כבעל זכויות.

על כן רשאי ומצווה ההדיוט להתפלל על חברו בעת חליו או חסרון אחר, ויכול לקוות שהשי"ת יענהו, לא מפני שהוא צדיק גדול, אלא מפני שסוף סוף נתחדש זכות וגילוי כבוד ה' בעולם, וזה יועיל לשמעון מג' הטעמים שהזכרנו. ולא עוד, אלא שההדיוט מתפלל גם על הכלל, כמו שתיקנו חז"ל בנוסח התפלה, ומרבה בזה זכויות לכלל...

הכלליות מקשרת את כל באי העולם זה עם זה, ברשת מקפת-כל של יחסי הצטרכות ואחריות הדדית. כל ישראל ערבים זה לזה, וכולם אחראים על העולם. מי שיש בידו למחות בסביבתו הוא אחראי עליהם, כי בענין זה ובמדה זו הם תלוים בו. ומפני שהם תלויים זה בזה, על כן התיחסותם ומעשיהם זה לזה עושים רושם. ולכן אמרו חז"ל "אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך", וכן קללתו, כי אפשר שדווקא בדבר הזה אתה צריך לזכותו וברכתו, שהיא כמו תפלה. ולהיפך קללתו היא טענה, שאינו רואה צורך לחייו במציאות חברו, אלא אדרבא, הוא דוחק את מקומו בעולם.

ולא רק הקטנים תלויים בגדולים, אלא גם להיפך. ומצינו בכמה קדמונים, וכן אנו רואים לעינינו, שכאשר הצבור צריכים למושיע או למתעסק, ואין מי שמסוגל לכך לגמרי, הרי משמים נותנים שפע סייעתא דשמיא יוצאת מהכלל למי שהתנדב למלאות המקום, ועושים אותו למסוגל. ולא עוד, אלא הצדיק הגדול ביותר, חלק חשוב מהסייעתא דשמיא שלו באה מפני צורך הצבור... (שם עמוד קנ)

כבר כתבנו שענין יום הכפורים הוא היציאה לגמרי מבחינת עולם הזה, לדבק בו יתברך בלבד. והנה ענין דבקות זו לא שייך אלא בבחינת האחדות, וכמו שהוא יתברך אחד, כך צריך הדבק בו להיות גם כן באחדות בלי שום פירוד בתוכו. והיינו מה שכתוב בספרים הקדושים, דלא שייך הכרת אנכי ה' אלקיך בשלמות אלא אם כן באחדות כל ישראל... כי המבחין את עצמו בפירוד מחברו, הרי הוא מבליט בתוכו את הרגשת עצמו, שהיא ממש היפך ההתבטלות והענוה, שהם הדבקות אליו... (שם עמוד רסג)

...הרי שחשש רבי יוסי לדור במקום שאינו מקום תורה, אף על פי שיוכל להשפיע שם ולהפכו למקום תורה. כי למרות גודל מדרגתו ראה בזה סכנה שמא יושפע מהם. דבר גדול למדנו מכאן, שאין דרך בהשפעת הרוחניות ללכת אל הרחוקים מתורה, להתיישב עמהם במקומם ולהשתדל להשפיע עליהם שם, אלא הוא ישאר במקומו, וישתדל לקרב אותם אליו, ולהשפיע עליהם ממאור תורתו, ומכיון שהוא נמצא במקום תורה אין כל כך סכנה שיושפע מהם, כי סביבתו תגן עליו... כי הגר עמהם המשילהו בספרים הקדושים לגורף ביבין, שמתלכלך וריחו נודף-אף על פי שהוא מנקה. (חלק ב עמוד קיג)

גם אנו במדרגתנו עלינו ללמוד גודל האחריות לחינוך בנינו ותלמידינו, ועד כמה עלינו להתאמץ ולעלות במדות החסד כדי להשפיע עליהם לטובה. מצד שני עלינו להשמר ממעשים כעין מעשיו של לוט, ולפחד מאד מלהתרחק מסביבת רבותינו. עלינו לחשוש תמיד ממדה רעה כשל חמדת ממון שתגרום למעשים המעידים חס ושלום על "אי אפשי באברהם ובאלוקיו".   הרי לוט חשב בודאי בלכתו לסדום, כי כוונתו לשם שמים, אך ורק לתקן את סדום, ולא הרגיש בנגיעת חמדת הממון... הנה אברהם הביא אליו את הרוצים להתגייר ופעל עליהם הרבה בחסדיו ובלימודיו, אבל הוא לא הלך אליהם...   (שם עמוד קסט)

ואף שעצם ענין זה נשגב כמעט משכלנו וכל שכן מלבנו, יש בו לימוד גם עבורנו בקטנותנו. להויי ידוע לנו שאין ספק בדבר, שכל ירידה לשם עליה, כמו למשל לעבור לסביבה לא כל כך טובה למען הצל אחרים ולקרבם לתורה-זהו ממש בחינת העלאת ניצוצות הנ"ל, (הליכת יעקב לחרן), וכמעין ברור הוא כי במקום להעלות אותם באיזה אופן ממשי, יפול בעצמו ויכשל בעוונותיהם עמהם יחד, וחס ושלום יוכל לצאת מגדר ירא אלקים לגמרי... (שם עמוד רטז)

הרי שטענת הקב"ה על ישעיה היתה בדקי דקות על שהרשה לעצמו לומר ביקורת על ישראל. והלימוד הוא כמו שכתב הר"מ רוזנשטיין זצ"ל בספרו,   שאין אדם רשאי להסתכל בחברו אלא מצד מעלת נשמתו-חביב אדם שנברא בצלם אלקים, אבל לא מצד התורפה שבמעשיו, כי אין לנו עסק בנסתרות, והרי משפט מעשיו של אדם שייך רק לו יתברך, שהוא לבדו בוחן לב וחוקר כליות, ורק את עצמו מותר וצריך האדם לשפוט.   (שם עמוד רפב)

עיקר שאיפתו של בן תורה היא לעלות ולהשתלם בתורה ובעבודת ה' כל ימי חייו. לעומת השאיפה לראות את כל תכלית חייו בעליית עצמו, באה התביעה להשפיע ולזכות את הרבים, שלכאורה מצמצמת את אפשרות עליית עצמו.   בזמננו-זמן חורבן מרכזי התורה והתפשטות פריקת עול, נראה הצורך גדול ביותר לצאת מבית המדרש ולהשפיע על הכלל. התשובה על השאלה איזה משניהם עדיף עדיין אינה מבוררת כל צרכה.

בעל חובת הלבבות (שער אהבת ה' פרק ו') כותב: "ראוי לך לדעת, כי זכויות המאמין אפילו אם יגיע אל תכלית רחוקה בתיקון נפשו לאלקים יתברך, ואילו היה גם קרוב למלאכים, אינן כזכויות מי שמורה בני אדם אל הדרך הטובה, ומיישר הרשעים לעבודת הבורא, שזכויותיו נכפלות בעבור זכויותיהם בכל הימים והזמנים"... אדוני אבי זקני הגאון ר' ישראל סלנטר זצ"ל רצה לעלות למדרגות העליונות על ידי שיהפך לנסתר, וידוע שהכין עצמו לכך בהכנות מרובות... אולם אחר כך חזר בו ממחשבתו להיות נסתר, כיון שראה את ירידת הדור. הוא אמר שעל ידי עבודת הנסתר יכול אדם לזכות לגילוי אליהו ולרוח הקודש, מכל מקום תקנת הרבים עדיפה. אמנם אם נדייק בדברי "חובת הלבבות" הרי נאמר שם בפירוש מי שאינו מתקן אלא נפשו בלבד תהיה זכותו מעטה, ומי שמתקן נפשו ונפשות רבות וכו', הרי שמקדים את תיקון נפש עצמו.   רק מי שהגיע לשלמות רוחנית פנימית יוכל להשפיע פנימיות טהורה ללב התלמידים, וכל הגדלת זכות ורוחניות נפשו על ידי זיכוי הרבים אפשרית רק אם זיכך קודם את נפשו, כי אז יכול לחזור ולקבל את זכות (זי"ן בפתח) ורוחניות תלמידו...   (חלק ג עמוד כו)

כיצד נותן הצדיק את זכויותיו? על ידי שמרגיש במצבם האמיתי של הרשעים, שהם האומללים שבבריות, נושא עמהם בעול בעניים הרוחני, ומתפלל עליהם בלב שבור שיחזרו בתשובה, או לפחות שיתנהגו עמהם משמים ברחמים גדולים, וינצלו מאבדון. אם דבר זה נגע ללבו כל כך עד שכל זכויותיו לא תשוינה בעיניו לעומת נפשו של אחד מהם, וחש הוא בהרגשה אמיתית שלא יוכל ליהנות לא בעולם הזה ולא בבא אם הרשע הזה בא על ענשו, הרי הוא כמוותר על כל שכר עולם הבא שלו, ובלבד שינצלו הם מרעתם. בזה הגיע לדרגת השלמות בעשיית חסד ברוחניות. (שם עמוד פה)

הרמב"ן כתב ל"ואהבת לרעך כמוך", שאין מלת כמוך כפשוטה, כי לב האדם לא יוכל לקבל זאת. ועוד הרי דין הוא "חייך קודמין לחיי חברך". על כן פירש כי המצוה היא לבטל את הקנאה מלבו, שירצה שיהיו לחברו כל הטובות שהוא רוצה עבור עצמו.

כל אדם מרגיש בטבעו פרטיות, ותמיד הוא מחפש איזו מעלה או נקודה קטנה בה הוא חושב, שהוא מצטיין לגבי אחרים. נקודה זו חיונית עבורו, ובכל נפשו הוא נלחם שיכירו בה את הצטינותו, כי הוא רואה בזה את כל עצם התפרטות אנוכיותו. התורה הקדושה מגלה לנו שמדה זו היא פחיתות וקנאה, כי מה חסר לו אם יש לחברו מעלה כמוהו? לכן ציותה תורה שיוותר על הצטיינותו למען אהבת חברו,   אם הוא עשיר, ובזה מוצא את עצמו מורם מעם, מצוותו שירצה כי חברו יתעשר כמוהו, ויכיר שערכו האמיתי לא יופחת על ידי כך.

יש בחינה למעלה מזו. כבר ביארנו שהאהבה תולדת הנתינה. האדם נותן מעצמו, וממילא יאהב את המקבל, כי הוא מוצא את עצמו כלול בו על ידי מה שנתן לו. ואם ירבה את חסדו עם רעהו, ימצא את כל עצמו כלול בו, ויאהבנו בבחינת "כמוך" ממש, בבחינת השתוות והזדהות בלב וברגש.

אכן יש עוד בחינה נעלה מזו. בבראשית רבה (סוף פרשה כ"ד): "אמר ר' עקיבא, ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה... אמר רבי תנחומא אם עשית כן, דע למי אתה מבזה-בדמות אלקים עשה אותו". ומבאר הרקאנטי (פרשת קדושים): "והנה האוהב את חברו שנעשה בצלם אלקים, הוא אוהב את השי"ת ומכבדו".

זוהי אהבת האדם הבאה דרך הדבקות בקב"ה. מי שמבטל עצמו כלפי השי"ת, ירגיש גם התבטלות כלפי רעהו, שהרי השי"ת בראו בדמותו...   (שם עמוד פח)

מה היא זכותו של האדם כשיעסוק להועיל לזולת? הוא זוכה לסייעתא דשמיא עבור מעשיו להועיל לחברו, בשיעור פתח רחב תמורת כל חודה של מחט של מעשיו. על ידי סייעתא דשמיא זו הוא משפיע על חברו, וגם חברו זוכה לסייעתא דשמיא כזו על כל נקב של מחט (שפתח) במעשיו, שעשה בהשפעת חברו הראשון. וכל הזכות הזאת נזקפת לזכותו של הראשון, ועל ידי זכות זו הוא חוזר ומקבל סייעתא דשמיא-שיעור פתח גדול נגד כל חודה של מחט... (שם עמוד צג)

ראה אדם-בחירה חלק ד עמוד קיח.

...רבי יוחנן בירר דרך אחרת, להראות לאחר את נקודת הלשמה שלו, והוא על ידי "חד הוה ביננא... נקטי ליה ביד וכו'" (אחד היה בינינו, אאחוז אותו ביד ואוציאו מגיהנם). דהיינו הרגשת הקירבה וההתחברות עם אחר שהיה רביה דרביה (ר' יוחנן קבל מרבי, ורבי מר' מאיר), כי בכל התחברות אמיתית מגלים את נקודת הלשמה שבכל אחד מהצדדים, כי בלי נקודת לשמה בשני הצדדים לא תיתכן התחברות. כשמת רבי יוחנן ונתבררה מדרגתו, וראה אחר את מדרגת רבי יוחנן בעולם האמת, ואת להט רצון ההתחברות האמיתי והטהור שנבע מרבי יוחנן אליו, אז נתגלו גם באחר נקודות הלשמה שהיו עד כה טמונות תחת מכלול החטא והפניות, ובלהט רגע זה של הכרת ההתחברות נשרפה כל החיצוניות שבו, ונשאר בו רק הלשמה שבפנימיותו, שבו זכה לעולם הבא...

הרבה לימודים נשגבים יוצאים מגמרא נפלאה זו, ורובם ברורים למדי למבין. ועל כולן נלמד ממנה כמה גדול ערכה של ההתחברות האמיתית, היינו להתידד עם חברו מבלי לקוות טובת הנאה ממנו. כי התחברות לשם טובת הנאה היא בתוכנה נטילה ופירוד, כי גם חברו ירצה ליהנות ממנו, ותתפרד החבילה. אבל חבורה לשם אחוה ורעות היא ענין גדול, והיא נקודת הלשמה שתיתכן גם למטה בעולם העשיה, בתוך הגשמות. וכן אמר הג"ר חיים מוולוזין ז"ל, שמי שאינו יכול להתפלל בכוונה, על כל פנים ישתדל להתפלל בציבור, דהיינו להתחבר עם הציבור בענין התפילה, כי ההתחברות הלזו יש בה ענין של לשמה, והיא קרובה לענין הכוונה. (חלק ד עמוד קצו)

איך נגיע למדה זו, שבכחה לטהרנו מכל טומאותינו? דרך פשוטה יש, להתרגל להביט על חברנו באופן שהוא מביט על עצמו. כל הכעס, כל השנאה, המריבות והקטטות באים משום שכל אחד רואה את עצמו במבט שונה, וממאן לראות את עצמו בעיני חברו. למשל, עני מבקש מעשיר סיוע מרובה. העשיר רואה בזה חוצפה, וכועס, העני נעלב, וחושב הרי השי"ת נתן לו הרבה, למה לא יתן לי מה שאני צריך. ונפרדים זה מזה בקטטה וחלישות הדעת. לו היה כל אחד משתדל רק להבין את דעתו של חברו, אם גם לא להצדיק אותה, היו נמנעים רובא דרובא של הסכסוכים והסיבוכים שבין אדם לחברו.

דבר זה אינו קשה כל כך, כי רק שינוי מחשבה נדרש, אבל הוא עצה עמוקה לשיפור כל המדות, כי כמעט כל המדות שבין אדם לחברו עוברות דרך נקודה זו. ועוד מטעם אחר קל הוא לאדם לקנות גישה זו, כי לא קשה הוא להבין, שחיים מאושרים ומוצלחים תלויים בריבוי אוהבים, וזה שמתרגל תמיד להביט על חברו כמו שחברו מביט על עצמו, הרי הכל אוהביו.

מתוך חשיבות ענין זה של "מעביר על מדותיו", נסדר כאן קצת עצות מעשיות נוספות, שלפיהן יוכל אדם להתרגל ולהתאמן להגיע לדרגה זו, וטוב לו כל הימים...

א' לא יהיו עסקיך עם שאר בני אדם מודרכים רק לפי השכל הקר, אלא התחשב תמיד בהלך רוחם, דהיינו במדותיהם.

ב' כל אחד חושב שהוא מצויין באיזה דבר יותר ממך, ומן הסתם הוא צודק בזה. הסכם עמו ויאהבך. (זכור את דברי הרמב"ן באגרתו-אם אתה חכם ממנו, זכור שהוא צדיק יותר ממך וכו').

ג' כל אחד ואחד מתעניין בצרכי עצמו יותר מאשר בך, ועל כן תראה לו את הנקודה בה עניניך גם עניניו.

ד' אל תשתדל רק שיעשה, אלא שירצה לעשות, ויהיה מאושר בעשותה.

ה' היזהר מלהכנס בוויכוחים חריפים עם חבריך, הם ירחיקוך מהם ויפרידו ביניכם.

ו' אל תדבר כל כך הרבה על עצמך, דבר עם חברך על חברך עצמו, והוא יהיה מעוניין לשמע, (לרוב בני אדם אין מלה אהובה יותר מאשר "אני", ואין דבר מפואר יותר משמו).

ז' הקשב לדברי אחרים, התאמץ לזכור שמותיהם ופרטיהם, ויאהבוך.

ח' אל תבקר את חברך באופן גלוי, כי רק יתעקש יותר, כל הפושעים, אפילו הרוצחים הגרועים ביותר, לא יודו על פשעם בלבבם.

ט' בדברך עם חברך הוה מודה על האמת, כי למה ישנאך, ובצדק.

י' זכור מה שאומרים חכמי הרופאים, כי יותר מאשר ראוי להבין את החולי, ראוי להבין את החולה, כי חלק גדול בכל חולי, ולפעמים כל החולי בא מהלך רוחו של החולה, ושתצליח לתקן את זה במה שאתה מרבה אותו אהבה ואחוה תעבור המחלה.

המתנהג בדברים אלה יקל לו במשך הזמן להיות מעביר על מדותיו, כי כבר הורגל להביט על כל דבר מנקודת ראותו של חברו. (שם עמוד רמג)

בירושלמי דמאי (פ"א ה"ג) במעשה דר' פנחס בן יאיר שהלך לבית הוועד והיה הנהר גינאי מעכבו והוא גער בנהר ונחלק לו, ועבר. אמרו לו תלמידיו יכלין אנן עברין? אמר לון מאן דידע בנפשיה דלא אקיל (שלא ביזה) לבר נש ישראל מן יומיו (מימיו) יעבור, ולא מנכה (לא ינכו לו מזכויותיו בשביל הנס שנעשה לו).

זה מדרגה גדולה, שיודע בנפשו שמעולם לא ביזה לאף אחד, בין ראוי לכך בין אינו ראוי, ואפילו למי שציער לו, והיינו שהגיע לדרגת "נפשי כעפר לכל". ואיך מגיע אדם לזאת? רק כשדבק לכח הנתינה ומואס בכח הנטילה, ואז כבוד חברו חשוב עליו כשלו ולא יוכל לבזותו בשום אופן...

חוץ ממה שיש בזה משום "מדה במדה", יש לומר עוד שהמעביר על מדותיו הוא התחלת דרגת "הממליך את חברו עליו בנחת רוח", ובזה הריהו נכלל בכלל ישראל וזוכה בזכותם. מה שאין כן הנוטל שהוא מפריד עצמו מן הכלל, והוא נידון לבדו, ומי יוכל לעמוד זולתי בזכות הכלל.

ואפילו במי שמותר לשנאתו, היינו להתרחק ממנו, (שיודע שהוא עבריין), צריך ליזהר שלא תבוא שנאתו לידי "שנאה גמורה", כמש"כ התוספות (פסחים קי"ג ד"ה שראה), והוא שאף אם שונא אותו לשם שמים בלי מדה רעה כלל, הרי בראות חברו שהוא שונא אותו - יהיה מאיזה טעם שיהיה - גם חברו ישנא אותו... ומתוך כך גם הוא יתערב בשנאתו שמץ משנאה אישית שאינה לגמרי לשם שמים, והיינו "שנאה גמורה" שהזכירו בתוספות... (חלק ה עמוד סט)

...ובזהר שיש והפחד משונאו הוא תחליף לפחדו (הסמוי) מעוונותיו - והיינו "פחדו בציון חטאים".

וזה ממש מעין מה שכתבו חכמי המדע כי שנאת הבריות אינה אלא תחליף לשנאת עצמו במצפונו על חטאיו ורעותיו... כך דרכו של יצר הרע להחליף את הפנימיות בחיצוניות. (שם עמוד קסז)

ועל ידי מעשה החסד אפשר להפך את הפירוד לאיחוד גמור, כמו שאמרו בירושלמי (נדרים ט' ד') שאפשר לאדם לקיים ואהבת לרעך כמוך ממש אם הוא מרגיש שכולנו כבריה אחת, וכשם שלא יקפיד היד השמאלית על הימנית אם היא חתכה אותה, כך לא יקפיד אדם אם אדם אחר פגע בו, כי הרי לא אחר הוא.   גדר החסד ואהבת הבריות הוא להכיר שהוא שייך לכל האחרים זולתו עד שלא ירגיש בחינת "שלו" ועצמיות כלל, ובזה הוא מתאחד עם כלל הבריאה. במדרגה זו הנה מצדו כל הבריאה מאוחדת היא לגמרי, וצרת חברו וחסרונו ממש גם שלו הם.

אדם כזה, כשהוא בוכה ומתפלל אל השי"ת לתיקון חברו, תפלתו נשמעת.   ואם כי חברו מצד עצמו נפרד ממנו והוא פרט בפני עצמו, ובחר לעצמו ואי אפשר לשנות את זה, אבל בנוגע לנקודת בחירתו מועילה תפלת הצדיק, כידוע ממעשה דר' מאיר ושכניו הרעים (ברכות י')... (שם עמוד רמז)

...וידוע דאין חיה דורסת אדם אם לא תראה אותו כבהמה, ואלה שהשתמשו בעבדים חשבום לברואים שפלים.   נמצא דאי אפשר להתאכזר קודם שיבטלו בלבו. כן אי אפשר לרמות ולקשר אם לא שבלבו יבטל את חברו, כשמבטלו בלבו וחושב אותו כאינו במציאות כלל, אז יכול להשפיע לו מה שאינו במציאות. וזהו איך שהשקר היא תולדת הגאוה,   וכשמתגאה כבר מתחילים כל שקריו. המתאחד עם חבירו בחינת אהבה אמיתית לא יוכל לרמותם. אין גוזל אלא כשחושב שחברו עצמו לא כלום הוא, וממילא גם בעלותו לא כלום. ובדרך זה ואהבת לרעך כלל שכל גופי תורה תלויים בו... (שם עמוד תקכד)

אדם - חייו

(ראה גם: אדם-כללי-תפקיד, השגחה, חיים, עבודת ה')

פן תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת. ובקרך וצאנך ירביון, וכסף וזהב ירבה לך, וכל אשר לך ירבה. ורם לבבך, ושכחת את ה' אלקיך, המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים... ואמרת בלבבך, כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה... (דברים ח יב)

קשת גבורים חתים, ונכשלים אזרו חיל. שבעים בלחם נשכרו ורעבים חדלו, עד עקרה ילדה שבעה ורבת בנים אומללה. (שמואל א ב ד)

ויאמר דוד חי ה' כי אם ה' יגפנו, או יומו יבא ומת, או במלחמה ירד ונספה... (שם כו י)

קול אומר קרא, ואמר מה אקרא, כל הבשר חציר וכל חסדו כציץ השדה. יבש חציר נבל ציץ כי רוח ה' נשבה בו, אכן חציר העם. (ישעיה מ ו)

לא יהיה משם עוד עול ימים וזקן אשר לא ימלא את ימיו, כי הנער בן מאה שנה ימות, והחוטא בן מאה שנה יקולל... לא יבנו ואחר ישב לא יטעו ואחר יאכל, כי כימי העץ ימי עמי ומעשה ידיהם יבלו בחירי. לא יגעו לריק ולא ילדו לבהלה, כי זרע ברוכי ה' המה וצאצאיהם אתם. (שם סה כ)

כה אמר ה' אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו, אל יתהלל עשיר בעשרו. כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע אותי, כי אני ה' עושה חסד משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום ה'. (ירמיה ט כב)

ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו. והיה כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שרשיו ולא יראה כי יבא חום והיה עלהו רענן, ובשנת בצורת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי. עקב הלב מכל ואנוש הוא, מי ידענו. אני ה' חוקר לב בוחן כליות, ולתת לאיש כדרכיו כפרי מעלליו. (שם יז ה)

אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב. כי אם בתורת ה' חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח. לא כן הרשעים, כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח. (תהלים א א)

מזמור לדוד, ה' מי יגור באהליך, מי ישכן בהר קדשך. הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו. לא רגל על לשונו לא עשה לרעהו רעה וחרפה לא נשא על קרובו. נבזה בעיניו נמאס ואת יראי ה' יכבד, נשבע להרע ולא ימיר. כספו לא נתן בנשך ושחד על נקי לא לקח, עושה אלה לא ימוט לעולם. (שם טו א)

מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קדשו. נקי כפים ובר לבב אשר לא נשא לשוא נפשי ולא נשבע למרמה... (שם כד ג)

אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש, שבתי בבית ה' כל ימי חיי, לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו. כי יצפנני בסכה ביום רעה יסתירני בסתר אהלו בצור ירוממני. (שם כז ד)

הודיעני ה' קצי ומדת ימי מה היא, אדעה מה חדל אני, הנה טפחות נתתה ימי וחלדי כאין נגדך, אך כל הבל כל אדם נצב סלה. אך בצלם יתהלך איש אך הבל יהמיון, יצבר ולא ידע מי אוספם... (שם לט ה)

למה אירא בימי רע, עון עקבי יסובני. הבוטחים על חילם וברב עשרם יתהללו. אח לא פדה יפדה איש לא יתן לאלקים כפרו. ויקר פדיון נפשם וחדל לעולם... ואדם ביקר בל ילין נמשל כבהמות נדמו. זה דרכם כסל למו, ואחריהם בפיהם ירצו סלה... כי לא במותו יקח הכל לא ירד אחריו כבודו. כי נפשו בחייו יברך ויודוך כי תיטיב לך... (שם מט ו)

כי כל ימינו פנו בעברתך כלינו שנינו כמו הגה. ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה, ורהבם עמל ואון, כי גז חיש ונעופה... למנות ימינו כן הודע ונביא לבב חכמה... שבענו בבקר חסדיך ונרננה ונשמחה בכל ימינו. שמחנו כימות עיניתנו שנות רעינו רעה, יראה אל עבדיך פעליך והדרך על בניהם. (שם צ ט)

אנוש כחציר ימיו כציץ השדה כן יציץ. כי רוח עברה בו ואיננו ולא יכירנו עוד מקומו. וחסד ה' מעולם ועד עולם על יראיו וצדקתו לבני בנים. (שם קג טו)

הללויה אשרי איש ירא את ה' במצוותיו חפץ מאד. גבור בארץ יהיה זרעו דור ישרים יבורך, הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד. זרח בחושך אור לישרים חנון ורחום וצדיק. טוב איש חונן ומלוה יכלכל דבריו במשפט. כי לעולם לא ימוט, לזכר עולם יהיה צדיק. משמועה רעה לא יירא נכון לבו בטוח בה'. סמוך לבו לא יירא עד אשר יראה בצריו. פזר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד קרנו תרום בכבוד. (שם קיב א)

שיר המעלות אשרי כל ירא ה' ההולך בדרכיו. יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך. הנה כי כן יבורך גבר ירא ה'. יברכך ה' מציון וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך. וראה בנים לבניך שלום על ישראל. (שם קכח א)

גומל נפשו איש חסד, ועוכר שארו אכזרי. רשע עושה פעולת שקר וזורע צדקה שכר אמת. כן צדקה לחיים ומרדף רעה למותו... (משלי יא יז)

אשרי אדם מפחד תמיד, ומקשה לבו יפול ברעה. (שם כח יד)

שוא ודבר כזב הרחק ממני ראש ועשר אל תתן לי, הטריפני לחם חוקי. פן אשבע וכחשתי, ואמרתי מי ה', ופן אורש וגנבתי ותפשתי שם אלקי. (שם ל ח)

הלא צבא לאנוש עלי ארץ, וכימי שכיר ימיו. כעבד ישאף צל, וכשכיר יקוה פעלו... (איוב ז א)

אדם ילוד אשה קצר ימים ושבע רוגז. כציץ יצא וימל ויברח כצל ולא יעמד... (שם יד א)

מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמל תחת השמש. דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. (קהלת א ג)

...הגדלתי מעשי, בניתי לי בתים נטעתי לי כרמים... כנסתי לי גם כסף וזהב וסגולת מלכים והמדינות, עשיתי לי שרים ושרות ותענוגות בני האדם שדה ושדות... וכל אשר שאלו עיני לא אצלתי מהם, לא מנעתי את לבי מכל שמחה כי לבי שמח מכל עמלי, וזה היה חלקי מכל עמלי. ופניתי אני בכל מעשי שעשו ידי ובעמל שעמלתי לעשות, והנה הכל הבל ורעות רוח, ואין יתרון תחת השמש... ואמרתי אני בלבי כמקרה הכסיל גם אני יקרני, ולמה חכמתי אני אז יותר, ודברתי בלבי שגם זה הבל. כי אין זכרון לחכם עם הכסיל לעולם בשכבר הימים הבאים הכל נשכח, ואיך ימות החכם עם הכסיל. ושנאתי את החיים כי רע עלי המעשה שנעשה תחת השמש, כי הכל הבל ורעות רוח. ושנאתי אני את כל עמלי שאני עמל תחת השמש, שאניחנו לאדם שיהיה אחרי, ומי יודע החכם יהיה או סכל וישלט בכל עמלי שעמלתי ושחכמתי תחת השמש, גם זה הבל... כי כל ימיו מכאובים וכעס ענינו, גם בלילה לא שכב לבו, גם זה הבל הוא. אין טוב באדם שיאכל ושתה והראה את נפשו טוב בעמלו גם זה ראיתי כי מיד האלקים היא... (שם ב ד)

ידעתי כי אין טוב בם כי אם לשמח ולעשות טוב בחייו. וגם כל האדם שיאכל ושתה וראה טוב בכל עמלו, מתת אלקים היא. (שם ג יב)

אמרתי אני בלבי על דברת בני האדם לברם האלקים ולראות שהם בהמה המה להם. כי מקרה בני האדם ומקרה הבהמה ומקרה אחד להם, כמות זה כן מות זה ורוח אחד לכל, ומותר האדם מן הבהמה אין כי הכל הבל. הכל הולך אל מקום אחד, הכל היה מן העפר והכל שב אל העפר. מי יודע רוח בני האדם העולה היא למעלה ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ. וראיתי כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו, כי הוא חלקו, כי מי יביאנו לראות במה שיהיה אחריו. (שם שם יט)

ושבתי אני ואראה את כל העשוקים אשר נעשים תחת השמש, והנה דמעת העשוקים ואין להם מנחם ומיד עושקיהם כח ואין להם מנחם. ושבח אני את המתים שכבר מתו מן החיים אשר המה חיים עדנה. וטוב משניהם את אשר עדן לא היה, אשר לא ראה את המעשה הרע אשר נעשה תחת השמש... יש אחד ואין שני גם בן ואח אין לו, ואין קץ לכל עמלו גם עינו לא תשבע עושר, ולמי אני עמל ומחסר את נפשי מטובה, גם זה הבל וענין רע הוא... (שם ד א)

הנה אשר ראיתי אני טוב אשר יפה לאכול ולשתות ולראות טובה בכל עמלו שיעמול תחת השמש מספר ימי חייו אשר נתן לו האלקים כי הוא חלקו. גם כל האדם אשר נתן לו האלקים עושר ונכסים והשליטו לאכל ממנו ולשאת את חלקו ולשמח בעמלו זה מתת אלקים היא. כי לא הרבה יזכר את ימי חייו, כי האלקים מענה בשמחת לבו. (שם ה יז)

ושבחתי אני את השמחה, אשר אין טוב לאדם תחת השמש כי אם לאכל ולשתות ולשמח והוא ילונו בעמלו ימי חייו, אשר נתן לו האלקים תחת השמש. (שם ח טו)

הכל כאשר לכל, מקרה אחד לצדיק ולרשע לטוב ולטהור ולטמא ולזבח ולאשר איננו זובח, כטוב כחוטא, הנשבע כאשר שבועה ירא. זה רע בכל אשר נעשה תחת השמש כי מקרה אחד לכל וגם לב בני האדם מלא רע והוללות בלבבם בחייהם ואחריו אל המתים. כי מי אשר יבוחר אל כל החיים יש בטחון, כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת. כי החיים יודעים שימותו, והמתים אינם יודעים עוד מאומה ואין עוד להם שכר כי נשכח זכרם... לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך, כי כבר רצה האלקים את מעשיך. בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר. ראה חיים עם אשה אשר אהבת כל ימי חיי הבלך אשר נתן לך תחת השמש כל ימי הבלך, כי הוא חלקך בחיים ובעמלך אשר אתה עמל תחת השמש... שבתי וראה תחת השמש, כי לא לקלים המרוץ, ולא לגבורים המלחמה, וגם לא לחכמים לחם, וגם לא לנבונים עושר, וגם לא ליודעים חן, כי עת ופגע יקרה את כלם. כי גם לא ידע האדם את עתו כדגים שנאחזים במצודה רעה, וכצפרים האחוזות בפח, כהם יוקשים בני האדם לעת רעה כשתפול עליהם פתאום... (שם ט ב)

...נתן הסכל במרומים רבים, ועשירים בשפל ישבו. ראיתי עבדים על סוסים ושרים הולכים כעבדים על הארץ... (שם י ה)

שמח בחור בילדותך ויטיבך לבך בימי בחורותיך, והלך בדרכי לבך ובמראי עיניך, ודע כי על כל אלה יביאך האלקים במשפט. והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך כי הילדות ושחרות הבל. (שם יא ט)

וזכור את בוראך בימי בחורותיך, עד אשר לא יבאו ימי הרעה והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ. עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים, ושבו העבים אחר הגשם. ביום שיזועו שומרי הבית והתעוותו אנשי החיל, ובטלו הטוחנות כי מעטו וחשכו הרואות בארובת... כי הולך האדם אל בית עולמו, וסבבו בשוק הסופדים... וישב העפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האלקים אשר נתנה... (שם יב א)

והעושר והכבוד מלפניך ואתה מושל בכל ובידך כח וגבורה וידך לגדל ולחזק לכל. (דברי הימים א כט יב)

זהר:

תא חזי, כאשר האדם הולך בדרך האמת, הוא הולך לימין, וממשיך על עצמו רוח קודש העליון מלמעלה. ורוח זה נעשה לו רצון קדוש להתיחד למעלה ולהתדבק בקדושה העליונה שלא תפסק ממנו לעולם. וכאשר אדם הולך בדרך הרע, ודרכיו נטו (מדרך הישר), הוא ממשיך על עצמו רוח הטומאה שבצד שמאל, ומטמא אותו ונטמא בו, כמו שאתה אומר, ולא תטמאו בהם ונטמתם בם, הבא לטמא מטמאים אותו. תא חזי, בשעה שאדם הולך בדרך האמת וממשיך עליו רוח קדוש עליון ומתדבק בו, הבן שיוליד ויצא ממנו לעולם הוא ממשיך עליו קדושה עליונה, ויהיה קדוש בקדושת רבונו, כמו שכתוב, והתקדשתם והייתם קדושים וגו'... (בראשית ב' שכו, ועיין שם עוד)

תא חזי, כל אדם ההולך לצד שמאל ומטמא דרכיו, כל רוחות הטומאה הוא מושך על עצמו, ורוח הטומאה מתדבק בו ואינו עוזב אותו, ודבקות רוח הטומאה ההוא, הוא רק באותו האדם שמשך אותו, ולא באחר. משום שדבקות שלהם אינה אלא באלו האנשים שנתדבקו בהם. אשריהם הצדיקים ההולכים בדרך הישר והם צדיקי אמת, ובניהם צדיקים בעולם, ועליהם כתוב, כי ישרים ישכנו ארץ. (שם שנב)

והוא (דהיינו הנוקבא)... ההולך לפני האדם כשהולך בדרך, שכתוב צדק לפניו יהלך וגו' (וצדק הוא הנוקבא), וכן הוא ההולך לפני האדם בשעה שזוכה, ולמה הוא הולך, היינו כמו שכתוב להצילך ולתת אויבך לפניך, דהיינו להציל את האדם בדרך, ולא ישלוט בו סטרא אחרא. ומשום זה צריך האדם להשמר מחטאיו ולטהר את עצמו... (נח שפ)

...וכל זה אם הנשמה זכתה בעולם הזה לתקן את הגוף ולכפות תוקפו של אותו הארור, (דהיינו יצר הרע הנקרא לוט), עד שנפרד ממנו... כי בעולם הזה בכל יום ויום אלו המחנות והמנהיגים שמצד הנשמה הם במריבה עם אלו המחנות והמנהיגים שמצד הגוף, והם מריבים אלו עם אלו, וכל אברי הגוף נמצאים בצער ביניהם, בין הנשמה ובין אותו הנחש, שהוא היצר הרע, הנלחמים בכל יום ויום... (לך פה)

רבי יוחנן פתח ואמר, עד שיפוח היום ונסו הצללים, סוב דמה לך דודי לצבי או לעופר האילים, עד שיפוח היום וגו' זו אזהרה לאדם בעודו בעולם הזה, שהוא כהרף עין. תא חזי מה כתיב, ואלו חיה אלף שנים פעמים וגו' ביום המיתה, כל מה שהיה נחשב כיום אחד אצלו.

אמר רבי שמעון נשמתו של אדם מתרה בו, ואומרת, עד שיפוח היום, וידמה בעיניך כהרף עין, בעודך בעולם הזה. ונסו הצללים הדא הוא דכתיב כי צל ימינו עלי ארץ, בבקשה ממך, סוב דמה לך דודי לצבי וגו'. דבר אחר עד שיפוח היום וגו', אמר רבי שמעון בן פזי, זו אזהרה לאדם בעודו בעולם הזה שהוא כהרף עין, מה הצבי קל ברגליו, אף אתה היה קל כצבי או כעופר האילים לעשות רצון בוראך, כדי שתנחל העולם הבא, שהוא הרי בשמים הנקרא הר ה', הר התענוג, ההר הטוב... (וירא מב, ועיין שם עוד)

... והיה כתוב בו (בספר החכמה שלהם), כי כעין מה שהרצון של אדם מכוון בו בעולם הזה, כן ממשיך עליו רוח מלמעלה, כעין אותו הרצון שנתדבק בו. אם רצונו מכוון בדבר עליון קדוש, הוא ממשיך עליו אותו הדבר מלמעלה למטה אליו. ואם רצונו הוא להתדבק בסטרא אחרא, וכוון בו, הוא ממשיך אותו הדבר מלמעלה למטה אליו. והיו אומרים (שכדי להמשיך דבר מלמעלה), עיקר הדבר תלוי בדבור, ובמעשה, וברצון להתדבק, ובזה נמשך ממעלה למטה אותו הצד שנתדבק בו. ומצאתי בו בספר, כל אלו המעשים והעבודות של כוכבים ומזלות, והדברים שצריכים לעבודתם, ואיך צריך הרצון לכוון בהם כדי להמשיך אותם אצלם.

כעין זה מי שרוצה להתדבק למעלה ברוח הקדש, הנה במעשה ובדבור ולכוון באותו הדבר בכוונת הלב, תלוי הדבר, שיוכל להמשיך אליו מלמעלה למטה ולהתדבק בהדבר. והיו אומרים במה שאדם נמשך בעולם הזה, כן מושכים אותו כשיוצא מן עולם הזה, ובמה שנתדבק ונמשך אחריו בעולם הזה, כן הוא מתדבק בעולם האמת, אם בקדש בקדש, אם בטומאה בטומאה. אם בקדש מושכים אותו לצד הקדושה, ונתדבק בו למעלה ונעשה ממונה משמש לשמש לפני הקב"ה, בין כל המלאכים, כמו כן הוא מתדבק למעלה ועומד בין אלו הקדושים, שכתוב ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה... (וירא פא, ועיין שם עוד)

אמר רבי יהודה שלש הנהגות יש באדם, הנהגת השכל והחכמה, וזו היא כח הנשמה הקדושה, והנהגת התאוה, שהיא מתאוה בכל תאות רעות, וזהו כח התאוה, וההנהגה המנהגת לבני אדם ומחזקת הגוף והיא נקראת נפש הגוף. אמר רב דימי זהו כח המחזיק... (שם שטו)

ויאמר אברהם אל שרה אשתו אחותי היא , למדנו, אין לו לאדם לסמוך על נס, ואם הקב"ה עושה פעם נס לאדם, אין לו לסמוך על הנס בפעם אחר, משום שלא בכל שעה ושעה יקרה נס. ואם אדם מכניס עצמו במקום שהנזק גלוי לעין, הנה מתבטלות בזה כל זכויותיו שעשה מקודם לכן... (שם שמג)

תא חזי, ימיו של אדם נבראו ועמדו במדרגות העליונות, (דהיינו בז' ספירות חג"ת נהי"מ) כיון שגמרו להתקיים באלו המדרגות, כמו שכתוב ימי שנותינו בהם שבעים שנה, (דהיינו כנגד ז' ספירות שכל אחת מהן כוללת עשר), אין עוד מדרגה להתקיים בה, ומשום זה ורהבם עמל ואון, והם כלא היו. (ורהבם פירושו יותר מזה דהיינו אם חי יותר מע' שנים הם רק עמל ואון, כי אין עוד ספירה להמשיך החיים ממנה, ועל כן שנים הללו הם כלא היו כלל, שאין בהם חפץ).

אבל ימיהם של צדיקים הווים ומתקיימים, (כלומר אפילו אם הם חיים יותר מע' שנה, כי הם מקבלים ממזל העליון שהוא מוסיף חיים על ע' שנה, כמה שרוצה), כמו שאתה אומר ויהיו חיי שרה... (חיי שרה לה)

תא חזי, כאשר ימי האדם מתקיימים במדרגות העליונות, (דהיינו בז' ספירות חג"ת נהי"מ), מתקיים האדם בעולם כיון שלא נתקיים עוד במדרגות העליונות, (דהיינו שכבר גמר חיי שבעים שנה הנמשכים מז' ספירות חג"ת נהי"מ), נמצאים ימיו יוצאים (מהספירות) ויורדים למטה (מהספירות), עד שקרבים לאותו מדרגה שהמות שורה בו, (דהיינו מלאך המות, שהוא מתחת לספירת המלכות, ששם נאמר, לפתח חטאת רובץ), ואז מקבל רשות להוציא הנשמה... אשרי הם הצדיקים שלא נטמאו בו, ולא נשאר בגופם טומאה... (שם ע)

ותא חזי, הרי למדנו, שאפילו בעולם הזה, כשהאדם ישן על מטתו, והנשמות יוצאות מהגוף וצריכות לשוטט בעולם, לא כל נשמה ונשמה משוטטת ועולה לראות בכבוד סבר פנים של עתיק יומין, אלא כפי מה שנמשך תמיד, וכפי מעשיו, כן נשמתו עולה. אם נטמא, כשהוא ישן, והנשמה יצאה ממנו, כל רוחות הטומאה אוחזים בה, והיא מתדבקת בהם, באלו מדרגות התחתונות המשוטטות בעולם, והם מודיעים לה דברים הקרובים לבא בעולם. ולפעמים הם מודיעים לה דברי שקר ומצחקים בה.

ואם האדם זכה כשהוא ישן ונשמתו עולה, הולכת ומשוטטת ובוקעת (לה דרך) בין רוחות הטומאה, וכולם מכריזים ואומרים פנו מקום פנו, אין זה מן מהצד שלנו, והיא עולה ובאה בין אלו הקדושים והם מודיעים לה דבר אמת אחד... (שם קל, ועיין עוד ערך שינה)

רבי אלעזר פתח ואמר, כתוב גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך, כמה הם שוטים בני אדם, שאינם יודעים ואינם מסתכלים לעסוק בתורה, שהרי התורה היא כל החיים וכל חירות, וכל הטוב בעולם הזה ובעולם הבא. חיים הוא בעולם הזה, היינו שיזכו לימים שלמים בעולם הזה, כמו שאמר את מספר ימיך אמלא, ויזכה לימים ארוכים בעולם הבא, בשביל שהם חיים שלמים, הם חיים של שמחה, חיים בלי עצבות, חיים שהם חיים חירות בעולם הזה, חירות מכל, כי כל מי שעוסק בתורה לא יוכלו לשלוט עליו כל עמי העולם. ואם תאמר הרי אלו בני השמד, (דהיינו הרוגי מלכות, מחמת שעסקו בתורה, בזמן שגזרו שלא לעסוק בתורה, ומשיב), הוא גזירה מלמעלה, כמו רבי עקיבא וחביריו, וכך עלה במחשבה (של מעלה, בעת שנברא העולם, אבל בדרך כלל, התורה היא) חירות ממלאך המות, שאינו יכול לשלוט עליו.

וכן הוא בודאי, שהרי אם אדם היה מתדבק בעץ החיים, שהוא התורה, לא היה גורם מות לו ולכל העולם, (אלא משום שעזב את עץ החיים שהוא התורה, ואכל מעץ הדעת גרם לו מיתה ולעולם)... ואלמלא לא חטאו ישראל בעגל, ולא עזבו את עץ החיים (שהיא התורה), לא היו גורמים שיחזור המות לעולם... (שם ריט)

...ואימתי בא האדם להטהר, הוא בשעה שהוא בן י"ג שנה, אז מתחבר האדם בשניהם, אחד בימין ואחד בשמאל, היצר הטוב בימין והיצר הרע בשמאל, ואלו הם שני מלאכים ממונים ממש, והם נמצאים עם האדם תמיד. בא האדם להטהר, נכנע היצר הרע לפניו, והימין שולט על השמאל, ושניהם (היצר הטוב והיצר הרע) מתחברים לשמור את האדם בכל דרכיו שהוא הולך, וזהו שכתוב כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך. (וישלח ד)

וישב יעקב וגו', רבי חייא פתח ואמר, רבות רעות צדיק וגו', כמה מקטרגים יש לו לאדם מיום שנתן לו הקב"ה נשמה בעולם הזה, דכיון שיצא האדם לאויר העולם, מיד נזדמן יצר הרע להשתתף עמו, כמו שלמדנו, שכתוב, לפתח חטאת רובץ, כי אז נשתתף עמו היצר הרע. ותא חזי שכן הוא, כי הבהמות מיום שנולדו כולן שומרות את עצמן ובורחות מאש ומכל מקומות הרעים, והאדם כשנולד, מיד בא להשליך עצמו לתוך האש, והוא משום שהיצר הרע שורה בתוכו ומיד מסיתו לדרך רע... (וישב א)

ואם תאמר, שהקב"ה עושה דין באדם בלי משפט, הרי למדנו, כשהדין שורה על האדם, והוא צדיק, הוא משום אהבת הקב"ה אליו, כמו שלמדנו, כאשר הקב"ה מרחם על האדם באהבה לקרבהו אליו משבר הגוף בשביל להשליט את הנשמה, ואז מתקרב האדם אליו באהבה כראוי, והנשמה שולטת באדם, והגוף נחלש.   וצריך האדם לגוף חלש ולנפש חזקה שתתגבר בגבורה, ואז הוא אוהבו של הקב"ה...   (שם כו)

...כי יש זמנים שהלבנה (דהיינו הנוקבא) היא בגרעון, ונמצאת בדין, והשמש (שהוא ז"א) אינו נמצא אצלה, ובכל זמן ובכל שעה יש לה להוציא נשמות לבני אדם, כמו שלקטה אותן מתחילה, (מן ז"א בכל זמן ובכל שעה, ועל כן) היא מוציאה עתה (הנשמות גם בשעת הגרעון) בזמן שנמצאת בדין, וכל מי שמקבל אותה בזמן ההוא יהיה תמיד בגרעון ועניות נמשכת לו ונשבר תמיד בדין, בכל ימיו של האדם ההוא, בין צדיק ובין רשע. מלבד התפלה המבטלת לכל גזרות הדינים, ויכול להעבירם בתפלה. ובזמן ההוא שאותה המדרגה (דהיינו הנוקבא) נמצאת בשלמות, ונהר ההוא הנמשך ויוצא (מעדן, שהוא יסוד) משתמש בה, אז אותה הנשמה היוצאת (מהנוקבא) ומתדבקת באדם הנה האדם ההוא נשלם בכל, בעושר, בבנים, בשלימות הגוף... (שם לב, ועיין שם עוד)

אמר רבי יוסי, משום זה צריך האדם להשמר מעונותיו, ולא יטה ימין ושמאל, ועם כל זה (אף על פי ששומר את עצמו), צריך האדם לבדוק את עצמו מעונותיו בכל יום ויום, כי כשהאדם קם ממטתו שני עדים עומדים לפניו, והולכים עמו כל היום. רוצה האדם לקום, אלו העדים אומרים לו בשעה שפתח עיניו, עיניך לנכח יביטו וגו'... בכל יום ויום כשבא הלילה, צריך להסתכל ולבדוק בכל מה שעשה כל אותו היום, כדי שישוב בתשובה עליה, ויסתכל בהם תמיד, כדי שישוב לפני רבונו, כמו שאמר וחטאתי נגדי תמיד, כדי שישוב עליהם. (שם רמח)

ואם תאמר שלא נעשה רע לאדם מן הקב"ה, תא חזי, בזמן שאדם הולך לימין שמירתו של הקב"ה נמצאת לו תמיד, והסטרא אחרא אינו יכול לשלוט עליו, ורע הזה נכנע לפניו ואינו יכול לשלוט, ומתוך ששמירתו של הקב"ה הוסר ממנו אם הוא מתדבק ברע, אז רע ההוא כיון שרואה שאין עמו שמירה, שולט עליו אז ובא להשמידו, ואז ניתן לו רשות ונוטל נשמתו. (ויגש עה)

תאנא רבי שמעון פתח ואמר, הנסתרות לה' אלקינו והנגלות וגו', הנסתרות לה' אלקינו תא חזי, כמה יש לו לאדם להזהר מחטאיו ולהסתכל שלא יעבר על רצון אדונו, כי למדנו, כל מה שאדם עושה בעולם הזה כתובים אלו המעשים בספר ובאים בחשבון לפני המלך הקדוש, והכל גלוי לפניו, זהו שכתוב, אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאם ה' ואם כן איך לא ישמור האדם את עצמו מלחטוא לפני אדונו. ולמדנו אפילו מה שאדם מחשב ועולה ברצונו לעשות, הכל נמצא לפני הקב"ה ואינו נאבד ממנו. (ויחי רסא)

שלמדנו, אלו הימים של האדם משעה שנברא, הנה באותו יום שיצא לעולם, נמצאים כבר כולם בקיומם, (שהם הארות ממשיות, שמהן נמשכים ימיו של האדם), והולכים ומשוטטים בעולם יורדים ומזהירים את האדם, כל יום ויום בפני עצמו. וכאשר היום בא ומזהיר את האדם, והאדם עושה ביום ההוא עברה לפני אדונו, יום ההוא עולה בבושה ומעיד עדות עליו, והוא עומד בחוץ בלבדו... ותאנא, אחר שעומד בלבדו בחוץ, הוא יושב ומחכה עד שהאדם יעשה תשובה, זכה שב היום למקומו, לא זכה (שלא עשה תשובה), אותו יום אחד יורד ומשתתף עם הרוח שבחוץ וחוזר לביתו, ומתתקן בצורת אותו אדם ממש, כדי להרע לו, (והיום) יושב עמו בביתו, ואם הוא זוכה (ועושה תשובה), מגורו עמו לטוב, ואם לא זכה, מגורו עמו לרע.

בין כך ובין כך נמנו הימים של אותו אדם והם חסרים, ואלו שנשארו מחמת חטאים אינם נכנסים במנין, ווי לאותו אדם שנגרע ימיו לפני המלך הקדוש, ואין לו למעלה ימים להתעטר בהם בעולם ההוא ולקרב עמהם לפני המלך הקדוש... וכשרוצים להלביש אותו בימיו, אלו הימים שקלקל אותם בחטאיו חסרים מלבוש ההוא, והוא מתלבש בכלי חסר, וכל שכן אם רבים המה ולא יהיה אל האדם במה להתלבש בעולם ההוא, אוי לו אוי לנפשו, שדנים אותו בגיהנם על אלו הימים... (שם רצו, ועיין שם עוד)

פתח ואמר המלאך הגואל, אשר גאל היה צריך לומר, מהו הגואל, משום שהוא נמצא תמיד עם האדם ואינו סר מאדם צדיק לעולם. תא חזי, המלאך הגואל זהו השכינה שהולכת עם האדם תמיד, ואינה סרה ממנו כל עוד שהאדם שומר מצות התורה, ועל כן יהיה האדם נזהר שלא יצא יחידי בדרך, שצריך האדם להזהר לשמור מצות התורה, כדי שלא תסתלק השכינה ממנו, ויוכרח ללכת יחידי בלי זווג עם השכינה. (ויחי תכה)

תא חזי, ימיו של האדם, כשזוכה בעולם הזה במעשים טובים, הימים שלו מתברכים למעלה ממקום ההוא שנקרא מדת ימיו, (שהיא בינה). פתח ואמר הודיעני ה' קצי ומדת ימי וגו', מקרא זה בארוהו, אבל בא וראה, קצי, זהו קץ הימין, שהוא מתקשר בדוד, ומדת ימי, זהו שנתמנה ממש על ימיו. אמר רבי יהודה הנה שמעתי מרבי שמעון, שמקרא זה נאמר על אלו הימים שנגזרו עליו מאדם הראשון, שהם ע' שנה... (שם תק)

...אף כן הוא למטה, כשהאדם משלים עצמו באלו רמ"ח מצוות עשה שבתורה, אין לך יום שלא יבא להתברך ממנו (מן האדם), וכשהם מתברכים ממנו, אז חיים ורפואה תלוים עליו מלמעלה... (וארא סב, ועיין שם עוד)

ואשלם נחומים לו ולאבליו, הרי נראה שמת הוא, כן ודאי שהוא מת, והוא עומד בחיים, שכיון שהוא רשע נקרא מת. מהו ואשלם נחומים לו ולאבליו, אלא הקב"ה עושה חסד עם בני אדם,   שכיון שנכנס לשנת י"ג ולהלאה, נותן עמו שני מלאכים שומרים ששומרים אותו, אחד מימינו ואחד משמאלו. כשהאדם הולך בדרך הישר, הם שמחים בו ומחזקים אותו בשמחה, מכריזים לפניו ואומרים תנו כבוד לצורתו של המלך,   וכשהולך בדרך עקום, הם מתאבלים עליו ונעברים ממנו, כיון שהחזיק בו הקב"ה והנהיג אותו בדרך הישר, אז כתוב ואשלם נחומים לו ולאבליו, שהוא מתנחם על מה שעשה בתחילה ועל מה שעשה עתה, וחוזר בתשובה... (משפטים רלה)

גופיהם של צדיקים שלא נמשכו בעולם הזה אחר הנאות ותאוות של קליפה הקשה ההיא, אינה שולטת עליהם רוח הטומאה כלל, כי לא נשתתפו עמו כלום בעולם הזה...   גופיהם של צדיקים שאינם מתענגים בעולם הזה אלא מתענוג של מצוה וסעודות של שבתות וחגים וזמנים, רוח הטומאה ההיא אינו יכול לשלוט עליהם, כי לא נתענגו משלו כלום...   (תרומה רעט)

כאן יש לנו סמך בלבד, (כי אין מקרא יוצא מידי פשוטו), על מעשה בני האדם בעולם הזה. יונה שירד לאניה, זו היא הנשמה של האדם, שיורדת לעולם הזה להיות בגופו של אדם, למה נקראת יונה, משום שאחר שנשתתפה בגוף אז היו יונה בעולם הזה (דהיינו מרומה מן הגוף שמאנה אותה), כמו שנאמר ולא תונו איש את עמיתו. ואז הולך האדם בעולם הזה כאניה בים הגדול החושבת להשבר, כמו שאמר והאניה חשבה להשבר. וכשהאדם הוא בעולם הזה, הוא חוטא, וחושב שהוא ברח מאדונו, כי אדונו אינו משגיח כאן בעולם הזה, ואז מטיל הקב"ה רוח סערה חזקה, שזה הוא גזירת הדין העומד תמיד לפני הקב"ה, ומבקשת מלפניו דין על האדם, וזה רוח סערה, הוא שהגיע אל האניה והזכיר עונותיו של האדם לתפוש אותו.

כיון שנתפס האדם על ידי סערה ההיא בבית חליו, מה כתוב, ויונה ירד אל ירכתי הספינה וישכב וירדם. אף על פי שהאדם בבית חליו, אין הנשמה מתעוררת לשוב לפני אדונה לפדות עונותיו. מה כתוב, ויקרב אליו רב החובל, מי הוא רב החובל, זהו יצר הטוב, שמנהיג הכל. ויאמר לו מה לך נרדם קום קרא אל אלקיך וגו', אין השעה לנום, כי מעלים אותך לדין על כל מה שעשית בעולם הזה, שוב מעונותיך... (ויקהל פא, וראה שם עוד)

פתח רבי יוסי ואמר, כתוב והתקדשתם והייתם קדושים, מי שמקדש עצמו מלמטה, מקדשים אותו מלמעלה, מי שמטמא עצמו מלמטה, מטמאים אותו מלמעלה, מקדשים אותו מלמעלה יפה הוא, שקדושת אדונו שורה עליו, אבל מטמאים אותו, מאיזה מקום מטמאים, ואם תאמר מלמעלה, וכי יש טומאה למעלה. אמר רבי חייא היינו שלמדנו, במעשה שלמטה מתעורר מעשה למעלה, אם המעשה שלמטה הוא בקדושה, מתעוררת קדושה מלמעלה ובאה ושורית על האדם ומתקדש בו, ואם הוא מטמא עצמו מלמטה, מתעורר רוח הטומאה מלמעלה ובא ושורה עליו ונטמא בו, כי במעשה (של האדם תלוי הדבר. (שמיני צב)

רבי חזקיה היה יושב לפני רבי אלעזר, לילה אחד קמו בחצות לילה לעסוק בתורה, פתח רבי אלעזר ואמר, ביום טובה היה בטוב וגו', גם את זה לעומת זה עשה האלקים וגו', ביום טובה היה בטוב היינו בזמן שהקב"ה מרבה חסד בעולם, צריך האדם ללכת בשוק ולהראות לפני כל, כי כשטובו של הקב"ה שורה בעולם, שורה בכל, ועם הכל עושה חסד ומרבה אותו בעולם, ומשום זה, יתראה האדם בשוק בגלוי, ויעשה חסד כדי שישרה עליו חסד אחר שלמעלה. וביום רעה היה ברע, (על דרך שכתוב ביום טובה היה בטוב), אלא ביום רעה ראה, כי בשעה שהדין תולה על העולם, אין אדם צריך להתראות בשוק וללכת יחידי בעולם... (מצורע לג)

משום זה התורה מזהירה לבני אדם, והתקדשתם והייתם קדושים, ודאי, אם האדם הוא קדוש אינו מפחד ממנה (מלילית), כי אז מזמין הקב"ה אלו ג' מלאכים הקדושים שאמרנו, ושומרים אותו הילד, והיא אינה יכולה להזיק אותו. זה שאמר לא תאונה אליך רעה, ונגע לא יקרב באהליך, משום כי מלאכיו יצוה לך לשמרך, וכתוב כי בי חשק ואפלטהו... (אחרי שסג, ועיין שם עוד)

תא חזי, אדם הולך בעולם הזה, והוא חושב ששלו הוא תמיד, וישאר בו לדורי דורות, ובעוד שהוא הולך בעולם נותנים אותו בכבלים, (דהיינו שנחלה ונקשר אל מטתו). ובעוד שהוא יושב כך, דנים אותו בחברת שאר בני הדין, אם נמצא לו מליץ טוב, הוא ניצול מן הדין, זה שאמר אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף להגיד לאדם ישרו ויחננו ויאמר וגו'. מי הוא מליץ טוב, אלו הם מעשים הטובים העומדים לאדם בשעה שצריך להם... ואם לא נמצא עליו מליץ טוב, הוא מתחייב מן הדין להסתלק מן העולם... (נשא קיא, ועיין שם עוד)

אמר רבי יהודה כמה עדים עשה הקב"ה להעיד בבני האדם, וכולם בעצה, ובעדות עומדים כנגדו. קם בבוקר ופושט את רגלו ללכת, העדים עומדים כנגדו ומכריזים ואומרים רגלי חסידיו ישמר וגו', שמור רגלך כאשר תלך, פלס מעגל רגלך. פותח עיניו להסתכל בעולם, אומרים העדים עיניך לנכח יביטו, קם לדבר, אומרים העדים, נצור לשונך מרע וגו', מושיט ידיו לדברי העולם, אומרים העדים סור מרע ועשה טוב. אם שומע להם טוב, ואם לא כתוב, והשטן עומד על ימינו לשטנו, כולם מעידים עליו על עונותיו למעלה. ואם רוצה האדם לעסוק בעבודת הקב"ה, כל העדים נעשים מליצים טובים עליו ועומדים להעיד עליו... (שלח לך שלו)

אנוש כחציר ימיו כציץ השדה כן יציץ, ונאמר בו נער הייתי גם זקנתי. ואחר כך כתוב ישוב לימי עלומיו (כמו) אילן שנקצצו ממנו ענפים הישנים וחזרו וצמחו בעולם משרשיו כבתחילה, כי אנשים מתים זקנים וחוזרים ומתגלגלים לעולם הזה לילדים. וזה סוד, שהקב"ה מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. כי אלף מתים בכל יום, ואלף מתחדשים בכל יום (שחוזרים ומתגלגלים בעולם). (פנחס סז)

תא חזי, הנה למדנו שכל רוחות היוצאים מלמעלה יוצאים זכר ונקבה, ונפרדים (בבואם לעולם הזה להתלבש בגופים), ולפעמים תצא לעולם נשמה של הנקבה מטרם שיצאה (הנשמה של) הזכר שהוא בן זוגה. ובכל פעם, שהזכר עוד לא הגיע זמנו להתחבר עם הנקבה שלו, ובא אחר (שאינו בן זוגה) ונשא אותה, כיון שהגיע זמנו של זה (שהוא בן זוגה) להתחבר, הנה נתעורר צדק, (שהוא מדת הדין), בעולם, לפקוד על עונות העולם, הוא אוסף אותו האדם שנשא אותה, ובא האחר (שהוא בן זוגה) ונושא אותה, ועל כן קשים זווגין לפני הקב"ה כקריעת ים סוף. וכל זה הוא, אם קלקל הזכר (שאינו בן זוגה) את מעשיו... (וילך ז, וראה שם עוד)

רבי יוחנן פתח, בחכמה יבנה בית, שלשה דברים צריך אדם לעשות בדרכי העולם, ואלו הן, לבנות בית מושבו, וליטע כרם להתפרנס בו, ואחר כך לקחת לו אשה, ולהוליד בנים, לפרנסם בהם, ולא כדרך השוטים הלוקחים אשה בתחלה, ואחר כך נוטעים כרם, ואחר כך בונים בית... (זהר חדש בראשית רפ)

תא חזי מה כתוב באדם, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו, אמר רבי זו הנשמה שהיא אצלו עזר להוליכו בדרכי קונו, והיינו דתנן הבא לטהר עוזרים לו. שנו חכמים,   כשאדם הולך בדרכי קונו הרבה עוזרים לו, נשמתו עוזרת לו, מלאכי השרת עוזרים לו, שכינתו של הקב"ה עוזרת לו,   וכולם מכריזים לפניו ואומרים, בלכתך לא יצר צעדך ואם תרוץ לא תכשל. רבי נתן אומר נשמותיהם של צדיקים עוזרים לו. (שם נח כד)

ויולד נח שלשה בנים. תאני רבי כרוספדאי, אלו ג' הנהגות אשר באדם, הנהגת הנשמה, להיות לו עזר בעבודת בוראו, והיא הנקראת שם, והנהגת התאוה, והיצר הרע, המנהיג והמחמם את הגוף בדבר עבירות, והיא הנקראת חם. והנהגת היצר הטוב המנהיג את האדם בכל טוב וליפות את מעשיו בתורה וביראת השם, והיא הנקראת יפת, וההנהגה הזו ינהיג האדם להוליכו בדרך חיים. (שם שם מו)

ומצד נפש הבהמי ימיו של אדם קצרים, והם מעט ורעים, כי כל ימיו של אדם שהם בעניות וצער ודוחק, אין הם חיים. וכל שכן אם הימים הם בלי תורה ומצות, שאין הם חיים. אם חזר בתשובה אף על פי שהוא בזנב טלה או שור, שבכל מזל ומזל (דהיינו מבחינת נפש הבהמית), מוסיף בו הקב"ה רוח יתרה מן המלאכים, ועולה מזנב (המזלות) להיות בינוני, זכה יותר לחזור בתשובה במחשבתו, הקב"ה נותן לו נשמה מכסא הכבוד, ועלה להיות ראש בתחילת כל כוכב ומזל. (שם יתרו עד, ועיין שם עוד)

...אם האדם ההוא הולך בדרכים טובים ומקיים השבועה שנשבע, נותנים לו כל טוב שהראו לו, וכל מה שהרויח יותר בעולם הזה. ואם לא, מה אומרת הנשמה הקדושה, ערום יצאתי מבטן אמי וערום אשוב שמה. ומהו ערום, מן השם הקדוש הוי"ה שאמרנו. תא חזי, בשעה שאדם בא לעולם, נותן הקב"ה את שמו באדם, ושם אחר ניתן בו משד יהודי, שנקרא חול, (כלומר שהוא בחינת רוח שאינו מקדושה ואינו מטומאה אלא הוא חול). ושם אחר הנקרא חושך. זה שכתוב ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, ואת המות ואת הרע, החיים זהו שם הוי"ה של הקב"ה, ואת הטוב, זהו השד היהודי, (שהרוח הזה) נותן לו עושר בעולם הזה, ואת המות ואת הרע, אלו הם ב' מקטרגים רשעים טמאים, מצד סמאל ונחש משרו של ישמעאל ועשו. אם האדם יקיים השבועה שנשבע טוב... (שם אחרי יט)

מכילתא:

רבי יהושע אומר שונה אדם שתי הלכות בשחרית ושתים בערבית, ועוסק במלאכתו כל היום, מעלין עליו כאלו קיים כל התורה כולה. מכאן היה רבי שמעון בן יוחאי אומר לא נתנה תורה לדרוש אלא לאוכלי המן, הא כיצד, היה יושב ודורש ולא היה יודע מהיכן אוכל ושותה ומהיכן לובש ומכסה, לא נתנה תורה לדרוש אלא לאוכלי המן, שניים להם אוכלי תרומה. (בשלח-ויסע פרשה ב)

ושמרתם את בריתי... ורבי עקיבא אומר זה ברית מילה ועבודה זרה, והייתם לי, שתהיו קנויין לי ועוסקין בתורה ולא תהיו עוסקין בדברים אחרים... (יתרו-בחודש פרשה ב)

ספרא:

כי אני ה' אלקיכם והתקדשתם והייתם קדושים, כשם שאני קדוש כך אתם קדושים, כשם שאני פרוש, כך אתם היו פרושים. (שמיני-יין ושכר פרק יב)

כי גרים ותושבים אתם, אל תעשו עצמכם עיקר, וכן הוא אומר כי גרים אנחנו לפניך ותושבים ככל אבותינו... (בהר פרק ד)

מניין שאין אדם רשאי למכר עצמו ולהניח אפונדתו וליקח לו בהמה וליקח לו כלים וליקח לו בית אלא אם כן העני, תלמוד לומר וכי ימוך ונמכר... (שם ז)

ספרי:

דבר אחר ולא תתורו אחרי לבבכם, מגיד שהעינים הולכים אחר הלב, או הלב אחר העינים, אמרת, וכי יש סומא שעושה כל תועבות שבעולם, הא מה תלמוד לומר ולא תתורו אחרי לבבכם מגיד שעינים הולכים אחר הלב, רבי ישמעאל אומר ולא תתורו אחרי לבבכם, למה נאמר, לפי שהוא אומר שמח בחור בילדותיך, בדרך ישר או בדרך שתרצה תלמוד לומר ולא תתורו אחרי לבבכם... (שלח קטו)

...כך אמר להם משה לישראל, אתם רואים את הרשעים שהם מצליחים בשנים ושלשה ימים הם מצליחים בעולם הזה, וסופו לידחות באחרונה, שנאמר כי לא תהיה אחרית לרע... והם רואים את הצדיקים כשהם מצטערים בעולם הזה בשנים ושלשה ימים מצטערים, וסופן לשמח באחרונה, שנאמר להטיבך באחריתך... (ראה נג, וראה שם עוד)

תלמוד בבלי:

ראה גם אדם-כללי.

ואמר רב יהודה שלשה דברים המאריך בהן מאריכין ימיו ושנותיו של אדם, המאריך בתפלתו, והמאריך על שלחנו, והמאריך בבית הכסא... (ברכות נד ב)

ששה דברים סימן יפה לחולה, אלו הן עטוש זיעה שלשול קרי ושינה וחלום... (שם נז ב, וראה שם עוד)

נשמה שנתתי בכם קרויה נר, על עסקי נר הזהרתי אתכם, אם אתם מקיימים אותם מוטב, ואם לאו הריני נוטל נשמתכם... וגברי היכא מיבדקי, אמר ריש לקיש בשעה שעוברים על הגשר, ותו לא, אימא כעין גשר... (שבת לב א, וראה שם עוד)

אמר רבה מפני שאדם עשוי להסתפק סאתים מים בכל יום... (עירובין פח א)

כמה שנותיו של אדם, שבעים שנה, ואם בגבורות שמונים שנה, שנאמר ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה. (פסחים צד ב)

ראה אדם-כללי, קדושין פב א.

...משה רבך אמר את מספר ימיך אמלא, ואת אמרת והוספתי על ימיך חמש עשרה שנה... תנאי היא דתניא   את מספר ימיך אמלא אלו שני הדורות, זכה משלימין לו, לא זכה פוחתין לו, דברי רבי עקיבא, וחכמים אומרים זכה מוסיפין לו, לא זכה פוחתין לו...   (יבמות מט ב)

אמר רבי אבהו לעולם יהא אדם מן הנרדפין ולא מן הרודפין, שאין לך נרדף בעופות יותר מתורים ובני יונה, והכשירן הכתוב לגבי מזבח. (בבא קמא צג א)

...ואמרו ליה הכי אמר רב, ברוך אתה בעיר, שיהא ביתך סמוך לבית הכנסת, ברוך אתה בשדה, שיהו נכסיך קרובים לעיר, ברוך אתה בבואך, שלא תמצא אשתך ספק נדה בשעת ביאתך מן הדרך, וברוך אתה בצאתך שיהו צאצאי מעיך כמותך. ואמר להו רבי יוחנן לא אמר הכי, אלא ברוך אתה בעיר שיהא בית הכסא סמוך לשולחנך... ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך, שתהא יציאתך מן העולם כביאתך לעולם, מה ביאתך לעולם בלא חטא, אף יציאתך בלא חטא... (בבא מציעא קז א)

דאמר רבי חנינא הכל בידי שמים חוץ מצנים ופחים, שנאמר צנים פחים בדרך עקש שומר נפשו ירחק בהם... תנו רבנן י"ג דברים נאמרו בפת שחרית, מצלת מן החמה ומן הצנה ומן הזיקין ומן המזיקין, ומחכימת פתי וזוכה בדין, ללמוד תורה וללמד, ודבריו נשמעין ותלמודו מתקיים בידו, ואין בשרו מעלה הבל, ונזקק לאשתו ואינו מתאוה לאשה אחרת, והורגת כינה שבבני מעים, ויש אומרים אף מוציא את הקנאה ומכניס את האהבה... (שם שם ב, וראה שם עוד)

אמר רבי זירא אמר רב מאי דכתיב   כל ימי עני רעים, זה בעל גמרא, וטוב לב משתה תמיד, זה בעל משנה... רבי חנינא אמר כל ימי עני רעים זה שיש לו אשה רעה, וטוב לב משתה תמיד זה אכזרי. ורבי יהושע בן לוי אמר כל ימי עני רעים זה שדעתו קצרה, וטוב לב משתה תמיד זה שדעתו רחבה. ואמר רבי יהושע כל ימי עני רעים, והא איכא שבתות וימים טובים, כדשמואל, דאמר שמואל שנוי וסת תחלת חולי...   (בבא בתרא קמה ב, וראה שם עוד)

...אשה יפה אשרי בעלה, מספר ימיו כפלים... רבי ינאי אומר כל ימי עני רעים זה אסטניס, וטוב לב משתה תמיד זה שדעתו יפה, רבי יוחנן אמר כל ימי עני רעים זה רחמני, וטוב לב משתה תמיד זה אכזרי... (סנהדרין ק ב, וראה שם עוד)

אמר רבה בר רב הונא אמר רב הונא, ואמרי לה אמר רב הונא אמר רבי אלעזר, מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו... (מכות י ב)

מכריז רבי אלכסנדרי מאן בעי חיי מאן בעי חיי, כנוף ואתו כולי עלמא לגביה אמרי ליה הב לן חיי, אמר להו מי האיש החפץ חיים וגו' נצור לשונך מרע. שמא יאמר אדם נצרתי לשוני מרע ושפתי מדבר מרמה, אלך ואתגרה בשינה, תלמוד לומר סור מרע ועשה טוב, ואין טוב אלא תורה... (עבודה זרה יט ב)

יוסי בן יועזר אומר, יהי ביתך בית ועד לחכמים, והוי מתאבק בעפר רגליהם, והוי שותה בצמא את דבריהם. יוסי בן יוחנן איש ירושלים אומר יהי ביתך פתוח לרוחה, ויהיו עניים בני ביתך, ואל תרבה שיחה עם האשה... (אבות א ד וה)

נתאי הארבלי אומר הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע, ואל תתיאש מן הפורענות. שמעיה אומר אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות ואל תתודע לרשות. (שם שם ז וי)

הוא (הלל) היה אומר אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני, ואם לא עכשיו אימתי. שמאי אומר עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה, והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. (שם שם יד וטו)

רבי אומר, איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם, והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה... והסתכל בשלשה דברים ואי אתה בא לידי עבירה, דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. (שם ב א)

רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת עוון, וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון... (שם שם ב)

רבי יהושע אומר עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאין את האדם מן העולם. רבי יוסי אומר יהי ממון חברך חביב עליך כשלך, והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך, וכל מעשיך יהיו לשם שמים. (שם שם יא ויב)

רבי טרפון אומר,   היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים, ובעל הבית דוחק. הוא היה אומר לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להבטל ממנה...   (שם שם טו)

עקביא בן מהללאל אומר הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא לידי עבירה, דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, מאין באת מטפה סרוחה, ולאן אתה הולך למקום עפר רמה ותולעה, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה. (שם ג א)

רבי חנינא בן חכינאי אומר הנעור בלילה והמהלך בדרך יחידי והמפנה לבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו. רבי נחוניא בן הקנה אומר, כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ... (שם שם ד)

רבי עקיבא אומר שחוק וקלות ראש מרגילין לערוה, מסורת סייג לתורה, מעשרות סייג לעושר, נדרים סייג לפרישות, סייג לחכמה שתיקה. הוא היה אומר, הכל נתון בערבון ומצודה פרוסה על כל החיים, החנות פתוחה, והחנוני מקיף, והפנקס פתוח והיד כותבת, וכל הרוצה ללוות יבא וילוה, והגבאים מחזירים תדיר בכל יום, ונפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו... והכל מתוקן לסעודה... (שם שם יג וטז)

בן זומא אומר איזהו חכם הלומד מכל אדם, שנאמר (תהלים קי"ט) מכל מלמדי השכלתי, איזהו גבור הכובש את יצרו, שנאמר (משלי ט"ו) טוב ארך אפים מגבור וגו', איזהו עשיר השמח בחלקו, שנאמר (תהלים קי"ח) יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך... (שם ד א)

רבי אלעזר הקפר אומר, הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם. הוא היה אומר, הילודים למות והמתים להחיות, והחיים לידון לידע להודיע ולהוודע, שהוא א-ל, הוא היוצר הוא הבורא, הוא המבין הוא הדיין ...שעל כרחך אתה נוצר, ועל כרחך אתה נולד, ועל כרחך את חי, ועל כרחך אתה מת, ועל כרחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה. (שם שם כא וכב)

כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו, וכל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה... (שם ה יח)

הוא היה אומר (יהודה בן תימא), בן חמש שנים למקרא, בן עשר למשנה, בן שלש עשרה למצוות, בן חמש עשרה לתלמוד, בן שמונה עשרה לחופה, בן עשרים לרדוף, בן שלשים לכח, בן ארבעים לבינה, בן חמשים לעצה, בן ששים לזקנה, בן שבעים לשיבה, בן שמונים לגבורה, בן תשעים לשוח, בן מאה כאילו מת ועבר מן העולם. (שם שם כא)

רבי אליעזר בן יעקב אומר כל שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו הכל בחיזוק שלא יחטא, שנאמר והחוט המשולש לא במהרה ינתק, ואומר חונה מלאך ה' סביב ליריאיו ויחלצם. (מנחות מג ב)

רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוייהו תורה ניתנה בארבעים, ונשמה נוצרה בארבעים כל המשמר תורתו נשמתו משתמרת, וכל שאינו משמר את התורה אין נשמתו משתמרת... (מנחות צט ב)

...למדה תורה דרך ארץ, שלא יאכל אדם בשר אלא בהזמנה זאת. תנו רבנן כי ירחיב ה' אלקיך את גבולך למדה תורה דרך ארץ, שלא יאכל אדם בשר אלא לתאבון, יכול יקח אדם מן השוק ויאכל, תלמוד לומר וזבחת מבקרך ומצאנך... מכאן אמר רבי אלעזר בן עזריה, מי שיש לו מנה יקח לפסו ליטרא ירק, עשרה מנה יקח לפסו ליטרא דגים, חמשים מנה יקח לפסו ליטרא בשר, מאה מנה ישפתו לו קדרה בכל יום. אמר רבי יוחנן אבא ממשפחת בריאים הוה, אבל כגון אנו מי שיש לו פרוטה בתוך כיסו יריצנה לחנוני... לחמך קודם ללחם ביתך, וחיים לנערותך, אמר מר זוטרא בריה דרב נחמן תן חיים לנערותך, מיכן למדה תורה דרך ארץ, שלא ילמד אדם את בנו בשר ויין... (חולין פד א, וראה שם עוד)

אמר רבי אמי האי מאן דבעי לידע אי משכא שתא אי לא, מייתי שרגא בהלין עשרה יומין דבין ריש שתא ליומא דכיפורי וניתלי בביתא דלא נשיב זיקא, אי משיך נהוריה נידע דמסיק שתי... (כריתות ה ב, וראה שם עוד)

אמר להם מה יעביד איניש ויחיה אמרו ליה ימית עצמו...(תמיד לב א)

תלמוד ירושלמי:

...כך יגע רבי בון בתורה לעשרים ושמונה שנה, מה שאין תלמיד וותיק יכול ללמוד למאה שנה... (ברכות כ א)

בן זומא כשהיה רואה אוכלוסין בירושלים אומר ברוך שברא כל אלו לשמשני, כמה יגע אדם הראשון עד שלא אכל פרוסה, חרש זרע ניכש עידר קצר עימר דש זרה בירר טחן הרקיד לש וקטיף ואפה, ואחר כך אכל פרוסה, ואני עומד בשחרית ומוצא כל אלו לפני, ראה כמה יגיעות יגע אדם הראשון עד שמצא חלוק ללבוש... (שם סג ב)

כדמר רבי חנין, והיו חייך תלואים לך מנגד, זה הלוקח חיטים לשנה, ופחדת לילה ויומם, זה הלוקח מן הסידקי, ולא תאמין בחייך זה הלוקח מן הפלטר. (שבת נד ב)

תני רבי יעקב אומר הרואה נחש ועקרב בתוך ארבע אמות ראוי היה שימות בהם, אלא שרחמים של מקום מרובין, אמר רבי שמעון במה דברים אמורים בזמן שלא הרגן, אבל אם הרגן לא נראו לו אלא שיהרגם, וחכמים אומרים בין כך ובין כך לא נראו לו אלא בזכות... כתיב שמעו זאת כל העמים האזינו כל יושבי חלד... למה הוא מושל כל באי העולם בחולדה, אלא מה החולדה הזאת גוררת ומנחת ואינה יודעת למי היא מנחת,   כך הן כל באי העולם גוררין ומניחין גוררין ומניחין ואינן יודעין למי הן מניחין,   יצבר ולא ידע מי אוספם. (שם עד ב)

רב ורבי חייא רבה תריהון אמרין תשעים ותשעה מתים בעין (הרע) ואחד בידי שמים, רבי חנינה ושמואל תריהון אמרין צ"ט מתים בצינה ואחר בידי שמים... רבי שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן תשעים ותשעה מתים בשרב ואחד בידי שמים, ורבנן אמרי תשעים ותשעה מתים בפשיעה ואחד בידי שמים... דאמר רבי אליעזר תשעים ותשעה מתים במרה ואחד בידי שמים... (שם עה ב)

...ועל כולן היה בן זומא אומר, משלך יתנו לך (מזונות קצובים לך משמים), ובשמך קורין אותך (לא ידאוג אדם לומר פלוני מקפח פרנסתי, כי על כרחם בשם יקראוך לבא ולשוב במקומך), ובשבחך מושיבין אותך, ואין שכחה לפני המקום, ואין אדם נוגע במוכן לך. (יומא יט ב)

...מהו דברים בגב, רבי שמעון בן לקיש אמר, אתהלך לפני ה' בארצות החיים, והלא אין ארצות החיים אלא צור וקיסרין וחברותיה, תמן כולה, תמן שבע (אין תאות העולם הזה מצויין בעולם יותר מצור וקיסרין ומקומות הדומין לה, כי שם כל מעדנים ותפקנוקים ושובע. ובכלאים גרסינן תמן זולא ותמן שובעא)... רבן שמעון בן לקיש בשם בר קפרא ארץ שמתיה חיים תחילה לימות המשיח... (כתובות סו ב)

תמן תנינן, עקביה בן מהלאל אומר הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא לידי עבירה, רבי אבא בריה דרב פפי ורבי יהושע דסיכנין בשם רבי לוי שלשתן דרש עקביה מפסוק אחד, וזכור את בוראך: בארך, בורך, בוראך, בארך ממקום שבאתה, בורך למקום שאת הולך, בוראך לפני מי שאת עתיד ליתן דין וחשבון (סוטה י ב)

פרקי דרבי אליעזר:

מכאן אתה למד, עד שלא לקח אדם אשה אהבתו הולכת אחר הוריו, לקח אשה אהבתו הולכת אחר אשתו, שנאמר (בראשית ב') על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו... (פרק לב)

שלשה אוהבים יש לו לאדם בחייו, ואלו הן, בניו ובני בניו וממונו ומעשים טובים. ובשעת פטירתו מן העולם הוא מכניס לבניו ולבני ביתו ואומר להם, בבקשה מכם בואי והצלוני מדין המות הרע הזה, והן משיבין אותו ואומרים לו, ולא שמעת שאין שלטון ביום המות, ולא כך כתיב (תהלים מ"ט) אח לא פדה יפדה איש... (פרק לד, וראה שם עוד)

אבות דרבי נתן:

איזהו סייג שעשו כתובים לדבריהם, הרי הוא אומר (משלי ה') הרחק מעליה דרכך ואל תקרב אל פתח ביתה, הרחק מעליה דרכך זו אפיקורסים, שאומרים לו לאדם אל תלך בין האפיקורסים ולא תכנס לשם, שמא תכשל בם, ואם אמר בוטח אני בעצמי שאף על פי שאני הולך שם איני נכשל בם... תלמוד לומר (שם ב') כל באיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים. (ב ז, וראה שם עוד)

ואל תתייאש מן הפורענות, כיצד, מלמד שיהא לבו של אדם מתפחד בכל יום ויאמר אוי לי שמא יבא עלי פורענות היום ושמא למחר, ונמצא מתפחד בכל יום. דבר אחר אל תתייאש מן הפורענות כיצד, בזמן שאדם רואה מה שבידו מצליח אל יאמר בשביל שזכיתי נתן לי המקום מאכל ומשתה בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא, אלא יאמר אוי לי שמא לא נמצא לי לפני אלא זכות אחד בלבד, נתן לי מאכל ומשתה בעולם הזה כדי שיאבדני לעולם הבא. (ט ה וו)

הוא היה אומר, אם תבא לביתי אני אבא לביתך, למקום שלבי אוהב לשם רגלי מוליכות אותי, אם תבא לביתי אבא לביתך כיצד, אלו בני אדם שמשכימים ומעריבים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות הקב"ה מברכן לעולם הבא... (יב י)

נגד שמיה אבד שמיה, כיצד, מלמד שלא יוציא לו לאדם שם במדינה, שכיוון שיוציא לו שם במדינה סוף שנותנין בו עיניהם והורגין אותו ונוטלין ממנו את ממונו. ודלא משמש חכמיא קטלא חייב... (שם שם יג)

...אף כך אדם דומה, ומה אם עכשיו שמוציאין ממעיו מעין סורח כך מתגאה על הבריות, אם היה מוציא מעין של שמן טוב אפרסמון ופלייטין על אחת וכמה שיתגאה על הבריות. (יט ג)

שלשה חייתם אינן חיים, אלו הן, המצפה לשלחן חברו, והדר בעליה, וכל שאשתו מושלת עליו, ויש אומרים שיסורין מושלין בגופו.   הוא היה אומר נוח למלוך על כל העולם כלו מלישב ולשנות בפני בני אדם העטופים בסדינין. (כב ה)

הוא (ר' עקיבא) היה אומר, אל תבא לבין הלצים שמא תלמד ממעשיהם, אל תאכל לחם עם כהן עם הארץ שמא תמעול בקדשים, אל תפרוץ בנדרים, שמא תמעול בשבועות, אל תרגיל עצמך לאכול מן הסעודה, שמא יהא סופך לאכל מן הקנים, ואל תבא לידי ספק שמא תבא לידי ודאי, ולא תצא חוצה לארץ שמא תעבוד עבודת כוכבים... (כו ב)

רבי אלעזר הקפר אומר, אל תהא כמשקוף העליון שאין יד בני אדם יכולה ליגע בה, ולא כאסקופה העליונה שמבלעת פרצופות, ולא כאסקופה האמצעית שמגפת הרגלים, אלא הוי כאסקופא תחתונה שהכל דשין בה, וסוף כל הבנין נסתר והיא במקומה עומדת. (שם ו)

מסכת כלה:

בן עזאי מאי קאמר, כל הנותן ארבע דברים על לבו שוב אינו חוטא, אמר רבא מדת הרחמים יש לה ארבעה דברים, ואף השטן ארבעה דברים, כל הנותן ארבע דברים על לבו הרי זה חוטא, העושר והאשה ויצר הרע והריב... (פרק ו)

לעולם תהיה נאה בכניסתך ותהא נאה ביציאתך, ועלוב לאנשי ביתך, ותהא ממעט את העסק ועסוק בתורה... (פרק ז)

תנן בכל יום ויום כרוז יוצא ואומר בתו של פלוני לפלוני, אשתו של פלוני לפלוני, ממונו של פלוני לפלוני, ויש אומרים אף בית של פלוני לפלוני, מנא הני מילי, דכתיב אך הבל בני אדם כזב בני איש, הבל בני אדם שאומר בתו של פלוני לפלוני... (פרק ח, וראה שם עוד)

מסכת דרך ארץ זוטא:

אל תאמר אחנף לזה שיאכילני ולזה שישקני ולזה שילבישני ולזה שיכסני, מוטב שתתבייש מעצמך ואל תתבייש מאחרים, ואל יביישך שינייך ואל יבזך פיך ואל יקללך לשונך ואל יכלימוך שפתיך ואל תשתחוה לדבריך. אם חפץ אתה להדבק באהבת חבירך הוי נושא ונותן בטובתו. ואם אתה רוצה להתרחק מחטא צא וחשוב ועיין בסופו, חשוק נפשך במצוה שנן ורנן בפתחיה. אם הטיבות הרבה יהי בעיניך מעט, ואל תאמר משלי הטיבותי, אלא שהטיב לך, וצריך אתה ליתן הודאה לשמים... (פרק ב)

למד לשונך לומר איני יודע, שמא תתבדה ותאחז... ואל תהי כאסקופא האמצעית, שכל היושב על ידו זועף וסופה להסתר... (פרק ג)

אל תאמר איש פלוני חכם ואני איני חכם, שלא שמשת כיוצא בו, ואל תאמר איש פלוני עשיר ואני איני עשיר, שאין כל אדם זוכה לשתי שולחנות, ואל תאמר איש פלוני נאה ואני מכוער, שבשעת המיתה אדם עושה כנבלה... אל תאמר איש פלוני גבור ואני חלש, שאין גבורה אלא בתורה... אל תתן עיניך בממון שאינו שלך, שהן משקעות שערי הרקיע, ואל תתן אזניך לשמע דברים בטלים, שהן נכוות תחלה לאיבריך, ואל תתן עיניך בממון שאינו שלך שהוא מאפיל אותך כאישון לילה... (פרק ד)

מדרש רבה:

...ברכו באור פניו של אדם, קדשו באור פניו של אדם, לא דומה אור פניו של אדם כל ימות השבת כמו שהוא דומה בשבת. (בראשית יא יב)

רבי ישמעאל ברבי יוסי שייליה לרבי אמר ליה בני בבל בזכות מה הן חיים, אמר ליה בזכות התורה, ובני ארץ ישראל בזכות מה, אמר ליה בזכות מעשרות, ואנשי חוצה לארץ בזכות מה, אמר ליה בזכות שהן מכבדין את השבתות וימים טובים. (שם שם ג)

רבי שמעון בן לקיש הוה יתב לעי באורייתא בחדא אילטיס דטבריא, נפקון תרתין נשין מן תמן, אמרה חדא לחברתא, בריך דאפקן מן הדין אוירא בישא, צווח להון ואמר להון מה הן אתון (מאיפה אתן), אמרין מן מזגא, אמר אנא חכים מן מזגא, ולית בה אלא תרתין עמודין, אמר ברוך שנתן חן מקום על יושביו... (שם לד כא)

אמר רבי יהושע בן קרחה הגיע אדם לפרק אבותיו קודם לה' שנים ולאחר חמש שנים ידאג מן המיתה, שכן יצחק אמר אם לשניו של אבא אני מגיע עד עכשיו מתבקש לי, אם לשנים של אמי אני מגיע הנה נא זקנתי לא ידעתי יום מותי. תני שבעה דברים מכוסים מבני אדם, ואלו הם יום המיתה... ואין אדם יודע במה הוא משתכר... (שם סה ז)

ויקרבו ימי ישראל למות, כתיב (תהלים ל"ט) כי גר אנכי עמך תושב וגו', כצל ימינו על הארץ ואין מקוה (דברי הימים א' כ"ט), והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן, אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף, דכתיב (תהלים קמ"ד) כצל עובר... (שם צו ב)

ויקרבו ימי ישראל, כתיב (קהלת ח') אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח, ואין שלטון ביום המות... (שם שם ג)

...כך האלקים התקין ב' דרכים לצדיקים ולרשעים אחד, מי שאין לו עינים הולך בדרך רשעים ונתקל, ואין לו עמידה כבלעם הרשע שנטרף מן העולם... אבל הצדיקים שמהלכים בתומם הם זוכים ובניהם אחריהם, שנאמר (משלי כ') מתהלך בתומו צדיק אשרי בניו אחריו. (שמות ל טז)

...הדא הוא דכתיב אך טוב לישראל אלקים לברי לבב (תהלים ע"ג), יכול לכל, תלמוד לומר לברי לבב, אלו שלבן ברי במצוות. אשרי אדם עוז לו בך (שם פ"ד), יכול לכל, תלמוד לומר מסילות בלבבם אלו דשבילין דאורייתא כבישין בלבהון... (ויקרא יז א, וראה שם עוד)

רב הונא אמר אם נכשל אדם בעבירה חייב מיתה בידי שמים, מהו יעשה ויחיה אם היה למוד לקרות דף אחר קורא שני דפים, ואם היה למוד לשנות פרק אחד, ישנה שנים, ואם אינו למוד לקרות ולשנות מה יעשה ויחיה, ילך ויעשה פרנס על הצבור וגבאי צדקה והוא חי... (שם כה א)

אם בחקותי תלכו, הדא הוא דכתיב חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך, אמר דוד רבונו של עולם, בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר למקום פלוני ולבית דירה פלונית אני הולך, והיו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות... (שם לה א)

בא וראה, שכל מי שמקדש את עצמו מלמטה מקדשין אותו מלמעלה, זה לפי שמזיר את עצמו מן היין ונוהג צער בעצמו שלא יגלח ראשו כדי לשמור עצמו מן העבירה, אמר הקב"ה הרי הוא חשוב לפני ככהן גדול, מה כהן אסור ליטמא לכל המתים, אף נזיר אסור ליטמא לכל המתים. בא וראה כמה המצוות מעטרות את ישראל, והלא גדול שער ניוול הוא לאדם, שהוא אינו חופף ראשו ולפי שהוא מגדלו לשם שמים קראו הכתוב עטרה לראשו, הדא הוא דכתיב כי נזר אלקיו על ראשו. (במדבר י כח)

רבי אלעזר אומר מאשר חטא על נפשו, שציער עצמו מן היין, והלא דברים קל וחומר, ומה המצער נפשו מן היין צריך כפרה, קל וחומר המצער נפשו על כל דבר. (שם שם לג)

הלכה, שלשה מתנות נבראו בעולם, זכה באחת מהן נטל חמדת כל העולם, זכה בחכמה זכה בכל, זכה בגבורה זכה בכל, זכה בעושר זכה בכל, אימתי בזמן שהן מתנות שמים ובאות בכח התורה, אבל גבורתו ועשרו של בשר ודם אינו כלום, שכן שלמה אומר (קהלת ט') שבתי וראה תחת השמש, כי לא לקלים המרוץ ולא לגבורים המלחמה וגם לא לחכמים לחם... (שם כב ו)

דבר אחר מהו כי לוית חן, אמר רב פנחס בר חמא, לכל מקום שתלך המצוות מלוות אותך, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך, אם עשית לך דלת המצוות מלוות אותך, שנאמר (דברים ו') וכתבתם על מזוזות ביתך... (דברים ו ג, וראה שם עוד)

אמר רבי ברכיה (קהלת ג') עת ללדת ועת למות, וכי אין אנו יודעים שעת הוא שאדם נולד ועת הוא שאדם מת, אלא אשרי אדם שעת מיתתו כעת לידתו, מה בשעת לידתו נקי, אף בשעת מיתתו נקי, הוי ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך. (שם ז ה)

אמרו רבותינו, מעשה היה בימי רבי שמעון בן חלפתא שהלך לברית מילה וסעד שם, אביו של תינוק השקה אותן יין ישן בן ז' שנים, אמר להן מן היין הזה אני מיישן לשמחתו של בני, היו סועדין עד חצי הלילה. רבי שמעון בן חלפתא שהיה בטוח על כחו יצא לו בחצי הלילה לילך לעירו, מצא שם מלאך המות בדרך וראה אותו משונה, אמר לו מי אתה, אמר לו שלוחו של מקום, אמר לו ומפני מה אתה משונה, אמר לו משיחתן של בריות, שהן אומרים כך וכך אנו עתידין לעשות ואינו יודע אימתי הוא נקרא למות, הוא האיש שהיית סועד אצלו ואמר לכם מן היין הזה אני מיישן לשמחת בני, והרי הגיע פרקו ליטול אחר ל' יום. אמר לו הראה לי את פרקי, אמר לו לא עליך ולא על כיוצא בך אני שולט, פעמים שהקב"ה חפץ במעשיכם הטובים ומוסיף בכם חיים, שנאמר (משלי י') יראת ה' תוסיף ימים. רבנן אמרי קשה לפני הקב"ה לגזור מיתה על הצדיקים, מנין, שנאמר (תהלים קט"ז) יקר בעיני ה' המותה לחסידיו... (שם ט א)

זה שאמר הכתוב (קהלת ט') שבתי וראה תחת השמש כי לא לקלים המרוץ וגו', ומהו כי לא לקלים המרוץ, אמר רבי תנחומא המקרא הזה מדבר במשה, כיצד, אתמול היה עולה לרקיע כנשר, עכשיו היה מבקש לעבור את הירדן ואינו יכול... (שם שם ב, וראה שם עוד)

זה שאמר הכתוב (קהלת ח') אין אדם שליט ברוח לכלא את הרוח, רבי יהודה אומר אין אדם שליט במלאך המות לכלות אותו ממנו, ואין רוח אלא מלאך שנאמר (תהלים ק"ד) עושה מלאכיו רוחות... רבי אלעזר בן יעקב אומר אין אדם שליט בנפשו לכלות אותה, למה שבללה הקב"ה בכל הגוף שאילו בללה הקב"ה באבר אחר, כשהיה מגיע לאדם צרה היה חותך אותו אבר ומת... הוי אין אדם שליט ברוח, מהו ואין משלחת במלחמה, אין אדם יכול לומר בשעה שנוטה למות, הריני משלח לעבדי תחתי. רבי שמעון בן חלפתא אומר אין אדם יכול לעשות כלי זיין ולהנצל ממלאך המות... מהו ואין שלטון ביום המות, אין אדם שליט לומר המתינו לי עד שאעשה חשבונותי ועד שאצוה לביתי ואחר כך אני בא... (שם שם ג, וראה עוד ערך מיתה)

...דוד אמר אדם להבל דמה (תהלים קמ"ד), לאיזה הבל, אם להבל של תנור יש בו ממש, אם להבל של כירה יש בו ממש, בא שלמה בנו ופירש הדא הוא דכתיב הבל הבלים אמר קהלת, רבי שמואל בר נחמן מתני לה בשם רבי יהושע בן קרחה, לאדם ששופת ז' קדרות זו למעלה מזו, וזו למעלה מזו, והבל של עליונה אין בו ממש. שלמה אמר (קהלת ו') כי מי יודע מה טוב לאדם בחיים ויעשם כצל, כאיזה צל, אם כצלו של כותל יש בו ממש, אם כצלו של דקל יש בו ממש, בא דוד ופירש, ימיו כצל עובר. רבי הונא בשם רב אחא כהדין עופא דעבר וטוליה עבר עמיה. שמואל אמר כצלן של דבורים שאין בו ממש של כלום.

רבי שמואל בן רב יצחק מתני לה בשם רבי שמעון בן אלעזר, שבע הבלים שאמר קהלת כנגד ז' עולמות שאדם רואה,   בן שנה דומה למלך נתון באיספקרפסטי והכל מחבקין ומנשקין אותו, בן ב' וג' דומה לחזיר שפושט ידיו בביבין, בן י' שנה קופץ כגדי, בן כ' כסוס נהים משפר גרמיה (מיפה עצמו) ובעי אתתא, נשא אשה הרי הוא כחמור, הוליד בנים מעיז פניו ככלב להביא לחם ומזונות. הזקין הרי הוא כקוף, הדא דתימר בעמי הארץ, אבל בבני תורה כתיב (מלכים א' א') והמלך דוד זקן, אף על פי שהוא זקן מלך...   (קהלת א ג)

...אמרו כל חכמתו של שלמה כך שאמר שמח בחור בילדותך ויטיבך לבך בימי בחורותיך והלך בדרכי לבך ובמראה עיניך, ומשה אמר (במדבר ט"ו) ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, ושלמה אמר והלך בדרכי לבך ובמראה עיניך, הותרה הרצועה, לית דין ולית דיין. כיון שאמר ודע כי על כל אלה יביאך האלקים במשפט, אמרו יפה אמר שלמה. (שם שם ד)

אמר רבי יודן בשם רבי איבו,   אין אדם יוצא מן העולם וחצי תאותו בידו, אן אית ליה מאה בעי למעבד יתהון תרתין מאוון, ואן אית ליה תרתי מאוון בעי למעבד יתהון ד' מאה.   (שם שם לד)

כי ברוב חכמה רוב כעס, כל זמן שאדם מרבה בחכמה מרבה בכעס, וכל זמן שהוא מרבה בדעת מרבה ביסורין. אמר שלמה על ידי שהרביתי בחכמה הרביתי בכעס, ועל ידי שהרביתי בדעת הרביתי ביסורין... יש שהרבו חכמה לטובתן ויש שהרבו חכמה לרעתן, שהרבו לטובתן משה ושלמה, שהרבו לרעתן דואג ואחיתופל... יש שהרבו גבורתן לטובתן ויש שהרבו גבורתן לרעתן, שהרבו לטובתן דוד ויהודה, שהרבו לרעתן שמשון וגלית. יש שהרבו עושר לטובתן ויש שהרבו לרעתן... יש שהרבו בנים לטובתן, ויש שהרבו בנים לרעתן... (שם שם לט, וראה שם עוד)

##גזר אדרינוס דכל די עבד כן יפרסם ית גרמיה למלכא, דמלכא בעי יתן ליה מלה, (מי שכתב הדבר יפרסם למלך, ויתן לו דבר). אזל חד ופרסים ית גרמיה, אמר ארימין רישיה (הרגוהו), אמר ליה למה אמרת כן, אמר ליה דאת פני לההוא גברא מן תלת נסיסין בישין (בזה תפטר את האיש הזה משלשה צרות), אמר ליה מה אינון, אמר ליה נפשיה דההוא גברא בכיא מינה גביה בצפרא וברמשא (נפשו של איש זה רוצה לאכל בבקר ובערב), ולית לי מה דיתן לה, וכן אנתתיה וכן בנוי. אמר אדריאנוס הואיל והוא חיי חיין בישין שבוקו ליה (עזבוהו), וקרא אנפשיה ושנאתי את החיים... (שם ב כא, וראה שם עוד מעשים)

רבי בנימין ברבי לוי אמר גם את העולם נתן בלבם, אהבת עולם נתן בלבם, אמר רבי יונתן פחדתו של מלאך המות נתן בלבם... אלא ללמדך שאילו לא יצר הרע לא בנה אדם בית ולא נשא אשה ולא הוליד בנים, שכן שלמה אומר כי היא קנאת איש מרעהו. רבי ברכיה ורבי אבהו בשם רבי יונתן אמר גם את העולם נתן בלבם, אהבת עולם נתן בלבם, אהבת תינוקות נתן בלבם. משל למה הדבר דומה, למלך שהיו לו ב' בנים, אחד גדול ואחד קטן, הגדול מכבד והקטן מטנף, אף על פי כן הוא אוהב את הקטן יותר מן הגדול... (שם ג טו)

ולראות שהם בהמה המה להם, לראות ולהראות לאומות העולם היאך ישראל נמשכין אחריו כבהמה, שנאמר (יחזקאל ל"ד) ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם. אלא מה בהמה זו פושטת צוארה לשחיטה כך הצדיקים, שנאמר (תהלים מ"ד) כי עליך הורגנו כל היום וגו'. אלא המסורת הזאת תהיה בידך, כל העושה מצוה סמוך למיתתו דומה שלא היתה מדת צדקתו חסירה כי אם אותה מצוה והשלימה, וכל העובר עבירה סמוך למיתתו דומה שלא היתה מדת רשעתו חסירה אלא אותה עבירה והשלימה... (שם שם כד)

מה בין מיתת נערים למיתת זקנים, רבי יהודה אומר הנר הזה בזמן שהוא כבה מאליו טוב לו וטוב לפתילה ובזמן שאין כבה מאליו רע לו ורע לפתילה. ורבי נחמיה אומר התאנה הזאת כל זמן שהיא נלקטת בעונתה יפה לה ויפה לתאנה, וכשאינה נלקטת בעונתה רע לה ורע לתאנה. (שם ה טו)

כאשר יצא מבטן אמו, גניבא אמר, לשועל שמצא כרם והיה מסוייג מכל פנותיו, והיה שם נקב אחד, ובקש להכנס בו לא הוה יכיל, מה עבד, צם תלת יומין עד שכחיש ותשש ועאל בחדא נקובא ואכל ושמן, בעא מיפק ולא יכיל מעיבר כלום, חזר וצאים תלת יומין אוחרנין עד דכחיש ותשש וחזר היך מה דהוה ונפק, כך נפק הוה אפיך אפוי ואיסתכיל ביה, אמר כרמא כרמא, מה טב את ומה טבין אינון פירין דבגווך, וכל מה דאית בך יאין ומשבחן, ברם מה הנייה ממך, כמה דבר נש עליל לגוייך כך הוא נפיק. כך הוא דין עלמא.

דבר אחר כאשר יצא מבטן אמו ערום ישוב ללכת כשבא, תניא כמו שבא אדם כן ילך אדם, בא בקול ונפטר מן העולם בקול, בא לעולם בבכיה ונפטר מן העולם בבכיה, בא לעולם בחבה ונפטר מן העולם בחבה... תני בשם רבי מאיר, כשאדם בא לעולם ידיו הן קפוצות, כלומר כל העולם כלו שלי הוא אני נוחלו, וכשהוא נפטר מן העולם ידיו הן פשוטות, כלומר לא נחלתי מן העולם הזה כלום. (שם שם כא)

גם שמש לא ראה ולא ידע, משל לשני בני אדם שהיו באים בספינה, כשהגיעו ללמן ירד אחד מהם ונכנס למדינה וראה שם כמה מאכל כמה משקה ושלוה. כשחזר בספינה אמר לחבירו למה לא עללת למדינתא, אמר ליה ואת שירדת ועללת מה חמית תמן, אמר ליה ראיתי כמה מאכל כמה משתה ושלוה, אמר ליה כלום נהנת, אמר לו לא, אמר לו אנא דלא עללית נוח לי סגין מינך, דלא נחתיתו לא חמיתי (לא ירדתי ולא ראיתי)... (שם ו ו)

דבר אחר כי מי יודע מה טוב לאדם בחיים, אמר רבי פנחס הואיל והבל הם ימיו של אדם, ומספר הם וכצל הם מה הנאה יש לו בחיים, אלא יתעסקו בדברי תורה שכולם חיים, אשר מי יגיד לאדם וגו', אמר שלמה אני אגיד לך מה טוב מכולן, טוב שם משמן טוב. (שם שם יג)

רבי פנחס אמר אדם חביב בשמו, ואיני יודע באיזה מהן, בא שלמה ופירש טוב שם משמן טוב, ויום המות מיום הוולדו, נולד אדם מונין לו למיתה, מת מונין לו לחיים, נולד אדם הכל שמחים, מת הכל בוכין, ואינו כן אלא נולד אדם ואין שמחין לו, שאין יודעין באיזה פרק ומעשים יעמוד, אם צדיק ואם רשע אם טוב ואם רע, ומת הם צריכין לשמוח שנפטר בשם טוב ויצא מן העולם בשלום... (שם ז ד, וראה שם עוד)

...אמר ליה מה את אמרת שוב טוב אחרית דבר מראשיתו, אמר ליה ומה את אמרת ביה, אמר לי יש לך אדם שהוא קונה סחורה בנערותו והוא מפסיד, ובזקנותו הוא משתכר בה, דבר אחר טוב אחרית דבר מראשיתו, יש לך אדם שמוליד בנים בנערותו והן מתים, מוליד בזקנותו והן מתקיימין. דבר אחר טוב אחרית דבר מראשיתו, יש לך אדם שעושה מעשים רעים בנערותו ובזקנותו עושה מעשים טובים... (שם שם יח, וראה שם עוד)

ג' דברים קשין לגוף, מכת הלב קשה לגוף, מכת חולי מעים קשה לגוף ממכת הלב, וחסרון כיס קשה מכולן. (שם שם מו)

ראה חיים עם אשה, אמר רבי משום עדה קדושה, קנה לך אומנות עם התורה, מה טעמא, ראה חיים וגו', ולמה הוא קורא אותן עדה קדושה, שהם היו רבי יוסי בן משולם ורבי שמעון בן מנסיא, שהיו משלשין היום, שליש לתורה, שליש לתפלה שליש למלאכה, ויש אומרים שהיו יגיעין בתורה בימות החורף ובמלאכה בימות הקיץ... (שם ט ז)

שמח בחור בילדותך... רבי חייא רבה אמר, לאחד שברח מפני הקוסטנר, והיה רץ והוא רץ אחריו, אמרו לו מעוט בריצה, שלא תרבה בחזירה, כך אמר ודע כי על כל אלה יביאך האלקים במשפט... רבי חנינא בר פפא אמר לאחד שגנב את המכס, חד זמן צדון יתיה, אמרין ליה הב מה דאית גבך, אמר להו סבון לכון מה דאית גבאי, אמרון את סבר לית אנן מפקין אלא כל דאית גבך האידנא, אנן תבעין מינך כל דאית גבך וכל מה דגנבת כל אילין שנייא דהוית גניב, ודע כי על כל אלה יביאך האלקים במשפט. אמר רבי לוי לעוף שהיה חבוש בכלוב, בא עוף אחד ועמד על גביו, אמר לו אשריך, מה מזונותיך מצויין לך, אמר ליה ביש גדא וטמיא מזלא, למזונותי את מסתכל, ולחבושי לית את סקר, דלמחר מפקין ונכסין (שוחטין) לי... (שם יא יג, וראה שם עוד)

...מכאן אמר בן עזאי, משלך יתנו לך, ובשמך יקראוך, ובמקומך יושיבוך, ואין שכחה לפני המקום, ואין אדם נוגע במוכן לחברו... (שיר ג ח)

מדרש תנחומא:

כך פתח רבי תנחומא בר אבא ואמר, (משלי י"א) פרי צדיק עץ חיים ולוקח נפשות חכם, אמר רבי יהודה הללו בשעה שהאדם מסתלק מן העולם בלא בנים הוא מיצר ובוכה... אמר לו הקב"ה למה אתה בוכה, מפני שלא העמדת פרי בעולם הזה, יש לך פרי יפה מן הבנים, אמר לפניו רבונו של עולם אי זה פרי שהעמדתי, אמר לו הקב"ה התורה שכתוב בה פרי צדיק עץ חיים, בנים אינו אומר אלא פרי צדיק, וכן תולדותיו של אדם אלו מעשיו הטובים, וכן הוא אומר אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים... (נח ב)

ואברהם זקן, אמר רבי יהושע בן נחמני מפני ארבעה דברים הזקנה קופצת על אדם, מפני היראה ומפני כעס בנים ומפני אשה רעה, ומפני המלחמות... (חיי ב)

שאלה מטרונה את רבי יוסי בן חלפתא לכמה ימים ברא הקב"ה את עולמו, אמר לה לששת ימים דכתיב (שמות כ') כי ששת ימים עשה ה' את השמים, אמרה לו ומן אותה שעה עד היום הזה מה הוא עושה, אמר לה עושה סולמות, מעלה לזה מוריד לזה, מעשיר לזה מוריש לזה. (וישלח י)

זה שאמר הכתוב על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצא (תהלים ל"ב), מהו לעת מצוא, אמר רבי אבא לעת מצוא הזקנה, צריך אדם להתפלל על זקנתו שתהא עיניו רואות ופיו אוכל ורגליו מהלכות, שבזמן שאדם יזקין הכל מסתלק ממנו... (מקץ י)

ויקרא לבנו ליוסף, למי שהשעה עומדת לו, והנביא צווח לך עמי בא בחדריך וגו' (ישעיה כ"ו), אמר הקב"ה אני אמרתי לכם שתהיו מטמינין עצמכם ותתנו מקום לשעה, נבות לא נתן מקום לשעה, לכך כתיב ביה כי סוקל נבות וימת, מרדכי עמד כנגד השעה, והיה לו להחניף לרשע, ולפי שעמד כנגד המן הרשע קמעא כבר היו ישראל כלים מן העולם... (ויחי ו, וראה שם עוד)

דבר יום ביומו, מי שברא יום ברא פרנסתו, מכאן היה רבי אלעזר המודעי אומר, כל מי שיש לו מה יאכל היום ואומר מה אוכל למחר, הרי זה מחוסר אמנה. למען אנסנו הילך בתורתי, רבי יהושע אומר שונה אדם שתי הלכות בשחרית ושתי הלכות בערבית ועוסק במלאכתו כל היום, מעלין עליו כאלו קיים את כל התורה כולה, וקיים והגית בו יומם ולילה... (בשלח כ)

כתב זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע, זה אחד מארבעה צדיקים שנתן להם רמז, שנים חשו ושנים לא חשו, יעקב ומשה נתן להם רמז ולא חשו. יעקב אמר לו הקב"ה והנה אנכי עמך ושמרתיך (בראשית כ"ח), ולבסוף ויירא יעקב מאד, אלא אמר יעקב שמא כשהייתי בבית לבן הטמא נתלכלכתי בטומאה ובחטא... אבל דוד ומרדכי נתן להם רמז וחשו... (שם כח, וראה שם עוד)

אמר הקב"ה בעולם הזה על ידי יצר הרע השנים מתקצרות, אבל לעתיד לבא בלע המות לנצח ומחה אד-ני ה' דמעה מעל כל פנים וגו'. (יתרו יז)

פתח רבי תנחומא בר אבא, מתוקה שנת העובד אם מעט אם הרבה יאכל, והשבע לעשיר אינו מניח לו לישון (קהלת ה'). אמרו לו לשלמה אלו אחר אמר הפסוק הזה היינו שוחקין עליו, אתה שכתוב בך ויחכם מכל האדם, תאמר מתוקה שנת העובד וגו', אין הדבר כך, שכל מי שהוא רעב אכל קמעא שנתו מתנדדת ממנו, אכל הרבה שנתו מתוקה, אמר להם איני מדבר אלא בצדיקים ובעמלי תורה, כיצד אדם שכל שנותיו שלשים שנה, ומעשר שנים ואילך הוא עמל בתורה ובמצוות, ומת לשלשים שנה, ואדם אחד חיה פ' שנה ומעשר שנים ואילך עמל בתורה ובמצוות עד שמת, את אומר, הואיל ולא יגע הראשון אלא עשרים שנה בתורה, וזה שיגע שבעים שנה, שהקב"ה מרבה לזה שכר יותר, לפיכך אני אומר אם מעט אם הרבה יאכל, שיכול בן עשרים שנה לומר לפני הקב"ה אלולי שסלקתני מן העולם בחצי ימי הייתי מאריך שנים ומרבה בתורה ובמצוות, לפיכך אני אומר אם מעט אם הרבה יאכל, שמתן שכרו של זה כמתן שכרו של זה... (תשא ג, וראה שם עוד)

...והקב"ה אומר לו דע שזו הלילה נוצר אדם מזרע פלוני, דע לך והשמר בזו הטיפה וטול אותה בכפך, וזרע אותה בגורן לשס"ה חלקים, והוא עושה לו כן, מיד נוטל בידו ומביא לפני מי שאמר והיה העולם, ואומר לפניו עשיתי ככל אשר צויתני, וטיפה זו מה תהא נגזר עליה, מיד הקב"ה גוזר על הטיפה מה יהא בסופה, אם זכר אם נקבה, אם חלש אם גבור, אם עני אם עשיר, אם קצר או ארוך, אם מכוער או נאה, אם עבה או דק, אם בזוי או גס, וכן גוזר כל קורותיו, אבל אם צדיק אם רשע לא, אלא הדבר ההוא נותנו בידו של אדם בלבד, שנאמר (שם ל') ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב וגו', מיד רומז הקב"ה למלאך הממונה על הרוחות ואומר לו הבא לי רוח פלוני שהיא בגן עדן, ששמו פלוני ותארו כך וכל, לפי שכל הרוחות שעתידין להבראות כולן הן נבראות מיום שברא העולם עד שיכלה כל העולם, דכתיב (קהלת ז') מה שהיה כבר נקרא שמו. מיד הולך המלאך ומביא את הרוח לפני הקב"ה... מיד אומר הקב"ה לנשמה, עולם שאני מכניסך בו יפה יהא לך ממה שהיית דר בו ובשעה שיצרתיך לא יצרתיך אלא לטיפה זו, מיד מכניסו הקב"ה לשם בעל כרחו. ואחר חוזר המלאך ומכניס הרוח לתוך מעי אמו, ומזמנין לו שני מלאכים ושומרין אותו שלא יצא משם, ושלא יפול, ומכניסין אתו שם נר דלוק על ראשו, זה שאמר הכתוב מי יתנני כירחי קדם כימי א-לוה ישמרני בהלו נרו עלי ראשי וגו' (איוב כ"ט), ומביט ורואה מסוף העולם ועד סופו. נוטלו המלאך משם ומוליכו לגן עדן ומראה לו הצדיקים... ואתה דע לך שסופך לצאת לעולם והוי צדיק ואל תהי רשע, ותזכה ותחיה לעולם הבא... ומראה לו מקום שהוא עתיד למות בו ובמקום שהוא עתיד להקבר בו, ואחר כך מוליכו ומטילו על כל העולם, ומראה לו את הצדיקים ואת הרשעים ומראה לו את הכל... (פקודי ג, וראה שם עוד)

אחרי מות שני בני אהרן, זה שאמר הכתוב הכל כאשר לכל מקרה אחד לצדיק ולרשע, לטוב ולטהור וגו' (קהלת ט'), שלמה היה מביט וצופה בכל הדורות בצדיקים וברשעים, ורואה דברים שמגיעים לרשעים מגיעים לצדיקים, ואומר זה רע בכל אשר נעשה תחת השמש, הכל כאשר לכל וגו', לצדיק זה אברהם שנקרא צדיק, שנאמר (בראשית י"ד) כי ידעתיו למען אשר יצוה וגו' לעשות צדקה ומשפט, ולרשע זה נמרוד שהמריד את העולם על הקב"ה, זה מת וזה מת, הרי מקרה אחד לצדיק ולרשע... (אחרי א, וראה שם עוד)

כי תבואו אל הארץ ונטעתם, אמר להם הקב"ה לישראל, אף על פי שתמצאו אותה מלאה כל טוב, לא תאמרו נשב ולא נטע, אלא הוו זהירין בנטיעות... שלא יאמר אדם אני זקן כמה שנים אני חי, מה אני עומד ומתיגע לאחרים למחר אני מת, אמר שלמה (קהלת ג') את הכל עשה יפה בעתו גם את העולם נתן בלבם, העלם כתיב חסר וא"ו, מהו כן, אילולי שהקב"ה העלים מלבו של אדם את המיתה, לא היה אדם בונה ולא נוטע, שהיה אומר למחר אני מת, למה אני עומד ומתייגע לאחרים, לפיכך העלים הקב"ה מלבות בני אדם את יום המיתה, שיהא אדם בונה, זכה יהיה לו, לא זכה לאחרים... (קדושים ח, וראה שם מעשה באדרינוס קיסר)

שור או כשב, זה שאמר הכתוב מה שהיה כבר הוא ואשר להיות כבר היה (קהלת ג'). רבי יהודה אומר אם יאמר לך אדם שאם לא חטא אדם הראשון היה חי וקיים עד עכשיו, אמור לו אתה כבר אליהו זכרונו לברכה שלא חטא אינו חי וקיים עד עכשיו...? (אמור ט)

אם בחקתי, זה שאמר הכתוב אם חרוצים ימיו מספר חדשיו אתך חקיו עשית ולא יעבר (איוב י"ד), מהו אם חרוצים ימיו, בשעה שהקב"ה ברא עולמו חרץ ימיו של כל אחד ואחד, שנאמר (בראשית א') והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים, ולמי נתנה, לישראל... אמר הקב"ה לישראל אם עשיתם את חוקי אין השטן נוגע בכם, שנאמר ולא יעבור, אבל אם אינכם עושים חקי, הרי השטן נוגע בכם, שנאמר (ישעיה כ"ח) מדי עברו יקח אתכם וגו'. (בחקותי א)

למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי, למה, כי לא דבר ריק הוא מכם, משל למה הדבר דומה, לבעל הבית שהיה שוקל ארנוניות וכותב אנפריות, אמר ליה אביו, בני, הוי זהיר באנפריות (ספר זכרונות), שחייך נתון בהם, כך אמר להם הקב"ה לישראל כי לא דבר ריק הוא מכם כי הוא חייכם.

ולא תתורו אחרי לבבכם, הלב והעינים הם סרסורין לגוף שהן מזנים את הגוף, לכך נאמר למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי. משל לאחד שהיה משוך לתוך המים, הושיט לו הקברניט את החבל, אמר לו תפוש החבל הזה בידך ואל תניחהו, שאם תניחהו אין לך חיים, אף כאן אמר להם הקב"ה לישראל, כל זמן שאתם מדובקין במצוות נאמר עליכם ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כלכם היום... (שלח טו, וראה שם עוד)

...זה שאמר הכתוב והיה ראשיתך מצער וגו' (איוב ח') ללמדך שכל המצטער בתחלתו נוח לו בסופו, ואין לך שמצטער מתחלתו יותר מאברהם, שהושלך לכבשן וגלה מבית אביו, ורדפו אחריו ט"ז מלכים, ונתנסה בי' נסיונות, וקבר את שרה, ולסוף נח... (עקב ג)

...אמר רבי עקיבא אמשול לך משל למה הדבר דומה, לשועל שהיה מהלך על שפת הנהר ראה שם דגים רצים ומתחבאים, אמר להם ראו ולכו אצלי ואטמין אתכם בנקיקי הסלעים ואל תתיראו, אמרו לו ואתה הוא שאומרים עליך שהוא פקח שבחיות, אין אתה אלא טפש, כל חיינו אינו אלא במים, ואתה אומר לנו עלו ליבשה, ומה במקום חיותינו אנו מתיראין, במקום מיתתנו על אחת כמה וכמה. ואף אנו כל חיינו אינו אלא בתורה, דכתיב (משלי ד') כי היא חייך ואורך ימיך, ואתה אומר מסתכן אתה בעצמך. (תבא ב)

מדרש תנחומא הקדום:

וכך שנו רבותינו אל תאמין בעצמך עד יום מותך, מעשה באדם אחד מין, שהיה רבו שונה ואומר אל תאמין בעצמך עד יום מותך, והיה חולק על דברי רבו. אמר הקב"ה זה בא לחלוק על התורה, מה עשה לו, ניסה אותו, ויצא יום הכפורים לתוך גינה אחת, וראה ריבה אחת מקושטת נאה ומשובחת, ועמדה לו כנגדו, ובקש להזקק לה, השיח עמה, אמרה לו אשת איש אני, אמר לה מקובל, אמרה לו כהנת אני, אמר לה מקובל, אמרה לו נדה אני, אמר לה מקובל, ולא זז עד שנזקק לה, הלך וישב לו לביתו אלופסין (צעור) לומר מה עבר עליו, והיו רבותיו עולים ומבקרים אותו, ומוצאים אותו כחולה חודש אחר חודש, לומר מה עשיתי, והוא לא היה חולה. מה עשה הקב"ה, אמר עד מתי הוא מצטער, רמז הקב"ה לאותה שידה והלכה ועמדה לפניו, אמרה לו עד מתי אתה מצטער, אני אותה האשה שנזקקת עמי, רוח אני, אלא בשביל שהייתה חולק על דברי חכמים... (מקץ טו)

פסיקתא:

דבר אחר כבד את ה' מהונך, שאם היית בעל נוי שלא תטעה אחר הזנות, אלא כבד יוצרך וירא ממנו וקלסהו בנוי שנתן לך. דבר אחר בקולך, שאם היה קולך נאה והיית יושב בבית הכנסת, עמוד וכבד ה' בקולך... (פרשה כה, וראה שם עוד)

דבר אחר כי לא שאול תודך, אמר ישעיה רבונו של עולם, מה יעשה אדם וינצל מדינה של גיהנם, אמר לו יעשה צדקה, חולק פתו לעניים ויתן ממונו לסופרים ולתלמידיהם, ואל יגביה דעתו על הבריות, ויעסוק בתורה ובמצותיה, ויהיה בענוה ואל ידבר בגסות הרוח, וישפיל דעתו לפני כל הבריות ואשכון עמו, שנאמר מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל רוח, ואני מעיד על מי שיש בו מדות הללו שהוא יורש עולם הבא... (שובה ישראל פרשה ג)

שוחר טוב:

...למה הרשעים דומים, למי שהיה מהלך באישון לילה ואפלה, הגיע לאבן ונכשל בה, הגיע לגומץ ונפל לתוכו, וכן הוא אומר (משלי ד') דרך רשעים כאפלה לא ידעו במה יכשלו, ולמה הצדיקים דומין, למי שמהלך ואבוקה בידו, הגיע לאבן משמר את נפשו שלא יכשל, הגיע לגומץ משמר את עצמו שלא יפול לתוכו, כך אמר דוד באתי לחלל את השבת האירה לי התורה, שנאמר (דברים ה') שמור את יום השבת, באתי לנאוף, האירה לי התורה, שנאמר (ויקרא כ') מות יומת הנואף והנואפת, הדא הוא דכתיב (תהלים קי"ט) נר לרגלי דבריך... (מזמור כז)

לדוד משכיל אשרי נשוי פשע, זה שאמר הכתוב (משלי ט"ו) אורח חיים למעלה למשכיל, מי שהוא מסתכל למעלה מה כתיב עליו, אורח חיים למעלה למשכיל, בניו של קרח שנסתכלו למעלה נמלטו, וכן הוא אומר הביטו אליו ונהרו, ואביהם שלא נסתכל למעלה ירד למטה... וכן בדוד שנסתכל למעלה נמלט, שנאמר לדוד משכיל... (מזמור לב)

בטחו בו בכל עת, אמר רבי חייא בר אבא דמן יפו, הנשמה הזאת כל שעה שהיא עולה ויורדת ומבקשת לצאת מן האדם, היאך היא עומדת בתוכו, אלא הקב"ה מלא כל הארץ כבודו מניחה בגופו, והיא באה לצאת, ורואה את יוצרה וחוזרת לאחוריה, והיכן הוא פירושה, אנשי כנסת הגדולה פירשוה, (נחמיה ט') אתה הוא ה' לבדך אתה עשית את השמים שמי השמים וגו' ואתה מחיה את כולם... (מזמור סב)

רבי יוחנן אמר כנגד חמשה עולמות שהוא רואה, אחד שרואה במעי אמו, ברכי נפשי את ה' וכל קרבי, ואחד כשהוא נולד, ברכי נפשי את ה' ואל תשכחי כל גמוליו... ואחד כשהוא יוצא לאויר העולם והולך לכאן ולכאן, שנאמר בכל מקומות ממשלתו ברכי נפשי, ואחד כשהוא מסתלק מן העולם שרואה את השכינה, ברכי נפשי את ה' ה' אלקי גדלת מאד, ואחד לעתיד לבא, יתמו חטאים מן הארץ... (מזמור קג)

מדרש שמואל:

כתיב (קהלת ו') איש אשר יתן לו האלקים עושר ונכסים וכבוד, (קהלת ה') גם כל האדם אשר נתן לו האלקים עושר ונכסים והשליטו לאכול ממנו ולשאת את חלקו ולשמוח בעמלו זה מתת אלקים היא, אמר רבי פנחס המדה הזו אינה נוהגת בכל בני אדם, אלא במאן דרחמנא רעי (רוצה) ביה... (פרשה א)

תנא דבי אליהו רבא:

...אמר דוד המלך, אני אגיד צדקותיו וחסדיו של הקב"ה שהוא עושה עם ישראל, בכל שעה בכל יום ויום אדם נמכר, ובכל יום אדם נפדה, בערב רוחו של אדם נטלית הימנו ונתנית לבעל הפקדון, ולבקר מחזירים אותה אליו, שנאמר בידך אפקיד רוחי פדיתה אותי ה' א-ל אמת (תהלים ל"א). בכל יום ויום עושין לו נסים כיוצאי מצרים, בכל יום ויום מיסרין אותו כתינוק לפני רבו מפני מעשיו... (פרק ב)

חזר הקב"ה לרצות את ישראל, ואמר להם, בני נשבע אני בכסא הכבוד שלי, שאפילו תינוק בבית רבו עוסק בתורה לשמי, שכרו מונח לפני, ובלבד שיהא שמור מן העבירה, אפילו אין בידו של אדם אלא דרך ארץ ומקרא בלבד שכרו מונח לפני, ובלבד שיהא שמור מן העבירה, ואפילו אין בידו של אדם לא מקרא ולא משנה אלא משכים ומעריב לבית הכנסת ולבית המדרש וקורא קריאת שמע בעבור שמי הגדול, שכרו מונח לפני, ובלבד שיהא שמור מן העבירה... (שם)

...אמרו אוי לנו יבשו עצמותינו ואבדה תקותנו, נגזרנו לנו (יחזקאל ל"ז) מכאן אמרו, יודע אדם בעצמו אם בן עולם הוא אם לאו, ואם עשה עבירות גדולות כאלו עוקר את עצמו מן העולם... (פרק ה)

...מיד נתגלגלו רחמיו של הקב"ה ונתן ליעקב שבע עשרה שנה סמוך לזקנותו טובים מעין עולם הבא, מכאן אמרו, כל שהשיגתו שנה אחת טובה סמוך לזקנתו סימן יפה לו, וכל שהשיגתו שנה אחת רעה סמוך לזקנתו סימן רע לו... (שם)

...וכל המלמד את חברו פסוק אחד או הלכה אחת או דבור אחד, כאלו נותן לפניו חיים, שנאמר (דברים ל') כי הוא חייך ואורך ימיך, ואומר אורך ימים בימינה (משלי ג')... מכאן אמרו יעשה אדם מעשים טובים ואחר כך ישאל אדם תורה מהקב"ה, יעשה אדם מעשים כשרים וצדיקים, ואחר כך ישאל אדם חכמה מלפני הקב"ה, יתפוס אדם ענוה, ואחר כך ישאל מלפני הקב"ה פרנסה, שנאמר (זכריה י') שאלו מאת ה' מטר בעת מלקוש ה' עושה חזיזים ומטר גשם יתן להם לאיש עשב בשדה... (שם)

...מכאן אמרו, שני בני אדם אחד עמל בדבר תורה ואחד עמל בדרך ארץ, הרוצה לעמול בדרך ארץ נותנים לו שיעמול בדרך ארץ, ועליו הכתוב אומר (איוב ה') כי אדם לעמל יולד, למה הדבר דומה, לנוד שנתמלא מים ונשפך והלך לו, לאחר שעה אין בנאד כלום, והרוצה לעמול בדברי תורה נותנין לו שיעמול בדברי תורה, ועליו הכתוב אומר, (משלי ט"ז) נפש עמל עמלה לו כי אכף עליו פיהו, למה הדבר דומה לאסקופה התחתונה שהכל דשין בה, ולקורה שהכל עוברין עליה, וכאילן שהכל יושבין בצלו, וכנר שעושה מאור לרבים. ((פרק יג)

עוד אמרתי לה, בתי, בואי ולמדי ממה שכתוב בתורה שכר מצוה מצוה ושכר עבירה עבירה, הרבה אדם לשון שוא לשון שקר עם אביו ועם אמו עם אשתו ועם בניו עם רבו שלמדו מקרא ומשנה וחכמה לסוף הוא עושה כך עם כל אדם, הרבה אדם שבועות שוא עם כל אלו לסוף הוא עושה כך עם כל אדם, נוהג אדם גסות הרוח עם כל אלו לסוף הוא עושה כך עם כל אדם... מראין את הנגעים בגופו, אם חזר ועשה תשובה מרפאין אותו, ואם לאו הרי הוא בחזקתו עד יום מותו... (פרק טו)

משחקים בקוביא, ומלוי ברבית ומגדלי בהמה דקה בארץ ישראל, והכהנים והלוים שעלו על חלקם, והמינים האנסים ומחללי שם שמים והחנפים עליהן הוא אומר מעות לא יוכל לתקון וגו' (קהלת ח'). אבל מי שהן עלובין ואינן עולבין שומעין חרפתם ואינן משיבין עושין המצות מאהבה ושמחין ביסורין, עליהם הוא אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו (שופטים ה') הנבזים ומאוסים בעיני עצמן ומשפילין את רוחן וכובשין את יצרם, עליהם הוא אומר (ישעיה מ"ט) כה אמר ה' וגו' לבזה נפש למתעב גוי לעבד מושלים מלכים יראו וקמו שרים וישתחוו וגו'. בעלי אמנה ומשיבי פקדון ומחזירי אבדה ומכסה רזין עליהן הוא אומר (תהלים ק"א) עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי וגו', העושה חפצי אשתו ומנהיג את בניו כשורה ומשיא אשה לבניו הקטנים עד שלא יגיעו לפרקן, קודם שיבואו לידי חטא, עליו הוא אומר (איוב ה') וידעת כי שלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא... (שם)

...אלא כנגד שחלק הקב"ה את עולמו לשתי מדות, אחת של צדיקים ואחת של רשעים, אחד של מדת הצדיקים כיצד, צא ולמד מבן עשרים שנה ואילך, כיון שבא אדם למשנה ולמד מהן יראת שמים ומעשים טובים, מלוין אותו עד שהוא נכנס לבית עולמו, והקב"ה שמח ובא כנגדו... (פרק יז)

...מכאן אמרו אם יש בו באדם דרך ארץ ומקרא בלבד, מוסרין לו מלאך אחד לשמרו, שנאמר (שמות כ"ג) הנה אנכי שולח מלאך לפניך לשמרך וגו', קרא אדם תורה נביאים וכתובים מוסרים לו שני מלאכים, שנאמר (תהלים צ"א) כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך. אבל קרא אדם תורה נביאים וכתובים ושנה משנה ומדרש הלכות ואגדות ושמש תלמידי חכמים הקב"ה משמרו בעצמו... (פרק יח)

...לפיכך הייתי אומר, אשרי אדם שמרבה בישיבה ומפלפל בטורח וממעט בסחורה ויושב והוגה בדברי תורה בכל יום תמיד, וכן הוא מפורש בקבלה על ידי דוד מלך ישראל, (תהלים כ"ז) אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש, שבתי בבית ה' כל ימי חיי לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו. (שם)

לעולם יהא אדם נאה בביאתו, חסיד בישיבה ערום ביראה, ומרבה שלום עם אביו ועם אמו ועם רבו שלמדו מקרא ומשנה, ואפילו עם כל אדם שבעולם, שנאמר (משלי ט"ו) מענה רך ישיב חמה. אשרי האדם שאין בו עבירה ואין בו עון, ויש בו מעשים טובים ותלמוד תורה ושפל ברך וענוה, עליו אומר הקב"ה זהו הדר עמי במרום, שנאמר (ישעיה נ"ז) כי כה אמר רם ונשא שוכן עד וקדוש שמו, מרום וקדוש אשכון, ואת דכא ושפל רוח וגו'... (שם)

יודע צדיק נפש בהמתו, כיצד, יש בו באדם דברי תורה ומצות, שומר את עצמו שלא יבא לידי עבירה ולידי דבר מכוער, מפני שהעלה דבר על דעתו ואומר אוי לי אם אחטא שימותו בני בעונותי, לכך נאמר יודע צדיק נפש בהמתו. ורחמי רשעים אכזרי כיצד, יודעין שמתים בניהם בעונותיהן, והויין עליהם כאכזרים... (פרק יט)

...ולא נתנה תורה אלא על מנת לקדש שמו הגדול, מכאן אמרו ירחיק אדם את עצמו מן הגזל בין מן הישראל בין מן העכו"ם, ולא עוד אלא משום שכל הגונב מן העכו"ם לסוף הוא גונב מן הישראל, ואם הוא נשבע לעכו"ם, לסוף הוא נשבע לישראל, ואם הוא מכחש לעכו"ם, לסוף הוא מכחש לישראל... (פרק כח)

תנא דבי אליהו זוטא:

בשלשה דברים יסתכל אדם בכל יום, בשעה שנכנס לבית הכסא אומרים לו ראה דרכך כדרכי בהמה, ובשעה שמקיזין לו דם אומרים לו ראה שבשר ודם אתה, ובשעה שהוא עומד על המת אומרים לו ראה להיכן אתה הולך, ועדיין אינך חוזר בך, אלא אתה יושב ומרבה לדבר דברים יתרים, שנאמר (משלי י"ט) אולת אדם תסלף דרכו ועל ה' יזעף לבו, ובשקר הוא מדבר, ועובר על מה שכתוב בתורה (שמות כ"ג) מדבר שקר תרחק וגו'. וכיצד יעשה, אלא אם עושה אדם את עצמו צדיק ולדבר אמת מוסרין לו מלאך שמתנהג עמו בדרך צדיקים ומדבר אמת, ואם עושה אדם את עצמו רשע ולכחש ולדבר שקר, מוסרין לו מלאך שמתנהג עמו בדרך רשעים, ומכחש ומשקר... (שם, וראה שם עוד)

אמר רבי יוחנן מעיד אני עלי שמים וארץ שכל תלמיד חכם שהוא קורא ושונה לשם שמים ונהנה מיגיע כפו, עליו הכתוב אומר (תהלים קכ"ח) יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא, ואומר (שיר ז') מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים, ולא עוד אלא שאשתו ובניו יראים ממנו, ועכו"ם יראים ממנו, ומלאכי השרת שואלין בשלומו, והקב"ה אוהב אותו אהבה גמורה, שנאמר (דברים כ"ח) וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך. (פרק יח)

אותיות דרבי עקיבא:

ואם יש אדם בישראל שנולד במזל טוב לחיות בעולם הזה, ויכיר בוראו בכל לבבו והולך בתומו ובענוה ולא מגיס דעתו על חברו ולא אומר בלבו אני גדול מפלוני ומפלוני ולא יענה לעניים בגבהות הלב, ולא יקלל אדם שהוא קטן, ויעשה מעשרו לעניים צדקה, ולעשירים גמילות חסדים בהלואה, ונותן דעתו בכל שעה על בוראו ואומר בשפלות וברוח נמוכה מה אני מה חסדי ומה צדקתי לפני בוראי, זה אוכל הפירות בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא... (ד"ל)

כאיזצד, בשר ודם יוצא ערום ממעי אמו, בלא לבוש בלא כסות בלא מנעל בלא סנדל, בלא חגורה בלא מעיל, בלא דעת בלא בינה בלא עצה בלא מחשבה בלא פתחון פה בלא מענה לשון בלא דבור בלא מילול, בלא תורה בלא חכמה בלא כח בלא גבורה בלא הליכות רגלים בלא עשיית מעשה, בלא מצוה בלא צדקה בלא גמילות חסדים, בלא אשה בלא בני, בלא בית בלא שדות בלא כרמים בלא עבדים בלא שפחות, בלא כסף בלא זהב בלא אבנים טובות בלא מרגליות, בלא גדולה בלא גאוה בלא עושר בלא כבוד בלא כלום, וכיון שיצא ממעי אמו בכל יום ויום נפשו מצפה ומתאוה למענה לשון, וכיון שמצא מענה לשון מתאוה להליכת רגלים, וכיון שמצא הליכת רגלים מתאוה לחכמה ולתורה, וכן לאומנות, וכן לכסף ולזהב וליקח אשה, ומתאוה לעושר ונכסים ולשדות וכרמים לעבדים ושפחות ויקר וכבוד ושלטנות ולכל מה שברא הקב"ה בעולמו, וכיון שמצא את כולן נפטר והולך מן העולם כשהוא ריקן, שנאמר (קהלת ח') אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח, ואין שלטון ביום המות... (תי"ו)

מדרשים:

יונה שירד לספינה זו הנשמה של אדם שירדה בעולם הזה להיות בגוף של אדם הנמשל לספינה. ולמה מקרי הנשמה יונה על דרך הפסוק "לא תונו איש את עמיתו", וכל זה גורם השותפות שיש לה עם הגוף. והאדם הולך בעולם הזה כספינה בלב הים הגדול שחישב להישבר, כדכתיב "והאניה חשבה להשבר", כן האדם בעולם הזה שחטא וחשב בלבבו שלא יהי לו שום מכשול מעון זו, הקב"ה מטיל רוח סערה חזקה ומזכיר לו העון והחטא שעשה ושולח לו יסורין ופורעניות כמו הסערה... וכיון שנתפס ביסורין אף על פי כן הנשמה עומדת במרדה ולא חוזרת בתשובה, מה כתיב "ויקרב אליו רב החובל", מי הוא רב החובל זהו יצר טוב שהוא מנהיג הכל, "ויאמר לו מה לך נרדם קום קרא אל אלקיך" לא שעת כושר הוא לישן שמעלה לך דין על כל מה שעשית בעולם הזה, חזור בך הסתכל בדברים האלו ושוב למרך. "ומה מלאכתך" ועסקיך בעולם הזה שעשית ומודה לפני אדון העולם. "ומאין תבא" הסתכל מאין באת מטיפה סרוחה ולא תתגאה. "ומה ארצך" הסתכל מן העפר אתה בא ואל העפר אתה תשוב. "ואי מזה עם אתה" הסתכל אם זכות אבות מגין עליך... (מדרש יונה)

...עולם ראשון דומה למלך שהכל שואלין בשלומו ומתאוים לראותו ומנשקין ומחבקין אותו מפני שהוא בן שנה. עולם שני דומה לחזיר שהוא תדיר בתוך אשפתות כך הוא בשתי שנים הוא תדיר בצואה ובפרש. עולם שלישי דומה לגדי שהוא מרקד במרעה כך הוא מרקד לכאן ולכאן עד שהוא בן חמש שנים. עולם רביעי דומה לסוס כשהוא הולך בסריטיא בגסות רוח, כך התנוק מהלך בגסות ומשתבח בבחרותו כשהוא בן י"ח שנים. עולם חמישי דומה לחמור שנותנין אוכף על כתפו כך מניחין עליו ונותנין לו אשה ומוליד בנים ובנות ומחזר אחר פרנסת בניו ובני ביתו. עולם שלישי דומה לכלב שמחזר אחר פרנסתו וחוטף לכאן בחצוף למזונותיו וגונב מזה וגוזל לזה ואינו מתבייש. עולם שביעי דומה לכלום כי נשתנה מכל דבר, גם בני ביתו מקללין אותו ומבקשין מיתתו ואפילו תינוקות משחקין ממנו... (יצירת הולד)

שבעה דברים נוח לו לאדם שלא נברא משנברא, ימות ואל יראה אותם. ימות ואל ימותו בניו בחייו, ימות ואל יתענה, ימות ואל ימסר ביד בשר ודם, ימות ואל ילבין פני חברו ברבים, ימות ואל יבא על אשת איש. (מדרש מעשה תורה פרק ז)

הלא צבא לאנוש עלי ארץ, עלי כתיב חסר יו"ד, שהוא עשר שנים שבין שבעים לשמנים חיי בשר, שנאמר (תהלים צ') "ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה", ולמה יו"ד זה אינו כתיב, שעשר שנים אלו פעמים שאדם משלימן ופעמים שאינו משלימן. (מדרש חסרות ויתרות איוב)

ילקוט שמעוני:

שבעה הן שקיפלו את העולם כלו, אדם הראשון מתושלח שם יעקב עמרם אחיה השילוני ואליהו, והוא עדיין קיים. תשעה נכנסו בחייהם לגן עדן, ואלו הן חנוך ומשיח ואליהו ואליעזר עבד אברהם ועבד מלך הכושי וחירם מלך צור ויעבץ בנו של רבי יהודה הנשיא וסרח בת אשר ובתיה בת פרעה, ויש אומרים הוציאו חירם ונכנס תחתיו רבי יהושע בן לוי... (בראשית פרק ה, מב)

ויקרבו ימי ישראל למות, זה שאמר הכתוב כי גרים אנחנו לפניך וגו' כצל ימינו על הארץ, הלואי כצל כותל או כצל אילן, אלא כצל עובר, כצלו של עוף שהוא עובר וצלו עמו, ואין מקוה, אין מי שיקוה שלא ימות, הכל יודעין ואומרים בפיהם שימותו, אברהם אמר ואנכי הולך ערירי, יצחק אמר בטרם אמות, ואף יעקב אמר ושכבתי עם אבותי. (שם מז, קנה)

ויקרבו ימי ישראל, זה שאמר הכתוב אין אדם שליט ברוח, חצוצרות שעשה משה במדבר, כיון שנטה למות גנזן הקב"ה שלא תהא תוקע בהן שום אדם והן באים אצלו, שנאמר הקהילו אלי וכו' לקיים מה שנאמר ואין שלטון ביום המות... ואף דוד כתיב והמלך דוד זקן וכיון שנטה למות כתיב ויקרבו ימי דוד וגו', המלך אין כתיב כאן אלא דוד, ואף יעקב כיון שנטה למות היה משפיל עצמו אצל יוסף, ואמר לו אם נא מצאתי חן בעיניך, אימתי כשקרב למיתה... (שם קנו)

ולא אהרן בלבד, אלא כל מי שמלמד תורה ברבים לישראל לשם שמים, המקום מרחם ונותן בו חכמה ובינה ודעה והשכל, ונותן חלקו עם שלשה צדיקים אברהם יצחק ויעקב. לעולם ינהוג אדם את עצמו בי"ח מדות, יהא נאה בביאתו, חסיד בישיבתו, בענוה ביראה, חכם בתורה פקח במעשים טובים, נאה מקבל ומתקבל על הבריות ומודה על האמת, ודובר אמת בלבבו ומודה ועוזב ואוהב את הקב"ה אהבה גמורה בין כשהוא רע לו ומתאנח על כבודו של הקב"ה ועל כבודן של ישראל כל ימיו ומחמד ומתאוה ומצפה לכבוד ירושלים ולכבוד בית המקדש ולישועה שתצמח בקרוב, ולכינוס גליות, רוח הקודש בדבריו, שנאמר כי עוד חזון למועד וגו'. יהא אדם נאה בביאתו אל בית המדרש, כדי שיהא אהוב למעלה ונחמד למטה, וכדי שימלא את ימיו ירבה אדם דברי תורה, שאין לך שכר גדול יותר ממנו... עד שאתה מבקש רחמים על דברי תורה שיכנסו בתוך מעיך, בקש רחמים על עבירות שעברת שימחלו לך, ומתוך כך יהא אדם שומע וזוכרה מתוך ארבע שלפניה. ולא עוד אלא כל המרבה בשחוק שיחה ותפלות מביא חרון אף לעולם, והפירות מתמעטין, ואם היה בתוך המשפחה ובני המשפחה שמחין בו מגלה כל בני המשפחה, וכן בני חצר בני מבוי בני השכונה בני העיר מגלה כל בני העיר... מפני שאינן מוכיחין לישראל... שנו חכמים הוי עניו לכל אדם ולאנשי ביתך יותר מכל אדם, צא ולמד מן הקב"ה שכן מאה ועשרים יום מיום שנתנה תורה עד יום הכפורים... (שמות פרק לב, שצא, וראה שם עוד)

תודיעני אורח חיים, אמר דוד לפני הקב"ה, רבונו של עולם הודיעני באיזה פילון מפולש לחיי העולם הבא, אמר ליה הקב"ה לדוד, אם חיים אתה מבקש צפה ליראה, שנאמר יראת ה' תוסיף ימים. רבי עזריה אמר אמר ליה הקב"ה לדוד אם חיים אתה מבקש צפה ליסורין, שנאמר ודרך חיים תוכחות מוסר. (ויקרא פרק כג, תרנא)

ואכלת ושבעת, סימן טוב לאדם כשבהמתו אוכלת ושבעה, וכן הוא אומר יודע צדיק נפש בהמתו. (דברים פרק יא, תתסה)

...ואומר חלילה לא-ל מרשע וגו', ואומר כי פועל אדם ישלם לו, מעיד אני עלי שמים וארץ, שאין כל בריה יורדת לידי צער אלא מתוך שאוכל ושותה ושמח הוא ואשתו ובניו וכל אשר לו, אדם נפטר לו לבית עולמו, ואין פירות ותבואה באין לידי הרקבה אלא מתוך דרכיהם של בני אדם, ואין עיניהם של בני אדם כהות בחצי ימיהם אלא מתוך דרכיהם, ואין בני אדם מטמאין בנגעים אלא מתוך דרכיהם, ואין בני אדם בין לידי הבאשה אלא מתוך דרכיהם, ואין נשים מטמאין בזיבה אלא מתוך דרכיהן... (שם לב, תתקמב)

אמר רבי יודן בשם רבי לוי אין בית רובע בחללו של עולם שאין בו תשעה קבין מזיקין, אדם פושט ידו בתוך המזיק והקב"ה משמרו, אמר רבי יהושע בן לוי כשאדם הולך בדרך איקונין של מלאכים הולכים לפניהם ומכריזין ואומרים תנו מקום לאיקונין של הקב"ה. רבנן אמרין פראמא נתונה לפני עיניהם שלא יזיקו, כגון החמרים הללו של הטוחנים, וכשעוונותיו של אדם גורמין אותו הכסוי של פניו מתגלה ומביט באדם והוא ניזוק. (תהלים יז, תער)

אמר רבי אלעזר בן פדת ראה מה כתיב לעושה נפלאות גדולות לבדו, אדם נתון על המטה והנחש בארץ לפניו, בא לעמוד הרגיש בו הנחש, כיון שבא ליתן רגליו ברח הנחש מלפניו, ואינו יודע כמה פלאות עשה הקב"ה עמו ומי יודע, הקב"ה... (שם קו, תתסד)

נכונו ללצים שפטים, אמר הקב"ה עד שלא בראתי את האדם התקנתי לו יסורין, לפי שאני יודע את יצרו, כי יצר לב האדם רע מנעוריו... אמר רבי אבין נכונו ללצים שפטים, מוכנים הם הדינים ללצים ולעוברי עבירות, בנוהג שבעולם אדם רוכב על החמור פעמים שסורחת עליו ומכה אותה, פעמים שהיא סורחת עליו ואינו מכה אותה, ברם הכא נכונו ללצים שפטים... (משלי יט, תתקנח)

האדם בחייו הוא עבד ליצרו וליוצרו, ובשעה שהוא עושה רצון יוצרו הוא מכעיס יצרו, וכן להפך, מת יצא לחירות. (איוב ג, תתצו)

אשר בידו נפש כל חי, רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר סימן זה יהא בידך, כל זמן שהאדם נתון בחיים נפשו פקודה ביד קונו, שנאמר אשר בידו נפש כל חי, ואומר בידך אפקיד רוחי, מת נתונה באוצר, שנאמר והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים... (שם יא, תתקו)

מדרש הגדול:

...ושאר כל בעלי לשונות הן תלמידיו שלנחש הקדמוני, ועל העושה לו פטרון שלבשר ודם, דכתיב כה אמר ה' ארור הגבר אשר יבטח באדם (ירמיה י"ז), שכל העושה לו פטרון שלבשר ודם כאלו כפר בעיקר, ועל העובר על דברי תורה, דכתיב כה אמר ה' אלקי ישראל ארור האיש אשר לא ישמע את דברי הברית הזאת. (בראשית ג יד)

מנהג הבריות שיהא אדם צנוע בתוך ביתו, וכשהוא מהלך בדרך משנה מדותיו, אבל השבטים אינם כן... (שמות א א)

שבשעה שאדם עולה במחשבה ליברות, גוזר עליו כמה שיחות הוא ישיח וכמה דברות הוא ידבר, וכן דוד אומר כי אין מלה בלשוני הן ה' ידעת כולה (תהלים קל"ט), ואפילו עמידות וישיבות שאדם עומד ויושב בעולם הזה עולה במחשבה, שנאמר אתה ידעת שבתי וקומי, ואפילו פסיעות שאדם פוסע בעולם הזה עולה במחשבה, שנאמר אתה ידעת שבתי וקומי (שם)... (שם ו ח)

רבי שמעון בן לקיש אומר מי ישרתני בעולם הבא, לא ישב בקרב ביתי עושה רמיה, מכאן אמר רבי יהושע בן לוי צריך אדם להיות עלוב בתוך ביתו, ואין צריך לומר בבית חבירו. (במדבר ג ו)

לך אל נמלה עצל (משלי ו'), אמר רבי שמעון בן אלעזר משום רבי מאיר מה עלוב הוא אדם הזה, שצריך ללמוד מן הנמלה, אלו למד ועשה עלוב היה, על אחת כמה וכמה שצריך ללמוד מדרכיה ולא עשה. מה עסקה שלנמלה זו גוררת חטה חטה ומתקנת לה מקיץ לחורף ומה נמלה שאין חייה כלום כך, אתם לא כל שכן שתתקינו לכם בעולם הזה מצות ומעשים טובים, כדי שתקבלו עליהם שכר לעולם הבא, לפי שהעולם הזה דומה לקיץ והעולם הבא דומה לחורף. ראה דרכיה שאינה נוגעת במזון חברתה... (דברים טז יח)

אמונות ודעות:

ראה אדם-כללי, מאמר ד פרק ב.

עתה אדבר בענין קץ חיי האדם, ואומר, כי בוראם כבר עשה להתחברותם זמן מסויים קצוב, כאמרו את מספר ימיך אמלא, ואמר לאדון הנבראים הן קרבו ימיך למות, ואמר לאחד החסידים כי ימלאו ימיך ושכבת את אבותיך, ואומר אני כי יש שהוא מוסיף על אותו הזמן וגורע, ואין אותו הזמן לדעתי בלתי ידוע לפניו, שהוא ישאיר את הנפש בגוף, כי ידיעתו אינה שונה מאמתת הדבר, אלא אותה הקצבה לדעתי הסובלת את התוספת והגרעון היא משך זמן הכחות אשר ניתנו בגוף שיתקיים. והוא שמתחלת בריאתו אין ספק שהוא בנהו בכחות מוגבלים אם רבים ואם מעטים, ומשך קיום אותן הכחות הוא הנקרא קץ חיי האדם, ויכול הוא להוסיף בהן ויתקיימו עם השבעים שלשים אחרות, ויכול להחלישן ולהרפותן ויתפרקו בארבעים, על פי הבאור הזה אנו סבורים התוספת והגרעון. ומה שיושג לעבד מן החיים אחר התוספת או הגרעות הוא אשר ידוע לפני בוראו שהיו ימיה באמת, ופירוש הדבר שידוע לפניו כי יסוד כח הגוף בנה אותו על שבעים, ושהוא יוסיף עליהן שלשים או יגרע מהן שלשים. ומאין אני מחייב שיש תוספת או גרעון, ממה שנאמר יראת ה' תוסיף ימים ושנות רשעים תקצרנה, ונאמר באחד הצדיקים והוספתי על ימיך חמש עשרה שנה, ואמר בהרבה מן הגמולות למען יאריכון ימיך וכל הדומה לכך... ואומר אני שלא כל צדיק מוסיפין על ימיו, ולא כל רשע גורעין, אלא לפי רצון הבורא ולפי הצדיק, ואותם הצדיקים שלא הוסיפו להם הרי גמול העולם הבא לפניהם, ומי שלא נכרת מן הרשעים הרי עונש האחרית לפניהם, כאמרו, כי עת לכל חפץ ועל כל המעשה שם. (מאמר ו פרק ו)

ממה שהשכל מחייב עוד שהבורא יתרומם ויתהדר כפי שנתגלה לנו מחכמתו ויכלתו וטובו על ברואיו,   לא יתכן שיהא שעור האושר אשר עתד אומתו לנפש הזו הוא מה שתמצא בעולם הזה מאושר העולם ותענוגיו, מפני שכל טובה בעולם הזה קשורה בפגע, וכל אושר ביגע, וכל עונג בצער, וכל שמחה ביגון. ומוצא אני פרטיהם אלה או שהם שקולים, או שהדברים המדאיבים מכריעים את המשמחים,   וכיון שזה דבר שאין בו ספק, הרי מן המוכחש שהחכם יתרומם ברוממותו יעשה תכלית הנאת הנפש הזו המצבים האלה המתהפכים, אלא חיובי הוא שכבר ייעד לה מקום, שבו החיים המוחלטים והאושר הצרוף שיעניק לה אותם. ומזה מוצא אני עוד שכל נפשות הברואים אשר הכרתי בלתי שלוות בעולם הזה ולא שאננות, ואפילו הגיעו בו להוד המלכות ולרום המעלות...

ומזה שכבר נתגנו בעיני שכלו של אדם דברים שטבעו מתאוה להן, כגון הזנות והגנבה והעזות והנקמה על ידי רצח וכל הדומה לכך, וכאשר ילך בדרך זו ישיגוהו מן הדבאון והדאגה והיגון מה שיצערהו ויכאיב לו, ולא היה עושה לו כן, אלמלי שהוא יגמלהו על כך. וכן אם יחשיב בדעתו את האמת והצדק והצוויי בעשיית החסד ומניעת מה שאין ראוי לעשות וינהג כך, תשיגהו אויבות ושנאה מאותו אשר הציל בני אדם מידו, וממי שצוה עליו ומנעו, כיון שחצץ בינו לבין תאוותיו, ואפשר שגם יקללוהו ויכוהו ויהרגוהו, ולא היה מביאו להחשיב דבר זה בדעתו אלמלי שהוא יגמלהו על כך גמול רב... (מאמר ט פרק א)

ואשר הביאני לקבע ענין זה בתחלת מאמר זה, הוא לפי שאני ראיתי בני אדם חושבים שהגיעו למסקנא נכונה כי הראוי שיתנהג האדם במדה אחת כל ימי חייו, יעדיף חבת דבר על כל שאר החביבים, ושנאת דבר על שאר השנואים, וחקרתי דעה זו ומצאתיה בתכלית הטעות מכמה פנים, האחד כי אהבת דבר אחד והעדפתו אלו היתה יותר טובה לא היה הבורא נוטע בתכונת האדם אהבת שאר הדברים, ואלו היה הדבר כך, כי אז היה אפשר שיבראהו מיסוד אחד, וכיוצא בו יעשה גם את שאר הנמצאים ויהיו באופן זה, הלא תראה כי פרטי הפעולות לא יתכן להשתמש בהם דבר אחד, כל שכן כלליותם, לדוגמה, אלו בנאי בנה בית מאבנים בלבד או עצים בלבד או מחצלאות בלבד או מסמרים בלבד, לא תהיה תקינותו כמו שתהיה אלו בנה אותו מכולם יחד... ומדוע לא יפקח האדם את עיניו בראותו שאין הפרטים הללו נעשין מדבר אחד, והרי לא נעשו אלא לו לשמושו וטובתו, כל שכן תכונות נפשו ומדותיה. (מאמר י פרק א)

...ואומר לפיכך צריכים לחכמה שתנהיג את האדם ותנחהו תמיד, כמו שאמר בהתהלכך תנחה אותך וגו', והעיקר בכל הענין הזה שהאדם ישלוט במדותיו וימשול על אהבותיו ושנאותיו, כי לכל אחת מהן מקום שראוי להשתמש בה שם, וכאשר יראה את המקום שראוי בו השמוש בכך ישחרר ממנה בשעור הראוי עד שישלים אותו הדבר, וכאשר יראה המקום שבו צריך לעצור אותה המדה יעצרנה עד אשר יעבר ממנו אותו המאורע, וכל זה בהבחנה ויכולת להרפות מתי שירצה ולהחזיק מתי שירצה, וכמו שאמר טוב ארך אפים מגבור ומושל ברוחו מלוכד עיר.

כן כבר הקדמתי שיש לנפש שלשה כחות, התאוה והכעס וההבחנה, כח התאוה הוא אשר בו ישתוקק האדם לאוכל ולמשתה ולמפגשים ואהבת הצורות הנאות והריחות הטובים... אבל כח הכעס הוא המביא את האדם לידי ההתגרות וההעזה וההתרברבות והקנאה והנקמה והעזות וכל הדומה לכך. אבל כח ההבחנה הוא השופט בין שני הכחות הללו בצד, ואיזה מהן שהתעורר חלק מחלקיו בא כח ההבחנה לחקרו ולבדקו, אם ראה שראשיתו ואחריתו שלום מיעץ בכך, כל שכן אם ראה שתכליתו רצוי. ואם ראה בקצוותיו או בקצה מקצוותיו רעה מן הרעות מורה לעזבו... (שם פרק ב)

...ואמר ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת השמש והנה הכל הבל ורעות רוח, אין כוונתו צירוף המעשים וכללותן, כי הבורא יתרומם ויתהדר הציבן והעמידן, וחכם כגון זה לא יאמר על מה שהציב בוראו יתרומם הכל הבל, אלא כוונתו על כל פעולה שיעשה האדם בפני עצמה, כלומר שכל אחד ממעשי בני האדם אם יחדו לבדו יהיה הבל כהתרועעות עם הרוח, ועל הייחוד אמר עוד מעוות לא יוכל לתקן וגו', וכל אחד מהם מעוות מלהתקן וחסר מלהיות שלם, כי צירופן לא יהיה חסרון אלא תמימות ושלימות, ומחזק פירוש זה שהוא כן, הרי הציג שלשה דברים מאהבות העולם והחליט בכל אחד שהוא הבל, ופירושו התעיה... ותחלתן היחוד בחכמה בלבד והזנחת יתר האהבות, אמר בזה ואתנה לבי לדעת חכמה ודעת הוללות ושכלות, ידעתי שגם זה הוא רעיון רוח, ומסר לנו את הסבה לכך, כי האדם כל שרבה חכמתו רב צערו, מפני שמתגלים לו מומי הענינים מה שהיה במנוחה ממנו לפני שיתגלה לו, והוא אמרו כי ברב חכמה רב כעס ויוסיף דעת יוסיף מכאוב, ושני לה השמחה והששון בלבד... מפני שהאדם אז מרגיש את עצמו בעת הצחוק והשחוק בשפלות וגנאי, וכבר נכנס בתכונות הבהמות, והוא אומרו לשחוק אמרתי מהולל, ולשמחה מה זה עושה. ובשלישית בבנין העולם, והודיע כי גם ההתעסקות בכך התעיה, באמרו הגדלתי מעשי, בניתי לי בתים וגו'... (שם פרק ג)

הפרק השמיני: החיים הארוכים. ואחרים נראה להם כי הטוב ביותר שישתדל בו האדם בעולם הזה ההשגחה על אריכות הימים. ואמרו כי באורך החיים יגיע האדם אל כל חפציו בעניני הדת ועניני העולם, ואם יזניחהו האדם, אם כן על מה שמר. ובהם שדלו הכתובים, שהרי אמרו למען יאריכון ימיך על האדמה... וגורמי החיים אצל אלה: השקידה על האכילה והשתיה, והמיעוט בתשמיש, וההשתדלות על שלות הנפש, וההמנעות מלבוא במה שיש בו חרדה ופחד בעניני הדת ועניני העולם.

ובאמת כי מצבים אלה מועילים לגוף, אך אינם סבת החיים, לפי שאנו מוצאים רבים שהם במצב זה וימיהם מעטים, ואחרים בהפכם חייהם ארוכים, ורואים אנו גופים חזקי הבנין נהרסים במהרה, ואחרים חלושי הבנין מאריכים הרבה, ואלו היה הדבר כמו שאמרו כי אז היו חיי המלכים ארוכים יותר מכל אדם, מפני שיש בידם אפשרויות המאכלים והרפואות והנחת ושאר מה שתארו.

ועם זאת אזכיר מה שהזניחו בענין זה, כי האדם כל מה שהאריכו ימיו רבו דאגותיו ויגוניו וצרותיו, וכאמרו צרות לבבי הרחיבו ממצוקותי הוציאני, ומתרבים עליו העונות והחטאים ויארך חשבונם וסכומם, וכאלו הם מתחדשים בכל יום, כאמרו אכן השכימו השחיתו כל עלילותם. וכל זמן שהוא בגיל הילדות הרי הוא סכל ואינו יודע מאומה, כאמרו אולת קשורה בלב נער, וכאשר יגיע לגיל הנערות יחל להשחית, כאמרו ונער משלח מביש אמו, וכאשר יגיע אל הבחרות נכנס בעול ובעמל וביגע, כאמרו נפש עמל עמלה לו כי אכף עליו פיהו. וכאשר יגיע אל הזקנה יסור כל מה שחמד ויהיו חייו בעל כרחו, כאמרו עד אשר לא יבואו ימי הרעה והגיעו שנים אשר תאמר אין לי חפץ, ויחסר זהרו ומראהו ויפיו וחושיו וכחו...

אך האדם הצדיק אינו אוהב חיי העולם אלא מפני שהיא מדרגה שיגיע בה ויעלה ממנה אל העולם הבא, לא כשלעצמה, ולא נעשת חביבה על האדם אלא כדי שלא יאבד את עצמו אם באה עליו צרה, כמו שאמר ואך את דמכם לנפשותיכם אדרש וגו'. (שם פרק יא)

הנה נתבאר מה שהרחבתי וביררתי למי שיקרא ספר זה, שכל מי שיראה לו לנהוג באחד משלשה עשר אלו, כי דרכו טעות ובלתי נכונה, מחמת שנהג בו לבדו מבלי לשתף זולתו עמו, ובכך נתעוות לו חפצו וחסר מלהשיג אהבתו, אבל אם נתקבצו כל הסוגים הללו הוא הנכון המוחלט. וכן אין נכון לקחת מכל אחד מהם חלק משלשה עשר חלקים ויהיו חלקים שוין, אלא יקח מכל מין מהן השיעור הראוי כפי שמחייבת החכמה והתורה. וכאשר יקובצו פרטי שלשה עשר ענינים אלו תהיה חמאת חבוצם שישיג הנכון מן המאכל והמשתה והתשמיש כדי קיום גופו וזרעו, וכאשר ימצא את זה בהתר ישחרר בו את תאותו עד שיקח צרכו... (שם פרק יז, וראה שם עוד)

וכיון שכבר נתבאר כי האזון בכל המוחשים יותר מועיל לאדם, כל שכן אזון מדותיו ואהבותיו שיהא יותר מועיל לו. וזה הכלל אשר הושג, שירכוש האדם בעולם הזה בכדי תקינותו, ויאכל וישתה מן המותר בכדי צרכו, ויפנה התענינותו במה שהוא למעלה מזה בחכמה ובעבודה ובשם הטוב האמיתי, ויקח מכל אחת מן האהבות הנזכרות כפי מה שסדרנו כל דבר בעתו... (שם פרק יט)

חובת הלבבות:

...והחכם המבין יברור לו מן העולם דעת רוחניותו ודקותו וישימם כסולם להבאת הראיות על בורא הכל יתברך וידבק בעבודתו כפי גדלו ורוממותו בלבו וכפי הכרתו סימני טובותיו וחנותו על כל מעשיו ואת אשר חננו מרוב הטובות ואת אשר נשאו מבלי מעשה שקדם לו ולא מדה יתרה התחיל בה, התחייב לו בעבורם הגמול הטוב מאת האלקים ואחר כך יברור לו מגשמי העולם מה שיש בו הנאת גופו ותקון ענינו בעולם כפי הצורך והספוק בלבד, ויעזוב שאר מותרי העולם ומשכיותיו המטרידים את הלבבות מן האלקים, וישתדל לעשות לאחריתו ולאשר הוא הולך אליו לאחר מותו, ויחשוב העולם וקנינו צדה מגעת ליום מועדו ולאחריתו, ויקח ממנו מה שילך עמו בנסיעתו בלבד. והסכל בדרכי העולם ובסימניו יחשבהו בית עולמים ומכון שבתו ומשתדל בו בכל יכלתו וישים כל לבבו אליו וכל עמלו, והוא סובר כי הוא רץ לתקנת נפשו, ואיננו שוער כי עמלו ומותר קבוצו יהיה לזולתו בחייו ואחרי מותו והתעלם מענין אחריתו... (שער ב הבחינה, פרק ג)

ראה עוד אדם-כללי, שער ב פרק ה.

...אחד מהם, כי האדם מחובר מנפש וגוף ובמדותיו מה שיביאהו להתמכר להנאות ולשקע בתאות הבהמיות ולנתק קשר השכל מעליו, ויש בו מדות שיביאוהו למאוס בעולם ולהניח ישובו מפני התהפכות עניניו בו והתמדת הפגעים והיגונות עליו ולנטות אל עולם השכל העליון, ושתי העצות אינם משובחות מפני שהאחת מביאה להפסדת סדר העולם והשנית מביאה להפסדת עניני האדם בעולם הזה ובבא. ומחמלת הבורא יתעלה ועוצם טובתו על האדם שחננו מה שיתקן בו עניניו וכיונו בו דרכיו בשני העולמים בסדר אמצעי בין השכל והתאוה והיא התורה הנאמנה השומרת הצדק בגלוי ובנסתר, שמרחקת האדם מתאוותיו בעולם הזה ושומרת לו גמולו באחריתו... (שער ג עבודת האלקים פרק ג, וראה עוד ערך עבודת ה')

...והמדה השלישית שאינך מכרת את עצמך ולא ענין הנהגתך ואת רואה אותך ראויה לגדולה שבכל הטובות ואינך פוסקת מלבקש אותם, וכל אשר תגיע מהם על דבר מחשבתך עולה למה שלמעלה ממנו ואינך רואה הבורא יתברך ראוי לגדולה שבעבודות ממך וכשתהיה ממך עבודה תחשבה חסד ממך עליו עם ידיעתך מחסורך אליו ושאינו צריך לך, ואילו היית מגלה הסכלות הזה מאליך ותעייני בעין פקוחה והיתת יודעת כי הבורא אשר בראך חושב עליך ויודע בטוב לך ובמה שאינו טוב יותר ממך... (שם פרק ו)

...אמר השכל אבל סוד דברך שהבורא בראך מלא דבר בכלל מה שברא מן הגרמים הרוחניים ורצה לנשאך ולהרים מעלתך עד מעלת סגולתו ובחיריו מן הקרובים אל אור כבודו לטוב לך וחסד עמך, ולא היית ראוי לזה אלא אחר שלשה דברים, אחד מהם הסר מסך האיוולת מעליך והאיר לך בדעתו, והב' נסותך ובחנך אם תבחרי בעבודתו או בהמרותו, והשלישי מיסרך בעולם הזה בסבלך על עבודתו בו, להעלותך אל מעלת העליונים הסובלים, שנאמר בהם (תהלים קי"ג) ברכו ה' מלאכיו גבורי כח עושי דברו. ומחכמת הבורא יתעלה ברא לך העולם הזה בכל אשר בו מקופא (דומם) צומח וחי על סדר מתוקן והנהגה נכונה, והכל מתוקן לתועלתך, וחבר לך מסגולת יסודותיו היכל מתוקן דומה לעולם בשרשיו ותולדותיו ותכונתו... והם כלי החושים, העינים והאזנים והאף והלשון והידים, והשוערים הם החושים החמשה המשתמשים בהם, והם חוש הראות השמע והריח והטעם והמשוש, אשר בהם תגיעי אל כל תועלותיך בעולם הזה, והכין לך בתוך ההיכל ארבע מעלות לארבעה נגידים להנהיגו, והם המוח והלב והכבד והביצים, ותקן בתוכו עוד ארבעה אוצרות לארבעה פקידים, רוצה לומר הכח המושך והמחזיק והמעכל והדוחה... (שם פרק ט, וראה שם עוד)

ראה עוד אדם-מדות, שער ג פרק י.

אך תועלת הבטחון בעולם מהם מנוחת הלב מן הדאגות העולמיות והשלוה מנדנוד הנפש וצערה לחסרון תאותיה הגופיות והוא בהשקט ובבטחה ובשלוה בעולם הזה, כמו שכתוב (ירמיה י"ז) ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו... ומהם מנוחת הנפש מלכת בדרכים הרחוקים אשר היא מכלה הגופות וממהרת השלמת ימי החיים, כמו שכתוב (תהלים ק"ב) ענה בדרך כחי קצר ימי... ומהם מנוחת הנפש והגוף מן המעשים הקשים והמלאכות המיגעות את הגופות, ועזוב עבודת המלכים וחקיהם וחמוס אנשיהם, והבוטח בה' הוא תובע מסיבות הטרף מה שיש בו יותר מנוחה לגופו, ושם טוב לו ופנאי ללבו, ומה שהוא מפיק יותר לחובות תורתו עם יותר אמונתו, כי הסיבה לא תוסיף לו בחוקו ולא תחסרהו ממנו מאומה, אלא בגזרת האלקים ית'... (שער ד הבטחון הקדמה)

אבל הדברים שחייב המאמין לבטוח בהם על הבורא יתעלה כוללים אותם שני מינים, אחד מהם דברי העולם הזה, והשני דברי העולם הבא. ודברי העולם הזה יחלקו לשני חלקים, אחד מהם עניני העולם לתועלות העולם הזה, השני עניני העולם לתועלות העולם הבא. ועניני העולם לתועלות העולם הזה יתחלקו לג' חלקים, אחד מהם תועלות גופו לבד, והשני תועלות טרפו וסיבות הונו ומיני קניניו, והשלישי תועלות בני ביתו ואשתו וקרוביו ואוהביו ואויביו ומי שהוא למעלה ממנו ולמטה ממנו מכתות בני אדם. ועניני העולם לתועלות העולם הבא יחלקו לשני חלקים, אחד מהם חובות הלבבות והאברים שהוא מתיחד בהם לבדו ואין מעשהו יוצא בהם להנאת זולתו ולא להזיקו, והחלק השני חובות האברים אשר לא יוכל לעשותם אלא בהשתתפות זולתו עמו בפעל ובהפעל, כצדקה וגמילות חסדים ולימוד החכמה... ועניני העולם הבא יתחלקו לשני חלקים, אחד מהם הגמול הראוי, והשני שהוא מחסד הבורא יתעלה על החסידים והנביאים לעולם הבא...

ואומר בפירוש החלק הראשון מהם, והוא בעניני גוף האדם בלבד, והם חייו ומותו וטרף מזונו לעצמו ומלבושו ודירתו ובריאותו וחליו ומדותיו ואופני היושר בבטחון על האלקים בכל ענין מהם שישליך את נפשו בהם להליכות הגוזר אשר גזר לו הבורא מהם ותבטח נפשו באלקים יתברך וידע כי לא יגמר לו מהם אלא מה שקדם בדעת הבורא שהוא הנכון לעניניו בעולם הזה ובעולם הבא, ויותר טוב לאחריתו, ושהנהגת הבורא לו בכלם שוה, אין לשום בריה בהם עצמה ולא הנהגה אלא ברשותו וגזרתו ודינו, וכמו שאין ביד הברואים חייו ומותו וחליו ובריאותו, כן אין בידם טרף מזונו וספוקו ולבושו ושאר עניני גופו, ועם בירור אמונתו כי ענינו מסור אל גזרות הבורא יתעלה ושבחירת הבורא לו היא הבחירה הטובה, הוא חייב להתגלגל לסיבות תועלותיו ולבחור הטוב כנראה לו מן הענין, והאלקים יעשה מה שקדמה בו גזרתו.

והדומה לזה כי אדם אף על פי שקצו ומדת ימיו קשורים בגזרת הבורא ית', יש על האדם להתגלגל לסיבות החיים במאכל ובמשתה ומלבוש ובמעון כפי צרכו, ולא יניח את זה על האלקים שיאמר אם קדם בגזרת הבורא שאחיה ישאיר נפשי בגופי מבלי מזון כל ימי חיי, ולא אטרח בבקשת הטרף ועמלו. וכן אין ראוי לאדם להכנס בסכנות בבטחונו על גזירת הבורא וישתה סמי המות או שיסכן בעצמו להלחם עם הארי והחיות הרעות ללא דוחק. וכבר הזהירנו הכתוב מזה במה שאמר, (דברים ו') "לא תנסו את ה' אלקיכם וגו'"... (שם פרק ד)

והשביעי כי הבוטח באלקים לא יאבל בהמנע בקשה ולא בהפקד אהוב, ולא יאצור הנמצא ואיננו דורש ליותר מטרף יומו ולא יעלה על לבו מה יהיה למחרתו מפני שאינו יודע עת בא קצו ובוטח באלקים להאריך לו בו ולהזמין טרפו ומזונו בו, ואיננו שמח בעתיד ולא יאבל לו, כמו שאמר הכתוב (משלי כ"ז) אל תתהלל ביום מחר כי לא תדע מה ילד יום... אבל דאגתו ואבלו על מה שהוא מקצר בו מחובות הבורא, ומשתדל לפרוע מה שיוכל לפרוע מהם בנראהו ובנסתרו מפני שהוא חושב במיתתו ובוא יום האסיפה ופחדו שיבואהו המות פתאום ביומו יוסיף לו השתדלות וזריזות להרבות לאחריתו... (שם פרק ה, וראה שם עוד)

והשני כשהוא חושב בעוצם מה שיגיע אליו בעולם ממיני הנסיון ברעב ובצמא ובקור ובחום ובחלאים ובפגעים ובדאגות אשר אין לו מנוחה מהם כי אם במות, וכאשר יתן האיש הנלבב אל לבו כל זה ויבין חולשתו ומעוט השגתו וקצרת ידו מדחות מעל נפשו כל זה, יכיר מצורת מעמדו כי הוא אינו כמו אסיר בעולם הזה, אבל הוא אסיר באמת, ויכנע כניעת האסיר המושם בבור אשר אין לו תחבולה ולא יכולת להתיר את עצמו מבלתי אדוניו...

והשלישי כאשר יחשוב בחליפתו ובא אליו המות מהרה והפסק מאוייו ותקותו בעת ההיא ועזבו כל קניניו והתיאשו מקחת מהם מאומה לצדו ומהועיל בהם בעמדו בקבר וכבר חלף אור פניו ושחר מראהו וירום תולעים ועפוש ומוגלא ויחלפו סימני יופי גופו... כי כאשר יעבור על לב אדם זה וכיוצא בו יכנע בנפשו וישח ולא יתגאה... כמו שנאמר, (ישעיה ב') "חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו, כי במה נחשב הוא"... (שער ו הכניעה, פרק ה)

הראשון כשיסתכל האדם בענין עצמו, ויחשב בתחלת הויתו ויציאתו מלא מציאה אל מציאה, והעתקתו מאין ליש, אך חסד אלקים וטובו ונדבתו, ויראה בשכלו כי הוא חשוב בענינו ונשא במדרגתו ומעולה במתכונתו מן הבהמה והצמח והמוצק, יתחייב להודות לבוראו יתברך, וימשל בזה משל קרוב יעלה במחשבתו אלו בעת ינקותו השליכתו אמו במסלה, ועבר אדם אחד וראה אותו וחמל עליו ואסף אותו אל ביתו ונטפל בגדולו עד אשר גדל והשכיל, היאך היה חייב לרוץ לרצונו וכל אשר יצוהו בו... (שער ח חשבון הנפש פרק ג)

והששה עשר חשבון האדם עם נפשו על אורך זמן עמדו בעולם, ויעלה על לבו קרבת קצו ובא המות אליו בעת שהוא רואה מיתת שאר החיים פתאום ממדבר וזולתו, מבלי הקדמת ידיעה בדבר ולא רמז ולא מועד ידוע שיהיה בטוח מהיותו בו, איננו מתעכב מבא בכל חדש מחדשי השנה, ולא ביום מימות החדש ולא בשעה משעות היום, והיננו בא בימי הזקנה מבלעדי הישישות והבחרות והנערות והילדות והינקות, אם הוא קורה את החיים בכל זמן ובכל עת ובכל מקום, וימשל בזה כאלו המלך הפקיד אצלו פקדון ולא קצב לו זמן להשבתו, וצוהו שיהיה מצפה לו בכל עת כדי שלא ילך למקום אחר... לא תנוח נפשו עד שיפרענו. וכאשר יחשוב האדם עם נפשו על אורך עמידתו בעולם, ויזכור כי קהל מחבריו נסעו אל העולם האחר קודם ממנו, בעת שהיתה תקותם חזקה לחברת העולם, ולא ראה לנפשו יתרון שיחייב לו התאחרו מהם, יקצר תוחלתו בעולם ויוחיל לאחריתו ויחשוב בצידתו לעת נסיעתו ויחשוב עם נפשו קודם יום החשבון... (שם)

והחמשה ועשרים שיחשב עם נפשו על מה ששקע בה מאהבת העולם הזה והגברת תאותיה על אהבת העולם הבא, וישתדל להוציא אהבת העולם הזה מלבו ולהגביר אהבת העולם הבא עליה, בהסתכלו באחרית שני העולמים, ומה שיהיה סוף ענינו בשני המעונים (דירות), וישתדל להרחיק אהבת העולם הזה מלבו ולקיים בו אהבת העולם הבא תמיד. וכבר אמר אחד מן החכמים כאשר לא יתחברו בכלי אחד המים והאש, כן לא תתחבר בלב המאמין אהבת העולם הזה ואהבת העולם הבא. וכן אחי נפשך וגופך צריכות הנהגה ומחשבה וחזוק הנפש ותקונה יהיה בהרגילה במוסרים ובחכמות ולהנהיגה בדברי חכמה וללמדה המדות הטובות ולמנוע אותה מתאותיה הבהמיות. אבל חזוק גופך ותקונו שתפקדנו במיני המאכלים הטובים הערבים והמשקים הראויים למזגו והרחיצה במים השוים ולהרגיש עליו תדיר בתועלתיו וצרכיו, ואם תהיה מחשבתך על תקון גופך ותשים כל השגחתך עליו תתעלם מתקנת נפשך... ומן הזריזות שתגביר את נפשך הקיימת לך על גופך הכלה, ושתפקדנה ותרגיש עליה, ואל תקצר בענינים הצריכים מאד לגופך ותכביד עליו ותחלישהו, ותהיה זאת סבה לחלישות שניהם... (שם)

המשלים השלשים, חשבון האדם עם נפשו בתנאי הגירות בעולם הזה, ויחשוב מעלתו בו שהגיע אליה ולא היה אחד מהם יודע בו, אלא שאדוני המדינה חמל עליו לגרותו, והורהו מה שיתקן ענינו בה, ונתן לו מזונו יום יום, וצוהו שלא ימרה את פיהו ולא יעבור על מצותו וייחלו והפחידו בגמולו ובעונש כפי הראוי לזמן ולמקום, והזהירהו על הנסיעה, ולא הודיעו העת מן התנאים שהוא חייב בהם, הכניעה והשפלותו ולעזב הגאוה ולהתרחק מן הגאון והגובה... (שם, וראה שם עוד)

תרגום יונתן:

ברב חכמה - גבר דמסגי חכמתא כד ייחוב ולא יתוב מסגי רגיז... (קהלת א יח)

מיד האלקים היא - דגבר מצלח בעלמא הדין מן ידא דה' הוא דאתגזר. (שם ב כד)

לכל זמן - לכל גבר יתי זמנא ועידנא לכל עסקא. (שם ג א)

ישמח האדם - בעובדוי טבין... למקני ביה עלמא דאתי, דלא יימר בלביה למה אנא מבזבז ממונא למעבד צדקתא, טב דאשבקיניה לברי או לעידן רבתי ארום מאן יעליניה למחזי מה דעתיד למהוי. (שם שם כב)

לא הרבה יזכר - לא יומין סגיאין חיי אינש די ידכר כמה מנהון עתידין - למהוי טבון וכמה בישין, ומטול דלא אתמסרו לבני אנשא... ארום מן קדם ה' אתגזר עלוהי כמה יומין יסגיף ויהא בחדות ליביה. (שם ה יט)

מגבה ייראו - מן עובדין דהוו מן קדמת דנא תהא דחיל למדכר וינאץ השקד - ותפיץ ריש שדרתך מן כחישותא, ויסתבל - ויתנפחון אסתוורי ריגלך ותתמנע מן משכנא... (שם יב ה)

רש"י:

נשא את ראש - ...הפחות מבן שלשים לא נתמלא כחו, מכאן אמרו בן שלשים לכח, והיותר מבן חמשים כחו מכחיש מעתה. (במדבר ד ב)

את החיים ואת הטוב - זה תלוי בזה, אם תעשה טוב הרי לך חיים, ואם תעשה רע הרי לך המות. והכתוב מפרש והולך: לאהבה את ה' הרי הטוב, ובו תלוי וחיית ורבית, הרי לך החיים. (שם ל טו וטז)

נשמה בו - וחייתו וכוחו תלוים בנשימתו, שהוא רוח פורח... (ישעיה ב כב)

תמרוק ברע - לרז"ל הממרק עצמו לעברה בא לידי פצעים וחבורות. (משלי כ כט)

ובנית ביתך - תלמד גמרא, דבר אחר כמשמעו, קח שדות וכרמים, אחר כך בהמות, ואחר כך תקח אשה. (שם כד כז)

מה יתרון - שכר ומותר, תחת השמש - תמורת התורה שנקראת אור, כל עמל שבו מחליף התורה מה שכר בו. (קהלת א ג)

הדברים יגעים - אם מחליף עסק התורה לדבר דברים בטלים, לא יוכל להשיג כלום, וכן אם יתעסק בראיה ובשמיעה לא ישבע. (שם שם ח)

נתן חכמה - לב לעסוק בתורה ובמצות ולשמח בחלקו במאכל ומשתה וכסות נקיה, ולחוטא נתן ענין - לדאוג לכנס ולתתו לטוב לפני האלקים, הם עמלים ואחר נוטל. (שם ב כו)

לכל זמן - ואל ישמח האוסף בהון שבידיו, שעוד ירשוהו צדיקים, אלא שעדיין לא הגיע הזמן. (שם ג א)

מי יודע - מי מבין ושם לב שרוח בני אדם עולה ועומדת בדין ורוח הבהמה יורדת למטה, ואין עליה דין וחשבון, וצריך שלא להתנהג כבהמה שאינה מקפדת על מעשיה. (שם שם כא)

ישמח במעשיו - ביגיע כפיו ויאכל, ולא יחמוד וירחיב כשאול נפשו, כי הוא חלקו - יגיע כפיו הוא חלקו משמים, מי יביאנו - לראות אם בניו יצליחו בעושר שהניח להם. (שם שם כב)

יש אחד - עושה דבריו ביחידות, וגם בן - תלמיד חכם אינו קונה לו תלמיד שהוא כבן, ולא חבר שהוא כאח, ואם רווק אינו נושא אשה להיות לו כאח לעזר, ואם סוחר אינו קונה לו שותפים. ואין קץ - אינו שבע בטעמי תורה, שהרבה לומד אדם מתלמידו, ולענין ממון רודף תמיד אחריו, ולמי אני עמל - אחר שאיני מעמיד תלמידים ואיני נושא? (שם ד ח)

מתוקה שנת העובד - אדמה, כי הורגל בכך. והשבע לעשיר - אינו מניחו לישון שכל הלילה מהרהר בפרקמטיא שלו, דבר אחר מתוקה שנת עובד ה' אם הרבה יאכל - משה פירנס ישראל מ' שנה ושמואל י', והשוום הכתוב, והשבע לעשיר - בעל שמועות אינן ישן בקבר, שכשאומרים שמועה מפיו שפתיו דובבות בקבר. (שם ה יא)

יש דברים הרבה - שנתעסק בהם בחייו כשחוק הקופים והפילים, ומה יותר לו משמת. מה טוב לאדם לעשות בחייו שיהיו טובים לו לעולם הארוך ויעשם - בשעה מועטת... כי מי יגיד לאדם - במה יתקיים ההון שקבץ לבניו אחריו. (שם ו יב)

טוב כעס - שרודפת מדת הדין אחריו, אילו הראה הקב"ה רוע פנים לדור המבול היו חוזרים, אילו העציב דוד לאדוניה לא נהרג. לב חכמים בבית אבל - חושבים על המיתה... (שם ז ג)

אבן עזרא:

בשגם הוא בשר - ...לא יעמד רוחי שמאתו היתה, וכן קהלת אמר והרוח תשוב אל האלקים אשר נתנה, רק רוח האדם לבדו בעבור זה החמס, ועוד בעבור שהאדם בשר, והוא יגיע עד עת ויחסר כאשר ינצח העשוי לעושה. והיו ימיו - יש אומרים שזה קצב כל האדם, ואם מצאנו יותר כן מצאנו מעט, רק על הרוב ידבר, ואין זה אמת כי הנה שם חיה שש מאות, וכל הדורות אחריו חיו שנים רבות... (בראשית ו ג)

זה יתנו - וטעם כל העובר שעברו משנותם עשרים והם כמו שלשה שבועות שנים, אז הוא האדם תמים דעת, גם גופו לא יגבה עוד בקומה... (שמות ל יג)

כי יפליא - יפריש, או יעשה דבר פלא, כי הרוב הולכים אחר תאותם. (במדבר ו ב)

והיה לבבם זה להם - דע ששורש כל המעשים והתנועות מה', וכל הנמצאים תחת השמים כוחם ותולדותם כפי המערכה העליונה, עם השרשים (ד' היסודות) למטה. ובעבור כוח הכללים העליונים יוכלו לשנות מעט בתולדה, כמו ויחזק ה' את לב וגו', ודבר כאן בלשון בני אדם. (דברים ה כו)

כל מוצא פי ה' - מה שגזר, ופירושו, שהאדם לא יחיה על הלחם, כי אם על הכוח הבא מן העליונים במצות ה', והעד שלא אכלתם לחם במדבר. (שם ח ג)

לא אראה - הזכיר תחילה את תענוג האדם בעולם הזה להכיר מעשה ה', ושיתענג במראה העין להיות עם חבריו. (ישעיה לח יא)

לא יהיה - השבים יחיו שנים רבות כמו לפני נח, ואם ימות אדם פחות מבן ק' יקולל, ויאמרו שעדיין לא שלמה עתו. (שם סה כ)

אמרו בלבבכם - תחשבו בלילות שאין לכם עסק עם בני אדם, ואז לא תדברו כזב ביום. (תהלים ד ה)

ברב חכמה רב כעס - יהיה לו תמיד כעס ומכאב, ולא ישמח בבנים בדעתו שאחריתם למות, ולא בעושר באשר יעופף. (קהלת א יח)

כל ימיו מכאובים - שלא יתכנו לו דבריו תמיד כפי מחשבתו, גם בלילה - שרוב החלומות כפי מחשבות היום. (שם ב כג)

אין טוב - כל העמל לאדם, רק שיאכל וישתה, כי מיד האלקים הרכוש, והוא רק שומר עליו, ואין לו רשות לגעת עד שיתן האלקים לו רשות. (שם שם כד)

לכל זמן - יש מפרשים שחייב אדם לעשות כל דבר בזמנו, ויש אומרים שהכ"ח עתים נגד כ"ח צורות הגלגל שהלבנה נראית בהן כל חודש, גם זה הבל, והנכון שיש לכל חפץ זמן, כי בהשחתת המתכונת המולידה ימות הילוד, ובהתחדש מתכונת תעשירנו... ובבא העת יתנועע האדם לאשר הוא מוכן לו. ותנועותיו כתנועת הצלם, ואם כן אך הבל יהמיון לקבץ ממון. (שם ג א)

גם את העולם - בכל המקרא עולם על זמן ונצח, שבני אדם מתעסקים כאילו יחיו לנצח, ובעבור התעסקם לא יבינו מעשה האלקים. ויש מפרשים עולם זה כבלשון קדמוננו, ורוצה לומר תאוות העולם נתן בלבם. (שם שם יא)

אין טוב - לאדם העמל לילה ויום לקבץ ממון, אלא לאכל ממנו ולעשות טוב בו, שיתכן ששומר אותו למי שטוב בעיני האלקים לתתו לו. (שם שם יב)

ושבתי - ממה שחשבתי שישמח האדם, כי לא יוכל לשמח אחר שיש בעולם עושק. (שם ד א)

אל תאמר - מזהיר לחכם שישמח בחלקו גם אם עני, ולא יכעס שיש לכסיל יותר ממנו, כי הימים שוים, והמערכות העליונות הם הם ורק המקבלים ישתנו. (שם ז י)

ראה את מעשה - והחכם בלי נחלה לא יכעס על ענינו שכבר נגזר עליו מו' ימי בראשית, והוא פירוש אשר ברא אלקים לעשות, שהאלקים שם בכל מלאכתו כח על הדמות הראשונה, ומי שהיתה מערכתו מעוותת אין לו תקנה. (שם שם יג)

אם רוח המושל - אם על ידי חכמתך הגעת לממשלה, מקומך אל תנח - שלות הרוח והעסק בחכמה... (שם י ג)

יסכן בם - יבא לידי סכנה, והענין שאין דבר בעולם שישיגנו אדם בלא עמל וסכנה, ואפילו האברים והעצים שהם ברשותו... ויתרון הכשר חכמה - על כל עצב, כי תכשיר האדם ותיישרנו בלי עצבון. (שם שם ט)

רמב"ן:

וכבשוה - נתן להם כח וממשלה בארץ לעשות כרצונם בבהמות ובשרצים וכל זוחלי עפר, ולבנות ולעקור נטוע, ומהרריה לחצוב נחושת וכיוצא בזה... (בראשית א כח)

ויהיו ימי אדם - בעבור אורך חיי אלה הראשונים יפרוט ימיהם קודם הולידם וגם אחר כך, ויכלול כלם בסוף עד הדורות שאחר המבול. והסבה באריכות ימיהם כי אדם הראשון מעשה ידיו של הקב"ה נעשה בתכלית השלימות בנוי בכח בקומה, וגם אחרי שנקנס עליו שיהיה בן מות היה בטבעו לחיות זמן רב, וכאשר בא המבול על הארץ נתקלקל עליהם האויר והלכו ימותם הלוך וחסור, כי עד המבול היו ימיהם בארך ההוא, ויש מהם שחיו יותר מאדם, ושם שנולד קודם המבול חיה שש מאות, הועיל לו החזק שנולד בו, והזיק לו האויר שנתקלקלו בניו הנולדים אחר המבול ונתקצרו ימותיהם ושבו לארבע מאות. ותראה שהיה זה בהם עד הפלגה,   וכאשר משל עליהם שינוי האוירות בהפלגה נתקצרו ימיהם, כי פלג אשר בימיו נפלגה הארץ שב לחצי ימיהם למאתים שנה. ונראה כי בדורות אברהם יצחק ויעקב היו הימים בעם שבעים ושמנים שנה, כאשר הזכיר משה רבינו בתפלתו, אבל הצדיקים בדורות יראת ה' תוסיף בהם ימים,   כי פרעה תמה על יעקב, והוא הפליגו בימי אבותיו, כמו שאמר "ולא השיגו את ימי שני חיי אבותי בימי מגוריהם". ולא יכשר בעיני מאמר הרב שכתב במורה הנבוכים כי לא היה אורך השנים רק ביחידים האלה הנזכרים, ושאר בני אדם בדורות ההם היו שנות חייהם השנים הטבעיים המורגלים, ואמר כי היה החדוש הזה באיש ההוא בהנהגתו ומזונו או על דרך נס. והנה אלה דברי רוח, ולמה יהיה הנס הזה בהם והם אינם נביאים ולא צדיקים וטובים לעשות להם נס, אף כי דור אחר דור, ותיקון ההנהגה והמזון איך תאריך ימיהם כפלי כפלים מכל הדור ההוא... (שם ו ד)

זקן ושבע - שראה כל משאלות לבו ושבע כל טובה, וכן "ושבע ימים" ששבעה נפשו בימיו ולא יתאוה שיחדשו בו הימים דבר, וכענין שנאמר בדוד "וימת בשיבה טובה שבע ימים ועושר וכבוד", והוא ספור חסדי השם בצדיקים ומדה טובה בהם שלא יתאוו במותרות, כענין שנאמר בהם "תאות לבו נתת לו" ולא כמו שנאמר בשאר האנשים "אוהב כסף לא ישבע כסף" ואמרו בו "אין אדם יוצא מן העולם וחצי תאוותיו בידו"... ובבראשית רבה אמרו הקב"ה מראה להם לצדיקים מתן שכרם שהוא עתיד ליתן להם לעולם הבא, ונפשם שבעה והם ישנים. נתעוררו החכמים בזה ופירשו הכתוב שאומר "ושבע" במראה הזו. (שם כה ח)

וימצאהו איש - ...ולהודיענו עוד כי הגזרה אמת והחריצות שקר, כי זמן לו הקב"ה מורה דרך שלא מדעתו להביאו בידם. ולזה נתכוונו רבותינו באמרם כי האישים האלה הם מלאכים, שלא על חנם היה כל הספור הזה, אלא להודיענו כי עצת ה' היא תקום. (שם לז טו)

מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי - בעבור היות רשות האדם בידו להצדיק ולהרשיע, והכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, יאמר הכתוב כן והוא כלשון בני אדם... (דברים ה כו)

וטעם תמים תהיה עם ה' אלקיך - שנייחד לבבינו אליו לבדו, ונאמין שהוא לבדו עושה כל, והוא היודע אמתת כל עתיד, וממנו לבדו נדרוש העתידות מנביאיו או מאנשי חסידיו... ונאמין שכל הבאות תהיינה כפי התקרב האדם בעבודתו, ולפיכך אחר האזהרות האלו אמר שתהיה תמים עם השם בכל אלה ולא תירא ממגיד עתיד... (שם ח יג)

כי אדם לעמל יולד - יגיד כי האדם יולד להיות לו עמל וכעס בחייו ולא יוכל להנצל ממנו, כי הוא בעצמו ית' הביאו עליו, כאשר בני רשף הושם בתולדותם להתעופף, אך איננו מייחס זאת לא-ל, כי במשפט יעשה על פשעי האנשים... ולו לבדו היכולת ולא למזלות... (איוב ה ז)

הלא צבא לאנוש עלי ארץ - יתלונן כי ימי האדם קצובים ומצפה לכלות ימיו כשכיר... בשכבו יאמר מתי יהיה בקר... ובעלות השחר ישבע נדודים עד הערב, כי תקראנה צרות רבות ורעות ביום ובלילה. (שם ז א)

זכור כי רוח חיי - וטעם כל הפסוקים האלה, כי האדם קצר ימים ושבע רוגז, ומיתה מעותדת לו על כל פנים, וכאשר אין זכותו מצלת אותו מן המות ולא מחזירה אותו לביתו משאול, גם אינו בדין שיתן עליו חטאו עונש אחר, וראוי שיחדל ממנו (הא-ל) כי הבל ימיו. כי תשים עלי משמר - כאשר שמת חול גבול לים... כן שם עלי משמר, והוא זמן חיותו, כי לא יוכל לצאת מתוכם, כים שכל משבריו יעברו עליו תמיד, ואין לו מקום הצלה, לא בהקיץ ולא בהיותו ישן, על כן יבחר מחנק. (שם ז ז ויב)

לא יגרע מצדיק עיניו - ...ומן הטעם הזה ישמור הצדיקים, כי כאשר עיניהם ולבם תמיד עמו, כן עיני ה' עליהם תמיד.   כי החסיד הגמור, הדבק באלקיו תמיד ולא תפרד מחשבתו ממנו בענין מעניני העולם, יהיה נשמר תמיד מכל מקרי הזמן אפילו ההוים בטבע, וישתמר מהם בנס שיעשה לו תמיד,   כאילו יחשב מכת העליונים שאינם בני הויה והפסד למקרי העתים. והרחוק מהא-ל במחשבתו ובמעשיו, ואפילו לא יתחייב מיתה בחטאו, יהיה משולח ונעזב למקרים... (שם לו ז)

הנה דבר שלמה בעמל האדם, וגזר בו שהכל הבל גמור. וכוונתו בזה, א' שלא יתור האדם אחרי תענוגות העולם מפני שהם דברים חולפים ואובדים ממנו מהרה. ב' שלא יאמר אדם הנה העולם חולף, ואם כן אין ביצירה שום תועלת ולשוא נברא העולם, אין בו לא זכות ולא חובה, לפיכך הזכיר שכלליו (הכלל ולא הפרט) קיימים, והבורא עשה אותו לקיום גדול, והחכמה דבוקה בכלליו, ואם יחכם האדם בהם תתקיים חכמתו לעד בהם, והוא קיום הנפש בחכמה... והכלל כי דבקי השם המיוחד אינם בממשלת המזלות ושרי מעלה כלל... (דרשה על קהלת)

וכאשר אנו מסתכלים בספר אנחנו רואים שמתחלה פתח ואמר שממשלת הכוכבים והמזלות בימי הלידה ורגעי הריון גורמים לאדם הרעות והטוב, זה שפתח בו וקלל היום והלילה כוכבי נשפו, כי הם גורמי רעתו. ובזה תפסו אליפז, בהיותו מסיר דעתו מן האדון העושה הכל במשפט וצדק. אז נהפך אל איוב תלונה אחרת, ושב בדרך הקללה לומר שאין היסורין האלה במקרה מזל, רק רצון מכוון, מי יתן שידכאהו האלקים או ימיתהו או ימתין עד ימלא צבאו, כי רוח חייו, ומה כחו לייחל עד שיעבור המוסר הזה. ותמה מה אנוש כי יגדלהו האלקים לשית לבו אליו... (תורת האדם)

כי קיום הנפש בהתיחדה בדעת עליון כקיום המלאכים בו, והתעלות הנפש על הגוף מבטלת הכחות הגופניות, עד שיתקיים הגוף כקיום הנפש בלא אכילה ושתיה, כקיום משה בהר סיני ואליהו וחנוך... אמר רבי סימון, ראוי היה האדם שיחיה לעולם... ומפני מה נקנסה עליו מיתה, אלא האלקים עשה שייראו מפניו. (שם)

רד"ק:

נעשה אדם - ... שאף על פי שרוחו מהשמים, מושבו חיותו ותרבותו באדמה, ורק חלק מאלף שבו יטה למעלה. בצלמנו - עם או על ידי השכל, שהוא צלמנו, נתקן אותו, ויהיה בדמותנו אם ישתמש בו. וירדו - במדרש אם הוא בצלמנו יירדו, ואם לאו ירדו, שה' בראו מעליונים ומתחתונים, אם יחיה עצמו (בתענוגות החיים) ימות, ואם ימות יחיה. (בראשית א כו)

ויהיו ימי - אריכות ימיהם היתה אולי לשמור הבנים שהולידו, או היתה רק לאלו שלא רדפו אחר תאוות הגוף המקצרות ימי האדם. או כדי שיהיה להם זמן ללמוד החכמות ולכתבם. (שם ה ד)

בימים ההם - ...ואחרי המבול ראו הנשארים כי רע בעיני ה' רדיפת התאוות וההנהגות הגופות להנאות להרבות המשגל ולהגדלת הגופות במדתן ובאריכות ימיהם, אם היה זה בהנהגת מחייתם, וחסרו התאוות ואותן הנהגות עד שמעטו שנות בני אדם אחר המבול והיו הלוך וחסור, ומעטו הימים ומעטו מדות הגופות, עד שלא נשאר מהם אלא ילידי הענק בחברון... ואפשר שאותן שנמצאו נהגו בגופן מנהג הראשונים שלפני המבול. (שם ו ד)

...למדנו בספור הזה, כי כשתבא צרה לאדם ראוי לו לפשפש במעשיו ולבדוק מה היה המעשה הרע שעשה ויתחרט ויתודה. (שם מב כא)

וכמים הנגרים - כן לא תחזור הנפש לגוף אלא בנס בתחית המתים, ולא ישא אלקים - פני איש כי כולנו נמות... (שמואל ב יד יד)

נשמה באפו - וקרובה לצאת, ודרך נקבי האף יוצא החום הטבעי שבלב ותכנס קרירות האויר, ובזה תלויים חייו, ואם כן איך אפשר לבטח בו. (ישעיה ב כב)

הנה לשלום - אבן עזרא פירש כי כשתתגבר המרה האדומה יהיה אדם חולה בנערותו ושלם בזקנותו, ולהיפך בהתגבר הליחה, אך שנותיו האמצעיים על כל פנים שנות שלום. (שם לח יז)

בן מאה - אם ימות יאמרו שזה בחטאו, כי יחיו ש' או ת"ר שנה כבדורות הראשונים. ימי עמי - רק להם אריכות ימים. ולתרגום יונתן כימי עץ החיים, ואולי כיוון למה שאמרו רז"ל שהוא מהלך ת"ק שנה. (שם סה כ וכא)

משנה תורה:

לא יהא אדם בעל שחוק ומהתלות, ולא עצב ואונן, אלא שמח. כך אמרו חכמים, שחוק וקלות ראש מרגילין את האדם לערוה... וכן לא יהיה בעל נפש רחבה נבהל להון, ולא עצב ובטל ממלאכה, אלא בעל עין טובה, ממעט בעסק ועוסק בתורה, ואותו המעט שהוא חלקו ישמח בו. ולא בעל קטטה וקנאה, ולא בעל תאוה ורודף אחר הכבוד. כך אמרו חכמים: "הקנאה התאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם". כללו של דבר ילך במדה הבינונית... (דעות פרק ב ז)

שמא יאמר אדם הואיל והקנאה והתאוה והכבוד וכיוצא בהם דרך רעה, אפרוש מהם ביותר ואתרחק לקצה האחרון, עד שלא יאכל בשר ולא ישתה יין, ולא ישא אשה, ולא ישב בדירה נאה, ולא ילבש מלבוש נאה אלא השק והצמר, כגון כהני עובדי כוכבים, גם זו דרך רעה ואסור לילך בה, המהלך בדרך זו נקרא חוטא...   לפיכך צוו חכמים שלא ימנע אדם עצמו אלא מדברים שמנעתו התורה בלבד, ולא יהא אוסר עצמו בנדרים ובשבועות על דברים המותרים... ובכלל הזה אלו המתענין תמיד אינן בדרך טובה... צריך האדם שיכוון לבו וכל מעשיו כולם לידע את השם ב"ה בלבד, ויהא שבתו וקומו ודברו הכל לעומת זה הדבר. כיצד? כשישא ויתן או יעשה מלאכה ליטול שכר לא יהיה בלבו לקבוץ ממון בלבד, אלא יעשה דברים האלו כדי שימצא דברים שהגוף צריך להם מאכילה ושתיה וישיבת בית ונשיאת אשה. וכן כשיאכל וישתה ויבעול לא ישים בלבו לעשות דברים אלו כדי ליהנות בלבד... אלא ישים אל לבו שיאכל וישתה כדי להברות גופו ואבריו בלבד... לפיכך לא יאכל כל שהחיך מתאוה ככלב וחמור, אלא דברים המועילים לגוף... (שם פרק ג א וב)

המנהיג עצמו על פי הרפואה, אם שם על לבו שיהיה כל גופו ואבריו שלמים בלבד, ושיהיו לו בנים עושין מלאכתו, אין זו דרך טובה.   אלא ישים על לבו שיהא גופו שלם וחזק כדי שתהיה נפשו ישרה לדעת את ה', שאי אפשר שיבין ויסתכל בחכמות והוא רעב וחולה או אחד מאבריו כואב... ואפילו בשעה שהוא ישן, אם ישן לדעת כדי שתנוח דעתו עליו, וינוח גופו כדי שלא יחלה ויוכל לעבד את ה', נמצאת שינה שלו עבודה למקום ברוך הוא...   (שם שם ג)

הואיל והיות הגוף בריא ושלם מדרכי ה' הוא... לפיכך צריך להרחיק אדם עצמו מדברים המאבדין את הגוף, ולהנהיג עצמו בדברים המברין והמחלימים. ואלו הן, לעולם לא יאכל אדם אלא כשהוא רעב... ואל ישהה נקביו אפילו לרגע אחד... לא יאכל עד שתתמלא כרסו אלא יפחות כמו רביע משבעו, ולא ישתה מים בתוך המזון אלא מעט... (שם פרק ד א, וראה עוד ערך אכילה)

היום והלילה כ"ד שעות,   די לו לאדם שיישן שמונה שעות, ויהיו בסוף הלילה, ונמצא עומד ממטתו קודם שתעלה השמש.   (שם שם ד)

לא יישן אדם על פניו ולא על ערפו אלא על צדו, בתחלת הלילה על צד שמאל, ובסוף הלילה על צד ימין. ולא יישן סמוך לאכילה... (שם שם ה)

ועוד כלל אמרו בבריאות הגוף, כל זמן שאדם מתעמל ויגע הרבה ואינו שבע, ומעיו רפין אין חולי בא עליו, וכחו מתחזק, ואפילו אוכל מאכלות רעים... (שם שם יד)

דרך הרחיצה, שיכנס אדם למרחץ כל שבעה ימים. ולא יכנס סמוך לאכילה, ולא כשהוא רעב, אלא כשיתחיל המזון להתעכל. ורוחץ כל גופו בחמין שאין הגוף נכוה בהן, וראשו בלבד בחמין שהגוף נכווה בהן, ואחר כך ירחץ גופו בפושרין... עד שירחץ בצונן. ולא יעבור על ראשו מים פושרין ולא צונן... ולא יאריך במרחץ... כשיצא אדם מן המרחץ ילבש בגדיו ויכסה ראשו בבית החיצון, כדי שלא תשלוט בו רוח קרה, ואפילו בימות החמה צריך להזהר. וישהא אחר שיצא ואחר כך יאכל, ואם ישן מעט קודם שיאכל הרי זה יפה מאד. ולא ישתה מים קרים בצאתו מן המרחץ, ואם אינו יכול למנוע עצמו יערב המים ביין או בדבש. (שם שם טז ויז)

לא ירגיל אדם להקיז דם תמיד... ומאחר חמשים שנה לא יקיז כלל... (שם שם יח)

שכבת הזרע היא כח הגוף וחייו ומאור העינים, וכל שתצא ביותר הגוף כלה, וכחו כלה, וחייו אובדים... זקנה קופצת עליו, עיניו כהות, ריח רע נודף מפיו ומשחיו... והרבה כאבים חוץ מאלו באים עליו. אמרו חכמי הרופאים אחד מאלף מת בשאר חלאים, והאלף מרוב תשמיש... (שם שם יט)

כל המנהיג עצמו בדרכים אלו שהורינו, אני ערב לו שאינו בא לידי חולי כל ימיו עד שיזקין הרבה... אלא אם כן היה גופו רע מתחלת ברייתו, או אם היה רגיל במנהג רע מתחילת מולדתו, או אם תבא מכת דבר או בצורת לעולם. (שם שם כ)

דרך בעלי דעה שיקבע לו אדם מלאכה המפרנסת אותו תחלה, אחר כך יקנה בית דירה, ואחר כך ישא אשה. שנאמר מי האיש אשר נטע כרם וגו'. אבל הטפשין מתחילין לישא אשה... ואחר כך בסוף ימיו יחזור לבקש אומנות או יתפרנס מן הצדקה... (שם ה יא)

מי שנשאו לבו לקיים מצוה זו כראוי ולהיות מוכתר בכתר תורה, לא יסיח דעתו לדברים אחרים, ולא שישים על לבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחת... והשכר לפי הצער. שמא תאמר עד שאקבץ ממון אחזור ואקרא... אם תעלה מחשבה זו על לבך אין אתה זוכה לכתרה של תורה לעולם, אלא עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי... (תלמוד תורה פרק ג ו וז)

דברי תורה נמשלו למים... כך דברי תורה אינם נמצאים בגסי הרוח ולא בלב כל גבה לב, אלא בדכא ושפל רוח, שמתאבק בעפר רגלי חכמים ומסיר התאוות ותענוגי הזמן מלבו, ועושה מלאכה בכל יום מעט כדי חייו אם לא היה לו מה יאכל, ושאר יומו ולילו עוסק בתורה. (שם שם ט)

אין דברי תורה מתקיימין במי שמרפה עצמו עליהן, ולא באלו שלומדים מתוך עידון ואכילה ושתיה, אלא במי שממית עצמו עליהן, ומצער גופו תמיד, ולא יתן שינה לעיניו... (שם שם יב)

וכן הבזויין פסולים לעדות מדבריהם, והם האנשים ההולכים ואוכלים בשוק, וההולכים בשוק ערומים בעת שעוסקין בעבודה מנוולת, וכיוצא באלו שאינם מקפידים על הבושת... ומכלל אלו האוכלים צדקה של עכו"ם בפרהסיא, אף על פי שאפשר להם שיזונו בצנעה... (עדות פרק יא ה)

מורה נבוכים:

...והסבה הרביעית ההכנות הטבעיות, וזה שכבר התבאר במופת כי מעלות המדות הם הצעות למעלות הדבריות, ואי אפשר היות דבריות אמתיות, רצוני לומר המושכלות שלמות, אלא לאיש מלומד המדות בעל נחת וישוב, ויש אנשים רבים שיש להם מתחילת הבריאה תכונה מזגית אי אפשר עמה שלמות בשום פנים, כמי שלבו חם מאד וחזק בטבעו שהוא אינו נצול מן הכעס, ואפילו הרגיל עצמו הרגל גדול, וכמי שמזג הביצים ממנו חם ולח והם חזקות הבנין וכיסי הזרע מרבים להוליד הזרע, כי זה רחוק שיהיה ירא חטא ואפילו הרגיל עצמו בתכלית הרגל גדול... וההשתדלות עמם בזה ענין שטות גמורה מן המשתדל, כי זאת החכמה כמו שידעת אינה חכמת הרפואות, ולא חכמת תשבורת, ואין כל אחד מוכן לה מן הפנים אשר אמרנו, ואי אפשר מבלתי הקדמת הצעת המדות הטובות, עד שישוב האדם בתכלית היושר והשלמות... (חלק א פרק לד, וראה שם עוד)

והסבה החמשית העסק בצרכי הגופות אשר הם השלמות הראשון, ובלבד אם יחובר אליהם העסק באשה ובבנים, כל שכן אם ייחובר לזה בקשת מותרי המחיה שהם טבע חזק כפי המדות והמנהגים הרעים, שאפילו האדם השלם כמו שזכרנו, כשירבו עסקיו באלו הדברים הצריכים וכל שכן שאינם צריכים ותגדל תשוקתו אליהם, יחלשו תשוקותיו העיוניות וישתקעו ויהיה בקשו אליהם בהפסק ורפיון ומיעוט השגחה, ולא ישיג מה שבכחו להשיג, או ישיג השגה מבולבלת... (שם)

... אמנם האדם לבד אילו ישוער איש ממנו לבדו, נמצא שיהיה נעדר ההנהגה ושב כבהמות היה אובד לשעתו, ולא היה מתקיים אפילו יום אחד אלא במקרה, רצוני לומר שימצא במקרה דבר יזון בו... וכן השמרו מן החום בזמן החום ומן הקור בזמן הקור והסתרו מן המטר והשלג ונשיבת הרוחות צריך לזמון הכנות רבות, לא תשלם אחת מהם אלא במחשבה והשתכלות, ומפני זה נמצא בו הכח הדברי, אשר בו יחשוב ויסתכל ויעשה ויכין ויזמן במינים מן המלאכות מזוניו משכנו ולבושו, ובו ינהיג כל אברי גופו עד שיעשה מהם הראש מה שיעשה, ויתנהגו האברים אשר תחת יד האברים הראשיים במה שיתנהגו... (שם פרק עב)

...והגדול שבמופתיך הנחת התענוגים הגופיים ובזותם, שזאת תחלת מדרגת אנשי החכמה כל שכן הנביאים, וכל שכן החוש אשר הוא חרפה לנו, כמו שזכר אריסט"ו, וכל שכן מאוס המשגל מהם, ולזה עבד ופרסם השם בו כל מתפאר בנבואה, כדי שיתבאר האמת למאמתים ולא יתעו ולא יטעו... (חלק ב פרק מ)

ומהנה נחלקו מדרגות בני אדם, כי יש מבני אדם אנשים שכל השתדלותם תמיד הנכבד לבחור ולבקש העמידה המתמדת כפי גזירת צורתו הנכבדת, ולא יחשוב רק בציור מושכל והשגת דעת אמתו בכל דבר והדבק בשכל האלקי השופע עליו אשר ממנו נמצא הצורה ההיא, וכל אשר יביאהו צרכי החמר ותאוותיו ללכלוכיו וחרפתו המפורסמת יצטער על מה שנשקע בו ויבוש ויכלם ממה שנוגע בו וישתדל למעט מן החרפה ההיא בכל יכולתו, ולהשמר ממנה בכל צד, כאדם שכעס עליו המלך וצוהו לפנות זבל ממקום למקום לבזותו, שהאדם ההוא ישתדל בכל יכולתו להסתתר בעת הבזיון ההוא, ואולי יפנה דבר מועט למקום קרוב כדי שלא יתלכלכו ידיו ולא בגדיו ולא יראהו אדם. כן יעשה מי שהוא בן חורין, אמנם העבד ישמח בזה, ויראה שלא עמסו עליו טורח גדול, וישליך כל גופו בזבל ההוא, והוא ישחק וישמח, כן עניני בני אדם, כי מבני אדם אנשים כמו שאמרנו, שכל צרכי החומר אצלם חרפה וגנות וחסרון, התחייבו בהכרח, ובלבד חוש המשוש אשר הוא חרפה עלינו כמו שזכר אריסט"ו, אשר בעבורו נתאוה למאכל ולמשתה ולמשגל, כי צריך למשכיל למעט מהם מה שאפשר, ולהשמר מהן ולהצטער בעשותו אותן, ושלא ידבר בהן ולא ירחיב בהן המאמר ולא יעשו חבורות לדברים האלה. וישים תכליתו תכלית האדם מאשר הוא אדם, והוא ציור המושכלות לא זולת זה, אשר החזק והנכבד שבהן השגת השם והמלאכים ושאר פעולותיו כפי היכולת... (חלק ג פרק ח)

המין הא' מן הרע הוא מה שיקרה לאדם מצד טבע ההויה וההפסד, רצוני לומר מאשר הוא בעל חומר, כי מפני זה יארע לקצת בני אדם מומין גדולים ובטול אברים בכלל היצירה, או מתחדשים משנויים שיארעו ביסודות מאויר הנפסד או הברקים העצומים הנקרא בלעז לנבי"ש... הנה כבר התבאר גמילות החסד וחנינת הטוב הגמורים ושפע הטובה, ומי שירצה שיהיה בעל בשר ועצמות ולא יקבל מעשה ולא ישיגהו דבר ממשיגי החמר, אמנם ירצה לקבץ בין שני ההפכים והוא לא ישער בזה. וזה שהוא ירצה להיות מקבל מעשה או לא מקבל מעשה, שאלו היה בלתי מקבל למעשה לא נתהווה... ואתה תמצא עם זה שהרעות אשר ימצאו בני האדם בזה המין מעטים מאד מאד, ולא יהיו אלא לעתים רחוקות, שאתה תמצא מדינות שיש להם אלפים שנים לא נשקעו ולא נשרפו, וכן יוולדו אלפים מבני אדם בתכלית הבריאות, ולא יולד בעל מום רק על דרך פלא ועל צד זרות...

המין הג' מהרעות הוא מה שימצא כל אחד מבני אדם מפעולתו בעצמו, וזהו הרוב, ואלו הרעות יותר מרעות המין השני הרבה, ומרעות זה המין יצעקו בני אדם כולם, וזהו אשר לא ימצא מי שלא יחטא על עצמו בו אלא מעט, וזהו שראוי לגנות בעל המאורע על מה שיארע לו באמת, ויאמר לו כמה שאמר "מידכם היתה זאת לכם", ועל זה נאמר משחית נפשו הוא יעשנה, ועל זה המין מן הרעות אמר שלמה אולת אדם תסלף דרכו וגו'. וכבר ביאר גם כן בזה המין מן הרעות שהוא פעל האדם בעצמו, והוא אמרו לבד ראה זה מצאתי אשר עשה האלקים את האדם ישר והמה בקשו חשבונות רבים. והחשבונות ההם הם שהביאו עליו אלו הרעות, ועל זה המין נאמר כי לא יצא מעפר און ומאדמה לא יצמח עמל, ואחר כך באר מיד שהאדם הוא אשר ימציא זה המין מן הרע. וזה המין הוא הנמשך אחר המדות המגונות כלם, רצוני לומר רוב התאוה במאכל ובמשתה ובמשגל ולקיחתם ביתרון כמות או בהפסד סדר, או בהפסד איכות המזונות... (שם פרק יב)

שמונה פרקים לרמב"ם:

...ואמנם באמת ישובח הממוצע, ואליו צריך שיכוון האדם וישקל פעולותיו... ומפני שאין האדם בטבעו בתחילת ענינו בעל מעלה או חסרון, ויתרגל מקטנותו בפעולות כמנהג קרוביו ואנשי ארצו, אפשר שתהינה הפעולות ההן ממוצעות או מיותרות או מחוסרות, ותהיה נפשו חולה וראוי לרפאותה בדרך רפואת הגופים. כמו הגוף אם יצא משויו (מהמדה הממוצעת) נראה על איזה צד נטה, ונעמוד כנגדו בהיפוכו עד שישוב אל האמצע, וכשישתוה נסלק ידינו מן ההיפוך, ונשוב לעשות מה שיקימהו על שויו...

והחסידים לא היו מניחים תכונות נפשם על הממוצע, אך היו נוטים מעט לצד היתר או החסר על דרך הסייג והשמירה, למשל היו נוטים מעט מטוב הלבב לצד יתרון טוב הלבב, וזה שאמרו "לפנים משורת הדין", אבל מה שעשו החסידים בקצת הזמנים לנטות אחר הקצה בצום וקימה בלילות, והנחת אכילת בשר ושתית יין וכדומה, עשו דרך רפואה, מפני רוע אנשי המדינה, כשיראו שהם נפסדים בחברתם ורעות פעולותיהם, וברחו למדברות ולמקום שאין רע. וכאשר ראו הכסילים הפעולות האלו ולא ידעו כוונתם, חשבו שהן טובות וכונו אליהן, ויענו את גופם בכל מיני עינוי וכו', וחשבו שבזה יתקרב האדם לה', וכאילו ה' שונא הגוף ורוצה לאבדו, ולא ידעו שפעולות אלו רעות, ושבהן תגיע פחיתות מפחיתות הנפש... והתורה הזהירה מכל אלו לפי מה שבא בקבלה, ואמר "מאשר חטא על הנפש-שמנע עצמו מן היין" (תענית י"א), בגמרא ירושלמי פרק ט' דנדרים: "אמר רבי אודי בשם רבי יצחק, לא דייך במה שאסרה תורה, אלא שאתה אוסר עליך דברים אחרים"...

ואשוב אל כוונתי, כי כשיהיה האדם שוקל פעולותיו תמיד ומכוון אל אמצעותן, יהיה במדרגה עליונה ממדרגת בני אדם, ובזה יתקרב אל השי"ת וישיג אל טובו, וזוהי הדרך השלמה שבדרכי העבודה. (פרק ד)

וצריך האדם שישעבד כוחות נפשו כולם לפי הדעת, וישים לנגד עיניו תמיד תכלית אחת, והיא השגת השי"ת כפי יכולת האדם לדעת אותו. וישים פעולותיו כולן מביאות לתכלית זו, עד שלא יהיה בהן דבר מפועל ההבל, רוצה לומר שלא יביא לתכלית זו. וישים כונה זו באכילתו, בשתיתו, משגלו, שנתו... הכונה בבריאות גופו, שתמצא הנפש כליה בריאים ושלמים לקנות החכמה ומעלות המדות ומעלות השכליות, עד שיגיע לתכלית זו... ואמנם יהיה פועל אנושי ולא בהמי כשיאכל המועיל בלבד, ופעמים יניח הערב ויאכל הנמאס כפי בקשת המועיל. וזה פועל לפי הדעת, ובזה נבדל האדם מפעולות זולתו. וכן כשיבעול כשיתאוה מבלי שימשוך הנזק והתועלת, פועל זה הוא מצד הוא בעל חי, לא מאשר הוא אדם. ואפשר שתהיה הנהגתו כולה לפי המועיל, אלא שישים תכליתה בריאות גופו שלמותו מהחליים לבד. ואין זה חסיד, כי כמו שבחר זה הנאת הבריאות, בחר האחר הנאת המאכל וכדומה. והנכון שישים תכלית כל מה שיתעסק בו בבריאות גופו וכו', כדי שישארו כלי כוחות נפשו שהם אברי הגוף, שלמים, ותתעסק נפשו בלי מונע המעלות המדות והשכליות...

וכשישים האדם כוונתו לענין זה יבטל הרבה מפעולותיו וממאמרו. כי לא יתעורר לפתח הכתלים בזהב, או לעשות ריקום בזהב בבגדיו הנאים, אם לא כדי להרחיב נפשו ולהבריאה... כרז"ל בשבת כ"ה, דירה נאה ואשה נאה ומטה מוצעת לתלמידי חכמים... (פרק ה)

הכוזרי:

אמר החבר, מנהג העובד אצלנו איננו נגזר מן העולם, שלא יהיה למשא עלינו ויהיה למשא אליו, וימאס החיים שהם מטובות הבורא, וזוכר טובתו עליו בהם, כמו שנאמר את מספר ימיך אמלא, אבל אוהב העולם ואריכות הימים מפני שהוא מקנה אותו העולם הבא, וכל אשר יוסיף טובה יעלה מדרגה לעולם הבא, אך הוא מתאוה זה אילו היה מגיע למדרגת חנוך שנאמר בו "ויתהלך חנוך את האלקים", או למדרגת אליהו זכור לטוב... ולכמו אלה תהיה ראויה הבדידות השלמה, אך מתאוים המות מפני שהגיעו אל התכלית אשר אין אחריה מדרגה שיקוו תוספתה... (מאמר ג א)

אמר החבר, החסיד הוא מי שהוא מושל, נשמע בחושיו וכחותיו הנפשיים והגופיים, ומנהיגם ההנהגה הגופיית... וחסם הכחות התאוותיים ומנע אותם מן הרבוי אחר אשר נתן להם חלקם, והספיק להם מה שימלא חסרונם מהמאכל המספיק והמשתה המספיק על הדרך השוה, והחריצה וכל צרכיה על הדרך השוה גם כן, וחסם הכחות הכעסניים המבקשים לנצוח, אחר אשר נתן להם חלקם בנצחון המועיל בדברי החכמות והדעות וגערת האנשים הרעים, ונתן לחושים חלקם במה שמועיל לו, ומשמש בידיו ורגליו ולשונו בענין הצורך ובחפצו המועיל, וכן השמע והראות וההרגשה המשתתפת הולכת אחריהם, ואחר כן היצר והרעיון והמחשב והזכרון, ואחר כן הכח החפצי המשתמש בכל אלה, והם משמשים עובדים לחפץ השכל. ולא עזב אחד מאלו הכחות והאברים שירבה במה שהוא מיוחד בו ויפחית הנשארים. וכאשר עשה צרכה כל אחד מהם ונתן לטבעיים מה שיספיק להם מהמנוחה והשנה, ולחיוניים מה שיספיק להם מהקיצה והתנועה במעשה העולם, אז יקרא אל עדתו כמושל הנשמע שקורא אל חילו השומע לעזור לו, ולהדבק במדרגה שהיא למעלה ממנה, רצוני לומר המדרגה האלקית אשר היא למעלה מהמדרגה השכלית, ויסדר עדתו ויתקנה... ומיישר כלי המחשבה ומפנה אותו מכל אשר קדם מהמחשבות העולמיות, ומצוה המדמה להמציא ההדור שבצורות הנמצאות אצלו בעזר הזכרון, לדמות אליו הענין האלקי המבוקש, כמו מעמד הר סיני ומעמד אברהם ויצחק בהר המוריה... ויגער במחשבי ושדיו מבלבל האמת ומספקו. ויגער בכעסני ובתאותני מהטות החפצי והניעו והטרידו במה שיש אצלם מהכעס והתאוה.

ואחר זאת ההצעה ינהיג הכח החפצי כל האברים המשמשים אותו בזריזות וחריצות ושמחה, ויעמדו בעת העמידה מבלי עצלה, וישתחוו עת שיצוום להשתחוות, וישבו בעת הישיבה, ומביטות העינים הבטות העבד אל אדוניו, ויעמדו הידים ממעשיהם, ולא תתקבץ האחת עם האחת, ותשתוינה הרגלים לעמידה, ויעמדו כל האברים כנבהלים היראים לעשות מצות מנהיגם, לא ירגישו על מיחוש ולא על הפסד אם יהיה להם, ותהיה הלשון מסכימה עם המחשבה לא יוסיף עליה ולא יבטא בתפלתו על דרך המנהג והטבע כמו הזרזיר והבבנא, אלא עם כל מלה מחשבה וכוונה בה. ותהיה העת ההיא לב זמנו ופריו, ויהיו שאר עתותיו כדרכים המגיעים אל העת ההיא יתאוה קרבתו שבו מתדמה ברוחניים ויתרחק מהבהמיים, ויהיה פרי יומו ולילו השלש עתות ההן של תפלה, ופרי השבוע יום השבת, מפני שהוא מעומד להדבק בענין האלקי, ועבודתו בשמחה לא בכניעה, כאשר התבאר... וכל אשר תרחק עת התפלה מהנפש היא הולכת וקודרת, במה שפוגע אותה מעסקי העולם, כל שכן אם יבאהו הצורך לחברת נערים ונשים ורעים, וישמע מה שיעכיר זכות נפשו מדברים כעורים ונגונים שתטה הנפש אליהם, ולא יוכל למשול בה, ובעת התפלה מטהר נפשו מל מה שקדם ויתקנה לעתיד... ואז ירצה הגוף בשבת את אשר חסר לו מששת הימים ויהיה נכון לעתיד. וכן הנפש תזכור מה שחסרה עם טרדת הגוף, וכאילו היא ביום ההוא מתרפאת מחולי שקדם ומתעתדת למה שידחה ממנה החולי בעתיד... (שם ה, וראה שם עוד)

אמר החבר, החסיד ממנו נזהר במצוות אלה הדברים האלקיים, רצוני לומר המילה והשבת והמועדים ותורתם המצווים מאת האלקים ולהשמר מן העריות והכלאים בצמח ובבגדים ובחיים... ולא ישמע אל קוסם ואל חובר ואל מעונן ומנחש, ולהשמר מהזיבות והנדות, ולהשמר מבעלי חיים הטמאים במאכלו ובמגעו... ואין החסיד מתעסק ולא חושב ולא מדבר עד שיאמין, שעמו עינים רואות וצופות וגומלות אותו על הטוב ועל הרע, ופוקדות עליו כל מעוות מדבורו ומעשהו, והוא הולך ויושב כירא וחרד המתבייש ממעשיו לעתים, כאשר הוא שמח ושש, ותיקר נפשו אצלו בעת טובתו, וכאילו הוא זוכר טובתו לאלקיו כההוא סובל הצער בעבודתו. וכללו של דבר, שהוא מאמין ומקבל מה שנאמר, "הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא לידי עבירה, דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים"...

על הדמיון שירצה לקום וימצא כל האברים כעוזרים השומעים כבר הקימו גופו, והוא לא ידע האברים ההם, וכן כשירצה ללכת או לשבת ושאר המצבים... ויותר מזה ודקים ועמוקים ממנו אברי הדבור, תראה התינוק מדבר כל מה שהוא שומע, והוא אינו יודע באיזה אבר באיזה עצב ובאיזה מיתר ראוי לדבר... והבורא יתברך בורא האברים ונותן להם כחות וממשיך להם עם הרגעים, ואילו היו מעלים אל לב הסתלקות השגחתו והנהגתו רגע אחד היה נפסד העולם כולו. וכשיהיה החסיד חושב זה בכל תנועותיו, איך לא תהיינה תנועותיו כלן כבר נתן בהן חלק לבורא אשר בראן תחלה וממשיך להן בעזר תמיד בהשלמתן, והוא לעולם כאילו השכינה עמו והמלאכים מתחברים עמו בכח...

והאהבה והיראה מאין ספק נכנסות בנפש עם אלה הענינים,   ומשוערים בשעור תוריי, כדי שלא תביא השמחה בשבתות וימים טובים אל מה שמביא אל השחוק והתאוה והבטלה ולהמנע מהתפלות בעתן כראוי, ושלא תוציא היראה אל גבול שמיאש מהמחילה וסליחה וישאר דואג כל ימיו...   ושלא תוציאנו קנאה ב"הוכח תוכיח" ובדברי החכמות לידי כעס והנטירה, ותטרד נפשו מהזדככות בעתות התפלות... ומי שנתיישב על נפשו זה יהיה כמו שאומרים על נחום איש גם זו, כל אשר תמצאהו צרה אומר "גם זו לטובה", ויהיו חיים ערבים תמיד, ותקלנה עליו הצרות, אבל אפשר שישמח בהן כשירגיש לעוון שיש עליו, כמי שיפרע חובו והוא שמח במה שהקל מעליו ממנו... (שם יא)

אמר החבר, ההזדמנות להנאה והרגשתה, ושיחשוב בהעדרה קודם לכן, כופל ההנאה. וזה מתועלת הברכות, למי שהוא רגיל בהן בכוונה והבנה, מפני שהן מציירות מין ההנאה בנפש והשבח עליה למי שחננה, וכבר היה מזומן להעדרה... (שם יז)

...ולא גזרה החכמה שיברא מלאכים בארץ, אבל אדם מזרע ודם, מתגברים בהם הטבעים ומתנצחות בהם המדות כפי התחלפות ההצלחה ורוע המזל, כאשר נתבאר בספר יצירה. וכאשר יזך מהם יחיד או קהל, יחול עליו האור האלקי וינהיגנו בנפלאות ובנוראות יוצאות מסדר העולם הטבעי, ויקרא זה ממנו אהבה ושמחה. ולא מצא הענין האלקי מקבל, מסכית לדברו, דבק בסדר אשר צוה בו, אחרי המאורות והגלגלים, אלא חסידי בני אדם, היו יחידים מאדם ועד יעקב, ואחר כך שבו קהל, וחל עליהם הענין האלקי לאהבה להיות להם לאלקים... (שם)

אמר החבר, אבל מה שאמרתי לך הוא שורש אמונתם, כי תכלית ההצלחה לאדם איננה כי אם המדע העיוני, והגעת הנמצאות מושכלות בשכל בכח, וישוב שכל בפעל, ואחר כן שכל נאצל קרוב לשכל הפועל, ולא יירא הכליון. וזה לא ישלם אלא בכלות הימים במחקר והתמדת המחשבה, וזה לא יתכן עם עסקי העולם על כן הם רואים שיפרשו מהממון והגדולה וההנאה והבנים, כדי שלא יטרדו אותם מן המדע... וקבעו הנימוסים השכליים, והם ההנהגות שאינן חובות, אך הן מותנות אלא בעת הצורך, ואין התורה כן אלא בחלקים מנהגיים, וכבר נתבאר בחכמה התוריה מה שסובל התנאי ומה שאיננו סובלו. (מאמר ד יט)

ספר חסידים:

כל מעשיך יהיו לשם שמים, לא יהיה אדם הולך לאכול או לישן וכוונתו שיהיה בריא ושמן לעסוק בדברי העולם הזה ולהיות רודף אחר הממון, אלא יאמר אישן ואוכל כדי שאוכל לעמוד ביראת בוראי ולעסוק בתורתו ומצותיו, וכשהוא נוטל ידיו ומברך או כשמברך על הפירות או על המצוות השגורות בפי כל האדם, יכוין לבו לברך לשם בוראו אשר הפליא חסדו עמו ונתן לו הפירות או הלחם ליהנות מהם, וצוהו את המצות, ולא יעשה כאדם העושה דבר כמנהג ומוציא דברים מפיו בלא הגיון הלב... (מו)

...ואתחיל ואומר, כי באבריו של אדם חקק הקב"ה כל מעשה האדם ומקריו וברפפות אבריו יגיד עליו יוצרו כל המעותד לבא עליו דבר יום ביומו ולמוד לך מדבר אחד הרבה דברים, דכתיב (איוב ל"א ד') "וכל צעדי יספור"...   מכאן שמונין כל פסיעות האדם, ונגזר על האדם כמה פסיעות יש לו ללכת.   ותדע לך שכן היא, שאף על פי שאין ניחוש יש סימן, ואסור לומר לאחרים פן יחזיקו בניחושים. אם כף רגלו של אדם אחזהו החיכוך, כאלו קרצתו כינה והיה ברצון מחכך... דע לך כי יש לו ללכת במקום שאינו יודע, והוא אדם שאינו רגיל ללכת... וכן על כל אבר ואבר שיגזור הקב"ה טוב למצוה ולא לעבירה, כי הכל לפי הלב, שהרי אם אדם רוצה לא יסתכל בנשים, כי ניתן לאדם רשות, ולפי מנהגו גוזרים עליו, והכל כותבים כמה פעולות יעמול על כל אבר ואבר שלו בין טוב ובין רע, ועל הלב כמה מחשבות לאונסו, וכמה דברים לרצונו... (קסב)

אם ראית תלמיד חכם שהאריך ימים, דע לך שהוסיף דקדוקים על חבירו דברים שאינם כתובים בתורה, שהרי בפירוש אמרו במסכת מגילה, במה הארכת ימים וכו', ואין שם דבר אחד מן התורה, אלא דקדוקים של סברא שאינן של תורה. (רי)

יהודי אחד לא היה קורא שנים מקרא ואחד תרגום, שמאריכין לו ימיו ושנותיו, כי אמר אני קץ בחיי, למה אקרא, אמר לו החכם לא אמרו זה רק כנגד האוהבי חיים, אלא מעתה מה שכתוב אריכות ימים בכיבוד אב ואם ובמשקלות, וכי בעבור זה יפטרו עמלים ומרי נפש שקצים בחייהם... לכך יקרא אדם שנים מקרא ואחד תרגום לשם מי שאמר למען תהיה תורת ה' בפיך... (שא)

והאדם מעלות טובות יש בו, שרודה בכל, ויכול לתפוש בידו חרב וחנית וקשת וחצים ואבנים ויכול למצא מזונות באדמה ובאילן ובעוף ובדגים ובבהמה ובחיה ורוכב על בהמות ומרכבות... וגריעותם בעמלם ובזיעת אפם אוכלים והורגים זה את זה וגוזלים וחומסים זה את זה וחרדים מחלאים וממות, ועצבים על שאין יכולים לעשות תאוותם, כי אחד בוש מחבירו, ויראים מן הקב"ה ומיום דין ומגיהנם... כי הקב"ה גוזר מי יהיה חכם, ומה חכמתו, וכמה שנים וכמה ספרים יעשה... וכל מי שגילה לו הקב"ה דבר ואינו כותבה, ויוכל לכתוב, הרי גוזל מי שגילה לו, כי לא גלה לו אלא לכתוב, דכתיב (תהלים כ"ה) סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם...   והצדיק אם נברא במזל עני כמה זכיות צריך עד שיבטל המזל...   לכך צדיק ישמור עצמו מעבירה קלה, ואל יקנא בעושי עולה, כי אם יעשה זכיות מרובים... כי דקדוקי עניות לצדיקים טוב להם בכמה ענינים, שמא לא היו נותנים כדבעי להם למיעבד, ושמא היו נותנים, כי אי אפשר לומר שר' חנינא בן דוסא לא היה נותן, אלא אותם יסורים והעצבון שסובל בעניות ואינו חושב לרמאות ולעשות עולה הקב"ה חושב לו לטובה ולזכות יותר מצדקה שהיה נותן אם היה עשיר... (תקל, וראה עוד ערך יסורין)

רבינו בחיי:

וידר יעקב - ...והענין הזה הביא למשל על מדת ההסתפקות, וממנו יש ללמוד קל וחומר שיש לו לאדם להתפייס ולהסתפק במעט באהבת השי"ת וביראתו יותר מתוספת הממון מן הגזל והחמס... ודע כי לולא שיצר לב האדם רע מנעוריו הומה אחר תאות יתרון העושר והכבוד בעולם הזה, לא היה ראוי לו שידאג במה שלא קנה מן המותרות רק יבקש דבר המוכרח, כי מה שהוא מוכרח הקב"ה יזמינהו לידו יום ביום, וכענין שכתוב בפרשת המן (שמות ט"ז) ולקטו דבר יום ביומו, כי לא היה אפשר להם להצניע מן המן לזמן ידוע, ומתוך שהיו בוטחים בהשי"ת היה מזמינו להם יום יום... ושאל מדת ההסתפקות, שהיא שאלת הצדיקים, ולא שאל המותרות, כי התורה מואסת בהן עד שתמנע אותם ואפילו מן המלך... (בראשית כח כ)

באורח צדקה חיים ודרך נתיבה אל מות. שלמה המלך ע"ה בא לפרסם בכתוב הזה (משלי י"ג) על שבח מדת הצדקה, כי בשמרם עקב רב וימים על ימי המחזיק בה תוסיף. והנה היא תשועת הנפש והגוף והיא העולה על משפט מערכת הכוכבים, שהרי ידוע כי חיי האדם נגזרים הם כפי משפט המערכה, ומעיד על זה מה שכתוב (שמואל א' כ"ו) "או יומו יבא", כלומר יתקרב זמנו ויומו האחרון... ואין ענין קריבה אלא על עת הנגזר,   ואף על פי שמערכת הכוכבים מחייבת היות ימי האדם נגזרים, יש על כח המערכה כח עליון כפי השכר והעונש להוסיף על הנגזר,   כמו שהוסיף לחזקיה, שנאמר (ישעיה ל"ח) "הנני יוסף על ימיך ט"ו שנה". ולקצר מן הנגזר, כמו שקצר מן יהורם בן אחזיה בעונש שדרש בחליו לעבודת גלולים... וכענין שכתוב (משלי י') "וצדקה תציל ממות", כלומר שהיא מגינה עליו שלא ימות קודם זמנו, כי מאחר שהצדקה היא מוסיפה על הנגזר, כל שכן שתגיע ותקרב הימים על הנגזר ולא ימצא מות קודם בא זמנו... (שם מז כח)

יראת ה' תוסיף ימים ושנות רשעים תקצרנה. שלמה המלך ע"ה למדנו בכתוב הזה (משלי י') כי שנות האדם מתארכים או מתקצרים לפי הזכות והעונש, וזה בדרך נס נסתר, וידוע שהנסים כלם נחלקים לשני חלקים, יש נסים מפורסמים ויש נסים נסתרים, המפורסמים הם אותות והמופתים הגדולים אשר נעשו לעיני העמים כאותות של מצרים בעשר מכות ובקריעת ים סוף, וירידת המן והשלו והוצאת המים מן הצור... וכן תוספת ימי הצדיקים וקצור ימי הרשעים הכל נס נסתר. ועל זה אמר שלמה יראת ה' תוסיף ימים, לפי שהדאגה והיראה מחלישין כח האדם בדרך הטבע ומקריבים ימי מיתתו, ואמר שלמה כי מי שיש בו יראת ה' ודואג על עונותיו יאריכו ימיו. והנה זה נס נסתר. ושנות רשעים תקצורנה, לפי שהתענוגים מרחיבין לבו של אדם בדרך הטבע, וממשיכין ומאריכין ימיו, על כן יאמר הרשע המתעדן והנמשך אחר תענוגי הגוף לא יועילו לו תענוגיו, כי תקצרנה שנותיו, וגם זה נס נסתר. ולמדך הכתוב הזה שאין אריכות ימים וקצורם תלוי אלא לפי הזכות והעונש, וכענין שדרשו רז"ל, כי בבית ראשון לא שמשו אלא י"ח כהנים גדולים, ובבית שני שמשו שלש מאות כהנים גדולים, והיה זה לפי שהכהנים בבית ראשון היו צדיקים גמורים והאריכו ימים.

והנה אין הכתוב הזה דין נחתך שהצדיק יאריכו ימיו והרשע יקצרון ימיו, שהרי אנו רואין רשעים מאריכין חיים, וצדיקים מתים בקוצר ימים, אבל הכתוב הזה מבאר פעולות השי"ת ורצונו לעתים שהוא מאריך ימי הצדיק, כמו שהאריך לחזקיה, ומקצר ימי הרשע כמו שעשה לבן הדד מלך ארם, ואם אינו מאריך ימים לכל צדיק ואינו מקצר ימי כל רשע, נוכל לומר שאינו צדיק גמור ואינו רשע גמור, ואם אולי יהיה זה הנה זה לתת להם גמול כמעשה ידיהם לעולם הבא... ובין כך ובין כך אין התוספת והקצור אלא נס גמור, והוא הנסתר מעיני הבריות, שאינם רואים בזה אלא מנהגו של עולם וטבעו... (שמות ל יב)

ועל דרך השכל, שלש עולמות חולפין על האדם, האחד כשהוא במעי אמו, והוא הנקרא עולם היצירה, והוא תחלת הויתו, ובו יכיר האדם נפלאות הבורא יתעלה וגודל מעשיו... אין לו שם שכל ודעת ולא שום הכרח, ולרצונו היה עומד שם לעולם, כי שם מזונותיו מצויים ממזון האם, וכאשר יפרד משם הוא אנוס ומוכרח, והוא מאמר החכמים ז"ל על כרחך אתה נוצר, ועל כן יבכה ויצטער בהולדו, להורות כי העולם הזה הוא עולם הצער והמהומה. מאותו עולם היצירה נעתק אל העולם השני והוא העולם הזה, ויש לו בזה יתרון מעלה על העולם שבא ממנו, כי בעולם הזה כשם שגופו גדל כן יגדל שכלו ותרבה חכמתו עד שהוא מתחכם בתורה ובמצוות, ועמם ישיג ידיעת ה' יתעלה, והוא עומד שם זמן קצוב, שנאמר (תהלים צ') ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה. וכאשר יפרד מן העולם הזה הוא אנוס ומוכרח, כי לרצונו היה עומד שם לעד לעולם. מן העולם הזה הוא נעתק אל העולם השלישי שהוא העולם הבא, שאין לו זמן קצוב ואין לתענוג הזוכה בו סוף ותכלית, בו ישולם לו שכר צדקותיו אשר עשה בעולם הזה.

ואם כן מבואר הוא, כי האדם הולך מטוב אל טוב ומעלוי לעלוי בשלשה עולמות אלו, הראשון עולם היצירה שהוא חושך ולא אור העולם הזה. השני יש בו חשך ואור, כי הוא מתנהג על פי שני המאורות. הג' עולם הבא שכלו טוב שכלו ארוך שכלו אור... (ויקרא יב א)

...והנה מיני החיים לגוף ולנפש במעשה המצוות נחלקים לד' חלקים, ומלת וחי כוללת ארבעתן. האחד מי שמכוין בעשית המצות ויעשה אותן על מנת לקבל פרס... השני מי שמכוין בהם כדי שיטול שכרו לעולם הבא... השלישי מי שמכוין בהם לעשותן מאהבה כדין וכראוי שלא על מנת לקבל פרס עם עסקי העולם הזה, גם זה זוכה לחיי העולם הזה ולחיי העולם הבא, כאברהם יצחק ויעקב, שעבדו מאהבה עם עסקן בעניני העולם הזה, בענין זריעת האדמה גם עבודת המקנה. הרביעי מי שמשתדל במעשה המצוות ואינו משתדל בשום עסק גופני כאלו לא היה בעל גוף כלום אלא לבו ומחשבתו בהקב"ה, הנה הוא זוכה אל החיים הקיימים לעולם, ולא ישלוט עליו מיתה כלל, אבל ישוב אלקי בגוף ובנפש כחנוך ואליהו.

עוד מצינו ארבעה מיני חיים שהאדם זוכה בהם בקיום התורה והמצוות, האחד חיים כדרך בני אדם שהם חיים בהמשכת הזמן ונפשם מתקיימת בגופם בהתמדת בריאותם. השני חיים אחרי החולי ואחרי הגיע למקרה המות, ומין זה מחודש של חיים מחודשים... הג' חיים של סליחה אחרי היותו רשע שהוא חשוב כמת, וכיון שחזר בתשובה הרי הוא חי... הרביעי חיים אחר המות, והוא לשון תחית המתים. וד' מיני חיים אלו נכללים במלת וחי בהם. (שם יח ה)

לא על הלחם לבדו יחיה - על הלחם שהאדם רגיל בו, אין חיותו של אדם בו לבדו בלתי הכח המצמיח אותו, והוא מזלו וכחו, כמו שאמרו רז"ל "אין לך כל עשב ועשב מלמטה שאין לו מזל מלמעלה מכה אותו ואומר לו גדל, שנאמר (איוב ל"ח) הידעת חקות שמים אם תשים משטרו בארץ", ואותו כח המצמיח יש לו כח אחר ממונה, ואותו כח אחר יש לו כח גבורה מושל עליו שהוא מעמידו ומקיימו, וכן מכח לכח עד הסבה העליונה שהוא כח הכחות כלן, והוא מקור חיים וחיות כל חי... זהו "על כל מוצא פי ה' יחיה האדם", כלומר על הכח הנגזר מפי עליון... שעיקר החיות במזון הכח המתקרב אל הסבה העליונה, כי כל מה שיתקרב מכחו יתברך ויתמעטו האמצעים הוא עיקר החיות. וזהו שאמרו ז"ל (שמות כ"ד) ויחזו את האלקים ויאכלו וישתו... (דברים ח ג)

הן קרבו ימיך למות - על דרך הפשט למדך הכתוב כי חיי האדם נגזרים, ויש לכל אחד מהם ימים קצוצים, והקב"ה מגיע ימי האדם אל העת הקצוב והנגזר, כענין (שמות כ"ג) את מספר ימיך אמלא... או מאריך אותן על כל הנגזר לפי הזכות, או מקצר אותן מן הנגזר לפי העונש. ולפי הידוע שקבע הקב"ה ברקיע מהלכות הכוכבים ונתן להם כח לפעול פעולות בשפלים, והם במהלכם מועילים ומזיקים בעולם הזה, והכל תלוי במזל, שהרי חכמי התלמוד ז"ל לא היו מבטלים ומכחישים פעולה זו... אבל הוא יתברך עם היות שמסר להם הכח לפעול בשפלים, הנה כחו יתברך עליון על הכל, לא הושלל ממנו, ובידו להשפיל הגבוה ולהגביה השפל... ואם כן ביאור המאמר "בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא", הוא שבא להודיענו כמה גדול כח התפלה, כי מאחר שכח השי"ת עליון על הכל, ולא הושלל ממנו, יכול הוא ונקל לבטל כחם הגדול אשר מסר להם... ובכל מה שנגזר במקרי האדם מכח המערכה אפשר לו לאדם לבטלו בזכותו בלא תפלה ובלא צעקה כלל, אלא שידאג ויצטער בלבו, כענין שכתוב (תהלים קמ"ה) רצון יראיו יעשה, כלומר שהוא ממלא משאלות לבם בלא שישאלו כלל, אבל בשלשה ענינים אלו צריך תפלה וצעקה, וזהו שאמרו (שם) ואת שועתם ישמע ויושיעם... (שם לא יד)

טוב ללכת אל בית אבל וכו' (קהלת ז' ב'), עיקר הכוונה בפסוק הזה, שיהביל האדם עניני העולם הזה במחשבתו, ושלא יעשם עיקר כלל, אלא שיתבונן באחריתו ויכניע את לבו, וימשיך טבעו אל עבודת ה'. וידוע כי בית האבל סבה להכנעת הלב, שהוא מעקרי העבודה... ולכן יצטרך כל משכיל לחשוב ביום המיתה, ויתבונן כי כל העולם ומלואו עשרו ומלכותו, ואפילו כמלכות שלמה, הכל הבל... (כד הקמח אבל א)

...החסרון אינו תלוי בספר קהלת כי אם בהבנתו, כמי שעיניו כהות, ואומר שהשמש כהה, ולא ידע כי בעיניו עמד הנגע. ומכלל הכתובים בקהלת שנראה כאילו הם בהיפך האמונה הוא זה שיאמר, שאין המרוצה לקלים, ולא המלחמה לגבורים וכן השאר, אלא על פי מערכת הכוכבים, שאמר כי עת ופגע יקרה את כולם, כלומר על פי העת והשעה יקרה לכולם פגע. והוא אמונה ממש, כי יאמר שאין המרוצה לקלים וגו', כי אין הקל ניצל במרוצתו ולא הגבור בגבורתו, כי אם על פי הזכות הנמצאת בהם, ונתנו להם סבות שיביאו להם התועלת ההיא. הרי לך שכל הפעולות באדם לפי הזכות או העונש... (שם אבל ב)

ודרשו במעשה תורה הנעשה על ידי רבינו הקדוש, שבעה דברים הם, שנוח לאדם שלא נברא ואל יראה אותם, ימות אדם ואל ימותו בניו בחייו, ימות ואל יצטרך לבריות, ימות ואל ימות מיתה משונה, ימות ואל ישתכח תלמודו, ימות ואל יתענה, ימות ואל יוסר בידי בשר ודם להשתעבד, ימות ואל ילבין פני חבירו ברבים. (שם הלבנה)

מי זאת הנשקפה כמו שחר וגו', הפסוק ידבר בנפש הצדיק, שכל זמן שמשתדלת בתורה ובמצוות ובמעשים טובים הולכת מעילוי לעילוי, ועולה ממדרגה למדרגה מד' מדרגות שיש לנפש, המדרגה הראשונה שהיא שקועה בתאוות הגופניות והשגתה חלושה, ועל כן צריך לחנוך הנער על פי דרכו, המדרגה הב' בהגיעו לכלל מצוות, שאז הנפש תחזק כח השגתה והיא משתדלת במצוות ובמעשים טובים, המדרגה הג' בהגיע האדם לזמן שלמות השכל, והוא בן מ' שנה, המדרגה הד' בהגיעו לימי הזקנה הנקראים ימי הרעה וחושך לגוף, וכל עסקו והשתדלותו אינם אלא בדרכי הנפש שהם העבודה והתפלה, והוא זמן החשק בהקב"ה שהוא דבק בו בסוף... (שם רשות א)

ואמרו רז"ל ואל תתאוה לשולחנם של מלכים וכו', לפיכך אין ראוי לאדם לבקש היתרונות שאין להם תכלית, ואם עשה כן יהיו כל ימיו מכאובים ולא ישבע לעולם, ומי שרודף אחרי הדברים שאין להם תכלית הלא נגוע ומוכה בסנורי הסכלות, אין צריך לומר שאין לו חלק בתורה, שאם היה עשיר והיה רגיל לאכל ולשתות בכלי כסף, קרוב הוא שימעט זה בעיניו, ולא יספיק לו עד שיהיה לו כלי נפך ספיר ויהלום, ואם השיג אחד מהם ירצה ב' וג', וזה הולך בלי תכלית. ועל כן יתחייב אדם בטוב מדותיו שלא יהמה לבו אחר המותרות... ודע שהצדיק אין ראוי לו שיתכוון באכילתו אלא שעל ידי המזון הגופני אשר בו יקיים גופו לשעה, עמו תראה הנפש כוחותיה ותוציאם לפעולה, ובזה יקנה המזון הנצחי שבו. והסתכל במעמד הקדוש באצילי בני ישראל, שהיו אוכלים ומסתכלים בו בלב, שכתוב "ויחזו את האלקים ויאכלו וישתו". כי אברי הגוף יקבלו אומץ בסעודה, והנפש בכוחותיה תתעורר להם ותאמץ אותם במחשבה הזאת, ואפשר שתשרה עליו רוח הקודש גם בעת האכילה כיון שנתעלה במחשבה הזאת, ונתלבש גופו במחשבת נפשו, ושניהם כאחד טובים... (שולחן של ארבע שער ב)

אל תתיאש מן הפורענות, שיש לו לאדם להסתפק בכל הענינים ולהתפחד ממקרי הימים, כענין שכתוב, אשרי אדם מפחד תמיד. וזהו ואל תתיאש מן הפורענות-שלא יוכל לבא, אלא תפחד ממנו, כענין שמצינו באיוב הצדיק, שהיה מתפחד כל ימיו ואף בימי שלוותו. כי מתוך שהאדם מתפחד תמיד מן הפורענות ואינו מתייאש, לבו שלם ביראתו של מקום... (פרקי אבות א ז)

ואל תאמין בעצמך עד יום מותך - כלומר לא תסמוך על חכמתך ועל אמונתך שלא תכשל, שכל זמן שאתה עומד בחיים יצר הרע אורב לך להחטיאך, ואין לך אויב כמוהו, ואף אם נצחתו מאה פעמים לא יתיאש לעולם ולא ירפה ממך אפילו לרגע... (שם ב משנה ה)

וכל מעשיך יהיו לשם שמים - שתשים כל כוונותיך בכל מעשיך לתכלית אחת, והיא עבודת השי"ת, והוא, שיכוון האדם כשיאכל וישתה וישן ויעור ויתנועע וינוח לבריאות גופו בלבד, ובריאותו היא כדי שיהיו איבריו שהם כלי הנפש מתוקנים ובריאים, ושתהיה נפשו שהיא העיקר ראויה לעבודה ולקבל המושכלות ולהתבונן בנפלאות יוצר הכל. וכאשר ישתדל באלו להצלחת נפשו לא ילך במאכלו ומשקהו אחר חוש הטעם והמתוק לחיכו, אלא יבחר לאכל את המר המועיל לו, ויניח המתוק שיזיק לו... ונמצא שיהיו כל פעולותיו הגופניות הטבעיות בדרכי השי"ת, כיון שיתכוון בהם לשמים... (שם שם משנה יז)

ספר החינוך:

...ואל יבטיחך יצרך לומר אחרי היות לבי שלם ותמים באמונת האלקים מה הפסד יש כי אתענג לפעמים בתענוגי אנשים, לשבת בשוקים וברחובות, להתלוצץ עם הלצים ולדבר צחות וכיוצא באלו הדברים שאין מביאין עליהן אשמות וחטאות, הלא גם לי לבב כמוהם, קטני עבה ממתניהם, ומדוע ימשכוני הם אחריהם. אל בני, השמר מפניהם פן תלכד ברשתם. רבים שתו מתוך כך כוס תרעלתם, ואתה את נפשך תציל. (בא מצוה טז)

משרשי מצוה זו, לפי שהגוף כלי לנפש ובו תעשה פעולתה, וזולתו לא תשלם מלאכתה לעולם, על כן באה בצלו לטובתה ולא לרעתה באמת, כי הא-ל לא ירע אבל ייטיב לכל, נמצא כי הגוף בין ידיה כמו הצבת ביד הנפח, אשר עמו יוציא כלי למעשהו. ובאמת כי בהיות הצבת חזק ומכוון לאחז בו הכלים יעשם האומן טובים, ואם לא יהיה הצבת טוב, לא יבואו לעולם הכלים מכווונים ונאים. וכמו כן בהיות בגוף שום ענין הפסד מאיזה ענין שיהיה, תתבטל פעולת השכל כפי אותו הפסד, ועל כן הרחיקתנו תורתנו השלמה מכל דבר הגורם בו הפסד. ועל הדרך הזה לפי הפשט נאמר שבא לנו האסור בתורה בכל מאכלות האסורות... (שופטים מצוה עג, וראה שם עוד)

משרשי המצוה, שהא-ל ב"ה בחר בעם ישראל וחפץ למען צדקו להיות כולם עוסקי תורתו ויודעי שמו, ובחכמתו משכם במצוה זו למען ילמדו יקחו מוסר. כי יודע אלקים שרב בני אדם נמשכים אחר החומר הפחות, בשגם הוא בשר, ולא יתנו נפשם בעמל התורה ובעסקה תמיד, על כן סבב בתבונתו ונתן להם מקום שידעו הכל דברי תורתו על כל פנים, שאין ספק כי כל אדם נמשך לקבע דירתו במקום שממונו שם, ולכן בהעלות כל איש מעשר כל בקר וצאן שלו שנה שנה במקום שעסק החכמה והתורה שם, והיא ירושלים, ששם הסנהדרין יודעי דעת ומביני מדע, וכמו כן נעלה לשם מעשר תבואתנו בארבע שנות השמטה...   או ילך שם בעל הממון בעצמו ללמד תורה, או ישלח לשם אחד מבניו שילמד שם ויהיה נזון באותן פרות, ומתוך כך יהיה בכל בית ובית מכל ישראל איש חכם יודע התורה אשר ילמד בחכמתו כל בית אביו,   ובכן תמלא הארץ דעה את השם... אבל בהיות המלמד בכל בית ובית שוכן שם ערב ובקר וצהרים ויזהירם תמיד, אז יהיו כולם אנשים ונשים וילדים מוזהרים ועומדים, ולא ימצא ביניהם שום דבר חטא ועוון... (בחקותי מצוה שס)

ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות, והעובר על לאו זה וקובע מחשבתו בענינים הגשמיים ובהבלי העולם שלא לשם שמים, רק להתענג בהם לבד, או להשיג כבוד העולם הכוזב, להגדיל שמו, לא לכוונה להטיב לטובים ולחזק ידי ישרים, בטל עשה זה וענשו גדול, וזאת מן המצוות התמידיות על האדם ומוטלות עליו לעולם. (ואתחנן מצוה תיח)

...ומה שאמרו (אבות ב' ד') שלא יאמר אדם "לכשאפנה אשנה, שמא לא תפנה", כי לא ידע האדם מה ילד יום, שעסקו על עולם מתחדש יום יום ומדיח את האדם מדבר לדבר ומטרדה לטרדה ונמצאו כל ימיו יוצאין בבהלה, אם לא יתן פנאי על כל פנים וידחוק עצמו לעסקה של תורה. וכל שעושה כן וחפץ בברכה מן השמים מסייעין אותו ומקילין מעליו טרדות העולם המבהילות, ומעבירין ממנו עולן של בריות, ושוכן בשמחה כל ימיו בעולם הזה, וטוב לו לעולם הבא... (שם מצוה תיט)

משרשי המצוה, לפי שהאדם בהיותו בעל חומר ימשך בהכרח אחר התאוות, כי כן טבע החומר לבקש כל הנאות אליו והערב, כסוס כפרד אין הבין, אם לא שהנפש שחננו הא-ל, תמנענו לפי כחה מן החטא, ומאשר תשכן בגבולו שהיא הארץ ורחוקה מאד מגבולה שהיא השמים, לא תוכל לו, יגבר כחו עליה תמיד, לכן היא צריכה על כל פנים להרבה שומרים לשמרה משכנה הרע, פן יקום עליה ויהרגה אחר היותה בגבולו ותחת ידו, ורצה המקום לזכותנו אנחנו עם הקדש וצונו להעמיד שומרים גבורים סביב לה, והם שנצטוינו לבל נפסיק מדברי תורה מפינו יומם ולילה, שנתן ארבע ציציות בארבע כנפות כסותנו... (שם מצוה תכא)

...ונמנענו מן הגדידה על מת, כי לא יאות לעם הנבחר בעלי חכמת התורה היקרה להצטער בדבר ממעשה הא-ל, רק על ענין שצונו ב"ה להצטער בו... אבל שנשחית גופנו ונקלקל עצמנו כשוטים, לא טוב לנו ולא דרך חכמים ואנשי בינה, רק מעשה המון הנשים הפחותות וחסרות הדעת, שלא הבינו דבר במעשה הא-ל ונפלאותיו... (ראה מצוה תסז)

...והוא ב"ה חנן גופות בני אדם ויפח בהם נשמת חיים בעלת דעת, לשמר הגוף מכל פגע, ונתן שניהם, הנפש וגופה בתוך גלגל היסודות, והמה ינהגום ויפעלו בם פעולות, ואחר שהא-ל שעבד גוף האדם לטבע, כי כן חייבה חכמתו מצד שהוא בעל חומר, צוהו לשמר מן המקרה, כי הטבע שהוא מסור בידו יעשה פעולתו עליו אם לא ישמר ממנו. ואמנם יהיו קצת מבני אדם אשר המלך חפץ ביקרם, לרוב חסידותם ודבקות נפשם בדרכיו ב"ה, המה החסידים הגדולים אשר מעולם אנשי השם, כמו האבות הגדולים והקדושים והרבה מן הבנים שהיו אחריהם, שמסר הא-ל הטבע בידיהם, ובתחלתם היה הטבע אדון עליהם, ובסופן, לגודל התעלות נפשם, נהפך הוא, שהיו הם אדונים על הטבע... (כי תצא מצוה תקמו)

רבינו יונה:

העיקר התשיעי, שבירת התאוה הגשמית, ישיב אל לבו כי התאוה עוללה לנפשו לחטא ולמשך העון בחבלי השוא, ויעשה גדר לשמור את דרך התשובה, ויפרוש מן התענוגים ולא ימשך אחר תאותו גם בדברים המותרים, ויתנהג בדרכי הפרישות, ולא יאכל רק לשובע נפשו וקיום גופו, כענין שנאמר (משלי י"ג) "צדיק אוכל לשבע נפשו", ואל יגש אל אשה רק לקיים מצות פריה ורביה או למצות עונה,   כי כל זמן שהאדם הולך אחר התאוה, נמשך אחרי תולדות החומר וירחק מדרך הנפש המשכלת, ואז יתגבר יצרו עליו...   (שערי תשובה א ל)

והנה נחתום הענין במאמר נכבד, אשר לחכמי ישראל ז"ל, (אבות א' י"ד) היה הלל ע"ה אומר, "אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני, ואם לא עכשיו אימתי". באור הדבר, אם האדם לא יעורר נפשו, מה יועילוהו המוסרים, כי אף על פי שנכנסים בלבו ביום שמעו, ישכחם היצר ויעבירם מלבבו... וכשאני לעצמי מה אני, גם כשאני לי להשתדל לתקן נפשי בכל כחי ואני הוגה בחכמה בכל עת, מה אני, כי השגת האדם קצרה ודלה, ועם הטורח והתקון ישיג מעט מן המעלות. ראה מי אנכי ומה חיי כשאין אני לעצמי, להשתדל ולטרוח לתקן נפשי. והמשל בזה מן השדה שהוא זבורית, כי עם רב הטורח בתקונו ועם רב עבודה יוציא זרע מעט, ואם לא יטרחו בתקונו, לא יצמיח ולא יעלה בו כל עשב... ואם לא עכשיו אימתי, אין ראוי לי לאחר יום או יומים השתדלותי, בתקון נפשי ובקביעות עתים לתורה, כי אם אומר אקוה לעת הפנאי, ועד היות כסף די ספוקי, הנה טרדות העולם אינן פוסקות...

והשנית, אחרי אשר יאסוף ויכנוס, עוד יכסוף לאסוף, כמו שאמרו רז"ל (קהלת רבה א' י"ג) "אין אדם יוצא מן העולם וחצי תאותו בידו"... והשלישית, הזמן מתמעט והמלאכה מרבה, מלאכת התורה ותקון הנפש והשגת המעלות, כמו האהבה והיראה והדבקות... החמישית באחור תקון הנפש היצר הולך ומתגבר, ומקשה לבו ויקשה עליו לתקן נפשו אחר כן... התשיעית, בימי הזקנה, בהעדר כח ההרגשות איננו עוצר כח לחדש מסלות בלבבו ולערוך מחשבות להלחם בהן ביצרו ולהשיג המעלות ולטרוח ולעמול בתורה ובפעולות... (שם ב כו-לד)

אלה הדברים אשר יעשה אותם האדם וחי בהם חיי העולם. בכל בקר בהקיצו משנתו, יזדעזע ויהיה נרתע ונחפר מאימת הבורא בזכרו חסדו אשר עשה לו ואמונתו אשר שמר לו, כי החזיר לו נשמתו אשר הפקיד אצלו, ואז יברך בלבו את הבורא אשר הגדיל לעשות עמו, כי חדש והחליף כחו... (ספר היראה)

...תמיד בכל חדש יום אחד או יותר ישב בתענית או לכל הפחות יאכל לחם ומים, ואותו יום יהיה בבכי ובמספד... מספר מעשיו ואומר, אוי לי שעשיתי חטא פלוני, אוי לי כמה חייבתי נפשי למלכו של עולם, וזוהי התשובה המעולה... (שם)

הוא היה אומר מרבה בשר מרבה רמה, האדם חושב כי על ידי התענוג והעדון חיים יוסיף, כי ינהיג עצמו על פי הטבע, ואין שלטון ביום המות לא לעזר ולא להועיל יהיה לו הבשר ההוא כי אם לבשת וגם לרמה. מרב נכסים מרבה דאגה, אל יחשוב כי על כבודו עשרו ורוב נכסיו יבלה ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, והוא דואג עליהם כל השנה כולה, שאל אותו ויגידך, עשירים ויאמרו לך... (אבות ב ט)

בן עשרים לרדף - שירדוף אחר התורה והמצוה לעשות ולקיים... בן חמשים לעצה - שנותן עצה טובה לאחרים, כמו שמצינו בלוים, שנאמר (במדבר ח') ומבן חמשים שנה ישוב מצבא העבודה ולא יעבוד עוד, הוא אינו עובד, אבל מלמד להם הלכות עבודה. (שם ה כג)

מאירי:

בני - השלמות תמנע מרוב בני אדם, כי צריכים לרדוף אחר הטרף, ומזה ימשכו לתאות ממון, ומעט מזעיר ימשכו ללמוד, וגם אלה רק דרך געגוע. וגם מעמל הלימוד וטורח הקדמותיו. ומי שחננו הא-ל דעת יעתיק עצמו ממשפט הטבע, לכן מדבר בלשון ספק, איני יודע אם תוכל, אך השתדל לפחות ללמד פרשה זו. (משלי ב א)

בעמקי שאול קרואיה - על החומר המפתה האדם בבקשת מותרות ותענוג, וירחיקהו מהחכמה. (שם ט יח)

ועוכר שארו - ...כאן רוצה לומר שמכין נפשו לקבלת גמול בהרגילו אותה למעשים טובים. או נותן לגוף חוקו מה שצריך. או מגדל את נפשו ומעתיקה מהתענוג הבלתי צריך. (שם יא יז)

לב יודע - שהנרדף בצרות הזמן יעלים מרירותו שלא יהיה נקלה, ובשמחתו - ולא יתפאר גם בעשרו. (שם יד י)

ברצות ה' - ראיה לרצות ה' דרכי איש אינה אם יחבר אליו רק את אוהביו, אלא אף את שונאיו. (שם טז ז)

פלס ומאזני משפט - רוצה לומר שיתן לגוף ולנפש לכל אחד המגיע לו. (שם שם יא)

שפת שקר - יש אומרים התעסקות בעניני העולם המונעת למוד החכמה. (שם יז ז)

צנים ופחים - גם אם בוטח בה' לא יכניס עצמו לסכנות, או יזהיר מפחיתות המדות. (שם כב ה)

העשירי יהיה קדש, והוא היות כל מעשי האדם פונים ומכוונים אל תכלית אחת, והוא לעבודת ה' והשגת ידיעתו כפי יכלתו, ושיהיה גמר מחשבתו במה שיעשה או במה שידבר או במה שינוע או שינוח, סוף דבר כל עניניו וכל מחשבותיו וכל מנהגו במחשבת זה התכלית הנכבד, הן בדברים השכליים הן במדות הן בהמשך אחר החומר לא ישעבד כחותיו רק לפי זה הדעת, המשל בזה שלא תהיה כוונתו במאכליו ומשתיו ותענוגיו השלמת תענוג הגוף, אבל שישים הכוונה בזה בריאות, וישים תכלית כונתו בבריאות הגוף המצא לנפשו כליה בריאים ושלמים מוכנים למעלות עד שישיג המבוקש, ועל זה הצד יהיה המשכו אחר החומר טוב לפי הצורך ההכרחי על זאת הכוונה. והוא אומרו אל תהי צדיק הרבה וגו', למה תמות בלא עתך, ואמר טוב אשר תאחוז בזה וגם מזה אל תנח ידיך... וההמשך אחר החומר ירוחק מצד עצמו, אלא שלא יעזב מכל וכל, רק שיקח ממנו כפי הצורך ההכרחי, והכל לכונת תכלית מיוחדת, והוא השלמת מה שהיתה הכונה בו... (משיב נפש מאמר א פרק יב)

ואמר כי שבע תועבות בלבו, רוצה בו על דעת קצת מפרשים ששבעה כחות יוצאים מצדו כלם לשכים ולצנינים עוזרים לרעה, והם שבע הכחות אשר למרגיש, כמו שנודע למבינים, ומצד הראות לעין פעולת הכח הנזכר אשר התאוה להשיג הנאה היוצאת מכל אחד מהם בא הרמז אל זה הכח, והוא אומרו כי שבע יפול צדיק וקם, רוצה בו, שאם לפעמים יפול הצדיק ברשת אלו השבעה, לפי הצורך ההכרחי על צד מה שיחייב הטבע חיוב אין מפלט ממנו, רוצה לומר שלא ימשך אחריהם לצורך הנאה רק לפי צורך עמידת גופו, אין בזה רע... ואמנם הזהירו שלא יתמיד בזה, כמו שביארנו...

ואפשר שרמז באמרו כי מי יוכל לתקן את אשר עותו, על קצר חיי האדם, אמר שיתבונן בחייו ויבין כי הזמן חולף מהר, ולא יוכל עוד לתקן מעוותו... ומה נכבד מאמר חכמי המוסר בהערה על זה, אמר אחד מהם לתלמידיו, מי יתן והיו חייכם בעיניכם כשוה כסף, אחר אשר תחמלו על הוצאתו לבטלה, ותתנדבו בפזור ימיכם לבטלה עם דעתכם היות הזמן נשמט מבין ידיכם... (שם מאמר ב פרק ט)

...חיים שאל ואמנם לא להשיג תענוג, אבל לשמור דבר השם, כמאמר החכם שאמר, כמו שקדם לנו,   הצדיק אומר אוכל כדי שאחיה, ומאמר הרשע אחיה כדי שאוכל ... כי כמו שסדר ההנהגה נתן לגוף להעמיד בריאותו ולהסיר חליו, כן נתן השם תורה להעמיד בריאות הנפש ולהסיר חליה אם חלתה באמונות כוזבות ובמדות מגונות, וכמו שצריך האדם לקבל מזון לצורך הגוף קבלה תמידית בכל יום, כן התפלה והלמוד בכל יום, ואולי היא הכונה באמרו הנה פרי היום לילו, שהוא עת הלמוד והתפלה המכוונת כמו שקדם. וכמו שהגוף צריך לקצת הנאות פעם אחת בשבוע כרחיצה וכיוצא בה, כן צוה ביום השבת להתענג בו בידיעת דרכיו, וכשם שצריך למשקים קלים בכל חדש, כן צוה על ראשי חדשים להתעורר בקרבנות ובתפלות להנצל מכף מסית, והוא אמרו בנוסח תפלה "תשועת נפשם מיד שונא". וכשם שאדם צריך להקזה פעמים שלש בשנה, כן נתנו הרגלים לבער כל דעת נפסד וכל מחשבה כוזבת, והוא שבא אחר החדשים מועד. וכשם שהאדם צריך בכל שנה לאספרגוס כדי לנקותו מכל הלחות עד שלא ישאר בו שום הפסד, כן צותה ביום הכפורים... (שם, וראה שם עוד)

...וכבר תראה מתמימות התורה, שלא צותה להתענות ולמנוע אכילה ושתיה זולתי אחת בשנה, דרך הערה אל התכלית הנזכר, להראות שהכוונה ללכת בדרכים הממוצעים, ובלבד שתהיה הבטתו במאכליו ומשתיו אל עקר אחד, לא שיקחנו דרך טבע לבד, והוא הסבה שלא הותרה לנו הנאה אלא אחר הודאתנו לשם תחלה וסוף בברכות, שלא יהא השתקענו בהם מצד טבע לבד, אבל שמתוך ענינם נכיר ונודה אליו יתברך... (שם שם פרק י)

...והוא אומרו על זה הענין זכור ה' לדוד את כל ענותו, כלומר, שכל ענויו וכל השתדלותו בשוללו מעליו תענוגי הזמן לא היתה רק להגיע אל זאת המדרגה, והוא שרמז שם זאת מנוחתי עדי עד פה אשב כי איויתיה, והיא הכונה במה שבא בספור ענין דניאל בתפלתו ובצומו, כמו שאמר בפרוש "ולא חלינו את פני ה' אלינו לשוב מעוננו ולהשכיל באמתך", והוא שבאה תפלתו לבנות חרבות מקדשי א-ל... הכוונה באמרו "להבין ולהתענות", היות סבת תעניתו ותפלותיו להמציא התכלית המבוקש, והוא שיחס בזה מלת הבינה, והיא הסבה לשלול עצמו מכל תענוג חמרי, אם אכילה ושתיה אם שאר תענוגים גופניים, כמו שאמר בספור תעניתו, לחם חמודות לא אכלתי, ובשר ויין לא בא אל פי וסוך לא סכתי, הראה על מי שכוונתו בצומו ובתעניתו כוונה רצויה, והיא לבא על תכלית מה שאפשר לו, שמחוקי ומטכסיסי הנהגתו לשלול עצמו תענוג... (שם שם פרק יא)

...והוא מאמר החכמים במשליהם, שמתושלח אמנם בנה בית של קנים, ושאלוהו מדוע לא בנהו בבנין נאה וחזק, והשיב די בזה למי שימות. וספרו לפני החכם פלוני קנה הון גדול, אמר החכם הקנה ימים שיוציאהו בהם, ואמרו על חכם אחד מבני אומתנו שראה לאחד בית נכבד ובעל מראה, ונאנח, ושאלוהו על מה נאנח, והשיב על היות לאוהבי השם בתים במקום הזה, ושאלוהו הלא טוב לשם תתו הכבוד לאוהביו מתתו לאיש אחר, והשיב אויבי השם אמנם אלהיהם בארץ וראוי להם לבנות בית שם, ועל זה שבחו החכמים הביקור ואין להאריך בו... (שבר גאון מאמר ב פרק ט)

מהר"י יעבץ:

ואל תתייאש, ענינו אצלי, אף על פי שתתרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע, הוי ירא לעולם מקורות הזמן ותחבולותיו, ואל תבטח בעצמך, כי גלגל הוא שחוזר בעולם... (אבות א ז)

מרבה בשר וכו', לפי שהזכיר למעלה שהשי"ת משגיח בבריותיו ודן אותם כפי מעשיהם, ואנו רואים רוע הסדור צדיק ורע לו, בא לתרץ זו הקושיא, ואמר שראוי שיתן השי"ת ליראיו שכר של קיימא, ושיהיה טוב בהחלט, והוכיח מזה המאמר, שאין ראוי שיהיה מאלו ההצלחות הזמניות, לפי שהדבר שהוא טוב כל שירבה יגדל שלמותו וטובתו, ואנו רואים בכל אלו הדברים שזכר שכל שירבו יפסידו את עצמם... שהם הכנה לדבר אחר, כמו המלח שהוא מכשיר המאכל אבל אינו עיקר המאכל... וגלה עוד מום הדברים העולמיים, שכל שיגדל תענוגו יגדל היזקו ברבויו... (שם ב ח)

...אמר עכשיו לסדר כל השלמיות שראוי להמצא בשלם שבשלמים, והוא תכלית הבריאה. וכאשר חקרנו עליהם מצאנום חמש, הא' היא החכמה, ועיקר למודו קודם שישא אשה, ב' אחר שנשא אשה יהיה משאו ומתנו בנחת עם הבריות, ג' אחר שיוליד בנים צריך להכנס לפנים משורת הדין בכל מעשיו, שמא טרדות בניו ובנותיו יטוהו מן הדרך. ד' אחר שיגדלו בניו צריך להיות ירא לנפשו מאד ולהדריכם לעבודתו ית'... וזה נקרא ירא חטא. ואחר המעלות הללו יבא אל המעלה החמישית וישב על כסא שלמותו... ועליו הכתוב אומר "ישראל אשר בך אתפאר"... (שם שם ט)

הוא היה אומר בן חמש וכו', כי כל שיוסיף בשנים יוסיף במעלה, מה שאין כן בבהמות, כי אין הפרש בהם וכל ימיהם עומדים בתכונה אחת, אדרבה, כל שיוסיפו בשנים יגרעו מערכם.

ואמר כי השי"ת אם גזר מיתה על האדם הזמן הקצוב, היה יען כי אין בכחו להוסיף שלמות, כי בן תשעים לשוח ובן מאה כאילו מת ועבר ובטל מן העולם, אבל בזמנו הטבעי יוסיף וילך... (שם ה כד)

...וזה כי הרעות והטובות הנופלות בין בני האדם יהיו באחד מד' סיבות או מארבעתן יחד, הא' מבחירת האנשים להרע או להטיב, כי הרשע יחשוב להרע לצדיק מצד בחירתו, והשי"ת יצילהו מידו, הב' מן הטובות הזמניות בין רב למעט, הג' ממשפטי המערכות העליונות, הד' מבחירת הרשע ומשפטי הכוכבים יחד, והנה ביאר כי באחד מהנה לא נעדרה השגחת השי"ת על הצדיקים... (תהלים לז יב)

מה' מצעדי גבר כוננו, ג' חלקי אנשים יש, הא' הנעזבים למקרי המערכה, והם אשר גברה תאותם על שכלם, הב' אשר גבר שכלם על תאותם, אבל אינם צדיקים גמורים, ואלה יצילם השי"ת מן הרעות המתרגשות לבא במערכתם, אבל לא לגמרי, כי אם היה במערכתם מיתה יפדם בקצת יסורים, ואם עוני יבא כמהלך רישם ומחסורם כאיש מגן, הג' צדיקים גמורים, ואלה ינצלו לגמרי מן המערכה לא יבואו תחתיה כלל, ואף אם יקום רשע להרשיעם ויוכל לכוין את השעה, ה' לא יעזבם בידו, וזו השגחה גדולה... (שם לז כג, וראה שם עוד וערך השגחה)

רלב"ג:

באיה לא ישובון - ההמשכות אחר התאוות תמנע האדם מלהשתדל במושכלות, שהדריכה להשגתם היא דרך החיים. (משלי ב יט)

אורך ימים - יוסיפו בהשגחה על הקצוב לו מצד המערכת. (שם ג ב)

תוסיף ימים - ינצל מהסבות שסודרו לו לסבב מיתתו קודם הבילוי הטבעי. (שם י כז)

גומל נפשו - החמרית לתת לה ההכרחי, ועוכר שארו - יש שיחשבו את עינוי גופם עבודה לה', והוא הפך רצונו, שכחות הנפש החמרית הוכנו לעבודת השכל, ואם יחלו יבלבל כוונת השי"ת. (שם יא יז)

מקור חיים שכל בעליו - כאשר יקרה דבר לחכם יחקור בסבותיו, ועל ידי זה יבא להכרה כללית להסרת הרע. ואילו הסכל שאינו מתבונן יסיר רק המכשולים המידיים שלפניו. (שם טז כב)

מצעדי גבר - צריך לו עזר אלוקי על כל פסיעה וכן בדברים העיוניים. (שם כ כד)

נפש שבעה - המסתפק בחלקו אינו נבהל להון, גם מה שמשיג במרירות מתוק לו. כצפור נודדת - רק לסבה חזקה, כן אין ראוי לנדוד כי אם בסבה. (שם כז ז)

עקדה:

ונראה שבענין דעת טוב ורע ג' מדרגות, שיסכלהו, שידעהו כהוגן, ושידעהו בשבוש. ונגד אלו השמוש בעץ הדעת: מי שלא ירגיש בו כלל, והוא עיר פרא כבהמה, ומי שהרגיש והורגל בו ונהנה ומשתמש בו כבעצי הבשמים, המועיל להיטיב הפקחות ולהשיג הכרת טוב ורע על שויו. ואחשוב שהטעימה ממנו לא תזיק, וכן אמר הרב המורה שרק ההשתקעות בו רעה, שיאכל ממנו לגמרי עד שיזון רק בו לבדו... (בראשית ב יז)

והנחש - בספר המדות מבואר, כי חיי בעלי החיים על פי החוש, וחיי האדם בחוש ובשכל. החיים לפי החוש משולחים לפי הכח הדבק בחומר, והוא בלתי מוגבל, והחיים לפי החוש והשכל מוגבלים וצורתיים, כפי הפועל הנותן בו שלמות, והוא מיוחד לאדם. אך גם האדם אינו ניצול לגמרי מהחיים בחוש מפאת החומר שבו, וכל מעשיו שיפעל חסרים בגללו... וכן פעולת החושים, הכח המתעורר, כח הדמיון והשכל שאין להם גבול, ולכן באה התורה והמצוה להישירם, ולכן כאשר אמרו נעשה ונשמע בטל מעליהם כח הנחש הקדמוני שגרש את אבינו הראשון מגן עדן, כאשר בטל סדרו והגבלתו במעשים, ועל זה נקנסה עליו מיתה. (שם ג א)

ואכל וחי לעולם - שסגולת העץ שאוכליו יאריכו ימים או יחיו לעד. ואיך יפלא הדבר, והלא חכמי כל דור מחפשים תרופות כאלו. ואחר שאכל מעץ הדעת ונשתקע בענינים המפורסמים (החומריים) אינו ראוי לכך. (שם שם כב)

ועם כי היות הכוונה האלקית בבריאת האדם שיפנה אל הטוב המוחלט, מכל מקום לא מנע ממנו עסקי הערב והמועיל, להעזר מהם להוצאת הטוב המיוחד. וחסרון אלו יכנס בכלל "לא טוב היות האדם לבדו", והאשה כוללת שלשת אלו, האהבה, המהנה והמועיל, ותביאהו גם אל מעלה אם שניהם חסידים.

אמנם המין הבהמי לא יתנועע לשום תכלית טובה או רעה, כי אם לכל מיני הפסד ופחיתויות לא יועיל לעצמו ולישוב העולם... לכן הגבילו השימוש בהנאות לג' אלו, הטוב, המועיל והערב, ופסלו הרביעי הבהמי לגמרי... (שם ו ט)

והנה מבואר כי עשיריות חיי האדם אינם שוים לפי שכלו ומעלליו. העשור הראשון וחלק מהשני הולך בהבל ובבהלה, בילדות ותעתוע הנערות... ומשם ואילך מתחזק שכלו ונהפך לאיש אחר. וכן היה ענין העולם, כי באלף הא' והב' היה העולם נער, וכמו שאמרו חז"ל, ב' אלפים תוהו... והיה צריך להסיר חטאות הנעורים על ידי הכרח. ולכן אמר מעתה "לא אוסיף עוד לקלל... כי יצר לב האדם רע מנעוריו". וזמן זה של נערות האדם עבר עתה. (שם ז א)

הטובות החיצוניות חסרות ואובדות וכן האושר המסתמך עליהן, כי רק צור העולמים קיים לנצח. ולא תצויר עמידה וקיום לנמצא, כי אם בסמכו עליו, וכאשר ירפה ממנו הוא אובד. ועוד ג' ראיות כי הטובות החיצוניות אינן טובות לפי השכל כי אם לפי הדמיון, והמדומה הוא חסר המציאות. וכבר אמרו שהן מעידות בעצמן שהעדרן טוב ממציאותן, כי כל המעלות משמשות לטובת האדם בהמצאן בו בעצמו, והעושר למשל, משמש רק כאשר מוציאו החוצה. ב' מצד היותן רק מדומות לא תשבע הנפש הרודפת אחריהן מהן, וככל שאוספים יותר מהן נתווספה תאוה אליהן... ג' טובות אלו מעותדות למסבות הזמן, בן לילה היה ובן לילה אבד... (שם כז א)

...והנה בהיות מזל האיש טוב וגם פעולותיו טובות, תתחבר אליו ההשגחה האלוקית לחזק את מזלו, ויצליח בדברים גדולים, וכמעט אינו זקוק לחריצות ולהשתדלות. מה שאינו כן אם מעשיו הבחיריים מקולקלים, ומה גם אם מזלו רעוע או בינוני. אמנם כשמעשיו הבחיריים בינוניים ולא יכריע עליו את ההשגחה לטוב ולרע, אז תועיל החריצות וההשתדלות, ויעזרו אל טוב המזל, כמו שכתוב "ויד חרוצים תעשיר". אך בהיות המזל רעוע או בינוני, ומעשיו הבחיריים טובים, תספיק הזכות לעזר אלוקי לבטל המזל הרע, כמו שהיה באברהם, שהוציאו ה' מאצטגנינותו. ובאלו תועיל ההשתדלות, כי חסרונה במקום הצורך הוא עוון, כמו שאמרו "יכול יהא יושב ובטל, תלמוד לומר בכל מעשה ידך וכו'".

ועל פי רוב יהיו מעשה האנשים בינוניים או פחות מכן, ואז צריך לפקוח עיניו על מעשיו, כי מזלם רעוע והזכות לא תספיק להכריעו, וכל שכן להפכו לטובה. ולכן הישירה התורה האדם בעצות טובות בכל העסקים, ולפי זה ימצאו אנשים השוים במזלם ואינם שוים בהצלחתם, על ידי החילוף בהשתדלותם ובזכויותיהם.

והעצה היא, שיחזיק עצמו כבינוני במעשיו ושמזלו רעוע, ואז צריך להתחזק במעשיו ולהשתדל, ולא יקוה שיגיעו לו מאוויי נפשו, כי אם על ידי החפץ האלוקי שהכל בידו...   אמנם אם הוא מפחיתותו או משפלות ידו ימסרהו ביד הפגע... למשל דבר כי בא חס ושלום יחבא בחדריו, ואם מתחזק יברח משם, ואם יבא אחריו יתחזק בכל מיני תרופות בהסכמת בוראו, ועל הרוב יועיל... ולא כרמב"ן שכתב כי לא נתנה רשות לקבל רפואות רופא אלא יקוה אל ה'... אלא יראה עצמו מהבינוניים, שהההשתדלות תועיל להם... וכן נהגו האבות והנביאים בכל עסקיהם הזמניים, עם שהיו מושגחים מה' ומובטחים מאתו. ומי לנו גדול ואהוב מדוד, שהיה מובטח מפי נביא נאמן, ובכל זאת השתדל בכל מאמצי כחו להמלט משאול,   כי ידע שישועת ה' תחול רק על ראש המשלים חוקו בפעולותיו האנושיות ככל שיספיק שכלו...   (שם לב ד)

האיש האלוקי מתגורר בארץ זו וכמקרה גר יקרהו, והוא תושב אל העליונים, ומכין מושבו שם. ויצטרך לסבל מקצת מקרי הגר שאינו חושש על כבודו, ויסבל חרפת עוני ומלאכה נמבזה, כי ריוח הממון לעיניו, ואין דעתו להתחתן ביושבי הארץ. וכן בהיותנו בגולה לא יחשוש הא-ל לכבוד שמו המחולל בגוים, וכן יסבל הגר חילוף הטבעים והמזגים שבארצות וחילוף הלשון, ויסבל הכל מפני בקשת הממון, וכשיבא לביתו הכל לו לכבוד. וכן המבקש בעולם הזה חיי השקט ובטחה, הוא כמבקש שהפרוזדור יהיה לטרקלין. ולכן מקבל הקב"ה הקטרוג על הצדיקים המבקשים לישב בשלוה... (שם מב א)

הנני ממטיר - הפרשה הזאת רומזת לחיי האדם והצלחתו האחרונה. והנה שני דברים מעכבים את השגתה, חסרון או עודף במה שהאדם צריך לחייו, וכבר ראינו שרוב בני תורה הם בני עניים, ורק מעטים בני עליה שבהם תורה וגדולה במקום אחד. ורצה ללמדם לפני בואם לארץ מושכלות על ידי המן, שלא יזמינו מזון מיום ליום, ושלא יגרעו ויוסיפו מהצריך, ורק ביום ו' יכינו לשבת, רמז להצלחה הנפשית, שעליה נאמר "מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת". (שמות טז ד)

ולא שמעו אל משה ויותירו - וצמצמו או החסירו מאכילתם, כדי לשמרו ליום מחר. והרבה אנשים מחסרים עצמם מכל טוב לשמר על ממונם לבעלי נשותיהם... (שם שם כ)

בחיי האדם נבחין ג' ענינים, הוא לבדו, הוא בעירוב עם זולתו, ובזה נבחין בין יחסו לאנשי ביתו ולאנשי עירו. והנה טוב היות האדם לבדו בהשתלמו במעלות השכליות וכן להשתלם במדות המגבילות את נפשו, והמחסר חוקו בזה חוטא ומעוול את נפשו, ומה שאמר בספר המדות כי אי אפשר לאדם לעוול את עצמו הוא רק בטובות החיצוניות...

והנה אם יבלבל הסדר להקדים את המאוחר יתבלבלו הענינים, וההנהגות המדיניות והביתיות הם הכרחיים ומקריבים את האדם ומאפשרים לו להגיע לשלמותו הוא. ועיוני השלמות הקשים והכבדים היו סוגרים בפני האדם הפתח לשלמות אם לא היתה התורה האלוקית פשרנית גדולה ביניהם, להדריכם אל מציאות האדם ושלמותו... (שם יח א, וראה עוד אדם-וחברו)

אחר שהאושר האלוקי והטוב העליון זרים למין האנושי לפי טבעו, צריך לתחבולה אלוקית גדולה לתקנו עד שיהיה ראוי להשיגו, ולכן טעו ההמון לומר כי מקרה האדם והבהמה שוים בענין מאכל ומשתה ובענין המיתה. ולחקירה העיונית הפילוסופית אינם שוים, כי הגדר האנושי והבדלו הוא, שהוא חי מדבר, מה שמבדילו מבעלי החיים, וכל שכן שהוא נבדל בזה מהנמצאים הרוחניים. ולכן הסכימו ב' כיתות אלו על האבדן וההפסד באדם, וכן הוא באמת לפי מעשיהם של אלו. אך באמת לא יתכן כזאת לאדם הדבוק האלוקי, כי הוא בגדר מיוחד לו, בו ישתתף הזיו העליון... והכל מושפע מדבר ה' ומרצונו המוחלט. והתורה האלוקית היא מתכוונת בכל הישרותיה שיהיו הנמשכים אחריה כמלאכי השרת... ובזה נפרדו ישראל מכלל האדם... (שם יט א)

...אחר ששלמות האדם תלויה בזמן ובימי חלדו, טוב שיהיה המספר המורה על כך תמיד לנגד עיניו, והנה הזמן נמצא מעת בא דברו ית' להוציא העולם מן האין אל היש, ומאז והלאה לא יצויר פועל בטבע זולתי הזמן, כי זה יתחייב לכל הנמצאים הנופלים תחת שינוי ותנועה, ולא באלו הנמצאים למעלה מהטבע, והזמן יקר בעיני בעלי השכל השלמים המקפידים על זמנם כעל שלמותם...

וכדי להעיר בני אדם על כך, עשתה ממנו התורה עיקר, ולמנות ימינו על פי השמיטות והיובלות, שנתעורר להוציא זמננו כראוי, ולא כהעצלים המפקירים שנותיהם להבל, ומתלוננים תמיד על זמנם שהוא קצר, ובאמת הם המפסידים אותו... ואמר משה בתפלתו ימי שנותינו בהם שבעים שנה, כי עם הנסיון שרכשו הדורות הראשונים יספיק לנו זה הזמן... ולפי שמספר ז' הימים שבהם ברא שמים וארץ הוא היקף בינוני, בו ימנו שבועות וחדשים, יחוייב שנלבב זמן זה להכיר שהוא זמן חשוב לעצמו, וחטא הוא לשלחו ריקם... לכן השתדלה התורה האלוקית לרשום מספר זה בלבנו בענינים מורגלים, חג הפסח הדומה לאביב ימי האדם, ומבערים החמץ אור ליום י"ד, כי השכל יתעורר באדם בסוף ב' שביעיות מחייו...

ומאותו יום נספר ז' שבועות נגד ז' פרקי ימי האדם... ואחר כך חג האסיף שיזכר בימיו האחרונים ימי הבלו וידקדק עם נפשו חשבון זמנו. וכן בתחילת שבת האדם בית הם ז' ימי החופה, ובבא עתו לבא אל אשתו להוליד עמד מספר זה לפניו בימי הנדות וספירת הנקיות, כי הוא שורש ההויה. וכן יבא המספר בטהרת המצורע וטומאת המת ובכל דבר שבמנין, כדי להזכיר לאדם ימי חלדו, שישתדל עד בא עתו... (שם ט א)

...דרך חיים זו נעלמה מעיני ההמון, וכבר נשתבחו גדולי הדורות שמצאוה, כמו "ויתהלך חנוך את האלקים וגו'". והחיים האמיתיים האלו אינם משתנים לפי נטיות בני האדם, כמו שישתנו התענוגים המדומים, שכל אחד בוחר בתענוג המתאים לו. ועל החיים האמיתיים אמר "ובחרת בחיים למען תחיה", כי הרודף אחר החיים המדומים נכזבה תוחלתו בהם, ומהשתדלותו עלתה היפך כוונתו. למשל, המדיח על עצמו דאגת הפרנסה, וגורם לעצמו בזה דאגת קבוץ הממון ושמירתו, והדאגה שימות ואין חצי תאוותו בידו... (שם יד א)

קדושים תהיו - השמוש בהנאות העולם הזה הוא על ג' דרכים, אסור, מותר והכרח. הדרך הראשונה היא שימלא האדם כל תאותו מכל הבא לידו, שיחמד מותר ואסור. הדרך הב' שיהנה רק מהמותר בתורה, ומאלו ישביע כל תאות נפשו. הדרך הג' המשתמש רק במוכרח לקיומו. קדוש יאמר למי שמתקדש מהדרך השניה, כביבמות כ' "קדש עצמך במותר לך", ומסופר על רבי שלא הכניס ידו למטה מאבנטו, ועל רבי יוסי שלא שח שיחה בטלה מימיו. ומי שיחסר עצמו גם מהמדרגה השלישית הוא חוטא. וכן עשו חכמינו שאפילו המעלות האנושיות היו מעלים אותן למדרגות גבוהות, והיו מחדשים להם מעלות אלקיות שלא שערום ההמון... (שם יט ב)

פרק ז': עיקר הכוונה באמונת שכר ועונש היא עזיבת העסקים בענינים המדומים וההדבקות במעשים התוריים. ובהיות שהתפרסם כי יד התשוקות הזמניות כבדה מאד על בני האדם וכבשום לעבדים, לכן היתה החכמה האלוקית להוציא אישי אומה זו לחפשי, ולתת להם שכר טוב במעט עמל במעשה המצוות, ויספיק להם להצליח נפשם בעולם הנצחי, וגם לאכל לשבעה באשר הם שם... שיעבד בעולם הזה ו' עשיריות שנים, ובסוף בגופו יצא, כי נפשו לא נשלמה. ואפילו אם יקבל אשה ובנים, קניני העולם הזה ישארו פה, כי אין לאדם חלק בהם, ובעל כרחו יובא בדלתות ההתכה ומזוזות ההפסד של גופו. לכן הזהירם בכל עוז שלא ישתדלו בקנין הקנינים המדומים המשעבדים בעליהם אלא רק כמדת הצורך.

ולקבע מסמרות בזה, קבע את חג הסוכות בתחילת ימי הגשם והקור, לעשות ההיפך מכל העולם הנכנסים אל הבתים הספונים, ולומר צאו מאצטגנינותכם לחסות בצל בתים טובים, ובואו וחסו בצילי לחיות חיים מאושרים בעולם הזה ובבא... ומדות הסוכה ז' על ז' להורות על חיי צמצום והסתפקות, ועל ע' שנותינו, והדפנות לבודות בארץ בתוך ג' טפחים (יכולים להגביהם ג' טפחים מהארץ), כי תחילת האדם בחומר צורה והעדר, וראש הסוכה בי' אמות, שיאחז האדם בכבוד של מעלה, וצריך שתהיה תחת כפת השמים, שיקבל עליו עול מלכות שמים, ולא יהיה הפסק בדעות נפסדות ותאוות משולחות. והסכך מדבר שאינו מקבל טומאה, להורות שהפחיתות והחסרון שבטבע האדם מבדילים בינו ובין קונו. צילתה מרובה מחמתה, להורות שבטחונו בה' יהיה גדול מבטחונו בעצמו ובמזלו, ואף על פי שפרנסת העולם מוטלת על ב' ההנהגות. וצריך שיראו הכוכבים מתוכה, לומר שיעיין ויכיר בוראו מצד מעשיו המפורסמים, ולכן גבוהה מכ' אמות פסולה. ובדפנות אמרו ב' כהלכתן והג' אפילו טפח, כי האנשים יכספו לטוב ולמועיל, ובאלו השנים צריך שמירה חזקה שלא יעבר הגבול, והרביעית (הבהמי) לא תקבל שום תיקון, ואין לה בחיים האנושיים... (שם כג ב)

הטובות הזמניות הן צרות לטובות האמיתיות, אך גם הכרחיות להן. לכן ראוי שינתן בתורה הסדר איך להשתמש בהן, כדי שיקבלו רק את תועלתן... כי מאידך מבואר, שהעושר למשל הכרחי להוצאת השלמות האנושית אל הפועל, והחכם הוכיח, שהעושר אינו הטוב השלם, א' כי הוא טוב רצוני ולא הכרחי שאי אפשר בלעדו, וכולם משתתפים בו. ב' כי הוא אינו לצורך עצמו, כי אם אמצעי להשגת דברים אחרים. ולכן הכין הא-ל לעמו את הארץ הטובה והקפיד שידבקו איש בנחלתו, כדי שיהיה להם סיפוקם ולא יטרדו מלהגיע לשלמותם. וכן דרכם של חסידים לשמר על שלהם, והתורה חסה על ממונם, עד שירמיה התפלא על הסכמתו ית' לבזבז את ממונו בקניית שדה חנמאל. (שם כה א)

והנה הצלחת האדם נשלמת בד' דברים ראשיים, א' טוב הנפש והצלחתה הנקרא דבוק בה', והוא תכלית הכל. ב' טוב מצבו בטובות הזמניות שהן ג': בריאות, ספוק הנחוץ לו, והרחקת המעיק והמזיק. ואת אלו הג' סדר בפרשה, תחילה דבר על ספוק כל הצרכים, ואחר כך על הסרת המעיקים, ואחר כך הזכיר הבריאות, ובסוף זכר הצלחת הנפש, "ונתתי משכני בתוככם וגו'". (שם כו ג)

...ובאדם יחוייב שימצאו שניהם, מצד חומרו הוא תחת ממשלת הזמן, כי התנועה הכרחית בו, וכל מעשיו בחומר מוגבלים על ידי הזמן. אך מצד השכל אינו תחת הזמן, ומה שהוא זקוק לזמן כדי להבין דבר הוא, כי הכחות ההיולאניות צריכות להפשיט המושגים ולהעלותם אל הכח המדמה, ואז ישכילם לפתע בלי זמן, ולכן הניחה התורה מקום לזמן להתגדר בו בהרבה מצוותיה, אף שמצד הענינים האלוקיים הם למעלה מהזמן... (במדבר ל ב)

אשר נטע כרם - לאנשים בינוניים, ששלמות מעשיהם תלויה בהשתדלותם ובמה שיסיעוהו משמים, יש לו לפקח על מעשיו ולא להחזיק תכופות בגדולות, שמא יעיינו בדינו משמים אם ראוי לכך, ויפקד עונו. וכן בברכות נ"ה ג' מזכירין עונותיו של אדם וכו', ובירושלמי סוף בכורים, ג' מוחלים להם עונותיהם, העולה לגדולה, והנושא אשה, והמתרפא מחליו, כי כבר עיינו בדיניהם ובודאי נמצאו זכאים והיטיבו להם, ואנשים אלו שהתחילו לבנות בית וכו' הם עדיין בדין, ואל יכנסו לסכנה אחרת... (שם כ ו)

ראה נתתי לפניך - החיים האמיתיים הם המיושרים על פי הנמוס האלוקי, שבחרו בהם השלמים לקנות חיי הנפש, ולא החיים המדומים של המכעיסים לפניו, שבחייהם קרויים מתים. וכן המות הוא הכרחי לגוף וטובה לנו כדי להפריד בין פחיתות החומר ומשיגיו, שעל זה אמר "יקר בעיני ה' המותה לחסידיו". והמות הקשה הוא המות הנפשי. ואמר להם כאן שיבחינו ויבחרו בין אלו לאלו. לאהבה את ה' - ולא די רק לדעת את האמיתי והמדומה, כי צריך גם לדעת את דרך אלקים, והתועלת והנזק המגיעים מכל דרך. ובחרת בחיים - שיבחר בדרך זו שתביאהו אל החיים האמיתיים. והנה ג' כתות בבני אדם כמספר שם חם ויפת. אחת תפנה להשביע תאותה מכל תאוה בהמית באכילה ובחוש המישוש, ופורשים לפני עצמם מצודות החלאים והמות, ועליהם נאמר "מקרה בני אדם ומקרה הבהמה מקרה אחד להם".

הכתה השניה תפנה לחמדת הממון והכבוד, ויקבלו על עצמם כל מיני יגיעות ויסורין וסכנות, ומשפילים צלמם האמיתי עד שלא יכירו מאין באו, ולא יעשו עוד למלאכת הקודש, ובסוף ימיהם אוצרותיהם מלאים ממון, ונפשם בשבר ובשממון, ובהגיע עתו לא יצילנו ממונו ונשאר לו רק המעט שחילק לתלמוד תורה ולעוסקים במצוות. ונפשו תתרחק ממקום החפץ, וגם במקום מצבה לא תהיה בטוחה כי נחה ליפל, ומושבה שם אינו בכבוד כי אם בבהלה ותנועה מתמדת.

וכתה ג' של בני עליה מועטים, שראו כי היציאה מהעולם הכרחית, ובחנו הטוב והיפה כעצת משה, עזבו הקנינים המדומים, עלו במעלות שכליות, והבינו ההנהגה הטבעית וההשגחית בגמול ועונש. ויוסיפו תשוקה לדרוש בנסתרות כדי להדבק ביוצרם בזיו השכלתם, וגם מהקנינים המדומים לקחו להם באופן שלא ישללום מהם השומרים, על ידי מעשה צדקה וגמילות חסדים וקיום והדור המצוות, שאלו גונזים במקום שאין יד אדם משגת, והם שמחים לקול הקריאה אל אדונם... (שם ל טו)

האדם יכרע ויפול תחת ד' אבות נזיקין, מהם מוטבעים בטבעו, ומהם בענינים הכרחיים, המונעים אותו מלהשיג שלמותו. א' מה שהוא זקוק ללבוש ולמזון ונטרד מבקשתם יום יום בטרדה עצומה. ב', טרדות ובהלה משינוי מצבי הכוכבים שיולידו חלאים ופגעים או יבהילו האנשים. ג', צרות מהזולת, כגון מאויבים. ד', ירושת דעות כוזבות,   ועל אלו הטרדות כוונו בני קרח במזמור מ"ב...

וכדי להרחיק מישראל ד' אבות נזיקין אלו ציוה אותם בעליה לרגל, בה יתחדשו להם ענינים מטיבים בד' אלו, ויהיו מוכנים ג' פעמים בשנה לקבל שפע השכלה בלי מטריד. ועל זה אמר המשורר במזמור קכ"ב שמחתי באומרים לי בית ה' נלך... (שם לא א)

...והנה תוספת השפע בשלמים הוא לעת ערב, כל זמן שמזקינים, כי אז כחות הגוף נחלשים והשכל הולך ומאיר, ולכן משתוקקים השלמים בעת סלוקם להריק מהתוספת על זולתם... (שם לג א)

דור הולך - מצד הסבות הכוללות לכל הנמצאים, שהן התנועות השמימיות המניעות את ד' היסודות, ניתן בכל הנמצא סדור מתמיד וטבע קיים, וכן האדם בירור עניניו תחתם, כי רוב הדברים תלוים במזג האדם, התאוה והתשוקה ימשכו אחר מזג האדם, והשכל בדברים הנפעלים ימשך אחר התשוקה. וגם דתות האדם הבאות להיישירו לא תשתנינה אלא בשינוי טבע הדברים שמהם נעשה האדם. (קהלת א ד)

לכל זמן - לכל הדברים שיתנועעו אליהם בני האדם יש נטיה והכרעה טבעית מצד הזמן התלוי במזל האיש או הדבר. וזה גם בדברים הפרטיים הקורים לאיש, וגם בדברים הקטנים המקריים כגון עצב ושמחה. (שם ג א)

דרשות הר"ן:

...ולכן הושם האדם בגן עדן, מבחר המקומות באויר ובמזג נאות למין האנושי יותר מכל מקום אחר, מצורף אל זה גם כן, מפני שכיוון באדם שלא יתעסק כי אם במושכלות, מפני שהמפורסמות הן סבת מותו. והניחו במקום בו יקח מזונותיו בלי עמל ויגיעה, וכל זה לא היה מספיק לו לתת לו חיים נצחיים מפני מזגו והרכבתו, כי מפני שניהם ראוי שיפסד, אבל מצד תגבורת הנפש וכחה יתן לגוף קיום, כאשר נתקיימו משה ואליהו בלא אכילה ושתיה מ' יום. וזה אצלי הפירוש למה שנאמר "ביום אכלך ממנו מות תמות"... כי כל שלמות מזגו והיותו שוכן במבחר המקומות לא יספיק להיותו חי לעולם, אם לא מצד תגבורת הנפש וכחה, והיא תגבר כפי שירבה האדם להשתמש במושכלותיו וימעיט להביט אל המפורסמות. וידוע שהעץ הזה היה מטבעו להעיר באדם תאוה, ולהמשיכו אל המפורסמות... (דרוש א)

ראה ערך ישראל-מזל דרוש ח.

מה ה' אלקיך שואל מעמך, כלומר אינו שואל ממך דבר שיכבד עליך ושהוא חוץ לטבעך, אלא מה שיש לך אליו נטיה בטבע ותתענג בהגעתו. אבל מה שרוב בני אדם אינם מגיעים למעלה זו הוא מענין דבר שהגעתו קשה מאד מצד אחד, מפני הכח הנטוע באדם שהוא פונה לצד מטה, הפך הכח השכלי, והוא הדמיון שבאדם. כי זה הכח פונה לעולם אל התאוות, אשר ישתתף בהם האדם עם הבהמה, והחושים כולם נשמעים לכח הזה יותר מאשר נשמעים לשכלי, א' מצד הדמיון שביניהם, שהדמיון והחושים כחות גשמיים והשכל עצם בלתי גשמי. ב' שהדברים המדומים שתחת ממשלת הדמיון מוחשים ונגלים, והדברים המושכלים נסתמים ונעלמים. ג' מפני קדימת ממשלתו בזמן, כי התינוק משעת לידתו מושל דמיונו בחושיו, ואין השכל מנהיג אותם עד שיעמוד על דעתו... והשכל בתגבורת הדמיון והחושים נשקע ואבוד כתינוק שנשבה בין הגוים, אינו מתענג במושגיו המיוחדים ולא מתעורר עליהם. ומבחינה זו ההגעה לאהבת ה' וליראתו קשה אצל רוב בני אדם...

הכח השכלי יניעוהו לעולם מושגיו במדה שוה, כי מושגיו נצחיים, ומה שיתעורר אליהם פחות או יותר הוא מצד כמות הטרדות הדמיון. אבל הדמיון משתנה עם השתנות מושגיו וחושיו, כפי שיחזקו ויחלשו. לכן יחזק הדמיון בשני הבחרות ויטריד השכל יותר מאשר יטרידוהו בימי הזקנה. וזה שאמר ר' שמעון בן עקשיא "אבל זקני תורה כל זמן שמזקינים דעתם מתיישבת עליהם"... כלומר, שמתפייסים יותר ודעתם נוחה במה שהסכימו עליו. כי בבחרותם אף על פי שהסכימו לעזב תאוות העולם ומותריו, אי אפשר שלא תניעם בחרותם לפעמים אליהם, ויתאוו אליהם בצד מה, אבל כשמזקינים והתאוות נחלשות והדמיון רואה שכל מה שדימה מהעולם הזה הוא בטל, אז אין השכל מתנגד וחולק, ודעתם מתיישבת כי בחרו את הטוב. וזקני עם הארץ שבבחרותם נפתים אחרי תאוות העולם, וכשמזקינים והעולם נשמט מהם, הם רואים שכל מה שבחרו הוא הבל ושקר נחלו, אין דעתם מתיישבת במה שהסכימו עליו. ומאחר שלא למדו צדק והורגלו במנהגים הרעים אין לאל שכל להטותם מן הדרך אשר ביררו...

ולזה כשהעולם נוהג כמנהגו וטובותיו נמשכות, הדמיון נלחם בשכל, כי הדברים המדומים נמשכים אליו על סדר ויושר ואין חולק, ואז קשה לרוב האנשים להשיג אהבת ה' ויראתו. אבל כאשר תקרינה תלאות שאינם על סדר העולם, והדמיון צריך להודות כי יש אלקים, והוא חרד לרגעיו, אז יכנע, ולא ילחם בשכל, וקל לאדם להשיג יראת אלקים ואהבתו. (דרוש י)

ספר העקרים:

...ויש מהם הפך אלו, והם בעלי חיים שאי אפשר להם לחיות ולהתקיים בזולת חבורה וקבוץ, ושההתחברות הכרחי להם בקיום מציאותם, כמו מין האדם, כי לדקותו ושווי מזגו יתפעל מן הקור ומן החום ומכל אחד מן ההפכים, ולזה יצטרך אל מלבושים להגין מן החום ומן הקור, ואל מזונות מתוקנים תקון יפה שיאותו למזגו, מה שאי אפשר שיושלם זה אם לא בקבוץ והתחברות הרבה מן האנשים יעזרו אלו את אלו... ובעבור זה הוא מבואר, שראוי שימצא לכל הקבוץ אשר במדינה או לכל הקבוץ אשר במחוז אחד או באקלים אחד או לכלל האנשים אשר בכל העולם סדור מה בו יתנהגו לשמור היושר בשלוה ולהסיר העוול, כדי שלא יתקוטטו האנשים בהתחברם יחד מתוך העסק והמשא והמתן אשר ביניהם... (מאמר א פרק ה)

...אבל בעבור שאין מטבע האדם לעמוד על זה מעצמו הניח אותה (אריסטוטלס) לזולתו, והיא ההשערה האלקית, ועל כן נמצא אותו מדבר במעלות דרך כלל, כי הוא יאמר ביראת חטא שהיא מדה אמצעית בין התענוג במאכל והמשתה והמשגל ושאר התענוגים, ובין הפרישות יותר מדאי, ובעלי הנימוסים האנושיים יאמרו שיבעל כפי מה שראוי ועם מי שראוי ובעת הראויה, אבל אין ידם לפרש זה. והדת האלקית תפרש, שהבעילה כפי מה שראוי הוא להקים זרע לקיום המין, ועם מי שראוי היא האשה המיוחדת, ותאסור קצת הנשים שאינם ראויות שייחדם אליו, ושבעת הראויה שהוא שתהיה האשה טהורה... וכן הדת האלקית תאסור קצת המאכלים ותתיר קצתם... ותבאר שהפרישות יותר מדאי איננו ראוי, כמו שבארו רז"ל על "וכפר עליו מאשר חטא על הנפש, וכי על איזו נפש חטא, אלא שציער עצמו מן היין". וכן בעלי הנימוסים האנושיים שבחו הגבורה, ויאמרו שאין ראוי לאדם למסור עצמו לסכנות אלא בעת שהמות נבחר לו מחיים, ואין בידם להגביל העת ההיא, והתורה האלקית תבאר שהעת ההיא הוא כשיתקדש שם שמים על ידו כחנניה מישאל ועזריה, או להלחם עם עמלקים להשמידם ולמחוק את שמם מתחת השמים... (שם פרק ח)

אור ה':

...ולזה הכוונה המאמר האומר "בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא", ירצה לאו בזכותא לגמרי, רוצה לומר שלא יעבוד זולתו, אלא במזלא תליא מילתא, כלומר בקצת, וזה כשתהיה המערכת מחייבת הטוב ההוא או הפכו, הרבה פעמים לא תוסר הוראת המערכת בשביל הזכות או הפכו, ולזה רבה עם היותו צדיק כרב חסדא, שתין תכלי, אבל הטוב המיוחס לו בשביל זכיותיו, הנה הוא צפון לו לעולם הבא, שהוא הטוב האמיתי... (מאמר ג כלל ג פרק ג, וראה עוד ישראל-מזל)

...וזה שכבר התבאר במה שקדם שהתכלית האחרון הנכסף לאדם הוא הדבקות והעבודה וההצלחה והערבות למה שהוא הטוב האחרון הוא התכלית הנרצה אצל השי"ת, ולזה אם היה קבול הטוב והשכר התכלית האחרון לאדם היה בחיי ספק עצום, כי למה שהעונות הקודמים יוסיפו לו בטוב כבר ראוי שישמח בהם, אבל להיות התכלית הנכסף האהבה והעבודה, הנה האוהב האמיתי כבר יקשה בעיניו מאד היותו זמן מה שנוי לו יתברך... כי הנה למה שהתכלית האחרון הנכסף לאדם הוא העבודה והאהבה והדבקות בבחינת העבודה לא בבחינת הערבות המושג, הנה היה ראוי שיכסוף משה לעבור בארץ להוסיף בעבודה, ואם היה מאחר הערבות המושג מהגמול הנפשי, וכל שכן שבהתמדת העבודה עוד יוסיף במדרגת הגמול הנפשיי שחיה יותר טוב מהמהירות להשיג מהגמול הנפשיי. וזה אמנם בנוי על שני הקדמות אין ספק באמתתן, האחד שהגמול הנפשיי הוא בבלתי תכלית בכח שיתוסף אל מה שיתוסף תמיד, וזה שמשה רבינו על דרך משל שהיה במדרגה היותר גבוהה הרבה מכל נולד, לו חיה אלף שנים והתמיד בעבודה היתה מדרגתו יותר גבוהה הרבה, ואם לא, היה משפט העובד ק' שנה והעובד אלף שנים עבודה אחת בעצמה משפט שוה חלילה. והב' כי השתדלות השגת הגמול הנפשי הוא בעוד בחיים חיתו לבד, והוא דבר ביארוהו ז"ל במשנה, אמרו "יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה"... (מאמר ג חלק ב כלל ב פרק ב)

מנורת המאור:

האדם חננו הבורא יתעלה בשכל, לבחור בטוב ולמאוס ברע, כדי שלא יהא נמשל כבהמות שאינן יודעות להבחין בין טוב לרע אלא בנראה לעינים, ועוסקות למלאות כריסם ולהרביע בכל מקום שימצאו. אבל האדם נברא להיות גופו עובד לשכלו, להוציאו מן הכח אל הפועל. וכל מה שיתעדן לא יהא אלא לקיום גופו, כדי שיהא בריא ללמוד וללמד, להבין ולהורות, להשיג האמיתות ולהדבק בדרכי הא-ל ית', כדי שיזכה לחיי עולם. ולזה רמזו חז"ל כשפירשו,"בכל דרכיך דעהו (משלי ג' ד'), ואפילו לדבר עבירה", כונתם, שאפילו בצרכי הגוף שהן נקראין עבירה, כדי שיהא כונתו לתכלית האמיתית. ועל זה אמרו "וכל מעשיך יהיו לשם שמים", רצונם לומר שלא יתעדן להנאתו.

וגרסינן במדרש משלי "צדיק אוכל לשובע נפשו" (משלי י"ג כ"ה), רצונו לומר, הצדיק והמשכיל אוכל מעט כדי לקיים נפשו לעבודת הקב"ה, אבל הרשע והאויל אינו כך, אלא אוכל להנאת גופו וממלא בטנו ואינו חושש להוצאת ממון, כי יחשוב באולתו, שלא נברא העולם הזה אלא לאכול ולשתות, ואינו חומד מן העולם הזה אלא אכילה ושתיה בלבד... ועליהם נאמר "וזירתי פרש על פניכם פרש חגיכם ונשא אתכם אליו" (מלאכי ב' ג'), ופירשו במסכת שבת פרק שואל אדם (קנ"א ב') על פסוק זה, אמר רב הונא אלו שמניחין דברי תורה ועושין כל ימיהם כחגים.

אבל האכילה הטובה, האוכל לקיום גופו, כדכתיב "צדיק אוכל לשובע נפשו" (משלי י"ג כ"ה) ולא יתאו למאכלים גסים להשביע תאותם, אלא המקיימים לגוף בבריאותו, כדי שתהיה נפשו זכה להבין החכמות העליונות ולהדבק בשכל הפועל, וכשימות הגוף שתשאר הנפש דבקה למעלה. אבל הרודפים אחר תאותם היום משביעים אותה מהיתר ומחר מאיסור, וכשאינם יכולים להשיגו משלהם גוזלים אותו משל אחרים, ועל זה צותה תורה דבר גדול, שיהרוג אביו את בנו אם יראה בו שהוא זולל וסובא... (נר א כלל ב חלק ב פרק א)

לפיכך כל מי שיש לו דעת להבין, יביט ויראה איך חיי העולם הזה הבל ורעות רוח בכל מה שיעמול תחת השמש, ואף על פי שיחמוד חיי הגוף יחשוב איך ימיו כצל עובר, וטוב לו למות או ליהרג קודם יומו ויחי לעולם נפשו, ולא שיחיה גופו זמן מועט ויהרוס אמונתו ויכרית נפשו לעד. על כן יש לו לאדם לפתוח עין שכלו וימאס בהבלי עולם הזה, ואל יקנא בשום אדם ההולך בדרך רעה ונפסדת לגוף ולנפש, אף על פי שידמה שהוא מצליח לפי שעה. וישים כל חשקו לאהוב ולעבוד לשם יתברך וללמוד מדותיו וללכת אחריהם, ובזה ישיג למעלה עליונה ויתעדן בטוב הנצחיי במעלה עליונה שאין עולין לה אלא המזומנים לה... (שם חתימה)

לעולם יהא אדם זריז ומהיר לקום בבקר ממטתו בלי עצלות, להודות לא-ל ית' על חסדיו אשר עשה עמו, שהחזיר לו נשמתו אשר הפקיד בידו והצילו ממאורעות המזומנים בשינה ומהפגעים המוכנים לבא בלילה יותר מביום, ושהחליף כחו, ובזה תתחדש בלבו לבקרים אהבת בורא עולם... (נר ג כלל ג חלק א פרק א)

והרוצה ליכנס במעלת החסידות ולידבק במקום שנקראו גמילות חסדים, יעשה לכל אדם לפנים משורת הדין, כדי שלא יגע בשום עוול וחמס, וישמור עצמו שלא יבא ויגלגל שום נזק בגוף חברו, או שום הפסד בממונו על ידו, אפילו בגרמא, ויהיה בקי בכל דברי מוסר ובהנהגת המדות עם כל אדם. ויברך את השי"ת על כל החסדים שעושה עמו ועם אנשי ביתו בכל יום... (שם חלק ה פרק א)

...ועם הפנות מחשבת האדם והשיגו השי"ת בדרכים האמיתיים ושמחתו במה שהשיג, אי אפשר שיקרה אז לאיש ההוא מין ממיני הרעות, כי הוא עם השם והשם עמו, אבל בהסיר מחשבתו מהשם, הוא נבדל מהשם, והשם נבדל ממנו, ואז הוא מזומן לכל רע שאפשר שימצאהו, כי הענין המביא להשגחה ולהמלט מן המקרה הוא השפע השכלי. וכבר נבדל קצת העתים מן החסיד ההוא הטוב, או לא הגיע כלל מחשבה ההיא, ולזה אירע לשניהם מה שאירע...

ואחריו קם רבי יצחק ן' לטיף ובספרו הנקרא "שער השמים" האריך יותר להוסיף ולבאר בזה דברי הרמב"ם ז"ל. וכתב בשער הראשון פרק נ"ב, איך כפי טבע המציאות מתחייב להיות כל אדם רודף אחר מחייתו, כפי הכנת החומר שלו על דרך הטבע ולא על דרך השכל בלבד. ושאם ינהיג הבורא יתברך ליתן ממון ושלוה לצדיקים וחיים ארוכים בעולם הזה וימנע אלו הטובות מן הרשעים, וכל שכן אם יענישם מיד כפי רשעם תמיד, נמצא מכריע כל בני אדם להיותם צדיקים ויהיה הוא סבת תנועתם הראשונה לזה הטובה הבאה מיד... גם אלו ישיגו כלל הצדיקים הטובות בלי שום הפך וכלל הרשעים הפכים בלי שום טובה, נמצא הטבע בטל, שאפילו יתמיד החסיד השלם בדברים ההפכיים שלא יכאב ולא יחלה... זה הפך הטבע המוטבע בנבראים... (שם חתימה, וראה עוד ערך השגחה)

...נמצא שמי שנוטה אחר גמילות חסדים ולא יותר מסייע עמידת יישוב עולם השפל, ומי שנוטה גם כן אחר הדברים שנקראו עבודת הבורא, שהם המצוה והתפלה, שהיא עבודה שבלב, אוחז מדת העולם האמצעי, ומן השמים מרחמים עליו ומצילין אותו מן המזיקין, ומי שעמלו בתורה שהוא מדת עולם העליון, בחשקו להדבק נפשו בשכל הפועל אשר נחצבת נפשו משם, תשוב כמותו כל אחד כפי מעלתו ותשאר לנצח ותחיה עדי עד. ולזה רמזו בריש מסכת פאה באומרם "ותלמוד תורה כנגד כולם", שהיא הראשונה במעלה והעליונה בסולם.

על כן המתאחז בשלשה דברים הללו מוכתר בשלשה עולמות. ועל כן נברא האדם בשיתוף מעלה ומטה, נפשו מלמעלה וגופו מלמטה, להיות הרשות בידו להטות לצד שירצה, שאם ירצה לעלות לצד מעלה, יושב בסתר עליון בעולם הזה, ובהפרד נפשו מגופו תשוב אל האלקים אשר נתנה ליהנות מזיו השכינה כמלאכי מעלה, ואם לאו, יהא גופו נעזב למקרים כבהמה בלי דעת ונפשו תכרת, נמצא, שהקיום האמיתי והתמידי שבאדם הוא בזכות התורה...

על כן מי שרוצה לראות אמיתת העולם ועמידתו, יבין למה נברא האדם ולמה הבדילו בוראו מכל נבראי עולם השפל, ויצרו בצלם אלקים ובעולם מלא ונתן עצי הגן בידו, שהם כל ברואי מטה, ונתן ברשותו לאכול מעץ החיים, שהוא השגת חכמה עליונה, להבדיל בין אמת לשקר, והזהירו מעץ הדעת, שהוא להבחין בין טוב לרע, שהיא חכמה מדינית... (נר ד הקדמה)

אף על פי שהאדם מחובר בגוף ונשמה, הגוף מהאדמה והנשמה מלמעלה, כשהוא בעולם הזה הטבע מחייב שהגוף מושל על הנפש ברוב, לפי שהגוף בתחלת ברייתו מתאוה תאוות גופניות. ולזה רמזה תורה, "לפתח חטאת רובץ" (בראשית ד' ז'), והנשמה היא מוכנת בכח לבא אל הפועל, ולזה צריכה הכנות גדולות במדות מושכלות. נמצא, שכפי טבע המציאות הגוף הולך בתחלה על הנפש, ולזה אמרה תורה שהוא המונע לאדם שיאכל וחי לעולם. ועל כן המשיל החכם, הגוף למלך זקן וכסיל והשכל לילד מסכן וחכם.

ובני אדם בעיוורון לבם אינם משיגים אמיתת העולם, ויושבים בחשך וצלמות בהיותם שטופים בהנאות העולם הזה. ועל כן "במדבר הזה יתמו ושם ימותו". ואותם שאינם נטבעים כל כך בזה החשך ומצפים לאורה באשמורת הבקר, שהוא צאת העולם הזה, מגיעים לראות האורה האמיתית ועומדין בה בהשארות נפשם עדי עד, כל אחד כפי מעלתו... (שם כלל ב חלק ב פרק ג)

...נמצא שסדר רבא ימי האדם כסדר הראויים להיות, בראשונה, משא ומתן של אמת לקיום גופו ולהנהגה מדינית ולדרכי שלום, אחר כך שיקבע עתים לתורה, כדי שלא יוציא כל זמנו בקיום הגוף לבד, ואחר זה דבר בזיווגו כסדר הראוי לאדם, ללמוד תורה ולישא אחר כך אשה. ואמר אחר זה, שיקבע בלבו האמונה לשום מבטחו באדון הכל, לצפות בישועות הבאות בכל עת ובישועה הכללית, ואל יעלה בלבו שהבורא סר היכולת מידו ונתנו לצבא השמים, אבל כי בידו הוא לעשות הכל, כי זה צריך האדם על כל פנים להאמין קודם שיכנס בחכמות העיוניות, כדי שלא יעלה בלבו שגיאה. ואחר כך זה יפלפל בחכמה, ומפלפולה יבין דבר מתוך דבר... (שם כלל ג חלק א פרק א)

לפי שהאדם הוא עלול לקבל מאורעות המקרבות לו לידי סכנה, מהם מסבת המשרתים ומהם מסבת כישוף ומהם מצד ארס, על כן הזהירו בהם רבותינו בדברים המזיקים. ולפי שהמים הם יותר עלולים לקבל טומאה בכל אחד מאלו הצדדים, דברו בהוה, וגם כל בן דעת ילמד ממנו לדברים אחרים. וכל השמירות האלו הם צריכין למי שמקפיד בהם ואינו דבק בעבודת השי"ת, אבל הבוטח בהשי"ת וחושק באהבתו ודבק בעבודתו - חסד יסובבנו... (נר ו כלל א חלק א פר ק ב)

מדרש שמואל:

וכל מעשיך בספר נכתבים, לפי שהאדם נמנע מלשוב אל אלקיו מפני שחושב שלא ימצא בו עוון אשר חטא, כי השכחה מצויה באדם וחטא ושכח, לזה אמר התנא בדרך עצה, אתה קח לך ספר אחד וכתוב עליו בכל יום המעשים שעשית ביום ההוא ומה שחטאת, ובכן תזכר חטאתיך... (אבות ב א)

אי נמי אמר הוו זהירין ברשות, כלומר שלא די לאדם שיקיים דברי התורה לבד, כי גם צריך לו עוד להיות מקדש עצמו במותר לו, ואף בדברי הרשות, וזה שאמר הוו זהירין ברשות, כלומר אפילו בדברים שיש לכם רשות מן התורה לעשות, כענין להרבות במאכלים המותרין, הוו זהירין בהם, שאין מקרבין לו לאדם אלו הדברים ותענוגי העולם הזה אין מקרבין את האדם להמשיך לו תועלת מהם אלא לצורך עצמם לבד, לצורך התענוגים עצמם, כלומר שילך אחריהם לבד משום שנראים כאוהבין בשעת הנאתן## (שם שם ג)

...וזה שאמר עשה רצונו ית', כשאתה עושה רצונך יהיה כוונתך לעשות רצונו, כדי שיחשב הוא יתברך מאכלך למצוה, וזה שאמר כדי שיעשה רצונך, דהיינו התשמיש והאכילה שהוא רצונך יחשבם לך למצוה, וכאלו עשית בהם רצונו, וכמו שכתוב והוא יישר אורחותיך... (שם שם ד)

ולי נראה, כי לפי שהאדם רודף בעניני העולם הזה אחר ד' דברים, יש מי שרודף אחר המאכל והמשתה ותענוגי העולם, והוא יתברך ענש לאנשי ירושלים על זאת... ועל המין הזה אמר התנא מרבה בשר מרבה רמה, ואומרו מרבה בשר, כלומר שמטבעו הוא חלוש, ועל ידי תענוגים רוצה להרבות בשר, זה בודאי הוא מרבה רמה... ולכן צריך האדם שיתרחק הרבה מן המאכלים ולא יתגבר יצרו עליו כאשר עשו בני איוב...

ויש מין אחר שרודף בעולם הזה אחר הממון, כי גם בלילה לא שכב לבו לאסוף חיל והון, ועליהם אמר שלמה המלך ע"ה אל תיגע להעשיר מבינתך חדל... לפי שמחר ימות ויעזוב לאחרים חילו, נמצא שהוא יגע להעשיר את אחרים, וכיון שהיגיעה היא להעשיר את אחרים אין צורך להזהירך על זה אלא מבינתך ומעצמך תחדל... ויש אחרים רודפים אחר תאות המשגל, ועל מין זה אמר מרבה נשים מרבה כשפים... ויש מי שרודף אחר הכבוד, להיות לו עבדים ושפחות להרבות כבודו, ועל זה המין אמר מרבה עבדים מרבה גזל... וכנגדם אמר התנא כי ראוי לאדם לרדוף אחר ד' דברים אחרים טובים בעניני העולם הבא, והם אלו כנגד אלו ממש, כנגד המרבה בשר אמר כי טוב יותר להיות מרבה תורה, שהיא מתשת כחו של אדם ומשמן בשרו ירזה, כי בזה יהיה מרבה חיים... (שם שם ח)

ושוב יום אחד לפני מיתתך. כתב לב אבות, כי אף על פי שעבר עבירות כל ימיו, נאמר עליו שוב, לפי שנשמתו ממקום קדוש יהלך, ושכלו חלק א-לוה ממעל אשר ממנו בא לו, ואם כן הרי הוא חוזר ושב אל מקורו. ועוד כי האדם בקטנותו אינו מכעיס את ה' בטרם דעתו מאוס ברע ובחור בטוב, ואם כן הרי הוא שב לימי עלומיו... (שם שם יב)

ואל תהי רשע בפני עצמך, הרמב"ם ז"ל והרב רבי ישראל ז"ל פירשו שלא יחזיק את עצמו בחזקת רשע, שהמחזיק עצמו בחזקת רשע לא יגדל בעיניו עון שיעשה וגם אינו יכול לחזור בתשובה כי מתייאש מן התשובה, ויוסף על רשעו רשע, וגם אין לו להיות צדיק בעיניו, כמו שאמרו חז"ל משביעין את הוולד במעי אמו וכו', ואפילו כל העולם אומרים עליך שאתה צדיק הוי בעיניך כרשע, ולא רשע אלא כבינוני, שיראה שמעשה קל יכריענו לכף זכות אם ירצה... (שם שם טו)

...ואמר (הסתכל) בג' דברים, להשמיענו כי כשיסתכל צריך שיסתכל בג' ביחד, אמנם אם יסתכל בא' או בשתים מהם אפשר כי לא די שלא יועיל, אלא אדרבא יזיק, לפי שאם יסתכל שבא מטפה סרוחה לבד, אפשר שיאמר האדם אם כן אין ראוי להאשימני אם אחטא, כי יסודי נבנה מדבר מאוס, וזרוק חוטרא אאוירא אעיקרא קאי... ואף אם יסתכל באלו השני דברים אפשר שיאמר שכיון שהוא הולך למקום עפר רמה ותולעה אפשר כי יחשוב האדם כי אין דעת וחשבון בשאול אשר הוא הולך שמה, ואין דעת וחשבון לעפר ולאבן דומם, על כן אמר ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, וצריך שיסתכל האדם בג' הדברים ביחד כדי שלא יחטא... (שם ג א)

הרב ר' משה אלשקר ז"ל כתב רבי דוסא בן הרכינס וכו', אפשר לפרשו כנגד זמני האדם, כנגד זמן הילדות אמר שינה של שחרית, הזהיר לאדם שיעור בשחרית, שהוא זמן ילדותו יעור משנת אוולתו ויתגבר, והרמז מלבד הפשט שיחזור בתשובה בזמן ילדותו. וכנגד זמן העמידה אמר ויין של צהרים שהוא אמצעית היום, וכנגד זה אמרו ז"ל אף בתפלת מנחה, וכנגד זמן הירידה והוא זמן השיבה והזקנה אמר שיחת הילדים וישיבת בתי כנסיות וכו', והטעם שאין תשוקת הזקן כי אם לשוח, וזהו שלא ירבה שיחה לא עם הילדים ולא עם עמי הארצות, וזהו אומרם אף בתפלת ערבית... (שם ג יג)

...ואמרו על דרך הלצה,   עשיר ראשי תיבות עינים שינים ידים רגלים, ובבריאות אלו הדברים יקרא עשיר...   (שם ד א)

ואפשר לומר עוד, כי מי שיש בו עין טובה ושמח בחלקו בודאי שזה אוכל העולם הזה, כי לעולם לא ידאב ולא ידאג, ומי שעינו רעה לעולם לא ישבע כסף ומרבה נכסים מרבה דאגה, ונמצא מי שעינו רעה בדרך הטבע הוא שאינו אוכל העולם הזה, ומי שעינו טובה בדרך הטבע הוא אוכלו וחייו הם חיים. (שם ה כא)

...ואחר אשר האדם זה לו עשרים שנה בעסק הלימוד אחר כך צריך שיעסוק בענין המעשה, כי לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה, ולפי שאין בור ירא חטא על כן סידר לאדם עשרים שנים הראשונות בלימוד, ואף אם אמר בן י"ג למצוות, הכוונה שאז נקרא איש וחייב בכל המצוות, אבל אי אפשר להיות שלם ולרדוף אחר המעשה עד שיהיה בקי במשנה ובגמרא, וכאשר הוא בן עשרים אז הוא זמנו לרדוף אחר המצוות, כי רוב המצוות המעשיות נעשים בהילוך הרגלים... (שם שם כג)

והר"ם אלשקר ז"ל כתב בן חמש שנים למקרא וכו', בא להודיענו מהדעת הנפסד שאומרים שאין הפרש מהאדם לבעלי חים, ואינו כן, שהרי האדם בתחלת יצירתו נמשל כבהמות, כמו שאמר הכתוב ועיר פרא אדם יוולד, וכשמוסיף בשנים מוסיף כח שכלי ושלימות, מה שאין כן בבעלי חיים,אשר מעת לידתן הם קונים השלימות אשר יקנו אחר גדולתן. לזה אמר, תרצה להבחין מי הוא הנקרא אדם ויש לו יתרון על הבהמה כשתראה שהוא בן חמש שנים והוא בקי במקרא. בן עשרים לרדוף, הנה עד עשרים הוא עיקר החיוב על האב שילמד את בנו תורה ויחנך אותו במצוות ולהשיאו אשה, אמנם כשיהיה בן עשרים כבר יצא האב מחיובו, והנה צריך הוא להשתדל מעצמו לרדוף אחר עשיית הפעולות הטובות... (שם)

ספר חרדים:

כתיב סעפים שנאתי ותורתך אהבתי, וכתיב אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת ה', וכתיב השלך על ה' יהבך, הכוונה, כי כמה זמן אדם מאבד בידיו לריק בחושבו על עניני עולמו ופרנסתו, וסוף אדם להבל דמה, כלומר מהרהר ומחשב ומבטל זמנו ואינו משגיח כי ימיו כצל עובר, ובעוד שהוא מחשב ומהרהר יעשה חבילה גדולה של תורה ומצוות לעולם הבא, ולכן נמי כתיב חזית איש מהיר במלאכתו, כלומר בלא רוב מחשבות לעולם הזה, אלא מקצר ועולה ומשאו של עולם יניח להקב"ה, והוא ישא משאו יתברך, והוא כביכול יכלכלך, והיינו אשרי תמימי דרך שאינם מרבים מחשבות בעניני עולמם שגורם ביטול תורה... נראה דלכך הוכפלו שמות הצדיקים, נח נח, אברהם אברהם, וכדומה, לומר שאין מערבין גוף ונפש בחייהם, לנפש שם העיקר והגוף טפלה לו כסוס לרוכב, והנפש תמשול וינהיג הסוס ברצונו לעבודת הבורא. כשזוכר אדם צרותיו יעלה על לבו כי עבד ה' הוא מכלל העם בחר לנחלה לו, אז ישמח ויעלוז כמוצא שלל רב... (פרק ד דברי כבושין, וראה עוד עבודת ה')

אברבנאל:

ויהיו ימי אדם - בענין אורך השנים, יש אומרים שהמספר על חדשים, וזה אי אפשר, שאם כן הולידו בני שתים וחמש. לרמב"ם היה אורך השנים רק ליחידי סגולה, וכתב על זה הרמב"ן שהם דברי רוח, כי אינם נביאים וצדיקים, ועוד. ואמר שאדם היה תכלית השלמות, ואף שנקנסה עליו מיתה היה מטבעו לחיות זמן רב, ועל ידי הקללה היו ימיהם הלוך וחסור, ואחר המבול נתקלקלו האוירים, וחסרו שוב, ורק ביראת ה' הוסיף ימים. ור"ן התעצם על דברי הרב, ואמר, שאחר המבול חזר האויר לקדמותו, כמו אחרי גשם. ונראה כהרמב"ם, שהראשונים אכלו מאכלים פשוטים, וגם לא היו להוטים אחר המשגל המקצר הימים, וההמון רדף אחרי מאכל ומשגל, ולא חי כל כך הרבה. ותכלית הדבר היה כדי שיתמלא העולם, וגם להשלים את המין האנושי בידיעות הנרכשות על ידי נסיון רב, כמו חכמת הכוכבים. ולדברי הרמב"ן נתקלקל האויר בסבת העונש, ואולי רצה ה' שיתקצרו ימות האנשים וגם נתחדשה בהם זלילת הבשר המקצרת הימים, ונוספה זימה... (בראשית ה ד)

והיו ימיו מאה ועשרים - אם לא תשיגהו סבה מונעת, ורוב האנשים ימותו קודם לכן מרוע ההנהגה ומיני החליים, ולכן אמר ימי שנותינו בהם ע' שנה וגו'. וראה השי"ת שהרודף אחר השלמות די לו בק"כ שנה, ובהיות הזמן קצר גם יזכור מותו וישוב, ולא יאמר יצרו עוד היום גדול. (שם ו ג)

דור ההפלגה - ...ואמיתת הענין, אחר שרצו לשנות מנהגם הטבעי, הוצרכו לבדות שמות לדברים החדשים שבחרו, וסיבב ה' שלא יבחרו בלשון אחת, ונתבלבלו הלשונות. ומשראה ה' שנשתקעו במותרות אלו לא אסרם לישראל, אלא הזהירם שישתמשו בהם בכף היושר ובדרך היאות. אמנם כשהלכו במדבר על פי ההנהגה האלוקית ספק להם רק ההכרחי... (שם יא א)

צו את בני ישראל - עוד ארמוז בענין המועדים: פסח רמז לשנות האדם שהם ע', היום הא' והז' נגד ימי הנערות וי' השנים האחרונות, שאין ראוי להם לעמול בעניני העולם. וביום ב' יתחיל לספור, וכן יספור בחייו הימים שעליו לחיות, והם נ' בערך. ובסוף נ' אלו יכין עצמו ליום הפקידה, ויקריב מנחה חדשה ללכת בדרך חדשה. לחם התנופה - בסוף יביא מנחה חדשה בהנהגת עצמו, ויעשה מעשים משובחים כסולת חטים, ולא כבתחילת חלדו שמקריב שעורים. ויום תרועה וים הדין בחודש הז', שיתעורר לשוב בי' השנים האחרונות של חייו. ואחר כך חג הסוכות, שידעו כי אין קרבתם בתימו לעולם, והעולם הזה רק דירת עראי. שמיני עצרת - שאם הוא בשנות השמונים כבר נפרד מעוון וטומאה, ואם כן מורה חג הסוכות גם כן שהבוטח בה' בצל ש-די יתלונן. ופרי עץ הדר רומז שלא יאסור ה' ערבות ותענוג, אך יתנם לו ביום הא', בזמן הנערות. וראוי שכל זה ישמש לעבוד את ה', כמו שכתוב ושמחתם לפני ה'... (ויקרא כד ב)

ושבתה הארץ - דרך שניה (בטעם שמיטה ויובל): כפי שביארתי בפרשת מועדות ראוי מכל לחוס על אבוד הזמן. ולמען יתן אל לבו ששנותיו רק ע' באו שביעיות הרבה, כמו ימי החופה והנדה, המילה, המצורע, טומאת מת, ימי מלואים, פסח, עומר, סכות, וכן שמטה ויובל, ונ' שנה אחר הילדות האדם הוא איש זרוע לו הארץ. ובעשר הז' ראוי שישבות ויעבוד את ה', וירמזו גם כן לאדם שכל נכסיו יהיו לאחרים. (שם כה א)

לא יהיה - שבזמן הגאולה לא ימותו נערים, או על זמן התחיה שיחיו שנים רבות, כי יחדש להם מזג טוב. (ישעיה סה כ)

ספורנו:

והנחש - ...וכבר אמרו ז"ל שהיה סמאל רוכב עליו, והוא שהכח המתאוה המחטיא יעשה זה באמצעות הכח המדמה המוביל אליו דמיוני התענוגים החומריים המטים מדרך השלמות המכוון מאת הא-ל ית', כי אמנם הכח המתאוה עם דמיוני התענוגים המובילים אליו הם מצווים לכחות הגשמיות הפועלות ומחטיאים כוונת ורצון הא-ל ית' כשלא יתקומם עליהם הכח השכלי וימחה בהם, כאמרם ז"ל עינא וליבא סרסורי דחטאה... (בראשית ג א)

כאחד ממנו לדעת טוב ורע - הוא יודע טוב ורע עם היותו בצלמנו, ואם יהיה נצחי בזה הענין הנה ירדוף כל הימים אחר הערב, וישליך אחרי גיוו כל השגה שכלית וכל מעשה טוב, ולא ישיג האושר הרוחני המכוון מאת הא-ל ית' בצלמו ודמותו. (שם שם כב)

הלא אם תיטיב - עצמך ותשתדל להיות גם אתה לרצון, שאת - רום המעלה וההתנשא רובץ לפניך ומוכן שיהיה לך, ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ - גם כן החטאת מוכן לפניך, כי תוסיף על חטאתך פשע, שכך דרכו של יצר הרע, ואליך תשוקתו - כי תפנה אליו למלאות תאוותיו, כמאמר ז"ל יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. ואתה תמשל בו - בידך להתקומם עליו בצלם אלקים, כאמרם שם, ואלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו, שנאמר ה' לא יעזבנו בידו. (שם ד ז)

ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש - ... וזאת הדרישה תהיה על אופנים מתחלפים, שאם יזכה האדם הנה אז מיד כל חיה אדרשנו ומיד האדם להצילו, על דרך ודרשת את צאני מידם וגו', מיד איש אחיו אדרוש את נפש האדם - אם לא יזכה לזה שאצילהו ויהרגהו איש אחיו אדרוש את נפש ההרוג מיד אחיו ההורגו להפרע ממנו, אבל לא מיד החיה. (שם ט ה)

כי בימיו נפלגה הארץ - ...להודיע סבת קיצור שני חיי האדם מפלג והלאה, כי אמנם סבת זה היה חטא בני הפלגה וענשם שקלקל מזגם בהשתנות הפתאומי מאויר לאויר. (שם י כה)

אל מול פני - ...וכן ראוי שכוונת המימינים העוסקים בחיי עולם והמשמאילים העוסקים בחיי שעה העוזרים למימינים, כאמרם אלמלא עלייא לא מתקיימי אתכליא, תהיה להפיק רצון הא-ל ית', באופן שיושג מכוונו בין כלם וירוממו את שמו יחדו... (במדבר ח ב)

...וממה שראוי להתבונן מה שגזר אומר שהנוגע במת מטמא את משכן ה', והבא אל האהל מטמא את מקדש ה', וזה כי אמנם כל הקרב הקרב אל הבלי הנפסדות אין ספק שהוא מטמא לב טהור שהוא משכנו של מקדש ה' שהוא הנקרא צלם אלקים, ותהיה טומאתו בטעות העדרי, והבא אל אהל המת כענין שוכני בתי חומר, אשר אין לפניהם בלתי אם גוויתם לחיי שעה רעועה רגליה יורדות מות, הוא בלי ספק מטמא את מקדש ה' הנזכר אשר בו יהיה העם והאיש קדוש לאלקיו, כאמרו ולהיותך עם קדוש לה' אלקיך, ואז מטמא בטעות קניני הפכי למכוון. ולזה אין ראויה שיטמא באהל זולתי המת הישראלי, כי אמנם חומרו בלבד הוא הנבחר ומוכן מכל זולתו לעבודת הא-ל ית'... (שם יט ב, וראה שם עוד)

למשך ביין - שעל ידי היין יפנה לבו קצת אל המדיניות וצרכי חיי שעה, ולאחוז בסכלות - שלא תתגבר עלי סכלות התענוגים, עד אשר אראה - איזה חלק מחיי שעה ראוי לאדם. (קהלת ב ג)

ושנאתי אני את החיים - חיי שעה, אחר שראיתי שיש בנו דבר נצחי. (שם שם יז)

ימיו מכאובים - כי בהשתדלות בקנינים הנפסדים לא רק עמל אלא גם צער ומכאובים שיטרידוהו מקנות השלמות הנצחית. אין טוב - אלא שיאכל וישתה ההכרחי בלבד, ולא יבקש מותרות. והראה את נפשו - ישתדל בעמלו על נפשו לראות אושר נצחי. מיד האלקים היא - שציוה ולעבדו בכל לבבכם, ואכלת ושבעת, רק ההכרחי... (שם שם כב וכד)

לכל זמן - אמנם אין למאס לגמרי ההשתדלות להשיג חיי שעה, אלא שלא תהיה ההשתדלות תמיד בהם. (שם ג א)

ראיתי את הענין - ה' נתן לאדם לעמל בחיי שעה, כדי שיהיה נכנע ולא ימרד כאדם הראשון, הכל עשה יפה בעתו - נתן מזונותיו בזמנו, העולם נתן בלבם - מושכלות ראשונות שישיג בהם כללים של עולם על ענין אחד, אבל הפרטים לא ישיג בשכלו כמו שישיגו הנבדלים. מבלי אשר לא ימצא האדם - את מעשה ה' מראש עד סוף, כי שכלו גרוע. ידעתי - מכל זה שאין טוב במיני ההשתדלות כי אם לשמח - בעיון שבו תושג שמחה שכלית ורוחנית, ולעשות טוב - במעשיות, להדמות לבוראו. לאכל - ואם ישיג המספיק לו בחיי שעה, גם זו מתת אלקים שתעזרהו להשיג ולעמד על ההסתפקות. (שם שם י-יג)

מקרה האדם - המיוחד שהוא צורך השגת הלחם ושמלה, ואם כן הוסיף חיי צער על היותר נכבד, וזה רק מפני סורם מהחלק האלקי. (שם שם יט)

כי מה יותר - ההמוני לא יתעורר להשיג החיים הנצחיים, באמרו שאין יתרון לחכם מן הכסיל. מה לעני יודע - מה יודע ההמוני מהנצחיים, שיוכל להלך נגד החיים - בכוון החיים האלה. טוב מראה עינים - כך יאמר ההמוני, שטוב המושג בחוש מללכת אחר הנצחיות שלא ישיגהו לעולם. גם זה הבל - כי לא ישיג יותר מהמוחשות ממה שנגזר לו. מרבים הבל - דברים מרבים על האדם עמל בלי תכלית נחשבת, כגון הבנינים לפרסם כבודו בחייו, ומה יותר לאדם - אין בהם תועלת נחשבת, ולפעמים לא ישיג גם המכוון אחרי המות. מי יודע מה טוב - גם אם יהנה מהם במקצת ימיו, יקרה לפעמים שבעקבות דברים אלו כהבנינים יביא על עצמו קנאה ונזק. ויעשם כצל - שיאבדו בזמן מועט מה יהיה אחריו -ואולי יאבדו מיד במותו. (שם ו ח-יג)

טוב כעס - שיגער על ידי זה הנפש המתאוה, משחוק - ששמח במעשיו, כי ברע פנים - המתנגדים לכח המתאוה ייטב - השכלי. לב חכמים בבית אבל - דואגים תמיד על חסרונם והעתיד, ולב כסילים בבית שמחה - שמחים על התענוג העכשוי, ואין רואים את הנולד. (שם ז ג וד)

אל תרשע - להתאכזר על הרשעים מדאי, ואל תהי סכל לסור לגמרי מחיי שעה, אפילו לעסוק בתורה ומצוות, לא תמות - ולא יעלה בידך לא זה ולא זה, אל תרשע - אל תחרד מדי בבא חרדה. ואל תהי סכל - לא להרגיש בחרדה לגמרי, כי שניהם ממיתים. (שם שם יז)

שמח בחור - בשלמות שהשגת בילדותך, שהיא גירסא דינקותא, ויטיבך - וזה יעזר לך להשיג יתר שלמות בבחרותך, בדרכי לבך - השכל, ובמראה עיניך - ובמה שתחדש, ודע - לפני מי אתה עמל. והסר כעס - על שלות הרשעים, והעבר רעה - יצר הרע, כי הילדות - התענוג המושג בחיי שעה הבל. (שם יא ט וי)

אלשיך:

עולה תמנתה -   כי יש לאדם זמן בו יורד או עולה. ועד עתה ירד יהודה י"א שנים מאחיו, ומעתה התחיל שוב לעלות. ותמר ידעה זאת, ושהגיעה העת שיצאו ממנו מלכים...   (בראשית לח יג)

...ויהיה הסכך גידולו מן הארץ, כי זכיות האדם עולים דוקא מהארץ, ומשפיעים מלמעלה שפע קדושה. וגבוהה מכ' פסולה, שלא יאמר למטה מבן כ' שאינו בר עונשין, כי ירוה דודי העולם הזה ואחר כך ילך באורחות אלקים, כי לא ישוב מהם. ולא יעשה אותה למטה מי' לומר שחוסה בצל המזלות, כי לא ירדה שכינה למטה מי', רוצה לומר מדרגות מלאכים. והדפנות שהן על העולם הזה כשרות מכל דבר, כי העולם הזה הוא חמרי, ושתי דפנות צריכות להיות כהלכתן לרמז כי טוב העולם נכלל בג', בנים חיים ומזונות, ובשני הראשונים כדאי להשתדל ולבקש שיהיו לו כהלכתם, אבל במזונות יסתפק בטפח שוחק, ויעמידנו בצורת הפתח לרמז שהעולם הזה רק כפתח לעולם הבא. (ויקרא כג לט)

...או כל זה לומר שיסיר מהם המניעים מללמוד תורה, כי בהיות כולם עושים רצונו שלמקום ישנה להם המזל, מה שאינו כן בצדיק יחיד שאינו משנהו לו.   ונתתי משכני בתוככם - שילכו ויזדככו עד שהנשמה תרצה להשאר בתוכם, בהפך מה שהיא בתחילה רוצה לצאת בכל נשימה ולשוב אל מקורה האלקי, כי עתה יהיו מרכבה לשכינה...   ולא תגעל נפשי - שיהיה שלום בין הגוף והנפש, ולא ימותו. (שם כו יא)

מאשר חטא על הנפש - אמרו חז"ל שקרוי חוטא על שציער עצמו מן היין, וקל וחומר לשרוי בתענית. מדבר בזה רק על נזיר שנטמא, כי הקב"ה ברא פירות וכו' כדי להנות בני האדם וליישב הנפש, וגם היין משמח אלקים ואנשים. אמנם לכפרת עוון יתענה איש לשוב בתשובה, וכן הנזיר מענה נפשו מהיין בערך מה שיקדש את עצמו. אך זה רק במשמר את נזירותו, ולא במי שנטמא, שאז יפלו הימים הראשונים, וחבל על מה שהצטער בהם... (במדבר ו יא)

ויענך וירעיבך - על מה שיתמהו איך הרוחניות תחיה את גוף האדם, לכן האכילם המן, דבר רוחני, שיראו כי לא על הלחם הגשמי לבדו יחיה האדם. כי על כל מוצא - על התורה והמצוה יחיה האדם המלובש בחומר. (דברים ח ג)

למען ירבו ימיכם - ואפילו מי שנקבעו לו רק ימים מועטים יתרבו לו, כענין אביי שנתרבו לו על ידי תורה וגמילות חסדים, ובנימין הצדיק שנתרבו על ידי צדקה. (שם יא כא)

מבלי אשר לא ימצא האדם המעשה - לא תוכל לשפט אם תראה רשע וטוב לו, כי ה' עושה בהשגחה מראש ועד סוף, וכפי שהיה בגלגולים הראשונים... כי עת לכל חפץ - לא המזל הוא שעשה כך, כי אם הבחירה, והשי"ת יתקן אחר כך את המזל. ואם הם נראים פה שני דברים נפרדים, למעלה כל הגזרה אחת. (קהלת ג יא ויז)

הכל כאשר לכל - כל אדם מת בהיותו חלק מהכל, צאצא לאדם הראשון, וכמקרהו כן יקרנו, לטוב ולטהור... (שם ט ב)

כי יודע ה' - ומשפיע על דרך צדיקים, ואין רשע בישראל שלא יבא להטהר באיזה זמן, ואז מסייעין אותו כהבא להטהר, וגם מרחיק ה' דרך הרשעים מהצדיקים. (תהלים א ו)

נבזה בעיניו - יסתכל אל מהותו, ואז יזהר בקלות גם בלא תעשה. אבל חבריו יראי ה' יכבד, אף שגם הם ממקור נמאס. או נבזה - עניני הגוף יהיו נבזים בעיניו, ולא ילך אחר תאוות. (שם טו ג)

והתענג על ה' - ומה לך תענוגי העולם הזה, או יתגעגע על ה' ותשמע תפלתו, ובזה יוודע שהוא צדיק. (שם לז ד)

ההולך בדרכיו - אינו ירא ה' מפני עבירות, אלא כצדיק גמור הירא שמא יגרום החטא, שמא חטא ולא ידע. יגיע כפיך - ולא ריבוי ההון הגורם דאגה, וטוב לך - כל השכר לך, ולא כמתפרנס מאחרים, שחולק השכר, כיששכר וזבולון. (שם קכח א)

רמ"ע מפאנו:

ושנית דקתני לשטתיה אזיל בברייתא פרק החולץ, דתניא את מספר ימיך אמלא, אלו שני דורות, זכה משלימן לו, לא זכה פוחתין לו דברי רבי עקיבא. וקסבר משלו הוסיפו לו לחזקיהו המלך חמש עשרה שנה שגזרו לפחות ממנו על פי התראתו של ישעיהו. ואף על גב דרבנן פליגי עליה והם אמרו זכה מוסיפין לו לא זכה פוחתין לו, וכבר הרגישו נגדם בתוספות דחיי מהני תלת מילי דלא תלו בזכותא נינהו, פירוש להוסיף עליהם, אלא במזלא תלו, ונמצא המזל דידיה עביד, ונלוה אליו דין ראש השנה לפחות מן הנגזר לו שבהשפטו יצא רשע, ולהשלים לצדיקים הוראת המזל בשובה ונחת, ולבינוניים כראוי להם, אבל שכר מצוה בהאי עלמא ליכא להוסיף בשבילם בני חיי ומזוני, דקרן נינהו והיא קיימת לעולם הבא כמו שיבא... (מאמר חקור דין חלק ב פרק כח)

מהר"ל:

ואל תתייאש מן הפורענות וכו' הדבר אזהרה לאדם, שלא יחשוב אי אפשר שיגיע אליו פורענות, ולא אמר שידאג מן הפורענות, כי דבר זה מדה מגונה, מי שהוא דואג מן הפורענות, וכמו שכתבנו בנתיב הבטחון, ב"ה, אבל אל יתייאש מן הפורענות כאשר עשה המן, שהיה בוטח בגודל עשרו, ובהרף עין נהפכה עליו הצלחתו... (דרך חיים פרק א ז)

והבן איך הפליגו חכמים באהבת המלאכה, כמו שאמרו "אהב את המלאכה", ולא אמרו בחר לך מלאכה. ובפרק קמא דברכות אמרו "גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמים, דכתיב אצלו אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא", פירוש כי הנהנה מיגיע כפיו, והוא אשר מסתפק במה שנותן השי"ת אליו, כי אם לא היה מסתפק במה שיש לו לא היה נהנה מיגיע כפו, אלא שהוא נהנה ואינו חסר, ומפני זה נאמר עליו אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. כי אדם כמו זה הוא בריה שלמה בעצמו, כאשר מורה עליו מדת ההסתפקות, שהוא בלא חסרון, ולכך ראוי שיהיה לו עולם הבא בשלמות. ובעולם הזה גם כן כיון שהוא מסתפק בעצמו ושמח בחלקו, השי"ת מסייע לו שיהיה שלם לגמרי בלא חסרון. ולפיכך כתיב אשריך בעולם הזה, היינו שהוא מאושר, לשון חוזק, שלא תהיה לו נפילה במה שהוא שמח בחלקו, והוא שלם בלא חסרון, דבר זה מורה על חוזק וקיום.

ויש לך לדעת כי הנהנה מיגיע כפיו אי אפשר שלא תהיה לו גם כן מדת האהבה על ידי מדה זו, כי מאחר שהוא שמח ואוהב יגיע כפו, אי אפשר שלא יאהב מי שחנן לו דבר זה... (שם שם יא)

הוי שקוד ללמוד תורה, רבי אלעזר נתן מוסר על התורה שהיא תכלית האדם, והאדם מצד עצמו נברא רק לעמל תורה. ולפיכך אמר הוי שקוד ללמוד תורה, שאם לא יהיה שקוד לא נאמר בזה שעמלו בתורה, רק שלומד לעתות הפנאי...

מה שאמר עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאין את האדם מן העולם הזה, יש לך לדעת, כי המיתה מגעת לאדם כאשר הוא סר מן האמצע אשר נברא עליו ונוטה אל אחת הקצוות. שכל מיתה היא קצה, אבל השויי והמצוע הוא החיים... והאדם שהוא בעל עין הרע פועל ביותר בכח נפשו עד שהוא שורף הכל בעין שלו, וזו תגבורת נפשית יותר מן הראוי, ובזה הוא יוצא לקצה אחד, שאין האדם נברא רק על השווי מגוף ונפש. ומה שהוא נוטה אל הקצה דבק בו ההעדר, לכך הוא מוציא את האדם מן העולם. וכן אם האדם נוטה לכח הגוף החמרי ביצר הרע, הוא דבק בגוף כאילו הכל גוף, וזה יציאה אל הקצה, ובקצה דבק שם ההעדר, ודבר זה מוציאו מן העולם.

אמנם הדבר השלישי (המוציא את האדם מן העולם) הוא שנאת הבריות, מפני שהוא מתנגד אל עצמו, שהרי הבריות הן האדם עצמו אשר ברא השי"ת בעולם, ובזה הוא נוטה אל ההעדר הגמור, כי שנאת הבריות ששונא אותן עד שלא יהיה נמצא האדם, דבר זה הוא העדר גמור... (שם פרק ב יד)

הנעור בלילה וכו', אחר ששנה התנא מעלת העוסק בתורה וגנאי אשר מסלק עצמו מדברי תורה, שנה הדבר הזה הנעור בלילה וכו', ופירוש זה, כי הוא השי"ת סדר העולם כפי הראוי, וסדר שמירתו גם כן שיהיה העולם עומד בשמירתו ית', ויש דברים שהם יוצאים מן השמירה הזאת, כמו שיתבאר, ועל זה אמר כי האדם היוצא ממה שסדר השי"ת שמירת העולם הוא מתחייב בנפשו כאשר יוצא מן השמירה, וזה כאשר נעור בלילה, כי הלילה לא נברא אלא לשינתא או לגירסא, וכאשר הוא עושה כך אז נפשו משומרת מן השי"ת, כי ביד השי"ת יפקיד רוחו ונשמתו... וכן הפונה לבו לבטלה, ודבר זה אפילו ביום, כי השי"ת ברא העולם ושמירתו כאשר הוא נוהג בסדר של עולם, והעולם הזה נברא שיהיה פועל ולא יהיה בטל, שאין דבר אחד בעולם בטל, והכל לצורך תשמישו של עולם, ואז הכל תחת השמירה שסדר השי"ת העולם, אבל זה המפנה לבו לבטלה, כלומר שהוא נמשך אחר הבטלה, ואין זה דומה אל הנעור בלילה... כי מבקש הביטול, אבל אם אינו מבקש הבטול אין יוצא מן הסדר מאחר שהוא עומד לעסוק בצרכי העולם תמיד...

ואמר והמהלך בדרך יחידי, ודבר זה גם כן כי השי"ת נתן האדם שיהיה בישוב עם שאר בני אדם, ואשר אינו בישוב יוצא מסדר העולם, וכך אמרו בפרק אין עומדין, ארץ אשר לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם, לומר לך כל ארץ שגזר עליה אדם הראשון לישב נתיישבה... כלומר החלק מן הארץ אשר הוא מתייחס למין האדם בכללו נתיישב, כי אדם הראשון הוא כמו מין האדם בכלל... ועוד כשם שהאדם יש לו אברים מיוחדים שכאן הוא אבר זה ולא במקום אחר, והכל הוא בחכמת השי"ת, כך המקום אשר הוא מתייחס לאדם יש מקומות מיוחדים אשר הם ישוב האדם... (שם פרק ג ד)

כל המקבל עליו עול תורה וכו'... יש לך לדעת כי ההנהגות אשר הם בעולם הם שלש, כי ההנהגה שצריך האדם לנהוג לפי מנהגו של עולם לחרוש ולזרוע ושאר צרכיו אשר המה צריכים לפי הנהגת סדר העולם וטבעו והאדם הוא משועבד להנהגת הטבע. ועוד יש הנהגה בלתי טבעית, והיא הנהגה האנושית אשר מתחדשת מן הבחירה, ועל ידי זה הנהגה הנימוסית, שהיא על ידי המלכות מה שירצה ומה שלא ירצה וגוזר גזירתו על האדם, והיא הנהגת הנימוס והאדם משועבד גם כן להנהגה הזאת. והנהגה השלישית היא הנהגה אלקית שסדר השי"ת בעולם איך יהיה נוהג על ידי התורה שנתן השי"ת, ובזה הנהגת העולם על ידי שלשה דברים, הנהגה האחת מה שצריך אל הטבע, והנהגה השנית בלתי טבעית והוא כפי מה שגוזר המלך והוא הנמוס, והנהגה השלישית היא הנהגת השי"ת בסדר אלקי למעלה מן הטבע ומן הבחירה. ואמר כאשר האדם מקבל עליו עול תורה, אז הוא עם השי"ת, ואז מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, כי הנהגה השלישית הזאת היא הנהגה אלקית, עד שהאדם עם השי"ת, ואז הוא יוצא מן עול מלכות ומן עול דרך ארץ, שאלו שניהם הם מצד העולם הזה... (שם שם ה)

...ואם הוא עושה מעשה כמו אלו ד' דברים שזכר, דהיינו שינה של שחרית, יין של צהרים, שיחת הילדים, וישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ, אף על גב שאינו שוכח דברי תורה, מכל מקום דברים אלו הסרה לגמרי מן התורה, על ידי שהוא נוטה אחר תאוותיו והבלי העולם, נחשב זה הסרה מן התורה שהיא חיי האדם, ולכך מוציאין אותו מן העולם.

אמנם מה שזכר ד' דברים אלו בפרט הוא דבר מופלג. כבר ביארנו לך כי באדם ג' חלקים, חלק גופני, כחות נפשיות והחלק השכלי. ואלו ג' חלקים הם חיותו של אדם ומציאותו בעולם. וכאשר אינו נוהג בג' דברים אלו כראוי, אין לו קיום בעולם ומבטל את מציאותו הפרטית, באשר הוא אדם פרטי. אבל יש לאדם מציאות מצד הכלל במה שהוא תוך הכלל ומצטרף אל הכלל, וזו מדרגה בפני עצמה, מה שהאדם מצטרף אל הכלל.

ואלו ד' דברים כוללים כל מציאות האדם. כאשר הוא נמשך אחר שינה של שחרית, אז הוא נוטה ונמשך אחר הגוף ביותר, כי כאשר אדם ישן הוא בעל גוף לגמרי, שהרי כוחותיו הנפשיים בטלים... ועל ידי זה נוטה האדם אל ההעדר ויוצא מן העולם בחלק אחד מחלקיו, כי השינה העדר באדם, כמו שאמרו, שינה א' מששים במיתה. ויין של צהרים הוא חטא בחלק השני של האדם, הנפש, כי היין ישמח לבב אנוש, שהוא הנפש שבאדם, ויין של צהרים משמח ביותר, כי בשחרית אדם עצל מחמת השינה, ובערב הוא כבר יגע ומבקש לנוח. ותוספת זו חסרון והעדר בודאי, כי כל תוספת היא חסרון. ואמר שיחת הילדים נגד החלק הג' שבאדם, החלק השכלי, כי שיחת הילדים היא הפך שיחת הזקנים שכל שיחתם היא חכמה, ושיחת הילדים דברי הבל שחוק ושיבוש. ולפיכך שיחת הילדים יציאה מן החכמה, ודבר זה בודאי חסרון והעדר לגמרי, כי אין ממש בדבר זה.

וכנגד החלק הרביעי שאמרנו, מה שהאדם נכלל בתוך הכלל, כנגד זה אמר וישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ, ודבר זה היפך אסיפת בית הכנסת ותפלה, שזוהי אסיפה לקדושה, וזו אסיפה לדברי הבאי, ואינו מכלל מציאות העולם, ולפיכך נוטה אל ההעדר של מציאות... (שם שם י)

יש לך לדעת, כי האדם הזה אינו כשאר הנבראים, כי שאר הנבראים אין להם קנין יותר ממה שנברא בעת ברייתו, אבל האדם נברא חסר, כי עייר פרא אדם יוולד, ואחר כך יקנה שלמותו. ושלשה דברים האדם קונה, האחד השכל והחכמה, כי נברא בלא דעת, הדבר השני המעשים הטובים שהם קנין לאדם, כי לא נולדו עמו, ולכן הם נחשבים קנין האדם. השלישי עשרו וממונו, כי האדם ערום מבטן אמו יצא, ודבר שנקנה לאדם ולא נולד עמו, כשם שהוא נקנה כך אפשרית ההסרה ממנו. ומפני זה צריך האדם לעשות גדר וסייג, שלא יבא לידי הסרה בהם.

ויותר מכל נקראת התורה האלוקית קנין האדם, כי לגודל רוממותה מן האדם עד שהיא תורת ה', אינה קרובה אל האדם, ואינה דומה אל השלושה שזכרנו, שהם קרובים ומתייחסים אל האדם, אף שהם קנינים, כי הדבר שהוא קרוב אל האדם, נעשה עם האדם דבר אחד, ולא יוסר ממנו רק בקושי, רק שאלו הדברים אינם קרובים כל כך אל האדם, ולפיכך יש בהם הסרה. ומכל שכן התורה האלוקית, שהיא רחוקה מן האדם, שהיא אלוקית לגמרי, והאדם גשמי.

וצריך לעשות סייג לתורה שלא תסור מן האדם על ידי מסורת וסימנים, כי הדבר שיש לו סימן נותן הכרה לאדם עד שנמצא אצלו בפועל ונגלה לגמרי, ולא רק בכח... ואחר כך הזכיר ג' דברים שזכרנו, מעשרות סייג לעושר, שהוא לגמרי נבדל מן האדם, ואינו דומה לחכמה שהיא עומדת באדם ומצטרפת אליו, לכן צריך יותר גדר. וכאשר יתן ממון שלו להשי"ת תבא מהשי"ת ברכה לממון שלו, כי הקריב ממנו להשי"ת... (שם שם יג)

ואל תאמר שהתורה תבא אחריך, כלומר שאינך צריך להיות גולה למקום תורה, כי התורה תבא אחריך על ידי החברים שיקיימו התורה בידך, כי יהיה לך חברים שתוכל ללמוד עמהם, ולא תהיה נמשך אחרי התאוות, זה אינו. שכיון שהאדם דר שלא במקום תורה, הנה האדם נמשך אחר עניני העולם הזה וישכח התורה. ואמר ואל בינתך אל תשען, שיאמר שהוא נבון גמור, שהוא אדם שכלי ולא ימשך אחרי התאוות, ולפיכך לא תסור התורה ממנו אף אם לא יגלה למקום תורה... עם כל זה בודאי תבא לו שכחה כאשר הוא שלא במקום תורה, שיהיה נמשך אחר עניני הגוף, ואינו מועיל לו תבונתו וחכמתו הגדולה... (שם פרק ד ד)

ופירוש זה, כאשר בא האדם אל העולם הנבדל הבלתי גשמי לדין, אז הדין על דבר זה, אם היה נמשך אחר השכלי גם בעולם הזה הגשמי... ואז ראוי שיזכה לעולם הנבדל שבא לשם... (נצח ישראל פרק כט)

...כי כאשר יוולד האדם באותה שעה יוכל לראות כל מקריו אשר הם עתידים לבא עליו כל ימיו, מצד אשר הכל נמשך אחר שעה ראשונה, ולפיכך גם כן כאשר הקב"ה כרת ברית עם אברהם היא שעה ראשונה אשר לקח הקב"ה אותו אליו, והראה לו העתידות כלם אשר ראוי לבא על ישראל. (גבורות ה' פרק ח)

ובגמרא, מאי פרשת דרכים, לרב חסדא זה תלמיד חכם ויום המיתה, כי בעודו בגוף אין האדם בדרך הישר אשר הוא נוכח ה', כי יש לגוף מצד עצמו נטיה והסרה מן היושר, ולפיכך יום המיתה נקרא פרשת דרכים, שאז הוא מסולק מן הגוף, ואז האדם הולך נכחו אל העולם הבא... ולרב נחמן בר יצחק זה תלמיד חכם ויראת חטא, כי יראת חטא מעמידה אותו על הדרך נוכח ה' בלי נטיה ימין ושמאל... וכל זה מורה כי התורה היא שמביאה את האדם אל השי"ת ולהיות זוכה לעולם הבא, וביותר כאשר הוא מכוון ההלכה. (נתיב התורה פרק א)

בארנו כי חלקי האדם הם שלושה, השכל, הנפש והגוף, וכאשר חלק אחד גובר באדם, אין ספק שהוא מבטל כח השני בשלמותו. והתורה היא לשכל, והתגרים שהם עוברים ושבים בלי מנוח והם בעלי תנועה, שהוא לשון סוחר, שמסבב תמיד, והתנועה היא מנפש האדם, וכאשר מדת הנפש גוברת באדם, זה מבטל כח השכלי, עד שאינו נמצא באדם בשלמות. והגאות היא מדה גופנית, כשם שהענוה מדה שכלית, ולכן כאשר מדה זו גוברת באדם מבטלת הכח השכלי. (שם פרק ב)

ונראה לומר, כי רצה לומר שהאדם אין שמירה לנפשו, רק השי"ת אשר שומרו לנפשו. כי יש לאדם יותר פגעים מלשאר הנמצאים מפני כמה דברים, בשביל הנשמה העליונה שלאדם, שלא היה ראוי לפי הטבע ולפי המדרגה, שתהיה לאדם ההוא מן התחתונים נשמה עליונה מן השמים, ולפיכך יש לו מקטרגים יותר, כאשר יש לו דבר שאינו ראוי לו. וכן התלמיד חכם מצד השכל שבו הוא נבדל משאר בני אדם, והמלך נבדל מצד המלכות משאר בני אדם, ולפיכך צריך האדם שישמור אותו הקב"ה מן המקטרגים... והשיב הקב"ה לדוד שמור מצותי וחיה, כי כאשר האדם שומר המצוות שהם מן השי"ת, ומקבל אותם האדם שהוא בתחתונים, גם השי"ת מקבל הנשמה שהיא עולה למעלה מן התחתונים. אבל אם אין האדם מקבל התורה, הרי הוא נפרד מן העליונים, ואיך יקבל השי"ת נשמתו שישמור אותה? וכאשר אין השי"ת מקבל הנשמה הרי יש מקטרגים אשר האדם נדחה מפניהם. (שם פרק טז)

אמנם בפירוש הברור במאמר הזה, כאשר משכים ומעריב לבית הכנסת גורם לו החיים, כי השי"ת הוא אלקים חיים, וכאשר האדם בא לביתו ראויים לו החיים, כדכתיב כי מוצאי מצא חיים. ודבר זה נקרא שמצא את השי"ת, כי ההליכה לבית השי"ת להתפלל בעשרה, זה נקרא שמצא את השי"ת, כמי שנכנס לביתו של בעל הבית יאמר שמצא את בעל הבית. ומפני שהוא אלקים חיים, המוצא אותו דבק בחיים לגמרי. (נתיב העבודה פרק ה)

ואין ראוי לעיקר מזונותיו של האדם שיצאו לפועל על ידי הטבע, שאין הטבע במדרגה השכלית. ולכך ראוי שתהא יציאת הדבר שהוא עיקר חיותו של אדם, הלחם, ביציאה לפועל על ידי האדם שהוא שכלי... גם זה המדרש מבאר לך, כי האדם שהוא בעל שכל יותר מכל הנבראים התחתונים, כאשר נתן לו השי"ת עם שאר בעלי החיים את עשב השדה, זלגו עיניו דמעות, כי אין ראוי שיהיה לאדם שיתוף עם שאר בעלי החיים בדבר שהוא חיותו. עד שאמר לו הקב"ה בזעת אפיך תאכל לחם, דהיינו שיהיה צריך אל האדם שכל על פועל זה, וכל פועל שכלי הוא על ידי טורח ועמל, כי לא נעשה מעצמו כמו דבר שהוא בטבע... מכל מקום הברכה הראויה היא, המוציא לחם מן הארץ, כמו שאמרנו, כי השי"ת נותן כח עד שהוא סועד הלב, אף כי תיקונו על ידי אדם. (שם פרק יז)

וזה כי חלקי האדם שהם ימי חייו הם כך, בזמן הילדות האדם הולך אחר תאוותו, כמו שהוא העולם הזה הגשמי. אחר כך כשגדל והוא שכלי, ואז השכל גובר על החמרי, עד שאין האדם פונה בכל אל הדברים החמריים שהם בעולם הזה, ודומה כאילו דר בעולם האמצעי, ואינו כולו שכלי, רק שאינו נוטה כולו אחר החמרי, ובזמן הזקנה השכלי גובר, וכאילו הוא דר בעולם העליון, שכבר נסתלקה גשמות האדם לגמרי. (נתיב הצדק פרק ג)

בספר משלי, "בכל עצב יהיה מותר וגו'". שלמה המלך רוצה לומר, כאשר האדם בהכנעה וכובד ראש יהיה לו תחת זה מותר, כי השמחה לאדם מצד השלמות שנמצאת בו, ולכך הוא שמח. והאדם אינו בעל שלמות בעצמו, ואם מתבונן בחסרון שלו לא תהיה לו שמחה יתרה, כי האדם לעמל יולד, שתהיה שלמותו יוצאת תמיד אל הפועל, ואין האדם בשלמות בפועל, ולכך כאשר האדם נוהג כך יהיה לו מותר, שיקבל מה שראוי לקבל. ואם האדם בשמחה, כאילו כבר הוא בשלמות בלא חסרון, דבר זה מביא אליו חסרון, כי כאשר הוא בשלמות דבק בזה ההעדר והחסרון... (נתיב הליצנות פרק א)

ביאור ענין זה, כי ששה חלוקי בני אדם הם לתורה, החלוקה הא' שיש בני אדם שכליים שיתעוררו ויגברו שכלם עד שגובר על הגוף, עד שאפילו הגוף נחשב פתוח ומוכן אל התורה לגמרי, וכמעט שאף הגוף אינו מונע קבלת התורה כלל. החלוקה השניה שהם אינם מגבירים השכל על הגוף, אבל יש להם שכל הראוי לאדם שמצד שכלם אין כאן חסרון והוא פתוח לקבל כראוי. החלוקה השלישית הם הגסים וגופניים ביותר שמגבירים הגוף על השכל, עד שאף שכלם אינו מוכן לקבל כראוי, ונחשב כמעט סתום. וכנגד אלו הג' כתות אמר שלבן של ראשונים היה כפתחו של אולם... (דרשה על התורה)

...והאדם ראוי לו אלף שנים שהוא שביעית העולם, וראיה לזה כי אדם הראשון היו חייו תתק"ל שנים, שהוא אלף שנים חסר שבעים, והיה ראוי שיהיו חייו אלף שנים, שכך אמר לו השם ביום אכלך ממנו מות תמות, ולא מצינו שמת, אלא כי ביום אכלך מות תמות, רצה לומר יום מיומו של הקב"ה, שהוא אלף שנים... (דרשה לשבת תשובה)

ויש לדקדק מה בא רבי שמלאי לאשמועינן באיזה ענין התינוק מונח בבטן אמו... ועל זה אמר רבי שמלאי שאין הדבר כך, כי האדם יש לו כח לתקן עד שלא יגיע לו הפסד, ואם לא היה זה היה בודאי יצירתו לבטלה, ולא היה ראוי לו הבריאה כלל, ולפיכך בבטן אמו כשבראו השם ית' בראו בתאר הזה, מפני שכך ראוי להיות בריאתו, ואז הוא בריאה שלימה מקוימת... (שם)

...ואני אומר ההיפך, כי אשר נגזר על נשואו שהיא הנפש, לפי ענינו נגזר על החומר שהוא טפל אצלו, ובערך ויחוס זה מתחבר חומר עליו בטבע, ואם הצורה ראויה להמשך המציאות יתחבר לה חומר הראוי לזה...   ואל יקשה לך שאם כן היה ראוי שיהיה דבר זה נמשך תמיד, שיהיו חיי האדם פוחתים, שהדבר נמשך עד דוד שהוא בחצי ימי עולם, והיה להם חיות ארוך, כי מה שהקדים מציאותן מורה שיש להם התיחסות לעולם הזה ביותר, ולפיכך הנולדים קודם למבול חייהם ארוכים הרבה יותר, שהיתה להם קדימה לגמרי, שאחר המבול היה עולם אחר... (גור אריה בראשית יד יג)

...ועוד שמעלת החיים שיש להם דביקות אל השי"ת ביותר, כמו שכתוב ואתם הדבקים בה' אלקיכם, ואם אין הדביקות לבני אדם הוא שהחומר מפריד, אבל יעקב נבדל מהגוף... (שם מט לג)

...ונראה שהזכיר כאן ג' דברים אלו שמציאות האדם ישלם בהם, שכל אדם צריך תקון עצמו וצריך אשה ופרנסה, ועל זה אמר בין דם, כיצד יתנהג עם אשתו, בין דין כיצד יתנהג עם אחרים, ובין נגע כיצד יתנהג עם עצמו וגופו, ובג' דברים אלו ראוי לבית דין הגדול לתקן, כי בהם תלוי העולם. (דברים יז ח)

של"ה:

...ויחשוב כי באמצעות הנשמה הוא זכה לכבוד הגדול להיות לו ידיעה בבוראו, על כן ירומם הנשמה על הגוף וילמוד מהגוף בעצמו שמצד דרך ארץ הוא לרומם אבר על שאר אבריו מגופו, ולתת גדולה כמו יד ימין על יד שמאל, הראש על הגוף... והטעם כי גדולת האברים זה למעלה מזה היא מצד התפשטות הנשמה בהם שבאבר זה יותר מעלת ההתפשטות מבזה, אם כן לא מדרך ארץ היא להגדיל הנשמה על הגוף כולו ולהמליכה, ולראות שיהיה הגוף נכנע תחת הנשמה הולך בדרכיה... (שער האותיות אות ד)

...שיהיה זהיר בסור מרע, ויהיה זריז ויקדים את עצמו בסייגים ובשמירה יתירה שלא יבא לידי שום איסור הן חמור הן קל, הן איזה מדה ממדות רעות, והן בעשה טוב איזה מצוה ופעולה טובה ומדה טובה יהיה נזהר לשמרה, ויהיה זריז ומקדים להביא עצמו לידי טוב הזה, ויעשה הדבר בזריזות ובשמחה, ועל זה אמר יודא בן תימא הוי גבור כארי, ולא יתן מנוחה רגע אחת שיהיה מקום להיצר הרע להסית ולהדיח. וגבור כארי הוא כענין איזהו גבור הכובש שהזכיר בן זומא, ובמעלות המדות כתב וזה לשונו, דעו בני, כי מעלת הזריזות היא מידה חשובה לפי שמתחילת ברייתו של אדם לא נברא אלא להיות זריז במעשיו ובדרכיו, כמו שכתוב ויהי האדם לנפש חיה, מאי חיה, זריזותא... כשיש באדם רוח עצלות ועצבות שהוא כח החיצונים מכביד כל אבריו של האדם באופן שאין כח באבריו לקום ממטתו לעמוד לתורה ולתפלה, וכן בשאר המצוות... (שם אות ז)

... הרי מבואר היות הלב מקור לכל המדות, אם לטוב אם להיפכו, ולכן הפסוק מקדים הלב לעינים, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחר כך עינים, וכן תנה בני לבך לי ועיניך וכו'... שעיניו משוטטות בכל בא מן הלב, וכמו שרמוז במקום אחר "שורייני דעינא בלבא תליא". ואחר כך בהתגברות חמדת הלב מוסיף ראיה, וחופש כל חדרי בטן... (שם אות ל)

...אבל מי שכוונתו על הגוף, שהולך אחר מותרות, אז נעתק מחשבתו מדביקות הבורא ודבק בחומרו, כי לנפש די בסיפוק ואין צריך למותרות, ועל זה רומז מה שכתב הכתוב אחד היה אברהם, כי מצינו גם כן באברהם שלא רצה לילך אחר המותרות, רק ממה שחננו ה'... (שם)

ואף שמשא ומתן באמונה הוא מצוה גדולה, מכל מקום אל יאבד זמנו בזה, לא מבעיא תלמיד חכם שפשיטא צריך לראות שתהא תורתו קבע ומלאכתו ארעי, אלא אפילו בעלי בתים אשר יראת אלקים בלבם ישכילו ויבינו לאחריתם ויקיימו טוב תורה עם דרך ארץ. ודורשי רשומות נתנו סימן, ג' אז כתיבי, אז תשכיל, אז תצליח, אז תישן,   לחלק היום שהוא כ"ד שעות לג' חלקים, ח' שעות יהיו קודש לה' תורה ותפילה, וסימן א"ז תשכיל, וח' שעות יעסוק במשא ומתן וסימנם א"ז תצליח, וח' שעות ישן וסימנן א"ז תישן.   אמנם באלו ח' שעות שעוסק בתורה ובתפילה ישיש וישמח בהם ביותר שמחה רוחנית דביקות בהשי"ת, כי אלו הח' שעות הם קודש לה', וסימנך המלך המרומם לבדו מא"ז... וכשהולך למשא ומתן יאמר לשם יחוד קב"ה ושכינתיה אני הולך בעסק זה, ואני בטוח שהשי"ת ישלח לי פרנסה וריוח מזה העסק, והעסק הזה הוא סיבה שעל ידו ישלח ה' ברכה בכל מעשה ידי, וכשיתן לו השי"ת שיגיע לו ריוח אז יזכור בהשי"ת, ויתן לו הודיה יתברך, כמו שכתוב, וזכרת את ה' אלקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל... (מסכת חולין, וראה שם עוד)

...כי העולם הזה דומה למדבר, והאדם בו גורש ממקום מנוחתו מנוחת הנפש, ובעולם הזה בהיותו נמשך אחר החושך בעצם יצרו שכח יום השבת יום שכולו שבת, שהוא עולם הנשמות ששם עיקר ישיבתו, ולכן מיום שנתן אל לבו שכחתו הוא רוצה לשוב בתשובה צריך שיהיו לעולם בגדיו נקיים, ושכל יום יחשוב שהוא שבת, שמא באותו יום יזדמן לעולם שכולו שבת, כמו שכתוב ושוב יום אחד לפני מיתתך. ולכן לא יעשה מלאכה יותר מכדי פרנסתו ליומו כמזדמן לדרך, כי שמא אין לו חיים אלא אותו יום בלבד, ואין ראוי שיטרח וידאג על עולם שאינו שלו, וכמו שאמר דוד המלך ע"ה ועזבו לאחרים חילם... (שם)

הכלל העולה, ראוי שבכל יום ויום ישפיע בו מקדושת שבת כל אחד כפי יכלתו, אם מקצת היום או רובו לפעמים והוא יתבטל ממלאכתו ויתבודד לעסוק בתורה, ויפנה מחשבתו מעסקי העולם, כי אין ראוי לאדם לעסוק כל היום במלאכה, כמו שכתב בזוהר... (שם)

...עוד נוכל למצא רמז מוסר שיראה האדם להוסיף מעלה בכל יום ויום שמזקין ביותר אז צריך ביותר להוסיף מעלה, זהו ענין זקני תלמידי חכמים כל זמן שמזקינים מוסיפים חכמה, וזקני עם הארץ כל זמן שמזקינים מוסיפים טפשות. ואפשר שזהו ענין ויען לבן ובתואל, כי בתואל שנזקן נטפש והוצרך לבן לענות. ועל זקני תלמידי חכמים כל זמן שמזקינין מוסיפין חכמה, בא הרמז שבשבע שנים אחרונים של שרה אמר לשון רבים 'שנים', כי בהם היתה ביותר חכמתה מתרבית... (תורה שבכתב חיי שרה)

ומאחר שתכלית האדם להדמות לעליון, על כן אף ענינים הגשמיים שלו והמה חול ולא קודש לכאורה, צריך להיות חולין שנעשה על טהרת הקודש, לא מבעיא זיווג האדם להוליד, שלכאורה חוש המישוש חרפה, מכל מקום אדם המקדש את עצמו להוליד בדומה להרבות הדמות העליון, אז הוא ממש הולך בדרכי ה' בסוד זיווג העליון להוליד נשמות... (שם כי תבא)

רמח"ל:

והנה מצד אחד הטוב הזה אי אפשר שימצא אלא בו. על כן גזרה חכמתו שמציאות ההטבה האמיתית הזאת תהיה במה שיתן מקום לברואים שיתדבקו בו ית"ש באותו שיעור שאפשר להם שיתדבקו. ואז נמצא, שמה שמצד עצמם אי אפשר שיתוארו בשלמותו ית"ש, הנה מצד הדבקם בו, יגיע להם באותו שיעור שאפשר לתאר בשלמות ההוא מצד היותם מתדבקים בו ית"ש, וימצאו נהנים בטובה האמיתית ההיא, כערך שאפשר להם ליהנות בה. (דרך ה' חלק א פרק ב א)

התכלית לאדם בעולם מבוארת, לקיים מצוות בוראו ולעשות חפצו. ועל ידי זה הוא מקיים חפצו, במה שיצוהו שיעשה המעשה הזה והוא עושהו. ושנית, כי במעשה ההוא הוא משתלם באחת ממדרגות השלמות, שהיא תולדת המצוה. אכן מה שהאדם משתמש מן העולם לצרכו, הנה צריך שיהיה מוגבל בגבול רצונו ית"ש, דהיינו שלא יהיה בו דבר ממה שאסרו הא-ל ית"ש, ושלא יהיה אלא הראוי לבריאות הגוף וקיום חיותו על הצד היותר טוב, ולא כפי נטיית החומר ותשוקתו למותרות. והיתה בו הכנה להיות הגוף מוכן ומזומן שתשתמש בו הנשמה לצורך עבודת בוראו, שלא ימצא לה עכוב בהעדר הכנתו וחולשתו. וכשישתמש מן העולם על הדרך הזה, הנה ימצא התשמיש ההוא בעצמו פועל השלמות, ויקנה בו מעלה אמיתית, כמו שיקנה במעשה כל המצוות, כי גם זה מצוה עלינו, לשמר את גופנו בהכנה הגונה. (שם פרק ד ז)

ואולם צריך שתדע, כי גם האדם עצמו אין כל מעשיו בחיריים, אבל יש מהם שיהיו מצד בחירתו, ויש אחרים שיסובב להם מצד הגזרה העליונה לשכרו או לענשו. ואולם במה שהוא נמשך אחר הגזרה שעליו, יהיה משפטו כשאר עניני העולם, שתנועתם מלמעלה למטה, כפי שיניעום הכוחות העליונים, ובמה שמצד בחירתו תהיה תנועתו מלמטה למעלה. (שם פרק ה ד)

כי הנה המצב הטוב של העולם הזה באמת, הוא, שיהיו בני אדם דבקים לחכמה ועוסקים בעבודת בוראם, ותהיה האמת גלויה וברורה, והרשע נרדף ונכנע, והתרמית מושלכת, ולא תמצא עבודה בעולם כי אם אליו ית"ש. וכל המדות הטובות תמצאנה ותגברנה, ותרחקנה המדות הרעות ותמאסנה, וכנגד זה תרבה השלוה וההשקט, ולא ימצאו יסורים ומכאובים ונזקים, ויהיה האדון ב"ה משרה כבודו בגלוי בעולמו ושמח על מעשיו, ומעשיו שמחים ועליזים לפניו. וההפך לכל זה בהיות בני האדם שטופים אחרי התאוה, ומואסים בחכמה ורחוקים ממנה, ולא פונים לעבודה, כי אם מעט או כלום, והאמת מושלכת ארצה, והרשע גובר ומצליח, התרמית והטעות רבה, ועבודות נכריות בעולם... והאדון ב"ה מסתיר כבודו מעולמו, והעולם הולך כאילו נעזב למקרה ומשולח לטבע... (שם חלק ב פרק ח ב)

ואמנם גזרה החכמה העליונה, שיהיה עוד לכחות הפועלים בגשמים מציאות פעולה שלא כסדר ההשתלשלות, דהיינו שיפעלו הם בעצמם בגשמיות פעולות מתיחסות לחוקם, ולא לחוק הגשמיות, והם פעולות שישתנו בם הגשמיים מטבעם התמידי (על ידי כשוף). והנה ניתנה לאדם יכולת שישתמש מן הנמצאות על הדרך הזאת, כמו שניתנה לו יכולת להשתמש מהם על הדרך הטבעי, ובאותו הענין עצמו שניתנה לו ההשתמשות הטבעית. פירוש, כי כמו שאין ההשתמשות הטבעית מוחלטת כרצונו, כי לא יוכל להשתמש בה אלא בדרכים ובגבולים ידועים, כי לא יוכל לחתוך אלא בסכין ובכיוצא בו, כן השמוש הרוחני לא ניתן לו אלא בגבולים ידועים, ובדרכים ידועים, כפי מה שראתה החכמה העליונה. ומכלל הענין הזה, כי כבר ביארנו, היות והאדם הרכבה של שני הפכים, גוף ונשמה, והנה נגבלה בו הנשמה ונקשרה בחוקים שנקשרה, כפי מה שגזרה עליה חכמתו ית"ש, ונמצא האדם מוגבל במצבו הגופני בחוקות הגוף ובמשפטי החומר, ונשמתו קשורה בעבותות אלו לא תצא מהם. ואולם רצה האדון ב"ה שיהיה לאדם דרך שיוכל להתפתח במקצת מקישורי הגופניות, ועל ידי זה תגיע לו השכלה והשגה הגופניות, ויגיעו לו ענינים שלא כמשפט ברוחניים ובעניניהם, מה שהיה נעדר ממנו לפי מצבו הגשמי וגבוליו.

והנה הכינה החכמה העליונה שימצא ביטול לגבולים מגבולי טבע החומר והעולם הזה המבדילים ומרחיקים את האדם מן הנמצאים הרוחניים ועניניהם. ואולם לא כל גבולות הטבע יבוטלו, אלא קצת מהם, מה שנאות לכוונה הכללית של ההנהגה, וגם אלה בתנאים משוערים בתכלית הדקדוק. והתקינה חכמתו ית"ש אמצעים לאדם שבהם יוכל להשיג התכלית הזאת, אם ירצה וישתדל בהם...

והנה גזר וחקק, שבהזכיר ברואיו את שמו תמשך להם ממנו הארה והשפעה, וכפי השם שיזכירוהו ויקראו בו, כך תהיה ההשפעה הנמשכת על ידי ההזכרה ההיא, ותוולד בהכרח התולדה המחוקקת לה,   ויתפשט הענין בכל ההשתלשלות מן הראש ועד הסוף... ובכלל ההשפעות שגזר, סידר שימשכו השפעות, שבהגיעם למי שיקבלם יבטלו בכחן גבולות מגבולות הטבע, ויתקשר האיש ההוא עם הנמצאים הרוחניים, ותגיע לו ידיעה והשכלה מהשכלה האנושית, והוא ענין מדרגות רוח הקודש והנבואה... (שם חלק ג פרק ב ב-ו)

ואמנם עומק יותר יש בענין (התפלה). כי האדון ב"ה נתן לאדם דעה להיות מנהיג עצמו בעולמו בשכל ובתבונה, והעמיס עליו המשא להיות מפקח על צרכיו כולם. והענין מיוסד על יקרו של האדם וחשיבותו, שניתנו לו השכל והדעת, וכדי שיהיה לו עסק בעולם וליקשר בעניניו. והוא דרך חול ולא קודש, והוא מה שמצטרך לו בזמנו זה כסדרי ההנהגה.

ובאמת הוא מצד אחד ירידה לו ולענינו, אבל היא ירידה מצטרכת לו, וגורמת לו עליה אחר כך. וצריך שהירידה לא תרבה ממה שראוי, כי כפי מה שיסתבך בעניני העולם, כך מתרחק מן האור העליון ומתחשך יותר.

והנה הכין הבורא ית"ש תקון לזה, והוא מה שיקדים האדם ויתקרב ויעמוד לפניו ית' וממנו ישאל כל צרכיו ועליו ישליך יהבו, ויהיה זה ראשית כללי ועקרי לכל השתדלותו. עד שכאשר ימשך אחר כך בשאר דרכי ההשתדלות האנושית, לא יקרה שיסתבך וישתקע בגופניות ובחמריות, כיוון שכבר הקדים ותלה הכל בו ית' בתפלתו, ולא תהיה ירידתו רבה... (שם חלק ד פרק ה ב)

ואמנם בהנתן שליטה זאת לכחות הרע האלה, ובהתפשטם בעולם, נמצא חשכו של העולם מתרבה ומתחזק. וגם האדם בשכבו על מטתו, גם עליו מתפשטת התפשטות מן הטומאה המשוטטת בשעור שינתן לה, כפי השייכות אשר לה בגופו של אדם מצד חומריות ויצר הרע שבו. ונוסף לזה הוכן בסדרי ההנהגה, שבהיות האדם ישן חלקי נשמתו העליונים מסתלקים ממנו, וטועם טעם מיתה במקצת, ונמצא שאז מתגבר בגופו החושך, בהעדר אור הנשמה המזכך אותו, על כן נמצא שם יותר בית כניסה לטומאה. והוא ענין הרוח הרעה שפירשו חז"ל ששורה על הידים, כי זה השעור שהגבילה לה החכמה העליונה, והכינה החכמה העליונה לאדם מה שישתדל בו ויתרומם בו בבוקר ממה שנשפל בלילה. הפועל הראשון הוא טהרת הידים על ידי הנטילה הראויה, ונמצא כל גופו נטהר בזה. ואחר כך הציצית והתפילין עם תקוני התפילה... (שם חלק ד פרק ו ב-ה)

העבודות המקריות הן כפי המקרים שקורים לבני האדם בכל ימי חייהם, שאין לך ענין בעולם חוק או מקרה באיזה נמצא מהנמצאות שלא הוסד והוחק כפי מה שנצטרך להמצא בנמצאות לפי התכלית האמיתית של הבריאה, שלהשיג אותה בשלמות הוצרכו כל הפרטים האלה בגבולות ההם. והנה בכל הענינים נצטוו מצוות כפי ענינם, להעמיד הדברים על הצד היותר טוב, שכשישמרו המעשים ההם בגבולים ההם יהיה ענינם לפי הטוב, והנמשך ונולד מהם טוב ותקון, ולהיפך. ועל זה הדרך הוסד ענין הברכות, שתקנו חז"ל על כל עניני העולם והנאותיו... והאדם הנמשך אחר חוקות טבעו, ופועל הפעולות כפי שהוחק לו, יש לו להתכוון תמיד לעבודת בוראו, ולמה שיוצא מפעולותיו תועלת ועזר להשגת התכלית הזאת... ולא לכונה אחרת, דהיינו כוונת התאוות, והנטיה החמרית אל המותרות, וישמרו כולם בגבולים שחקקה להם התורה האלוקית, ואז יהיו כולם עוזרים לדבר הזה, ויחשבו כולם תנאי עבודה. והנה למדתנו התורה, שאחר שנהננו במאכלנו ושתיתנו נודה לפניו ית', ונחזיר הדבר אל התכלית האמיתית שלו, שהוא העזר אל התכלית הכללית, עד שנמצא כי בכולם מתגדל כבודו, במה שחפצו נעשה ועצתו מתקיימת. ועוד הוסיפו חז"ל לתקן ברכות קודם ההנאה, להגדיל זה הענין, ויתכוון שממנו בא לו הטוב ההוא, שאינו ענין גופני והנאה חמרית בלבד, אלא שהוא באמת מוכן ממנו ית' למה שיוצאת ממנו תועלת לטוב האמיתי. (דרך ה' חלק ד פרק ט א וב)

כתיב "לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים" (קהלת ג' א'). והענין, כי כל הימים שאדם חי על האדמה הם כולם מדרגות נתקנות אחת אחת, והם כל כך צינורות שנשארים פתוחים להשפיע שפע טוב על הנשמה ההיא ועל כל הבריאה.   והנה הימים הנגזרים על האדם לחיות הם המדרגות שהוא צריך לתקן, לפתוח כל כך הרבה צינורות, שכאשר פתח את כולם השלים תיקונו, ואז תהיינה כל המדרגות ההן פתוחות עליו, שכולן תהיינה משפיעות בכל רגע קטן עליו לנצח נצחים. וזהו ענין הנצחיות,   שהדברים שהיו מאירים זה אחר זה בעולם הזה, שם כולם כאחד מאירים בכל רגע. ואל יקשה אצלך לאמר, שהנשמות שנגזר עליהם חיים פחות מאחרות, שיהיו פתוחים עליהן פחות צינורות, ויהיה עינוגן פחות - והרי אין זה תלוי בידן, כי צריך שתדע איך הענין הזה נמשך מן הגילגולים, כי לא כל נשמה מתגלגלת תמיד, אלא חלקים ממנה. ואותם חלקים אינם צריכים כל כך צינורות כהנשמה כולה. (אדיר במרום עמוד ל)

"יומין זעירין, ומארי דחובא דחיק", (היום קצר, ובעל החוב דוחק). וזה באמת סוד גדול מאד. אמר רבי אלעזר אמאי הוו קדמאין חיין יומין סגיאין כגון אדם וכו', (מדוע חיו הראשונים ימים רבים). וזה צריך פירוש, כי איך נבין שיהיה אברהם פחות מאדם ונח, שבימי אדם ונח תהיה ההנהגה ממדרגה עליונה, ומאברהם והלאה ממדרגה תחתונה?

דע, כי לא כעבודה אשר לנו עתה, העבודה שהיתה לאדם בראשונה. עד אברהם היה החפץ שיתוקן כל העולם בשוה, ושכל היוצא יהיה טוב, ומאברהם והלאה בחר אומה אחת, והוצרך לצאת ממנו עשו וישמעאל. הנה האדם כשנברא לא היתה בו זוהמא כלל, ולא היה לו אלא להעלות העולמות למדרגה העליונה, והיינו להשלים התיקון שהתחיל המאציל ית"ש, ואז היה היצר הרע מתוקן וכל רע חוזר לטוב, כמו שעתיד להיות בסוף התיקון, כי אור הקדושה היה גובר, והבריאה היתה נשארת בקדושה, בלי שום טומאה כלל, וזה הטעם שלא נצטוה אדם הראשון בתרי"ג מצוות, כי זהו סוד העבודה למטה, בסוד המדרגה התחתונה. אבל דרך אדם הראשון היתה, להשיג הקדושה הבאה אליו בהתגברות גדולה, והיה העולם נתקן מיד בסוד המדרגה העליונה. אך בהמדרגה התחתונה, כשהוצרך לתקן דרך שם, צריך טורח גדול, ומעשה רב, בסוד התרי"ג מצוות.

וכשחטא נפגם בזוהמא, ועם כל זאת רצה הקב"ה לתקנו סוף סוף על ידי כמה גלגולים, כי אותן הנשמות הכלולות בו היו מתכלכלות בי' דורות ובכח הגלגול יהיה התקון, בכח המיתה שסובלות, ועל ידי הגלגול שהוא התהפכות משורש לשורש...

והכל בכח רוב אור הקדושה, ולכן עוד לא נצטוו בתורה. ולכן היו להם ימים ארוכים, ובאמת הכל נמשך בסוד המדרגה העליונה, והיה להם להשיג מדרגות רבות של הקדושה ברוב ימיהם ובחכמה הרבה, עד שבסוף יהיו מתוקנים, וסוף הכל היה בימי נוח, שבו היו נחים מהגלגול... וכיוון שלא רצו, כי החזיקו בטומאה, אז אדרבא האור הגדול שהיה נגלה בשנת ת"ר לחיי נח עשה להם ענין שבירת הכלים ממש, שלא יכלו לסבול האור, ונפלו, והוא סוד המבול.

וגם נח לא נתקן הרבה, כי חטא ביין, והקב"ה רצה לתקנו שוב בי' דורות, ולא נתקן. ואז נתקן העולם בדרך אחרת, והיא דרך אברהם, שאי אפשר לתקן עוד ברוב ההארה, אלא צריך הטורח, וירדו הדברים למדרגה התחתונה.

ועתה צריך להפריד הזוהמא לצד אחר, כי כבר נכללה בגוף, והקדושה תשכון בין כך ובין כך במקומה, עד שאחר כך תשכון גם הסטרא אחרא כפותה תחת הקדושה, בסוד גרים גרורים. אבל תחילה צריך הבדלה, בסוד ויבדל אלקים בין האור ובין החושך, ואחר כך קשר בסוד ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד.

ולכן התחיל אברהם לשמור התורה, ונתקצרו הימים בסוד המדרגה התחתונה, והיה התיקון בסוד הטורח והעמל של המצוות. וגם יצא ממנו ישמעאל ומיצחק עשו, להוציא הזוהמה עד ימות המשיח, שיתוקן כל העולם... והאמת, כי אורך הימים סוד התפשטות המדרגות, וקצור היום הוא מיעוט התפשטות המדרגות. ושם הסטרא אחרא מתאחזת לקטרג. וצריך לטרוח באלה הימים המועטים ולהשתמש באור המועט ולתקן תיקון השכר, ואחר כך הוא בסוד היום הארוך שאין לו תכלית, והוא סוד אורך הימים של התורה, שמתקיימת ביום קצר, ושכרה ביום הארוך. ומפני היות האורות מועטים צריך זריזות גדולה להשתמש באורות האלה, ולקנא על הזמן העובר. לכן צריך האדם לשמור מאד את זמנו לתקנו, כי הוא מעט, והמלאכה מרובה. (שם דורות הראשונים וריבוי ימיהם)

הנה האדם עושה מעשיו, ולמעשים האלה יש תולדות, כי מפני הכונניות שזכרנו, כל תנועה קטנה באדם מניעה דברים רבים וגדולים, כל הנבראים העליונים והתחתונים, הגשמיים והרוחניים, וכל הכוחות הנבדלים והשפעותיו ית' בהם. ועם כל זה - לא כל בני האדם שוים, ולא כל המעשים שוים, כי גבולות גדולים שם האדון ב"ה בשיעור מדוקדק. כך נמצא שני בני אדם ידברו יאכלו וישתו על שולחן אחד, ותולדות מעשי האחד יתעלו עד רום השמים ושל השני לא יתעלו ולא קרוב לכך, הן מצד הפועל, והן מצד הנפעל. קדשים יוכיחו, שאכילתם מצוה רבה, והכל אוכלים אותם בדרך אחת, אלא-כהן האוכלם עושה מצוה, וזר האוכלם חייב מיתה. יונתן בן עוזיאל לפי שהוא איש קדוש ונורא, כל מעשה אשר יעשה יתעלה לרומו של עולם, ויניע כל אופני הקודש, ואדם אחר שאינו קדוש כל כך, לא יתעלו מעשיו כך.

וכן בכללות המין האנושי, אדם הראשון קודם החטא היה מעוטר ומוכתר בקדושות, עד שבקשו מלאכי השרת לומר לפניו קדוש, להיותו יציר כפיו של הקב"ה, ואם כן היו מעשיו מרעישים כל העולמות. ועוד היה מתעלה יותר אם היה עומד במצותו, והיה נעשה נצחי ובלתי עלול לשום רע, וכשחטא אבד מה שהיה בידו, וחזר להיות אדם שפל. אם כן יש לנו ג' מציאויות לאדם, מציאותו קודם חטאו-מציאותו אחר חטאו-מציאותו מה שהיה יכול להיות אם לא היה חוטא, והיא המציאות שתהיה לעתיד לבא... ובאדם הראשון, בהיותו בצורה המתוקנת והמעולה ביותר, לא היו נופלים שום חולי ונזק... ואחר כך רצה הקב"ה להשפיל מציאותו שלא יהיה בעילוי הראוי לו, כדי שישאר לו מקום להשלים את עצמו בהתעלותו אל המדרגה העליונה... והרע המחודש גורם למציאותו את ההשפלה הזאת, וכשישתלמו הבריות לעתיד לבא לא יהיה להם עוד בטול כלל. (דעת תבונות קכו)

תדע שאדם הראשון כתוב בו ביום אכלך ממנו מות תמות, והיה ראוי לו למות בו ביום. אלא שהקב"ה רצה לרחם עליו והורידו ממדרגתו, כי במדרגה העליונה לא היה לו לחיות כלל, כי היה פוגם מפני הרע שנתערב בו על ידי חטאו. הנה כשירד היתה לו אריכות ימים. ובכל יום הסטרא אחרא רוצה להתגבר עליו ולהמיתו, כי אין ראוי לו חיים כלל, אלא שהקב"ה מושיעו בכל יום.

והנה מאה ברכות אנו חייבים לברך כל יום, כי סוד הגוף בכל חלקיו אין שרשו פחות ממאה מדרגות, שהן סוד המאה אמה הנשארים מקומתו הקודמת של אדם הראשון, כבחגיגה י"א. והנה בכל יום הקב"ה מחזיק בחינת הגוף בסוד מאה אורות אלו, כי בכל יום צריך שיאירו עליו כולם, וכנגד זה צריך לתת לו מעין ברכותיו מאה ברכות. והנה כל הימים נגזרים. ויש יום האחרון, שבו נגזר להעלות האדם אל המדרגה העליונה, ששם צריך מיתה. ועל אותו יום נאמר "ביום ההוא אבדו עשתונותיו", שהם הנשמה והרוח שבמוח ובלב ומחיים את הגוף. אלא שהרוח והנשמה מסתלקים מהגוף לגמרי, ומהנפש נשאר איזה חלק לקיים העצמות עד תחיית המתים, בסוד ועצמותיך יחליץ. (שם החיים והמיתה אחר חטא אדם הראשון)

זאת באמת אחת מתחבולות היצר הרע וערמתו, להכביד עבודתו תמיד על לבות בני אדם, עד שלא ישאר להם ריוח להתבונן ולהסתכל באיזו דרך הם הולכים, כי אז ודאי היו מתחילים מיד להנחם ממעשיהם, והחרטה היתה מתגברת בהם, עד שהיו עוזבים החטא לגמרי... אך אם האדם מפקח על עצמו, אז הקב"ה עוזרו וניצול מהיצר הרע, ואם הוא אינו מפקח על עצמו, ודאי שגם הקב"ה לא יחוס עליו... (מסילת ישרים פרק ב)

החמריות והגשמיות הוא חושך הלילה לעין השכל, וגורמים לו שתי טעויות, אינו מניח לו שיראה המכשולות שבדרכי העולם, והטעות השניה היותר קשה, מטעה את ראיתם, עד שרואים הרע כאילו הוא ממש טוב, והטוב כאילו הוא רע, ומתוך כך מתחזקים במעשיהם הרעים, ונראה להם ראיות גדולות להוכיח מעשיהם הרעים וסברותיהם הרעות. אך אותם שכבר יצאו מן המאסר הזה רואים את האמת לאמתו, ויכולים ליעץ עליו לשאר האדם, דוגמת האדם שעבר את המבוך והגיע אל האכסדרא שממנה רואים את כל הדרכים האמיתיים והכוזבים. (שם פרק ג)

מפסידי הזהירות הם, א' הטיפול והטרדה מהעולם, ב' שחוק ולצון, ג' החברה הרעה. כי בהיות האדם טרוד בעניני עולמו, מחשבותיו אסורות בזיקי משאו, ואי אפשר לו לתת לב אל המעשה. אמנם העסק מוכרח לאדם לצורך פרנסתו, אך ריבוי העסק אינו מוכרח שיהיה גדול כל כך, עד שלא יניח לו מקום לעבודתו. על כן נצטוינו לקבוע עתים לתורה, המצטרכת לאדם ביותר כדי להגיע לזהירות. ואם יניחנה יתגבר עליו חושך החמריות יותר ויותר, עד שאפילו לא יהרהר לבקש את האמת.

השחוק והלצון קשים ביותר, כי מי שטובע בהם הוא כטובע בים הגדול. השחוק מאבד את לב האדם, עד שכבר אין הטעם והדעת מושלים בו, כשיכור או שוטה, ממשיכים אותו מעט מעט, עד שתהיה היראה סרה מעליו מדרגה אחר מדרגה, עד שיגיע לעוון עצמו, ויעשהו. כי השחוק מסיר את הלב מהמחשבות הישרות והעיוניות, ולא יבואו הרהורי היראה בלבו כלל. הלצון יפיל מהאדם ריבוי גדול מההתעוררות וההתפעלות שהעירוהו אל חשבון המעשים, כי כח הלצון הוא להרוס כל עניני המוסר והיראה.

החברה - אנחנו רואים פעמים רבות, כי אפילו אחר שנתאמת אצל האדם חובת העבודה, יתרפה ממנה, או יעבור על איזה דברים כדי שלא ילעגו עליו חבריו, או כדי להתערב עמהם. (שם פרק ה)

ואמנם צריך האדם שידע, כי לא למנוחה הוא בעולם הזה, אלא לעמל וטורח. ולא ינהג בעצמו אלא מנהג הפועלים העושים מלאכה אצל שוכריהם. עוד ממפסידי הזהירות: רוב הפחד והמורא מהזמן ותולדותיו. כי פעם יירא מפני הקור והחום, מהפגעים, מהחליים, מן הרוח וכיוצא בזה. חז"ל גינו המדה הזאת, ויחסוה לחוטאים, שנאמר פחדו בציון חטאים (ישעיה ל"ג). אלא יהיה לבו בטוח בה'. ומה שאמרו חכמים שישמור האדם עצמו שמירה מעולה אפילו הוא צדיק ובעל מעשים, ואמרו בכתובות ל' הכל בידי שמים חוץ מצינים ופחים, וכתוב ונשמרתם מאד לנפשותיכם, דע שיש יראה ויראה, ראויה ושוטה. והשמירה והיראה הזאת מיוסדת על הנהגת החכמה והשכל. והיראה השוטה היא, שירצה האדם להוסיף שמירות על שמירות, באופן שיגיע מזה ביטול לתורה ולעבודה. הכלל שאמרו חכמים על כך, היכא דשכיח היזקא שאני, (במקום שההיזק מצוי הדין אחרת, פסחים ח') אך במקום שאין ההיזק נודע אין לירא... (שם פרק ט)

כללו של דבר, הכבוד הוא הדוחק את לב האדם יותר מכל התשוקות והחמדות שבעולם. ולולא זה כבר היה האדם מתרצה לאכול מה שיוכל, ללבוש מה שיכסה ערותו, ולשכון בבית שיסתירהו מהפגעים, והיתה פרנסתו קלה עליו, ולא היה צריך להתיגע ולהעשיר כלל. אלא שלבלתי ראות את עצמו שפל ופחות מרעיו, מכניס עצמו בעובי הקורה הזאת ואין קץ לכל עמלו. ויש שיתענו ברעב, וישפילו עצמם להתפרנס מהצדקה, ולא יתעסקו במלאכה שאינה מכובדת בעיניהם... ואמרו בבא בתרא: "פשוט נבילתא בשוק ולא תימר גברא רבא אנא, כהנא אנא"... וכל זמן שהוא חס על כבוד עצמו יצטרך למעט כבוד שמים מפני סכלותו... והכבוד האמיתי אינו אלא ידיעת התורה באמת, וזולתה אינו אלא כבוד מדומה וכוזב. והנה אינני יכול להכחיש שיש קצת טורח לאדם להגיע לנקיות הזאת, אף על פי כן אני אומר, שאין צריך כל כך הרבה טורח כמו שנראה לכאורה, והמחשבה בדבר קשה מן המעשה. (שם פרק יב)

ומי שירבה להרחיק מהם, זהו ענין הפרישות הטובה, שלא יקח מן העולם בשום שימוש שהוא משתמש ממנו, אלא מה שמוכרח בו מפני הצורך שבטבעו. הוא מה שהשתבח רבי, שלא נהנה מן העולם הזה אפילו באצבע קטנה, עם היותו נשיא ישראל, ושולחנו שולחן מלכים בהכרח ליקר נשיאותו... ואם תשאל, אם כן למה לא גזרו חכמים על התענוג העולמי כמו שגזרו על הסייגות והתקנות? התשובה מבוארת, כי לא גזרו גזרה אלא אם כן רוב הצבור יכולים לעמד בה, ואין רוב הציבור יכולים להיות חסידים, ודי להם שיהיו צדיקים. אך השרידים החפצים לזכות לקרבת ה', להם מגיע לקיים משנת חסידים, כי בזה בחר ה', ואי אפשר לאומה שתהיה כולה במעלה אחת. ועל ידי המוכנים יזכו גם הבלתי מוכנים לאהבתו יתברך והשראת שכינתו. אך הפרישות הרעה היא כדרך הגוים הסכלים, שלא די שאינם לוקחים מן העולם מה שאין להם הכרח בו, אלא ימנעו מעצמם גם את המוכרח, וייסרו את גופם ביסורין ודברים זרים אשר לא חפץ ה' בהם כלל. ואדרבא אמרו חז"ל בתענית כ"ב "אסור לאדם שיסגף עצמו", ועוד. והלל היה רוחץ פניו וידיו לכבוד קונו... ושיקול הפרטים מסור לשיקול הדעת. (שם פרק יג)

נדבר עתה מענוות המעשה, והיא תתחלק לד': התנהגות בשפלות, לסבול העלבונות, לשנא הרבנות, ולברח מן הכבוד, ובחלוק כבוד לכל. ההתנהגות בשפלות בדבורו, בהליכתו, בשבתו ובכל תנועותיו. ואמרו בסוטה ה': הניח הקב"ה כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיני מפני שפלותו... והנה זה ודאי שהענוה מסירה מדרך האדם מכשולות רבים, העניו יחוש מעט על דברי העולם, ולא יקנא בהבליו, וחברת העניו נאה מאד, ורוח הבריות נוחה ממנו. (שם פרק כב)

הב' (המביא את האדם לענוה), הוא ענין חילוף תולדות הזמן ורוב תמורותיהם, כי העשיר קל להיות עני, והמושל לעבד. ואם הוא יכול כל כך על נקלה לשוב אל המצב הנבזה בעיניו היום, איך יגבה לבו על מצבו אשר אינו בוטח עליו? כמה מיני חלאים יכולים חס וחלילה לבא עליו, שיצטרך במו פיו להתחנן למי שיעזור לו קצת. כמה צרות יכולים חס וחלילה לבא עליו, שיצטרך לשחר רבים אשר מאס לפעמים בהם לתת להם שלום. וכשיתבונן האדם עוד על חובתו לפניו ית' וכמה היא נעזבת ממנו ומתרשל בה, ודאי יבוש ולא יתגאה. ועל הכל יתבונן תמיד להכיר חולשת השכל האנושי ורוב טעויותיו וכזביו, שיותר קרובה לו תמיד הטעות מהידיעה האמיתית. על כן יירא תמיד מסכנה זו, ויבקש ללמד תמיד מכל אדם ולשמע לעצה. על כן מצאו להם החסידים טוב להיות האדם מענה נפשו לפעמים, למען השפיל יצר הגאוה אשר איננו מתגבר כי אם מתוך השפע.   ובראש המפסידים עומדת הסכלות ומיעוט הידיעה האמיתית, כי אין הגאוה מצויה יותר אלא במי שסכל יותר...   (שם פרק כג)

ילקוט ראובני:

ומכאן דע והבן, כי אדם שהולך למרחוק מזיק לו פירות ומשקים של ארץ נכריה, ואף על פי שהלך ממקום רע למקום יפה, אלא יביא עמו מעפר מקומו ומאכל מקומו, לכך לקח אילנות ממקום זה ונטען בגן. (בראשית)

...שכל המשתמש בזיו השכינה אין זבובים ויתושים שרוים עליו ואינו חולה, ואין כל המזיקים יכולים להזיק אותו, ולא עוד אפילו המלאכים אין שולטים עליו. וכשהקב"ה יוצא מן עדן לגן ומגן לרקיע כולם היו מסתכלים בזיו השכינה ואינן נזוקים, עד שבא דורו של אנוש שהוא ראש לכל עבודה זרה שבעולם. (שם)

נתן רשות לסמא"ל לעשות זווגין מאותן נוקבים דינין, שנבראו מהחשך הפנימי עם בני ישראל, וברשות בית דין עליון, וכשסמא"ל יודע ששולחים איזה גבור בארץ או איזה חכם או איזה חסיד להגין על הדור, תכף הלך סמא"ל לפני בית דין עליון ומבקש לעשות חיתון, וכשהזכר נולד הולך סטרא אחרא אחריו עד י"ג שנה, ומפתה אותו לדברים רעים, ומכין לו נוקבא שיהיה לו כנגדו עזרו לצאת לתרבות רעה, ומה עשה הקב"ה יודע כל הנסתרות ומגלגלו כל כך פעמים עד שיתלבן... (שם מקץ)

ויקרבו ימי ישראל למות, כלומר דכל יומין דבר נש מתעסק בתורה ובמצוות אינון חיין, וכד מת בר נש ולא עסיק בתורה ובמצוות הנהו יומין מתין אינון, ולאו אינון חיין וכד אתחליש תוקפיה דבר נש שלא יוכל לעסוק בתורה ובמצוות כדקא יאות, אתמר בהנהו יומין דאינון קריבין למות, דמגו דלא מתעסיק בהו הוי ליה קריבו למות, והוה ליה כמו מתים. (שם ויחי)

רבים שאלו, בכאן הבטיחה התורה בבני חיי ומזוני בשכר מצות, דכתיב פרי בטנך ופרי אדמתך וגו', והסיר ה' ממך כל חולי, והיאך אמר רבא בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלא. ויש מפרשים כאן ביחיד כאן בצבור, כמו שכתוב כה' אלקינו בכל קראנו אליו, ואם תאמר והא חזקיה יחיד הוא וכתיב והוספתי על ימיך חמש עשרה שנה, שאני מלך כצבור דמי, ויש מפרשים כאן בארץ ישראל וכאן בחוצה לארץ, וכן דעת הרמב"ם ז"ל... (דברים עקב, ועיין שם עוד)

כלי יקר:

יהי רקיע - מה שאמרו חז"ל שהיה הרקיע מתפשט והולך וכו', בא להמליץ בעד האדם, מה שרואים שבטבעו תמיד נכסף שיתפשטו מעשיו לבלתי תכלית, ושיהיה הכל היתר בעיניו ואין קץ לחמדת תאותו, עד שיגער בנו ה' על ידי התורה הזאת הנותנת גבול ומדה לכל המעשים, ויש להפליא אל האדם איך לא מצא בשכלו להגביל עצמו, אך קבל ממולידיו, כי נוצר משמים וארץ וים, כראשי תיבות אי"ש, וזו כוונת המאמר בילקוט האזינו הסתכלו בשמים וארץ וים שמא שינו מדתם, וטעם רז"ל במצות ציצית, תכלת דומה לים ולרקיע... (בראשית א ו)

ושבע שנים - סיים במספר הקטן, שהחסידים קונים ביותר שלמות בשנים האחרונות, בהתקרבם אל האור הנצחי. והשנים הקודמות הם לעומתם כשנה אחת, (ולכן אמר מאה שנה ושבע שנים בלשון רבים)... (שם כג א)

אמותה הפעם - שקודם היו חייו חיי צער, והיה חשוב כמת בחייו, אבל עכשיו שנאמר ותחי רוח יעקב, שנעשה איש חי, מעתה יהיה מעותד אל המיתה רק פעם אחת, ולא להרבה מיתות, כי החשוב כמת מחמת חיי צער דומה כאילו בכל יום הוא מת. (שם מו ל)

...ולפיכך נתנה תורה חירות לכנעני בשן ועין, מדה כנגד מדה, כי זהו החירות שהוא בחר, ואין פוסק מרדוף אחר ההבל כי אם בפסוק שן ועין. אמנם איש ישראל אינו מבקש הקנינים המדומים כי אם שיהיו אבריו חזקים לעסוק בתורת ה' שנתנה ביום הז', ופנוי לעסוק בה בשבת, ואז הוא בן חורין, וגם בבחרותו כאשר בידו די ספוקו עוסק בתורה, לכן נתנה לו התורה חירות אחר ו' שנים, ואמה בסימנים, שכל עיקר מציאותה להוליד בנים, וכשהגיעה לכך חייב לשחררה שתזדווג, ועוד רמזה תורה החפשיות בשנות השבע, שלא יעשה עוול ויחמוס, כי לא במותו יקח הכל. (שמות כא ז)

...בארון המדות שבורות (אמות שבורות), כמו שאמרו במדות הבט למעלה ותראה שחסרת מהשלמות, וקנאת סופרים תרבה חכמה, אבל בענין עולם הזה, השולחן, מדות שלמות, יסתכל במי שלמטה ממנו, וישמח בחלקו שיש לו רב מהרבה אנשים... והשולחן מקצת אמותיו שלמות, שידמה כי יש לו כל, ומקצת שבורות, להורות שלא ישלים תאותו, שמטעם זה נזכר לשון שבירה בלחם, שברו לנו מעט אוכל. והמזבחות אמותיהם שלמות, כי ענינם להשלים האדם החסר. (שמות כה י)

שולחן - אמותיו שלמות, כי לכל טובות העולם הזה יש קצבה באורך וברוחב, וכתבנו שמדת הצדיקים השמחים בחלקם, אך קומתו אמה וחצי, שלא יגבה לבבו בעבור עשרו,   ורומז שהאוכל משולחן גבוה לא ימלא בטנו, אלא ישבור תאוותיו, ומטעם זה נזכר לשון שבירה גבי לחם, וזה טוב לאדם מצד הרפואה ומצד מצות ה', למעט בתענוגות כדי שלא ימשך אחריהם ויתבטל מעסק התורה. זר זהב - בכל מה שיזמין לו ה' לאכל ידמה כאילו הוא מלך בעטרה שעטרה לו מדת ההסתפקות. ועשית לו מסגרת - שיסגר בעד התאוות שלא יהיה לו פתח פתוח אליהם, ויתן להם קצבה. ועשית עליו זר - כי הסוגר בעד תאותו הוא מלך. ונקט לשון זר, שזכה נעשית לו זר, לא זכה נעשה ז ר, כי יעזב לזרים חילו... ארבע טבעות - שיזכר שהצלחות העולם הזה גלגל החוזר בעולם כטבעת, ועם כל זה יפרנס בשולחנו עניים, וכן הסוגר בעד תאוותיו יש לו שכר לעולם הבא, ויזכה למחול של צדיקים בעולם הבא... (שם שם כג וכד)

וספרת לך - טעם היובל כטעם השמטה, ונוסף מדקאמר לך, שמע מינה שיש דמיון ויחוס לשנים אלו עם מספר שני האדם, ששנותינו ע', וכ' הראשונות אינם בכלל, שעדיין אינו בר עונשין בבית דין של מעלה, על כן מעשיו של אותו זמן אינם נחשבים, ואור שכלו אינו שלם להבין דרך הישר, ומשם והלאה מתחיל לספר, ואז יהיו "לך" לבדך, אבל אם תכלה בהבל ימיך, לאסוף ולכנוס, תעזב חילך לאחרים, כי אחר כך הכל הפקר, ועבד חפשי מאדוניו, ולהזכיר זאת קדש שנת החמשים... (ויקרא כה ח)

היקום אשר ברגליהם - ממונו של אדם, שהוא הפחות בד' מעלות האדם שמנה הרמב"ם, חכמה גבורה מדות ועושר. כי הראשונות דבוקים בגופו, ועושר דבוק ברגלו, ובכל זאת העושר מתגבר עליו, כבקורח, שעשרו משל בו. (דברים יא ו)

ראה - לשון יחיד, לפניכם - לשון רבים, לפי שאמרו רז"ל לעולם ידמה אדם כאילו היה כל העולם מחצה על מחצה, זכויות ועונות, עשה מצוה אחת הכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות, ולכך אמר ראה, שיראה כל יחיד בעין שכלו, כי כל מעשיו יחזרו לפניכם, לפני כולכם... (שם שם כו)

אור החיים:

אשר חי - לא השנים הקצובות לו מתחילה כמו לכל אדם, כי לאדם הראשון לא היתה קצבה לחייו. (בראשית ה ד)

ויהיו חיי שרה - ...ואומרו שני חיי שרה להודיע משפט החסיד, כי כל צדיק שלא השלים ימיו לא יגרע ה' מצדיק מה שהיה מרויח אילו היו שניו שלמים... והוא אומרו שני חיי שרה, כיון אל השאר... (בראשית כג א)

אם אדוניו יתן לו אשה - ...ועוד נראה דרך רמז, אשר תשים לפניהם - זאת חייב כל אדם לשים נגד עיניו, שהחלק הגשמי שבו נברא לשמש לנשמה, ולקיים על ידו מצוות, והוא עברי - עובר, וחייו ו' עשיריות, ויצא מהעולם על ידי חנם - בו מרומזים הס"ם וחיילותיו, שכל טומאה באה בחנם, ומצוה וקדושה צריכים טורח גדול ודמים. אם בגפו - על ידי מצוות מתעלה בגפיים, ויעלה בעת התחיה. בעל אשה - על ידי מעשים טובים נעשה בעל הנשמה הקדושה הנקראת אשה, ונשאר חי גם אחרי מותו. ועוד אדם הטורח בעולם הזה, ואפילו מאכלו רק עבור נשמתו להגדיל הרוחניות, החומר אז מזוכך לעין הצורה, ונפשו תוכל לדור עמו אפילו אחר יציאתה. אם אדוניו יתן - יש הזוכה לנשמה טהורה בסוד הזווג בשעת היצירה מצד אביו הצדיק, וילדה לו - על ידי מעשים טובים, בנים - מצוות הנעשות בהתעצמות גדולה, או בנות - ואם במדרגה פחותה, לא קנה נפשו, כי לא זיכך את גופו. ומכל מקום בעת יציאתו מהקבר יצא בגפו ולא ישללו זכויותיו. ואם אמר יאמר - שאינו רוצה לעזוב את עולם המצוות, ועבדו לעולם - לעולם הבא, ויבחר בו מהמלאכים, כמשה שקראו עבד ה'... (שמות כא ב)

...עוד ירמוז באמרו והדרת פני זקן - זקנת עצמו על דרך אומרם אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנתינו... (ויקרא יט לב)

והביאותיו - הבטיחו שיחיה עד בואו שמה, מה שלא נעשה לשום צדיק בעולם, וקראו עבדי שלא יזור אחור מעבודת ה', וכבר פירש בחזקיה שהוסיף לו ה' ט"ו שנה,   שדוקא הקץ שאדם מביא עמו אין מודיעין לו, אבל תוספת ימים לא נכלל בגזרה זו,   וחפץ ה' להודיע, שהנותן מתנה לחברו צריך להודיעו... (במדבר יד כד)

בעבר - אפשר לפרש דרך רמז שלמדם כללות יראת ה' ומדות ההגונות, א' שיהיה לוקח מדת אברהם, דכתיב אברהם העברי, ב' שיהיה מרדות בלבו תמיד, זה שאמר הירדן, ג' מדת ענוה, כאומרם לעולם ישים אדם עצמם כמדבר, ד' שתהיה הענוה בדרך הנאות ולא בדרך הפחיתות הנמאס, ועוד שלא ישתמש בה להרחיק תוכחות העוון, לומר מי אני להוכיח גדולים, אלא יוכיח מצד הערבות, וזה שאמר בערבה. ה' מאמר התנא הסתכל בג' דברים וכו' ולאן אתה הולך, שיזכר תמיד גבול המיתה, זה שאמר מול סוף, שיהיה למול עיניו סופו. ו' מאמר החסידים בפרוש, "צהלתו בפניו ודאגתו בלבו". בין פארן, בין פאר היפך העצבון, ובין תופל שלא יהיה לבו עצב מפחד שעבר, פירוש בלא ידיעה. ז' שיהיה לו לב נקי וירחיק ממנו שנאת הבריות והקנאה והתחרות וכו', וזה שאמר ולבן, ח' תלמוד תורה בקביעות, והוא אומרו וחצרות, הם חצרות ה', וצריך להסתפק בהכרחי והוא שרמז באומרו ודי זהב, שכל מה שיהיה לו יהיה בעיניו דבר מספיק, כאילו יש לו כל זהב. (דברים א א)

...עוד ירצה לומר על דרך אומרם ז"ל יכול אדם לעשות עצמו כמשה רבינו ע"ה... ולא יעריכו עצמן עם מה שלמטה מהן, ויהיו בעיני עצמם כי כביר מצאה ידם, ואמר לשון יחיד, אולי שלא אמר רמז זה אלא ליחידי סגולה, וכנגד שאר כללות ישראל אמר נותן לפניכם... (שם יא כו)

הגר"א:

מאשה זרה - חמדה היא דבר שאינו הנאת הגוף אלא נפש האדם מחמדתו, כגון בגדים נאים, או שיהיה לו ממון רב, ותאוה היא הנאת הגוף. ותאוה זו נכריה לבני ישראל, כמו בת אל נכר. אמריה החליקה - מראה שהתאוה נעימה מאד, ונוח להתפתות בה. (משלי ב טז)

עוזבת אלוף - החמדה התמידית המבטלת התורה הצריכה מנוחה ושלום. ברית אלקיך - נגד התאוה שיושב בביתו ואינו רודף אחר המצוות. (שם שם יז)

שנות חיים - על שמירת לא תעשה, ששנים שהיו לרעה יהפכו לו לטובה, כמו שנאמר קטגור נעשה סנגור. (שם ג ב וד וי)

בלכתך - ההולך בדרך ה' צריך לילך בפתח קטן וצר, וביסורין, כי לפתח חטאת רובץ, ואי אפשר להכנס אלא בפתח קטן... (שם ד יב)

תוסיף ימים - הפחד מקצר השנים, אבל לא יראת ה', וההיפך ברשעים היושבים בשלוה. (שם י כז)

גומל נפשו - או איש שכל מחשבותיו חסד ומצוה, גם מה שגומל לנפשו, כגון שאוכל וכדומה שיש בו הנאה, גם כן נחשב למצוה וכקרבן. והעושה רק להנאתו עוכר שארו - את הקרומים המתאוים. (שם יא יז)

יודע צדיק - ...וכן נותן גם לנפשו הבהמית את ההכרחי לה. (שם יב י)

יחבל לו - כל דבר יש לו כח חיוני מן המצוות, ולכן הבז לשום דבר מצוה מחבל את עצמו, שנעשה חסר מהכח החיוני. (שם יג יג)

טוב מעט - טוב שיעסוק מעט בעולם הזה, שאז יותר קל לו לצאת ידי מצות צדקה. (שם טז ח)

מסילת ישרים - מסילה היא הדרך שפינוה מאבנים, ובכל זאת יוכל לטעות בשכלו, וכדי שלא יכשל נוצר דרכו - עשו לו גדרים וסייגים. (שם שם יז)

איולת אדם - לפעמים יתחיל ללמוד תורה ולעשות מצוות ויפרוש, כי לא סייעוהו. והוא על שלא התחיל ללכת בדרכו הוא, וקפץ ממדרגתו. (שם יט ג)

מחורף עצל - ...ובאדם הוא זמן העמידה, בן מ' שנה שאינו עוסק בתורה, ושאל בקציר - בימי הירידה, ואז אין לו. (שם כ ד)

מי יאמר - שאדם יכול להשמר רק מלא תעשה ולא מהרהורים שבלב, ולא מביטול מצות עשה. (שם שם י)

מצעדי גבר - הפעולה עצמה היא מה', והאדם צריך רק להבין הדרך ולסקל המסילה. וכמו שכתוב הבא ליטהר מסייעין אותו. (שם שם כד)

יאריך ימים - שיהיו לו ימים טובים שהם ארוכים, ובירושלמי: יש ימים שהם שנים, כמו אורך ימים בימינה. (שם כח טז)

...אמנם יתבאר על פי מה דאיתא בגמרא (בבא בתרא ד') המקיף את חבירו משלש רוחותיו, חבירו פטור מליתן לו על השלש מחיצות, דיכול לומר לו מאי אהנית לי, הא הצד הד' פתוחה, ועוד הא אני לא בקשתי ממך הטובה הזאת. אמנם אם עמד הניקף וגדר הצד הרביעית מגלגלין עליו את הכל, דגלי דעתיה דניחא ליה בהשלש מחיצות. והנה כאן גם כן ביצירת האדם גדר הקב"ה אותו משלש רוחותיו בשלש גדרים, והם מה שחשבם התנא אחת לאחת, א' בעל כרחך אתה נוצר, ב' על כרחך אתה נולד, ג' על כרחך אתה חי, והנה לפי הדין הנ"ל שהמקיף את חבירו משלש רוחותיו אין מחייבין אותו, אבל כאשר האדם יחלה רחמנא ליצלן ונוטה למות, אז משתדל ברופאים להתרפאות מחליו שיעמוד בחיים, וכל אשר לו יתן בעד נפשו, צועק ובוכה כי חפץ חיים הוא, אם כן זה דומה ממש להדין הנ"ל, דאם עמד הניקף וגדר את הצד הרביעית אז מגלגלין עליו את הכל. וזאת מליצת התנא במשנה, על כרחך אתה נוצר, ועל כרחך אתה נולד, ועל כרחך אתה חי, ואולי תטעון דלא ניחא לך בשלש אלה הגדרים, לכן אמר התנא אבל ועל כרחך אתה מת, כי בעצמך תשתדל לגדור רוח הרביעית, וגלי דעתך דניחא לך במה שאתה נוצר ונולד וחי, ולכן על כרחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון, דמגלגלין עליך הכל. (קול אליהו אבות)

הבל הבלים... ואמר ז' הבלים נגד שני חיי אדם, כי שלשה זמנים הם, ימי עליה הן עד עשרים שנה, שאז נגמר בגידולו כידוע, וכן נגמר בשכל כידוע, ולכן אז באה הנשמה לאדם, שבלידתו בא הנפש, ובי"ג שנה הרוח, ולכן ממכרו ממכר, ובעשרים באה הנשמה, ולכן מוכר בנכסי אביו, ואז השלמת שכלו. ועד שמונים שנה לגבורות הוא ימי העמידה, ומשם ואילך ימי הירידה. ועד עשרים שנה שהן גידול הגוף מהצומחת הולך אחר התאוות, כי עדיין אין הרוח נגמר, ומעשרים ואילך הולך אחר ההבל וכו', וזה שאמר בן עשרים לרדוף, וכן עד שמונים, שלשים לכח וכו' כל זה לא נאמר בהן לא תורה ולא יראה, רק עד עשרים, והענין כי בן י"ח לחופה, ואמרו רחיים בצוארו ויעסוק בתורה, ולכן כל הזמנים שקודם י"ח הכל בתורה ובמצוות, מה שאינו כן אחר כך, ועל הזמן הזה שהוא מעשרים ועד שמונים על אלו אמר ז' הבלים נגד ז' זמנים, בן עשרים לרדוף וכו', ולכן אמרו שעושים ז' מעמדות למת נגד ז' הבלים להראות שהכל הבל... ודע כי על אלו ב' הזמנים שקודם כ', והן עד י"ג ומי"ג עד כ' פירש לקמן שמח בחור בילדותיך, שהן עד י"ג שנה, שאז הוא ילד ואינו איש וישמח בתאותו, ויטיבך לבך בימי בחורותיך, שהן עד כ' שנה כידוע שאז יטב לבו, ששם משכן הרוח... (דברי אליהו קהלת)

כך היא דרכה של תורה וכו' האיש הבא ללמוד מתחלה יקבל עליו את כל האמור פה במתניתין, לחיות חיי צער, כי אם יחיה חיי בשרים ותענוגי עולם הזה לא ישיג דרך התורה, אולם אחר כך יוכל ליהנות גם מעולם הזה, ועל זה אמר כך היא דרכה של תורה, רוצה לומר הדרך לבא אליה הוא, יקבל עליו פת במלח תאכל וכו', אבל אחר כך יוכל להיות אשריך בעולם הזה וכו'. (שם אבות)

נפש החיים:

ובאמת הוא ענין גדול וסגולה נפלאה להסיר ולבטל מעליו כל דינין ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלט בו ולא יעשו שום רושם כלל. כשהאדם קובע בלבו לאמר הלא ה' הוא האלקים האמיתי ואין עוד מלבדו יתברך שום כח בעולם, וכל העולמות כלל והכל מלא רק אחדותו הפשוט ית"ש, ומבטל בלבו ביטול גמור ואינו משגיח כלל על שום כח ורצון בעולם, ומשעבד ומדבק טוהר מחשבתו רק לאדון יחיד ב"ה, כן יספיק הוא יתברך בידו שממילא יתבטלו מעליו כל הכחות והרצונות שבעולם שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל... וגם יגזור אומר ויקם לו לפעול ענינים ונסים נפלאים היפוך סדור כחות הטבעים, כיון שמשעבד ומדבק טוהר אמונת לבבו באמת בל תמוט רק לו יתברך לבד, ואצלו ית' הכל שוה כל רגע לפעול בסידור הטבע שקבע או היפוך סידור הטבע, כמו שמצינו ברבי חנינא בן דוסא, שהיה גוזר אומר ופועל כפי רצונו כל עת היפוך סידור הטבע... (שער ג פרק יב)

ולזאת האדם המקבל על עצמו עול התורה הקדושה לשמה לאמיתה כמו שהתבאר לעיל פירוש לשמה, הוא נעלה מעל כל עניני זה העולם, ומושגח מאתו יתברך השגחה פרטית למעלה מהוראת כחות הטבעים והמזלות כולם, כיון שהוא דבוק בתורה ובהקב"ה ממש כביכול, ומתקדש בקדושה העליונה של התורה הקדושה שהיא למעלה לאין ערוך מכל העולמות והיא הנותנת החיות והקיום לכולם ולכל הכחות הטבעיים... (שער ד פרק יח)

או יאמר כי העיקר בבא האדם להתקרב אל ה' ולטהר גבר יראה כי כל מעשיו לה' יהיו קבועים לא יעברו, הן זמנו לתורה כמועד חצי יום ילמוד בבית המדרש לא ישוב מפני כל, אף אם יהיה לו עסק גדול, וכן לעבודה, ואילולי כן קרעים תלביש נומה, ואם כי העוסק תמיד לא יעשה תמיד לשמה, מכל מקום לא יניח עסקו בשביל זה, כי הוא פיתוי היצר... (רוח חיים ב א)

יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ וכו', רוצה לומר כי רבא אמר (ברכות ל"ה) לתלמידיו ביומי ניסן וביומי תשרי לא תתחזו קמאי כי היכי דלא תיטרדו במזונייכו כולה שתא. וחלילה לומר שיפנו לבבם אך לחיי שעה כל היום ויתבטלו ממש מתלמוד תורה, אך באמת גם בעסקם בחיי שעה כוונתם ומחשבתם לן בעומקה של הלכה, כמו בועז זורה הגורן וייטב לבו, ודרשו רז"ל (רות רבה ב' ד') שעסק בדברי תורה. וזהו מה שאמרו (ברכות שם) הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידם, וזהו יפה תורה עם דרך ארץ, רוצה לומר שגם בשעת דרך ארץ יהיה חושב בתורה, שיגיעת שניהם, רוצה לומר הגוף הפונה לכרמו ולעסקו, והמח למחשבתו במלאכת ה', משכחת עון...ולא תאמר אי אפשר לעסק בדרך ארץ כלל, לזה אמר וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה, כי הרבה עשו כרבי שמעון בן יוחאי ולא עלתה בידם. (שם ב ב)

ולא הסריח וכו', להראות שאם יתנהג אדם בקדושה הכח דמסאבא בדילה ממנו, כי הסרחון בא מחטא ומעון, והוא הסרחון שבגיהנם, רק שבחייו אינו מריח זה בחושיו הגשמיים. (שם ה ה)

...ואם מתגבר על היצר ואינו נוטה כלל מדרך התורה הוא נקרא צדיק, ואם ירגיל בזה ויוסיף עליו זהירות נקרא חסיד, אך כל זמן היותו חי על האדמה הוא בטורח רב במצור מלחמה, ולכן קראו חכמים מיתת צדיקים נח נפשיה, כי אז ינוח על משכבו. ועם היות שאמרו חז"ל (ברכות ס"ד) תלמידי חכמים אין להם מנוחה בעולם הבא גם כן, אבל שם אין מלחמה וטרדא רק קבול שכר, אך הטרדא היא קודם כיבוש יצרו, אבל אחר כבוש יצרו והוא לעבד לו, וההרגל יתהפך אליו לטבע, אז אין לו עוד מלחמה, וכמו שאמר לעיל בפירוש (תהלים צ"ז) אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, האור זרוע לצדיק כזרע שסופו לצמח, אך עתה עוד הלוך ילך ובכה... (שם ו א)

הכתב והקבלה:

...רוצה לומר אחר שברכו "מלאו את הארץ", שישלימו דברים החסרים להם בעולם הארצי להקל מעליהם טורח הגוף, דאית ביה מצד אחר חששא גדולה, שמרבוי הקנינים הארציים יהפך העבד לאדון והאדון לעבד, והאדם הראוי להיות כובש ומכניע תחתיו את תאוות גופו, יתהפך להיות כבוש תחתיהם, לכן חתם הברכה "וכבשוה", השתדלו שתהיו אתם הכובשים בחזקה על העולם הארצי, ואתם תהיה המכניעים תחתיכם את התבל הלזו להשתמש בהם רק לתועלתכם, והשמרו מאד שלא יהפך עליכם הסדר, ויהיה העולם הארצי מושל עליכם, ואתם כבושים תחתיו ללכת אחרי תענוגות הארציים... (בראשית א כח)

שני חיי שרה - האדם למעלתו על כל הברואים מצד הרכבתו מחומר העפר והנפש הרוחנית יש לו מעלה עליהם מצד הנהגתו את עצמו, כי כל ברואי מטה אינם חיים רק חיים גשמיים, והברואים העליונים חיים הרוחניים לבד, אבל האדם מיוחד כל זמן היותו לחיות חיים כפולים, חיות גשמית וחיות רוחנית, כי מן הצורך אליו להשגיח תמיד על דברים הנצרכים אל חיים גופניים כאכילה שתיה ושינה. גם לכל הדברים האמצעיים שהם הכנה לקיום גופו כמו עבודת אדם ועסקיו ומשא ומתן שלו שאינם רק מצד צרכי עולם הזה לבד, גם מן החיוב עליו לחיות חיות הרוחני מצד נפשו העליונה, והוא העסק בענינים רוחניים כמו העיון בתורה ובקיום מצוותיה. ושני מיני החיים האלה המיועדים לכל אדם מצד היותו מובחר הבריאה צריכים להיות אגודים ונצמדים יחד לא יתפרדו לעולם, כי גם בעסקו בעניני צרכי גופו לא יהיה תכלית המכוון ממנו רק צרכי עולם הזה, אבל צריך שיתלוה אליו תועלת רוחניותו ונפשו שהם חיי עולם הבא... כי רק בדרך זה ממלא התכלית המכוון בהרכבת גשמיותו עם רוחניותו, אם יצרף ענין הרוחניות גם בעסקי גופני-גשמי. והאדם הנמנע מלשום לב על שני מיני החיים האלה, ואינו משגיח רק בעסקי ענינים ארציים, אף שהוא חי, אין חיותו רק מצד גופו וכחיי הבהמה, אבל הוא מת מצד נשמתו... (שם כג א)

כימי השמים על הארץ - תחיו פה על הארץ מעין חיי העולם הבא. (דברים יא כא)

מלבי"ם:

ויטע ה' - אם נשקיף על ענין האדם נמצאהו גרוע מכל בעלי החיים במציאות צרכיו אל המזונות והכסות והמעון, שכל בעלי חיים מזונותיהם מזומנים לפניהם והם מוטבעים למצאם בקל לפי ההכנה הטבעית השתולה בקרבו מלידה, לא כן האדם שלאכול לחם צריך שיחרוש ויזרע וכו', וללבוש בגד צריך שיטוה ויארוג וכו' וכל שכן לבנות בית, וכל אלה המלאכות לא ימצאו בו מצד גופו כמו שנשתלה חכמת הבניה לנמיות, האריגה לעכביש וכו'. ועתה נשאל, האדם אשר נברא בלא מורה ומנהל, איך ימצא צרכיו. וזאת השאלה תהיה משני פנים, א' כי צרכי האדם לאדם לא ישתלמו לו בהיותו יחידי, כי להוציא לחם מן הארץ צריך שיהיה תחלה חרש ברזל לעשות מחרשה, וכמה מלאכות צריך שיוקדמו עד ברזל מעפר יוקח, ואחריו יתר מלאכת הלחם צריכים לכלים רבים ואומנים מתחלפים... לא יוודע רק על ידי נסיונות שונות ובחינות מתחלפות ברבות עתים ושנים, ואיך ידע האדם תיכף בהבראו איך יאכל לחמו ואיך יעשה לו כסות בקרה ובית לשבת? והתשובה על כך, כי אחר שראינו שהשי"ת שם עין השגחתו על כל יצוריו לבראם באופן שימצא להם כל צרכיהם בטבע, ושם בהם כח טבעי על השלמת צרכיהם ההכרחיים להם, לבד האדם שחסר לו כח הזה הטבעי, שם בקרבו לעומת זה שכל מעשה אשר יתלמד ויתרגל על כל המלאכות הנמצאים אצל כל הבעלי חיים בדרך יותר מעולה לא טבעית, אך שכלי בחיריי למודי. ובכל זאת ראינו כי בדברים אשר יצטרך אליהם תיכף בהוולדו שם גם לו אליהם הכנה טבעית, כאשר נראה בילד הנולד שתיכף ימוץ חלב משדי אמו, מבלי למוד בחמלת ה' עליו, אחר שלא היה יכול להניחו עד יגדל וילמד... אך השלימו ה' בכל אלה, כמו שכתוב ויטע ה' אלקים גן בעדן מקדם, שלענין המזונות הושיבו בתוך הגן שפירותיו צומחים מאליהם, ואין צריך לכל מלאכת מעשה, לענין הדירה היה הגן בגן העדן מקדם בצד מזרח תחת קו המשוה, מקום אשר אין שם שנוי התקופות... (בראשית ב ח)

...וכן מה ששאלנו מצד הגויה שמצד הטבע אי אפשר שתתקיים לעולם, כי המזון הבא תמורת הנתך אינו דומה אל הלחות השרשי, וזה גורם הזקנה והגויעה, על זה נטע עץ החיים בתוך הגן, שהיתה לו סגולה לעשות את הלחות שיתחדש בגוף על ידי המזון, שיהיה כחו כלחות השרשי הבא מלידה ומבטן ומהריון עד שלא ינוס ליחו לעולם ולא יזקן ולא יחלש, שכבר מצאנו במשה ואליהו שהיו ארבעים יום בלא אכילה ולא היו צריכים כלל למזון להשלים הנתך... (שם שם ט)

...כפי פשוטו יושב גם כן דעת, כי הענין שקרה לאב הראשון ביום הבראו, הוא נוהג עד היום בזרעו אחריו, רק מה שהיה באדם בעת הבריאה היה בג' גופים, אדם אשה ונחש, הוא מתמיד עד היום בגוף אחד שהוא גוף האדם. שהנשמה העליונה שניתנה בו וכחותיה שהם השכל והבינה ויוצא הוא האדם, והגוף שלו בשגם הוא בשר ועצם הוא האשה, והוא הזווג הראשון שמכריזין עליו קודם יצירת הוולד ארבעים יום בת פלוני לפלוני, כי הנשמה והצורה תרד לפי הכנת החומר המצטייר מטפה הזרעית, שמביאים אותה לפני יוצר הצורות ואומר חכם יהיה או טפש וכו'... והכחות הנמצאות בגויה שדרכם להזיק שהם כח הדמיון והמתעורר והמתאוה, הם הנחשים שנתנו אל האדם והאשה לשרתם באורח מישור כשישתמש בהם לטוב ולאושר הנפש, כמו שאמרו חז"ל חבל על שמש גדול שאבד מן העולם, שאלמלא לא חטא אדם היו לו לכל אחד שני נחשים, אחד משגרו להביא אבנים טובות, שהוא הכח המדמה והמתעורר שתאותם אל העושר, והיה זה טוב אם היה משתמש בו לעשות צדקה וחסד וכדומה. ואחד היה מוציא בו זבל לשדהו הוא כח המתאוה שהיה משתמש בו להכין לו מאכל הצריך... עץ החיים שהוא העסק בתורה ובעיון, שהוא מיוחד אל האדם, רוצה לומר הנשמה האלקית והשכל, שהאוכל מפרי עץ חיים יחיה לעולם חיים הרוחניים והנצחיים, וכל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, שהם מיותרים אל האשה שהוא הגוף, שצריך למזון להשלים הניתך, והכין לו ה' מזונו ההכרחי. ועץ הדעת טוב ורע, הוא בקשת העושר והמשרה והקנאה והתאוה והכבוד, שהוא מעורב טוב ברע, כי הטוב שלו הוא מדומה, וזה מיוחד אל הנחשים אשר קננו בקרבו, שהם כח הדמיון והמתעורר והמתאוה אשר ילכו לקראת נחשים... והרשה להם לאכול כל עץ מאכל, וליהנות מעולם הזה ממאכלות המותרות והנאות המותרות, ולהתעסק בעסקי העולם ההכרחיים, והזהיר בתורתו מאכילת עץ הדעת טוב ורע, בל יגביר בנפשו ציורים הרעים מהנחשים המזיקים, ובל יבקש חשבונות רבים ודברים מותריים, שזה יביא לו המות הנפשי והגופני. אולם הנחש אשר באדם, שהוא כח הדמיון והמתעורר והמתאוה הם יסיתו את האשה שהיא הגוף... (שם ג יט, וראה שם עוד)

ואברהם בן חמש - ...ועל פי הדרוש, הנה השנים שאין אדם משיג בהם את שלמותו אינם שנות חיים, כי לא חי בהם חיי האדם רק חיים בהמיים, ולא יחשבו במספר שנותיו, ואברהם עברו עליו שנים רבות עד שהכיר האמונה האמיתית... (שם יב ד)

ויאמר לאברם - הודיע לו, שכמו שבאיש הפרטי יעברו עליו בנעוריו כמה יסורים ומכאובים, אם בעת הוולדו אם אחר כך מצמיחת השנים והחלאים הנקרים בילדים, למען יזכך חומרם וירגישו אור נפשם, כן האומה אשר בחר ה' לסגולתו שם אותה תחלה בכור הברזל לצרף סיגי החומר... (שם טו יג)

ויהיו חיי שרה - שעקר החיים הם חיי השכל והעבודה שזה נקרא חיי האדם, לא חיי ההרגש שהוא חיי הבהמה, ועל כן אמר שכלם היו שנות חיים... (שם כג א)

ויחי יעקב - אחרית ימי האדם ימדדו את כל ימי חייו, שגם מי שחי כל ימיו בצער וייטב לו באחריתו, ישכח כל עמלו ויחשב לו כאלו חי כל ימיו בטובה... (שם מז כח)

...וכבר בארתי במקום אחר שהיה בזה חלוקי דעות בין בית שמאי לבית הלל, ששמאי היה אומר על כל בהמה נאה זו לשבת, והלל היה אומר ברוך ה' יום יום, ששמאי היה פורש את עצמו מעניני העולם לגמרי, ועסק רק בצרכי השבת, שמורה על השבת הגדול, שהוא עולם הבא, ולא נהנה מהעולם רק מה שהוא הנאה רוחנית, שהיא ענין השבת, והלל היה דעתו שאין לעזוב את העולם לגמרי, והיה אומר ברוך ה' יום יום, ומי שהיה ראשו ורובו בסכה ושלחנו בתוך הבית, בית שמאי פוסלים ובית הלל מכשירים, שהסוכה מציינת עזיבת העולם ועניניו, שיוצא מדירת קבע לדירת עראי, ולשטת בית הלל די אם ראשו ורובו בסכה הגם ששלחנו בתוך הבית, שהוא בחינת העולם הזה, ואינו פורש מן העולם לגמרי לענות נפשו... (במדבר יא א תורה אור)

ויספו השוטרים - ...ויש לומר שרבי עקיבא לשטתו, שאמר ביבמות מ"ג את מספר ימיך אמלא, אלו שני דורות, זכה משלימים לו, לא זכה פוחתין לו, ואם כן לענין השלמה, שישלימו לו שני חייו הקצובים, לרבי עקיבא צריך זכות, ולחכמים אין צריך על זה זכות מיוחדת, שאין פוחתין לו רק אם לא זכה ויש עבירה בידו... (דברים כ ח)

בימים ההם - אויבי האדם הם ג', האויבים החיצוניים מבני אדם, כוחות גופו המתנגדים בעת תופר הברית שביניהם, ורוע המדות והתכונות... (ישעיה לח א)

פן תפלס - בל יחשוב לשוב דרך בית הזונה לדרך הישר, כמו שאמרו ניכוף היצר ונקבל שכר. (משלי ה ו)

תם דרך - שדרכו תמימה בטבע, ואינו נוטה לחסרון ולתאוה, צדקה תיצור - כל זמן שאינו הולך בצדקה, שהן מצות שבין אדם לחברו, שאינם מחוייבים מצד השכל, יסור גם מהתמימות, שהשכל לא יוכל לשפוט מה נכון. וכן הצדקה בלא תמימות אינה בטוחה ממכשול, כי אז יעשה לשם פניות חיצוניות. (שם יג ו)

מקשיב לפת און - השומע לתאוותיו צריך מצרף מכסף, ומאזין על לשון הוות - המקלקל בבינה ומחליף אמת בשקר צריך כור כזהב. (שם יז ד)

כעץ שתול - יעשה גם לקיומו האישי, ולא כעשב שכל קיומו הוא למען המין. שתול - שעוקרים אותו להנטע במקום משובח, והרשע כעשב לח ביותר שאי אפשר לשתלו במקום אחר, וחי רק בעולם הזה... (תהלים א ג)

רש"ר הירש:

וירדו - להוריד דבר מתוך עצמאותו אל תחת שליטתו. האדם דורש מהבריאה את שרותה. כאשר האדם עומד לשרות ה' הוא אינו משעבד את היצורים, כי אם מעלה אותם אל אל החוג המקודש, האלקי... תפקיד זה, לשנות ולעצב, ניתן רק ביחס לאדמה ולטבע הדומם, המושיט לאדם את החומר להוצאה לפועל של תכניותיו. ובכל הרמש - בא רק אחרי ובכל הארץ, האדם מושל בבעלי החיים לגרשם ולהשמידם רק במדה והוא זקוק למקומם. ויברא - מדגיש עוד פעם שבריאת כל האדם עם גופו ויצרו היא יצירה אלוקית, ועליו לשמור על ייעוד זה, שעליו מבוססת כל מוסריות האדם. זו אובדת אם האדם מנסה לפצל זאת, וליחס את האלוקיות רק לרוח, ומשלח את הגוף חפשי בשרירות יצרו... (בראשית א כו וכז)

והנה טוב מאד - ...הרע הוא רק יחסי, נראה רק ביחיד ובחלק מן הזמן ומן המקום. אפילו יסורין, מות ויצר הרע הופכים לטובה, כאשר מבטנו מתנשא אל הכלל. יכולנו לסבל יסורין אם על ידי כן יוטב לנו בעתיד, כי נתעדן על ידי כך, או נסבול עבור הכלל הנושא יחד אתנו. ואפילו כל ע' שנותינו נסבול נסיונות, כי הם רק טפה מהים של הנצח המחכה לנו. (שם שם לא)

ויצו ה' - בזה מתחיל חינוך האדם, המראה לכל תולדותיו את דרך החיים. נמסרה לו מצות לא תעשה שאינה שכלית, חוק מוחלט המתייחס אל האוכל, ואפשר להגיע אליו רק על ידי המסורת, התורה שבעל פה, להבינו ולדעתו. אלו התנאים של התורה, שעל ידיה מכירים אנו בין טוב לרע. גדולתו של האדם היא חופש הבחירה שבו, והוא מגיע למדרגתו להיות אדם על ידי שעבוד טבעו היצרי-חושני תחת רצון ה'. גם כיום עומד כל אחד מאתנו מול עץ הדעת, ועליו להכריע ולהחליט אם ישמע ליצרו, לדמיונות שכלו, לאינסטינקט הבהמי שבו, או אם יציית בהתאם לתפקידו, לקול ה'. (שם ב ט)

הוא ישופך ראש - לאדם יותר שליטה על היצר, מליצר עליו. ישופך - לשון קפיצה וניתור, הנחש פוגע באדם רק כאשר אינו נשמר מפניו, וכן היצרים, אחרי שגירה אותם קשה לדרוך עליהם, מה שאינו כן כאשר הם נרדמים. בעצב תלדי - עצב הוא כאב רוחני, כאשר עלינו לוותר על דבר. מעתה אין הטבע נותן את הכל לאדם, ועליו ללמוד לוותר. כל חיי האשה הם וויתור למען אחרים, ובעיקר בתקופת ההריון, אושר האשה בלידה נקנה על ידי וויתורים גדולים. (שם ג טו וטז)

בעצבון תאכלנה - לאמן את האדם בעצבון הזה, זו המטרה של קללת הארץ, זה עיקרון החינוך עד היום, ההתנזרות משחררת את האדם, והיא מבררת את חלקו הטוב והאלקי. היא תבטל את תלותו בעולם החיצוני בברכת האדמה וקללתה, כך יעריך את עצמו על פי נאמנותו לה' ורק בה ימצא שובע לנפשו... הוא ישמח בחלקו ויראה בטוב רק במחיר התנזרות, עמל ויסורין... (שם שם יז)

בן שש מאות שנה, האדם הוא יציר שנות חייו, כל יום משנה את דמותו, מבחינה גופנית ומבחינה נפשית... (שם ז ו)

...חידוש זה של פני הארץ פתח דרך חדשה לחינוך האדם, מכאן ואילך האדם תלוי תמיד בכחות אחרים, מעתה אין די לזרוע אחת לארבעים שנה, כפי שהיה עד כה, האדם תלוי תמיד בכחות אחרים, לעולם אין הוא בטוח בקיומו ובמילוי שאיפותיו. זאת ועוד, בעקבות החידוש הזה נשתנו גם בני האדם זה מזה, הם שונים במעלותיהם וגם בדרגת חסרונותיהם... קיצור חיי האדם הוא סייג לקץ הרשעה, לא לעולם חוסן שלטון הרשע, גם העז שבעריצים לא יאריך ימים על ממלכתו... אולם כל עוד הרשעים האריכו ימים עד שבע מאות ושמונה מאות שנה, לא יכול הדור הצעיר התם והטהור לבא לידי ביטוי, ודבר זה נשתנה עתה... מכאן ואילך יביט האדם קדימה, ותקות העתיד היא לבני הנעורים... (שם ח כב)

שרצו בארץ - ...חכמינו מעירים שכל עם קשור למולדתו, אפילו תנאיה קשים ביותר, אדם מתגעגע אל המולדת, אפילו אין בה תנאים נוחים, והתפתחותו הרוחנית לוקה בנכר. כסבור האדם שהוא שליט באדמה, אך לאמתו של דבר האדמה שליטה בו, מעמקי נפשו, רוחו שכלו ולשונו, הכל מושפע מן האדמה שלרגליו, ושוני זה מטרה בפני עצמה, בכל מקום ניתן לאדם להיות אדם, למצא את אשרו, לפתח ערכים אנושיים באדם... (שם ט ז)

...אולם חינוך האדם על ידי חוש היופי איננו תכלית עליונה. התרבות פוסחת על שתי הסעיפים, אם קנה המידה למעשי האדם הוא סיפוק נפשו, אם אין אידיאל מחוץ לאדם המזהיר באור עצמו. רק הכרת האמת והטוב המוחלט תביא את האדם למרום ייעודו. אומה המטפחת את ערכי הרוח וכך תורמת את תרומתה להכרת האמת, מגשימה את אפיו של שם בן נח, ומקדמת את ישע האדם. (שם שם כז)

...חז"ל מעירים עוד שאדם החי חיי אמת, נוטל מכל תקופת גיל של חיו את התכונה המפארת אותה, אל תקופת חייו המאוחרת יותר, מכאן גם הביטוי "בא בימים", הוא בא בעיצומם של הימים, הוא אינו נטמע ואינו שוקע בריבוי הימים אלא עובר דרכם... (שם כג א)

כמה ימי שני - ...המונה שנים אינו מחשב ימים, רק אנשים נבחרים יחשבו כל יום ויראו בו תפקיד מיוחד. האדם האמיתי אינו חי שנים אלא ימים, כך בתפלת משה, הוא אומר אם אלף שנים הם כיום אתמול, אין הימים נחשבים לכלום. רק במקום שהתורה אוותה לה משכן, ומעשי האדם מיועדים ומוקדשים לעבודת ה' שם יחיה האדם ימים, היום הוא במלא כוחו, היום הוא יפעל, לא ישים לב להמשך ולתוצאות... (שם מז ח)

ויורהו ה' עץ - ה' רצה להורותם, כי כל פרט בחיי האדם מושגח, ועל כן כל פרט בחיים מתנהל על פי התורה, שהיא יכולה להנעים לנו כל דבר מריר שבחיים. הוראה זו התחילה במרה, ונמשכה כל ימי מסע המדבר. (שמות טו כה)

אצל האדם שאני. גם בהוויית גופו מצטרפות שתי המערכות האלה, וגם לו תיפקודי ההזנה והרביה המינית של הצמח, ותיפקודי החושים והתנועה של הבהמה, אף מערכת חיי גופו מורכבת מרשות ווגטאטיבית ובהמית. אלא שניתנה לו עוד רשות שלישית, והיא המאפיינת אותו כאדם: ניתנה לו נשמת א-לוה, היא רוח החכמה והתבונה המתרוממת מעל לחושי היצרים הבהמיים, והיא כוח הרצון החופשי המתרומם מעל לתנועת היצרים הבהמיים, הנשמה נועדה ומסוגלת למשול ברשות הווגטאטיבית והבהמית, ובכך לעשות את האדם לאדם. אל להם לחושים ולתנועה שבאדם להשתעבד לממשלת ההזנה וחיי המין.

...המהות הרוחנית-מוסרית של האדם תחדור בהן ותנחה אותן, אל יבלל האדם בקרבו דרך בישול חומר בשר וחלב, בשר בהמה טהורה וחלב בהמה טהורה, הראויים להקלט במערכת גופו, כי דבר זה נוגד את ייעוד האדם, ויש בו משום בזיון לחוק "למינו" אשר לאדם. תערובת שכזאת תשפיל את מהות האדם, בעל החירות המוסרית, לדרגת הבהמה המשוללת חירות. לפיכך לא זו בלבד שאסור להכין תערובת שכזאת, ומכאן איסור בישול, אלא חובה להוציאה מכלל הנאת האדם ושימושו, איסור אכילה והנאה... (שם כג יט)

...דווקא משום שבשאיפותיו החומריות והחושניות אורבת לאדם הסכנה הגדולה ביותר של חילול טוהר חייו והסתאבותם, נזקק הכתוב להזהירו חזור והזהר, שיעשה לחייו החומריים זר זהב טהור של קדושה וטהרה... (שם כה כד)

ושמת - ...במקום בו מתמסר האדם כולו לתורה, לבנות על פיה את רוחו ואת חמריותו, שם יורדים כרובים אלוקיים להקיפו במקדש, להגן עליו ולעזרו. הכרובים כאן הם מאותו חומר כבגדי כהונה, חוץ מהחוט של זהב, היסודות הצמחוניים והחיוניים שבאדם מתברכים על ידם, אבל לא הכח המוסרי המסומל בזהב, כי הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים... בהפרד השולחן והמנורה - הכלכלה והרוח מהתורה הנצחית, יופקרו אלו על ידי הכרובים, המצטמצמים במקרא זה להגן אך ורך על התורה... (שם כו לה)

...אותו כלי הקדש שהיה מיועד לקידוש ידים ורגלים, כלומר לקדוש מוסר המעשה והשאיפה, היה עשוי ממראות, היינו מכלים שתכליתם להבליט את הופעתו החושנית-גופנית של האדם כדבר שיש להתבונן בו במיוחד. נמצאנו למדים, שהחושניות שבהווייה האנושית הגופנית לא זו בלבד שאינה מוצאת מכלל הקידוש הבא מן המקדש, אלא דווקא היא הדבר הראשון והעיקרי שהקידוש חל עליו. יתר על כן, החושניות היא ביסודו של דבר אותה תכונה של ההוויה האנושית, המאפשרת בראש ובראשונה את החירות המוסרית של השאיפה לקדושה... (שם לח ח)

והתקדשתם - קדשו עצמכם, הפנו את כל מרצכם כלפי עצמכם, הכניעו את כל הכחות המתנגדים, למען תהיו מוכנים לקיים את מוסר אלקיכם, או אז והייתם קדושים, ילך ויקטן המאבק, והכוחות המתנגדים ייעלמו מנפשכם. בסופו של דבר תקיימו את מוסרי בלא מאבק ובשמחה, וכל נבזה ונאלח יהיה נמאס בעיניכם... (ויקרא יא מד)

חירותו של אדם ניכרת בכך, שהוא זכאי לשלוט בעיתותיו. מי שעיתותיו בידיו הוא בן חורין. מי שעיתותיו מסורות לרשות אחרת, הוא עבד... (שם כג ב)

ולא תתורו - ...אם הדרישה והרצון עומדים רק בשרות העין והלב להשבעת והפסקת דרישותיהם, אין עוד מקום לה' ולתורתו ברצוננו. רק אם רצוננו ותחושתנו עומדים לרשות ה' ומזדהים עם רצונו, נרגיש את עצמנו חזקים מול העולם. אחרי לבבכם - זו מינות, ברכות י"ב, הכפירה באלקים מובילה לעבודה זרה, כי רק הכרה בבורא משחררת את האדם מפחד מפני כחות טבע רבים. טעויות כאלו נוטות רק בלב שאינו מכוון לעשית חיובית - למען תזכרו ועשיתם וגו'. אשר הוצאתי אתכם - הציצית מזכירה עובדה זו... הציציות מסמלות את מסירת הבגד לתפקיד שנועד לו, אחרי שאדם הראשון חטא בהלכו אחרי לבבו ועיניו כבהמה, נמסרו לו הבגדים, כדי להזהירו תמיד על כך, שתפקידו נעלה מתפקיד הבהמה. (במדבר טו לט-מא)

ופקודת כל האדם - פקודה היא מקרה מיוחד, התלוי בחוקי הטבע, ופועל באדם על ידי שה' מוליך את האדם אליו, או מוסרו בכוחם. גם אלו באים כמובן מכח ה', אבל אינם מספיקים לשמש כמופת על שליחות משה רבינו, שהיתה בהנהגה שלמעלה מהטבע, ובה מתגלה ה' כעומד למעלה מחוקי הטבע התלויים בו, ולא הוא בהם... והוא יכול להתחיל בכל רגע התפתחות חדשה, שאינה תלויה ומותנית בעבר, והוא גם מוכן לעשות זאת בעבור האדם שנברא בצלם אלקים, ויכול להתעלות גם כן מעל לחוקי הטבע והכרחיותם אל מרומי החופש האלוקי-מוסרי. שליחותו של משה היתה לחנך את האדם להגיע שוב למדרגה זו של חופש מוסרי. (שם טז כט)

חוקת התורה - הפרה נקראת חטאת, היא חיטוי מוסרי השייך בכל עניני טומאה. כפי שכבר פירשנו, בא חיטוי זה לדרוש את החופש המוסרי של האדם. כאן מכריזה התורה קבל עם ועדה, כי האדם יכול וצריך להשאר טהור ונקי מחטא. יחד עם זאת מצביעה התורה על שעבודו של האדם למזגו הפיזי, ודורשת ממנו לשמור על הטהרה בתוך טומאתו. הפרה רומזת על אותו חומר פיזי שבאדם, היא במלא בגרותה ותמימה, אך אינה משועבדת - לא עלה עליה עול.

ושרף את הפרה לעיניו - רק מה שהופנה על ידי רצון האדם מן הבהמי אל האידיאלים האלוקיים יישאר לנצח, השאר יתפורר וישוב אל מקורו. השריפה היא אל נוכח אוהל מועד, גם ההכרח הפיזי בא מה', ועלינו לעמוד במבחן המלחמה בזירת הרצון החפשי של האדם. (שם יט ב וה)

אשר לא יבא באש - ...כלי מתכת מסמל את שליטתו של האדם בטבע באמצעות שכלו. כאשר הוא מבשל בכלי מתכת הוא מראה את שרותו של הרוח לספוק הצרכים הגופניים. אמנם תחת שליטת החוק האלקי גם הספוק הגופני מתעלה מהשעבוד וההכרח הפיזיים אל החופש המוסרי שלפני ה', על ידי זה מסוגל האדם להשתחרר מהחטא... (שם לא כג)

...כל התורה כולה עומדת על שלשה יסודות: על המשפט, על החסד בחיי החברה ועל הקדושה המוסרית בחיי הפרט. והואיל וכך, הרי כל התורה כולה תלויה בכך אם מכירים או שוללים, אם מודים או כופרים במעלת האדם שנברא בצלם. המשפט תלוי בהכרת האדם שחבירו נברא בצלם אלקים, והחסד והקדושה המוסרית תלויים בהכרת האדם שהוא עצמו נברא בצלם אלקים. אם צלם האדם הוא צלם הבהמה, אם הוא יצור גופני כשאר כל בעלי החיים בבריאה, הרי גם המניע לחייו הוא רק אלימות, אנוכיות וסיפוק יצרי הבהמה, ושוב אין מקום לדבר על משפט ועל חסד ועל קדושה מוסרית, או אז טומאה שורה בעולמו של האדם ובתבל ארצו, ואין טומאה אלא שיעבוד גופני וחוסר חירות שסופם אלימות והשחתה... (שם לח לד)

אולם גאוותך האישית, רוח המרד שבקרבך, שאיפתך להכיר בגדלותך שלך - כל אלה עומדות כחומה לפני שערי כוחך הגשמי. יצריך ותאוותיך ויסודות חייך המדומים מזדקרים לפני שערי נשמתך ומונעים את חדירתו של רעיון הנצחיות לתוכך. הנך מודה במלכות ה' על התבל כולה, אך את לבך ואת ביתך אינך פותח לפניו. הנך מהלל את ה' כקונה-הכל, אך הוא אינו אלוקיך שלך, ולכן לבך מסתאב, ביתך מתרופף, עד שאינם מסגולים עוד להכיל את רעיון הנצחיות. (במעגלי שנה חלק א עמוד עז)

איך נדע לקבע גבולות, אם לא נשעבד את חיי הרגש תחת עינו הפקוחה של השכל הברור, אלא התחושה והשכל יהיו משועבדים לרגשות מעורפלים, ואם נכיר בעולם הרגש בתחום העשוי לגבש במישרין הכרות ותודעות, ולא נוסיף עוד להגבילו כתחום של תופעות פנימיות ושל מצב-רוח אישי בלבד?

עד להיכן נגיע אם נודה בקיומו של פער בין המדע והאמונה, כך שיש בעולם דו-קיום של שתי אמיתות, ואפשר שהמדע ישלול מה שהאמונה תולה בו את הבטחתה לחיי העולם הבא וקובעת אותו כאמת מוחלטת? הלא שומה עלינו לאחד את רוח האדם במסגרת של אמת אחת ואחידה, אשר אינה ניתנת לפילוג כלשהו, והנה במקום זה מקימים שני מזבחות לשני כוחות נפרדים, המדע והאמונה, והאדם נמצא משוסע בין שניהם ללא תקומה! (שם עמוד פא, וראה עוד ערך יהדות)

מדרש שמואל:

וכל מעשיך בספר נכתבים, לפי שהאדם נמנע מלשוב אל אלקיו מפני שחושב שלא ימצא בו עוון אשר חטא, כי השכחה מצויה באדם וחטא ושכח, לזה אמר התנא בדרך עצה, אתה קח לך ספר אחד וכתוב עליו בכל יום המעשים שעשית ביום ההוא ומה שחטאת, ובכן תזכר חטאתיך... (אבות ב א)

אי נמי אמר הוו זהירין ברשות, כלומר שלא די לאדם שיקיים דברי התורה לבד, כי גם צריך לו עוד להיות מקדש עצמו במותר לו, ואף בדברי הרשות, וזה שאמר הוו זהירין ברשות, כלומר אפילו בדברים שיש לכם רשות מן התורה לעשות, כענין להרבות במאכלים המותרין, הוו זהירין בהם, שאין מקרבין לו לאדם אלו הדברים ותענוגי העולם הזה אין מקרבין את האדם להמשיך לו תועלת מהם אלא לצורך עצמם לבד, לצורך התענוגים עצמם, כלומר שילך אחריהם לבד משום שנראים כאוהבין בשעת הנאתן## (שם שם ג)

...וזה שאמר עשה רצונו ית', כשאתה עושה רצונך יהיה כוונתך לעשות רצונו, כדי שיחשב הוא יתברך מאכלך למצוה, וזה שאמר כדי שיעשה רצונך, דהיינו התשמיש והאכילה שהוא רצונך יחשבם לך למצוה, וכאלו עשית בהם רצונו, וכמו שכתוב והוא יישר אורחותיך... (שם שם ד)

ולי נראה, כי לפי שהאדם רודף בעניני העולם הזה אחר ד' דברים, יש מי שרודף אחר המאכל והמשתה ותענוגי העולם, והוא יתברך ענש לאנשי ירושלים על זאת... ועל המין הזה אמר התנא מרבה בשר מרבה רמה, ואומרו מרבה בשר, כלומר שמטבעו הוא חלוש, ועל ידי תענוגים רוצה להרבות בשר, זה בודאי הוא מרבה רמה... ולכן צריך האדם שיתרחק הרבה מן המאכלים ולא יתגבר יצרו עליו כאשר עשו בני איוב...

ויש מין אחר שרודף בעולם הזה אחר הממון, כי גם בלילה לא שכב לבו לאסוף חיל והון, ועליהם אמר שלמה המלך ע"ה אל תיגע להעשיר מבינתך חדל... לפי שמחר ימות ויעזוב לאחרים חילו, נמצא שהוא יגע להעשיר את אחרים, וכיון שהיגיעה היא להעשיר את אחרים אין צורך להזהירך על זה אלא מבינתך ומעצמך תחדל... ויש אחרים רודפים אחר תאות המשגל, ועל מין זה אמר מרבה נשים מרבה כשפים... ויש מי שרודף אחר הכבוד, להיות לו עבדים ושפחות להרבות כבודו, ועל זה המין אמר מרבה עבדים מרבה גזל... וכנגדם אמר התנא כי ראוי לאדם לרדוף אחר ד' דברים אחרים טובים בעניני העולם הבא, והם אלו כנגד אלו ממש, כנגד המרבה בשר אמר כי טוב יותר להיות מרבה תורה, שהיא מתשת כחו של אדם ומשמן בשרו ירזה, כי בזה יהיה מרבה חיים... (שם שם ח)

ושוב יום אחד לפני מיתתך. כתב לב אבות, כי אף על פי שעבר עבירות כל ימיו, נאמר עליו שוב, לפי שנשמתו ממקום קדוש יהלך, ושכלו חלק א-לוה ממעל אשר ממנו בא לו, ואם כן הרי הוא חוזר ושב אל מקורו. ועוד כי האדם בקטנותו אינו מכעיס את ה' בטרם דעתו מאוס ברע ובחור בטוב, ואם כן הרי הוא שב לימי עלומיו... (שם שם יב)

ואל תהי רשע בפני עצמך, הרמב"ם ז"ל והרב רבי ישראל ז"ל פירשו שלא יחזיק את עצמו בחזקת רשע, שהמחזיק עצמו בחזקת רשע לא יגדל בעיניו עון שיעשה וגם אינו יכול לחזור בתשובה כי מתייאש מן התשובה, ויוסף על רשעו רשע, וגם אין לו להיות צדיק בעיניו, כמו שאמרו חז"ל משביעין את הוולד במעי אמו וכו', ואפילו כל העולם אומרים עליך שאתה צדיק הוי בעיניך כרשע, ולא רשע אלא כבינוני, שיראה שמעשה קל יכריענו לכף זכות אם ירצה... (שם שם טו)

...ואמר (הסתכל) בג' דברים, להשמיענו כי כשיסתכל צריך שיסתכל בג' ביחד, אמנם אם יסתכל בא' או בשתים מהם אפשר כי לא די שלא יועיל, אלא אדרבא יזיק, לפי שאם יסתכל שבא מטפה סרוחה לבד, אפשר שיאמר האדם אם כן אין ראוי להאשימני אם אחטא, כי יסודי נבנה מדבר מאוס, וזרוק חוטרא אאוירא אעיקרא קאי... ואף אם יסתכל באלו השני דברים אפשר שיאמר שכיון שהוא הולך למקום עפר רמה ותולעה אפשר כי יחשוב האדם כי אין דעת וחשבון בשאול אשר הוא הולך שמה, ואין דעת וחשבון לעפר ולאבן דומם, על כן אמר ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, וצריך שיסתכל האדם בג' הדברים ביחד כדי שלא יחטא... (שם ג א)

הרב ר' משה אלשקר ז"ל כתב רבי דוסא בן הרכינס וכו', אפשר לפרשו כנגד זמני האדם, כנגד זמן הילדות אמר שינה של שחרית, הזהיר לאדם שיעור בשחרית, שהוא זמן ילדותו יעור משנת אוולתו ויתגבר, והרמז מלבד הפשט שיחזור בתשובה בזמן ילדותו. וכנגד זמן העמידה אמר ויין של צהרים שהוא אמצעית היום, וכנגד זה אמרו ז"ל אף בתפלת מנחה, וכנגד זמן הירידה והוא זמן השיבה והזקנה אמר שיחת הילדים וישיבת בתי כנסיות וכו', והטעם שאין תשוקת הזקן כי אם לשוח, וזהו שלא ירבה שיחה לא עם הילדים ולא עם עמי הארצות, וזהו אומרם אף בתפלת ערבית... (שם ג יג)

...ואמרו על דרך הלצה,   עשיר ראשי תיבות עינים שינים ידים רגלים, ובבריאות אלו הדברים יקרא עשיר...   (שם ד א)

ואפשר לומר עוד, כי מי שיש בו עין טובה ושמח בחלקו בודאי שזה אוכל העולם הזה, כי לעולם לא ידאב ולא ידאג, ומי שעינו רעה לעולם לא ישבע כסף ומרבה נכסים מרבה דאגה, ונמצא מי שעינו רעה בדרך הטבע הוא שאינו אוכל העולם הזה, ומי שעינו טובה בדרך הטבע הוא אוכלו וחייו הם חיים. (שם ה כא)

...ואחר אשר האדם זה לו עשרים שנה בעסק הלימוד אחר כך צריך שיעסוק בענין המעשה, כי לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה, ולפי שאין בור ירא חטא על כן סידר לאדם עשרים שנים הראשונות בלימוד, ואף אם אמר בן י"ג למצוות, הכוונה שאז נקרא איש וחייב בכל המצוות, אבל אי אפשר להיות שלם ולרדוף אחר המעשה עד שיהיה בקי במשנה ובגמרא, וכאשר הוא בן עשרים אז הוא זמנו לרדוף אחר המצוות, כי רוב המצוות המעשיות נעשים בהילוך הרגלים... (שם שם כג)

והר"ם אלשקר ז"ל כתב בן חמש שנים למקרא וכו', בא להודיענו מהדעת הנפסד שאומרים שאין הפרש מהאדם לבעלי חים, ואינו כן, שהרי האדם בתחלת יצירתו נמשל כבהמות, כמו שאמר הכתוב ועיר פרא אדם יוולד, וכשמוסיף בשנים מוסיף כח שכלי ושלימות, מה שאין כן בבעלי חיים,אשר מעת לידתן הם קונים השלימות אשר יקנו אחר גדולתן. לזה אמר, תרצה להבחין מי הוא הנקרא אדם ויש לו יתרון על הבהמה כשתראה שהוא בן חמש שנים והוא בקי במקרא. בן עשרים לרדוף, הנה עד עשרים הוא עיקר החיוב על האב שילמד את בנו תורה ויחנך אותו במצוות ולהשיאו אשה, אמנם כשיהיה בן עשרים כבר יצא האב מחיובו, והנה צריך הוא להשתדל מעצמו לרדוף אחר עשיית הפעולות הטובות... (שם)

ספר חרדים:

כתיב סעפים שנאתי ותורתך אהבתי, וכתיב אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת ה', וכתיב השלך על ה' יהבך, הכוונה, כי כמה זמן אדם מאבד בידיו לריק בחושבו על עניני עולמו ופרנסתו, וסוף אדם להבל דמה, כלומר מהרהר ומחשב ומבטל זמנו ואינו משגיח כי ימיו כצל עובר, ובעוד שהוא מחשב ומהרהר יעשה חבילה גדולה של תורה ומצוות לעולם הבא, ולכן נמי כתיב חזית איש מהיר במלאכתו, כלומר בלא רוב מחשבות לעולם הזה, אלא מקצר ועולה ומשאו של עולם יניח להקב"ה, והוא ישא משאו יתברך, והוא כביכול יכלכלך, והיינו אשרי תמימי דרך שאינם מרבים מחשבות בעניני עולמם שגורם ביטול תורה... נראה דלכך הוכפלו שמות הצדיקים, נח נח, אברהם אברהם, וכדומה, לומר שאין מערבין גוף ונפש בחייהם, לנפש שם העיקר והגוף טפלה לו כסוס לרוכב, והנפש תמשול וינהיג הסוס ברצונו לעבודת הבורא. כשזוכר אדם צרותיו יעלה על לבו כי עבד ה' הוא מכלל העם בחר לנחלה לו, אז ישמח ויעלוז כמוצא שלל רב... (פרק ד דברי כבושין, וראה עוד עבודת ה')

אברבנאל:

ויהיו ימי אדם - בענין אורך השנים, יש אומרים שהמספר על חדשים, וזה אי אפשר, שאם כן הולידו בני שתים וחמש. לרמב"ם היה אורך השנים רק ליחידי סגולה, וכתב על זה הרמב"ן שהם דברי רוח, כי אינם נביאים וצדיקים, ועוד. ואמר שאדם היה תכלית השלמות, ואף שנקנסה עליו מיתה היה מטבעו לחיות זמן רב, ועל ידי הקללה היו ימיהם הלוך וחסור, ואחר המבול נתקלקלו האוירים, וחסרו שוב, ורק ביראת ה' הוסיף ימים. ור"ן התעצם על דברי הרב, ואמר, שאחר המבול חזר האויר לקדמותו, כמו אחרי גשם. ונראה כהרמב"ם, שהראשונים אכלו מאכלים פשוטים, וגם לא היו להוטים אחר המשגל המקצר הימים, וההמון רדף אחרי מאכל ומשגל, ולא חי כל כך הרבה. ותכלית הדבר היה כדי שיתמלא העולם, וגם להשלים את המין האנושי בידיעות הנרכשות על ידי נסיון רב, כמו חכמת הכוכבים. ולדברי הרמב"ן נתקלקל האויר בסבת העונש, ואולי רצה ה' שיתקצרו ימות האנשים וגם נתחדשה בהם זלילת הבשר המקצרת הימים, ונוספה זימה... (בראשית ה ד)

והיו ימיו מאה ועשרים - אם לא תשיגהו סבה מונעת, ורוב האנשים ימותו קודם לכן מרוע ההנהגה ומיני החליים, ולכן אמר ימי שנותינו בהם ע' שנה וגו'. וראה השי"ת שהרודף אחר השלמות די לו בק"כ שנה, ובהיות הזמן קצר גם יזכור מותו וישוב, ולא יאמר יצרו עוד היום גדול. (שם ו ג)

דור ההפלגה - ...ואמיתת הענין, אחר שרצו לשנות מנהגם הטבעי, הוצרכו לבדות שמות לדברים החדשים שבחרו, וסיבב ה' שלא יבחרו בלשון אחת, ונתבלבלו הלשונות. ומשראה ה' שנשתקעו במותרות אלו לא אסרם לישראל, אלא הזהירם שישתמשו בהם בכף היושר ובדרך היאות. אמנם כשהלכו במדבר על פי ההנהגה האלוקית ספק להם רק ההכרחי... (שם יא א)

צו את בני ישראל - עוד ארמוז בענין המועדים: פסח רמז לשנות האדם שהם ע', היום הא' והז' נגד ימי הנערות וי' השנים האחרונות, שאין ראוי להם לעמול בעניני העולם. וביום ב' יתחיל לספור, וכן יספור בחייו הימים שעליו לחיות, והם נ' בערך. ובסוף נ' אלו יכין עצמו ליום הפקידה, ויקריב מנחה חדשה ללכת בדרך חדשה. לחם התנופה - בסוף יביא מנחה חדשה בהנהגת עצמו, ויעשה מעשים משובחים כסולת חטים, ולא כבתחילת חלדו שמקריב שעורים. ויום תרועה וים הדין בחודש הז', שיתעורר לשוב בי' השנים האחרונות של חייו. ואחר כך חג הסוכות, שידעו כי אין קרבתם בתימו לעולם, והעולם הזה רק דירת עראי. שמיני עצרת - שאם הוא בשנות השמונים כבר נפרד מעוון וטומאה, ואם כן מורה חג הסוכות גם כן שהבוטח בה' בצל ש-די יתלונן. ופרי עץ הדר רומז שלא יאסור ה' ערבות ותענוג, אך יתנם לו ביום הא', בזמן הנערות. וראוי שכל זה ישמש לעבוד את ה', כמו שכתוב ושמחתם לפני ה'... (ויקרא כד ב)

ושבתה הארץ - דרך שניה (בטעם שמיטה ויובל): כפי שביארתי בפרשת מועדות ראוי מכל לחוס על אבוד הזמן. ולמען יתן אל לבו ששנותיו רק ע' באו שביעיות הרבה, כמו ימי החופה והנדה, המילה, המצורע, טומאת מת, ימי מלואים, פסח, עומר, סכות, וכן שמטה ויובל, ונ' שנה אחר הילדות האדם הוא איש זרוע לו הארץ. ובעשר הז' ראוי שישבות ויעבוד את ה', וירמזו גם כן לאדם שכל נכסיו יהיו לאחרים. (שם כה א)

לא יהיה - שבזמן הגאולה לא ימותו נערים, או על זמן התחיה שיחיו שנים רבות, כי יחדש להם מזג טוב. (ישעיה סה כ)

ספורנו:

והנחש - ...וכבר אמרו ז"ל שהיה סמאל רוכב עליו, והוא שהכח המתאוה המחטיא יעשה זה באמצעות הכח המדמה המוביל אליו דמיוני התענוגים החומריים המטים מדרך השלמות המכוון מאת הא-ל ית', כי אמנם הכח המתאוה עם דמיוני התענוגים המובילים אליו הם מצווים לכחות הגשמיות הפועלות ומחטיאים כוונת ורצון הא-ל ית' כשלא יתקומם עליהם הכח השכלי וימחה בהם, כאמרם ז"ל עינא וליבא סרסורי דחטאה... (בראשית ג א)

כאחד ממנו לדעת טוב ורע - הוא יודע טוב ורע עם היותו בצלמנו, ואם יהיה נצחי בזה הענין הנה ירדוף כל הימים אחר הערב, וישליך אחרי גיוו כל השגה שכלית וכל מעשה טוב, ולא ישיג האושר הרוחני המכוון מאת הא-ל ית' בצלמו ודמותו. (שם שם כב)

הלא אם תיטיב - עצמך ותשתדל להיות גם אתה לרצון, שאת - רום המעלה וההתנשא רובץ לפניך ומוכן שיהיה לך, ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ - גם כן החטאת מוכן לפניך, כי תוסיף על חטאתך פשע, שכך דרכו של יצר הרע, ואליך תשוקתו - כי תפנה אליו למלאות תאוותיו, כמאמר ז"ל יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. ואתה תמשל בו - בידך להתקומם עליו בצלם אלקים, כאמרם שם, ואלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו, שנאמר ה' לא יעזבנו בידו. (שם ד ז)

ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש - ... וזאת הדרישה תהיה על אופנים מתחלפים, שאם יזכה האדם הנה אז מיד כל חיה אדרשנו ומיד האדם להצילו, על דרך ודרשת את צאני מידם וגו', מיד איש אחיו אדרוש את נפש האדם - אם לא יזכה לזה שאצילהו ויהרגהו איש אחיו אדרוש את נפש ההרוג מיד אחיו ההורגו להפרע ממנו, אבל לא מיד החיה. (שם ט ה)

כי בימיו נפלגה הארץ - ...להודיע סבת קיצור שני חיי האדם מפלג והלאה, כי אמנם סבת זה היה חטא בני הפלגה וענשם שקלקל מזגם בהשתנות הפתאומי מאויר לאויר. (שם י כה)

אל מול פני - ...וכן ראוי שכוונת המימינים העוסקים בחיי עולם והמשמאילים העוסקים בחיי שעה העוזרים למימינים, כאמרם אלמלא עלייא לא מתקיימי אתכליא, תהיה להפיק רצון הא-ל ית', באופן שיושג מכוונו בין כלם וירוממו את שמו יחדו... (במדבר ח ב)

...וממה שראוי להתבונן מה שגזר אומר שהנוגע במת מטמא את משכן ה', והבא אל האהל מטמא את מקדש ה', וזה כי אמנם כל הקרב הקרב אל הבלי הנפסדות אין ספק שהוא מטמא לב טהור שהוא משכנו של מקדש ה' שהוא הנקרא צלם אלקים, ותהיה טומאתו בטעות העדרי, והבא אל אהל המת כענין שוכני בתי חומר, אשר אין לפניהם בלתי אם גוויתם לחיי שעה רעועה רגליה יורדות מות, הוא בלי ספק מטמא את מקדש ה' הנזכר אשר בו יהיה העם והאיש קדוש לאלקיו, כאמרו ולהיותך עם קדוש לה' אלקיך, ואז מטמא בטעות קניני הפכי למכוון. ולזה אין ראויה שיטמא באהל זולתי המת הישראלי, כי אמנם חומרו בלבד הוא הנבחר ומוכן מכל זולתו לעבודת הא-ל ית'... (שם יט ב, וראה שם עוד)

למשך ביין - שעל ידי היין יפנה לבו קצת אל המדיניות וצרכי חיי שעה, ולאחוז בסכלות - שלא תתגבר עלי סכלות התענוגים, עד אשר אראה - איזה חלק מחיי שעה ראוי לאדם. (קהלת ב ג)

ושנאתי אני את החיים - חיי שעה, אחר שראיתי שיש בנו דבר נצחי. (שם שם יז)

ימיו מכאובים - כי בהשתדלות בקנינים הנפסדים לא רק עמל אלא גם צער ומכאובים שיטרידוהו מקנות השלמות הנצחית. אין טוב - אלא שיאכל וישתה ההכרחי בלבד, ולא יבקש מותרות. והראה את נפשו - ישתדל בעמלו על נפשו לראות אושר נצחי. מיד האלקים היא - שציוה ולעבדו בכל לבבכם, ואכלת ושבעת, רק ההכרחי... (שם שם כב וכד)

לכל זמן - אמנם אין למאס לגמרי ההשתדלות להשיג חיי שעה, אלא שלא תהיה ההשתדלות תמיד בהם. (שם ג א)

ראיתי את הענין - ה' נתן לאדם לעמל בחיי שעה, כדי שיהיה נכנע ולא ימרד כאדם הראשון, הכל עשה יפה בעתו - נתן מזונותיו בזמנו, העולם נתן בלבם - מושכלות ראשונות שישיג בהם כללים של עולם על ענין אחד, אבל הפרטים לא ישיג בשכלו כמו שישיגו הנבדלים. מבלי אשר לא ימצא האדם - את מעשה ה' מראש עד סוף, כי שכלו גרוע. ידעתי - מכל זה שאין טוב במיני ההשתדלות כי אם לשמח - בעיון שבו תושג שמחה שכלית ורוחנית, ולעשות טוב - במעשיות, להדמות לבוראו. לאכל - ואם ישיג המספיק לו בחיי שעה, גם זו מתת אלקים שתעזרהו להשיג ולעמד על ההסתפקות. (שם שם י-יג)

מקרה האדם - המיוחד שהוא צורך השגת הלחם ושמלה, ואם כן הוסיף חיי צער על היותר נכבד, וזה רק מפני סורם מהחלק האלקי. (שם שם יט)

כי מה יותר - ההמוני לא יתעורר להשיג החיים הנצחיים, באמרו שאין יתרון לחכם מן הכסיל. מה לעני יודע - מה יודע ההמוני מהנצחיים, שיוכל להלך נגד החיים - בכוון החיים האלה. טוב מראה עינים - כך יאמר ההמוני, שטוב המושג בחוש מללכת אחר הנצחיות שלא ישיגהו לעולם. גם זה הבל - כי לא ישיג יותר מהמוחשות ממה שנגזר לו. מרבים הבל - דברים מרבים על האדם עמל בלי תכלית נחשבת, כגון הבנינים לפרסם כבודו בחייו, ומה יותר לאדם - אין בהם תועלת נחשבת, ולפעמים לא ישיג גם המכוון אחרי המות. מי יודע מה טוב - גם אם יהנה מהם במקצת ימיו, יקרה לפעמים שבעקבות דברים אלו כהבנינים יביא על עצמו קנאה ונזק. ויעשם כצל - שיאבדו בזמן מועט מה יהיה אחריו -ואולי יאבדו מיד במותו. (שם ו ח-יג)

טוב כעס - שיגער על ידי זה הנפש המתאוה, משחוק - ששמח במעשיו, כי ברע פנים - המתנגדים לכח המתאוה ייטב - השכלי. לב חכמים בבית אבל - דואגים תמיד על חסרונם והעתיד, ולב כסילים בבית שמחה - שמחים על התענוג העכשוי, ואין רואים את הנולד. (שם ז ג וד)

אל תרשע - להתאכזר על הרשעים מדאי, ואל תהי סכל לסור לגמרי מחיי שעה, אפילו לעסוק בתורה ומצוות, לא תמות - ולא יעלה בידך לא זה ולא זה, אל תרשע - אל תחרד מדי בבא חרדה. ואל תהי סכל - לא להרגיש בחרדה לגמרי, כי שניהם ממיתים. (שם שם יז)

שמח בחור - בשלמות שהשגת בילדותך, שהיא גירסא דינקותא, ויטיבך - וזה יעזר לך להשיג יתר שלמות בבחרותך, בדרכי לבך - השכל, ובמראה עיניך - ובמה שתחדש, ודע - לפני מי אתה עמל. והסר כעס - על שלות הרשעים, והעבר רעה - יצר הרע, כי הילדות - התענוג המושג בחיי שעה הבל. (שם יא ט וי)

אלשיך:

עולה תמנתה -   כי יש לאדם זמן בו יורד או עולה. ועד עתה ירד יהודה י"א שנים מאחיו, ומעתה התחיל שוב לעלות. ותמר ידעה זאת, ושהגיעה העת שיצאו ממנו מלכים...   (בראשית לח יג)

...ויהיה הסכך גידולו מן הארץ, כי זכיות האדם עולים דוקא מהארץ, ומשפיעים מלמעלה שפע קדושה. וגבוהה מכ' פסולה, שלא יאמר למטה מבן כ' שאינו בר עונשין, כי ירוה דודי העולם הזה ואחר כך ילך באורחות אלקים, כי לא ישוב מהם. ולא יעשה אותה למטה מי' לומר שחוסה בצל המזלות, כי לא ירדה שכינה למטה מי', רוצה לומר מדרגות מלאכים. והדפנות שהן על העולם הזה כשרות מכל דבר, כי העולם הזה הוא חמרי, ושתי דפנות צריכות להיות כהלכתן לרמז כי טוב העולם נכלל בג', בנים חיים ומזונות, ובשני הראשונים כדאי להשתדל ולבקש שיהיו לו כהלכתם, אבל במזונות יסתפק בטפח שוחק, ויעמידנו בצורת הפתח לרמז שהעולם הזה רק כפתח לעולם הבא. (ויקרא כג לט)

...או כל זה לומר שיסיר מהם המניעים מללמוד תורה, כי בהיות כולם עושים רצונו שלמקום ישנה להם המזל, מה שאינו כן בצדיק יחיד שאינו משנהו לו.   ונתתי משכני בתוככם - שילכו ויזדככו עד שהנשמה תרצה להשאר בתוכם, בהפך מה שהיא בתחילה רוצה לצאת בכל נשימה ולשוב אל מקורה האלקי, כי עתה יהיו מרכבה לשכינה...   ולא תגעל נפשי - שיהיה שלום בין הגוף והנפש, ולא ימותו. (שם כו יא)

מאשר חטא על הנפש - אמרו חז"ל שקרוי חוטא על שציער עצמו מן היין, וקל וחומר לשרוי בתענית. מדבר בזה רק על נזיר שנטמא, כי הקב"ה ברא פירות וכו' כדי להנות בני האדם וליישב הנפש, וגם היין משמח אלקים ואנשים. אמנם לכפרת עוון יתענה איש לשוב בתשובה, וכן הנזיר מענה נפשו מהיין בערך מה שיקדש את עצמו. אך זה רק במשמר את נזירותו, ולא במי שנטמא, שאז יפלו הימים הראשונים, וחבל על מה שהצטער בהם... (במדבר ו יא)

ויענך וירעיבך - על מה שיתמהו איך הרוחניות תחיה את גוף האדם, לכן האכילם המן, דבר רוחני, שיראו כי לא על הלחם הגשמי לבדו יחיה האדם. כי על כל מוצא - על התורה והמצוה יחיה האדם המלובש בחומר. (דברים ח ג)

למען ירבו ימיכם - ואפילו מי שנקבעו לו רק ימים מועטים יתרבו לו, כענין אביי שנתרבו לו על ידי תורה וגמילות חסדים, ובנימין הצדיק שנתרבו על ידי צדקה. (שם יא כא)

מבלי אשר לא ימצא האדם המעשה - לא תוכל לשפט אם תראה רשע וטוב לו, כי ה' עושה בהשגחה מראש ועד סוף, וכפי שהיה בגלגולים הראשונים... כי עת לכל חפץ - לא המזל הוא שעשה כך, כי אם הבחירה, והשי"ת יתקן אחר כך את המזל. ואם הם נראים פה שני דברים נפרדים, למעלה כל הגזרה אחת. (קהלת ג יא ויז)

הכל כאשר לכל - כל אדם מת בהיותו חלק מהכל, צאצא לאדם הראשון, וכמקרהו כן יקרנו, לטוב ולטהור... (שם ט ב)

כי יודע ה' - ומשפיע על דרך צדיקים, ואין רשע בישראל שלא יבא להטהר באיזה זמן, ואז מסייעין אותו כהבא להטהר, וגם מרחיק ה' דרך הרשעים מהצדיקים. (תהלים א ו)

נבזה בעיניו - יסתכל אל מהותו, ואז יזהר בקלות גם בלא תעשה. אבל חבריו יראי ה' יכבד, אף שגם הם ממקור נמאס. או נבזה - עניני הגוף יהיו נבזים בעיניו, ולא ילך אחר תאוות. (שם טו ג)

והתענג על ה' - ומה לך תענוגי העולם הזה, או יתגעגע על ה' ותשמע תפלתו, ובזה יוודע שהוא צדיק. (שם לז ד)

ההולך בדרכיו - אינו ירא ה' מפני עבירות, אלא כצדיק גמור הירא שמא יגרום החטא, שמא חטא ולא ידע. יגיע כפיך - ולא ריבוי ההון הגורם דאגה, וטוב לך - כל השכר לך, ולא כמתפרנס מאחרים, שחולק השכר, כיששכר וזבולון. (שם קכח א)

רמ"ע מפאנו:

ושנית דקתני לשטתיה אזיל בברייתא פרק החולץ, דתניא את מספר ימיך אמלא, אלו שני דורות, זכה משלימן לו, לא זכה פוחתין לו דברי רבי עקיבא. וקסבר משלו הוסיפו לו לחזקיהו המלך חמש עשרה שנה שגזרו לפחות ממנו על פי התראתו של ישעיהו. ואף על גב דרבנן פליגי עליה והם אמרו זכה מוסיפין לו לא זכה פוחתין לו, וכבר הרגישו נגדם בתוספות דחיי מהני תלת מילי דלא תלו בזכותא נינהו, פירוש להוסיף עליהם, אלא במזלא תלו, ונמצא המזל דידיה עביד, ונלוה אליו דין ראש השנה לפחות מן הנגזר לו שבהשפטו יצא רשע, ולהשלים לצדיקים הוראת המזל בשובה ונחת, ולבינוניים כראוי להם, אבל שכר מצוה בהאי עלמא ליכא להוסיף בשבילם בני חיי ומזוני, דקרן נינהו והיא קיימת לעולם הבא כמו שיבא... (מאמר חקור דין חלק ב פרק כח)

מהר"ל:

ואל תתייאש מן הפורענות וכו' הדבר אזהרה לאדם, שלא יחשוב אי אפשר שיגיע אליו פורענות, ולא אמר שידאג מן הפורענות, כי דבר זה מדה מגונה, מי שהוא דואג מן הפורענות, וכמו שכתבנו בנתיב הבטחון, ב"ה, אבל אל יתייאש מן הפורענות כאשר עשה המן, שהיה בוטח בגודל עשרו, ובהרף עין נהפכה עליו הצלחתו... (דרך חיים פרק א ז)

והבן איך הפליגו חכמים באהבת המלאכה, כמו שאמרו "אהב את המלאכה", ולא אמרו בחר לך מלאכה. ובפרק קמא דברכות אמרו "גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמים, דכתיב אצלו אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא", פירוש כי הנהנה מיגיע כפיו, והוא אשר מסתפק במה שנותן השי"ת אליו, כי אם לא היה מסתפק במה שיש לו לא היה נהנה מיגיע כפו, אלא שהוא נהנה ואינו חסר, ומפני זה נאמר עליו אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. כי אדם כמו זה הוא בריה שלמה בעצמו, כאשר מורה עליו מדת ההסתפקות, שהוא בלא חסרון, ולכך ראוי שיהיה לו עולם הבא בשלמות. ובעולם הזה גם כן כיון שהוא מסתפק בעצמו ושמח בחלקו, השי"ת מסייע לו שיהיה שלם לגמרי בלא חסרון. ולפיכך כתיב אשריך בעולם הזה, היינו שהוא מאושר, לשון חוזק, שלא תהיה לו נפילה במה שהוא שמח בחלקו, והוא שלם בלא חסרון, דבר זה מורה על חוזק וקיום.

ויש לך לדעת כי הנהנה מיגיע כפיו אי אפשר שלא תהיה לו גם כן מדת האהבה על ידי מדה זו, כי מאחר שהוא שמח ואוהב יגיע כפו, אי אפשר שלא יאהב מי שחנן לו דבר זה... (שם שם יא)

הוי שקוד ללמוד תורה, רבי אלעזר נתן מוסר על התורה שהיא תכלית האדם, והאדם מצד עצמו נברא רק לעמל תורה. ולפיכך אמר הוי שקוד ללמוד תורה, שאם לא יהיה שקוד לא נאמר בזה שעמלו בתורה, רק שלומד לעתות הפנאי...

מה שאמר עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאין את האדם מן העולם הזה, יש לך לדעת, כי המיתה מגעת לאדם כאשר הוא סר מן האמצע אשר נברא עליו ונוטה אל אחת הקצוות. שכל מיתה היא קצה, אבל השויי והמצוע הוא החיים... והאדם שהוא בעל עין הרע פועל ביותר בכח נפשו עד שהוא שורף הכל בעין שלו, וזו תגבורת נפשית יותר מן הראוי, ובזה הוא יוצא לקצה אחד, שאין האדם נברא רק על השווי מגוף ונפש. ומה שהוא נוטה אל הקצה דבק בו ההעדר, לכך הוא מוציא את האדם מן העולם. וכן אם האדם נוטה לכח הגוף החמרי ביצר הרע, הוא דבק בגוף כאילו הכל גוף, וזה יציאה אל הקצה, ובקצה דבק שם ההעדר, ודבר זה מוציאו מן העולם.

אמנם הדבר השלישי (המוציא את האדם מן העולם) הוא שנאת הבריות, מפני שהוא מתנגד אל עצמו, שהרי הבריות הן האדם עצמו אשר ברא השי"ת בעולם, ובזה הוא נוטה אל ההעדר הגמור, כי שנאת הבריות ששונא אותן עד שלא יהיה נמצא האדם, דבר זה הוא העדר גמור... (שם פרק ב יד)

הנעור בלילה וכו', אחר ששנה התנא מעלת העוסק בתורה וגנאי אשר מסלק עצמו מדברי תורה, שנה הדבר הזה הנעור בלילה וכו', ופירוש זה, כי הוא השי"ת סדר העולם כפי הראוי, וסדר שמירתו גם כן שיהיה העולם עומד בשמירתו ית', ויש דברים שהם יוצאים מן השמירה הזאת, כמו שיתבאר, ועל זה אמר כי האדם היוצא ממה שסדר השי"ת שמירת העולם הוא מתחייב בנפשו כאשר יוצא מן השמירה, וזה כאשר נעור בלילה, כי הלילה לא נברא אלא לשינתא או לגירסא, וכאשר הוא עושה כך אז נפשו משומרת מן השי"ת, כי ביד השי"ת יפקיד רוחו ונשמתו... וכן הפונה לבו לבטלה, ודבר זה אפילו ביום, כי השי"ת ברא העולם ושמירתו כאשר הוא נוהג בסדר של עולם, והעולם הזה נברא שיהיה פועל ולא יהיה בטל, שאין דבר אחד בעולם בטל, והכל לצורך תשמישו של עולם, ואז הכל תחת השמירה שסדר השי"ת העולם, אבל זה המפנה לבו לבטלה, כלומר שהוא נמשך אחר הבטלה, ואין זה דומה אל הנעור בלילה... כי מבקש הביטול, אבל אם אינו מבקש הבטול אין יוצא מן הסדר מאחר שהוא עומד לעסוק בצרכי העולם תמיד...

ואמר והמהלך בדרך יחידי, ודבר זה גם כן כי השי"ת נתן האדם שיהיה בישוב עם שאר בני אדם, ואשר אינו בישוב יוצא מסדר העולם, וכך אמרו בפרק אין עומדין, ארץ אשר לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם, לומר לך כל ארץ שגזר עליה אדם הראשון לישב נתיישבה... כלומר החלק מן הארץ אשר הוא מתייחס למין האדם בכללו נתיישב, כי אדם הראשון הוא כמו מין האדם בכלל... ועוד כשם שהאדם יש לו אברים מיוחדים שכאן הוא אבר זה ולא במקום אחר, והכל הוא בחכמת השי"ת, כך המקום אשר הוא מתייחס לאדם יש מקומות מיוחדים אשר הם ישוב האדם... (שם פרק ג ד)

כל המקבל עליו עול תורה וכו'... יש לך לדעת כי ההנהגות אשר הם בעולם הם שלש, כי ההנהגה שצריך האדם לנהוג לפי מנהגו של עולם לחרוש ולזרוע ושאר צרכיו אשר המה צריכים לפי הנהגת סדר העולם וטבעו והאדם הוא משועבד להנהגת הטבע. ועוד יש הנהגה בלתי טבעית, והיא הנהגה האנושית אשר מתחדשת מן הבחירה, ועל ידי זה הנהגה הנימוסית, שהיא על ידי המלכות מה שירצה ומה שלא ירצה וגוזר גזירתו על האדם, והיא הנהגת הנימוס והאדם משועבד גם כן להנהגה הזאת. והנהגה השלישית היא הנהגה אלקית שסדר השי"ת בעולם איך יהיה נוהג על ידי התורה שנתן השי"ת, ובזה הנהגת העולם על ידי שלשה דברים, הנהגה האחת מה שצריך אל הטבע, והנהגה השנית בלתי טבעית והוא כפי מה שגוזר המלך והוא הנמוס, והנהגה השלישית היא הנהגת השי"ת בסדר אלקי למעלה מן הטבע ומן הבחירה. ואמר כאשר האדם מקבל עליו עול תורה, אז הוא עם השי"ת, ואז מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, כי הנהגה השלישית הזאת היא הנהגה אלקית, עד שהאדם עם השי"ת, ואז הוא יוצא מן עול מלכות ומן עול דרך ארץ, שאלו שניהם הם מצד העולם הזה... (שם שם ה)

...ואם הוא עושה מעשה כמו אלו ד' דברים שזכר, דהיינו שינה של שחרית, יין של צהרים, שיחת הילדים, וישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ, אף על גב שאינו שוכח דברי תורה, מכל מקום דברים אלו הסרה לגמרי מן התורה, על ידי שהוא נוטה אחר תאוותיו והבלי העולם, נחשב זה הסרה מן התורה שהיא חיי האדם, ולכך מוציאין אותו מן העולם.

אמנם מה שזכר ד' דברים אלו בפרט הוא דבר מופלג. כבר ביארנו לך כי באדם ג' חלקים, חלק גופני, כחות נפשיות והחלק השכלי. ואלו ג' חלקים הם חיותו של אדם ומציאותו בעולם. וכאשר אינו נוהג בג' דברים אלו כראוי, אין לו קיום בעולם ומבטל את מציאותו הפרטית, באשר הוא אדם פרטי. אבל יש לאדם מציאות מצד הכלל במה שהוא תוך הכלל ומצטרף אל הכלל, וזו מדרגה בפני עצמה, מה שהאדם מצטרף אל הכלל.

ואלו ד' דברים כוללים כל מציאות האדם. כאשר הוא נמשך אחר שינה של שחרית, אז הוא נוטה ונמשך אחר הגוף ביותר, כי כאשר אדם ישן הוא בעל גוף לגמרי, שהרי כוחותיו הנפשיים בטלים... ועל ידי זה נוטה האדם אל ההעדר ויוצא מן העולם בחלק אחד מחלקיו, כי השינה העדר באדם, כמו שאמרו, שינה א' מששים במיתה. ויין של צהרים הוא חטא בחלק השני של האדם, הנפש, כי היין ישמח לבב אנוש, שהוא הנפש שבאדם, ויין של צהרים משמח ביותר, כי בשחרית אדם עצל מחמת השינה, ובערב הוא כבר יגע ומבקש לנוח. ותוספת זו חסרון והעדר בודאי, כי כל תוספת היא חסרון. ואמר שיחת הילדים נגד החלק הג' שבאדם, החלק השכלי, כי שיחת הילדים היא הפך שיחת הזקנים שכל שיחתם היא חכמה, ושיחת הילדים דברי הבל שחוק ושיבוש. ולפיכך שיחת הילדים יציאה מן החכמה, ודבר זה בודאי חסרון והעדר לגמרי, כי אין ממש בדבר זה.

וכנגד החלק הרביעי שאמרנו, מה שהאדם נכלל בתוך הכלל, כנגד זה אמר וישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ, ודבר זה היפך אסיפת בית הכנסת ותפלה, שזוהי אסיפה לקדושה, וזו אסיפה לדברי הבאי, ואינו מכלל מציאות העולם, ולפיכך נוטה אל ההעדר של מציאות... (שם שם י)

יש לך לדעת, כי האדם הזה אינו כשאר הנבראים, כי שאר הנבראים אין להם קנין יותר ממה שנברא בעת ברייתו, אבל האדם נברא חסר, כי עייר פרא אדם יוולד, ואחר כך יקנה שלמותו. ושלשה דברים האדם קונה, האחד השכל והחכמה, כי נברא בלא דעת, הדבר השני המעשים הטובים שהם קנין לאדם, כי לא נולדו עמו, ולכן הם נחשבים קנין האדם. השלישי עשרו וממונו, כי האדם ערום מבטן אמו יצא, ודבר שנקנה לאדם ולא נולד עמו, כשם שהוא נקנה כך אפשרית ההסרה ממנו. ומפני זה צריך האדם לעשות גדר וסייג, שלא יבא לידי הסרה בהם.

ויותר מכל נקראת התורה האלוקית קנין האדם, כי לגודל רוממותה מן האדם עד שהיא תורת ה', אינה קרובה אל האדם, ואינה דומה אל השלושה שזכרנו, שהם קרובים ומתייחסים אל האדם, אף שהם קנינים, כי הדבר שהוא קרוב אל האדם, נעשה עם האדם דבר אחד, ולא יוסר ממנו רק בקושי, רק שאלו הדברים אינם קרובים כל כך אל האדם, ולפיכך יש בהם הסרה. ומכל שכן התורה האלוקית, שהיא רחוקה מן האדם, שהיא אלוקית לגמרי, והאדם גשמי.

וצריך לעשות סייג לתורה שלא תסור מן האדם על ידי מסורת וסימנים, כי הדבר שיש לו סימן נותן הכרה לאדם עד שנמצא אצלו בפועל ונגלה לגמרי, ולא רק בכח... ואחר כך הזכיר ג' דברים שזכרנו, מעשרות סייג לעושר, שהוא לגמרי נבדל מן האדם, ואינו דומה לחכמה שהיא עומדת באדם ומצטרפת אליו, לכן צריך יותר גדר. וכאשר יתן ממון שלו להשי"ת תבא מהשי"ת ברכה לממון שלו, כי הקריב ממנו להשי"ת... (שם שם יג)

ואל תאמר שהתורה תבא אחריך, כלומר שאינך צריך להיות גולה למקום תורה, כי התורה תבא אחריך על ידי החברים שיקיימו התורה בידך, כי יהיה לך חברים שתוכל ללמוד עמהם, ולא תהיה נמשך אחרי התאוות, זה אינו. שכיון שהאדם דר שלא במקום תורה, הנה האדם נמשך אחר עניני העולם הזה וישכח התורה. ואמר ואל בינתך אל תשען, שיאמר שהוא נבון גמור, שהוא אדם שכלי ולא ימשך אחרי התאוות, ולפיכך לא תסור התורה ממנו אף אם לא יגלה למקום תורה... עם כל זה בודאי תבא לו שכחה כאשר הוא שלא במקום תורה, שיהיה נמשך אחר עניני הגוף, ואינו מועיל לו תבונתו וחכמתו הגדולה... (שם פרק ד ד)

ופירוש זה, כאשר בא האדם אל העולם הנבדל הבלתי גשמי לדין, אז הדין על דבר זה, אם היה נמשך אחר השכלי גם בעולם הזה הגשמי... ואז ראוי שיזכה לעולם הנבדל שבא לשם... (נצח ישראל פרק כט)

...כי כאשר יוולד האדם באותה שעה יוכל לראות כל מקריו אשר הם עתידים לבא עליו כל ימיו, מצד אשר הכל נמשך אחר שעה ראשונה, ולפיכך גם כן כאשר הקב"ה כרת ברית עם אברהם היא שעה ראשונה אשר לקח הקב"ה אותו אליו, והראה לו העתידות כלם אשר ראוי לבא על ישראל. (גבורות ה' פרק ח)

ובגמרא, מאי פרשת דרכים, לרב חסדא זה תלמיד חכם ויום המיתה, כי בעודו בגוף אין האדם בדרך הישר אשר הוא נוכח ה', כי יש לגוף מצד עצמו נטיה והסרה מן היושר, ולפיכך יום המיתה נקרא פרשת דרכים, שאז הוא מסולק מן הגוף, ואז האדם הולך נכחו אל העולם הבא... ולרב נחמן בר יצחק זה תלמיד חכם ויראת חטא, כי יראת חטא מעמידה אותו על הדרך נוכח ה' בלי נטיה ימין ושמאל... וכל זה מורה כי התורה היא שמביאה את האדם אל השי"ת ולהיות זוכה לעולם הבא, וביותר כאשר הוא מכוון ההלכה. (נתיב התורה פרק א)

בארנו כי חלקי האדם הם שלושה, השכל, הנפש והגוף, וכאשר חלק אחד גובר באדם, אין ספק שהוא מבטל כח השני בשלמותו. והתורה היא לשכל, והתגרים שהם עוברים ושבים בלי מנוח והם בעלי תנועה, שהוא לשון סוחר, שמסבב תמיד, והתנועה היא מנפש האדם, וכאשר מדת הנפש גוברת באדם, זה מבטל כח השכלי, עד שאינו נמצא באדם בשלמות. והגאות היא מדה גופנית, כשם שהענוה מדה שכלית, ולכן כאשר מדה זו גוברת באדם מבטלת הכח השכלי. (שם פרק ב)

ונראה לומר, כי רצה לומר שהאדם אין שמירה לנפשו, רק השי"ת אשר שומרו לנפשו. כי יש לאדם יותר פגעים מלשאר הנמצאים מפני כמה דברים, בשביל הנשמה העליונה שלאדם, שלא היה ראוי לפי הטבע ולפי המדרגה, שתהיה לאדם ההוא מן התחתונים נשמה עליונה מן השמים, ולפיכך יש לו מקטרגים יותר, כאשר יש לו דבר שאינו ראוי לו. וכן התלמיד חכם מצד השכל שבו הוא נבדל משאר בני אדם, והמלך נבדל מצד המלכות משאר בני אדם, ולפיכך צריך האדם שישמור אותו הקב"ה מן המקטרגים... והשיב הקב"ה לדוד שמור מצותי וחיה, כי כאשר האדם שומר המצוות שהם מן השי"ת, ומקבל אותם האדם שהוא בתחתונים, גם השי"ת מקבל הנשמה שהיא עולה למעלה מן התחתונים. אבל אם אין האדם מקבל התורה, הרי הוא נפרד מן העליונים, ואיך יקבל השי"ת נשמתו שישמור אותה? וכאשר אין השי"ת מקבל הנשמה הרי יש מקטרגים אשר האדם נדחה מפניהם. (שם פרק טז)

אמנם בפירוש הברור במאמר הזה, כאשר משכים ומעריב לבית הכנסת גורם לו החיים, כי השי"ת הוא אלקים חיים, וכאשר האדם בא לביתו ראויים לו החיים, כדכתיב כי מוצאי מצא חיים. ודבר זה נקרא שמצא את השי"ת, כי ההליכה לבית השי"ת להתפלל בעשרה, זה נקרא שמצא את השי"ת, כמי שנכנס לביתו של בעל הבית יאמר שמצא את בעל הבית. ומפני שהוא אלקים חיים, המוצא אותו דבק בחיים לגמרי. (נתיב העבודה פרק ה)

ואין ראוי לעיקר מזונותיו של האדם שיצאו לפועל על ידי הטבע, שאין הטבע במדרגה השכלית. ולכך ראוי שתהא יציאת הדבר שהוא עיקר חיותו של אדם, הלחם, ביציאה לפועל על ידי האדם שהוא שכלי... גם זה המדרש מבאר לך, כי האדם שהוא בעל שכל יותר מכל הנבראים התחתונים, כאשר נתן לו השי"ת עם שאר בעלי החיים את עשב השדה, זלגו עיניו דמעות, כי אין ראוי שיהיה לאדם שיתוף עם שאר בעלי החיים בדבר שהוא חיותו. עד שאמר לו הקב"ה בזעת אפיך תאכל לחם, דהיינו שיהיה צריך אל האדם שכל על פועל זה, וכל פועל שכלי הוא על ידי טורח ועמל, כי לא נעשה מעצמו כמו דבר שהוא בטבע... מכל מקום הברכה הראויה היא, המוציא לחם מן הארץ, כמו שאמרנו, כי השי"ת נותן כח עד שהוא סועד הלב, אף כי תיקונו על ידי אדם. (שם פרק יז)

וזה כי חלקי האדם שהם ימי חייו הם כך, בזמן הילדות האדם הולך אחר תאוותו, כמו שהוא העולם הזה הגשמי. אחר כך כשגדל והוא שכלי, ואז השכל גובר על החמרי, עד שאין האדם פונה בכל אל הדברים החמריים שהם בעולם הזה, ודומה כאילו דר בעולם האמצעי, ואינו כולו שכלי, רק שאינו נוטה כולו אחר החמרי, ובזמן הזקנה השכלי גובר, וכאילו הוא דר בעולם העליון, שכבר נסתלקה גשמות האדם לגמרי. (נתיב הצדק פרק ג)

בספר משלי, "בכל עצב יהיה מותר וגו'". שלמה המלך רוצה לומר, כאשר האדם בהכנעה וכובד ראש יהיה לו תחת זה מותר, כי השמחה לאדם מצד השלמות שנמצאת בו, ולכך הוא שמח. והאדם אינו בעל שלמות בעצמו, ואם מתבונן בחסרון שלו לא תהיה לו שמחה יתרה, כי האדם לעמל יולד, שתהיה שלמותו יוצאת תמיד אל הפועל, ואין האדם בשלמות בפועל, ולכך כאשר האדם נוהג כך יהיה לו מותר, שיקבל מה שראוי לקבל. ואם האדם בשמחה, כאילו כבר הוא בשלמות בלא חסרון, דבר זה מביא אליו חסרון, כי כאשר הוא בשלמות דבק בזה ההעדר והחסרון... (נתיב הליצנות פרק א)

ביאור ענין זה, כי ששה חלוקי בני אדם הם לתורה, החלוקה הא' שיש בני אדם שכליים שיתעוררו ויגברו שכלם עד שגובר על הגוף, עד שאפילו הגוף נחשב פתוח ומוכן אל התורה לגמרי, וכמעט שאף הגוף אינו מונע קבלת התורה כלל. החלוקה השניה שהם אינם מגבירים השכל על הגוף, אבל יש להם שכל הראוי לאדם שמצד שכלם אין כאן חסרון והוא פתוח לקבל כראוי. החלוקה השלישית הם הגסים וגופניים ביותר שמגבירים הגוף על השכל, עד שאף שכלם אינו מוכן לקבל כראוי, ונחשב כמעט סתום. וכנגד אלו הג' כתות אמר שלבן של ראשונים היה כפתחו של אולם... (דרשה על התורה)

...והאדם ראוי לו אלף שנים שהוא שביעית העולם, וראיה לזה כי אדם הראשון היו חייו תתק"ל שנים, שהוא אלף שנים חסר שבעים, והיה ראוי שיהיו חייו אלף שנים, שכך אמר לו השם ביום אכלך ממנו מות תמות, ולא מצינו שמת, אלא כי ביום אכלך מות תמות, רצה לומר יום מיומו של הקב"ה, שהוא אלף שנים... (דרשה לשבת תשובה)

ויש לדקדק מה בא רבי שמלאי לאשמועינן באיזה ענין התינוק מונח בבטן אמו... ועל זה אמר רבי שמלאי שאין הדבר כך, כי האדם יש לו כח לתקן עד שלא יגיע לו הפסד, ואם לא היה זה היה בודאי יצירתו לבטלה, ולא היה ראוי לו הבריאה כלל, ולפיכך בבטן אמו כשבראו השם ית' בראו בתאר הזה, מפני שכך ראוי להיות בריאתו, ואז הוא בריאה שלימה מקוימת... (שם)

...ואני אומר ההיפך, כי אשר נגזר על נשואו שהיא הנפש, לפי ענינו נגזר על החומר שהוא טפל אצלו, ובערך ויחוס זה מתחבר חומר עליו בטבע, ואם הצורה ראויה להמשך המציאות יתחבר לה חומר הראוי לזה...   ואל יקשה לך שאם כן היה ראוי שיהיה דבר זה נמשך תמיד, שיהיו חיי האדם פוחתים, שהדבר נמשך עד דוד שהוא בחצי ימי עולם, והיה להם חיות ארוך, כי מה שהקדים מציאותן מורה שיש להם התיחסות לעולם הזה ביותר, ולפיכך הנולדים קודם למבול חייהם ארוכים הרבה יותר, שהיתה להם קדימה לגמרי, שאחר המבול היה עולם אחר... (גור אריה בראשית יד יג)

...ועוד שמעלת החיים שיש להם דביקות אל השי"ת ביותר, כמו שכתוב ואתם הדבקים בה' אלקיכם, ואם אין הדביקות לבני אדם הוא שהחומר מפריד, אבל יעקב נבדל מהגוף... (שם מט לג)

...ונראה שהזכיר כאן ג' דברים אלו שמציאות האדם ישלם בהם, שכל אדם צריך תקון עצמו וצריך אשה ופרנסה, ועל זה אמר בין דם, כיצד יתנהג עם אשתו, בין דין כיצד יתנהג עם אחרים, ובין נגע כיצד יתנהג עם עצמו וגופו, ובג' דברים אלו ראוי לבית דין הגדול לתקן, כי בהם תלוי העולם. (דברים יז ח)

של"ה:

...ויחשוב כי באמצעות הנשמה הוא זכה לכבוד הגדול להיות לו ידיעה בבוראו, על כן ירומם הנשמה על הגוף וילמוד מהגוף בעצמו שמצד דרך ארץ הוא לרומם אבר על שאר אבריו מגופו, ולתת גדולה כמו יד ימין על יד שמאל, הראש על הגוף... והטעם כי גדולת האברים זה למעלה מזה היא מצד התפשטות הנשמה בהם שבאבר זה יותר מעלת ההתפשטות מבזה, אם כן לא מדרך ארץ היא להגדיל הנשמה על הגוף כולו ולהמליכה, ולראות שיהיה הגוף נכנע תחת הנשמה הולך בדרכיה... (שער האותיות אות ד)

...שיהיה זהיר בסור מרע, ויהיה זריז ויקדים את עצמו בסייגים ובשמירה יתירה שלא יבא לידי שום איסור הן חמור הן קל, הן איזה מדה ממדות רעות, והן בעשה טוב איזה מצוה ופעולה טובה ומדה טובה יהיה נזהר לשמרה, ויהיה זריז ומקדים להביא עצמו לידי טוב הזה, ויעשה הדבר בזריזות ובשמחה, ועל זה אמר יודא בן תימא הוי גבור כארי, ולא יתן מנוחה רגע אחת שיהיה מקום להיצר הרע להסית ולהדיח. וגבור כארי הוא כענין איזהו גבור הכובש שהזכיר בן זומא, ובמעלות המדות כתב וזה לשונו, דעו בני, כי מעלת הזריזות היא מידה חשובה לפי שמתחילת ברייתו של אדם לא נברא אלא להיות זריז במעשיו ובדרכיו, כמו שכתוב ויהי האדם לנפש חיה, מאי חיה, זריזותא... כשיש באדם רוח עצלות ועצבות שהוא כח החיצונים מכביד כל אבריו של האדם באופן שאין כח באבריו לקום ממטתו לעמוד לתורה ולתפלה, וכן בשאר המצוות... (שם אות ז)

... הרי מבואר היות הלב מקור לכל המדות, אם לטוב אם להיפכו, ולכן הפסוק מקדים הלב לעינים, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחר כך עינים, וכן תנה בני לבך לי ועיניך וכו'... שעיניו משוטטות בכל בא מן הלב, וכמו שרמוז במקום אחר "שורייני דעינא בלבא תליא". ואחר כך בהתגברות חמדת הלב מוסיף ראיה, וחופש כל חדרי בטן... (שם אות ל)

...אבל מי שכוונתו על הגוף, שהולך אחר מותרות, אז נעתק מחשבתו מדביקות הבורא ודבק בחומרו, כי לנפש די בסיפוק ואין צריך למותרות, ועל זה רומז מה שכתב הכתוב אחד היה אברהם, כי מצינו גם כן באברהם שלא רצה לילך אחר המותרות, רק ממה שחננו ה'... (שם)

ואף שמשא ומתן באמונה הוא מצוה גדולה, מכל מקום אל יאבד זמנו בזה, לא מבעיא תלמיד חכם שפשיטא צריך לראות שתהא תורתו קבע ומלאכתו ארעי, אלא אפילו בעלי בתים אשר יראת אלקים בלבם ישכילו ויבינו לאחריתם ויקיימו טוב תורה עם דרך ארץ. ודורשי רשומות נתנו סימן, ג' אז כתיבי, אז תשכיל, אז תצליח, אז תישן,   לחלק היום שהוא כ"ד שעות לג' חלקים, ח' שעות יהיו קודש לה' תורה ותפילה, וסימן א"ז תשכיל, וח' שעות יעסוק במשא ומתן וסימנם א"ז תצליח, וח' שעות ישן וסימנן א"ז תישן.   אמנם באלו ח' שעות שעוסק בתורה ובתפילה ישיש וישמח בהם ביותר שמחה רוחנית דביקות בהשי"ת, כי אלו הח' שעות הם קודש לה', וסימנך המלך המרומם לבדו מא"ז... וכשהולך למשא ומתן יאמר לשם יחוד קב"ה ושכינתיה אני הולך בעסק זה, ואני בטוח שהשי"ת ישלח לי פרנסה וריוח מזה העסק, והעסק הזה הוא סיבה שעל ידו ישלח ה' ברכה בכל מעשה ידי, וכשיתן לו השי"ת שיגיע לו ריוח אז יזכור בהשי"ת, ויתן לו הודיה יתברך, כמו שכתוב, וזכרת את ה' אלקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל... (מסכת חולין, וראה שם עוד)

...כי העולם הזה דומה למדבר, והאדם בו גורש ממקום מנוחתו מנוחת הנפש, ובעולם הזה בהיותו נמשך אחר החושך בעצם יצרו שכח יום השבת יום שכולו שבת, שהוא עולם הנשמות ששם עיקר ישיבתו, ולכן מיום שנתן אל לבו שכחתו הוא רוצה לשוב בתשובה צריך שיהיו לעולם בגדיו נקיים, ושכל יום יחשוב שהוא שבת, שמא באותו יום יזדמן לעולם שכולו שבת, כמו שכתוב ושוב יום אחד לפני מיתתך. ולכן לא יעשה מלאכה יותר מכדי פרנסתו ליומו כמזדמן לדרך, כי שמא אין לו חיים אלא אותו יום בלבד, ואין ראוי שיטרח וידאג על עולם שאינו שלו, וכמו שאמר דוד המלך ע"ה ועזבו לאחרים חילם... (שם)

הכלל העולה, ראוי שבכל יום ויום ישפיע בו מקדושת שבת כל אחד כפי יכלתו, אם מקצת היום או רובו לפעמים והוא יתבטל ממלאכתו ויתבודד לעסוק בתורה, ויפנה מחשבתו מעסקי העולם, כי אין ראוי לאדם לעסוק כל היום במלאכה, כמו שכתב בזוהר... (שם)

...עוד נוכל למצא רמז מוסר שיראה האדם להוסיף מעלה בכל יום ויום שמזקין ביותר אז צריך ביותר להוסיף מעלה, זהו ענין זקני תלמידי חכמים כל זמן שמזקינים מוסיפים חכמה, וזקני עם הארץ כל זמן שמזקינים מוסיפים טפשות. ואפשר שזהו ענין ויען לבן ובתואל, כי בתואל שנזקן נטפש והוצרך לבן לענות. ועל זקני תלמידי חכמים כל זמן שמזקינין מוסיפין חכמה, בא הרמז שבשבע שנים אחרונים של שרה אמר לשון רבים 'שנים', כי בהם היתה ביותר חכמתה מתרבית... (תורה שבכתב חיי שרה)

ומאחר שתכלית האדם להדמות לעליון, על כן אף ענינים הגשמיים שלו והמה חול ולא קודש לכאורה, צריך להיות חולין שנעשה על טהרת הקודש, לא מבעיא זיווג האדם להוליד, שלכאורה חוש המישוש חרפה, מכל מקום אדם המקדש את עצמו להוליד בדומה להרבות הדמות העליון, אז הוא ממש הולך בדרכי ה' בסוד זיווג העליון להוליד נשמות... (שם כי תבא)

רמח"ל:

והנה מצד אחד הטוב הזה אי אפשר שימצא אלא בו. על כן גזרה חכמתו שמציאות ההטבה האמיתית הזאת תהיה במה שיתן מקום לברואים שיתדבקו בו ית"ש באותו שיעור שאפשר להם שיתדבקו. ואז נמצא, שמה שמצד עצמם אי אפשר שיתוארו בשלמותו ית"ש, הנה מצד הדבקם בו, יגיע להם באותו שיעור שאפשר לתאר בשלמות ההוא מצד היותם מתדבקים בו ית"ש, וימצאו נהנים בטובה האמיתית ההיא, כערך שאפשר להם ליהנות בה. (דרך ה' חלק א פרק ב א)

התכלית לאדם בעולם מבוארת, לקיים מצוות בוראו ולעשות חפצו. ועל ידי זה הוא מקיים חפצו, במה שיצוהו שיעשה המעשה הזה והוא עושהו. ושנית, כי במעשה ההוא הוא משתלם באחת ממדרגות השלמות, שהיא תולדת המצוה. אכן מה שהאדם משתמש מן העולם לצרכו, הנה צריך שיהיה מוגבל בגבול רצונו ית"ש, דהיינו שלא יהיה בו דבר ממה שאסרו הא-ל ית"ש, ושלא יהיה אלא הראוי לבריאות הגוף וקיום חיותו על הצד היותר טוב, ולא כפי נטיית החומר ותשוקתו למותרות. והיתה בו הכנה להיות הגוף מוכן ומזומן שתשתמש בו הנשמה לצורך עבודת בוראו, שלא ימצא לה עכוב בהעדר הכנתו וחולשתו. וכשישתמש מן העולם על הדרך הזה, הנה ימצא התשמיש ההוא בעצמו פועל השלמות, ויקנה בו מעלה אמיתית, כמו שיקנה במעשה כל המצוות, כי גם זה מצוה עלינו, לשמר את גופנו בהכנה הגונה. (שם פרק ד ז)

ואולם צריך שתדע, כי גם האדם עצמו אין כל מעשיו בחיריים, אבל יש מהם שיהיו מצד בחירתו, ויש אחרים שיסובב להם מצד הגזרה העליונה לשכרו או לענשו. ואולם במה שהוא נמשך אחר הגזרה שעליו, יהיה משפטו כשאר עניני העולם, שתנועתם מלמעלה למטה, כפי שיניעום הכוחות העליונים, ובמה שמצד בחירתו תהיה תנועתו מלמטה למעלה. (שם פרק ה ד)

כי הנה המצב הטוב של העולם הזה באמת, הוא, שיהיו בני אדם דבקים לחכמה ועוסקים בעבודת בוראם, ותהיה האמת גלויה וברורה, והרשע נרדף ונכנע, והתרמית מושלכת, ולא תמצא עבודה בעולם כי אם אליו ית"ש. וכל המדות הטובות תמצאנה ותגברנה, ותרחקנה המדות הרעות ותמאסנה, וכנגד זה תרבה השלוה וההשקט, ולא ימצאו יסורים ומכאובים ונזקים, ויהיה האדון ב"ה משרה כבודו בגלוי בעולמו ושמח על מעשיו, ומעשיו שמחים ועליזים לפניו. וההפך לכל זה בהיות בני האדם שטופים אחרי התאוה, ומואסים בחכמה ורחוקים ממנה, ולא פונים לעבודה, כי אם מעט או כלום, והאמת מושלכת ארצה, והרשע גובר ומצליח, התרמית והטעות רבה, ועבודות נכריות בעולם... והאדון ב"ה מסתיר כבודו מעולמו, והעולם הולך כאילו נעזב למקרה ומשולח לטבע... (שם חלק ב פרק ח ב)

ואמנם גזרה החכמה העליונה, שיהיה עוד לכחות הפועלים בגשמים מציאות פעולה שלא כסדר ההשתלשלות, דהיינו שיפעלו הם בעצמם בגשמיות פעולות מתיחסות לחוקם, ולא לחוק הגשמיות, והם פעולות שישתנו בם הגשמיים מטבעם התמידי (על ידי כשוף). והנה ניתנה לאדם יכולת שישתמש מן הנמצאות על הדרך הזאת, כמו שניתנה לו יכולת להשתמש מהם על הדרך הטבעי, ובאותו הענין עצמו שניתנה לו ההשתמשות הטבעית. פירוש, כי כמו שאין ההשתמשות הטבעית מוחלטת כרצונו, כי לא יוכל להשתמש בה אלא בדרכים ובגבולים ידועים, כי לא יוכל לחתוך אלא בסכין ובכיוצא בו, כן השמוש הרוחני לא ניתן לו אלא בגבולים ידועים, ובדרכים ידועים, כפי מה שראתה החכמה העליונה. ומכלל הענין הזה, כי כבר ביארנו, היות והאדם הרכבה של שני הפכים, גוף ונשמה, והנה נגבלה בו הנשמה ונקשרה בחוקים שנקשרה, כפי מה שגזרה עליה חכמתו ית"ש, ונמצא האדם מוגבל במצבו הגופני בחוקות הגוף ובמשפטי החומר, ונשמתו קשורה בעבותות אלו לא תצא מהם. ואולם רצה האדון ב"ה שיהיה לאדם דרך שיוכל להתפתח במקצת מקישורי הגופניות, ועל ידי זה תגיע לו השכלה והשגה הגופניות, ויגיעו לו ענינים שלא כמשפט ברוחניים ובעניניהם, מה שהיה נעדר ממנו לפי מצבו הגשמי וגבוליו.

והנה הכינה החכמה העליונה שימצא ביטול לגבולים מגבולי טבע החומר והעולם הזה המבדילים ומרחיקים את האדם מן הנמצאים הרוחניים ועניניהם. ואולם לא כל גבולות הטבע יבוטלו, אלא קצת מהם, מה שנאות לכוונה הכללית של ההנהגה, וגם אלה בתנאים משוערים בתכלית הדקדוק. והתקינה חכמתו ית"ש אמצעים לאדם שבהם יוכל להשיג התכלית הזאת, אם ירצה וישתדל בהם...

והנה גזר וחקק, שבהזכיר ברואיו את שמו תמשך להם ממנו הארה והשפעה, וכפי השם שיזכירוהו ויקראו בו, כך תהיה ההשפעה הנמשכת על ידי ההזכרה ההיא, ותוולד בהכרח התולדה המחוקקת לה,   ויתפשט הענין בכל ההשתלשלות מן הראש ועד הסוף... ובכלל ההשפעות שגזר, סידר שימשכו השפעות, שבהגיעם למי שיקבלם יבטלו בכחן גבולות מגבולות הטבע, ויתקשר האיש ההוא עם הנמצאים הרוחניים, ותגיע לו ידיעה והשכלה מהשכלה האנושית, והוא ענין מדרגות רוח הקודש והנבואה... (שם חלק ג פרק ב ב-ו)

ואמנם עומק יותר יש בענין (התפלה). כי האדון ב"ה נתן לאדם דעה להיות מנהיג עצמו בעולמו בשכל ובתבונה, והעמיס עליו המשא להיות מפקח על צרכיו כולם. והענין מיוסד על יקרו של האדם וחשיבותו, שניתנו לו השכל והדעת, וכדי שיהיה לו עסק בעולם וליקשר בעניניו. והוא דרך חול ולא קודש, והוא מה שמצטרך לו בזמנו זה כסדרי ההנהגה.

ובאמת הוא מצד אחד ירידה לו ולענינו, אבל היא ירידה מצטרכת לו, וגורמת לו עליה אחר כך. וצריך שהירידה לא תרבה ממה שראוי, כי כפי מה שיסתבך בעניני העולם, כך מתרחק מן האור העליון ומתחשך יותר.

והנה הכין הבורא ית"ש תקון לזה, והוא מה שיקדים האדם ויתקרב ויעמוד לפניו ית' וממנו ישאל כל צרכיו ועליו ישליך יהבו, ויהיה זה ראשית כללי ועקרי לכל השתדלותו. עד שכאשר ימשך אחר כך בשאר דרכי ההשתדלות האנושית, לא יקרה שיסתבך וישתקע בגופניות ובחמריות, כיוון שכבר הקדים ותלה הכל בו ית' בתפלתו, ולא תהיה ירידתו רבה... (שם חלק ד פרק ה ב)

ואמנם בהנתן שליטה זאת לכחות הרע האלה, ובהתפשטם בעולם, נמצא חשכו של העולם מתרבה ומתחזק. וגם האדם בשכבו על מטתו, גם עליו מתפשטת התפשטות מן הטומאה המשוטטת בשעור שינתן לה, כפי השייכות אשר לה בגופו של אדם מצד חומריות ויצר הרע שבו. ונוסף לזה הוכן בסדרי ההנהגה, שבהיות האדם ישן חלקי נשמתו העליונים מסתלקים ממנו, וטועם טעם מיתה במקצת, ונמצא שאז מתגבר בגופו החושך, בהעדר אור הנשמה המזכך אותו, על כן נמצא שם יותר בית כניסה לטומאה. והוא ענין הרוח הרעה שפירשו חז"ל ששורה על הידים, כי זה השעור שהגבילה לה החכמה העליונה, והכינה החכמה העליונה לאדם מה שישתדל בו ויתרומם בו בבוקר ממה שנשפל בלילה. הפועל הראשון הוא טהרת הידים על ידי הנטילה הראויה, ונמצא כל גופו נטהר בזה. ואחר כך הציצית והתפילין עם תקוני התפילה... (שם חלק ד פרק ו ב-ה)

העבודות המקריות הן כפי המקרים שקורים לבני האדם בכל ימי חייהם, שאין לך ענין בעולם חוק או מקרה באיזה נמצא מהנמצאות שלא הוסד והוחק כפי מה שנצטרך להמצא בנמצאות לפי התכלית האמיתית של הבריאה, שלהשיג אותה בשלמות הוצרכו כל הפרטים האלה בגבולות ההם. והנה בכל הענינים נצטוו מצוות כפי ענינם, להעמיד הדברים על הצד היותר טוב, שכשישמרו המעשים ההם בגבולים ההם יהיה ענינם לפי הטוב, והנמשך ונולד מהם טוב ותקון, ולהיפך. ועל זה הדרך הוסד ענין הברכות, שתקנו חז"ל על כל עניני העולם והנאותיו... והאדם הנמשך אחר חוקות טבעו, ופועל הפעולות כפי שהוחק לו, יש לו להתכוון תמיד לעבודת בוראו, ולמה שיוצא מפעולותיו תועלת ועזר להשגת התכלית הזאת... ולא לכונה אחרת, דהיינו כוונת התאוות, והנטיה החמרית אל המותרות, וישמרו כולם בגבולים שחקקה להם התורה האלוקית, ואז יהיו כולם עוזרים לדבר הזה, ויחשבו כולם תנאי עבודה. והנה למדתנו התורה, שאחר שנהננו במאכלנו ושתיתנו נודה לפניו ית', ונחזיר הדבר אל התכלית האמיתית שלו, שהוא העזר אל התכלית הכללית, עד שנמצא כי בכולם מתגדל כבודו, במה שחפצו נעשה ועצתו מתקיימת. ועוד הוסיפו חז"ל לתקן ברכות קודם ההנאה, להגדיל זה הענין, ויתכוון שממנו בא לו הטוב ההוא, שאינו ענין גופני והנאה חמרית בלבד, אלא שהוא באמת מוכן ממנו ית' למה שיוצאת ממנו תועלת לטוב האמיתי. (דרך ה' חלק ד פרק ט א וב)

כתיב "לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים" (קהלת ג' א'). והענין, כי כל הימים שאדם חי על האדמה הם כולם מדרגות נתקנות אחת אחת, והם כל כך צינורות שנשארים פתוחים להשפיע שפע טוב על הנשמה ההיא ועל כל הבריאה.   והנה הימים הנגזרים על האדם לחיות הם המדרגות שהוא צריך לתקן, לפתוח כל כך הרבה צינורות, שכאשר פתח את כולם השלים תיקונו, ואז תהיינה כל המדרגות ההן פתוחות עליו, שכולן תהיינה משפיעות בכל רגע קטן עליו לנצח נצחים. וזהו ענין הנצחיות,   שהדברים שהיו מאירים זה אחר זה בעולם הזה, שם כולם כאחד מאירים בכל רגע. ואל יקשה אצלך לאמר, שהנשמות שנגזר עליהם חיים פחות מאחרות, שיהיו פתוחים עליהן פחות צינורות, ויהיה עינוגן פחות - והרי אין זה תלוי בידן, כי צריך שתדע איך הענין הזה נמשך מן הגילגולים, כי לא כל נשמה מתגלגלת תמיד, אלא חלקים ממנה. ואותם חלקים אינם צריכים כל כך צינורות כהנשמה כולה. (אדיר במרום עמוד ל)

"יומין זעירין, ומארי דחובא דחיק", (היום קצר, ובעל החוב דוחק). וזה באמת סוד גדול מאד. אמר רבי אלעזר אמאי הוו קדמאין חיין יומין סגיאין כגון אדם וכו', (מדוע חיו הראשונים ימים רבים). וזה צריך פירוש, כי איך נבין שיהיה אברהם פחות מאדם ונח, שבימי אדם ונח תהיה ההנהגה ממדרגה עליונה, ומאברהם והלאה ממדרגה תחתונה?

דע, כי לא כעבודה אשר לנו עתה, העבודה שהיתה לאדם בראשונה. עד אברהם היה החפץ שיתוקן כל העולם בשוה, ושכל היוצא יהיה טוב, ומאברהם והלאה בחר אומה אחת, והוצרך לצאת ממנו עשו וישמעאל. הנה האדם כשנברא לא היתה בו זוהמא כלל, ולא היה לו אלא להעלות העולמות למדרגה העליונה, והיינו להשלים התיקון שהתחיל המאציל ית"ש, ואז היה היצר הרע מתוקן וכל רע חוזר לטוב, כמו שעתיד להיות בסוף התיקון, כי אור הקדושה היה גובר, והבריאה היתה נשארת בקדושה, בלי שום טומאה כלל, וזה הטעם שלא נצטוה אדם הראשון בתרי"ג מצוות, כי זהו סוד העבודה למטה, בסוד המדרגה התחתונה. אבל דרך אדם הראשון היתה, להשיג הקדושה הבאה אליו בהתגברות גדולה, והיה העולם נתקן מיד בסוד המדרגה העליונה. אך בהמדרגה התחתונה, כשהוצרך לתקן דרך שם, צריך טורח גדול, ומעשה רב, בסוד התרי"ג מצוות.

וכשחטא נפגם בזוהמא, ועם כל זאת רצה הקב"ה לתקנו סוף סוף על ידי כמה גלגולים, כי אותן הנשמות הכלולות בו היו מתכלכלות בי' דורות ובכח הגלגול יהיה התקון, בכח המיתה שסובלות, ועל ידי הגלגול שהוא התהפכות משורש לשורש...

והכל בכח רוב אור הקדושה, ולכן עוד לא נצטוו בתורה. ולכן היו להם ימים ארוכים, ובאמת הכל נמשך בסוד המדרגה העליונה, והיה להם להשיג מדרגות רבות של הקדושה ברוב ימיהם ובחכמה הרבה, עד שבסוף יהיו מתוקנים, וסוף הכל היה בימי נוח, שבו היו נחים מהגלגול... וכיוון שלא רצו, כי החזיקו בטומאה, אז אדרבא האור הגדול שהיה נגלה בשנת ת"ר לחיי נח עשה להם ענין שבירת הכלים ממש, שלא יכלו לסבול האור, ונפלו, והוא סוד המבול.

וגם נח לא נתקן הרבה, כי חטא ביין, והקב"ה רצה לתקנו שוב בי' דורות, ולא נתקן. ואז נתקן העולם בדרך אחרת, והיא דרך אברהם, שאי אפשר לתקן עוד ברוב ההארה, אלא צריך הטורח, וירדו הדברים למדרגה התחתונה.

ועתה צריך להפריד הזוהמא לצד אחר, כי כבר נכללה בגוף, והקדושה תשכון בין כך ובין כך במקומה, עד שאחר כך תשכון גם הסטרא אחרא כפותה תחת הקדושה, בסוד גרים גרורים. אבל תחילה צריך הבדלה, בסוד ויבדל אלקים בין האור ובין החושך, ואחר כך קשר בסוד ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד.

ולכן התחיל אברהם לשמור התורה, ונתקצרו הימים בסוד המדרגה התחתונה, והיה התיקון בסוד הטורח והעמל של המצוות. וגם יצא ממנו ישמעאל ומיצחק עשו, להוציא הזוהמה עד ימות המשיח, שיתוקן כל העולם... והאמת, כי אורך הימים סוד התפשטות המדרגות, וקצור היום הוא מיעוט התפשטות המדרגות. ושם הסטרא אחרא מתאחזת לקטרג. וצריך לטרוח באלה הימים המועטים ולהשתמש באור המועט ולתקן תיקון השכר, ואחר כך הוא בסוד היום הארוך שאין לו תכלית, והוא סוד אורך הימים של התורה, שמתקיימת ביום קצר, ושכרה ביום הארוך. ומפני היות האורות מועטים צריך זריזות גדולה להשתמש באורות האלה, ולקנא על הזמן העובר. לכן צריך האדם לשמור מאד את זמנו לתקנו, כי הוא מעט, והמלאכה מרובה. (שם דורות הראשונים וריבוי ימיהם)

הנה האדם עושה מעשיו, ולמעשים האלה יש תולדות, כי מפני הכונניות שזכרנו, כל תנועה קטנה באדם מניעה דברים רבים וגדולים, כל הנבראים העליונים והתחתונים, הגשמיים והרוחניים, וכל הכוחות הנבדלים והשפעותיו ית' בהם. ועם כל זה - לא כל בני האדם שוים, ולא כל המעשים שוים, כי גבולות גדולים שם האדון ב"ה בשיעור מדוקדק. כך נמצא שני בני אדם ידברו יאכלו וישתו על שולחן אחד, ותולדות מעשי האחד יתעלו עד רום השמים ושל השני לא יתעלו ולא קרוב לכך, הן מצד הפועל, והן מצד הנפעל. קדשים יוכיחו, שאכילתם מצוה רבה, והכל אוכלים אותם בדרך אחת, אלא-כהן האוכלם עושה מצוה, וזר האוכלם חייב מיתה. יונתן בן עוזיאל לפי שהוא איש קדוש ונורא, כל מעשה אשר יעשה יתעלה לרומו של עולם, ויניע כל אופני הקודש, ואדם אחר שאינו קדוש כל כך, לא יתעלו מעשיו כך.

וכן בכללות המין האנושי, אדם הראשון קודם החטא היה מעוטר ומוכתר בקדושות, עד שבקשו מלאכי השרת לומר לפניו קדוש, להיותו יציר כפיו של הקב"ה, ואם כן היו מעשיו מרעישים כל העולמות. ועוד היה מתעלה יותר אם היה עומד במצותו, והיה נעשה נצחי ובלתי עלול לשום רע, וכשחטא אבד מה שהיה בידו, וחזר להיות אדם שפל. אם כן יש לנו ג' מציאויות לאדם, מציאותו קודם חטאו-מציאותו אחר חטאו-מציאותו מה שהיה יכול להיות אם לא היה חוטא, והיא המציאות שתהיה לעתיד לבא... ובאדם הראשון, בהיותו בצורה המתוקנת והמעולה ביותר, לא היו נופלים שום חולי ונזק... ואחר כך רצה הקב"ה להשפיל מציאותו שלא יהיה בעילוי הראוי לו, כדי שישאר לו מקום להשלים את עצמו בהתעלותו אל המדרגה העליונה... והרע המחודש גורם למציאותו את ההשפלה הזאת, וכשישתלמו הבריות לעתיד לבא לא יהיה להם עוד בטול כלל. (דעת תבונות קכו)

תדע שאדם הראשון כתוב בו ביום אכלך ממנו מות תמות, והיה ראוי לו למות בו ביום. אלא שהקב"ה רצה לרחם עליו והורידו ממדרגתו, כי במדרגה העליונה לא היה לו לחיות כלל, כי היה פוגם מפני הרע שנתערב בו על ידי חטאו. הנה כשירד היתה לו אריכות ימים. ובכל יום הסטרא אחרא רוצה להתגבר עליו ולהמיתו, כי אין ראוי לו חיים כלל, אלא שהקב"ה מושיעו בכל יום.

והנה מאה ברכות אנו חייבים לברך כל יום, כי סוד הגוף בכל חלקיו אין שרשו פחות ממאה מדרגות, שהן סוד המאה אמה הנשארים מקומתו הקודמת של אדם הראשון, כבחגיגה י"א. והנה בכל יום הקב"ה מחזיק בחינת הגוף בסוד מאה אורות אלו, כי בכל יום צריך שיאירו עליו כולם, וכנגד זה צריך לתת לו מעין ברכותיו מאה ברכות. והנה כל הימים נגזרים. ויש יום האחרון, שבו נגזר להעלות האדם אל המדרגה העליונה, ששם צריך מיתה. ועל אותו יום נאמר "ביום ההוא אבדו עשתונותיו", שהם הנשמה והרוח שבמוח ובלב ומחיים את הגוף. אלא שהרוח והנשמה מסתלקים מהגוף לגמרי, ומהנפש נשאר איזה חלק לקיים העצמות עד תחיית המתים, בסוד ועצמותיך יחליץ. (שם החיים והמיתה אחר חטא אדם הראשון)

זאת באמת אחת מתחבולות היצר הרע וערמתו, להכביד עבודתו תמיד על לבות בני אדם, עד שלא ישאר להם ריוח להתבונן ולהסתכל באיזו דרך הם הולכים, כי אז ודאי היו מתחילים מיד להנחם ממעשיהם, והחרטה היתה מתגברת בהם, עד שהיו עוזבים החטא לגמרי... אך אם האדם מפקח על עצמו, אז הקב"ה עוזרו וניצול מהיצר הרע, ואם הוא אינו מפקח על עצמו, ודאי שגם הקב"ה לא יחוס עליו... (מסילת ישרים פרק ב)

החמריות והגשמיות הוא חושך הלילה לעין השכל, וגורמים לו שתי טעויות, אינו מניח לו שיראה המכשולות שבדרכי העולם, והטעות השניה היותר קשה, מטעה את ראיתם, עד שרואים הרע כאילו הוא ממש טוב, והטוב כאילו הוא רע, ומתוך כך מתחזקים במעשיהם הרעים, ונראה להם ראיות גדולות להוכיח מעשיהם הרעים וסברותיהם הרעות. אך אותם שכבר יצאו מן המאסר הזה רואים את האמת לאמתו, ויכולים ליעץ עליו לשאר האדם, דוגמת האדם שעבר את המבוך והגיע אל האכסדרא שממנה רואים את כל הדרכים האמיתיים והכוזבים. (שם פרק ג)

מפסידי הזהירות הם, א' הטיפול והטרדה מהעולם, ב' שחוק ולצון, ג' החברה הרעה. כי בהיות האדם טרוד בעניני עולמו, מחשבותיו אסורות בזיקי משאו, ואי אפשר לו לתת לב אל המעשה. אמנם העסק מוכרח לאדם לצורך פרנסתו, אך ריבוי העסק אינו מוכרח שיהיה גדול כל כך, עד שלא יניח לו מקום לעבודתו. על כן נצטוינו לקבוע עתים לתורה, המצטרכת לאדם ביותר כדי להגיע לזהירות. ואם יניחנה יתגבר עליו חושך החמריות יותר ויותר, עד שאפילו לא יהרהר לבקש את האמת.

השחוק והלצון קשים ביותר, כי מי שטובע בהם הוא כטובע בים הגדול. השחוק מאבד את לב האדם, עד שכבר אין הטעם והדעת מושלים בו, כשיכור או שוטה, ממשיכים אותו מעט מעט, עד שתהיה היראה סרה מעליו מדרגה אחר מדרגה, עד שיגיע לעוון עצמו, ויעשהו. כי השחוק מסיר את הלב מהמחשבות הישרות והעיוניות, ולא יבואו הרהורי היראה בלבו כלל. הלצון יפיל מהאדם ריבוי גדול מההתעוררות וההתפעלות שהעירוהו אל חשבון המעשים, כי כח הלצון הוא להרוס כל עניני המוסר והיראה.

החברה - אנחנו רואים פעמים רבות, כי אפילו אחר שנתאמת אצל האדם חובת העבודה, יתרפה ממנה, או יעבור על איזה דברים כדי שלא ילעגו עליו חבריו, או כדי להתערב עמהם. (שם פרק ה)

ואמנם צריך האדם שידע, כי לא למנוחה הוא בעולם הזה, אלא לעמל וטורח. ולא ינהג בעצמו אלא מנהג הפועלים העושים מלאכה אצל שוכריהם. עוד ממפסידי הזהירות: רוב הפחד והמורא מהזמן ותולדותיו. כי פעם יירא מפני הקור והחום, מהפגעים, מהחליים, מן הרוח וכיוצא בזה. חז"ל גינו המדה הזאת, ויחסוה לחוטאים, שנאמר פחדו בציון חטאים (ישעיה ל"ג). אלא יהיה לבו בטוח בה'. ומה שאמרו חכמים שישמור האדם עצמו שמירה מעולה אפילו הוא צדיק ובעל מעשים, ואמרו בכתובות ל' הכל בידי שמים חוץ מצינים ופחים, וכתוב ונשמרתם מאד לנפשותיכם, דע שיש יראה ויראה, ראויה ושוטה. והשמירה והיראה הזאת מיוסדת על הנהגת החכמה והשכל. והיראה השוטה היא, שירצה האדם להוסיף שמירות על שמירות, באופן שיגיע מזה ביטול לתורה ולעבודה. הכלל שאמרו חכמים על כך, היכא דשכיח היזקא שאני, (במקום שההיזק מצוי הדין אחרת, פסחים ח') אך במקום שאין ההיזק נודע אין לירא... (שם פרק ט)

כללו של דבר, הכבוד הוא הדוחק את לב האדם יותר מכל התשוקות והחמדות שבעולם. ולולא זה כבר היה האדם מתרצה לאכול מה שיוכל, ללבוש מה שיכסה ערותו, ולשכון בבית שיסתירהו מהפגעים, והיתה פרנסתו קלה עליו, ולא היה צריך להתיגע ולהעשיר כלל. אלא שלבלתי ראות את עצמו שפל ופחות מרעיו, מכניס עצמו בעובי הקורה הזאת ואין קץ לכל עמלו. ויש שיתענו ברעב, וישפילו עצמם להתפרנס מהצדקה, ולא יתעסקו במלאכה שאינה מכובדת בעיניהם... ואמרו בבא בתרא: "פשוט נבילתא בשוק ולא תימר גברא רבא אנא, כהנא אנא"... וכל זמן שהוא חס על כבוד עצמו יצטרך למעט כבוד שמים מפני סכלותו... והכבוד האמיתי אינו אלא ידיעת התורה באמת, וזולתה אינו אלא כבוד מדומה וכוזב. והנה אינני יכול להכחיש שיש קצת טורח לאדם להגיע לנקיות הזאת, אף על פי כן אני אומר, שאין צריך כל כך הרבה טורח כמו שנראה לכאורה, והמחשבה בדבר קשה מן המעשה. (שם פרק יב)

ומי שירבה להרחיק מהם, זהו ענין הפרישות הטובה, שלא יקח מן העולם בשום שימוש שהוא משתמש ממנו, אלא מה שמוכרח בו מפני הצורך שבטבעו. הוא מה שהשתבח רבי, שלא נהנה מן העולם הזה אפילו באצבע קטנה, עם היותו נשיא ישראל, ושולחנו שולחן מלכים בהכרח ליקר נשיאותו... ואם תשאל, אם כן למה לא גזרו חכמים על התענוג העולמי כמו שגזרו על הסייגות והתקנות? התשובה מבוארת, כי לא גזרו גזרה אלא אם כן רוב הצבור יכולים לעמד בה, ואין רוב הציבור יכולים להיות חסידים, ודי להם שיהיו צדיקים. אך השרידים החפצים לזכות לקרבת ה', להם מגיע לקיים משנת חסידים, כי בזה בחר ה', ואי אפשר לאומה שתהיה כולה במעלה אחת. ועל ידי המוכנים יזכו גם הבלתי מוכנים לאהבתו יתברך והשראת שכינתו. אך הפרישות הרעה היא כדרך הגוים הסכלים, שלא די שאינם לוקחים מן העולם מה שאין להם הכרח בו, אלא ימנעו מעצמם גם את המוכרח, וייסרו את גופם ביסורין ודברים זרים אשר לא חפץ ה' בהם כלל. ואדרבא אמרו חז"ל בתענית כ"ב "אסור לאדם שיסגף עצמו", ועוד. והלל היה רוחץ פניו וידיו לכבוד קונו... ושיקול הפרטים מסור לשיקול הדעת. (שם פרק יג)

נדבר עתה מענוות המעשה, והיא תתחלק לד': התנהגות בשפלות, לסבול העלבונות, לשנא הרבנות, ולברח מן הכבוד, ובחלוק כבוד לכל. ההתנהגות בשפלות בדבורו, בהליכתו, בשבתו ובכל תנועותיו. ואמרו בסוטה ה': הניח הקב"ה כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיני מפני שפלותו... והנה זה ודאי שהענוה מסירה מדרך האדם מכשולות רבים, העניו יחוש מעט על דברי העולם, ולא יקנא בהבליו, וחברת העניו נאה מאד, ורוח הבריות נוחה ממנו. (שם פרק כב)

הב' (המביא את האדם לענוה), הוא ענין חילוף תולדות הזמן ורוב תמורותיהם, כי העשיר קל להיות עני, והמושל לעבד. ואם הוא יכול כל כך על נקלה לשוב אל המצב הנבזה בעיניו היום, איך יגבה לבו על מצבו אשר אינו בוטח עליו? כמה מיני חלאים יכולים חס וחלילה לבא עליו, שיצטרך במו פיו להתחנן למי שיעזור לו קצת. כמה צרות יכולים חס וחלילה לבא עליו, שיצטרך לשחר רבים אשר מאס לפעמים בהם לתת להם שלום. וכשיתבונן האדם עוד על חובתו לפניו ית' וכמה היא נעזבת ממנו ומתרשל בה, ודאי יבוש ולא יתגאה. ועל הכל יתבונן תמיד להכיר חולשת השכל האנושי ורוב טעויותיו וכזביו, שיותר קרובה לו תמיד הטעות מהידיעה האמיתית. על כן יירא תמיד מסכנה זו, ויבקש ללמד תמיד מכל אדם ולשמע לעצה. על כן מצאו להם החסידים טוב להיות האדם מענה נפשו לפעמים, למען השפיל יצר הגאוה אשר איננו מתגבר כי אם מתוך השפע.   ובראש המפסידים עומדת הסכלות ומיעוט הידיעה האמיתית, כי אין הגאוה מצויה יותר אלא במי שסכל יותר...   (שם פרק כג)

ילקוט ראובני:

ומכאן דע והבן, כי אדם שהולך למרחוק מזיק לו פירות ומשקים של ארץ נכריה, ואף על פי שהלך ממקום רע למקום יפה, אלא יביא עמו מעפר מקומו ומאכל מקומו, לכך לקח אילנות ממקום זה ונטען בגן. (בראשית)

...שכל המשתמש בזיו השכינה אין זבובים ויתושים שרוים עליו ואינו חולה, ואין כל המזיקים יכולים להזיק אותו, ולא עוד אפילו המלאכים אין שולטים עליו. וכשהקב"ה יוצא מן עדן לגן ומגן לרקיע כולם היו מסתכלים בזיו השכינה ואינן נזוקים, עד שבא דורו של אנוש שהוא ראש לכל עבודה זרה שבעולם. (שם)

נתן רשות לסמא"ל לעשות זווגין מאותן נוקבים דינין, שנבראו מהחשך הפנימי עם בני ישראל, וברשות בית דין עליון, וכשסמא"ל יודע ששולחים איזה גבור בארץ או איזה חכם או איזה חסיד להגין על הדור, תכף הלך סמא"ל לפני בית דין עליון ומבקש לעשות חיתון, וכשהזכר נולד הולך סטרא אחרא אחריו עד י"ג שנה, ומפתה אותו לדברים רעים, ומכין לו נוקבא שיהיה לו כנגדו עזרו לצאת לתרבות רעה, ומה עשה הקב"ה יודע כל הנסתרות ומגלגלו כל כך פעמים עד שיתלבן... (שם מקץ)

ויקרבו ימי ישראל למות, כלומר דכל יומין דבר נש מתעסק בתורה ובמצוות אינון חיין, וכד מת בר נש ולא עסיק בתורה ובמצוות הנהו יומין מתין אינון, ולאו אינון חיין וכד אתחליש תוקפיה דבר נש שלא יוכל לעסוק בתורה ובמצוות כדקא יאות, אתמר בהנהו יומין דאינון קריבין למות, דמגו דלא מתעסיק בהו הוי ליה קריבו למות, והוה ליה כמו מתים. (שם ויחי)

רבים שאלו, בכאן הבטיחה התורה בבני חיי ומזוני בשכר מצות, דכתיב פרי בטנך ופרי אדמתך וגו', והסיר ה' ממך כל חולי, והיאך אמר רבא בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלא. ויש מפרשים כאן ביחיד כאן בצבור, כמו שכתוב כה' אלקינו בכל קראנו אליו, ואם תאמר והא חזקיה יחיד הוא וכתיב והוספתי על ימיך חמש עשרה שנה, שאני מלך כצבור דמי, ויש מפרשים כאן בארץ ישראל וכאן בחוצה לארץ, וכן דעת הרמב"ם ז"ל... (דברים עקב, ועיין שם עוד)

כלי יקר:

יהי רקיע - מה שאמרו חז"ל שהיה הרקיע מתפשט והולך וכו', בא להמליץ בעד האדם, מה שרואים שבטבעו תמיד נכסף שיתפשטו מעשיו לבלתי תכלית, ושיהיה הכל היתר בעיניו ואין קץ לחמדת תאותו, עד שיגער בנו ה' על ידי התורה הזאת הנותנת גבול ומדה לכל המעשים, ויש להפליא אל האדם איך לא מצא בשכלו להגביל עצמו, אך קבל ממולידיו, כי נוצר משמים וארץ וים, כראשי תיבות אי"ש, וזו כוונת המאמר בילקוט האזינו הסתכלו בשמים וארץ וים שמא שינו מדתם, וטעם רז"ל במצות ציצית, תכלת דומה לים ולרקיע... (בראשית א ו)

ושבע שנים - סיים במספר הקטן, שהחסידים קונים ביותר שלמות בשנים האחרונות, בהתקרבם אל האור הנצחי. והשנים הקודמות הם לעומתם כשנה אחת, (ולכן אמר מאה שנה ושבע שנים בלשון רבים)... (שם כג א)

אמותה הפעם - שקודם היו חייו חיי צער, והיה חשוב כמת בחייו, אבל עכשיו שנאמר ותחי רוח יעקב, שנעשה איש חי, מעתה יהיה מעותד אל המיתה רק פעם אחת, ולא להרבה מיתות, כי החשוב כמת מחמת חיי צער דומה כאילו בכל יום הוא מת. (שם מו ל)

...ולפיכך נתנה תורה חירות לכנעני בשן ועין, מדה כנגד מדה, כי זהו החירות שהוא בחר, ואין פוסק מרדוף אחר ההבל כי אם בפסוק שן ועין. אמנם איש ישראל אינו מבקש הקנינים המדומים כי אם שיהיו אבריו חזקים לעסוק בתורת ה' שנתנה ביום הז', ופנוי לעסוק בה בשבת, ואז הוא בן חורין, וגם בבחרותו כאשר בידו די ספוקו עוסק בתורה, לכן נתנה לו התורה חירות אחר ו' שנים, ואמה בסימנים, שכל עיקר מציאותה להוליד בנים, וכשהגיעה לכך חייב לשחררה שתזדווג, ועוד רמזה תורה החפשיות בשנות השבע, שלא יעשה עוול ויחמוס, כי לא במותו יקח הכל. (שמות כא ז)

...בארון המדות שבורות (אמות שבורות), כמו שאמרו במדות הבט למעלה ותראה שחסרת מהשלמות, וקנאת סופרים תרבה חכמה, אבל בענין עולם הזה, השולחן, מדות שלמות, יסתכל במי שלמטה ממנו, וישמח בחלקו שיש לו רב מהרבה אנשים... והשולחן מקצת אמותיו שלמות, שידמה כי יש לו כל, ומקצת שבורות, להורות שלא ישלים תאותו, שמטעם זה נזכר לשון שבירה בלחם, שברו לנו מעט אוכל. והמזבחות אמותיהם שלמות, כי ענינם להשלים האדם החסר. (שמות כה י)

שולחן - אמותיו שלמות, כי לכל טובות העולם הזה יש קצבה באורך וברוחב, וכתבנו שמדת הצדיקים השמחים בחלקם, אך קומתו אמה וחצי, שלא יגבה לבבו בעבור עשרו,   ורומז שהאוכל משולחן גבוה לא ימלא בטנו, אלא ישבור תאוותיו, ומטעם זה נזכר לשון שבירה גבי לחם, וזה טוב לאדם מצד הרפואה ומצד מצות ה', למעט בתענוגות כדי שלא ימשך אחריהם ויתבטל מעסק התורה. זר זהב - בכל מה שיזמין לו ה' לאכל ידמה כאילו הוא מלך בעטרה שעטרה לו מדת ההסתפקות. ועשית לו מסגרת - שיסגר בעד התאוות שלא יהיה לו פתח פתוח אליהם, ויתן להם קצבה. ועשית עליו זר - כי הסוגר בעד תאותו הוא מלך. ונקט לשון זר, שזכה נעשית לו זר, לא זכה נעשה ז ר, כי יעזב לזרים חילו... ארבע טבעות - שיזכר שהצלחות העולם הזה גלגל החוזר בעולם כטבעת, ועם כל זה יפרנס בשולחנו עניים, וכן הסוגר בעד תאוותיו יש לו שכר לעולם הבא, ויזכה למחול של צדיקים בעולם הבא... (שם שם כג וכד)

וספרת לך - טעם היובל כטעם השמטה, ונוסף מדקאמר לך, שמע מינה שיש דמיון ויחוס לשנים אלו עם מספר שני האדם, ששנותינו ע', וכ' הראשונות אינם בכלל, שעדיין אינו בר עונשין בבית דין של מעלה, על כן מעשיו של אותו זמן אינם נחשבים, ואור שכלו אינו שלם להבין דרך הישר, ומשם והלאה מתחיל לספר, ואז יהיו "לך" לבדך, אבל אם תכלה בהבל ימיך, לאסוף ולכנוס, תעזב חילך לאחרים, כי אחר כך הכל הפקר, ועבד חפשי מאדוניו, ולהזכיר זאת קדש שנת החמשים... (ויקרא כה ח)

היקום אשר ברגליהם - ממונו של אדם, שהוא הפחות בד' מעלות האדם שמנה הרמב"ם, חכמה גבורה מדות ועושר. כי הראשונות דבוקים בגופו, ועושר דבוק ברגלו, ובכל זאת העושר מתגבר עליו, כבקורח, שעשרו משל בו. (דברים יא ו)

ראה - לשון יחיד, לפניכם - לשון רבים, לפי שאמרו רז"ל לעולם ידמה אדם כאילו היה כל העולם מחצה על מחצה, זכויות ועונות, עשה מצוה אחת הכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות, ולכך אמר ראה, שיראה כל יחיד בעין שכלו, כי כל מעשיו יחזרו לפניכם, לפני כולכם... (שם שם כו)

אור החיים:

אשר חי - לא השנים הקצובות לו מתחילה כמו לכל אדם, כי לאדם הראשון לא היתה קצבה לחייו. (בראשית ה ד)

ויהיו חיי שרה - ...ואומרו שני חיי שרה להודיע משפט החסיד, כי כל צדיק שלא השלים ימיו לא יגרע ה' מצדיק מה שהיה מרויח אילו היו שניו שלמים... והוא אומרו שני חיי שרה, כיון אל השאר... (בראשית כג א)

אם אדוניו יתן לו אשה - ...ועוד נראה דרך רמז, אשר תשים לפניהם - זאת חייב כל אדם לשים נגד עיניו, שהחלק הגשמי שבו נברא לשמש לנשמה, ולקיים על ידו מצוות, והוא עברי - עובר, וחייו ו' עשיריות, ויצא מהעולם על ידי חנם - בו מרומזים הס"ם וחיילותיו, שכל טומאה באה בחנם, ומצוה וקדושה צריכים טורח גדול ודמים. אם בגפו - על ידי מצוות מתעלה בגפיים, ויעלה בעת התחיה. בעל אשה - על ידי מעשים טובים נעשה בעל הנשמה הקדושה הנקראת אשה, ונשאר חי גם אחרי מותו. ועוד אדם הטורח בעולם הזה, ואפילו מאכלו רק עבור נשמתו להגדיל הרוחניות, החומר אז מזוכך לעין הצורה, ונפשו תוכל לדור עמו אפילו אחר יציאתה. אם אדוניו יתן - יש הזוכה לנשמה טהורה בסוד הזווג בשעת היצירה מצד אביו הצדיק, וילדה לו - על ידי מעשים טובים, בנים - מצוות הנעשות בהתעצמות גדולה, או בנות - ואם במדרגה פחותה, לא קנה נפשו, כי לא זיכך את גופו. ומכל מקום בעת יציאתו מהקבר יצא בגפו ולא ישללו זכויותיו. ואם אמר יאמר - שאינו רוצה לעזוב את עולם המצוות, ועבדו לעולם - לעולם הבא, ויבחר בו מהמלאכים, כמשה שקראו עבד ה'... (שמות כא ב)

...עוד ירמוז באמרו והדרת פני זקן - זקנת עצמו על דרך אומרם אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנתינו... (ויקרא יט לב)

והביאותיו - הבטיחו שיחיה עד בואו שמה, מה שלא נעשה לשום צדיק בעולם, וקראו עבדי שלא יזור אחור מעבודת ה', וכבר פירש בחזקיה שהוסיף לו ה' ט"ו שנה,   שדוקא הקץ שאדם מביא עמו אין מודיעין לו, אבל תוספת ימים לא נכלל בגזרה זו,   וחפץ ה' להודיע, שהנותן מתנה לחברו צריך להודיעו... (במדבר יד כד)

בעבר - אפשר לפרש דרך רמז שלמדם כללות יראת ה' ומדות ההגונות, א' שיהיה לוקח מדת אברהם, דכתיב אברהם העברי, ב' שיהיה מרדות בלבו תמיד, זה שאמר הירדן, ג' מדת ענוה, כאומרם לעולם ישים אדם עצמם כמדבר, ד' שתהיה הענוה בדרך הנאות ולא בדרך הפחיתות הנמאס, ועוד שלא ישתמש בה להרחיק תוכחות העוון, לומר מי אני להוכיח גדולים, אלא יוכיח מצד הערבות, וזה שאמר בערבה. ה' מאמר התנא הסתכל בג' דברים וכו' ולאן אתה הולך, שיזכר תמיד גבול המיתה, זה שאמר מול סוף, שיהיה למול עיניו סופו. ו' מאמר החסידים בפרוש, "צהלתו בפניו ודאגתו בלבו". בין פארן, בין פאר היפך העצבון, ובין תופל שלא יהיה לבו עצב מפחד שעבר, פירוש בלא ידיעה. ז' שיהיה לו לב נקי וירחיק ממנו שנאת הבריות והקנאה והתחרות וכו', וזה שאמר ולבן, ח' תלמוד תורה בקביעות, והוא אומרו וחצרות, הם חצרות ה', וצריך להסתפק בהכרחי והוא שרמז באומרו ודי זהב, שכל מה שיהיה לו יהיה בעיניו דבר מספיק, כאילו יש לו כל זהב. (דברים א א)

...עוד ירצה לומר על דרך אומרם ז"ל יכול אדם לעשות עצמו כמשה רבינו ע"ה... ולא יעריכו עצמן עם מה שלמטה מהן, ויהיו בעיני עצמם כי כביר מצאה ידם, ואמר לשון יחיד, אולי שלא אמר רמז זה אלא ליחידי סגולה, וכנגד שאר כללות ישראל אמר נותן לפניכם... (שם יא כו)

הגר"א:

מאשה זרה - חמדה היא דבר שאינו הנאת הגוף אלא נפש האדם מחמדתו, כגון בגדים נאים, או שיהיה לו ממון רב, ותאוה היא הנאת הגוף. ותאוה זו נכריה לבני ישראל, כמו בת אל נכר. אמריה החליקה - מראה שהתאוה נעימה מאד, ונוח להתפתות בה. (משלי ב טז)

עוזבת אלוף - החמדה התמידית המבטלת התורה הצריכה מנוחה ושלום. ברית אלקיך - נגד התאוה שיושב בביתו ואינו רודף אחר המצוות. (שם שם יז)

שנות חיים - על שמירת לא תעשה, ששנים שהיו לרעה יהפכו לו לטובה, כמו שנאמר קטגור נעשה סנגור. (שם ג ב וד וי)

בלכתך - ההולך בדרך ה' צריך לילך בפתח קטן וצר, וביסורין, כי לפתח חטאת רובץ, ואי אפשר להכנס אלא בפתח קטן... (שם ד יב)

תוסיף ימים - הפחד מקצר השנים, אבל לא יראת ה', וההיפך ברשעים היושבים בשלוה. (שם י כז)

גומל נפשו - או איש שכל מחשבותיו חסד ומצוה, גם מה שגומל לנפשו, כגון שאוכל וכדומה שיש בו הנאה, גם כן נחשב למצוה וכקרבן. והעושה רק להנאתו עוכר שארו - את הקרומים המתאוים. (שם יא יז)

יודע צדיק - ...וכן נותן גם לנפשו הבהמית את ההכרחי לה. (שם יב י)

יחבל לו - כל דבר יש לו כח חיוני מן המצוות, ולכן הבז לשום דבר מצוה מחבל את עצמו, שנעשה חסר מהכח החיוני. (שם יג יג)

טוב מעט - טוב שיעסוק מעט בעולם הזה, שאז יותר קל לו לצאת ידי מצות צדקה. (שם טז ח)

מסילת ישרים - מסילה היא הדרך שפינוה מאבנים, ובכל זאת יוכל לטעות בשכלו, וכדי שלא יכשל נוצר דרכו - עשו לו גדרים וסייגים. (שם שם יז)

איולת אדם - לפעמים יתחיל ללמוד תורה ולעשות מצוות ויפרוש, כי לא סייעוהו. והוא על שלא התחיל ללכת בדרכו הוא, וקפץ ממדרגתו. (שם יט ג)

מחורף עצל - ...ובאדם הוא זמן העמידה, בן מ' שנה שאינו עוסק בתורה, ושאל בקציר - בימי הירידה, ואז אין לו. (שם כ ד)

מי יאמר - שאדם יכול להשמר רק מלא תעשה ולא מהרהורים שבלב, ולא מביטול מצות עשה. (שם שם י)

מצעדי גבר - הפעולה עצמה היא מה', והאדם צריך רק להבין הדרך ולסקל המסילה. וכמו שכתוב הבא ליטהר מסייעין אותו. (שם שם כד)

יאריך ימים - שיהיו לו ימים טובים שהם ארוכים, ובירושלמי: יש ימים שהם שנים, כמו אורך ימים בימינה. (שם כח טז)

...אמנם יתבאר על פי מה דאיתא בגמרא (בבא בתרא ד') המקיף את חבירו משלש רוחותיו, חבירו פטור מליתן לו על השלש מחיצות, דיכול לומר לו מאי אהנית לי, הא הצד הד' פתוחה, ועוד הא אני לא בקשתי ממך הטובה הזאת. אמנם אם עמד הניקף וגדר הצד הרביעית מגלגלין עליו את הכל, דגלי דעתיה דניחא ליה בהשלש מחיצות. והנה כאן גם כן ביצירת האדם גדר הקב"ה אותו משלש רוחותיו בשלש גדרים, והם מה שחשבם התנא אחת לאחת, א' בעל כרחך אתה נוצר, ב' על כרחך אתה נולד, ג' על כרחך אתה חי, והנה לפי הדין הנ"ל שהמקיף את חבירו משלש רוחותיו אין מחייבין אותו, אבל כאשר האדם יחלה רחמנא ליצלן ונוטה למות, אז משתדל ברופאים להתרפאות מחליו שיעמוד בחיים, וכל אשר לו יתן בעד נפשו, צועק ובוכה כי חפץ חיים הוא, אם כן זה דומה ממש להדין הנ"ל, דאם עמד הניקף וגדר את הצד הרביעית אז מגלגלין עליו את הכל. וזאת מליצת התנא במשנה, על כרחך אתה נוצר, ועל כרחך אתה נולד, ועל כרחך אתה חי, ואולי תטעון דלא ניחא לך בשלש אלה הגדרים, לכן אמר התנא אבל ועל כרחך אתה מת, כי בעצמך תשתדל לגדור רוח הרביעית, וגלי דעתך דניחא לך במה שאתה נוצר ונולד וחי, ולכן על כרחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון, דמגלגלין עליך הכל. (קול אליהו אבות)

הבל הבלים... ואמר ז' הבלים נגד שני חיי אדם, כי שלשה זמנים הם, ימי עליה הן עד עשרים שנה, שאז נגמר בגידולו כידוע, וכן נגמר בשכל כידוע, ולכן אז באה הנשמה לאדם, שבלידתו בא הנפש, ובי"ג שנה הרוח, ולכן ממכרו ממכר, ובעשרים באה הנשמה, ולכן מוכר בנכסי אביו, ואז השלמת שכלו. ועד שמונים שנה לגבורות הוא ימי העמידה, ומשם ואילך ימי הירידה. ועד עשרים שנה שהן גידול הגוף מהצומחת הולך אחר התאוות, כי עדיין אין הרוח נגמר, ומעשרים ואילך הולך אחר ההבל וכו', וזה שאמר בן עשרים לרדוף, וכן עד שמונים, שלשים לכח וכו' כל זה לא נאמר בהן לא תורה ולא יראה, רק עד עשרים, והענין כי בן י"ח לחופה, ואמרו רחיים בצוארו ויעסוק בתורה, ולכן כל הזמנים שקודם י"ח הכל בתורה ובמצוות, מה שאינו כן אחר כך, ועל הזמן הזה שהוא מעשרים ועד שמונים על אלו אמר ז' הבלים נגד ז' זמנים, בן עשרים לרדוף וכו', ולכן אמרו שעושים ז' מעמדות למת נגד ז' הבלים להראות שהכל הבל... ודע כי על אלו ב' הזמנים שקודם כ', והן עד י"ג ומי"ג עד כ' פירש לקמן שמח בחור בילדותיך, שהן עד י"ג שנה, שאז הוא ילד ואינו איש וישמח בתאותו, ויטיבך לבך בימי בחורותיך, שהן עד כ' שנה כידוע שאז יטב לבו, ששם משכן הרוח... (דברי אליהו קהלת)

כך היא דרכה של תורה וכו' האיש הבא ללמוד מתחלה יקבל עליו את כל האמור פה במתניתין, לחיות חיי צער, כי אם יחיה חיי בשרים ותענוגי עולם הזה לא ישיג דרך התורה, אולם אחר כך יוכל ליהנות גם מעולם הזה, ועל זה אמר כך היא דרכה של תורה, רוצה לומר הדרך לבא אליה הוא, יקבל עליו פת במלח תאכל וכו', אבל אחר כך יוכל להיות אשריך בעולם הזה וכו'. (שם אבות)

נפש החיים:

ובאמת הוא ענין גדול וסגולה נפלאה להסיר ולבטל מעליו כל דינין ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלט בו ולא יעשו שום רושם כלל. כשהאדם קובע בלבו לאמר הלא ה' הוא האלקים האמיתי ואין עוד מלבדו יתברך שום כח בעולם, וכל העולמות כלל והכל מלא רק אחדותו הפשוט ית"ש, ומבטל בלבו ביטול גמור ואינו משגיח כלל על שום כח ורצון בעולם, ומשעבד ומדבק טוהר מחשבתו רק לאדון יחיד ב"ה, כן יספיק הוא יתברך בידו שממילא יתבטלו מעליו כל הכחות והרצונות שבעולם שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל... וגם יגזור אומר ויקם לו לפעול ענינים ונסים נפלאים היפוך סדור כחות הטבעים, כיון שמשעבד ומדבק טוהר אמונת לבבו באמת בל תמוט רק לו יתברך לבד, ואצלו ית' הכל שוה כל רגע לפעול בסידור הטבע שקבע או היפוך סידור הטבע, כמו שמצינו ברבי חנינא בן דוסא, שהיה גוזר אומר ופועל כפי רצונו כל עת היפוך סידור הטבע... (שער ג פרק יב)

ולזאת האדם המקבל על עצמו עול התורה הקדושה לשמה לאמיתה כמו שהתבאר לעיל פירוש לשמה, הוא נעלה מעל כל עניני זה העולם, ומושגח מאתו יתברך השגחה פרטית למעלה מהוראת כחות הטבעים והמזלות כולם, כיון שהוא דבוק בתורה ובהקב"ה ממש כביכול, ומתקדש בקדושה העליונה של התורה הקדושה שהיא למעלה לאין ערוך מכל העולמות והיא הנותנת החיות והקיום לכולם ולכל הכחות הטבעיים... (שער ד פרק יח)

או יאמר כי העיקר בבא האדם להתקרב אל ה' ולטהר גבר יראה כי כל מעשיו לה' יהיו קבועים לא יעברו, הן זמנו לתורה כמועד חצי יום ילמוד בבית המדרש לא ישוב מפני כל, אף אם יהיה לו עסק גדול, וכן לעבודה, ואילולי כן קרעים תלביש נומה, ואם כי העוסק תמיד לא יעשה תמיד לשמה, מכל מקום לא יניח עסקו בשביל זה, כי הוא פיתוי היצר... (רוח חיים ב א)

יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ וכו', רוצה לומר כי רבא אמר (ברכות ל"ה) לתלמידיו ביומי ניסן וביומי תשרי לא תתחזו קמאי כי היכי דלא תיטרדו במזונייכו כולה שתא. וחלילה לומר שיפנו לבבם אך לחיי שעה כל היום ויתבטלו ממש מתלמוד תורה, אך באמת גם בעסקם בחיי שעה כוונתם ומחשבתם לן בעומקה של הלכה, כמו בועז זורה הגורן וייטב לבו, ודרשו רז"ל (רות רבה ב' ד') שעסק בדברי תורה. וזהו מה שאמרו (ברכות שם) הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידם, וזהו יפה תורה עם דרך ארץ, רוצה לומר שגם בשעת דרך ארץ יהיה חושב בתורה, שיגיעת שניהם, רוצה לומר הגוף הפונה לכרמו ולעסקו, והמח למחשבתו במלאכת ה', משכחת עון...ולא תאמר אי אפשר לעסק בדרך ארץ כלל, לזה אמר וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה, כי הרבה עשו כרבי שמעון בן יוחאי ולא עלתה בידם. (שם ב ב)

ולא הסריח וכו', להראות שאם יתנהג אדם בקדושה הכח דמסאבא בדילה ממנו, כי הסרחון בא מחטא ומעון, והוא הסרחון שבגיהנם, רק שבחייו אינו מריח זה בחושיו הגשמיים. (שם ה ה)

...ואם מתגבר על היצר ואינו נוטה כלל מדרך התורה הוא נקרא צדיק, ואם ירגיל בזה ויוסיף עליו זהירות נקרא חסיד, אך כל זמן היותו חי על האדמה הוא בטורח רב במצור מלחמה, ולכן קראו חכמים מיתת צדיקים נח נפשיה, כי אז ינוח על משכבו. ועם היות שאמרו חז"ל (ברכות ס"ד) תלמידי חכמים אין להם מנוחה בעולם הבא גם כן, אבל שם אין מלחמה וטרדא רק קבול שכר, אך הטרדא היא קודם כיבוש יצרו, אבל אחר כבוש יצרו והוא לעבד לו, וההרגל יתהפך אליו לטבע, אז אין לו עוד מלחמה, וכמו שאמר לעיל בפירוש (תהלים צ"ז) אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, האור זרוע לצדיק כזרע שסופו לצמח, אך עתה עוד הלוך ילך ובכה... (שם ו א)

הכתב והקבלה:

...רוצה לומר אחר שברכו "מלאו את הארץ", שישלימו דברים החסרים להם בעולם הארצי להקל מעליהם טורח הגוף, דאית ביה מצד אחר חששא גדולה, שמרבוי הקנינים הארציים יהפך העבד לאדון והאדון לעבד, והאדם הראוי להיות כובש ומכניע תחתיו את תאוות גופו, יתהפך להיות כבוש תחתיהם, לכן חתם הברכה "וכבשוה", השתדלו שתהיו אתם הכובשים בחזקה על העולם הארצי, ואתם תהיה המכניעים תחתיכם את התבל הלזו להשתמש בהם רק לתועלתכם, והשמרו מאד שלא יהפך עליכם הסדר, ויהיה העולם הארצי מושל עליכם, ואתם כבושים תחתיו ללכת אחרי תענוגות הארציים... (בראשית א כח)

שני חיי שרה - האדם למעלתו על כל הברואים מצד הרכבתו מחומר העפר והנפש הרוחנית יש לו מעלה עליהם מצד הנהגתו את עצמו, כי כל ברואי מטה אינם חיים רק חיים גשמיים, והברואים העליונים חיים הרוחניים לבד, אבל האדם מיוחד כל זמן היותו לחיות חיים כפולים, חיות גשמית וחיות רוחנית, כי מן הצורך אליו להשגיח תמיד על דברים הנצרכים אל חיים גופניים כאכילה שתיה ושינה. גם לכל הדברים האמצעיים שהם הכנה לקיום גופו כמו עבודת אדם ועסקיו ומשא ומתן שלו שאינם רק מצד צרכי עולם הזה לבד, גם מן החיוב עליו לחיות חיות הרוחני מצד נפשו העליונה, והוא העסק בענינים רוחניים כמו העיון בתורה ובקיום מצוותיה. ושני מיני החיים האלה המיועדים לכל אדם מצד היותו מובחר הבריאה צריכים להיות אגודים ונצמדים יחד לא יתפרדו לעולם, כי גם בעסקו בעניני צרכי גופו לא יהיה תכלית המכוון ממנו רק צרכי עולם הזה, אבל צריך שיתלוה אליו תועלת רוחניותו ונפשו שהם חיי עולם הבא... כי רק בדרך זה ממלא התכלית המכוון בהרכבת גשמיותו עם רוחניותו, אם יצרף ענין הרוחניות גם בעסקי גופני-גשמי. והאדם הנמנע מלשום לב על שני מיני החיים האלה, ואינו משגיח רק בעסקי ענינים ארציים, אף שהוא חי, אין חיותו רק מצד גופו וכחיי הבהמה, אבל הוא מת מצד נשמתו... (שם כג א)

כימי השמים על הארץ - תחיו פה על הארץ מעין חיי העולם הבא. (דברים יא כא)

מלבי"ם:

ויטע ה' - אם נשקיף על ענין האדם נמצאהו גרוע מכל בעלי החיים במציאות צרכיו אל המזונות והכסות והמעון, שכל בעלי חיים מזונותיהם מזומנים לפניהם והם מוטבעים למצאם בקל לפי ההכנה הטבעית השתולה בקרבו מלידה, לא כן האדם שלאכול לחם צריך שיחרוש ויזרע וכו', וללבוש בגד צריך שיטוה ויארוג וכו' וכל שכן לבנות בית, וכל אלה המלאכות לא ימצאו בו מצד גופו כמו שנשתלה חכמת הבניה לנמיות, האריגה לעכביש וכו'. ועתה נשאל, האדם אשר נברא בלא מורה ומנהל, איך ימצא צרכיו. וזאת השאלה תהיה משני פנים, א' כי צרכי האדם לאדם לא ישתלמו לו בהיותו יחידי, כי להוציא לחם מן הארץ צריך שיהיה תחלה חרש ברזל לעשות מחרשה, וכמה מלאכות צריך שיוקדמו עד ברזל מעפר יוקח, ואחריו יתר מלאכת הלחם צריכים לכלים רבים ואומנים מתחלפים... לא יוודע רק על ידי נסיונות שונות ובחינות מתחלפות ברבות עתים ושנים, ואיך ידע האדם תיכף בהבראו איך יאכל לחמו ואיך יעשה לו כסות בקרה ובית לשבת? והתשובה על כך, כי אחר שראינו שהשי"ת שם עין השגחתו על כל יצוריו לבראם באופן שימצא להם כל צרכיהם בטבע, ושם בהם כח טבעי על השלמת צרכיהם ההכרחיים להם, לבד האדם שחסר לו כח הזה הטבעי, שם בקרבו לעומת זה שכל מעשה אשר יתלמד ויתרגל על כל המלאכות הנמצאים אצל כל הבעלי חיים בדרך יותר מעולה לא טבעית, אך שכלי בחיריי למודי. ובכל זאת ראינו כי בדברים אשר יצטרך אליהם תיכף בהוולדו שם גם לו אליהם הכנה טבעית, כאשר נראה בילד הנולד שתיכף ימוץ חלב משדי אמו, מבלי למוד בחמלת ה' עליו, אחר שלא היה יכול להניחו עד יגדל וילמד... אך השלימו ה' בכל אלה, כמו שכתוב ויטע ה' אלקים גן בעדן מקדם, שלענין המזונות הושיבו בתוך הגן שפירותיו צומחים מאליהם, ואין צריך לכל מלאכת מעשה, לענין הדירה היה הגן בגן העדן מקדם בצד מזרח תחת קו המשוה, מקום אשר אין שם שנוי התקופות... (בראשית ב ח)

...וכן מה ששאלנו מצד הגויה שמצד הטבע אי אפשר שתתקיים לעולם, כי המזון הבא תמורת הנתך אינו דומה אל הלחות השרשי, וזה גורם הזקנה והגויעה, על זה נטע עץ החיים בתוך הגן, שהיתה לו סגולה לעשות את הלחות שיתחדש בגוף על ידי המזון, שיהיה כחו כלחות השרשי הבא מלידה ומבטן ומהריון עד שלא ינוס ליחו לעולם ולא יזקן ולא יחלש, שכבר מצאנו במשה ואליהו שהיו ארבעים יום בלא אכילה ולא היו צריכים כלל למזון להשלים הנתך... (שם שם ט)

...כפי פשוטו יושב גם כן דעת, כי הענין שקרה לאב הראשון ביום הבראו, הוא נוהג עד היום בזרעו אחריו, רק מה שהיה באדם בעת הבריאה היה בג' גופים, אדם אשה ונחש, הוא מתמיד עד היום בגוף אחד שהוא גוף האדם. שהנשמה העליונה שניתנה בו וכחותיה שהם השכל והבינה ויוצא הוא האדם, והגוף שלו בשגם הוא בשר ועצם הוא האשה, והוא הזווג הראשון שמכריזין עליו קודם יצירת הוולד ארבעים יום בת פלוני לפלוני, כי הנשמה והצורה תרד לפי הכנת החומר המצטייר מטפה הזרעית, שמביאים אותה לפני יוצר הצורות ואומר חכם יהיה או טפש וכו'... והכחות הנמצאות בגויה שדרכם להזיק שהם כח הדמיון והמתעורר והמתאוה, הם הנחשים שנתנו אל האדם והאשה לשרתם באורח מישור כשישתמש בהם לטוב ולאושר הנפש, כמו שאמרו חז"ל חבל על שמש גדול שאבד מן העולם, שאלמלא לא חטא אדם היו לו לכל אחד שני נחשים, אחד משגרו להביא אבנים טובות, שהוא הכח המדמה והמתעורר שתאותם אל העושר, והיה זה טוב אם היה משתמש בו לעשות צדקה וחסד וכדומה. ואחד היה מוציא בו זבל לשדהו הוא כח המתאוה שהיה משתמש בו להכין לו מאכל הצריך... עץ החיים שהוא העסק בתורה ובעיון, שהוא מיוחד אל האדם, רוצה לומר הנשמה האלקית והשכל, שהאוכל מפרי עץ חיים יחיה לעולם חיים הרוחניים והנצחיים, וכל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, שהם מיותרים אל האשה שהוא הגוף, שצריך למזון להשלים הניתך, והכין לו ה' מזונו ההכרחי. ועץ הדעת טוב ורע, הוא בקשת העושר והמשרה והקנאה והתאוה והכבוד, שהוא מעורב טוב ברע, כי הטוב שלו הוא מדומה, וזה מיוחד אל הנחשים אשר קננו בקרבו, שהם כח הדמיון והמתעורר והמתאוה אשר ילכו לקראת נחשים... והרשה להם לאכול כל עץ מאכל, וליהנות מעולם הזה ממאכלות המותרות והנאות המותרות, ולהתעסק בעסקי העולם ההכרחיים, והזהיר בתורתו מאכילת עץ הדעת טוב ורע, בל יגביר בנפשו ציורים הרעים מהנחשים המזיקים, ובל יבקש חשבונות רבים ודברים מותריים, שזה יביא לו המות הנפשי והגופני. אולם הנחש אשר באדם, שהוא כח הדמיון והמתעורר והמתאוה הם יסיתו את האשה שהיא הגוף... (שם ג יט, וראה שם עוד)

ואברהם בן חמש - ...ועל פי הדרוש, הנה השנים שאין אדם משיג בהם את שלמותו אינם שנות חיים, כי לא חי בהם חיי האדם רק חיים בהמיים, ולא יחשבו במספר שנותיו, ואברהם עברו עליו שנים רבות עד שהכיר האמונה האמיתית... (שם יב ד)

ויאמר לאברם - הודיע לו, שכמו שבאיש הפרטי יעברו עליו בנעוריו כמה יסורים ומכאובים, אם בעת הוולדו אם אחר כך מצמיחת השנים והחלאים הנקרים בילדים, למען יזכך חומרם וירגישו אור נפשם, כן האומה אשר בחר ה' לסגולתו שם אותה תחלה בכור הברזל לצרף סיגי החומר... (שם טו יג)

ויהיו חיי שרה - שעקר החיים הם חיי השכל והעבודה שזה נקרא חיי האדם, לא חיי ההרגש שהוא חיי הבהמה, ועל כן אמר שכלם היו שנות חיים... (שם כג א)

ויחי יעקב - אחרית ימי האדם ימדדו את כל ימי חייו, שגם מי שחי כל ימיו בצער וייטב לו באחריתו, ישכח כל עמלו ויחשב לו כאלו חי כל ימיו בטובה... (שם מז כח)

...וכבר בארתי במקום אחר שהיה בזה חלוקי דעות בין בית שמאי לבית הלל, ששמאי היה אומר על כל בהמה נאה זו לשבת, והלל היה אומר ברוך ה' יום יום, ששמאי היה פורש את עצמו מעניני העולם לגמרי, ועסק רק בצרכי השבת, שמורה על השבת הגדול, שהוא עולם הבא, ולא נהנה מהעולם רק מה שהוא הנאה רוחנית, שהיא ענין השבת, והלל היה דעתו שאין לעזוב את העולם לגמרי, והיה אומר ברוך ה' יום יום, ומי שהיה ראשו ורובו בסכה ושלחנו בתוך הבית, בית שמאי פוסלים ובית הלל מכשירים, שהסוכה מציינת עזיבת העולם ועניניו, שיוצא מדירת קבע לדירת עראי, ולשטת בית הלל די אם ראשו ורובו בסכה הגם ששלחנו בתוך הבית, שהוא בחינת העולם הזה, ואינו פורש מן העולם לגמרי לענות נפשו... (במדבר יא א תורה אור)

ויספו השוטרים - ...ויש לומר שרבי עקיבא לשטתו, שאמר ביבמות מ"ג את מספר ימיך אמלא, אלו שני דורות, זכה משלימים לו, לא זכה פוחתין לו, ואם כן לענין השלמה, שישלימו לו שני חייו הקצובים, לרבי עקיבא צריך זכות, ולחכמים אין צריך על זה זכות מיוחדת, שאין פוחתין לו רק אם לא זכה ויש עבירה בידו... (דברים כ ח)

בימים ההם - אויבי האדם הם ג', האויבים החיצוניים מבני אדם, כוחות גופו המתנגדים בעת תופר הברית שביניהם, ורוע המדות והתכונות... (ישעיה לח א)

פן תפלס - בל יחשוב לשוב דרך בית הזונה לדרך הישר, כמו שאמרו ניכוף היצר ונקבל שכר. (משלי ה ו)

תם דרך - שדרכו תמימה בטבע, ואינו נוטה לחסרון ולתאוה, צדקה תיצור - כל זמן שאינו הולך בצדקה, שהן מצות שבין אדם לחברו, שאינם מחוייבים מצד השכל, יסור גם מהתמימות, שהשכל לא יוכל לשפוט מה נכון. וכן הצדקה בלא תמימות אינה בטוחה ממכשול, כי אז יעשה לשם פניות חיצוניות. (שם יג ו)

מקשיב לפת און - השומע לתאוותיו צריך מצרף מכסף, ומאזין על לשון הוות - המקלקל בבינה ומחליף אמת בשקר צריך כור כזהב. (שם יז ד)

כעץ שתול - יעשה גם לקיומו האישי, ולא כעשב שכל קיומו הוא למען המין. שתול - שעוקרים אותו להנטע במקום משובח, והרשע כעשב לח ביותר שאי אפשר לשתלו במקום אחר, וחי רק בעולם הזה... (תהלים א ג)

רש"ר הירש:

וירדו - להוריד דבר מתוך עצמאותו אל תחת שליטתו. האדם דורש מהבריאה את שרותה. כאשר האדם עומד לשרות ה' הוא אינו משעבד את היצורים, כי אם מעלה אותם אל אל החוג המקודש, האלקי... תפקיד זה, לשנות ולעצב, ניתן רק ביחס לאדמה ולטבע הדומם, המושיט לאדם את החומר להוצאה לפועל של תכניותיו. ובכל הרמש - בא רק אחרי ובכל הארץ, האדם מושל בבעלי החיים לגרשם ולהשמידם רק במדה והוא זקוק למקומם. ויברא - מדגיש עוד פעם שבריאת כל האדם עם גופו ויצרו היא יצירה אלוקית, ועליו לשמור על ייעוד זה, שעליו מבוססת כל מוסריות האדם. זו אובדת אם האדם מנסה לפצל זאת, וליחס את האלוקיות רק לרוח, ומשלח את הגוף חפשי בשרירות יצרו... (בראשית א כו וכז)

והנה טוב מאד - ...הרע הוא רק יחסי, נראה רק ביחיד ובחלק מן הזמן ומן המקום. אפילו יסורין, מות ויצר הרע הופכים לטובה, כאשר מבטנו מתנשא אל הכלל. יכולנו לסבל יסורין אם על ידי כן יוטב לנו בעתיד, כי נתעדן על ידי כך, או נסבול עבור הכלל הנושא יחד אתנו. ואפילו כל ע' שנותינו נסבול נסיונות, כי הם רק טפה מהים של הנצח המחכה לנו. (שם שם לא)

ויצו ה' - בזה מתחיל חינוך האדם, המראה לכל תולדותיו את דרך החיים. נמסרה לו מצות לא תעשה שאינה שכלית, חוק מוחלט המתייחס אל האוכל, ואפשר להגיע אליו רק על ידי המסורת, התורה שבעל פה, להבינו ולדעתו. אלו התנאים של התורה, שעל ידיה מכירים אנו בין טוב לרע. גדולתו של האדם היא חופש הבחירה שבו, והוא מגיע למדרגתו להיות אדם על ידי שעבוד טבעו היצרי-חושני תחת רצון ה'. גם כיום עומד כל אחד מאתנו מול עץ הדעת, ועליו להכריע ולהחליט אם ישמע ליצרו, לדמיונות שכלו, לאינסטינקט הבהמי שבו, או אם יציית בהתאם לתפקידו, לקול ה'. (שם ב ט)

הוא ישופך ראש - לאדם יותר שליטה על היצר, מליצר עליו. ישופך - לשון קפיצה וניתור, הנחש פוגע באדם רק כאשר אינו נשמר מפניו, וכן היצרים, אחרי שגירה אותם קשה לדרוך עליהם, מה שאינו כן כאשר הם נרדמים. בעצב תלדי - עצב הוא כאב רוחני, כאשר עלינו לוותר על דבר. מעתה אין הטבע נותן את הכל לאדם, ועליו ללמוד לוותר. כל חיי האשה הם וויתור למען אחרים, ובעיקר בתקופת ההריון, אושר האשה בלידה נקנה על ידי וויתורים גדולים. (שם ג טו וטז)

בעצבון תאכלנה - לאמן את האדם בעצבון הזה, זו המטרה של קללת הארץ, זה עיקרון החינוך עד היום, ההתנזרות משחררת את האדם, והיא מבררת את חלקו הטוב והאלקי. היא תבטל את תלותו בעולם החיצוני בברכת האדמה וקללתה, כך יעריך את עצמו על פי נאמנותו לה' ורק בה ימצא שובע לנפשו... הוא ישמח בחלקו ויראה בטוב רק במחיר התנזרות, עמל ויסורין... (שם שם יז)

בן שש מאות שנה, האדם הוא יציר שנות חייו, כל יום משנה את דמותו, מבחינה גופנית ומבחינה נפשית... (שם ז ו)

...חידוש זה של פני הארץ פתח דרך חדשה לחינוך האדם, מכאן ואילך האדם תלוי תמיד בכחות אחרים, מעתה אין די לזרוע אחת לארבעים שנה, כפי שהיה עד כה, האדם תלוי תמיד בכחות אחרים, לעולם אין הוא בטוח בקיומו ובמילוי שאיפותיו. זאת ועוד, בעקבות החידוש הזה נשתנו גם בני האדם זה מזה, הם שונים במעלותיהם וגם בדרגת חסרונותיהם... קיצור חיי האדם הוא סייג לקץ הרשעה, לא לעולם חוסן שלטון הרשע, גם העז שבעריצים לא יאריך ימים על ממלכתו... אולם כל עוד הרשעים האריכו ימים עד שבע מאות ושמונה מאות שנה, לא יכול הדור הצעיר התם והטהור לבא לידי ביטוי, ודבר זה נשתנה עתה... מכאן ואילך יביט האדם קדימה, ותקות העתיד היא לבני הנעורים... (שם ח כב)

שרצו בארץ - ...חכמינו מעירים שכל עם קשור למולדתו, אפילו תנאיה קשים ביותר, אדם מתגעגע אל המולדת, אפילו אין בה תנאים נוחים, והתפתחותו הרוחנית לוקה בנכר. כסבור האדם שהוא שליט באדמה, אך לאמתו של דבר האדמה שליטה בו, מעמקי נפשו, רוחו שכלו ולשונו, הכל מושפע מן האדמה שלרגליו, ושוני זה מטרה בפני עצמה, בכל מקום ניתן לאדם להיות אדם, למצא את אשרו, לפתח ערכים אנושיים באדם... (שם ט ז)

...אולם חינוך האדם על ידי חוש היופי איננו תכלית עליונה. התרבות פוסחת על שתי הסעיפים, אם קנה המידה למעשי האדם הוא סיפוק נפשו, אם אין אידיאל מחוץ לאדם המזהיר באור עצמו. רק הכרת האמת והטוב המוחלט תביא את האדם למרום ייעודו. אומה המטפחת את ערכי הרוח וכך תורמת את תרומתה להכרת האמת, מגשימה את אפיו של שם בן נח, ומקדמת את ישע האדם. (שם שם כז)

...חז"ל מעירים עוד שאדם החי חיי אמת, נוטל מכל תקופת גיל של חיו את התכונה המפארת אותה, אל תקופת חייו המאוחרת יותר, מכאן גם הביטוי "בא בימים", הוא בא בעיצומם של הימים, הוא אינו נטמע ואינו שוקע בריבוי הימים אלא עובר דרכם... (שם כג א)

כמה ימי שני - ...המונה שנים אינו מחשב ימים, רק אנשים נבחרים יחשבו כל יום ויראו בו תפקיד מיוחד. האדם האמיתי אינו חי שנים אלא ימים, כך בתפלת משה, הוא אומר אם אלף שנים הם כיום אתמול, אין הימים נחשבים לכלום. רק במקום שהתורה אוותה לה משכן, ומעשי האדם מיועדים ומוקדשים לעבודת ה' שם יחיה האדם ימים, היום הוא במלא כוחו, היום הוא יפעל, לא ישים לב להמשך ולתוצאות... (שם מז ח)

ויורהו ה' עץ - ה' רצה להורותם, כי כל פרט בחיי האדם מושגח, ועל כן כל פרט בחיים מתנהל על פי התורה, שהיא יכולה להנעים לנו כל דבר מריר שבחיים. הוראה זו התחילה במרה, ונמשכה כל ימי מסע המדבר. (שמות טו כה)

אצל האדם שאני. גם בהוויית גופו מצטרפות שתי המערכות האלה, וגם לו תיפקודי ההזנה והרביה המינית של הצמח, ותיפקודי החושים והתנועה של הבהמה, אף מערכת חיי גופו מורכבת מרשות ווגטאטיבית ובהמית. אלא שניתנה לו עוד רשות שלישית, והיא המאפיינת אותו כאדם: ניתנה לו נשמת א-לוה, היא רוח החכמה והתבונה המתרוממת מעל לחושי היצרים הבהמיים, והיא כוח הרצון החופשי המתרומם מעל לתנועת היצרים הבהמיים, הנשמה נועדה ומסוגלת למשול ברשות הווגטאטיבית והבהמית, ובכך לעשות את האדם לאדם. אל להם לחושים ולתנועה שבאדם להשתעבד לממשלת ההזנה וחיי המין.

...המהות הרוחנית-מוסרית של האדם תחדור בהן ותנחה אותן, אל יבלל האדם בקרבו דרך בישול חומר בשר וחלב, בשר בהמה טהורה וחלב בהמה טהורה, הראויים להקלט במערכת גופו, כי דבר זה נוגד את ייעוד האדם, ויש בו משום בזיון לחוק "למינו" אשר לאדם. תערובת שכזאת תשפיל את מהות האדם, בעל החירות המוסרית, לדרגת הבהמה המשוללת חירות. לפיכך לא זו בלבד שאסור להכין תערובת שכזאת, ומכאן איסור בישול, אלא חובה להוציאה מכלל הנאת האדם ושימושו, איסור אכילה והנאה... (שם כג יט)

...דווקא משום שבשאיפותיו החומריות והחושניות אורבת לאדם הסכנה הגדולה ביותר של חילול טוהר חייו והסתאבותם, נזקק הכתוב להזהירו חזור והזהר, שיעשה לחייו החומריים זר זהב טהור של קדושה וטהרה... (שם כה כד)

ושמת - ...במקום בו מתמסר האדם כולו לתורה, לבנות על פיה את רוחו ואת חמריותו, שם יורדים כרובים אלוקיים להקיפו במקדש, להגן עליו ולעזרו. הכרובים כאן הם מאותו חומר כבגדי כהונה, חוץ מהחוט של זהב, היסודות הצמחוניים והחיוניים שבאדם מתברכים על ידם, אבל לא הכח המוסרי המסומל בזהב, כי הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים... בהפרד השולחן והמנורה - הכלכלה והרוח מהתורה הנצחית, יופקרו אלו על ידי הכרובים, המצטמצמים במקרא זה להגן אך ורך על התורה... (שם כו לה)

...אותו כלי הקדש שהיה מיועד לקידוש ידים ורגלים, כלומר לקדוש מוסר המעשה והשאיפה, היה עשוי ממראות, היינו מכלים שתכליתם להבליט את הופעתו החושנית-גופנית של האדם כדבר שיש להתבונן בו במיוחד. נמצאנו למדים, שהחושניות שבהווייה האנושית הגופנית לא זו בלבד שאינה מוצאת מכלל הקידוש הבא מן המקדש, אלא דווקא היא הדבר הראשון והעיקרי שהקידוש חל עליו. יתר על כן, החושניות היא ביסודו של דבר אותה תכונה של ההוויה האנושית, המאפשרת בראש ובראשונה את החירות המוסרית של השאיפה לקדושה... (שם לח ח)

והתקדשתם - קדשו עצמכם, הפנו את כל מרצכם כלפי עצמכם, הכניעו את כל הכחות המתנגדים, למען תהיו מוכנים לקיים את מוסר אלקיכם, או אז והייתם קדושים, ילך ויקטן המאבק, והכוחות המתנגדים ייעלמו מנפשכם. בסופו של דבר תקיימו את מוסרי בלא מאבק ובשמחה, וכל נבזה ונאלח יהיה נמאס בעיניכם... (ויקרא יא מד)

חירותו של אדם ניכרת בכך, שהוא זכאי לשלוט בעיתותיו. מי שעיתותיו בידיו הוא בן חורין. מי שעיתותיו מסורות לרשות אחרת, הוא עבד... (שם כג ב)

ולא תתורו - ...אם הדרישה והרצון עומדים רק בשרות העין והלב להשבעת והפסקת דרישותיהם, אין עוד מקום לה' ולתורתו ברצוננו. רק אם רצוננו ותחושתנו עומדים לרשות ה' ומזדהים עם רצונו, נרגיש את עצמנו חזקים מול העולם. אחרי לבבכם - זו מינות, ברכות י"ב, הכפירה באלקים מובילה לעבודה זרה, כי רק הכרה בבורא משחררת את האדם מפחד מפני כחות טבע רבים. טעויות כאלו נוטות רק בלב שאינו מכוון לעשית חיובית - למען תזכרו ועשיתם וגו'. אשר הוצאתי אתכם - הציצית מזכירה עובדה זו... הציציות מסמלות את מסירת הבגד לתפקיד שנועד לו, אחרי שאדם הראשון חטא בהלכו אחרי לבבו ועיניו כבהמה, נמסרו לו הבגדים, כדי להזהירו תמיד על כך, שתפקידו נעלה מתפקיד הבהמה. (במדבר טו לט-מא)

ופקודת כל האדם - פקודה היא מקרה מיוחד, התלוי בחוקי הטבע, ופועל באדם על ידי שה' מוליך את האדם אליו, או מוסרו בכוחם. גם אלו באים כמובן מכח ה', אבל אינם מספיקים לשמש כמופת על שליחות משה רבינו, שהיתה בהנהגה שלמעלה מהטבע, ובה מתגלה ה' כעומד למעלה מחוקי הטבע התלויים בו, ולא הוא בהם... והוא יכול להתחיל בכל רגע התפתחות חדשה, שאינה תלויה ומותנית בעבר, והוא גם מוכן לעשות זאת בעבור האדם שנברא בצלם אלקים, ויכול להתעלות גם כן מעל לחוקי הטבע והכרחיותם אל מרומי החופש האלוקי-מוסרי. שליחותו של משה היתה לחנך את האדם להגיע שוב למדרגה זו של חופש מוסרי. (שם טז כט)

חוקת התורה - הפרה נקראת חטאת, היא חיטוי מוסרי השייך בכל עניני טומאה. כפי שכבר פירשנו, בא חיטוי זה לדרוש את החופש המוסרי של האדם. כאן מכריזה התורה קבל עם ועדה, כי האדם יכול וצריך להשאר טהור ונקי מחטא. יחד עם זאת מצביעה התורה על שעבודו של האדם למזגו הפיזי, ודורשת ממנו לשמור על הטהרה בתוך טומאתו. הפרה רומזת על אותו חומר פיזי שבאדם, היא במלא בגרותה ותמימה, אך אינה משועבדת - לא עלה עליה עול.

ושרף את הפרה לעיניו - רק מה שהופנה על ידי רצון האדם מן הבהמי אל האידיאלים האלוקיים יישאר לנצח, השאר יתפורר וישוב אל מקורו. השריפה היא אל נוכח אוהל מועד, גם ההכרח הפיזי בא מה', ועלינו לעמוד במבחן המלחמה בזירת הרצון החפשי של האדם. (שם יט ב וה)

אשר לא יבא באש - ...כלי מתכת מסמל את שליטתו של האדם בטבע באמצעות שכלו. כאשר הוא מבשל בכלי מתכת הוא מראה את שרותו של הרוח לספוק הצרכים הגופניים. אמנם תחת שליטת החוק האלקי גם הספוק הגופני מתעלה מהשעבוד וההכרח הפיזיים אל החופש המוסרי שלפני ה', על ידי זה מסוגל האדם להשתחרר מהחטא... (שם לא כג)

...כל התורה כולה עומדת על שלשה יסודות: על המשפט, על החסד בחיי החברה ועל הקדושה המוסרית בחיי הפרט. והואיל וכך, הרי כל התורה כולה תלויה בכך אם מכירים או שוללים, אם מודים או כופרים במעלת האדם שנברא בצלם. המשפט תלוי בהכרת האדם שחבירו נברא בצלם אלקים, והחסד והקדושה המוסרית תלויים בהכרת האדם שהוא עצמו נברא בצלם אלקים. אם צלם האדם הוא צלם הבהמה, אם הוא יצור גופני כשאר כל בעלי החיים בבריאה, הרי גם המניע לחייו הוא רק אלימות, אנוכיות וסיפוק יצרי הבהמה, ושוב אין מקום לדבר על משפט ועל חסד ועל קדושה מוסרית, או אז טומאה שורה בעולמו של האדם ובתבל ארצו, ואין טומאה אלא שיעבוד גופני וחוסר חירות שסופם אלימות והשחתה... (שם לח לד)

אולם גאוותך האישית, רוח המרד שבקרבך, שאיפתך להכיר בגדלותך שלך - כל אלה עומדות כחומה לפני שערי כוחך הגשמי. יצריך ותאוותיך ויסודות חייך המדומים מזדקרים לפני שערי נשמתך ומונעים את חדירתו של רעיון הנצחיות לתוכך. הנך מודה במלכות ה' על התבל כולה, אך את לבך ואת ביתך אינך פותח לפניו. הנך מהלל את ה' כקונה-הכל, אך הוא אינו אלוקיך שלך, ולכן לבך מסתאב, ביתך מתרופף, עד שאינם מסגולים עוד להכיל את רעיון הנצחיות. (במעגלי שנה חלק א עמוד עז)

איך נדע לקבע גבולות, אם לא נשעבד את חיי הרגש תחת עינו הפקוחה של השכל הברור, אלא התחושה והשכל יהיו משועבדים לרגשות מעורפלים, ואם נכיר בעולם הרגש בתחום העשוי לגבש במישרין הכרות ותודעות, ולא נוסיף עוד להגבילו כתחום של תופעות פנימיות ושל מצב-רוח אישי בלבד?

עד להיכן נגיע אם נודה בקיומו של פער בין המדע והאמונה, כך שיש בעולם דו-קיום של שתי אמיתות, ואפשר שהמדע ישלול מה שהאמונה תולה בו את הבטחתה לחיי העולם הבא וקובעת אותו כאמת מוחלטת? הלא שומה עלינו לאחד את רוח האדם במסגרת של אמת אחת ואחידה, אשר אינה ניתנת לפילוג כלשהו, והנה במקום זה מקימים שני מזבחות לשני כוחות נפרדים, המדע והאמונה, והאדם נמצא משוסע בין שניהם ללא תקומה! (שם עמוד פא, וראה עוד ערך יהדות)

ראה את בני הנעורים, "תענוגות בילויים ושמחות", זוהי סיסמת הדור. האמנם כדאיים כל העמל היגיעה והבהילות של עבודת היום וחרדת הלב בלילה, כדי להשיג את כל אלה? האמנם כדאיים אלילי נכר אלה לנטוש בשבילם את מזבח ה'? האמנם זו התכלית אשר למענה כדאי לחתור ולגלות את סודות הקיום...? כל התגליות וכל האמניויות משתפים פעולה, כדי להעניק לאדם שעת תענוג עלי אדמות, ובסיכומו של דבר, כמה שעות של תענוג נותרות מכל זה? דורינו יושב על תל גבוה של אפר, למראית עין משתדלים להפגין את פריחת הנעורים, אבל סימני הקמילה כבר ניכרים בלחיים החיורות ובעינים היגעות, הנוער השחית את כל הדרת הפריחה, הוא שתה את כוס התאוות עד תומה ונהנה מהכל ללא דאגת מחר וללא נקיפת-מצפון. מוריו של נוער זה פתחו לפניו אפקים חדשים במרחבי היקום מבעד למשקפות ענק, והוכיחו לפניו שחס ושלום אין רוחניות כלל, שהרי בעיני מלאך המוות המלאכותיות לא ראו אותם. הם הוכיחו לו לנוער כי אין בחירה חפשית בעולם, וממילא אין מצפון. יש רק יצרים ותאוות והם מושלים בכל. ואילו מה שמכנים מצפון אין הדעת סובלתו ואינו ראוי לתשומת לב. לא נותר איפוא אלא להפיק את מלוא ההנאה מן החיים. התאווה היא אלילת כל העולם, יש לתת איפוא חרות גמורה ליצרים וליהנות בלי כל יסורי מצפון ודאגות, יש לטעום מהכל עד כדי השחתת כל הדר הפריחה.

לאחר מכן יושבים הם על איי האפר של שריפת תאוותיהם, עצובים ונכאי רוח, כשהם מגלים את חכמת הטבע הידועה, כי אין כל טעם לחייהם הקטנוניים בעולם הגדול הזה. הנאתם אינה הנאה, תאוותם אין לה סיפוק, והם מתאוננים מרה על אשר הלכו שולל אחרי הטפשות והבערות, אשר לימדו אותם להאמין בעולם ותענוגותיו... (שם עמוד קכה)

אם נסגוד לאלילי-נכר, אשר על פיהם יתנהלו כל תהליכי החיים והיחסים שבין אדם לחבירו, כך שהקנאה, התאווה והכבוד יהיו ליסודי היסודות של בתינו, ערינו ומדינותינו, אם נבנה את בתינו לא לשם שמים אלא על מנת "ונעשה לנו שם" (בראשית י"א ד'), אם נקדם את האמנות והמדע רק בשם האדם, שהוא המגלה הממציא והידען, אם הגאווה ויצר-ההתנשאות יהיו המניעים להתארגנות חברות של בני-אדם ולהשתלטות עליהן, אם נהיה בבחינת "העורכים לגד שולחן" (ישעיהו ס"ה י"א), שנפקיר את גורלנו בידי הטבע ונצפה לגורל ולמקרה שיספקו לנו את כל צרכינו ויערכו לנו שולחן, אזי לא יפלא שבתוך בתינו לא תפרח אהבת-הזולת, ובערינו ובמדינותינו לא ישררו שלום וישע, שהקרקע תשמט מתחת לרגלי האדם, עקב כל התעתועים האלה, כמו שאמרו חז"ל, "הקנאה התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם" (אבות ד' כ"ה). שעל כל צעד ושעל יתקל האדם בהתנגדותו של עולם, שאינו מציית למקרה או לגורל עיוור, אלא נתון באורח חופשי, לשליטתו של הקב"ה, לא רק במה שנוגע לחוקי הטבע המיכניים, אלא גם בתחומי הצדק, היושר והאהבה, מידות שאותן מעניק ה' לעושי רצונו, המתעלים על ידיו אל פיסגת הישע עלי אדמות.

אכן, ה' הוא אשר לכבודו ולשמו אנו בונים את בתינו וסוכותינו, ערינו ומדינותינו. שמו הוא המאחד והמלכד בין הבעל לאשתו, בין ההורים לבניהם, בין האחים והאחיות, בין שכני הבית ובין אזרחי הערים והמדינות. כולם עושים וממלאים את רצונו הקדוש. כולם מאוחדים לא איחוד בעלמא, אלא בעבודת הבורא, כל אחד באשר הוא שם, האיכר בשדהו, המלח באניה, האמן בהיכלו, המדינאי בלשכתו, המדען במעבדתו... כולם מאוחדים, ולכולם ה' אומר["לא לתהו בראה, לשבת יצרה" (ישעיהו מ"ה י"ח), הארץ לא נועדה להיות עמק-הבכא של פחד ויגון, כי אם מקום מגוריהם של בני אדם שמחים ושבעי רצון... (שם עמוד קכט)

כאן מתבלט ההבדל העקרי בין העולם היהודי ובין העולם הבלתי יהודי. הגויים סבורים, שעל האדם למצא חן בעיני כוחות הטבע ולאמן את רוחו בהשתלטות על הטבע והאמנות, על מנת להתבסס ולחיות חיי אושר עלי אדמות, חיי בטחון ואושר הן של הפרט והן של הכלל, הם המטרה הנשגבה והעליונה, וכל החיים, גם הרוחניים וגם החומריים כפופים למטרה זו... האדם מתיימר שיוכל לסוכך בעצמו על פיסגתו של בנין החיים, ושלטון עצמי זה מהווה בעיניו את תכלית האושר וסמל הכוח העצמי. הצבת אושר-החיים כמטרה עליונה היא הנימוק העיקרי להצדקת שלטון האנוכיות בחיי הכלל והפרט. הכח נהפך לשלטון משעבד והרוח נהפכת לתבונת-ערמה, וגם זה וגם זו משוללים כל מוסר, השלטון מכניע את החלש לפני החזק את היחיד לפני הכלל, ומלמדו תחבולות ערמה למען ישיג גם הוא את חלקו המגיע לו לפי דעתו בשלטון כח זה...

לא כן סוכתו של עם ישראל. הוא מפקיד את קיומו והגנתו בידי בוראו. אוצרות הטבע ורוח האדם לא נועדו לשלטון והגנה, כי אם לשמש אמצעי לעבודת ה' עלי אדמות, לשמור לו אמונים ולמלא את רצונו. זו היא נקודת המוקד של חיי הפרט והכלל, ורק הודות לקיום רצון הבורא אפשר לצפות לקיום אושרם של הפרט והכלל. בקצרה: האידיאל היהודי הוא, שרק דפנות בנין החיים יהיו עשויים בידי האדם, תוך ניצול אוצרות הטבע ורוח האדם ומתוך נאמנות לה' ולמצוותיו. אבל הסכך הסוכך והמגן עליהו יבוא מידי השי"ת בזכות התמסרותנו אליו... (שם עמוד קמו)

תרבות יוון שואפת לטפח את חוש החן והיופי, כדי שהעולם ימצא חן בעיני האדם, וכדי שהחוש הזה ישמש קנה-מידה ומניע להתאצלותו של האדם. כך הופקר האדם גם לפני כל הסטיות, החולשות והתעתועים הנולדים מן החושים. ויש גם אמונה אחרת השוללת מן האדם את הזכות לחיי אושר עלי אדמות, ובזה נוטלת ממנו כל אפשרות להתאצלות. בניגוד לאמונות טפלות אלו קובעת תורת-שם את רצון ה' כקנה-מידה ומניע להתאצלות האדם. היא מלמדת אותו להבדיל בין טהור לטמא, בין צדק לעוול, בין קדושה לשחיתות, בין מה שחביב על המקום ובין מה שבזוי בעיניו. התורה קובעת לו את גבולות חירותו בתור אדם המורכב מגשמיות ורוחניות, אלוקות וארציות. התורה אומרת לו לאדם: למען בוראך שמור על קדושתך וטהרתך, הקדש לה' את כל חייך, לרבות חושיך הנחותים ביותר. השמר לך מכל טומאה מכל שחיתות ומכל מה שמנוגד לחירותך ולתפקידך כעובד ה', ואל תתנם לעבור את סף ביתך. הקדש לה' את כל סביבתך, הן בחייך הפרטיים והן בחייך הציבוריים, למען ישאו הכל חן בעיני אלוקים, והוא ישכון בקרבך וילווך בכל דרך חייך, להעניק לך אושר וטובה. עליך להקפיד ולהזהר היטב לבל תרד מרמתך האנושית לשפל מדרגה בהמית, פן יסור מקרבך... (שם עמוד קצד)

כי הנה מתהלכים בתוכנו בני אדם עמוסי דאגה ואכולי יגון, אשר קומתם שפופה עד לאימה מרוב נטל הדווי המעיק עליהם. הלא כה יפה ציירו לעצמם את עתידם וחזו בדמיונם פריחת עושר השמורה אך ורק להם, החשיבו את עצמם לבני חורין רבי-כח וברוכי גאון, העונדים לראשם כתר פרי עמלם ועוצמת השפעתם ופעולותיהם מגיעה למרחקים. אך אהא, שוד ושבר! בא כח אלים שלל את פירותיהם ובזז כל נכסיהם ורכושם. באו סערות החיים וצוק-העתים שיברו ופצפצו את ציצי תקוותיהם שעשועיהם... נשברים המה ברוחם על כי עדיין אין שום ציץ פורח להם ובאופק לא נראית עין ירק, מבלי לזכור כי עליהם להציץ פנימה, בתוככי פנימיות נפשם, להפנות את המבט אל המקום אשר רק ממנו תפרח תקוותם ותצמח קרן ישועתם... (חלק ב עמוד קט)

כל מקצוע וכל יעוד שבחרנו לנו בחיים, הוא תמיד שני במעלה אחרי היעוד שהועיד לנו הבורא. ראשית כל יהודים אנו, בטרם היינו לסוחרים, בעלי מלאכה, אמנים, מלומדים וכדומה. יהודים אנו במצוות אדון כל, ואילו את המקצוע יעדנו אנו לעצמנו. אמנם רשאים אנו לבחור לנו את מקצוענו כטוב בעינינו, אבל בתנאי שלא נחדל להיות יהודים עקב זה, שמקצוענו האזרחי יתבטל בתוך יעודנו היהודי, שבתור בעלי מקצוע נשאף למלא את יעודנו כיהודים, היעוד היהודי יהיה המוחלט, והאזרחי היחסי...   (שם עמוד קעט)

...רק השי"ת לבדו הוא למעלה מכל הכפיה אשר צורך-החיים מטיל על האדם, כי הוא הקובע את כל הדחפים והצרכים ומטה אותם כרצונו, ולכן רק הוא יכול להעניק לאדם חרות של אמת. כשאתם עוקרים מלב האדם את מושג האלקים, הנכם עוקרים ממנו את חרותו. הוא ישתעבד בתוך לבו לרודן העריץ ביותר, וכל כולו ירותק בכבלים בלתי נראים. הוא יהיה עבד נרצע ליצריו ותאוותיו. שעבוד פנימי זה היה מאז ומתמיד גורם מפריד בין רודנים לבין עבדיהם, זו העבדות הנכנעת לאלילי הטבע. כך קמו כהני-אליל הדגים במים עכורים ומכניעים את רוחם ונשמתם של בני אדם לפני נבואת השקר שלהם. כל אדם וכל חברה שלא זכו בחירותם מידי ה', סופם לשקוע שוב ושוב ביוון העבדות... (חלק ג עמוד מו)

בכל ענין ובכל תופעה הנכם שואלים וחוקרים: מהיכן, מדוע, לשם מה? מאמינים אתם שיש סיבה ומטרה לכל דבר. מדוע, איפוא, כשהמדובר בעניני רוח ונפש, נתפתיתם להאמין במקרה, ולא תאבו להכיר בשליט העליון, המאחד וחושב ומתכנן את גורלכם, הוא הגורל שאתם מבקשים להפקיר למקרה העיוור? (חלק ד עמוד קפה)

...ואותך, האדם מישראל, ברא הקב"ה להיות לו עבד בן-חורין, כדי לעשות רצונו, בהעניקו לך גם את האפשרות לפעול בחיים כרצונך. ללכת בדרך עקומה, לא להיות ממושמע לדברי ה', ולנהוג בקלות דעת. אכן, משום שעשאך בן-חורין, הוסיף ושתל בך, נוסף לחוק הטבע של גורם ותוצאה, גם את האהבה והחסד, האציל על חרות נפשך מרוח גבורתו והבטיח לך את הנצחון, אשר למענו עליך להאבק תמיד עם כחות הטבע, עד שבדרך זו תתגבר גם על תוצאות מעשיך הקודמים, הרודפים אותך בדרך העיוורון, אשר הדיחוך להלוך בה.

הווי אומר, רק כל עוד שהאדם מנצל את חרותו כדי ללכת בדרך עקלתון, ואיננו מציית לדברי ה', ומתנהג בקלות דעת, רק אז הריהו כפוף לחוקי הטבע, בתור יצור טבעי. ברם, בו ברגע שהאדם שב למצב של חרות אמת ובעיניו נקווים אגלי דמע שתוכם רצוף חרטה, ורצונו עז בכל לבו לכרות מחדש את ברית הנאמנות עם אביו שבשמים, מעניק לו הקב"ה את הכח העילאי שנדרש כדי להתגבר על זרע הרע שמפעפע בלבו, ואפילו ממית את שורשי העבר הרעים השתולים בנפשו... (שם עמוד קפז)

אשרי האיש - התקדמות אל ההצלחה, דבר זה לא יושג על ידי התנשאות מעל לחוק של הרשע והתלוצצות הלץ על כל המעכבו בתאוותיו, כי אם בדרכים והשקפות הנשאבות מתוך התורה. (תהלים א א)

מזמור - מזמור פשוט זה מראנו כבהרבה ספורי התנ"ך על משגי הגדולים, כי האדם יכול להתעלות מתהום משגיו, וזהו הקשר למזמורים הקודמים על חטאי הרשעים... (שם ג א)

לא רגל - בכל העבר, רוצה לומר עתה בבואו לבית ה' לא דבר עד מפתן הבית רכילות וכו', אין חייו היומיומיים עומדים בסתירה למעשיו בבית ה'. (שם טו ג)

תורת ה' - בהכרתו את ה' מתוך הטבע יתעורר האדם לשאל על חוק חייו, כי הוא חפשי בשמוש בכחות גופו ושכלו, ועליו להחליט בזה בכל רגע. לכל הברואים האחרים אין החלטה חפשית עצמית, חוק הטבע הוא רצונם, ורק האדם הוא עבד חפשי לאדונו, איך יעבד הוא את ה'? מה מצבו הוא בעולם, ומה יחסיו לשאר הברואים? בלא דבר ה' היו כל חייו בספק, נע ונד, הויה בלי שמחה, ומלחמה תמידית נגד הכל... (שם יט ח)

שונא שלום - שנאת האמת כוללת את שנאת השלום, באמת מוצא כל אחד את מקומו ותחומו, השקר משמיט את הקרקע מתחת רגלי הכל. (שם קכ ה)

העמק דבר:

את אחיו - כי אחר שקין היה מוכשר ביותר לעבודת האדמה, היה מספיק עבודתו גם בשביל אחיו, והכיר קין בדעתו שראוי ומחוייב לזון את אחיו שאין לו ממה לחיות, ומודיע שגם הבל לא היה יושב בטל, אלא מבקש מותרות, מה שעושה רק מין האדם, וזה מרבה הבל, כי אין קץ וגבול לתשוקה זו. משום הכי שמו הבל. (בראשית ד ב)

אם תיטיב שאת - אם היה דרכך לעשות טובה לנפשך במה שאתה מסתפק בצמצום זאת, שאמת דבר גדול ויתרון שלא להטריד הדעת בהבלים, שלא ישבע עינו מהם, אבל אם לא תיטיב, שלא תראה להשקיע הדעת לטוב, הרי לפתח - ביציאתך מן העמל והעבודה חטאת רובץ - תבא לידי חטא, שהבטלה מביאה לידי זמה וכל אוון, וטוב יותר דרכו של הבל להטריד דעתו ביתרון החיים, וכל ימיו שקוע בעבודה... (שם שם ז)

וחיו - יוסיפו חיים, שכל קדושה נותנת חיים לנזהר בה כראוי, ומכריתה מי שאינו נזהר כראוי. (במדבר ד יט)

תמים תהיה - תרגיל עצמך ללכת בתום, וה' הטוב בעיניו יעשה, וכולל גם הבטחה שאז תהיה תמים. (דברים יח יג)

מוהר"ן:

אך מאין מקבלין הרוח חיים, דע שעיקר הרוח חיים מקבלין מהצדיק והרב שבדור, כי עיקר רוח החיים הוא בהתורה, כמ"ש (בראשית א') "ורוח אלקים מרחפת על פני המים", הוא התורה, והצדיקים דבקים בתורה, ועל כן עיקר הרוח חיים הוא אצלם. וכשהוא מקושר להצדיק והרב שבדור, כשהוא מתאנח ומאריך רוחיה ממשיך רוח החיים מהצדיק שבדור, שהוא דבוק בהתורה אשר הרוח, וזהו שנקרא הצדיק (במדבר כ"ז) "איש אשר רוח בו"... כי הצדיק ממשיך ומשלים הרוח חיים של כל אחד ואחד כנ"ל... (ח ב)

חיים נצחיים הם רק להשי"ת, כי הוא חי לנצח. ומי שנכלל בשורשו דהיינו בו ית' הוא גם כן חי לנצח, כי מאחר שהוא נכלל באחד, והוא אחד עם השי"ת, הוא חי חיים נצחיים כמו השי"ת. וכן אין שלימות רק להשי"ת, וחוץ ממנו כולם חסרים, ומי שהוא נכלל בו, יש לו שלימות. ועיקר הכלליות שיהיה נכלל באחד הוא על ידי הדעת אותו ית' כמ"ש החכם אלו ידעתיו הייתיו, כי עיקר האדם הוא השכל, ועל כן במקום שחושב השכל שם כל האדם, וכשיודע ומשיג בידיעת השי"ת הוא שם ממש, וכל מה שיודע יותר, הוא נכלל ביותר בהשורש, דהיינו בו ית'. וכל החסרונות שיש לאדם, הן הפרנסה או בנים או בריאות הגוף, וכל שאר החסרונות, הכל הוא בחסרון הדעת. ואף שיש חסרים לגמרי מהדעת, ועם כל זה יש להם כל טוב, באמת כל מה שיש להם אינו כלום. וכן להיפך, השלם בדעת שיש לו חסרון, באמת החסרון אינו כלום, כמ"ש חז"ל (נדרים מ"א) דעת קנית מה חסרת, ואם דעת חסרת מה קנית, כי עיקר החסרון והשלמות תלוי בדעת. וכן כעס ואכזריות הוא מחסרון הדעת... (כא, וראה שם עוד)

ואפילו מי שיודע ומבין בזה, היינו שזוכה להבין הרמזים שמרמז לו השי"ת בכל דבר, ואם כן ירצה לעסוק רק בזה, היינו שיעסוק רק בעסקי העולם הזה, מאחר שהוא מבין הרמזים שהשי"ת מרמז בהם. אך באמת אינו כן, כי צריך האדם שיהיה לו הסתפקות להסתפק מזה העולם, רק במה שצריך לו בהכרחיות מזה העולם, וזה מחמת ב' טעמים, א', מחמת שזאת הקדושה המלובשת בעסקי העולם הזה הוא בחינת רגלין, והיא קדושה נמוכה בבחינת (תהלים מ"ט) "עון עקבי יסובני", שהקליפות מסבבין אותה תמיד, ורוצין לינק מהם, על כן הוא מקום מסוכן, בכל צריך להסתפק רק בהכרחיות. ועוד מחמת שיש עבודה גבוהה מזו, שהוא קדושה גבוהה ממנה, וצריך לעבוד השי"ת באותם העבודות והקדושות הגבוהות מזה... אבל באמת אינו כן, כי אסור להרבות בעסקי העולם הזה, אפילו למי שיודע ומבין הרמזים הנ"ל, מחמת שני הטעמים הנ"ל, א', מחמת שזאת העבודה בעסקי העולם הזה הוא מקום מסוכן מאד וכו' כנ"ל, והב', מחמת שיש קדושה ועבודה גבוהה מזה, דהיינו קדושת התורה והמצוות. ועל כן אפילו מי שיודע הרמזים הנ"ל הוא צריך הסתפקות להסתפק מזה העולם בהכרחיות לבד. וההסתפקות הוא בחינת "עוטה אור כשלמה", היינו בחינת אור מלא... (נד, וראה עוד ערך עבודת ה')

צריך להיות תמיד בשמחה ולעבוד ה' בשמחה, ואפילו אם לפעמים נופל ממדריגתו, צריך לחזק עצמו בימים הקודמים שהיה מזריח לו איזה הארה קצת, כמו שאנו רואים, שכמה סומים מחזיקים עצמן באיש א' שאינו סומא ומאמינים בו והולכים אחריו, וגם הסומא מאמין למקלו שהולך אחר מקלו, אף שאינו רואה כלל, מכל שכן שראוי לילך אחר עצמו, דהיינו מאחר שבימים הקודמים הזריח לו קצת והיה מתחזק ומתעורר לבו להשי"ת, אף שעכשיו נפל מזה ונסתמו עיניו ולבו, עם כל זה ראוי שיאחז בימים הקודמים וילך אחריהם, דהיינו כמו שאז היה מתעורר לבו להתחזק בעבודתו ית', כן גם עכשיו יחזק לבו מאד, וילך אחר ההתעוררות והזריחה שהיה לו אז, אף שעכשיו נפל מזה כנ"ל עד אשר בקצת ימים יעזרו ה' ויחזור ויזרח לו אורו ית' אמן. (רכב)

היום אם בקולו תשמעו, זה כלל גדול בעבודת ה', שלא ישים לנגד עיניו כי אם אותו היום, הן בעסק פרנסה והצטרכותו, צריך שלא יחשוב מיום לחבירו כמובא בספרים, וכן בעבודתו יתברך לא ישים לנגד עיניו כי אם אותו היום ואותו השעה, כי כשרוצין ליכנס בעבודת ה' נדמה להאדם כאילו הוא משא כבד, ואי אפשר לו לישא משא כבד כזו. אבל כשיחשוב שאין לו רק אותו היום, לא יהיה לו משא כלל, וגם שלא ידחה את עצמו מיום ליום לאמר מחר אתחיל, מחר אתפלל בכונה ובכח כראוי וכיוצא בזה בשאר העבודות, כי אין לאדם בעולמו כי אם אותו היום ואותה השעה שעומד בה, כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי, היום אם בקולו תשמעו, היום דייקא. (ערב)

וכן צריך האדם למצוא גם בעצמו, כי זה ידוע שצריך האדם ליזהר מאד להיות בשמחה תמיד, ולהרחיק העצבות מאד מאד. ואפילו כשמתחיל להסתכל בעצמו ורואה שאין בו שום טוב, והוא מלא חטאים, ורצה הבעל דבר להפילו על ידי זה בעצבות ומרה שחורה חס ושלום, אף על פי כן אסור לו ליפול מזה, רק צריך לחפש ולמצוא בעצמו איזה מעט טוב, כי איך אפשר שלא עשה מימיו איזה מצוה או דבר טוב, ואף שכשמתחיל להסתכל באותו הדבר הטוב הוא רואה שהוא גם כן מלא פצעים ואין בו מתום, היינו שרואה שגם המצוה והדבר שבקדושה שזכה לעשות הוא גם כן מלא פניות ומחשבות זרות ופגמים הרבה, עם כל זה איך אפשר שלא יהיה באותה המצוה והדבר שבקדושה איזה מעט טוב...   כי צריך האדם לחפש ולבקש למצוא בעצמו איזה מעט טוב כדי להחיות את עצמו, ולבוא לידי שמחה כנ"ל. ועל ידי זה שמחפש ומוצא בעצמו עדיין מעט טוב על ידי זה הוא יוצא באמת מכף חובה לכף זכות ויכול לשוב בתשובה,   בבחינות ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו כנ"ל... (רפב)

...כי בגשמיות אנו רואים, שיש אדם שהוא למטה בדחקות אזי הוא עובד השם ומכיר אותו, וכשהוא נתעלה למעלה שנתעשר, אזי הוא שוכח בהקב"ה. ודוד אמר (תהלים קל"ט) "אם אסק שמים שם אתה", אפילו בשמים שם יש הקב"ה בכל עליה ועליה צריך למצוא שם הקב"ה. ומצינו שאלישע אחר עלה לרקיע על ידי שם, ואף על פי כן כפר בעיקר (חגיגה י"ד), והדבר תמוה, כי אדרבא כי כל מה שאדם נתעלה ביותר בוודאי הוא יותר קרוב לאלקות, כי כל הטוב הוא אלקות, כ"ש (תהלים קמ"ה) "טוב ה' לכל", ואנו רואים בהיפך, כשאדם בא בעשירות בטוב, אזי הוא שוכח בהקב"ה. ותדע שזה בחינת (בראשית כ"ז) "ותכהינה עיניו מראות", מחמת שנתקרב ביותר אל האור אלקות, אזי האור מכהה עיניו ומזיק לעיניו, אבל יש בחינת סגול... שזהו בחינת (שמות ל"ג) "ושכותי כפי עליך", כי בלא זה היה עוצם אור הכבוד מזיק למשה... (תנינא פב, וראה שם עוד)

שפת אמת:

הג' משניות באבות... ובאמת כל אלה המדריגות צריך כל אדם לעבור עליהם ולהשמר מכל זה, כי מתחלה מעשה אדם כבהמה, ואחר כך כשזוכה להשגת הדעת קצת צריך מאד לזכור לבטל עצמו וכל הדעת שלו אל הבורא ית' ולידע כי מאתו הכל, וזהו ענין השבת קדש הבאה אחר ימי המעשה, וצוה השי"ת לשבת בו ממלאכה... (בראשית נח תרמ"א)

במדרש שמעי בת וכו'... וסדר איש ישראל על ידי שמשתוקק להשיג ולשמע בקולו ית' זוכה לשמע, ואחר כך צריך להכניס ההשגה בעומק הלב שתביא לתת לב יותר בעומק, להיות תשוקתו יותר לשמע ויזכה לשמע יותר, וכן תמיד, ואין נייחא כי אדם לעמל יולד, ומנוחה לצדיק בעולם הבא, ובעולם הזה רק היגיעה ממדרגה למדרגה, וזה שאמר בירה דולקת... (שם לך לך תרל"ד)

במדרש אחות לנו קטנה... כי כל הבריאה היא מלבוש להפנימיות, ואם עובד ה' מתקן כל דבר לאמיתו ומדבקו בשרשו, ויודע להעמיד כל דבר על מקומו ונגמר המלבוש, אז שורה בו הפנימיות כדמיון הלבוש שהוא נעשה על ידי איחוי וחיבור חתיכות בגד, כן כל עניני עולם הזה אינם מסודרין... רק על ידי מצוות ומעשים טובים יכולין לתקן הכל. (שם תרמ"ד)

במדרש ויפקח אלקים את עיניה... ואמו"ז ז"ל הגיד להוכיח מזה המדרש   כי כל הנצרך לאדם עומד לפניו תמיד, ורק שצריכין להיות פקוח עינים לראות, ועל זה בקש דוד המלך ע"ה גל עיני וכו'...   (שם וירא תרנ"ה)

ברש"י שני חיי שרה כולן שוין לטובה, יש לומר כי דרך אדם הפשוט על ידי שנזקן ונתוסף בו דיעה מיישב אורחותיו, ונמצא כי כל מה שנזקן יותר מניח מדות ומעשים רעים שהיה עושה, ואם כן אינו נקרא ימי חייו, רק רגע האחרון שהיא בשלימות הראוי אם זוכה לכך, אבל בשרה הצדקת היה כל ימיה בטוב ובלי קלקול... (שם חיי שרה תרל"א)

אא"ז מו"ר ז"ל... ובאמת צריך האדם לזכור תמיד כל התעוררות והארות שהיו לו, וזה בכלל פן תשכח וכו' אשר ראו עיניך, כי כל מה שהבין האדם ונתפעל על ידו צריך להיות בזכרון והתחדשות תמיד, אך ודאי השכחה באה על ידי שמניח מיד ההארה ונטבע בטבע וגשמיות, וה' יושיענו... (שם)

במדרש יודע ה' ימי תמימים וכו' פירוש תמים מתפרש בב' אופנים, א' שאין בו מום והוא בשלימות, ולזה שייך גם הזמן, כי האדם נברא להוציא שלימותו מכח אל הפועל, וכיון שנברא בעולם הזה ויש לכל אחד זמן קצוב, על כרחך שיש שייכות הזמן לשלימותו, ופשוט על ידי שמתחדש לו ידיעות בכל יום, וכמו שאמר אא"ז מו'ר ז"ל כי יום נקרא על שם ההארה, כמו שכתוב ויקרא אלקים לאור יום. נמצא שנותן הקב"ה בכל יום נקודה התעוררות בכל איש ישראל להתדבק בו, וזה שכתוב אשר אנכי מצוך היום וגו' בכל יום כחדשים. ומי שמקבל כל אלו ההארות על זה נאמר יודע ה' ימי תמימים, שעל ידי הימים נגמר שלימותו... (שם תרל"ב)

בפסוק קטונתי וגו' ...אכן פירוש אמת, מה שאדם זוכה להוציא מכח אל הפועל מה שהקב"ה מסר לנשמתו הוא בחינת אמת, והוא דברי תורה ממש, כמאמרם ז"ל אין אמת אלא תורה... ונמצא בכל איש דברי תורה מיוחדים אשר יכול להוציאם מכח אל הפועל. וזה הוא מתנת הבורא ית' לכל אחד לפי חלקו... אבל חסד הוא מה שמסייע השי"ת לאדם להוציא מכח אל הפועל. ויש עוד חסדים גדולים שהקב"ה מוסיף לאדם הארות חדשות בכל עת... (וישלח תרנ"א)

בפסוק לא יעקב... כי השם של האדם הוא אשר נשלח על זה לתקן ענין זה, והאדם נקרא מהלך ומלאכים עומדים, כי האדם מתקן מעשיו מעט מעט, וכשבא לגמור את השליחות צריך להפטר מן העולם, כמו שאמרו חז"ל תחתונים אינם יכולים לעמוד בתפקידיו של הקב"ה. וכל זה אחר חטא אדם הראשון אי אפשר להתקן לגמרי רק על ידי המיתה... (שם תרנ"ט)

בפסוק וינס ויצא החוצה, וכתיב התם ויוצא אותו החוצה, דרשו חז"ל למעלה מכיפת הרקיע... והקב"ה הבטיחו כה יהיה זרעך, שיהיה להם כח בעצמם לצאת מן הטבע, והאמין בה' ויחשבה לו צדקה, כי לא היה משיג איך יוכל בשר ודם מעצמו לצאת מן הטבע, אבל הקב"ה חתם לו ולזרעו אות ברית קודש, אשר בכח הזה יכולין לצאת מן הטבע, כמו שכתוב מי יעלה לנו השמימה, השמימה הוא למעלה מכיפת הרקיע... (שם וישב תר"ס)

חלום פרעה... ואא"ז מו"ר ז"ל היה אומר שכל אלה המדות שהם לגשמיות הם כמו משל, שיראה אדם איך לאהוב ולירא מהשי"ת יותר מלדברים גשמיים וכו', אך שצריכין לראות שלא להיות נטבע במשל זה... (שם מקץ תרל"ג)

במדרש קץ שם לחושך... כי הטבע משכח ומחשיך, כמו שכתוב והארץ היתה תהו, ואחר כך נאמר יהי אור...וכל זה הוא גם בנפש האדם ומתחדש גם כן בכל יום, ועל זה מברכין יוצר אור ובורא חושך... כמו שכתוב בזהר הקדש שהרוח מתחדש באדם תמיד, ובורא חושך הוא התלבשות בגוף האדם, שזהו בחינת שכחה, אבל לבני ישראל ניתן מצות לזכור הפנימיות ולשכח הגשמיות... (שם תרס"ב)

בפסוק ולא יכלו אחיו... כי הקב"ה שם באדם נשמה קדושה וטהורה, וכמה כחות וניצוצות הנשמה שמתפזרים בגשמיות והבלי עולם, ולכן אפילו מי שזוכה לתקן מעשיו והקב"ה עושה חסדים ורחמים לסיוע הצדיק לבלתי ידח ממנו נדח, ועל ידי תשובה ומעשים טובים וכל זכותים שיש לאדם מתקנין מעשיו ומיחדים לשורשם, ובבואו לעולם העליון ורואה איך נפרדו ממנו כמה נצוצות שהיה בהם קדושה עליונה ונתהפכו לגשמיות, ועל ידי התקונים מאיר בהם החיות... (שם ויגש תרנ"ד)

במדרש גר אנכי עמך וכו', כי עיקר הימים הם האורות המיוחדים לכל נפש מבני ישראל, אמנם למטה מתלבשים נקודות הארות מהימים עליונים לזמן הגשמי, ועל זה נאמר מחדש בכל יום מעשה בראשית, והם רק כמו צל ודמות דומה להימים העליונים, אבל אינם העיקר רק בבחינת גרים... ועל זה המעלה היה כל בריאת עולם הזה, שבעבודת האדם מתקרב זמן הטבע לימים העליונים... (שם ויחי תרל"ז)

זכור את יום וגו'... והנה הזכירה היא בחול, כי בשבת הוא עצם היום, רק בימי המעשה צריכין לזכור יום השבת, ועל ידי זה נתוסף ברכה בהמעשים, פירוש שגם בימי המעשה שצריך לעסוק במעשים ומלאכות גשמיות, מכל מקום צריך שיהיה השתוקקות האדם להשבת, שיהיה עליו לעול ולמשא מה שצריך לעסוק בזה, ומכל שכן להיות מוכן לבטל מעשהו, שהיה כאילו מלאכתו עשויה... (שמות יתרו תרל"ז)

במדרש למעשה ידיך תכסוף... ואיתא שלכן נתן הקב"ה לבני ישראל מצות להרויח להם עולם הבא בשכר מעשיהם, דמאן דאכיל דלאו דיליה בהית לאיסתכולי ביה... וצריכין להבין, הלא בודאי הכל של הקב"ה, והכל אוכלין משולחנו של מקום, אם כן מה הכוונה באומרם דאכיל דלאו דיליה, רק הפירוש, שאם זוכה האדם לאכול השייך לו כפי מה שהיה כוונתו ית' שיוכל לקבל השייך לו, אז אין לו בושת... (תצוה תרנ"ד)

...וזו המדה נוהגת בכל פרטי ישראל, כי בהיותו בקטנותו יש בו בחינת הביטול אליו ית', ואז עיקר גירוי היצר הרע, ובאמת אז עיקר השבח שלו, וכשזוכה אחר כך לבחינת אדם, יכול לגבור ולשרש ולנקום באדם הבליעל, וזה והיה בהניח וגו' תמחה וגו'. (זכור תרנ"ג)

בפסוק בבקר בבקר, כי העיקר לתת נדבה ברצון הלב ראשית לכל הרצונות שיש בכל יום רצון חדש לכל נפש ישראל... (שם ויקהל תר"מ)

בפסוק לא תבערו וגו'... וכתבנו מזה בפרשת מקץ הרמז, כי בעולם הזה כל ההארה בכח מה ששורפין ומבערין הפסולת, כמו הנר שמאיר רק כפי מה שיש לו לשרוף ולכלות. וזה הרמז שאין העין רואה מתוך הלבן אלא מן השחור, לומר כי עקר הראיה כששומרין העין שלא להסתכל בגשמיות, אז רואין בעין השכל המאיר... (שם שם תרנ"ד)

מה שקורין שיר השירים בפסח, כי שיר השירים הוא לבאר כי כל עניני עולם הזה רק משל להבין האהבה הצריכה להשי"ת, וזה פירוש שיר השירים, שמכל השירים שבעולם יוצא שיר הזה, אך כי האדם צריך להיות נדבק בהנמשל, וקשה שיהיה הכל רק כדי לידע לעבוד להשי"ת, וחס ושלום כשנדבקין בעולם הזה אין יכולין להבין כלל הנמשל, לזאת בפסח זמן חירותנו שהאדם יכול ללמד רצון השי"ת גם מן הטבע, כי מתגלה נקודה הפנימיות, לזה שייך שיר השירים בזמן הזה. (ויקרא פסח תרל"א א)

ביום השמיני ימול... פירוש שנמצא באדם כמה מדרגות שיוכל האדם להוציאם מכח אל הפועל, כמו שכתוב, זכה נותנין לו נפש, זכה יתיר נותנין לו רוח נשמה וכו', ולעולם צריך להיות האדם פושט צורה ולובש צורה, פושט צורה ולובש צורה. והנה לבני ישראל ניתן התגלות צורה הפנימיות בכח המילה, שמסירין הערלה, ואז יוכל להתגלות צורה הפנימיות. (שם תזריע תרנ"א)

ומפי אמו"ז ז"ל שמעתי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, שיניח האדם עיקר החיות בתורה ומצוות. ויש להוסיף על זה, כי באמת על ידי זה וחי בהם, כי התורה נותנת חיים לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא, וכמו שהרשעים שעיקר רצונם לחיות כדי ליהנות מעולם הזה, לכן כל חיתם על ידי אכילה ושתיה, אבל הצדיקים שעיקר רצונם לחיות כדי לקיים מצות ה' ותורתו, לכן התורה ומצוות הם החיים שלהם, כמו שכתוב כי הם חיינו דייקא... ובאמת זה תלוי בעבודת האדם כפי מה שעושה עיקר מתורה ומצוות, אז התורה נותנת לו לחיים גם בעולם הזה... (שם אחרי תרמ"ז)

בפסוק כמעשה וגו'... כדאיתא במדרש מי שעושה מצוה כאילו הדליק נר לפני הקב"ה ומחיה נפשו שנקראה נר, והיינו דכתיב וחי בהם, שכל אבר מקבל חיות על ידי המצוה המיוחדת לו,ומעלה ומתקן אותו האבר, כענין דאיתא אין מדת הקב"ה כמדת בשר ודם, הוא למעלה ממשאו, וכעין זה בכל מצוה שאם עושה לפניו ית', המצוה מעלה אותו ומדריך אותו האבר... (שם שם תרמ"ט)

בפסוק כמעשה ארץ מצרים... אבל באמת כפי מה שממית עצמו עליה כך התורה מחיה אותו, דכתיב תורת ה' תמימה משיבת נפש, וכל הכוחות שאדם ממעט בנפשו בשביל התורה משיבה התורה אליו ונמצא מחליף חיות עובר בחיות קיימת לעד... (שם שם תרנ"ו)

במדרש ואתה מרום וכו', הענין לידע שאין לחוש שעל ידי הפרישה מעולם הזה יתבטל קיום הטבע, כי הקב"ה ברא העולם בזה האופן שכפי הביטול אליו ית' מתקיים הבריאה... וצריך איש ישראל לקבל בכל יום התחדשות חיות מהבורא ית' המחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית, וזה קדושים תהיו בכל יום, ועל זה ניתקנה התפלה בכל יום... (שם קדושים תרמ"ג)

במדרש תנחומא נבהל להון איש רע עין וכו'... דאיתא במשנה ג' דברים מתלמידיו של אברהם אבינו ע"ה, עין טובה וכו'... כי בודאי מי שיש בו ג' דברים הללו הוא סימן שהוא אוהב ה', ומתוך אהבת הבורא ית"ש אינו מדובק בעולם הזה, ולכן אינו מקנא לחברו ואינו מתגאה ומתדשן בטובת עולם הזה, ולכן נוחל ב' עולמות, כי באמת כפי הבטול שנמצא באדם אל הבורא ית', ממילא יש לו הכל... (שם בהר תרנ"ב)

במדרש הנ"ל בכל יום הייתי מחשב לאיזה מקום אני הולך וכו' שבכל יום מתחדשין הלכות למעלה, וזה ענין מחדש בכל יום מעשה בראשית, והאדם המחשב דרכיו בכל יום זוכה למצא הדרכים הטובים המתחדשים בעולם בכל יום, לכן צריך אדם בכל יום להתגבר ולקבל עליו עול מלכות שמים... ולכן זה לעומת זה יש התגברות היצר גם כן בכל יום... (שם בחקותי תרמ"ב)

במדרש הביאני אל בית היין... כי עיקר משאלות האדם בעולם הזה לידע על מה נברא, ומה תיקון עמידתו בעולם הזה, כמו מלאכי השרת שכל אחד מכיר את מקומו ומשמרתו, ובעולם הזה אי אפשר לידע רק כהולך בחושך, רק על ידי אור התורה ניתן להם הדגלים, שהוא סימנים וציורים לדעת ולהבין כל אחד שורש נשמתו... (במדבר תרנ"ג)

בענין התקיעות במקדש... ומבן עשרים יוצא למלחמה, כי בן י"ג נעשה בר מצוה, ובן כ' נעשה בן תורה, כדאיתא בזוהר הקדש, וכל מלחמתן היה בכח התורה... (שם בהעלותך תרמ"ו)

במדרש שליחי מצוה שנותנים נפשם בשליחותם. אא"ז מו"ר זצללה"ה רגיל לומר כי גם אדם המקיים מצות בוראו שנשתלח בעולם הזה כדי לעשות רצונו ית' נקרא שליחי מצוה בודאי... וכן בכל מצוה אם האדם מבטל באמת כל רצונו אף לא לזכות למדריגות, רק כדי לעשות רצון ה' בלבד, נקרא שנותן נפשו בהשליחות, כי אם מצרף חפצו אינו שליח... (שם שלח תרל"א)

במדרש אין מפליגין בספינה... כן כל שליחות האדם לעולם השפל הזה הוא דרך מסוכן, וההצלה על ידי הכוונה לשם שמים למסור נפשו בשליחותו כנ"ל. (שם תרל"ו)

בפסוק ויראו כל העדה... ובאמת כל איש ישראל שנשתלח בעולם הזה שהוא מקום סכנה הולך עמו עזר עליון, כי מכל המתנות שנתן השי"ת לאבותינו נשאר לנו הארות רק שאינם יכולין להתגלות בפועל ממש, כמו שהיה בדור המדבר, ועל ידי המצוות שנתן לנו הקב"ה יכולין למצא אלה ההארות... (שם חקת תרמ"ב)

בפסוק זכר נא... כי צריך אדם להיות חזק בעבודת השי"ת, להאמין כי אף כל הסט"א ומתנגדים להקדושה כולם מתבטלין לרצון הקב"ה, ורק כשאדם הולך בדרך אמת... ודבר זה נוהג בכל זמן לכל איש ישראל שחושבין עליו עצות רעות, ועם זה מבקשין הפר עצתם וכו'. (שם בלק תרל"ב)

במדרש ונשבעת חי ה'... שהדבור הוא קודש, כי הוא מהבל ורוח שבאדם, דכתיב ויפח באפיו וגו' ויהי האדם לנפש חיה, לרוח ממללא, נמצא שרוח האדם הוא קדש, אך זה נמשך כפי מדריגת האדם שיודע זאת ומבטל כל חיותו לחי החיים... על ידי שהוא אצל האמת ויודע ומכיר שאין לו קיום בלתי חיות הבורא ב"ה... ואותו תעבוד, שהוא עבודת האדם תמיד, לשפט כל מעשיו ותנועותיו שיהיו בלתי לה'... (שם מטות תרל"ה, וראה עוד עבודת ה')

בענין בני ראובן וגד... והנה אלה הג' חכם גבור עשיר הוא גם כן בעבודת הבורא, חכם בתורה, וגבור לכבוש יצרו, ועשיר במצות ומעשים טובים, וגם בזה נאמר אל יתהלל, דלפירוש הפשוט קשה, וכי צריך אדם להתגאות במה שחננו הבורא, אך הלול הוא התגלות והתרוממות לב האדם וכל החכמה והגבורה ומעשים טובים אין מתקנים נפש האדם רק אם תכלית הכוונה לשמו ית', וזה שאמר אל יתהלל בחכמתו וכו' כשהוא נפרד ומתחכם לעצמו, ואפילו כובש יצרו כדי להיות נקי מחטא, רק הכל צריך להיות כדי לדעת הבורא ית'... (שם שם תרנ"א)

מסעיהם למוצאיהם... כי בכל מסע נתרחקו יותר ממצרים עד שבאו לארץ ישראל,   וצריך להיות הרצון של האדם בפרישותו מגשמיות כדי להתדבק בהשי"ת שיוכל להיות בר לבב, אבל לא מצד שנבזה בעינו הגשמיות, ולכך נתן השי"ת חן לגשמיות, כדי שיהיה מעשה האדם רק לשם שמים,   וזהו מוצאיהם למסעיהם... (שם מסעי תרל"ג)

תלה הכתוב אלה המסעות ביציאת מצרים... ונכתבו כל המסעות, להודיע לעם ה' כי כל עובד ה' לא יפול לבו עליו מכל הנפילות שיש לו, כי כך הוא המדה להיות עולה ויורד, ומכל מנוחה שהשיגו אחר איזה מלחמה התחיל מלחמה אחרת, וכן לעולם ויסעו ויחנו ויסעו ויחנו... (שם שם תרמ"ו)

בפסוק בנים אתם... וזהו צריך כל איש ישראל לידע ולזכר תמיד, כי נשתלח רק בעולם הזה ללמוד דרך המלכות, כי באמת הנשמות בנים, ובעולם הזה שנתלבש בגוף הוא בחינת עבדים, אבל כל רצונו ומחשבתו צריך להיות לחזור למקומו, לכן עשה הקב"ה בחכמה עינים בראש, להסתכל תמיד אל השורש, היפך מכסיל בחושך הולך, שכל רצונו ומחשבתו בעלמא דחשוכא... (דברים ראה תרס"ד)

ושפטו וגו'... ומן מה שכתוב צדק צדק תרדוף, מקום שצריך רדיפה למצא הצדק הוא בעניני עולם הזה, שנקרא עלמא דשיקרא, עם כל זה צריך האדם להאמין שיש בכל דבר הארה גנוזה כנ"ל, ועל ידי הרדיפה למצא הצדק מתגלה לו בכל מקום, והוא בתנאי שלא להתדבק בגשמיות. (שם שופטים תרל"ב)

בפסוק ולא תקח שוחד, כי השוחד יעוור וגו', יש ללמוד קל וחומר מדה טובה המרובה, שעל ידי עזיבות הנגיעות והמגיעים עצמם כדי לרדוף הצדק ומתרחקים מן התענוגים זוכין לפקיחת עינים. (שם שם תרמ"ב)

במדרש תנחומא נשתחוה ונכרעה... וכן הוא בכלל ימי האדם, בימי הנעורים להכניע עצמו על כל פנים להודות ולהכיר חסדו ית', וכשבא בימים מבין ומכריע עצמו להיות רוב מעשיו בעבודת הבורא, וכשבאים לימי זקנה נתבטלין לגמרי אליו ית"ש, וזה זקן שקנה חכמה, פירוש שעושה עיקר מן החכמה, וידוע כי הכל הבל רק לעשות רצונו ית"ש בעולם, ואלה הג' בחינות נפש רוח נשמה... והנפש שהיא נטבעת בגוף בחינת עולם העשיה שרובו רע צריך על כל פנים להכניע עצמו, ובחינת הרוח הכרעה לגבור הטוב על הרע, ובחינת הנשמה להבטל לגמרי אליו ית"ש, לכן צריך כל אדם להיות לו ג' בחינות הנ"ל, נשתחוה ונכרעה ונברכה. (שם תבא תרנ"ה)

האזינו וגו'... וכל ענין הפרשה הוא לבאר כי בני ישראל צריכין להעלות כל הדברים הגשמיים ותחתונים, ולכן אל יפול לב האדם עליו במה שצריך לעסוק בדברים גשמיים ושפלים, כי הלא הצור תמים פעלו... (שם האזינו תרל"ז)

בפסוק זכור ימות עולם... נשמות בני ישראל נשתלחו בעולם הזה בשליחות הבורא ית', אבל הוא מקום מדבר ותהו, שעיקר מקומו של אדם אינו בעולם הזה... ולכן נתן לנו הקב"ה תורה ומצוות, יסובבנהו ברמ"ח מצוות עשה, שעל ידיהם נמשכת הארת הקדושה לאברי האדם... (שם תר"ס)

בפסוק ברזל ונחשת מנעליך... אמוז"ל כי זה שאמר מקודם ברזל ונחושת מנעליך, לומר כפי מה ששומרים בימי הנעורים הכחות והמדות במנעל ברזל ונחושת שלא להתפשט לחוץ, כך נשאר בימי בחורותיך... (ברכה תרנ"ג)

שם משמואל:

ונראה על פי מה שאמר אדמו"ר הכהן הגדול זצללה"ה מאלכסנדר, דלשון טבע הוא כמו טובע בנהר, והיינו שהאדם העושה לפי הטבע הוא טובע, אלא שצריך לעשות למעלה מן הטבע... (בראשית תרע"ג)

ונראה על פי מה שהגדנו מי יתן טהור מטמא לא אחד וכו', העולם הבא מעולם הזה, דלרגלי רוממות עולם הבא אי אפשר לאדם לזכות בו, אלא על ידי עולם הזה, המושך לחומריות וטנופא דהאי עלמא, והאדם מתאמץ ומתגבר לברוח ממנו, על ידי זה בא לעומתו לעולם הבא, וכבזוהר הקדש דמדבר חיצוני שהאדם בורח ממנו בא לעומתו בקדושה... (שם תרפ"ג)

במדרש רבה אמר רבי יעקב בן זבדי... ופירש כ"ק אבי אדומו"ר זצללה"ה כי ענין שעבוד איננו שייך אלא לחומר... והנה חוש הראות והדבור הם הכחות היותר רוחניים שבאדם, ועל כן איש שיש בו כחות רוחניים אלו אינו ראוי להשתעבד, רק באשר פגם בחושים אלו על ידי וירא ויגד על כן נתקלקל להשתעבד... ויש לי להוסיף עוד כי כל רמ"ח אברים שבאדם הם לעומת רמ"ח מצוות עשה, אם כן יש בהם דוגמא וצורה עליונה, ושורה עליהם כח רוחני, אך באשר הם גשמיים אין בהם כח לקבל את הכח הרוחני אלא על ידי אמצעות הכוחות הנ"ל, הראיה והדבור, הראיה מתיחסת למוח והדבור ללב, וכאשר הם שלמים כולם הם שלמים באמצעותם... (שם נח תרע"ד)

ונראה שגם זה היה ממכת הסנורים, כמו שבגשמיות נלאו למצא הפתח והיו רואין ולא רואין, כן נמי בפנימיות הענין היו רואים הפלא ולא היו יכולין לשים אליו לב. וזה לימוד לאדם, שיש כמה זמנים וכמה ענינים אשר באם ישים אליהם לב היה רואה מפלאות תמים דעים השגחתו הפרטית והשכר והעונש, אבל כאשר האדם בזדון לבו הלך חשכים אז נעשה מוכה בסנורים עד שרואה ואינו רואה... (שם וירא תר"פ)

וירא עשו... וזה למוד גדול לכל איש, אם רואה דלא סליק ביה נהורא דנשמתא אל יתלה בדברים צדדיים, לאמר מפני שאין לו פרנסה או שאין לו מנוחה והתברך בלבבו לאמר שאין בו האשמה, אל ישעה בדברי שוא, שזה מעשה עשו, רק יתלה החסרון בו בעצמו, וצריך ביטוש ויקרע סגור לבבו בהרהורי תשובה... (שם תולדות תרע"ב)

ונראה עוד לומר, שלזכות לשני שולחנות, היינו היעודים הגשמיים בצירוף הרוחניים, בלתי אפשר אלא על ידי תיקון הגוף שהוא בחיצוניות, זוכין נמי ליעודים הגשמיים שהם בחיצוניות, הגם דאחר שניתנה התורה אי אפשר השלמת הנפש והשכל בלתי השלמת הגוף על ידי מעשה המצוות בפועל, כי אפילו יחשוב כל היום וידבר בתורה ורזין דאורייתא, אם לא יניח תפילין ויאכל מצה וכדומה בכל המצוות המעשיות אין לו כלום... ולפי האמור יובן נמי מה ששלח לו שקיים התרי"ג מצוות, היינו שקיימן בפועל, ועל כן נשלמה נמי בחינת הגוף שהיא החיצוניות שבו, ועל כן גם העולם הזה הגשמי מוכן הוא אליו, ואל יחשוב עוד שתספיק ליעקב רק הרוחניות לבד... (שם וישלח תרע"ז)

ונראה דהנה בלקוטי תורה... הגדנו דהא דשומר הברית נקרא חי, הוא נמי בפשיטות שהוא בחיות ושמחה, ולהיפוך פגם ברית מביא רוח עצב והעדר החיות והשמחה, וכאשר נטהר מחטא זה נתווסף בו רוח חיים ושמחה... (שם ויחי תרע"ו)

ונראה דהנה... והנה בטבע אנושי איש נרדף לבו בל עמו, ומצמצם את כל חושיו ומחשבותיו, אך במה שהקב"ה מקרב את האיש ההוא, בזה עצמו מכניס השי"ת בו כח התקרבות, שיהיה הוא עצמו כל הכחות שלו מקורבים, שכל מחשבותיו יהיו מצומצמים בדבר שהוא רוצה, בתורה או בתפילה ולא יטרידוהו ויבלבלוהו מחשבות שונות... וכן המח והלב יהיו מאוחדים שכל מה שישכיל השכל שכך ראוי לעשות יהיה הלב חושק ולא לזולתו. אבל האבות ע"ה לא היו נעזרים בזה מהשי"ת, אלא היו מתחזקים מאליהם... (שם וארא תרע"ב)

בספר יצירה... ויש לומר שזהו ההפרש בין לעיטה לבין אכילה, שלעיטה הכוונה לעריבות המאכל לבד, ואחת היא אם מזין או לא, ואכילה נקראת הזנת הנפש והגוף, והנה עשו הרשע לא היה נמשך אחרי תכליתו של המאכל, היינו מה שהוא מזין, כמו שכתוב (משלי י"ג) צדיק אוכל לשבע נפשו, אלא אחר עריבות המאכל והטעם לבד, וזה נקרא לעיטא... והנה כמו בענין מאכל כן בכל עניני הגוף, יש הכנה וסיבה, והעיקר שהוא התכלית, וצריך האדם שיהיה העיקר לעיקר והטפל לטפל ולא להיפוך, וזהו גם כן מה שנברא האדם עם תאוות ועריבות החיבור, וזהו הכנה וסיבה לתכלית ולקיום המין... והצדיקים נמשכים אחר התכלית ומצדדין את ההכנה והסיבה בכל מה דאפשר. וכן הוא בכל עניני העולם אפילו לעשות מסחר וקנין ולאסוף הון, יש שני הענינים האלה, והכל נכלל בלשון אכילה... והנה השי"ת כמו שברא את העולם בסדר הזה, נתן נמי בטבע הבריאה כח ועוז להאדם שלא יהיה נמשך אחר ההכנה והסיבה אלא אחר התכלית... (שם שם תרע"ד)

ויש לומר שזה הענין נוהג בכל אדם פרטי שהוא עולם קטן, ויש בו כחות מכחות משונים, אלה מושכין לכאן ואלה לכאן, ובהתמזגות והרכבת הכחות יצא מעשה לפעלו... ובתפלה המתיחסת לשם א"ש וכמו כן בעשיית המצוה נעזרין בני אדם, שהשי"ת אומר לכחות המונעים משלימות האדם די, ומסתלקת מהם החיות וממילא מתגברין יתר הכחות לתורה ועבודה, וכמו כן חס ושלום להיפוך, שבעוונות האדם נענש שמסתלקת החיות מן הכחות הטובים, וממילא מתגברין הכחות המונעין, וזהו מצוה גוררת מצוה... (שם שם תרע"ז)

יש להתבונן... ואדם העושה את המצוה, באשר יש בו כח המחבר עליונים ותחתונים, על כן נמצא כח במעשה המצוות שהוא עושה חבור וצירוף עליונים ותחתונים, מעשה המצוה מהתחתונים והרוחניות שבו מהעליונים, דומה לאילן שיש בו כח המחבר ומוציא פרי שיש בו חיבור כנ"ל... והנה כמו גשמים המצמיחים את הפירות, כן הארה אלקית שניתנת בלב אנשים היא המעוררת את האדם שיעשה פירותיו... כן נמי בענין הארה אלקית בלב האדם שהיא כדמיון הגשמים, ובראש השנה פוסקין לכל איש כמה הארה אלקית תינתן בו, שייך נמי אם חזר בו, להוסיף או לפחות אי אפשר, אלא אי זכה ניתנות לו ההארות בזמן שצריכות לו, בעת תורה ותפלה או בעת שהוא נצרך לשמירה שלא יפול לחמריות, ולהיפוך חס ושלום הוא להיפוך שניתנות בו במקום שאינן צריכות לו ובעת בלבול וטירוד הדעת שהולכות לאיבוד... (שם בשלח תרע"ד)

אך הנה קרוב ונוגע פסול לדין, ואדם קרוב אצל עצמו, והוא נוגע בדבר, ומקבל שוחד מהנפש המחליקה בעיניו כל אשר תתאוה נפשו, כמו שאמר הכתוב (משלי כ"א) כל דרך איש ישר בעיניו, ואיך יש מציאות שיהיה שופט על עצמו. אך זוהי מתנה טובה מהשי"ת לעמו ישראל שנתן להם כח ועוז להפשיט עצמם מכל מיני נגיעה ולהיות על עצמו כמו דיין הצופה מרחוק על כל הנעשה, כאילו אין הדבר נוגע אליו כלל... (משפטים תרע"ג)

ולהבין דבריו... והעצה היעוצה לזה בספר זכרון זאת שיקבע האדם במחשבתו שכל מה שדורש ומבקש מהשי"ת הכל הוא עבור כבוד השי"ת, כי בזמן שאדם מצטער שכינה מה אומרת, קלני מראשי וכו', ואם כן כשהוא מבקש שיסור צערו יקבע במחשבתו לבקש שיסור צער השכינה כביכול, וכמו כן כל מיני ישועות והשפעות הכל לעבוד בהם את השי"ת, ולגדל בניו לתורה וכדומה, ומאחר שהוא לכבוד השי"ת שוב אינם רשאים ואינם יכולין לקטרג... (שם פקודי תע"ר)

וכדוגמת זה... וידועין דברי החסד לאברהם להאזולאי, שאין אדם בא לשער הנ' שבטומאה עד שיחטא ד' מאות ימים רצופים, ובאשר אין ד' מאות ימים שלא יהיה בהם פסח, על כן אי אפשר לשום נפש מישראל לבא לשער הנ' שבטומאה, בכן כל נפשות ישראל בלי יוצא מהכלל עתידין להתתקן ולאור באור החיים. (שם תרע"ג)

בש"ס חולין ה' אדם ובהמה תושיע ה', אלו בני אדם שהם ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה. הענין דכשהאדם מבטל דעתו ורצונו לרצון השי"ת, לעומת זה נותנים לו דעת מן השמים... וכאשר נחנן בדעת מן השמים אז נושע בכל הענינים... ומאחר שהאדם מבטל דעתו ומשליך ממנו את כל ההתקשרות שיש לו לעניני עולם הזה והבליו, ומשים את עצמו כבהמה להיות נכנע לרצון השי"ת, וכמו בהמה דאדעתא דמרא אזלה, לעומת זה נקשרה נשמתו בשרשה, ממילא הוא מושך משורש נשמתו כל מיני השפעות, כי שורש נשמתו דבוק במקור החיים, ועוד כי לעומת שהוא נכנע ומשפיל עצמו לפני השי"ת, הקב"ה מגביהו, כאמרו מגביה שפלים עד מרום, אף על פי שאינו ראוי לכך... (ויקרא תע"ר)

במדרש רבה רבי לוי... וזה נפש ומשפט, היינו כי נפש מלשון רצון ותשוקה, כלשון אם יש את נפשך, היינו שהנפש בטבעה להשתוקק, אך למען תשתוקק רק לדבר ראוי, על זה בא המשפט לברר מהו ראוי ומהו אינו ראוי, וזהו מדת הצמצום שמתיחסת לשמאל כנודע, וזה שהנפש נתונה במקום משפט... (שם תרע"א)

היוצא לנו מכל המאמר הזה עצה נכונה לפני כל איש, שאין אדם שלא יהיו לו מניעות שונות מבית ומחוץ. ובמדרש (שמות רבה ל') אין בריה שאין הקב"ה מנסה אותה, ואך לעומת שהאדם מקבל על עצמו עול מלכות שמים שלימה, ולזכור תמיד כי הוא שליח השי"ת, בזה עצמו יחליף כח הוא כח המשלח בשליח, ושום חומת ברזל לא תעמוד בפניו, וביותר מסוגל לזה יום השבת... (שם תרע"ו)

ונראה דהנה כתיב (תהלים כ"ד) מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קדשו, וכ"ק אבי אדומו"ר זצ"ל הגיד בשם המגיד הקדוש מקאזניץ זצ"ל דודאי העליה בהר ה' היא רבותא גדולה, אבל רבותא על רבותא היא מי יקום במקום קדשו ולא יפול למטה, ועל זה אמר הכתוב נקי כפים וגו'. והנה ידוע שכל אדם הוא בבחינת רצוא ושוב, פעם המוחין בהירין ופעם להיפוך, ונקראים בשם חכמי האמת מוחין דגדלות ומוחין דקטנות, לבד משה רבינו ע"ה שהוא היה תמיד במוחין דגדלות... ונראה דבאשר היא מדה המהלכת בכל העולם... בודאי כך צריך להיות והוא לתועלת, והיינו דבעת שהאדם במוחין דגדלות הוא רחוק מאד מן הדברים הפחותים והנמוכים, ובאשר כוונת בריאת האדם היתה להעלות את כל חלקי קדושה המפוזרים בדומם צומח חי, על כן האדם נברא באופן זה שיהיה לו זמני נפילה, ומכל מקום הוא מתאמץ להדבק בשם ה', ואז נקל לחלקי הקדושה להדבק בו, באשר איננו אז כל כך רחוק מהם, ובעלותו לדרגין גבוהין במוחין דגדלות אחר כך הם עולין עמו... וכמו שמשפילין אבן השואבת למקום שנתפזרו שם מחטין כדי שידבקו בה, ושבהרימה יתרוממו המחטין עמה, ולפי זה אף הנפילה עמידה היא...

והנה זה שהאדם הוא שלוח מה' לעולם הזה הוא לברר כל חלקי הקדושה המפוזרים, ובשביל זה כל העושה שליחותו ומתאמץ בתורה ובמצוות שעל ידן הוא הבירור נקרא מלאך, מלשון שליח... ואפילו שבשעת נפילה רואין את עצמם נופלים ולא עומדים, והם כענין העומד לפוש, שלא נחשב עמידתו להילוך, כן אלו לא נחשבת נפילתם לעמידה כנ"ל, מכל מקום הם נקראים מלאכים שמכל מקום מבררין את ניצוצי הקדושה על ידי תורתם ועבודתם... (שם תרע"ח)

ויש לומר עוד דארבעת הדברים הנ"ל מקבילים לארבעת העולמות שהאדם נמצא בהם, עולם הזה, וימות המשיח, ותחיית המתים ועולם הבא. כי בעולם הזה רבות רעות צדיק ומכולם יצילנו ה' (תהלים ל"ד), וצריכין לזיין ללחום נגד כחות הרע הממלאים כל חללו של עולם, וזהו יזיינני. ולימות המשיח אז יטהרו כל ישראל כענין טהרת השקה ורוח הטומאה תעביר מן הארץ, וזה יטהרני, ובתחיית המתים אחר שהגופים יעמדו מזוככים בתכלית הזיכוך אז גם הגופים יהיו ראויים לדביקות, כי בעוד הגוף עכור וגס ממשכא דחויא אי אפשר בו הדביקות... וזהו ידבקני. ובעולם הבא אז הוא תכלית הנרצה כמו שנאמר (במדבר כ"ג) כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל א-ל... וזהו יוציא לי, קול נשיקות מתוך פיהו בלי אמצעי... (שם פסח תרע"ה)

אך בעיקר הדבר יש להתבונן, מאין נמצאו מדות אלו באדם, עד שתאמר עליו שמתדמה במעשה הנחש... דאם היה האדם דבוק תמיד בבוראו ית' והיה רואה בעיניו שהשי"ת עומד עליו ורואה את מעשיו ומבין אל כל מחשבות לבו, היה בלי ספק תמיד מלא פחד וחלחלה ואימה ויראה ובושה, ואז לא היה אפשר לו להוליד... ובזוהר הקדש שלעתיד תהיה ההולדה באופן אחר על ידי תפלה, וכמו כן אדם הראשון קודם החטא היה באופן אחר לגמרי... אבל קלקלתו שאפשר להיות נפרד לשעתו זה תקנתו להעמיד תולדות, מכל מקום באשר הוא המסייע בהעמדת תולדות על כן יש לו צד שיתוף ואחיזה בתולדות, ונשתאב בכל התולדות ענין זה, וזהו שאמרו ז"ל (ויקרא רבה י"ד) חסיד שבחסידים אי אפשר שלא יהיה לו צד אחד מעוון, שנאמר הן בעוון חוללתי, ובאמצעות זה מקשקש הארס של נחש בקרב כל התולדות להמשיך להתדמות למדותיו הרעות כנ"ל, לבא לידי הענינים המושכין על האדם עונש נגעים וזיבה... (שם תזריע תרע"ז)

ונראה עוד לומר... אבל מחמת חטא אדם הראשון שנתערב טוב ורע, ובשער הקדושה לר"ח ויטאל שאין לך דבר בעולם שאין בו תערובת טוב ורע, וחלקי הרע הם מושכים לאחור למונעם מלהתקדש...   אך בזה שאמרה תורה קדושים תהיו, הנה יצא מפיו של הקב"ה משפט לומר שהאיש הבא להתקדש תהיה לו היכולת להתקדש ולא תהיה יכולת ביד חלקי הרע וכחות החיצוניים לעכב,   וזהו שבא בלשון ציווי ובלשון הבטחה... (שם קדושים תרפ"א)

ולהבין ענין שתי האמירות, פירש כ"ק אבי אדומו"ר זצללה"ה דאמירה אחת היא להודיע רצון השי"ת, והעליונים די להם בידיעה, כי הם אינם בעלי בחירה, אבל התחתונים אינה מועלת להם הידיעה לבד, וצריכין לאמירה שנית שיקבעו הדברים בלבם לעשותם... שתכלית הכוונה שיהיה מזוכך עד שלא יתאוה כלל לענינים אלה שהם היפוך מה שנאמר (משלי כ"א) נפש רשע אוותה רע... כי השכל והגוף הם שני חלקים, ואף שהשכל משיג, אין הגוף נעתק מטבעו החומרי, ורק על ידי מצוות השי"ת ולימוד התורה נעתק הגוף מטבעו וקונה טבע שני טבע מזוכך. ואף שאנו רואין זה בעינינו שהצדיקים נשתנה טבעם שלא ישתוקקו לחומריות, יש נמי להבין זה על פי שכל, כי הנה נאמר (קהלת ז') אשר עשה האלקים את האדם ישר, ופירש הרמב"ן שלא יתאוה לדברים שאינם ראוים, והיה כמו חמה ולבנה שלא ישנו את תפקידם, ורק בחטאו של אדם הראשון נשתאבו בתוכו כחות רעים שהם מעוררין את החומר ומושכין אותו לדברים שאינם ראוים... ועל כן בהשתדלות האדם בתורה ומצוות בזה מחלישין את כחות הרע אלו, ואז שוב מאיר בו מאמר השי"ת, ומכח מאמר השי"ת נעתק טבעו ונשתנה לטוב. ועל כן מובן שלדבר הזה לא הועילו לאריסטו כל חכמותיו, ורק ישראל לעומת שהם מתקדשין ועוסקין בתורה ובמצוות, לעומתם גם הגוף נתקדש ונעתק טבעו... (שם אמור תרע"א)

במדרש רבה והאלקים יבקש את נרדף... הנה ודאי שכן הוא בכל פרט שהוא נרדף מכחות חיצוניים הרודפים אחר האדם להממו ולאבדו, ובשביל זה עצמו נתווספה השמירה והבחירה, כדכתיב (קהלת ג') ואלקים יבקש את נרדף, ובכן אל יפול לב האדם עליו כשמוצא את עצמו נרדף הן בגשמיות הן ברוחניות, כי רבים אשר אתו מאשר אתם. אך כל זה הוא אם מרגיש על כל פנים שהוא נרדף ועושה כל טצדקי להנצל מכחות החיצוניים, אבל אם חס ושלום שוכח לגמרי שהוא נרדף, והחליק בעיניו דרכו זה, אינו בכלל זה, שתהיה לו עוד תוספת שמירה ובחירה, מה גם חס ושלום כשהוא רודף אחר יצר הרע... (שם תרע"ב)

איתא בזהר חדש... ויש לומר שלעומת שני מיני יצר הרע אלה הם זכור ושמור, כי שמור הוא שלא יתקלקל בדברים הפחותים, והוא מצוות לא תעשה, וזכור הוא מצות עשה, בשכל האדם להיות נמשך אחר שכל התורה, וכבר אמרנו במקום אחר שזהו ענין שתי מצוות שנצטוו קודם מתן תורה, פרישה והגבלה... והנה זכור ושמור בדבור אחד נאמרו, ויש לומר כי זה בלי זה אי אפשר, שבאם שולט על האדם יצר הרע המושכהו לדברים פחותים ומאוסים, אי אפשר שתהיה בו בחינת ביטול דעתו לרצון השי"ת, וממילא איננו בטל והוא הולך אחר דעתו, וכמו כן להיפוך מי שהוא מתחכם והולך אחר דעתו ואיננו מבטל עצמו מפני רצון השי"ת אי אפשר שיהיה נבדל מפחיתות, וסוף שהוא נופל בדברים פחותים ומאוסים, וכמו ששמעתי מהרה"ק מפרשיסחא זצ"ל שסוף של מחקרים כאלו הוא לעשות מעשה זמרי. ולפי הדברים האלה מובן הפירוש שגם אנכי ולא יהיה לך בדבור אחד נאמרו, כי זה בלי זה אי אפשר. (שבועות תרע"א)

והנה בכאן פרט... אך במצות קדושים תהיו שכבר פירשנו שהיא מצוה לכל איש ואיש לפי מדרגתו ומהותו, שיהיה נבדל ממה שהוא עומד בו, לאיש פשוט המצוה להיות נבדל מלהיות נבל ומגושם, ולאיש המעלה להיות נבדל מעניני עצמו אלא לעשות הכל צורך גבוה. ובין אלה יש חלוקי חילוקין לאלפים ולרבבות. ובענין זה שייך לומר שאפילו צדיקים גמורים מתייראים שמא לפי מדרגתם לא יצאו ידי חובתם, ובאמת זה עצמו נקרא משפט, שהאדם ישפט את עצמו לפי מהותו ומדרגתו אם מעשיו הם ראויים לו...

והנה ידוע דדברי הרשות הם בקליפת נוגה, שמתהפכת פעם לקדושה ופעם להיפוך, ובקידוש בדברים המותרים מהפכין אותה לקדושה, ומובן שזוהי שמירה מעולה בפני החיצוניים, ושלא יצאו מהקדושה לחיצוניות, כי תחילה מסיתין לאיסור כידוע, ומי שהוא עומד כחומה בדברי רשות, אי אפשר שיצא ממנו לחיצונות, ועל כן בשמירת המשפטים שהיא קדש עצמך במותר לך כנ"ל, זוכין למה שנאמר ושמר ה' אלקיך לך את הברית ואת החסד וגו', שיהיה משומר שלא יסתעף ממנו חיצוניות כנ"ל... (דברים עקב תרע"ו)

הנה מפורש בדברי המדרש שלשה מיני שמירות, אחת הפורמא שהיא נתונה בפני המזיק שלא יביט באדם, והשנית המלאכים שהם משמרים את האדם, והשלישית איקוניא מהלכת לפניו, שפירושו צלם אלקים. ונראה לפרש, דהנה ידוע שיש באדם שלשה חלקים, והם גוף ונפש ושכל, ובאשר את זה לעומת זה עשה האלקים, בודאי יש כנגדם כחות חיצוניים המקבילים לעומת שלשה אלו, והם הם המזיקים, יש מהם מתנקשים להזיק את הגוף, ויש מזיקים דקים מאלה שמתנקשים להזיק בנפש, ויש שמתנקשים להזיק את שכל האדם. ונראה שלעומתם יש שלשה מיני שמירות...

ונראה שישראל זוכין לשלשה מיני שמירות בשלשה סוגים וחלקים של מצוות בשביל מצוות שבמעשה הגוף זוכין לשמירת הגוף והיינו דהנה כתיב (תהלים י"ט) מצות ה' ברה מאירת עינים, וכשזה קם זה נופל גורם חשכת עינים למזיקין, וזוהי הפורמא בפניהם, שמירת הגוף כנ"ל, ובשביל רעותא דליבא ורגש הנפש שבעשיית המצוות זוכין לשמירת הנפש, והיינו דהנה אמרו ז"ל שמכל מצוה נברא מלאך, ומצד הסברא שהמלאך הנברא מהמצוות הוא מרעותא דלבא ורגש הנפש שבמצוה... והם הסובבים ושומרים הנפש בפני המזיקין, ובשביל שהאדם מתחכם במצוות ורודף אחר כוונת התורה מה ה' דורש ממנו ובכלל זה הוא קדש עצמך במותר לך, בזה זוכין לצלם אלקים בשלימות... (שם ראה תרע"ז)

שופטים ושוטרים... ונראה שגם באדם הפרטי שייכים שני הדברים, שופטים ושוטרים, ששופטים הם השכל שבאדם השופט את כל תהלוכות האדם, אם הוא ראוי ונוטה לצד הקדושה ונוכח ה' דרכו או חס ושלום להיפוך, אך עדיין אין זה מספיק, כי אף שהשכל משכיל מה לרחק ומה לקרב, צריכין עוד שהלב יכניף את טבעו ויהיה נשמע להוראת השכל, וזהו ענין שוטרים שבאדם הפרטי. (שם תרע"ו)

והנה אמרו ז"ל... והטעם שברא אותו באופן זה יש לומר, דכל בריאת העולם היתה ירידה צורך עליה, כדאיתא בספרים הקדושים, ויש לומר דזהו אופן העליה, שהרי החסרון והמציקים הביאו את האדם להתפלל ולהתקשר להשי"ת, וכמו שאיתא בספרים הקדושים,   שאם האדם אינו שומע ליצר הרע יש ליצר הרע נמי זכות ועליה, שהרי באמצעותו בא האדם לכלל זכות, וכן יש לומר בכל החסרון והמציקים לאדם שאם באמצעותם האדם בא להתקשר בתפלה, יש להם גם כן עליה ונכללו בקדושה,   ונהפך מרירו למיתקא. ובאמת שמחמת זה האדם נושע מצרותיו אחרי שהמציק נתקן ונהפך לטוב, אם כן שוב אין כאן מציק... (שם תבא תרע"ו)

במדרש רבה אומות העולם שהן מכלין שדותיהם... וזה להורות לימוד לאדם, שאף שהוא עוסק בדברים גשמיים ההכרחיים לא ימרק לבא לתכלית ההנאה שבהם, ובזה מודה במעשיו שיש לו תכלית נכבד מהנאין וכסופין דהאי עלמא. ועל כן גם תכליתו וסופו של האדם נמשך אל השי"ת, ועל כן לא אעשה אותם כלה... וכזה הן כל תפילותינו שאנו מבקשים חיים והצלחת עולם הזה, אין זה התכלית אצלנו, רק שעל ידי זה נהיה פנויים לעבודת השי"ת או לגדל בנינו לתלמוד תורה, או לעשות עמהם שדוכים הגונים שימשכו מהם דורות טובים שירבה כבוד שמים על ידיהם... (ראש השנה תרע"ב)

בימים ההם שהם ראשית ימי השנה וראשית החיות שניתנה בראש השנה ויום הכפורים, מה דאזיל אזיל, מעתה נחיל חושבנא, צריך כל אדם לשמור עצמו מאד, וכעין ראשית ימי האדם שנעשה האדם בר מצוה, ואמרו ז"ל (סנהדרין ס"ט) כל ימיו של בן סורר ומורה אינו אלא שלשה חדשים הראשונים משנעשה איש, ואחר ההתחלה והראשית נגרר הכל, והראיה שהרי אנו צריכין לישב בסוכה להגן עלינו מפני החמה, הרומזת לכחו של עשו המונה לחמה. וכמו שהוא בכלל ישראל, כן הוא בכל איש פרטי, שרודפים אחריו כחות חיצוניים להממו ולאבדו. והעצה היעוצה לזה היא להטמין עצמו בתורה ובעיון הלכה ובמסכת סוכה... (סוכות תרע"ב)

ר' צדוק:

כל הדברים הטבעיים הם עושים רצון השי"ת כמ"ש כל פועל ה' למענהו, לקילוסו... ולפיכך גם האדם כשעושה מעשים הטבעיים שהוא מוכרח בהם מצד טבעו נקרא הולך לעשות רצון קונו ויש מצוה בדבר. ובכלל גם כן אכילה ושתיה וזיווג שהוא בטבע כבכל בעלי חיים הטבעיים שאינם בחיריים... ולהיותך מכוין לכך רק בשביל רצון קונו שבראו כן, זה שאמרו בנדרים כ' דומה למי שכפאו שד, וזהו רצון קונו... (חלק ב צדקת הצדיק קעג עמוד ס)

כשאדם מבקש על מעלה יש לו לבקש שלא יהיה יותר מגבולו, וכמ"ש "שוא ודבר כזב הרחק ממני", פירוש שוא דמיונות של תוהו ודבר היינו דברי תורה... שכשיעלה במדריגות שאינם לפי ערך כלי קבולו יבוא לגיאות ולשקר חס ושלום, ועל זה ביקש יעבץ "אם ברך תברכני והרבית גבולי", הגבול שלי תשמור שלא לצאת חוץ מגבול, כי כל אחד בעל גבול רק שבאותו גבול תתן ברכה ורבוי, כי ודאי ביד השי"ת להגדיל הגבול והכלי קיבול של האדם... (שם ריד עמוד צ)

...ועל ידי תוספת הקדושה שבלב ניתוסף התעוררות לעשות מצות, וכך הולך מעלה מעלה... וע' שני האדם הם דוגמת ז' ימי המעשה, ומשנת נ' עד ס' דוגמת מעלי שבתא דבו עיקר ההכנה לשבת לזכות לקדושה דקבוע וקיימא גם בשביתה ממעשה והשתדלות, והוא בימי הזקנה מס' ועד ע', ששובת מהשתדלות ועבודה בפועל כל כך... אבל כפי טרחתו בערב שבת ובימי המעשה שלו כך השי"ת משפיע לו קדושה יתירה מלמעלה בלב באותן י' שני הזקנה בלא השתדלותו על דרך קדושת השבת בימים, להזוכים לטעום כל אחד לפי מה שהוא. והזוכה לגבורות פ' שנה באותן י' שנה הקדושה שבלב גוברת בו עוד יותר להיות דוגמת קדושת שבת שבתון דיום הכפורים, תרעא דחירו כשנת היובל אחר ז' שבתות השנים... (שם ישראל קדושים עמוד קה)

וענין שנחלקו בזה ב' שנים ומחצה, כי איתא בשבת (פ"ט ב') כל זמן עבודת האדם י"ב שנים ומחצה, שבהם יש מקום לחטא, ובהם צריך יגיעה לנצח, והם חמשה פעמים ב' שנים ומחצה, כי ידוע מ"ש בבר"ר (פרשה י"ב) שחמשה מדרגות בנפש, והם נרנח"י, נפש רוח ונשמה היא מחשבה דבור ומעשה... המעשה בכבד שהוא מלא דם, והדם הוא הנפש, והדבור בלב, כמ"ש ודובר אמת בלבבו, ושם משכן רוח חיים כידוע... והנשמה היא הנעלמת, והוא המחשבה שבמוח, שמה שבלב כבר יש בו גילוי, כי מקום ההרגשה בלב וההרגש היא התגלות, מה שאינו כן חכמה שבמוח הוא נעלם... וכל אלו השלשה הם בירורים ומדרגות בעצם האדם שצריך לייגע עצמו לתקן ג' כחות אלו שיהיה רק לרצון השי"ת. אבל ב' הכחות חיה יחידה הם המקיפים לאדם, רוצה לומר שאחר שנשלם בפנימיות וחיצוניות כחותיו שאין חפץ מה שזולת רצון השי"ת, צריך שידע שגם כל מה שמקיף אותו, רוצה לומר כל מה שחוץ ממנו ומרצונו הכל הוא רצון השי"ת בלבד, ומרגיש חיים הנצחים בכל מקיפו במדרגת כל העולם כולו לא נברא אלא בשבילי. והוא ירגיש בלב חיים האמיתיים בכל המקיף אותו מעולם ומלואו, שאינו מקיף אותו אלא חיי עולם אשר נטע השי"ת בעולם מכח ורצון השם לבד.

והנה יש שני מיני מקיפים לאדם, לבוש ובית, והלבוש הוא המקיף הראשון שסביב גופו, והנה כך יש לבוש לכחות הנפש בזה העולם והם ככל עניני העולם, וצריך שיעשה לו לבוש של חיי עד, היינו שמה שהוא מלובש בו במה שהנפש מלובשת בכחות מעניני העולם כולו הכל הוא רק אור השי"ת, וזה מדרגת חיה. וקנין בית רוצה לומר מקום קבוע המקיפו... כי באמת בית של נפשות הישראלי הוא באוירא דעלמא שאין לו תפיסה בשום דבר, והמקום קבוע הוא אוירא דעלמא וזהו ענין בית עולמים שביארנו למעלה, שמדרגת מקדש הוא היחוד הגמור או הכולל יחד כל הברואים שהכל חוזר להיות אחד שהוא אור המקיף...

והנה לברור כל מדרגה שיוקבע אצלו כעמוד חזק קבעו חז"ל כמ"ש בחולין כל תלמיד שאינו רואה סימן יפה במשנתו שלשה שנים שוב אינו רואה... ויש לפרש על דרך זה גם כן ג' שנים דבית שמאי ובית הלל דלעיל, ולכך לברור כל מדרגה על בוריה צריך ג' שנים... וכבר מבוארים במקום אחר כי סוף נקרא לעולם בדברי רז"ל אחר המחצה... וראש הוא קודם המחצה, ונקודת החצי הוא האמצע החולק בין הראש והסוף, לכן די לכל מדרגה ב' שנים ומחצה, ומחצה השני שהוא סוף מדרגה ראשונה הוא בעצמו התחלת השניה... (חלק ג דובר צדק עמוד יב)

ואברהם זקן, הזקנה מצד היגיעה, כמ"ש בקידושין ל"ג כמה הרפתקי וכו'...וכן בימי האדם יש עליה וירידה בימי חייו, שעל זה הוא כל היגיעה ועבודה ועל ידי זה מזדקן, כמ"ש זה קנה וכו', והקנין הוא ביגיעה, דבלא הכי נקרא מתנה ומציאה שבאה בהיסח הדעת... כי הזמן מחולק עבר הוה ועתיד, וביד אדם רק ההוה, דמה שהיה כבר הוא, ואשר להיות ביום מחר אינו בידו. וכן מתחלק הנפש כידוע והם מחשבה שבמוח ורצון שבלב ומעשה, והבחירה היא בלב... ששם יצר טוב ויצר רע, אבל ראשית המחשבה מהשי"ת, וכמ"ש במקום אחר על נשמה שנתת בי טהורה, וכן גמר המעשה כמ"ש במקום אחר שזה שאמרו אלמלא הקב"ה עוזרו וכו', רק בלב מקום היגיעה לאדם. ואברהם ראש המחשבה, ודוד סוף המעשה, לכך הם מציאות שלא באו ביגיעות ואתערותא דלתתא. וישראל רוצה לומר קשר כללות האומה שהוא כלל הלב שאף על פי שבפרט הבחירה לאדם ובידו מכל מקום בכללותו הוא גם כן מציאה... (שם קומץ המנחה עמוד מח)

...כי עיקר הגבורה בכבישת היצר, ויש ב' דרכי כבישה, לאכפייא ולאהפכא, ודוד המע"ה כבשו במלחמות שהרגו בתענית, והיו הכל יראים ממנו, כי כפי מה שהאדם כובש תאות גופו כך כל העולם נכבש לפניו. ושלמה המע"ה כל אשר שאלו עיניו לא אצל מהם, והלך אחר כל חמדות עולם הזה, אבל הכל בקדושה עם הידיעה שעל כל אלה יביאך האלקים במשפט, וכל תענוגיו היו דוגמת עונג שבת שהכל בקדושה... וזהו לאהפכא, שיהיה נעשה המר מתוק, וזהו השלום שהיה לו שלא היה צריך לניצוח מלחמה כלל... (חלק ד מחשבות חרוץ עמוד קעט)

ד' מיני ענינים של מעלות והנאות ומתנות שיש לאדם שטוב שניתן לו מן השמים הם, ג' הם באדם עצמו, והם חכמה במוח, ושמחה בלב, והצלחה בכלי המעשה בפועל כל אשר הוא עושה ה' מצליח בידו, והם הג' שאמר הכתוב אל יתהלל וגו', ואז"ל (נדה ט"ז) דנגזר בשעת יצירה טיפה זו חכם או טיפש, ועשיר או עני היינו השמחה שבלב, שזו עיקר עשירות... וגבור או חלש היינו שלמות כלי המעשה דהגבורה הוא בפועל. ואמר אל יתהלל וגו' דהכל בגזירה, כי אם בזאת יתהלל וגו' היינו צדיק או רשע דלא קאמר, ואינו דבר מחודש רק רוצה לומר באלו הג' השכל וידוע אותי, החכם בחכמתו מכיר ויודע שחכמתו מהשי"ת וכן כולם, אז יוכל להתהלל, כי בכל דבר יש צדיק ורשע, דאלו ג' כוללים כל קומת אדם, בחכמה יש חכם בתורה ויש חכם להרע, וכן בשמחת הלב... (חלק ה רסיסי לילה כא עמוד כה)

האדם אינו עומד תמיד בסדר ומצב אחד, ויש לו תדיר עליות וירידות כנודע לכל השם דרכיו, והוא מה שיסד השי"ת בבריאה ענין מיעוט הירח, דידוע שמש וירח הם רומזים לקוב"ה ושכינתיה, דירח רומז לכנסת ישראל שמקבלין אורן מן החמה, שמש ומגן ה', ויש בה מילוי וחסרון בכל חודש, והם י"ב חדש בשנה נגד י"ב שבטים כידוע מרז"ל. היינו בכל שבט יש מעלה וחסרון מיוחד שאין בשבט אחר, ולפיכך הם י"ב מיני מילוים וי"ב מיני חסרונות, ואלו החסרונות הוא מה שמתולדה, כענין בראתי יצר רע שהשי"ת ברא החסרון ומילויו... (שם כה עמוד לב)

האהבה להשי"ת נותנת תקופות בלב להיות קום ועשה, כי ה' עמו בכל אשר הוא עושה, והיראה בהיפך מזה בכל דבר הוא מתיירא אולי לא יישר בעיני השי"ת, והוא לעולם שב ואל תעשה, ובפסולתן הוא להיפך, מפסולת האהבה בא השתקעות בתאות גופניות המפילות עצלה ועייפות בגוף, ומפסולת היראה באה רציחה וכעס הנותן תקיפות בלב לעשות מעשים אשר לא יעשו. וכן בנפילה כשהאדם נופל מאהבה שהוא שורש למצות עשה הוא מרפה ידיו ומתעצל בעשיית המצות, וכשנופל ממדת היראה שורש למצות לא תעשה בא לעבירות חס ושלום... ובתחלה בני ישראל יוצאים ביד רמה התקיפות בהתגלות לבד, ועל ידי קריעת ים סוף נותן התקיפות בפנימיותם, וכשנסעו מזה כי אחר כל מדרגה צריך להיות נסיעה ונפילה כידוע, על פי שבע יפול צדיק וקם, היה הנפילות בענין זה עד שבאו לרפידים ריפוי ידים, ונאמר ואתה עיף ויגע, עייפות הוא עצלות ובטלה, ולא ירא אלקים, כי העצה לזה להתגבר אז במדת היראה על כל פנים שלא יבא לחטא, ושיהיה עצלותו מצד מורא שמים שעליו ולא מצד קלות ראש, ואז ישיג גם כן לזריזות ותקיפות לכבוד

שמים... (שם מט עמוד קו, וראה שם עוד)

ובזוהר הקדש פרשה זו את האלקים התהלך נח... אלו ג' הנהגות אשר באדם, הנהגת הנשמה להיות לו עזר בעבודת בוראו והיא הנקראת שם, והנהגת התאוה והיצר הרע המנהיג ומחמם את הגוף והיא הנקראת חם, והנהגת היצר הטוב וכו' וליפות מעשיו בתורה וביראת ה' והיא הנקראת יפת... וחשבם כסדר הבריאה, שהנשמה ניתנה באדם משעת פקידה, והיצר הרע שולט באדם משעת יציאה, כמו שאמרו (סנהדרין צ"א), והיצר הטוב בא לאדם משנעשה בן י"ג שנה... (פרי צדיק נח ז)

...ועל כן כשנאמר למשה רבינו ע"ה פרשת קדש קודם שאמר לישראל פרשת קידוש בכורות, אמר לו זכור את היום הזה וגו', זכרון יציאת מצרים, שמורה שלא יתייאש האדם חס ושלום, שהרי במצרים היו משוקעים בקליפה, ויציאת מצרים היה מצד החסד קדושת אברהם אבינו ע"ה, וכנגדו מצות אכילת פסח שביום א' דפסח שנגד קדושתו. וכן אמר להם השבתת שאור שמורה על ביטול היצר הרע, שהוא על ידי האור זרוע לצדיק שזוכה כל אחד מישראל משעת מילה. ואחר כך תפילין לזכרון בין עיניך, למען תהיה תורת ה' בפיך, על אור תורה שבעל פה... (בא לסעודת פדיון הבן)

...הענין הוא, שהמן היה עינו רעה בזה, ולא האמין שנמצא איזה קדושה בעניני הנאת הגוף כמו אכילה ושתיה, שזה נצמח משרש הנחש שפיתה לאדם בזה, ויש בזה רמז בגמרא (חולין קל"ט) המן מן התורה מנין, המן העץ, והיינו דשם כתוב אשר צויתיך לבלתי אכל ממנו, שזה שורש קליפת המן להיות שטוף בתאות אכילה לשם הנאת הגוף, כפיתויו של נחש. וכן אמרו (נדה ל"א) ועל דבר זה נסמית עינו של בלעם הרשע, אמר מי שהוא טהור וקדוש ומשרתיו טהורין וקדושים יציץ בדבר זה, שלא היה מאמין שיהיה מציאות קדושה בענין זה, כידוע דתאוה זו גם כן נמשכת מפגם הנחש שהטיל זוהמא בחוה. ועל זה אמר לו הקב"ה שיעשו עוד מועד ממפלתו... (פורים ג)

...אך הענין הוא, שהשם חנינא הוא מושאל לכל נפש אשר הוא שפל בעיניו והוא נוהג במדת הסתפקות, ומכיר שכל מה שממציאין לו מזוני מן השמים אפילו הקב חרובין הוא רק מצד חנינא, מה שנחנן מן השמים, כי גם לזה אינו כדאי מצדו... ובכל דור ודור יש נפשות כאלה, שבשבילם השי"ת נושא פנים לכל העולם להשפיע מזון לכל בריותיו די מחסורם... (פסח נ)

חכמה ומוסר:

ואמרנו בזה נתיישבה לי קושיא, למה נברא האדם תחלה בלא שכל, ונשרש בו הרבה רע, ואמרתי שהוא לראות נועם אור העליון בחוש - מבשרי אחזה.

הנה אנחנו רואים, הילד בתחלה מתענג בדברי שטות, לרכוב על מקל, לאחוז בכנף חברו ולרוץ כסוס עם רוכבו, וכהנה דברי שטות, ומתענג בהם הרבה, עד שמוסיף בריאות. ואחר כך כשיגדל מעט, בחלה נפשו בתוהו, ובוחר לו תוהו אחר. אחר כך מואס גם בזה ובוחר בחמדת ממון ותאות הכבוד וכדומה. ולמה זאת? מפני שבאמת בריאתו ממקור עונג עליון נפלא מאד, וזו הנאה עצומה, ונמצא כי יסוד הבריאה הוא על הנאה, ואף על גב דאיהו לא חזי, מזליה חזי. וכל זמן שאין נפתח לפניו אור יותר, גם נר כלשהו, הנאה מועטת אהובה אצלו מאד. ואחר כך כשנפתחה לפניו הנאה יותר טובה, יותר נאותה לאדם, שמתענג בה יותר (אוחז בה), ואם הוא חכם ומתרגל בחכמה, מואס בכל חמודי העולם, כי נפתח לו אור השמש.

נמצא כי המשכיל מבשרו יחזה. כי האדם נברא בתחלה ללא שכל, להבין כי אהבת העולם הזה, היא רק מחמת שהחלונות של העולם העליון סגורים בעדו, ומתענג בנר קטן, ויש להפשיט הצורה, להבין מבשרו נועם אור העליון, והחכמה ממוצעת בין עולם הזה ועולם הבא, להבין נועם אור העליון. (חלק א עמוד יז)

כי מי שאינו עוסק בחכמה לא יצוייר אצלו ערב, כי אם כמשגל וכדומה, מה שאינו כן העוסק בחכמה, כי נעימות החכמה למעלה ראש. למה? כי הערב כמשגל וכדומה, לאחר המעשה זה פונה עורף לכאן וזה לכאן, כי ערב רק לשעתו, מה שאינו כן נעימות החכמה - דדיה ירווך בכל עת, ואם כך בעולם הזה, שאין מקומה כאן, כמה תנעם החכמה בעולם שלה... (שם עמוד כט)

ונמצא כי האדם צריך להיות מלומד בכוחות הפכיים, עוסק כדרך הטבע, ותוך לבבו צריך הכל להיות נסי, רצוני לומר נס נסתר. כי זאת לנו לדעת מיסודות הדת, כי אף על גב שאין לנו נסים גלויים, אמנם נסים נסתרים מלא כל הארץ. ואנו אומרים בכל יום "ועל נסיך שבכל יום עמנו", ורק נגזר על האדם "בזעת אפיך תאכל לחם", שיעסק בטבע באבריו, הפך מחשבות לבו, (שהכל בדרך נס). ודבר זה קשה מאד - שבור את החבית ושמור יינה! ונגזר זה עליו מחטא עץ הדעת והלאה, כי אין האדם יכול לבא למדרגתו הנעלה, רק על ידי נסיון גדול... (שם עמוד נא)

ובדור המדבר אשר עדיין לא נודעה אמונה בעולם, הראה להם הקב"ה בחוש, כי הכל נס נסתר, כענין "והביט אל נחש הנחושת וחי", עיין ברמב"ן שם, כי הוא היפוך הטבע, והיה כוונתו יתברך להודיע להם, כי הוא הוא העושה היפוך הטבע, והוא המצוה להם לעשות בטבע, לנסות את האדם ולרומם מעלתו.

ודע בני, כי   לפי זה יתחייב האדם, שכשהוא עוסק בעסק העולם כמשא ומתן יהיה עליו למשא גדול ולמאוס, כי זה רק קללה של "בזעת אפיך", ואם לא ירגיש זאת בנפשו, ובפרט אם יקבל נחת מזה, דע בני כי הוא חולי גדול בנפשו, כי זה לאות שאינו מאמין בנס נסתר, ורק בכוחי ועוצם ידי רחמנא ליצלן.   (שם עמוד נב)

אמרתי עוד להודיעך דבר מבהיל. בפרשת חוקת כתוב "וידבר העם באלקים ובמשה". הנראה מפשטות הכתובים שדברו בשוה בה' ובמשה. והנה התרגום תרגם: "ואתרעם עמא במימרא דה', ועם משה נצו". וכן תרגם בפסוק ז' "כי דברנו בה' ובך". ביאר לנו כי באמת לא דברו בה', רק היתה להם תרעומת בלבם על סבלם, ועל משה היה דבורם קשה "למה העליתנו ממצרים", כאילו עשה מעצמו חס ושלום. ועם כל זה נחשב להם בתורה כאילו היה דבורם קשות גם נגד ה'.

הרי כמה צריך האדם להזהר מאד מאד, לקבל באהבה כל מה שבא עליו מן השמים, הן בדברים שנוגע לעצמו, הן למשפחתו, הן בממון או בשאר הסבל... כי לפניו יתברך המחשבה כדבור, ולכן אמרו וצריך לקבלינהו באהבה, ואז יראה בחייו רק טוב, כאברהם אבינו ע"ה שסבל, ואחר כך ראה בעיניו הטוב. (שם עמוד סד)

והענין, כי בטבע האדם, שכל דרכיו ישרים בעיניו, גם האשמה הנוראה ביותר, והעקמימות היותר נוראה בעיני הכל, ישר וצדק היא בעיניו, ואם נוכיחהו - שערי ההתנצלות פתוחים לפניו. ואין בידינו תשובה נוכחת שלא יהיה לו במה להתעקש, כי יתהפך בטענותיו כחומר חותם, ותמיד ישאר ישר וצדיק. וזהו ממש רוצה להמשיך המציאות אליו. והמופת על זה חרטומי מצרים, כי מכשפים גדולים היו, ועליהם להבין כי לא מעשה כשפים היו... (שם עמוד סז)

העולם סוברים, כי הרשעים אוהבים את עצמם, על כן עוסקים בתענוגי עולם הזה, מה שאינו כן הצדיקים, אין להם אהבת עצמם כלל, על כן אין להם עסק בעולם הזה. ובאמת אדרבא, אוהבי עולם הזה אינם יודעים כלל מאהבת עצמם, כי אוהב העולם הזה לא תוכל להיות לו אהבת עצמו יותר מהטוב שהעולם הזה נותן לו, והנה העולם הזה כצל עובר, כמו רגע, העבר אין, והעתיד עדיין, ומה שהוא עתה-כהרף עין, ואותו הרגע מלא כעס ומכאובים. מה שאינו כן באהבת העולם הבא, שהוא בלי תכלית, ועל כן אוהב עצמו בלי תכלית, שלא יאבד חלילה עולם הבא... כר' עקיבא שדאג על ר' אליעזר שמא חס ושלום אבד עולמו, בשביל שאין דובשנו מדביש וכו', (ואם כן מקבל עולם הזה ולא עולם הבא).

והנה מצינו מקרא מלא על זה. בלעם הרשע אמר: "תמות נפשי מות ישרים, ותהי אחריתי כמוהו". ואחר כך הלך ופרץ גדרות עולם. כי הוא היה אוהב הטפל, העולם הזה, על כן נאבד מן העולם הזה ומהעולם הבא. כי אצלו לא היתה מצוירת האחרית, רק חמדת הממון וגסות הרוח היו מצוירים אצלו הרבה... (שם עמוד קעב)

מצאתי סמיכה לזה במדרש מגילת אסתר על הפסוק "ויאמר המן בלבו", הרשעים ברשות לבם, "ויאמר עשו בלבו, אמר נבל בלבו", אבל הצדיקים לבם ברשותם, "וחנה היא מדברת על לבה", "וישם דניאל על לבו", ודומין לבוראם - "ויאמר ה' אל לבו". עד כאן לשון הזהב של המדרש.

המאמר הזה יוכל להעלות האדם להשכלה הרבה יותר מהפילוסופים היותר גדולים, כי אף אחד מהם לא זכה שיהא לבו ברשותו.

ותדעו כי באמת הענין כך הוא. אילו לא היה האדם מנוגע בנגע המדות הרעות ותאות מדומות, בנקל היה מאמין חזק מאד, כי האמונה מחויבת בכל פינה ועבר, עבור משכיל על דבר בישרות. אך המדות הרעות מעוותות את שכלו, והמעקש את שכלו בעבור המדות הרעות, מעוותים אותו יותר, כענין הבא ליטמא פותחין לו. אבל הבא ליטהר מסייעין אותו, שיתיישר יותר ויותר.

המן הרשע בקש מאחשורוש לאבד את היהודים, ומבואר במדרש כי לא רצה, והיה ירא מאד. קבץ את כל חכמי אומות העולם, אמרו, מי הוא זה אשר מלאו לבו לעשות כן, אלקיהם טבע את פרעה וכו', אמר להם זקן הוא ואינו יכול לעשות כלום, שכבר עלה נ"נ והחריב את ביתו... כיוון שאמר להם כן, מיד קבלו דבריו, והסכימו לכלות את ישראל. ראה איך יאמר המן הרשע שטות כזו, האם לא יבין כי הבורא יש מאין הוא בלי תכלית, ומה שהחריב נ"נ הבית הוא בשביל חטאם... וגם האיך קבלו כל חכמי האומות שטות כזו כי הבורא הזקין, ולא השיבו לו כנ"ל? אלא ודאי שרצונם הרע העווה שכלם. (שם עמוד קעט)

והנה יש להבין, הלא המלאך שמע כי היא בורחת, ולמה אמר לה (להגר) שובי אל גברתך וכו'? אבל הענין הוא, היא אמרה, כי אחרי שנתברר אצלה בבית אברהם אבינו ע"ה האמונה בחוש, אי אפשר שיזיק לה שום דבר ושום איש רשע. ואמר לה מלאך ה' אל תאמרי זאת, כי בבית הצדיקים היית נקיה מכל חטא, ולא היה לך שום טמטום על ידי חטא, וזרח עליך מה שראית בעיני שכלך הזך. מה שאינו כן בבית רשעים חס ושלום יכשל האדם באיזה חטא כל דהוא, ויתטמטם לבו, ושוב אינו רואה מה שראה באור בהיר. ראה מה עלה ביד קין, שני ליצור כפיו של הקב"ה, ובתחילה היתה רק קנאת סופרים... (שם עמוד קפו)

רצון האדם להשיג חכמה, גבורה ועושר. ואמר הכתוב "אל יתהלל חכם בחכמתו" וכו', כי לא לחכמים לחם, ולא לנבונים העושר וכו'. אם כן הקנינים האלו אינם שלו, כי לא יעשה בהם חפץ לבו. וסיים "כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי וגו'", הרי השכל ויודע אותי הוא חכמה, גבורה ועושר, ולא עוד אלא שיש להתהלל בהם, כי נתונים לו לעד. (שם עמוד קצא)

כמה סכנה מרחפת על האדם בעת שהוא פונה מהשי"ת ומבקש תחבולות שאינו יודע אם הן כדת. וראיתי בספרא על הפסוק וביום השבת שני כבשים וגו', "אמר רבי שמעון באים לכפר על טומאת מקדש. אם כפר הראשון, השני למה בא? על טומאה שאירעה בין זה לזה". להורות כמה אדם מסוכן כל שעה, שחששה תורה אף לטומאת מקדש שאינה שכיחה בזמן קצר כל כך. (שם עמוד קצז)

כל הנהגות האדם צריכות להיות על פי התורה, ועל זה נאמר "ודברת בם", לשון הנהגה. ואין אדם יכול לילך בטבעו כלל, שעל ידי זה יטה מדרך התורה. כדמצינו בכתובות ק"ה מגדולי האמוראים, שבעבור נגיעה קטנה פסל עצמו לדין, כי ידעו שהטבע רק רע. ואף על פי שהיו נקיים לגמרי מכבוד, חששו בשביל נגיעה כל שהיא. (שם עמוד קצח)

"אם תבקשנה ככסף וגו'", בלי (משל) מילי דעלמא, לא נבין מילי דשמיא. אדם לא יעשה עסק אם אינו מבין בו, ולא יסתמך בו על שונאו. ובמילי דשמיא יסתמך על הגוף העכור, שאין לו חפץ במילי דשמיא כלל, ורוצה בחופש טבעו הרע, ועל ידי מחשבה בהמית עושה מילי דשמיא, לאות כי לא יבין יראת ה' כלל, כי אז לא היה סומך על הגוף. (שם עמוד ר)

ולולי ברא ה' באדם הגדול ביותר חלק שפל מאד, ויוכל ליפול בעבירות חמורות בשביל דברים קטנים קלי ערך, לא היה מקום לשכר ועונש. ובראו כך, כדי שיוכל היצר לצודו בדברים קלי הערך אם לא יכוון את שלוחי השכל למלחמה ביצר, וישען בה'... (שם עמוד רז)

אמרו רז"ל "הבא לטהר מסייעין אותו, הבא לטמא פותחין לו" (שבת ק"ד). יסוד כל הבריאה הוא רק טוב וחסד, ורצה הקב"ה לזכות את האדם ולהנחילו הנצח, לכן בראו בגוף, למען יזכך אותו אחרי העבודה ועמל התורה והיראה, למען יבא על שכרו, ולא יהיה לו נהמא דכסופא, ומה שכרו? לכן מניחים לו, ופותחין לו, רוצה לומר מגדילין לו משמים את הנסיון, עד שיראה ויכיר סכלותו וישוב. (שם עמוד רמ)

והנה לא ציוותה התורה לאדם לקיים התורה בכח מלאכים, אבל בכח אדם. ולכן בא הספור על שכם, לראות עד היכן פועל כח התשוקה על האדם, עד שהשתדל שכל בני מלכותו ימולו בשביל תשוקתו לדינה... בשביל תשוקתו הבהמית, וגם עלתה בידו. ובשיעור כזה צריך לעשות רצון השי"ת כרצונו, בהשתדלות רחוקה, ובתשוקה כזאת יאהב חכמה, ואז יתקיים בידו... והנה   עשו חכם גדול הלך לנקום מאחיו בשביל שנאתו המרובה, היאומן כי ישוחד אדם כזה בשביל מתנה קלה? אתמהה. וכבר הערנו מזה לראות מהו המזיק הגדול לאדם - חמדתו...   (שם עמוד רנו)

בכל יום אברכך - הענין הוא כי מצינו במדרש "החיים והמות נתנו כרוכים". הכוונה כי מצינו באדם הראשון נאמר מות תמות, והלא חי אחר כך הרבה? אבל הכוונה היא, מיום שנגזרה עליו מיתה התחיל בכל יום למות מעט, כי יום שהלך, לא ישוב עוד. אבל בנפש הוא להפך, כי הנפש אינה בפועל, רק כאשר ביארנו... הגוף הולך כל יום ואבד, והנפש לעומתו באה כל יום להיות יותר, עד הזמן המוגבל לו להוציא הנפש לפועל בשלמות, ואז הוא מוכן לצרור בצרור החיים. (חלק ב עמוד לה)

הענין, כי בנין האדם נבנה משכל וכחות נפשיים... אין הכוונה כי באדם עולם קטן מהעולם הגדול, לא כן, נהפוך הוא, כי האדם הוא העולם הגדול, כי הכל בשביל האדם, וכל הנהגת העולמות נחתכין על פיו. ומיהו המנהיג את ההנהגה הרבה והעצומה הזאת? הלא זה השכל החזק והאמיץ, אשר חנן ה' את האדם מתנת חנם חלק א-לוה ממעל.

והנה יש ג' בחינות. א' שהשכל ינהל את הכחות הנפשיים, כגון שיעוררם לומר להם אם תלכו אחרי רצונכם הלא הבהמה טובה מכם, ובמה תתנשאו לומר אני אדם אמלך על בהמות וכו'. ועל כן חובה על השכל להעיר לכל דבר את הכח הטוב שנטוע בקרבו לעשות מפעלו.

ב' מי ששכלו כבר נשחת ואין בכחו לעורר כחות הנפש שלו, להטותם לחפצם הטוב, אבל יש בחינה שניה, שכחות הנפש יעוררו את השכל, כגון בדבור, יתבונן כי קודם שהוציאו מפיו הוא אדון על הדבור, ואחר כך הדבור אדון עליו, וכן בשביל כעס קטן יכעוס לפעמים יותר מדי, ויגרום לעצמו רעה רבה וכדומה.

ויש מי שנשחת שכלו כל כך, עד שגם בעזר כחות הנפש לא יחזור להבריא להתבונן על אחרית דבר, ונהפוך הוא, כי כבר נתחזק הרע כל כך, עד שיטו את שכלו להשתמש בם לדרכם הרעה, להשכיל להרע, להשכיל לעשוק את חברו... וזו קינת עזרא הסופר "כי עונותינו רבו", כי השכל נברא לרומם את האדם, ולא די שלא רוממנו, אלא להיפך השפיל אותנו, כי נעשה עבד לסכל, ומתחכם להוציא לאור הרבה סכלות. וזהו "עונותינו", כחות הנפש, כי הפעולות מכחות הנפש באים, "רבו למעלה ראש", למעלה מהשכל.

ג' ויש עוד בחינה, היינו להתפעל ולקנא מתלמיד חכם, כי יש בטבע האדם לכסוף ולעשות כמעשיו. ואם אין הדור זכאי, יסתלק הצדיק מהארץ, למען לא ילמדו ממנו. (שם עמוד קמא)

וכן בגוף ובנפש. הגוף בזוי, וגם אינו שלו, והנפש מכובדת ושלו, כי תלך עמו בעולמו לעד. והנה האדם אוהב את בניו ושונא את חורגו, ונותן לו רק בעל כרחו. וכן היה צריך להיות משפט האדם בגופו ובנפשו על פי השכל. כי גופו אינו שלו, וגם בזוי, וכשיצטרך להוציא עליו מעות, היה צריך להצטער הרבה, מה שאינו כן בנפש המכובדת שלו, היה צריך שיתן בעדה בשמחה צדקה וגמילות חסד וחיזוק תורה, ואנו רואים להיפך. למה הוא?   כי האדם צריך לעמול להבין מה היא הנפש, כי היא רואה ואינה נראה, ולכן הגוף המורגש לו היטב בלי יגיעה הוא כשלו, ובשמחה מוציא עליו ממון רב, מה שאינו כן בנפשו, שאינו יודע אותה, ואינה כשלו...   (שם עמוד קנה)

כי השי"ת ברא את העולם למצא דרך התורה בעולם, והראיתי משל, כי אנחנו רואים מטבע הבריאה שלא ליהנות ניתנה. שהרי כל אדם אוהב את בניו מאד, והיה צריך להיות שהאדם יהיה תמיד עם בניו. ואף על פי כן נטבע שיפרד האדם מהם, ואדרבא זו התכלית של הבנים, להשיאם ולהפרידם ממנו. הרי בעליל שלא ליהנות ניתנו, אלא לקיום המין... (שם עמוד קעד)

הענין כי אנו רואים דברים שאדם מחזיק לעצמו שקשים הם מאד, ובאמת אינם אלא ליצנות למעלה. למשל לקחת פנאי לקביעת עתים לתורה קשה לאדם מאד, כי אין לו פנאי, ואף אם ימשך מעט זמן התפלה הוא כועס על השליח צבור, כי אין לו פנאי. אך כאשר איש מוטרד בעסקים רבים נתחייב למלכות לישב במאסר, אז יש לו פנאי הרבה, והיה שמח אם יניחו לו לישב בביתו אפילו פנוי, מבלי שיעסוק בעסקיו, ובלבד שלא יצטרך לשבת בבית הסהר. ומה טוב לו אם יתנו לו דבר מה להשתעשע בו, כגון עתונים, וכל שכן אם היו מניחים לו ללמוד חכמה, כי באמת הלימוד תענוג לאדם, ורק כשיש לו עניני תאוות אחרים הוא נהנה מהם יותר. אבל כשאין לו במה להחליף, בודאי טוב לו יותר להשתעשע בספר בחכמת התורה מלישב בטל שומם. ואם כן האדם אשר עזרו השי"ת לישב בביתו בהשקט, ועוסק בעסקיו הרבים, ועל לימוד התורה הקדושה שעה אחת אין לו פנאי! הלא למעשה שחוק יחשב... (שם עמוד קעה)

כל חמודי העולם הזה, כל מה שירבה האדם להשיגם הם רחוקים ממנו. מי שיש לו ממון מעט יכול לשמרו לעצמו, מה שאינו כן אם יש לו הרבה צריך למוסרו לאחר, ולעשות עסקים רבים על ידי אחרים. וכן בית אחד הוא דר בו, בתים רבים צריך למוסרם לאחרים. וכן בתאוות, כל מה שירבה בהם צריך יותר לזולתו, מי שאוכל לחם בלבד, צריך רק לנחתום, ואם יאכל בשר צריך גם לקצב וכו', מה שאינו כן בחכמה, מה שירבה בה נשמר אצלו יותר, ומבינה יותר... (שם עמוד קצ)

במדרש בראשית רבה א' ח': "נפלה קטטה בין ראש הנחש לזנבו, הראש אמר אני אלך בראש, והזנב אמר אני אלך בראש, וניצח הזנב, וגירר את הראש בקוצים וברקנים, ולבסוף הודה הזנב לראש, שהוא צריך לילך בראש". הענין עמוק מאד נוגע בכל עניני האדם. כי נחש הקדמוני היה ראש המסית לאדם בתאוה, ועל כן נקרא זנב, כי כן ראוי לו שמו על התאוה. והנה הנחש הטיל זוהמא באדם, ויש באדם חלק נחש הקדמוני, ואנחנו רואים שהאדם נולד קטן בבלי דעת מעשיו אם ישרים או לא, ואדרבא יכסוף למעשה נערות הבלים ושטות. ולמה לא נברא בדעת תחילה? כי האדם יש לו חלק נחש, והנחש רוצה להסית את האדם לילך בזנב תחילה, היא התאוה, ואם כן מי יחלץ חושים להסירו ממקומו? הלא האדם לא יבין "כי נופת תטופנה שפתי זרה" (משלי ה' ג'), להראות סימני טהרה כחזיר שפרסותיו סדוקות, ואחריתה דרכי מות.

על כן ברא השי"ת את האדם לילך תחילה בזנב גדול, פירוש בתאוה פשוטה, בלי תערובת סימני טהרה, ואז כשיגדל ויראה איך היה מוטעה בקטנותו לילך בתאוות שאין בהם חפץ אחר כך, וישכיל לשלוח הראש תחילה, פירוש השכל, להשכיל על כל מעשיו, לעשות מה שצריך ולא מה שיחפוץ. וזה כלל גדול בתורה... (שם עמוד קצט)

"לעתיד לבא מביא הקב"ה ליצר הרע ושוחטו, צדיקים נדמה להם הר גבוה, ורשעים נדמה להם כחוט השערה" (סוכה נ"ב). וכי אחיזת עינים יש למעלה?

הענין כי כאשר נביט בשכל לא יעלה על לבנו איך יכול אדם נתעב ונאלח, עומד בכל רגע למיתת עולם והיה כלא היה, איך יעלה אל לבו להכין מחשבות רבות, ולחיות חיי כעס ומכאובים על עולם שאינו שלו? ואיך תוכל בריה שפלה כמוהו להלחם עם מלך אדיר ונורא, ולעשות גנד רצון המלך אשר יבער כמעט אפו והיה לבער? אתמהה על המחזה איך יכול להיות שהאדם לא יחוס על עצמו, ויאבד ב' עולמותיו בשביל שיהיה ציור בלב זולתו כי נכבד הוא? במה נחשב זולתו, ובמה יקר אצלו כל כך ציור זולתו ואין לו יכולת להושיע לו? היש שטות גדולה מזו, כי הכבוד המדומה הנ"ל יאבדנו משני עולמות? אין להאמין זאת אם החוש לא יאמת לנו אמיתתו, ורק מי שיתבונן לפעמים, יש לו לב להבין להפליא על סכלות המוטבעת בו. אך באמת אין זה כי אם מעשה אלוקות אשר נטבע באדם למעלה מן השכל להתפתות בשטויות אלו, למען יכבוש את יצרו בהתבוננות שכלו, ולהגדיל שכרו. והנה מי שלא התרגל להתבונן באלה להפליא על זה אינו מרגיש בקושי הנ"ל. ולכן כאשר ישמע כי פלוני מוותר במעותיו אינו מתפעל, שעל פלוני ישפוט בשכל, ובשכל אין זה פלא, כי הלא אין כסף וזהב מלווין האדם, ומדוע ישמרם כל כך... אבל מי שמרגיל עצמו לכבוש את יצרו הוא, ורואה קושי הטבע שנטבע בו נגד השכל, יתפעל גם מזה המעט. ולכן השי"ת שהוא יודע כמה גדול כח היצר נגד השכל, גם המעט יקר אצלו הרבה. כמו שמצינו באהרן, שבשביל "וראך ושמח בלבו", זכה לחושן המשפט. בשכל קשה להבין זאת, כשטובע אדם במים, היש להסתכל על כבוד? וכל שכן כשכלל ישראל נטבעים בים במצרים, ומשה רבינו ע"ה הולך להוציאם, מי לא ישמח בזה? אך השי"ת היודע כח היצר המוטבע באדם, יודע לכבד האדם המתגבר על השטות הזאת המוטבעת בו.

נמצא כי כל מה שהאדם מקולקל יותר במדות פחותות יודע פחות את עמל הכבוש הזה, כי הוא מביט רק בשכל, ואינו יודע הפראקטיקה. ולכן רשעים נדמה להם כחוט השערה, כי הם מביטים בשכל, ובשכל הוא רק כחוט השערה. אבל הצדיקים יודעים הפראקטיקה, כי הר גבוה הוא הטבע הרע נגד השכל... (שם עמוד רב)

דברנו על ענין הסדר כמה גדול הוא, עד שכלל האדם וכל פרטיו לא יוכלו לחיות אף רגע בלי שמירת הסדר.   קור וחום, לחות ויבשות, אש רוח מים ועפר... רואים אנו עד כמה העולם בנוי על סדר, ומעתה נבין ענין יקרת האדם המתנהג על פי סדר, כי כל נושא ינשא לפי חשיבות הנשוא עליו. למשל כשאנו רואים שמכינים צרכי סעודה בכבוד גדול, אנחנו מבינים כי מסתמא יסעדו פה אנשים נכבדים... המלאכים השרפים וכו' כולם בנויים על סדר, הרי לך גודל הנושא של הסדר, ואם כן מי שמתנהג על פי הסדר הרי יש לו מעלה כזו, שנושא כל העולמות תלוי בזה. ואם כי אין לו ידיעת סדר כל העולמות, אבל יש לו חלק מזה. מה שאינו כן מי שאינו מתנהג על פי הסדר, הרי חסר לו כל, ודי למבין גודל החסרון מה עמוק הוא ושנאוי להקב"ה, כי כל מעשה ידיו בנוי על הסדר, וכמה אהוב לו יתברך המתנהג בדרכו יתברך בסדרים נכונים. (שם עמוד רח)

וכמו כן בעניננו, האדם צריך לעשות מעשיו כל מה שאפשר בפשטות, שלא יהיה נכר ממנו כל כך שהוא עושה דברים בקדושה ובטהרה ובחסידות עד שקדוש יאמר לו. אין זה מדרכי החסידות. כי מלבד ענין של "והצנע לכת עם אלקיך", עוד פן יטעה אחרים בזה שיראה החיצוניות יותר מהפנימיות, ושקר גדול הוא, ושנאוי בעיניו יתברך.   על כן כל מה שהאדם יכול לעשות ולדבר בחיצוניות בפשטות, בלי התראות צדקות וחסידות באברים החיצוניים טוב יותר, וקרוב אל האמת...   וכן בענין יעקב עם עשו... היה עושה הכל כפשוטו, כמו איש פשוט, אבל כל זה רק מחמת שהאדם צריך להתנהג על פי הטבע, אבל עומק המחשבה בכל מעשה בדרך הטבע שעושה צריך להיות כולו לה', כי הוא מסבב הטבע. ובזה מוטעים בני אדם, כי חושבים או סייפא או ספרא, ולא כן דרך השי"ת, האבות היו מתנהגים הכל על פי הטבע... (שם עמוד רכא)

עיקר אבדן נפש האדם רחמנא ליצלן הוא מסבת בלבול הדעת, ולו הפסיק האדם את הבלבול הזה אפילו פעם אחת, והיה מניח דעתו לצייר היטב נכון את אחריתו... ואת פחיתות עניני עולם הזה, כי אז בלי ספק יכו הציורים האלה שורש עמוק בלבו, ויחליף בודאי את הנהגתו, כי האדם אוהב את עצמו מאד, ויכיר תכף ומיד את הרעות והצרות רחמנא ליצלן המחכות עליו אם לא ישוב.

וזאת היתה עצת פרעה, אשר לפי הנראה הכיר תכף ומיד כאשר באו אצלו הזקנים עם משה ואהרן כי שלוחי ה' המה... ובכל זאת הוסיף להצר לבני ישראל והכביד עליהם העול, שזאת היתה עצתו להכביד העבודה והטרדה על בני ישראל, ולבלבל את דעתם. וידע כיון שדעתם תהיה מבולבלת יוכשרו חס ושלום לכל עוון ופשע, והחטא ירחיקם חס ושלום מהשי"ת, ולא יגאלם חס ושלום. (שם עמוד רל)

נראה כי כל הדברים הם שני הפכים בנושא אחד, עולם הזה ועולם הבא אי אפשר לאחד בלי חברו, ועם כל זה הם כאש ומים. כל היסודות שני הפכים, האדם שני הפכים, גוף ונפש... ואיך יכול להיות שני הפכים בנושא אחד? אבל באמת יש מתווך ביניהם, היינו השכל, כי כמו שממקור אחד נבראו הם אחד, ככה השכל שהוא חלק ממעל יחברם ויתווך ביניהם, שיהיו אחדים ולא שני הפכים... (שם עמוד רלט)

לכן בעלי התאוות שאינם מכירים את האני שלהם, היינו עצם האדם, ורק מרגישים תאותם, על כן נקל להם להפסיד חייהם בשביל תאותם, כי עצם החיים מי חי בו, אינם מכירים אותו. מה שאינו כן החכמים המכירים עצמם, עצם חייהם הוא הנפש, על כן חסים הם על גופם, כי הוא הסוס שמנהיג הנפש שלו, ולכן צדיקים שומרים גם גופם יותר מהרשעים, כנאמר "ונשמרתם מאד לנפשותיכם" (דברים ד' ט"ו). (שם עמוד רפא)

דברנו על ענין נפלא, על הענין של תשובה מה זאת, ולמה נקראת תשובה, כי להיכן ישוב האדם שמעולם לא עמד על מעמד נכבד!

כבר ביארנו כי האדם נברא להוציא כח המעלה אשר בו מהכח אל הפועל, בין בלמוד בין ביראה ובמדות. ולכן מלמדים אותו בתחילה כל התורה כפי חלקו בפועל, כדי שישאר בו בכח. ואחר כך משכחו, כדי שייגע עצמו להוציא לפועל. וזה תכלית חייו, ועל פי זה נבין מאמר חז"ל "החיים והמות כרוכים זה בזה". כי האדם מוצאו ממקור החכמה בפועל עד שהוא בא לעולם, ונשכח הבפועל. והרי זה דומה לגלגל, הולך מנקודת החכמה בפועל, עד שיעזוב מעט מעט את הבפועל, עד שבא לנקודה האחרונה של העולם הגשמי, ונשאר בכח לבד, בלי שום פועל. ובחייו צריך האדם להשיב את הגלגל בחזרה, וצריך לשוב בחזרה מגשמי לרוחני, ויקבץ בדרך הילוכו את כל הפועל שהניח, ויבא אל הנקודה שיצא משם, היינו הפועל השלם.

והנה כל אדם יש לו ב' מוצאות, ממקום החכמה, והיא הנפש, וממקום הטינופת, מרחם אמו, מטפה סרוחה והוא הגוף. וגם מוצא הטנופת יש לו גלגל, וכל מה שיתרחק מנקודת הטנופת יטהר מעט מעט. הלא תראה שהאדם בילדותו אינו נקי, וכל מה שיגדל ינקה יותר. וכן הולך בגלגל רחוק מנקודת הטינופת, ודומה בעיניו כי הוא נכבד וגבור וחכם להפיק תאוותיו היותר גדולות עד שסיבב חצי הגלגל, ובחצי השני הוא חוזר למקום הטינופת שממנו בא, יצמח בו זוקן ואבריו נחלשים, ותאוותיו אינן ערבות לו כמקודם, עד ששב לנקודת הטינופת שיצא ממנה, ולכן בזקנה שב האדם להיות תינוק. נמצא שמבטן אמו יוצא האדם בשני גלגלים, הצדיק סובב בגלגל הנפשי לקבץ החכמה שעזב בסיבובו, ובעל התאוה סובב בגלגל הטנופי לקבץ התאוות. וזהו כונת התשובה, שמקבץ שוב החכמה בשובו משמאל לימין... (שם עמוד רצט)

והנה מי שיש לו בהמה ומתפרנס ממנה חובה עליו לפרנסה. אבל לא יתכן שיפקיר חייו בשביל חיי בהמתו! והנה מי שמייגע עצמו ועושה בשרו עיקר ותורתו טפלה זה לאות, כי בשרו-בהמתו עיקר בעיניו, וחייו-נפשו טפלה, ומפקיר עצמו בשביל בהמתו. היש קץ לענשו? מפקיר חלק א-לוה ממעל בשביל בהמה בזויה מעפר יסודה. ולא עוד אלא שנוכחנו כי מזון הנפש, היינו חכמה, היא מזון גוף ונפש יחד. ולא עוד אלא שממזון זה יחיה האדם לעד... (שם עמוד שכ)

...ככה ימצא לפעמים באדם כחות מתעוררים נגד טבעו, ואין זה אלא מחמת האבן השואבת שהושמה נגדו, והיינו קנאת סופרים. אך ימצאו אנשים שונים, יש מי שהבלי העולם הזה, הסכלות והפתיות, המה לו לאבן שואבת להמשך אחר מעשה הכסילים מקנאת איש מרעהו, ויש מי שהטוב הוא לו לאבן שואבת על ידי קנאת סופרים. מנין השינוי הנמצא בהם? מי שנמצא בו עוצם תשוקת הטוב ימשך לאבן הטובה העומדת נגדו, ומי שנמצא בו תשוקת הרע, כח הרע ימשך לאנשים רעים העומדים נגדו. מצא מין את מינו וניעור. על כן הרוצה לזכות למעלות הטוב, חובה מוטלת עליו להמציא מקומות לקנאת סופרים שתשתרר, למען ימשיכו מאתו כחותיו הנעלמים וכחות הרע יכבה בקרבו עד שלא ימשך אחר הדבר המורגש לו רע. כי אחרי המית בו הרע, שוב לא יהיה בכח הרע לעורר בקרבו הרע, אחרי שאין בו בכח להתעורר. (שם עמוד שלג)

עיקר גדול לקבל על עצמו להסכים בנפשו לסבול, ולא לדרוש שיהיה כרצונו, רק בכל דבר היפוך הרצון.   ואם יעשה רצונך - מה טוב. ויהיה תמיד המדרש על דעתך "צדיקים לא שמחו בעולמי וכו', כביכול הקב"ה לא שמח וכו', ישמח ה' במעשיו וגו', שמח לא נאמר אלא ישמח" (תנחומא אחרי ב').

עיקר גדול: בדבר שתראה חס ושלום כי אתה הולך ושוקע רחמנא ליצלן, לקבע עת ללמוד הרבה מוסר על זה, ולחפש עצה ותחבולה. (שם עמוד שנג)

שעורי דעת:

אמנם אפשר לעלות ולהגיע למדרגת איש חסיד, גם בהיות החכמה נתפסת אצלו רק מצדה האחד, ולא שיקיף אותה כולה מכל הצדדים. ונהפוך כי אז נראית ונבלטת החסידות יותר, בהיותו אוחז דרכו שהתוה לו על פי תורתו וידיעותיו, הולך הוא בה בתומו מבלי נטות הצדה, ולא יחולו בו שום שנויים לא חליפות ולא תמורות, מה שאין כן האיש אשר ידע וירגיש את החכמה מכל צדדיה, יכיר אותה בכל בחינותיה ובכל גווניה, אצלו בהכרח שתחולנה לפעמים חליפות בדרכו והנהגתו, מחמת רבוי הגוונים אשר ברוחב נפשו וההכרות הקצויות שתתאחדנה בלבו על פי חכמת אמת, ולכן פעם יתראה לעינינו אוחז דרכו והנהגתו על פי השקפת החכמה מנקודה האחת, ופעם נראהו אוחז בהנהגה אחרת שתורה לו החכמה מצדה האחר... (חלק א עמוד עו)

וכעין זה כל אחד בעצמו רואה בחייו השגחת ה' על כל צעד ושעל, ובפרט היהודי הגדול כשהוא מתבונן בכל המתהוה בחייו, רואה את יד ה' המסבבת בכל, אף שהכל מתגלגל בסבות טבעיות, הוא מכיר את זה ביחוד ממה שרואה האיך משתנים עניניו והלך חייו על פי המצבים הרוחניים השונים שהוא נמצא בם, וההפרש שמרגיש ביניהם, כי אין האדם עומד לעולם על מצב אחד, כי אם עולה ויורד, והוא רואה ומרגיש כי שונה השגחת ה' עליו לפי כל מצב שהוא נמצא בו, ורק האנשים הפשוטים אינם מכירים בהשגחת ה' מפני שאינם מרגישים ואינם מכירים את מצב נפשם, וממילא אינם רואים את השתנות ההשגחה עליהם, וגם אין שייך אצלם כל כך שינוי המצבים כמו אצל האדם הגדול שהוא נמצא לפעמים במצב עליה ולפעמים במצב ירידה, וההנהגה עמו היא לפי מצבו, אבל האדם הפשוט לא יאות לו ולא יורגש אצלו עליה וירידה, כי מי שמוטל ארצה אין לו ממה ליפול, ובכלל אינו יכול להרגיש בהשגחת ה', כי מוטל הוא תחת יד המקרה... (שם עמוד פג, וראה עוד ערך השגחה)

וזהו מה שאמרה תורה "לא ימצא בך וגו' קוסם קסמים מעונן מנחש ומכשף" וגו', כי כל אלה הדברים אין להם שליטה אלא בזה שאינו מקושר כולו לשורש הקדושה, אבל אתה "תמים תהיה עם ה' אלקיך", כל תמימותך צריכה להיות דבוקה ואחודה כביכול עם ה' אלקיך, ואין מקום לכשפים שישלטו בך. והנה אצל איש זה לא תפרד מצוה ממצוה ולא ימצא שום דבר הנוגע לעבודתו יתברך שלא ירגיש כי שלמות נפשו תלויה בו, כי בכל דבר אשר יראה שם איזו מגרעת, אם במעשיו הוא או במעשי אחרים, כל מה שהוא נגד רצונו ית' תסבול מזה נפשו ותדרשהו לתקן את הנפגם ולבנות את ההרוס... (שם עמוד קמד, וראה עוד מצוה-מעשה)

ולפי האמת לא רק שאי אפשר לו לאדם להשריש מקרבו את כחותיו הטבעיים ומוכרח הוא שימצאו בו כולם, אלא גם דרוש וראוי הוא שכל כחותיו יהיו בו, כי רצון ה' בבריאת האדם היה שיהיה ויחיה דוקא במתכונתו זאת, ורק האדם שכל כחותיו ערים וחיים בו נקרא אדם שלם, והתורה דורשת שהאדם בשלמותו, היינו בכל כחותיו, יהיה כמו שצריך הוא להיות ויעשה מה שנפקד עליו לעשות, ואין התורה דורשת מהאדם שימית כח אחד מכחותיו ויחיה בלעדו, כי מלבד שלא יעלה זאת בידו, מפני שלא נתנה היכולת לאדם לעקר כח מכחות נפשו לבלי התחשב עמו כלל, כי אם יכניעו במקום אחד, יתפרץ, אחרי עבור איזה זמן, במקום אחר ביתר שאת וביתר עז. הנה מלבד זה, עד כמה שיעלה בידו לעקור כח מכחותיו, הלא תחסר נפשו ולא יהיה אדם שלם, כי איננו על פי מתכונתו האמיתית שנקבע לו מה', ואדרבה, כל מה שיגדל האדם מתגדלים ומתחזקים עמו כל כחותיו ורגשותיו... (שם עמוד קצג)

כללו של דבר, אל לו לאדם להמית כח מכחותיו, כי כל מה שיגדל האדם ויתקרב לתעודתו ישמשו לו כל כחותיו לתכלית הנרצה, כולם הם חלק מתמימותו עם ה' אלקיו, וכולם נותנים לו עוז ומרץ להכיר את גדולתו ית' ולבא לידי הכרה מתוך התפעלות עצומה בגדולת מעשיו.

ומפני זה מה שאנו רואים כי לעת הזקנה אינם פועלים בו באדם כל כחותיו כל כך בחזקה ובתוקף ותשים הם בו, אין זו מעלה ושלמות כמו שחושבים אחרים, אלא אדרבה חסרון והעדר הוא זה, כי אינו על פי מתכונתו האמתית, אינו במצב השלמות, אלא על האדם להחזיק ככל האפשר לו את הצעירות והרעננות ולחיות עם כל כחותיו, שרק אז נקרא אדם שלם. ואל יקשה לנו ממה שמצינו בדברי חז"ל כמו "אדם כי ימות באהל - אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה"... כוונתם היא שיהיה יגע ועמל בתורה אפילו אם על ידי זה יחלש כח גופו וגם יחסר נפשו מהנאות הגוף המיותרות, ושימית את הרע שבכחותיו, שלא ישתמש בהם לשום תכלית מגונה ושפלה, אלא שהכל יפעול רק במטרה טהורה וקדושה...

...ותראה עתה ההבדל בין הטהור לקדוש, הטהור מעשיו החמריים אינם לו אלא הכרחיים, והוא עצמו אינו מתכוון בהם אלא על צד ההכרח, ונמצא שעל ידי זה יוצאים מסוג הרע שבחמריות ונשארים טהורים, אך לכלל קדושה לא באו, כי אלו היה אפשר בלתם כבר היה יותר טוב. אך הקדוש הדבק תמיד לאלקיו, ונפשו מתהלכת תמיד בין המושכלות האמתיות באהבת בוראו ויראתו, הנה נחשב לו כאלו הוא מתהלך לפני ה' בארצות החיים עודנו פה בעולם הזה. והנה איש כזה הוא עצמו נחשב כמשכן כמקדש וכמזבח...   (שם עמוד קצו)

אבל באמת צריך לדעת, כי ענין "לצורך" יש בו מדרגות מדרגות, ואין זאת אומרת שאסור לו לאדם לקחת מעולם הזה רק כדי קיום נפשו, ויותר מזה שלא לצורך נקרא, אלא ענין לצורך מתאים לכל אדם לפי מדרגתו ותכונתו, כי כל מה שנצרך לו לאדם למען יעמוד על מתכונת נפשו, כדי שיהיה במצב של רצון ושמחה, שרק אז ערים כשרונותיו וחיים בו כל כחותיו, כל הנצרך כדי שתהיה לו שלמות ותפארת אדם, בכלל "לצורך" הוא, ומובן לרוב בני אדם דרוש לזה לקחת מן העולם יותר מכדי הספוק, דרוש הוא לתענוגים גשמיים לטיול ולחברת בני אדם ולהתענג מנועם הטבע וכדומה, ואחרי שנחוץ לו כל זה, אם יגמר בנפשו לפרש מהנאות אלו, הרי זה בכלל אל תהיה צדיק הרבה וגו' למה תשומם. וכבר דברנו כמה פעמים, כי אינו כדאי לאדם לפסע בפעם אחת על מעלה עליונה, הרחוקה ממדרגתו הוא, כי זה לא יתכן, ומלבד   יחידי סגולה שזכו להרגיש במלא המדה בנועם התורה, החיים ומתענגים בה לבד, כמו הגאון מוילנה ז"ל, או אף הגאון ר' עקיבא איגר ז"ל, שאמרו הרופאים עליו כי לפי רפיון גופו אינם יודעים מהיכן הוא חי, אם לא כי העונג הרב שיש לו מלמוד התורה מכלכל את גופו ומחייהו, קדושים כאלו אינם צריכים להנאות גשמיות, כי נפשם מתמלאת מהתענוגים הרוחנים שיש להם לאין שעור מעבודתם בתורה ומצוות והם מכלכלים את כל כחות נפשם, עד שלא נצרך להם לקחת מתענוגי עולם הזה רק מעט מזער.   אבל מי שלא הגיע למדרגה רמה כזו, לו יש צורך אף לתענוגים גשמיים המעוררים בו את כחותיו וכשרונותיו, המרחיבים את דעתו ומשביעים אותו רצון, ואם יחסר את נפשו מהם, יחסרו לו חיים ולא תהיה לו שלמות האדם כפי שנצרך לעבודת הבורא, החפץ באדם שלם, שהאדם עם כל כחותיו ועניניו יעבד לו. ולכן אם יצמצם עצמו לקחת מן העולם הזה רק כדי מחיתו, חוטא על נפש יקרא...

והציור לזה שאמרנו יש לתאר כנקודה העומדת במרכז ומוקפת בעגולים הרבה, עגול בתוך עגול, שכמה שירחק העגול מהמרכז, הקיפו הוא יותר גדול, וכל אחד צריך לבחור לו עגולו לפי מדת ריחוקו מהנקודה המרכזית ולהקיף את הנקודה מסביב במעגל מדויק ולהזהר לבלי להתרחק מהנקודה המרכזית. בדומה לציור זה הם דרכי החיים הראוים לכל אחד לפי מעלתו, כי הנה השלמות האמיתית היא בנקודה המרכזית בקוטב העגול, ואלה העומדים במעלה העליונה במדרגת השלמות הדבקים בה' וקרובים לו ית' הם עומדים מסביב לנקודה זו, היא נקודת האמת, ומעגל דרכם המקיף את נקודת האמת הוא קטן מאד, כלומר הענינים הצריכים להם מעניני העולם הזה, מלבד עניני השלמות האמיתית הנם מועטים,   אבל אלו שלא הגיעו למעלת דבקות כזו, אצלם העגול יותר גדול, כלומר הענינים הצריכים להם מעניני העולם הזה הנכנסים בגדר "לצורך" הם ענינים יותר רבים ורחבים וכן הלאה...   (חלק ב עמוד קט)

וזאת היא באמת עבודה קשה לאדם, כי טבע האדם הוא להיות מושפע מן החברה, כל מה שמוסכם אצל ההמון לזה תכנע נפשו. ולא רק קטני השכל, אנשי ההמון, שאין להם שום יזמה עצמית, אלא אפילו המשכילים בעם ואנשי הדעת קשה להם מאד להשתחרר מן הדעות וההשקפות השוררות בעולם, מעמידים הם ובונים את השקפת עולמם ושכלם על יסודות ומונחים המקובלים בעולם. קשה לו לאדם מאד למצא בו בעצמו את דעתו והשקפתו הנכונה הבלתי משועבדת לחברה ולסביבה... אך אם האדם מתנשא במדה גדולה על החברה, תקיף הוא בדעתו-דעת תורה, בה במדה שהגיע למדרגת תקיפות דעת מקורית להשקיף מעל ראש ההמון, באותה מדה מולך הוא על החברה, משפיע ומושל בה, וסביבתו אומרת לו כבוד, אם רק יש בו כמובן יחד עם זה מן המשקל להיות משאו ומתנו בנחת עם הבריות, כי לולא זאת יכעיס את חביריו ויקציפם בהנהגתו הקשה, ואף על פי שיש בו מעלות הנפש לנחול כבוד, מעורר הוא קצף ואינו מקובל על הבריות...

אולם למען יגיע האדם למדרגה זו להיות מלך על סביבתו, עליו להיות קודם מלך על עצמו, על כחותיו, ומושל ברוחו, וזוהי באמת המלכות הכי גדולה והיותר מקפת... וזה האיש היודע לכלכל את כל אותם הכחות, למשול בם ולהנהיג אותם , כל אחד לפי הכרתו המקורית ולפי דעתו החזקה, ויודע להשתמש עם כל כחותיו לתכלית הרצויה, לפי שכלו הזך, ואינו מניח אותם למשל בו, שכל כוח ימשוך אותו בכל שעה אל אשר יתעורר, שאז מסור הוא בידם, קופץ אתם יחד בלי מנהל ומחזיק בם, אלא מושל הוא על כל כחותיו ומעוטר הוא בעטרה של יראת שמים, כמו שאמרו ז"ל (ירושלמי שבת א' ג') מה שעשתה חכמה עטרה לראשה וכו', דכתיב ראשית חכמה יראת ה', הנהו המלך היותר גדול ונשגב... (חלק ג עמוד טו)

...ואם אמרה תורה "כי היא חייכם", הרי זו אמת לאמתה, כי המצוה חיים היא לנו, וזה שמה ולא זולת.

אמנם במושג חיים ישנן מדרגות מדרגות, כל דבר אפילו הדומם יש בו נפש המחייתו ומקיימתו והיא אשר יקראו לה הטבעיים בשם כח המושך, הכח המגנטי המאחד את כל האטומים ועושה אותם לגוש אחד בעל צורה מיוחדת. אך כלום ראה איש את הכחות האלה או השיג אותם באחד מחושיו האחרים? הא אין זה אלא כח רוחני אשר לא ידענו את מהותו, וזוהי נפשו המקיימתו להיות גוש אחד בדמותו וצביונו. גדולה מזו היא נפשו של הצומח, כי מלבד מה שיש בו אותה הנפש אשר בדומם, עוד נפש יתרה נמצאת בו והוא כח הצמיחה והגדול... למעלה מן החיים הלא הם חיי ה"חי", אשר, נוסף על חיי הדומם והצומח, יש בו כח התנועה וההרגשה ושאר החושים, אשר בהם בעלי החיים חוננו. עולים עליהם חיי ה"מדבר", שמלבד החיים של שלשת אלה שקדמו לו יש בו כח המחשבה והדבור ושאר הסגולות הנפלאות המיוחדות למין האדם. ויש אשר המדבר יאבד את חיי הסגולה אשר לו וישאר במדרגת החיים אשר לשאר בעלי החיים ולפעמים רק במדרגת "קרוב לצומח" רחמנא ליצלן...

והנה למעלה מכל אלה הם חיי בן ישראל המקים תורה ומצוות, שבהם הוא משיג מדרגה עליונה של חיים, שהיא בחינה יתרה מכל סוגי החיים של הנבראים. והנה כל חיים יש להם קצבה... אולם כח החיים שזוכה לו האדם על ידי קיום המצוות אין לו קץ והוא לנצח נצחים...

וזה מה שאמרו חז"ל עבודה זרה ג': "ותעשה אדם כדגי הים, מה דגים שבים כיון שעולין ליבשה מיד הם מתים, אף אדם כיון שפירש מן התורה ומן המצוות מי הוא מת". זהו הרעיון, שכמו שהדג, אף לאחר שפירש מן המים עדיין מפרכס, הוא מתנועע עוד שעה קלה, מכל מקום כיון שניתק ממקור חייו אין לו עוד כח החיים הזה שנמצא בו בהיותו מקושר למקום ששם הוא מקור חייו, והרי הוא נחשב למת, כן האדם שפירש מן התורה ומן המצוות מיד הוא מת, אף שיש לו עוד איזה כח להיות מפרכס כאן כשבעים שנה, שאין זה אף כטפה מן הים לעומת חיי הנצח, אבל חייו האמיתיים כבר אבדו ממנו, כי נתק ממקור חייו...

ובאמת מי שיש לו לב מרגיש יוכל להבחין את כח החיים הזה, ולהשיג באיזו מדה את עדן חיי העולם הבא אף בהיותו מלובש עוד בחמר. אבל אדם גס, עם החומר לא יוכל להרגיש את כח החיים האלה, כי חי הוא בחיי בשר ויותר מזה לא ירגיש, כמו שהחיה והבהמה לא יוכלו להבין ולהרגיש את חיי האדם ועניניו... (שם עמוד קח)

והנה דרכם של הנוסעים במקומות מעיני הרפואה לשקול את עצמם למען דעת כמה פעלו הרפואות את פעולתן... ואם אמנם המשקל הנכון ידוע רק לבורא עולם, בכל זאת אפשר גם לאדם עצמו לדעת משקל נפשו במדה ידועה, היינו אם ירצה לדעת עד כמה פעלו עליו התורה והמצוות ישים לבו לבחינה זו, אם גדלה תשוקתו לתורה ומצוות יותר מתשוקתו לעניני העולם, אות הוא כי זכויותיו מרובין על עוונותיו, ואם להבת תשוקתו גדלה לעניני העולם הזה אות הוא כי נמצאים בנפשו עוונות יותר מזכיות, והפסולת מרובה על העיקר... (שם עמוד קיב)

רבינו ירוחם:

"משננער ממעי אמו", עד כדי כך מגיעים הדברים, שאין נייטרליות, אין שום אפשרות להיות בלתי תלוי, תינוק הננער ממעי אמו, שם הלא לכאורה כבר הכל בלתי תלוי, הלא עדיין התינוק אינו יודע ולא כלום, אין לו כוונה לשום דבר, ובכל זאת מגלים לנו חז"ל שגם שם הוא איננו בלתי תלוי, גם שם יש מאבק, התלבטות, גם הבכי וגם הצחוק, הכעס וגם המנוחה הכל הנם כבר בתוך המאבק, אם בידיעה ואם שלא בידיעה, סבוך הוא כבר בשני הצדדים, פעם לזה ופעם לרעהו, כבר הנהו בתוך הקרב, עד כדי כך אין כל ניטרליות...

לומדים אנו מכאן שני יסודות, ראשית כאמור כי ענין הנייטרליות אין כלל במציאות, מקצה הארץ ועד קצה מתנהל מאבק בלתי פוסק, תיכף משננער ממעי אמו מתחיל הוא המאבק, והנה האדם הלא אינו מרגיש זאת, אף אינו יודע כלום מן המאבק, אף דומה לו כי נייטרלי הוא, הנה הוא סוד הדבר, כי דמיון זהו הנייטרליות, הנה זה מגודל סוד ההעלם, והוא נורא עד מאד, כי יתכן, שיהיה מצב של העלם כל כך עד שממש פושט יד בעקר, כל ימיו האדם לוחם במאבק בלתי פוסק, והוא לא ידענו כלל, עד כדי כך הוא סוד ההעלם... (דעת תורה בראשית ח כא)

...הנה לנח איש צדיק העמיסו עליו מלאכה כבדה כזו להכניס ולהכין מזונותיו של כל אחד ואחד, לפרנס לכל הבריאה לכל אחד ואחד בעתו, והרי פשוט שלא היה חסר להקב"ה דרכים להצילם באופן אחר... ואם פעם אחת איחר לתת מזונות של אחד מהן שלא בעתו, תכף ענשוהו, וכבר נאמר על זה "הן צדיק בארץ ישולם", בתוך עמל ויגיעה למעלה ראש עוד נתבע על צער בעלי חיים. היש לנו מושג במלאכה יותר כבדה מזו, מלאכה שהיתה שייכת להנתן לאיש גס ופשוט תנתן לנח איש צדיק, ואיה כבודו ותפארתו של צדיק הדור הזה.

אצל אלעזר בן אהרן הכהן מצינו, (במדבר ד' ט"ז) "ופקודת אלעזר בן אהרן הכהן שמן המאור וקטורת הסמים ומנחת התמיד ושמן המשחה". וברמב"ן שם, היה משא גדול, הקטורת שס"ה מנה, ושמן המאור לשנה שלמה רב מאד... אבל היה אלעזר חזק ואמיץ כיעקב אבינו... אלעזר הכהן שהיה נשיא נשיאי הלוי, וכתיב על יהושע (במדבר כ"ז) ולפני אלעזר הכהן יעמוד, הנה עליו הטילו לשאת משא כבד כזה? איך היינו מרגישים אנחנו בראותינו החפץ חיים זצ"ל הולך בדרך ונושא חבילה גדולה, האם היינו יכולים להתאפק ולא לקחת ממנו חבילתו?

זכורני פעם אחת בקלם, אחרי שנטלו הכהנים את ידיהם לדוכן, לקח הסבא זצ"ל את קערת המים להוציאה החוצה, ואני בעמדי שם נסיתי לקחת אותה ממנו, והביט עלי במבט קשה לאמר: חדש אתה, אינך יודע כלום מכל אשר סביבותיך!

...זהו יסוד הענין של "מלך לשדה נעבד", כביכול חיותו של הקב"ה תלויה דוקא בשמשות הפשוטה והשפלה, את דכא ושפל רוח, במקום גדולתו שם אתה מוצא ענותנותו, מכל המקומות השפלים, מהמלאכות היותר פחותות, דוקא משם כביכול הוא ית' יונק חיותו, כן היה רצונו ית', וכך היא המדה, כי מלך לשדה נעבד...

אמנם כן, כי במשא לעייפות הכי גדולה כבדו דוקא את אלעזר הכהן, בעבודה ובמלאכה הכי פחותה כבדו דוקא את נח איש צדיק, כי למי אחר יכבדו בנתח חשוב כזה? איך שייך אחרת? כי מנין זולת זה יינקו חיותם? הוא סוד "מלך לשדה נעבד", רק מאדמת הבצה והרפש, רק ממנה החיים. שמשות - זהו סוד עולם המעשה, אין להקב"ה בעולמו אלא מה שהוא משמש את הבריאה, "עורך שולחן לפני כל אחד ואחד"! (שם עמוד ע)

...ולמשל מעלת הכהונה, שהיא אמנם מעלה גדולה עד למאד, אבל אלה המעלות מחייבות את האדם ביתר עבודה וביתר דינים, וכשעובר עליהם הרי העונש מרובה מאד... ועתה עומדת באמת השאלה, מה כדאי לאדם, מה שוה לו יותר, המעלה ושכרה, או שמפחד העונשים והאבדון הכרוכין בה יותר שוה לו שלא יהיו לא הן ולא שכרן. והנה כבר מצינו בחז"ל (עירובין י"ג) כעין שאלה זו, אם נח לו לאדם שנברא, או שנח לו לאדם שלא נברא. ואמנם נמנו וגמרו נח לו לאדם שלא נברא וכו', היינו מפני שהיא עבודה די קשה, ולא בנקל שומרין אותה, ואשרי העומד בנסיונותיה. אבל בעל המעלה, הוא באמת ראה יראה כי כל הקשיים וכל הנסיונות כדאין מול הטוב והמעלה, ועשו שבטל המעלה מפני הקשיים שבה, מפני העונשים והאבדון הכרוכין בעקבותיה, הנה בזה הראה כי ביזה את המעלה.

...הנה פיתויי היצר בזה בא מצד הרצון בהקלת העול, והאמת כן הוא כי בהתבונן האדם יראה בעצמו כי מקנא הוא לגויים, מקנא הוא חפשיותם מן המצוות כי פטורים הם מכל, עובר אדם ורואה גוי בשוק אוכל לחמו חנם מן המצוות, בלי ברכות ובלי כלום, אין לו צורך בשום הכנות לאכילתו, והוא מקנא בו, כי אמנם בן ישראל אסור הוא בכל מיני חבלים של מצוות ודינים, נושא הוא עול באמת, עול מלכות שמים... ותמיד הוא בפחד ויראה, כי בהעוותם בכלשהו אמנם ענוש יענש קשה מאד, כמה ציווים ודינים כמה הכנות דרושות לבן ישראל נגש לפרוסת לחמו... אמנם שאלה אחת נשאל לאותו איש,   האם כשרואה סוס וכל בהמה גם כן יקנא בהם על חפשיותם באמת, כי אין להם גם שום עול דרך ארץ, פרנסתם מצויה להם בכל מקום כי אוכלים עשב הארץ, שוכבים וישנים בכל מקום שימצאו, ואין צורך להם בבגדים גם מחלות אין להם, ואין להם שום דאגות ולא צער, כי אם חיי תענוג והנאה גמורה. ודאי כי לא תמצא לא סכל ולא טפש שיחפוץ להיות סוס, כי אחרי הכל הנה התענוג האמיתי וההנאה הכי גדולה היא להיות אדם, אף עם כל הקשיים והעול הגדול התלויים בזה...   (שם כה לב)

...אנחנו אין נותנים ממש בעניני רוחניות, חסרה לנו הידיעה כי עניני רוחניות הם הם המציאות האמיתית, מצוות ומעשים טובים נותנים ריח ממש, ריח נעים וחזק ההולך למרחקים, ולעומתם עבירות וחטאים הסרחון מהם כל כך, עד שאדם השלם, התמים בכל חושיו, הוא ירגיש ממש בחוש הריח שלו את גודל הסרחון העולה מחטא, עד שבעברו על אדם חוטא מוכרח הוא ממש לסתום את חוטמו בעד הריח הרע הנוטף ממנו... מטבע האדם שמשתעשעים תמיד בהמצאם בחיק הטבע, אוהבים ליתן בבתיהם ובחדריהם צמחים שונים וכל מיני פרחים, מה נהדרים היו בתיהם לו קשטו אותם בחסד ואמת, גם אלה מחיק הטבע הם, מה מקוטר היה זה הבית. (שם כז כב)

נפתולי אלקים נפתלתי... לומדים אנו מכאן שני ענינים, האחד, כי בעניני רוחניות מותר לו לאדם להתעקש, הלא ראתה כי הקב"ה לא רוצה לתת לה בנים והיא לא התחשבה בזה, אלא נאבקה בכל כחותיה להשיג את מאוויה. ועוד אנו רואים כי בעניני רוחניות כשאדם מתאמץ ומתעקש לעלות מעלה כפי מגמותיו, הנה סוף כל סוף ינצח ויצליח. וזהו אמרם ז"ל (סנהדרין ק"ה) "חוצפא כלפי שמיא מהני"...

זהו ענין מה שאמרו חז"ל, (ברכות ל"ב) "ארבעה דברים צריכים חיזוק, תורה, מעשים טובים, תפלה ודרך ארץ". שאין הביאור כמו שלומדים תמיד מצד גבורה, אלא כפי דברינו עכשיו, כי למדו לנו חז"ל ענין העקשנות הקדושה, כי צריך האדם להחליט כי ימשיך מעשיו, ולא יחזור לאחוריו בשום אופן, "מוכרח להיות וחסל!" ודוקא באופן זה יצליח וינצח. חושבים אנו שלהחפץ חיים זצ"ל עלה הכל בנקל, החפץ חיים נתגדל רק הודות לעקשנותו הרבה. עכשיו, כשרצה ליסע לארץ ישראל, אירע לו מאורע שעכבהו, וחשבתי ששוב לא יחשוב ליסע, כי הרי רואה כי מן השמים מעכבים אותו, אבל כתבו לי, שהחפץ חיים ז"ל קרא את חתנו ומסר מודעה בפניו: ידע (הבעל דבר) שלא יפעול כלום אצלי, אני אסע! קודם שהדפיס את ה"משנה ברורה" קרה אצלו מקרה נורא רחמנא ליצלן, שאחר במקומו היה נחרב לגמרי רק ממקרה זה בלבד, אולם גם אז מסר מודעה, ואמר שיוכל להיות חס ושלום עוד יותר רע, ו"הוא" לא יפעל אצלי כלום, אני מוכרח להשלים את מה שהחילותי. ורק בזה נתגדל. כל חולשתנו היא רק שאין לנו עקשנות כלל... (שם ל ח)

וידבר על לב הנערה... מי יוכל להתבונן עד כמה זרה עד כדי בחילה היה ביתו של שכם לבתו של יעקב אבינו ע"ה, ואיך זה יתכן כי אחרי שדבר על לבה תתפתה ותסכים להשאר, ולא זאת בלבד, אלא גם היו צריכים לגוררה משם! להתבונן מזה כמה מבהיל הוא הכח של פיתוי... מגיע זה הענין עד אדם הראשון קודם החטא, עם כל חכמתו, אבל נמצא בלב כח כזה, כשנכנסים דברי פיתוי בלבו של אדם, הנה מתפתה הוא הלב, ולא תועיל לו כל החכמות שבעולם... יתבונן האדם ויראה זה בחייו היום יומיים. נכנס אדם לחנות לקחת איזו חתיכה של אריג בשביל בגד, מראה לו החנוני סחורה, וזה תיכף בראותו אותה מחליט לעזוב אותה, אם מצד יוקר המחיר, ואם גם מצד מראה הסחורה... והנה החנוני לא עושה כלום, אלא מהפך את הסחורה ומראה לו פעמים אחדות, שוטח אותה לפניו לאורכה ולרחבה, מגביה אותה נגד האור, ואומר לו הבט נא ביפיה, ועל דבר המחיר הלא תאמין לי כי רק בשבילך אני מסכים למחיר נמוך כזה... דברים אשר לאיש נבון ממש דברי שטויות ובטלים המה, וגם זה האיש מכיר את החנוני כי אין לסמוך כלל על דבריו, אבל ללבו של זה האדם כבר נכנסו דברי הפיתויים האלה, והוא כבר שבוי אצל החנוני...

הוא אשר אמר שלמה בחכמתו, מזהיר וחוזר ומזהיר פעמים רבות, להזהר מכל מיני פיתויים רבים. מתחיל ואומר (משלי ב' ט"ז) "להצילך מאשה זרה", ועיין שם ברש"י דלאו דוקא מאשה זרה, אלא הכוונה היא על המינות שהיא פריקת עול של כל המצוות, "מנכריה אמריה החליקה"...

זהו ענין אשר אמרו חז"ל על פסוק ויאמר אברם וגו' הרימותי ידי אל ה', מכאן שהצדיקים משביעין את יצרם. אברהם אבינו ודאי בז לממון, ודאי היה שונא בצע בתכלית, ומה כאן כל הפחד עד כדי להשביע את היצר? אלא בידעו זה הסוד הגדול של ענין הפיתוי, הכח המבהיל אשר בלב להתפתות, עד כי אף כל ה"אברהם אבינו" לא היה יכול לו, ואין עצה אחרת נגדו כי אם בהשתמטות מדרכיו, והשביע ליצרו... (שם לד ג)

...היראה אצל השבטים היתה גדולה עד כדי כך כי "שבטים מציאה מצאו", וכבר חרדו, "ויצא לבם". ידעו היטב כי גם מציאת "מציאות" בזה העולם אינה דבר פשוט, וודאי ישנה כוונה בזה, מן הסתם פורעים להם בזה את שכרם, ואם כן במה יתקיימו. הרי על "אין יינו מחמיץ ואין פשתנו לוקה וכו'", כבר יראו וחששו (סנהדרין ק"א) "שמא קבל רבי עולמו"... שאנו אומרים תמיד ציור, כי הלא ייתכן שאדם אף לא יודע כלל כי כל חיותו היא מן גלגל החמה, האם יעלה במחשבתו של האדם בבקר בהקיצו משנתו להיוודע אם השמש יצא על הארץ? הלא רואים אנו שבנגיעה הכי פעוטה, כמו מי שיש לו גן ירק כל שהוא, הרי הוא מתענין כבר בכל יום תמיד בזריחת השמש, בעבור שזה נוגע לצמיחת הלפת ותרדין שלו, ומדוע כל אדם אין חושב כן, הרי זה כי חסר לו כל הרגש כי הגלגל כולו נוגע לו בפרטות, והרי באמת כל חיותו של האדם, ממש בכל רגע תלויה בזריחת השמש... לא ידע האדם בדברים פשוטים אלה, כי אז בכל בקר בהקיצו משנתו היה כבר מברך בלב וכוונה שלמה "רוקע הארץ על המים", "יוצר המאורות" וכו'...

האם מרגיש אדם ומכיר טובה לרש"י הקדוש על פירושו על כל התורה? לו היו לוקחים מאתנו חלילה את רש"י הקדוש ואת בעלי התוספות הקדושים וכדומה, הלא היינו נשארים חלילה לגמרי ממש בלי תורה! ואמנם לו היה אדם באמת מרגיש הכרת טובה לרש"י הקדוש, הנה מתוך זאת היה מגיע כבר גם לרבותיו של רש"י הקדוש, וכן הלאה עד לנותן התורה עצמה זה הקב"ה, אלא שהכל מכח אחד יהלכון, "אין איש שם על לב", ולא מרגיש האדם שום הכרת טובה לכל גלגל החמה אשר ממנו כל חיותו... (שם עמוד רנ)

אשר שם האחת שפרה... לא נזכרו כלל בשמותיהן שנקראו עד עכשיו, אלא נקראו כאן בשמות מיוחדים, הנה כי יתכן ואפשר שבדברים קטנים ואפילו בדברים הכי קטנטנים כמו אלה, בשפור ופיוס תינוקות, שהוא מהדרכים אשר נשים עושות תמיד, והם בזה זכו להקרא בשמות, דענין שמות הוא עיקר מציאותו של הנושא אותם, זאת אומרת שבפעולות אלו כל כולן נעשו מזו המציאות. הנה כי יתכן שדבר קטן כזה יהוה את כל האדם...

הוא יסוד תחילת דברינו, כי אנשים גדולים חיים בגדלות, ויודעים מגדלות, הם הרואים בכל ענין גדלות ורוממות, ומשיגים הם אמנם גדלות אף מכל מיני קטנוניות,   ממשחק של "פו פו" לילדים קטנים, זוכים הם לרום המעלה, למקום מיוחד בתורה הקדושה, ואנשים פשוטים הם הנם דורסים ברגליהם על כל מעלה נכונה, הכל בעיניהם דברים קטנים, וכמוהם יהיו עושיהם, מתקטנים עד כריתות רחמנא ליצלן. (שם שמות א טו)

אמרנו כי אין עצמיות באדם, לא בצד הטוב ואף לא בצד הרע, המסתכל בקצת יישוב-דעת ושימת-לב למהלך עניניו יווכח, איך הוא חסר עצמיות תלוי הוא באויר, וזורקים אותו ככדור ממש בסערת הרוחות "והרשעים כים נגרש השקט לא יוכל" (ישעיה נ"ז כ'), והיינו שאמרו חז"ל (בבא בתרא ע"ח) "על כן יאמרו המושלים באו חשבון, אלו המושלים ביצרם", כי רק את המושלים ביצרם יכולים לשאול, כי כשיודעים זה הענין מחוסר העצמיות באדם מבינים היטב, כי גם את הדבר הקטן ביותר אי אפשר לשאול אלא אך ורק את המושלים ביצרם, ממי שאינו מושל ביצרו אי אפשר לשמע דבר אמת... ויתנהג אדם אפילו בצומות וסיגופים למנע את ה"כיסא מלא זינא בישא", וישמור את עיניו כרב ששת ורב יוסף, הרי כבר שכך בזה כל כהאי רוחות סערה בקרבו, ועדיין אינו בטוח כלל כי אז כבר הוא "הוא בעצמו", וגם אז עודו נתון לרוחות... כל מצב האדם הוא זה, הוא תלוי באויר, והרוחות מגרשות אותו כמו כדור באויר, והוא הולך באותו כיוון הנטיה דוחפתו. וידיעה זו נעלמה מכל אדם, רק תורה הקדושה השי"ת בורא הנפש, הוא גילה לעם ישראל סוד גדול זה, אשר חכמי העולם אינם יודעים מזה מאומה... (שם עמוד קיז)

התברר מזה איזה יסוד גדול הוא להכיר מעלה, וכי זוהי כל תכלית האדם, כי על כן פשוט הוא כי "אדם ביקר ולא יבין, נמשל כבהמות נדמו", אם אדם אינו מכיר חסרונותיו הרי מופרך הוא, ועוד יותר גרוע הוא אם אינו מכיר מעלותיו, אינו מכיר אינו מחשיב את "האדם ביקר" שבו, ומי שאינו מכיר ואינו מעריך אינו נותן כלום על זה... הנה לפי כל דברינו כי יסוד כל היסודות הוא להכיר מעלות הכל, ולהחשיב כל הדברים, וכי זה יסוד הבריאה - "כדי לאשתמודעין ליה". לפי זה מבינים כבר מה זה ענין ליצנות, דעיקרו הוא שלא להחשיב לכלום... (שם עמוד קכו)

כשמתבוננים בחיי האסורים בבית הכלא, עם כל ההנהגה שם, דומה לנו שאין שם חיים כלל, כי איזה חיים הם... אדם אינו מעריך שכשהוא שוכב לישון במנוחה הוא רק מפני שיש משטרה בעיר, והוא בטוח שבאם יפלו עליו או יגנבו ממנו דבר-מה, יענישו תיכף את העושה הרעה, ובכל זאת הנהו נועל את ביתו ואת חנותו במנעולי ברזל גדולים וחזקים, ואחרי כל אלה הנהו ירא, מפחד הוא לצאת בלילה לרחוב, כי מי יודע איזה מקרה יכול להתרחש בחוץ. האומנם כשהכל בסדר, כשהמלכות אמנם במעמדה, לא מרגישים זה כלל, אבל שנות החרום, כשהיו הממשלות מתחלפות בפרקים תכופים, היו מרגישים היטב את הסכנה המרובה כשהיתה עיר נשארת לזמן קצר בלי ממשלה. אוי ואבוי לחיים כאלה התלויים בקנה-רובה, הלא אין זה אלא חיי בית האסורים!   וכשהולכים ברחוב ורואים חנויות סגורות בבריחי ומנעולי ברזל גדולים, ואין נרעשים ממחזה כזה, אם חיים כאלה נחשבים אצלנו חיים, הלא זה אות הוא ודאי כי גם אנחנו מבני בית האסורים, האפשר לנו לצייר שהיה אברהם אבינו יכול לסבול חיים כאלה? ואמנם מה רב ועצום היה העונג, לו היה העולם חי חיי חסד, כשהיה אחד עובר ברחוב בלילה והיה רואה חלון פתוח, לא היה אף עולה על רעיוניו לחשוב לגנוב דבר מה, אלא אדרבה, היה סוגר את החלון, בכדי שהישנים לא יצטננו, הלא מובן הוא שהיו ממש חיים של עודן ועונג...   (שם עמוד ר)

כשאנו רואים לאדם שאינו עומד תמיד על מצב אחד, כי אם משתנה יום אחד טוב ויום רע, פעם טוב ופעם רע, זהו אות כי מצבו התמידי הוא שאינו רחוק מרע, ותמיד סמוך הוא להרע בכל הפרטים. וזהו סוד. מובא בספר קבלה בשם האר"י ז"ל כי יש ג' קליפות סביב הקדושה, והד' היא נוגה, פעמים היא בקדושה ופעמים חוזרת לקליפה ונעשה ד' קליפות, וכתיב ונוגה לו סביב שהוא סביב הקדושה, והגרים מקבלים מזאת הקליפה שלפעמים נוטה אל הקודש ופעמים אל הטומאה וכו'. נראה מזה כי מי שהוא סביב הקדושה וגם סביב הטומאה הוא משתנה פעמים לטוב ופעמים לרע, כמו שאנו רואים לפעמים בקליפה הסובבת את המאכל, וגם סמוך לעץ, היא מתחלקת מיתר הקליפות, וגם היא מתחלקת מחלק המאכל. ומסמיכותה להקליפות מורגשת לפעמים טעם הקליפה ומסמיכותה להמאכל מורגשת לפעמים טעם המאכל, כן הוא האדם המשתנה תמיד, זהו מפני כי עומד תמיד בין הקדושה והטומאה, ולכן בדבר קל אם יתקרב מעט אל הקדושה נרגש בו אז טעם הקדושה, וכן כשיתקרב מעט אל הטומאה תיכף נרגש בו טעם טומאה, ולכן אינו עומד תמיד על מצב אחד. ולהיפוך זה נמצא באנשים העומדים בצד חלק אחד בין בטוב ובין ברע, שניהם עומדים תמיד על מצב אחד... (דעת חכמה ומוסר ג עמוד לח)

...ולא ירפה הנפש מהגוף לעולם מלחנכו לאטו לאטו ללכת אחריה ולנטות אליה ולהשלים אותה עד שיפקח הגוף מעט מעט את עיניו, כי באמת בזוי ודל הוא, עני אביון ואין לו כל, ויכיר כי עניני העולם ירעיבוהו יותר מאשר ישביעוהו, כענין "מרעיבו שבע" (סוכה נ"ב), וכי כל חיותו תלויה בנפשו, ואם היא לא תכלכלהו מיתתו ודאית וברורה, וגרוע הוא אף מהבעל חי, ואין לו שום קיום זולת שכלו. ולהאומה הישראלית אין שום קיום זולת התורה והמצות, וזהו "כי היא חכמתכם ובינתכם"... (שם עמוד צב)

ביאור של ברוך בתקון הברכות, היינו שהבורא יתברך הוא מקור הבריכה שממנו הכל, וממילא מובן שהבריאה נבראה באופן שכל הנחלים הולכים אל הים והים אינו מלא, כל מה שנמצא בהבריאה, כגון חכמה, גבורה, עושר, הולכים מצד עצמם למקורם, וזהו כל מעשיך יהיו לשם שמים" (אבות ב' י"ב), וזהו באמת רק בלי לשנות תפקידם, היינו בלי לחטוף לעצמו, אלא מצד טבעם ועצמותם הם הולכים נמשכים ומשתלשלים לשם שמים... (שם עמוד קד)

עד כמה אין האדם יכול לסמך על טבעיו היותר טובים, כי אם תמיד להיות שומע וכפוף תחת עול השכל ועול התורה. וזהו ענין "רק חזק לבלתי אכול הדם", שאפילו דם שנפשו של אדם תקוץ ותגעל מהם גם כן אתה צריך חיזוק. עוד למדין מזה דבר נפלא, אמרו ז"ל לא תוכל - יכול אתה אבל אינך רשאי. וידוע כי האדם בטבעו אינו משומר כי אם שמירת השכל, ואנו עם ישראל שמירת התורה היא חיינו, וזאת נקראת "לא תוכל", ונמצא כי תמיד האדם עומד תחת גזירת עולו של הקב"ה. ואף דברים הפשוטים גם כן מה שאינו יכול הוא רק מצד עול השכל... ובעוונותינו הרבים נתמוטטו רחמנא ליצלן דברי התורה, אשר גדרם באמת מגיע עד לשמים, ואצלנו גדרם אינו גדר, ויוכל האדם לעבור את גדריה, כי רוח השטות שורה עליו, כידוע אין אדם עובר עבירה אלא אם כן רוח השטות שורה עליו (סוטה ג')... וכן אנו הולכים ומתמוטטים רחמנא ליצלן, עד כי גדרי השכל גם כן אינם גדרים, וממש הוא עיר פרוצה... (שם עמוד קפ)

תמיד היה מוקשה לי, מדוע לא יתאימו באדם ידיעותיו עם מעשיו... פעם אחת אמרנו לפני יחידים מצוינים כי הנסיון הורנו, כי האדם בחיצוניותיו, דהיינו פעולותיו, הוא גרוע הרבה יותר מבפנימיותיו, דהיינו כחותיו. יש כמה אנשים שבאמת כוונתו ודעתו תמיד להיטיב, ועומד לכל טוב, הוא חושב וגם רוצה להיטיב, ובכל זאת סוף סוף יצא מעשה רע וגרוע מאד... אכן פשר הדבר הוא, הנה אנו רואים בכל דבר היוצא מן הכח אל הפועל כמו, המוציא אש מן האבנים, או כאשר מדליקים גפרורית, הלא בעת שהוא בפועל אנו רואים אש ממש, בתמונתו ובמראיתו, ובעת שהיה רק בכח באבן או בגפרית, היה זה דבר אחר ממש. ואף לא היה בו שום חמימות כי אם קרירות. ומי היה הסרסור הממוצע בין שני מצבים אלו, אשר הביא למצב חדש בתכלית? אכן בעל כרחנו מוכרחים לשפט בדעתנו, כי הסרסור הממוצע השלישי אשר יש כאן, כמו ההכאה על האבן, או התחממות הגפרית על ידי השריטה, או בפגישת האויר אשר יפגשו באמצע, הם הם המוציאים אותו מן הכח, ובתוך דרך ההוצאה וההשתלשלות יתהוה למין אחר, הוא האש בפועל. וכן בכל הבריאה כולה ישנם דברים כוחנים, ולעומתם ישנם בפועל, והם ממש מין אחר, ובתוכם יש דברים ממציאים אותם, אשר על ידם יולידו את הדבר מן הכח אל הפועל. זו היא סגולה נפלאה בעולמינו, שניתן לכל אחד ואחד כח ודעת להיות "בורא", היינו ממציא דברים מתכונה לתכונה, ממצב למצב, מעולם לעולם...

ומזה נוכל לדון כל שכן וכל שכן בעניני האדם בעצמו, בחיר הנבראים, כי הוא נברא גם כן על תכונה זאת, היינו כי האדם נברא בצלם אלקים, רוצה לומר בכחות אלקים. כל הצלם אלקים נתנו בו בכחותיו, דהיינו רק בכח, ותכלית האדם בעבודתו הוא להוציא את הכחות, היינו הצלם אלקים אל הפועל, וזהו מה שכתוב (איוב י"א י"ב) עיר פרא אדם יוולד...

וכשנחליט זאת בהחלטה גמורה, נוכל להתבונן מזה, כי אחרי כי כל העבודה הגדולה הזאת מוטלת על האדם, דהיינו לברא את עצמו, ולהוציא כחותיו היינו כל הצלם אלקים אל הפועל. אכן יש לנו שאלה גדול, ואיך ובמה נוכל לגמור דברים כאלו, רוצה לומר באיזה כלי ואיזה אמצעים נוכל להמציא זאת... אם לא כי תורה מן השמים, רוצה לומר הוא הבורא אשר חפץ בעבודתינו זאת, רק הוא, ודוקא הוא, ועליו מוטל ליתן ולהנחיל לנו מכונות כאלו, והיא תורה מן השמים, אשר רק על ידה יוכל להשלים מעשה כזה, היינו להיות בורא. וזהו ענין של "והלכת בדרכיו" (דברים כ"ח ט'), ומה הוא בורא אף אתה בורא. נורא הדבר מאד... (שם עמוד רט, וראה שם עוד)

כאשר נתבונן בכחות האדם נכיר, כי שתי תכונות רעות, אשר כמעט הפכיות הם, ושתיהם ממקור אחד יהלכון. מצד אחד נראה קושי האדם להיות ירא, יראת העונש הפשוטה שלוצאטו ז"ל (מס"י כ"ד) אומר עליה שהיא יראת נשים, ור' ישראל ז"ל יודעים אנו כי כל חייו נתן נפשו דוקא על יראת העונש... ואי אפשר לפעול אצל האדם קצת יראה בשום אופן. אנו מדברים תמיד שהסבה שאין יראה אצלינו אינו מפני חסרון אמונה, עד כמה שיש לנו אמונה היה מספיק לנו די יראה... אבל האמת הוא שהאדם כל כך פשוט הוא ופחות שאינו רוצה לכפות עצמו בשום אופן אף לקצת יראה.

האדם כשהוא בריא ושלם בטוח הוא כל כך במצבו של בריאות, עד שכשיאמרו לו שאפשר שלמחר תחלה ותפול למשכב ימלא פיו צחוק, ויחשוב אי אפשר להיות כן. עשיר גדול מימים ושנים, כשיאמרו לו שלמחר יהיה עני המחזיר על הפתחים, בודאי יכחיש ויאמר איך אפשר להיות כזאת... כשנשאל לאמריקני בדבר היטלר יענה ויאמר שאצלנו באמריקה אי אפשר שיארע כזאת בשום אופן. דברים כאלו המה בלי יראה, ושוטה הוא המדבר כזאת, איננו יודע שכהרף עין רחמנא ליצלן יוכל להיות ההתהפכות כזאת. הלא היטלר יוכיח, שמי הוא אשר פלל כזאת לפני עשרות שנים לומר שבמדינת אשכנז המקולטרה (מתורבתת), אשר היה בה שווי זכיות באופן פלא, דוקא שם יהיה מלך קשה כהמן...   לעומת זאת נראה להיפך, פלאי פלאים, כשאדם נחלה רחמנא ליצלן על מחלה קשה, וככה עובר עליו שבוע שתים שלש ארבע, מתיאש כבר, מדמה שאין רפואה למכתו, ואינו חושב כלל שבין רגע השי"ת יוכל להושיע. מה נפלא הדבר, כשהוא בריא אינו מניח למחשבתו שום מחשבות של יראה, ולהיפך כשהוא במצב של חולי אין לו שום מחשבות בטחון ואמונה...

יסודן של דברים, שיראה ובטחון הם שלובי יד, האבות הקדושים, אחרי כל ההבטחות להם נתיראו, וחזקיה המלך אחרי נבואה מאת ה' שימות לא נפל מבטחונו כלום (מלכים ב' כ' א'), כאילו לא היה. בקצרה, אצלם לא היה כלל שום חלוק, ממצב למצב, תמיד היה אצלם יראה ותמיד היה אצלם בטחון... (דעת תורה ויקרא עמוד כה)

...ואחרי אשר התברר שהכל ברא השי"ת לכבודו, חייב האדם לשום לבו בכל עת לכבד את ה' וכו' כי זה מעיקרי יצירת האדם וכו' וכו'... כי כל הבריאה וכל הנמצא ויש בה אינה כי אם שמחתו של מקום. וענין קדוש השם, ולשם שמים, הנהו ממושכלות ראשונות, כי מי פתי יסור הנה, לחשוב שלכבודו נעשתה השמחה ויתנהג כבעל הבית ליהנות ולשמוח כאילו הוא המכוון בכל השמחה, "חסר לב אמרה לו"... (שם עמוד סא)

כי יפליא... אדם הרואה אשה נואפת תחת בעלה, קלקול משוקץ כזה, נפילה לדרגה הכי שפלה, אל יעבור על המעשה באדישות והעלמה... כי גם זו האשה לא נתהפכה לזונה ברגע אחד, הרבה גורמים הביאוה לידי כך, על שלא שמרה עצמה מן עדונים ותענוגים, מן יתרון התחברות והתרועעות וכדומה. כשרואה זונה עליו ללמוד ולחשוב על עצמו שגם הוא אינו יוצא מן הכלל, ויזהר שגם הוא לא יבא חס ושלום לירידה כזאת - יפרוש עצמו מן היין שמביא לידי איבוד הדעת...

אמרו חז"ל (במ"ר כ' ו') שלשה בני אדם בדקן הקב"ה ומצאן קתון של מי רגלים. בני אדם גדולים, אשר אחד מהם היה חזקיה... אדם המכיר את עצמו הוא יודע, כי האדם כולו אינו אלא - תמחלו לי על כבודכם - כי אם בית הכסא מכוסה. בעיירות גדולות נמצאים שם באמצע הרחוב בתי כסאות אשר למראה עינים נדמים ככל הבנינים המפוארים בתכלית, וכאשר אתה נכנס בהם הנך מופתע לראות לפניך רק צואה והשתנה... כשאדם מתכסה הלא תדמה עליו כל פאר והדר, ובהתגלותו, והנה לפניך קיתון של מי רגלים... כלי שכולו מיוחד לשתן... בג' דברים אדם ניכר (עירובין ס"ה)   בכוסו בכיסו ובכעסו, הם מצבים המסירים מעל האדם כל כיסויו המרסנים כוחותיו הפראיות מלבצבץ ולהסריח.   כשאדם במנוחה אם גם יצרו רע בו אבל כוחותיו מכווצים ופעולותיו נכונים... ממש חתיכת משי, אולם שלח נא ידך וגע אל עצמו, הכנס אותו במצב של כעס, כי אז כבר כל כחותיו המכווצים קפוץ יקפצו אל על והיה כבר כלסטים ושודד לילה, כבר מגולה הוא... בכיסו - מקום התורפה לכל אדם, גם חכמים ונבונים... יסוד כל התורה הוא להורות ולחנך את האדם להתרחק מדברים המשקצים... (דעת תורה במדבר עמוד לו)

והוא באמת ענין כל הזכירות הנאמרים בתורה, כזכירת מצרים... להתאחז בהאורות הקודמים שזכינו להם, ומזה לימוד כללי עד כמה צריך האדם לייקר רגע אור שזכה לו פעם בחייו, רגע האור צריך לו לשמש לעבור בו כל חשכות ימיו הבאים, ימים חשכים המזדמנים לאדם למרבה, יזכור וידע החלטית, כי ברגע האור הלא אמנם הכל היה בהיר לפניו בתכלית הסדר, ועכשיו הנה רק החושך הוא שכסהו ויעטהו, נתון בו רק לרגע ולנסיון... (שם במדבר עמוד קנו)

...הנה אין זה הענין מפני שיהושע וכלב התאבקו נגד כל השאלות וגברו והצליחו, והמרגלים לא גברו ולא הצליחו. טעות הוא! לא מסיבת הגברת ואי הגברת באה אי הצלחת המרגלים, אבל סוד הדברים הוא כי אצל יהושע וכלב לא באו כלל שום שאלות וקושיות, הכל היה ישר וחלק, ואצל המרגלים, כי ניתן להם מקום לטעות, כי אז כבר לא הועיל להם כלום. הוא סוד הענין של "כי כשלת בעונך" - כי בעונות רבת המכשלה.

יכול אדם לראות זה מחייו היום יומיים שלו, עוברים לפניו ימים ושנים, ללא שאלות וכל קושיות, הכל בהיר ומובן לפניו, בתכלית החלקות, וכרגע והנה צפים לפניו בבת אחת ריבוי של שאלות וקושיות על קושיות שונות, ללא כל אפשרות להחלץ ולצאת מהמבוכה הרבה אשר לפניו. ואדם לא זוכר את האורות שראה בהם מלפנים, אשר אז אותן עצמן של השאלות לא בלבלו ולא זעו אותו כלל וכלל, הלא מזה יווכח האדם ברור ואמת, כי כל הסיבוכים והמבוכות לא מצד עצמן של הדברים נתרבו עליו. הדברים במציאותם ובמקורם הכל באמת חלק וישר, אי החלקות כל ריבוי המכשולים, מתולדת החטאים באו... (שם דברים ב עמוד קעח)

כוכבי אור:

והנה אם היה אפשרות ביד האדם לפנות דעתו ולבו מכל מחשבות הטורדות ולהעמיק מחשבתו בזכרון ראשיתו ואחריתו, יום הדין והחשבון ושכר ועונש, אז אין צריך לשום לימוד בספר, רק יוכל לישב בדד וידום ויעסוק במחשבתו בעניני היראה ודי לו בזה. אולם כאשר האדם איננו שליט ברוחו לכלוא המון המחשבות המלאות בלבבו מחללו של עולם ההבל, ומכל שכן אם המה נאחזים בסבך הטרדות של משא ומתן, על כן אין עצה כי אם לקבע עתים ללמוד בספרי היראה ולשנן בפה מאמרי רז"ל המלהיבים הלבבות ליראת ה' ועבודתו, ואז יוכל להסיח דעתו מכל מחשבות הטורדות, כי הקול יעורר הכוונה... אמנם כאשר לא יועילו כל בתי המרקחת אם החולה ימנע לקבל הסמים, כן לא יועילו כל ספרי היראה אם האדם ימנע להגות בהם... (חלק א עמוד ב)

בעניני העולם הזה שונות המה דעות בני אדם, יש אנשים אשר עיקר מטרתם הוא הנולד, לצבור כסף, להכין לעת זקנתו ולדאוג גם בעד בניו אחריו, ויש אנשים אשר לא ידאגו על מחר כלל, אוכלים ושותים ומטיבים לבם על כל תענוגות בני אדם, וכמו שכתוב (ישעיה כ"ב) אכול ושתה וגו'. והנה האנשים אשר גם לעצמם לא ידאגו על יום מחר, אין להאשימם כל כך אם לא יראו את הנולד לדאוג בעד העתיד,   אולם אנשים אשר לעצמם דואגים בעד העתיד ורק בענינים הנפשיים אינם רואים את הנולד, זו רעה חולה כמובן, כי מסלפים דרכם בשניהם, בעניני עולם הזה לא יבטחו בה', ובעניני עולם הבא לא ידאגו.

ההבדל בין אדם לבהמה, הבהמה אינה יודעת רק מרגע ההוה, לא תדע כלל מעתיד, זה שאמר "אלו בני אדם שערומים בדעת", היינו בעניני הנפשי המה חכמים כפי הנ"ל, "איזהו חכם הרואה את הנולד", ומשימים עצמם כבהמה, היינו הענינים הגשמיים משימים כבהמה, בלי לדאוג כלל על העתיד.

והנה ידוע כי בענינים הגשמים רק לאיש אשר אינו דואג כלל על העתיד וה' הוא מבטחו יושיעו ה', ובענינים הרוחניים הוא להיפך, רק מי שדואג על העתיד ועמל ביראת ה' ישיג תשועת ה', וכמאמרם ז"ל (שבת ק"ד) הבא לטהר מסייעין אותו, זה שאמר אדם ובהמה תושיע ה', אלו בני אדם שערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה. היינו בעניני עולם הזה אין דואגים כלל, ובענינים הרוחניים רואים את הנולד - תושיע ה', בשניהם עולם הבא בגלל שהם רואים את הנולד, ובעניני עולם הזה בשביל שמשימים עצמם כבהמה מבלי לדאוג על יום מחר ויבטחו בה'... (שם עמוד לא)

מכתב מאליהו:

מה האושר בעולם הזה? לכאורה זה אשר ישיג את כל אשר יחפוץ הוא המאושר. לכן אנו סוברים, כי המסוגל למסחר ובעל כשרון לאסוף עושר הוא המאושר.

אמנם אם נסתכל היטב, ונשאל בדרך שיטתית: האם כבר ראינו אדם מאושר בעולם? אם נסתכל מבחוץ נמצא שבודאי יש אנשים עשירים מאושרים בעולם. אך אם נשאל את פי העשירים המופלגים מה יענה כל אחד מהם? לא בנו האושר, ולא לנו הוא. זה בא בקנאתו וזה בתאותו. רובם רע להם בביתם, צרות משפחה, בנים ובנות, צרות להם כל דבר אשר יצר להם - לא צרות צדדיות, כי אם הבאות מתוך עשרם ומחמתו.

נשאל את הבינוניים במדרגות העושר, ונמצא שהם עובדים עבודה קשה למען הרבות כסף. כל ימיהם הם עסוקים - לא ליהנות מעשרם, כי אם להכין אושר. ומתי יהנו ממנו, הלא אין להם פנאי ליהנות? התשובה היא: לעולם לא יהנו ממנו!

נרד אל הפחותים מהם, הפועלים העובדים קשה. הם ירגישו כי חלקם בעולם הזה הוא קטן מאד, והאחרים, העשירים יגזלו מהם את העושר...

דבר זה מפורש בדברי חכמים: "הקנאה התאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם". העולם כפי שנברא על ידי השי"ת הוא מאושר, אך אנו יצאנו מעולם האושר אל עולם הסבל על ידי שלשת הכחות הללו. ואם יברח אדם מן הקנאה התאוה והכבוד, היינו שיגרשם מלבו, יתקן את עולמו, ויהיה בעולם מאושר.

חז"ל אמרו: "איזהו עשיר השמח בחלקו". הוא לא "גם כן" עשיר, ולא עשיר גדול, אלא רק הוא עשיר. כל זולתו עני. כי העני הוא זה שיחסר לו דבר, העני צועק לכסף, העשיר צועק לכבוד ולתאוה אשר לא ישיגם, לכל אחד מהם רע ומר. על כן רק זה אשר אין לו מחסור רק הוא העשיר. מיהו? זה שגירש את הרצונות ושאיפות עולם הזה מלבו.

נמצא כי אין שום אושר גשמי בעולם, רק אושר רוחני. מי שהוא עשיר ברוחניות הוא המאושר, ולא אחר, בשום פנים.   (חלק א עמוד א)

...נמצאנו למדים, כי כל ענין טוב העולם הזה אשר ראוי לאדם להשיג על פי דרך התורה, אינו למען יתענג בו בתענוגים גשמיים, אלא התכלית היא אך ורק למען הקדושה, שיהיו עניני העולם הזה הללו מסייעים לו לדברים שבקדושה, ולא לשום תכלית אחרת. וזה פירוש "שכר מצוה מצוה", כי אין שום שכר למצוה בעולם הזה, אלא רק הסיוע הבא ממנה לעשות עוד מצוות.

וכיון שכך, הרי באמת יש בכל עניני העולם הזה קדושה, כי המה מוכנים להרבות קדושה, והם כלים לקדושה, ככלי בית המקדש. ומה נפלא מה שאמרו רז"ל כי שולחנו של תלמיד חכם דומה למזבח, ואכילתו כקרבן. כי כל ענין הסעודה הוא באמת דבר קדוש, עליון, להגביר חיילים לתורה.

וכשנתעמק עוד בדבר נראה ברור דבר נורא, כמו כלי בית המקדש המשתמש בהם לחול חייב במעילה, אותו ענין ואותו השורש שייך גם בנהנה מעולם הזה שלא לצורך הקדושה, שלא לתכלית קיום המצוות אלא להנאת גופו.

ישאל כאן השואל: אם כן הבוחר בדרך התורה והולך בדרך צדיקים, לא יהיה לו חלק בכל חמדות תבל-אם כן חייו אינם חיים? על זה נשיב לו: הנך טועה. גדול עונגו מהעונג המדומה. הם מדמים להתענג, ובאמת חייהם אינם חיים, אין להם שביעה בתענוגיהם, שהרי רק עונג מדומה ירדופו, רודפים אחריו ולא ישיגוהו לעולם. מה שאינו כן חלקנו ממדושני עונג, עונג האושר האמיתי בעולם הזה, וכל שכן לעולם הבא.

לפי זה ביאור מה שנאמר בוהיה אם שמע "ואכלת ושבעת" - שביעה זו היא המעולה שבברכות. האדם אשר באמת ובכל לב חשקו לעבודת השי"ת, רק הוא ישבע במתנות השי"ת גם בעולם הזה, ותמיד הוא מאושר.

אדם כזה מודה להשי"ת על כל פרט ופרט שנותן לו לסייעו לתעודתו הרוחנית, הוא שבע לעולם, כי בכל מדה ומדה שהשי"ת מודד לו הוא מוצא דרך איך להסתייע בה לעבודתו יתברך. הכל אצלו לטובה. (שם עמוד ה)

אם חבורת אנשים באו לכבוד מלך בשר ודם, וכולם ינאמו באותו נוסח ממש, איך ירגיש עצמו הנואם השני, וכל שכן האחרון, בידעו שלא הוסיף דבר על קודמיו? על כן ברא השי"ת בחסדו כל אדם בכחות והתמזגויות שונים, וגם יצר הרע שלו ומלחמתו שונים, וממילא גם קידוש השם שלו שונה לגמרי משל חבריו.   ובכן יש לכל אחד ואחד חלק מיוחד לעולם הבא, שהוא שלו ממש ולא קדמו בו אחר. לכן סביבת כל אדם היא כראוי לפי ענינו, וכפי קידוש ה' שעליו לקדש. (שם עמוד כב)

בני אדם מעריצים את האדם השואף, ושמים לב לחנך את בניהם שיהיו בעלי שאיפה ומרץ. אחד החושבים כתב שהשאיפה היא חיים. האם נכון הדבר?

השאיפה היא רעבון לדבר. על כן טעות גדולה לומר שהשאיפה חיים. הרעבון אינו חיים, אלא החי רעב עד שישביע את רעבונו. את הרעבון שם הא-ל יתברך בברואים למען הזכירם על המעשים שעליהם לעשות לקיום גופם. כן גם שאר השאיפות הם מיני רעבונות, שלוחי יצרי לבנו לטובה או לרעה.

נתבונן נא בבעלי חיים, כל הרעבים יאכלו וישבעו, ולא יוסיפו לאכול עד אשר ירעבו שוב - חוץ מן החזיר, שלא ישבע לעולם. כן גם באדם, אוהב כסף לא ישבע כסף, ורעב לעולמים. זהו חולי רע. וכן שאר השאיפות החמריות כולן כמוהו, כפי שישביעם האדם כן יוסיפון לרעוב יותר ויותר. וכן אמרו חז"ל על אחד הרצונות החמריים (סנהדרין ק"ז א') "משביעו-רעב". ה' חס על החזיר וירחמהו, וכפי שהוסיף לו רעבון כן הוסיף במזונותיו המצויים לו בכל מקום. על כן לא יסבול החזיר צער ברעבונו, נהפוך הוא, הוא ממלא תאותו תמיד, וחייו הם עונג בלי הפסק.

לא כן האדם הרעב לתאות יצרו. מה שישאף אליו רחוק ממנו, מלחמה כבדה ילחם כל חייו במרץ רב עד שיגיע לחלק משאיפתו. ואמרו רז"ל (קהלת רבה א' י"ג) "אין אדם יוצא מן העולם וחצי תאותיו בידו".

ורעה מזו, אין האדם רעב מחסרונו של עכשיו בלבד, אלא ירעב גם בחשש מחסור לעתיד, וגם יחשש לרעבון בניו, וידאג דאגות רבות על אפשריות של אבדה וגנבה והפסד, וככל שירבה נכסים ירבו דאגותיו ויגדל רעבונו.

ואם גם ינצח בהתחרות זו על נכסים נגד חברו, הוא פצוע חולה ועיף, כזאב המנצח חבריו בריבם על נבלה, וגם אין נצחונו שוה מאומה, כי רעבונו לא ישבע לעולמים. אם כה גורל המנצח - מה יהיה חלק המנוצח?! (שם עמוד לט)

האדם זקוק תמיד לשיקול דעת לשפוט מה לעשות ומה לא לעשות. תחילה צריך לעיין אם הדעת שלו עצמה היא ישרה, שאם לא כן לא יוכל לסמוך על מסקנותיה. קודם נמצא עובדה יסודית, שאין מחשבה בלי התענינות מוקדמת. מי שאינו מתענין למשל בבולי דואר, לא יחשוב על פרטיהם. מקור ההתענינות הוא הרצון. לרצון יש שני צדדים, חיובי ושלילי. לפעמים יתענין בדבר מחמת שהוא מתנגד לו, ורוצה לדחותו. אם כן כל ענין שאנו דנים בו, הוא שאלה שהגיש הרצון אל השכל להחלטה.

רוב חשבונותינו המעשיים היומיומיים הם שאלות טכניות בלבד, שהחלטנו כבר על התכלית המבוקשת, ואנו דנים רק על האמצעים שעל ידם נשיג אותה. האדם יוכל להתרגל בנקל לפתרון בעיות כאלו, עליו רק לפתח את שכלו די צרכו.

השאלות הקשות באמת הן בענינים שהאדם מסופק בהם עדיין על עצם הענין אם הוא טוב לו, אם יש לו לבקש דבר זה, או להאמין בו. ולמה השאלות קשות? כי ההתענינות המגישה לו את השאלות כבר נוטה לצד אחד. המחפש בשולחן ערוך אם מותר לו לשחק בשחמט בשבת - מסתמא רוצה כבר לשחק.

השוחד הפוסל את הדיין פועל כך, שהוא מטה את התענינות השופט לצד אחד, וכבר אינו יכול לראות חובה לזה ששחדו, כי הרצון מעוור את עיני שכלו. הרי לפנינו שנגיעה לצד אחד מקלקלת את משפט השכל, באופן שאינו מעלה יותר על דעתו סברא המתנגדת לנטיתו. ולא עוד, אלא אפילו אם אחרים אומרים לו סברא אחרת, שכלו ממאן לקבלה מפני הנגיעה, לפי זה באר מהר"ל הפסוק "ויסלף דברי צדיקים".

ועוד דבר נורא בזה, כי אחר שנטה שכלו פעם מן האמת על ידי השוחד, לבו הולך ומתעוור כל ימיו, כי כבר איבד את חוש האמת שלו, והוא הולך ומעקם את כל בנין ההשקפות והדעות שלו כדי להתאימם עם הסברא העקומה שיקבל... וכיון שנטתה דעת השופט רגע אחד לצד אחד, מעתה הוא נוגע בדבר, כי יש אי-נעימות לאדם כשצריך לשנות את דעתו הקדומה, וכבר די בזה לעוות את מאזני המשפט. ולכן אסור לדיין לשמע דברי בעל דין אחד בלי חברו.

ואם הנחה קדומה קטנטונת כזו עלולה כבר לעוות את דקדוק המשפט, מפני התנגדות מדות הגאוה והעצלות לשינוי הדעת, מה יהא על ההנחות הקדומות שלנו היוצאות ממדות ותאוות גסות, ושניהלנו את חיינו על פיהן זה שנים? ואם על התקרבות דעת של הנאה כלשהי אמרו חז"ל שכבר אינו יכול לדון באמת, איך נוכל אנו לבא להחלטה אמיתית במקום שקשורה בזה ראיית חובה לעצמנו ממש, כגון להודות על חסרונותינו? האדם יוכל לבא לשלמות רק על ידי עבודה של שנים בתיקון המדות, כי בזה יבטל הנגיעות בשרשן. ושנים רבות של עבודה לשם שמים נצרכות לכך. (שם עמוד נג)

כשנעמוד על סבת הדבר, לדעת למה מפריעה השאיפה לעולם הזה לרכישת החכמה העושר והגבורה, ואי אפשר להצליח בניצול מתנות אלו כי אם על פי התורה, ניווכח שהדבר תלוי במגמה שהציב הקב"ה בבריאת עולמו. אין הבריאה נבראת לשם הויתה בלבד, כי אם לתכלית ידועה, והיא הקדושה והתפשטות האלוקות. ולכן צריך שהכל ישתלב במלחמת הרע עם הטוב, וגם מתנות אלו צריכות לקחת חלק במלחמה זאת, עד שיתגלה הטוב במלואו, בלי שום ניצוץ של סטרא אחרא, ויהיה כל העולם גילוי משמו יתברך. אם כן כל דבר הסוטה מתכלית זו ומפריע להגשמתה - אין סופו להתקיים.

ברצות ה' ללמד את בני האדם שיווכחו מעצמם על דרכם המסולפת, הוא מוסר לידם את העושר החכמה והגבורה, לתכליתם ולתאותם, הם מצליחים בהם בראשונה - ובאים לדי כליון ואבדון, שהרי סופם להפרד ממנו על ידי קנאה, תאוה וכבוד ואביזריהם. מי שנשאר - נשאר בידים ריקות, ושוב מתחדשת האפשרות לעלות על דרך ה' בכוון אל התכלית...   (שם עמוד עב)

...וכל עיקר מה שהאדם מתאוה לכל מיני תענוגי העולם הזה, זה רק מפני שהוא רוצה להשתיק, בדרך תחליף ודמיון, את הרגשת החסרון שהוא מוצא בעצמו, אשר באמת אינה כי אם רעב רוחני, געגועי הנשמה למצב שלימותה. רעב זה אין ביכולת העולם הזה להשביעו, כי הדמיון לא ישביע.

כשנעמיק יותר במבט הרוחני, נראה שלא רק רדיפת המותרות, אלא גם עצם חיי האדם ועצם העולם, אין להם תכלית ומציאות מצד עצמם, ואינם אלא הכנה לתכלית. כבר כתב בעל ה"תניא", שמבחינה רוחנית ראויה בריאת העולם להקרא אין מיש, ולא יש מאין, כי האור והקדושה שבעולם לא היו צריכים להברא, כי כבר נמצאו בו יתברך, אך ענין צמצום ההשפעה והסתרת האור היו צריכים להתחדש. אם כן כל מציאות העולם השפל היא רק העלמת המציאות האמיתית למען התכלית - גילוי כבודו יתברך, כי לזה צריך מקום לבחירת האדם. לכן בני אדם שאינם רוצים למלא את החלל הריק שבהם בדברים רוחניים, טורחים ל"מלא" את הזמן בדברים ריקים, או כלשונם "להרוג את הזמן", פן יהיו מוכרחים להפגש עם עצמם, ולראות שאין בחייהם ממשות.

אבל האדם העמל לקנות מציאות אמיתית על ידי בחירת הטוב, הרי בכל מדרגה חדשה שהוא עולה, כנגד כל נקודה של מציאות שהוא קונה בנפשו, נפקחות עיניו להכיר כנגדה את ביטול העולם הזה. הדבק בלימוד התורה ורואה איך רודפי הממון מקריבים גופם ונפשם על מזבח הממון - הרי הם בעיניו כמשתגעים. (שם עמוד ק)

ענין עמוק יש בזה. המתבונן בנפשו ימצא, שלא כל המחשבות באות אלינו בסגנון אחד. מה שבא מרצונותינו אנו מרגישים בלשון אני, "אני רוצה, דבר זה אהוב לי". לעומת זאת כל דבר רוחני תביעת יצר הטוב, נשמע לנו כעין אתה "עליך לעשות זאת, או להמנע מזאת". כבר ביארנו שזה ענין מה שמצאנו בספרים הקדושים שעל ידי חטא אדם הראשון נכנס יצר הרע בפנים הלב, ונעשה יצר הטוב כדבר מבחוץ, תחת אשר לפני כן היה בדיוק להיפך... (שם עמוד קמג)

וכן כל פעם שהיה צורך לתת לצדיק אפשרות להתעלות במדרגה גדולה עליונה מאד, הוא נזרק לסביבת השפלים היותר גרועים, למען ילמד מהם את פחיתות הרע ויתאמץ בטוב עד מרום קיצו... (שם עמוד קנח)

כל הצורך להשתדלות בענינים הגשמיים על פי מהלך הטבע, בא מתולדות חטא אדם הראשון, שנאמר בקללתו "בזעת אפיך תאכל לחם", כי בחטאו ירד למדרגה גשמית כזו. אך קודם החטא, כשהיה במדרגה רוחנית עליונה, מדרגת גן עדן, היו כל צרכי גופו המזוכך באים אליו ממילא וכן אמרו רז"ל מלאכים צולין לו בשר ומוזגין לו יין.   וכיון שכל ענין ההשתדלות בעולם הזה אינו אלא עונש וקללה, ולא נתנה בו התורה שיעור, אם כן הלא טוב לו לאדם שיפחית לעצמו מהקללה עד כמה שאפשר.   וכמה היא הפחותה שבהשתדלות אשר הוכרחנו לעשותה? אמר ר' זונדל מסלנט ז"ל: "הלא צריכים אנו לעסוק בהשתדלות רק מפני שאין אנו ראויים לנסים גלויים, על כן מחוייבים אנו לעשות באופן כזה, אשר ההשפעה היורדת אלינו יהיה אפשר לתלותה באיזו סבה כלשהי. השיעור נגמר, אם על ידי ההשתדלות, אף היותר קטנה יהיה מקום לתלות בסבה טבעית. אני קונה שטר הגרלה, ובזה אני יוצא ידי חובת השתדלות. (שם עמוד קפז)

מדרגת מן היא, שלא להכין ליום מחר. והרי בתוכחה נאמר "והיו חייך תלואים לך מנגד וכו'", ופירש רש"י זה הקונה תבואה מן השוק ופת מן הפלטר, הרי שזו קללה אם אין מזונותיו מוכנים לו?

אך הדבר ברור, המקולל הוא המשועבד לחומר. השואף לגשמיות ממילא אין לו על מה לסמוך, כי מהו ההכרח שהגשמיות תבא לו? אם אלו חייו - ממילא הם תלואים לו מנגד. במה שהוא מרבה נכסים, הוא כבר מרבה לעצמו דאגה.

אבל הרוחני אין לו מה לדאוג, אין הוא מבקש כלל את הגשמיות אלא את תוכנה, היינו שהוא מצפה שינתנו לו הכלים וכל הסייעתא דשמיא הצריכים לו למלא את תפקידו. ועל זה הוא מובטח, כי על מה שעליו לעשות ודאי ימציאו לו את הכלים, ואם יחסר לו דבר, סימן הוא שאין לו מה לעשות בו... (שם עמוד רה)

לכל אדם ניתנים כלים אשר בהם עבודת ה' שלו. יש שהכלים הם הטובה, כמו שכתוב "ונתתי מטר ארצכם בעתו וגו'", ויש שהכלים הם היסורים, כמו שכתוב שם "ועצר את השמים וגו'". אמנם גם כשפוסקים בשמים כלים לאדם, עדיין אינם לצד מסוים אחד, ואפשר שיסודרו מן השמים לטובה, או להיפך חס ושלום - לפי מדרגת האדם בשעת מעשה. בראש השנה וביום הכפורים פוסקים מן השמים רק בדרך כלל איזה כלים יתנו לאדם, וכמותם. אבל לכל כלי יש עדיין ב' אפשרויות. גם לענין אשרו של האדם יש הבדל גדול איך שישתמש במה שנותנין לו משמים. אם הוא משתמש במצבו לענין רוחניותו, אזי תהיה כל הגשמיות שישיג במעלת "ואכלת ושבעת", אבל המשתמש בכלים הניתנים לו לעניני עולם הזה בלבד, לא שייכת אצלו שביעה.

וכן ביסורין, אם ישתמש בהם כדי להתעורר לרוחניות ימצא תנחומין. הוא יכיר שהיסורין היו קשים לו, אבל הועילו לו לנצח. וכשיעלה במעלה על ידי היסורין גם ישמח בהם... (שם עמוד רסה)

כל הבחנתנו בחיים נכללת בשתי הבחנות הן ארבע:

א' הבחנת מציאותנו, אנוכיותנו, היינו הבחנת הוייתנו.

ב' הבחנת יחסיו של האנכי אל העולם החיצוני, ובזה ג' בחינות, א-הבחנת החסר לנו בגשמיות או ברוחניות, היינו הבחנת החסרון שבהווייתנו. ב-השאיפה למילוי חסרוננו. ג-הבחנת מילוי החסרון במציאות. שלשה אלה מהווים יחד את הבחנת ההשגה.

הבחנות אלה של הויה והשגה, או במלים פשוטות יותר: האני ועליתו הם עצם החיים. על כן כל אשר ישאף לו האדם הוא חייו. אם שאיפתו היא לעניני עולם הזה והבליו - אזי חייו עצמם הבל. ואם לרוחניות ישאף - חייו עצמם הם בגדר עולם הבא.

כל קניני עולם הזה הם מחוצה לנו, ולא יהיו חלק מהויתנו כלל. אפילו הכבוד, שהוא המופשט ביותר מכל קניני העולם הזה, גם הוא מושבו באחרים אשר יכבדונו, ולא בנו.

וכל הקנינים הרוחניים הם רק בנו, בעצמותנו, בהויתנו. כל מה שנשיג בשכלנו מן הרוחניות אינו בגדר קנין בנו, וגם כל אשר תשלוט בו התרגשות הנפש והתלהבותה אינו קנוי לנו, כי בשעה קלה תתקרר ההתלהבות ואיננה. רק מה שלבנו דבק בו באמת עד שלא יעלה על דעתנו כלל אפשרות של הפכו, רק זהו קנין רוחני בנו...

נמצא שבענינים הגשמיים יש לנו רק השגה, נשאף אליהם ונשיגם, ולא יצטרפו להוייתנו בשום אופן. אך ברוחניות יש לנו הויה והשגה, מתחילה נשיג את הענינים בשכלנו, ונתעורר לשאוף אליהם ברגש לבנו - עד כאן ההשגה, ואחר כך נשיב אותם אל תוך לבנו, עד שיתאמת לנו הענין ויהיה לחלק מהויתנו.

למדנו בזה דבר גדול: האדם יכול לעשות את עצמו, להרבות ולהגדיל את הויתו, כי את כל הידיעות אשר ילמד בתורה הוא יכול להשיבם אל לבו, ויהיו הויה ממש נוספת בו. וזהו קנין בבחינת קנין עולם הבא, דהיינו שנעשה עצמותו ומהותו. וכן קובע מעשה המצוות את השגות השכל בלב, וגם על ידי זה תהפוכנה ידיעות התורה להיות הויה ממשית בו... (שם עמוד רפד)

וכן הוא בכל איתערותא דלעילא, בתחילה מאירים לאדם ומראים לו גילויים גדולים, ואחר כך נוטלים אותם ממנו, כדי שיחזור אליהם על ידי עבודתו. (חלק ב עמוד יט)

...והענין הוא, שביטול היש, ראיה בהירה ושלום קשורים זה בזה. לא תתכן מציאות השלום אלא בביטול היש הגשמי, היינו בראיה ברורה מאד שאין ערך לכל השאיפות, אלא רק לשאיפה הרוחנית. כי כל זמן שבני אדם שואפים למטרות גשמיות ולאנוכיות, אי אפשר שיהיה שלום ביניהם, כי כל אחד רוצה מה שיש לחברו, וכל מה שיש לחברו ממעט את רשותו הוא. על כן מוכרחים לבא תמיד לידי התחרות, ריב ומלחמות. אך כששואפים כולם למטרות רוחניות אמיתיות, רק אז תתכן אחדות ושלום, כי ברוחניות אין הגבלות, אין אדם מיצר לחברו, ואדרבא, כשמתרבה לאחד הוא מקיל לשני ומועיל לו... (שם עמוד קז)

האדם יכול לשנות את המזל. יכול אדם לשנות את מקומו ברוחניות, וממילא משתנים כליו. האדם יכול להרחיב את מזלו ויגיע ליותר מחלקו, נוטל חלקו וחלק חברו בגן עדן... (שם עמוד קנח)

עוד למדנו שהשובר את יצרו ומקריב את דמיונותיו לשמים, נותנים בשמים למעשיו ערך, כאילו הקריב מציאות ולא רק דמיון בלבד. למשל מי שיש לו דמיונות של חיי רווחה, והוא מניחם ומפריש את חייו לתורה ועבודה, ערך מעשהו כאילו השיג במציאות חיי נחת והרווחה אלו, ועזב את הכל במסרו נפשו לתורה ועבודה מתוך הדחק. ויותר מזה, אם בחר לעזוב את תקוותיו ומסרן לשמים, ואחר כך יתברר שתקוותיו תתקיימנה בכל זאת במלואן, אם עשה כבר מעשה להתפיס בו את המחשבה של מסירת תקוותיו כפי שגמר בדעתו לפני כן, מחשבתו מצטרפת למעשה, ומקבל שכר כאילו עשה הכל ממש. (שם עמוד קצט)

האיש הגשמי בן העולם הזה, אינו רואה בדברים אלא את המקרה בלבד, ולא את התכלית. אבל האדם הרוחני יודע את התכלית, ולכן אינו מתענין ביותר בסבות המשרתות. ברורה לו תכלית כל המאורעות, שאינה אלא כדי להעירנו וללמדנו את הדרך הנכונה אשר בה נקדש את שמו יתברך, שזו תכלית עצם מציאותנו בעולם... (שם עמוד רלט)

למדים אנו מזה, שאף אם יראה האדם נסים גלויים, אין מזה כל הכרח שילמד מהם. וגם אם ישיג את ההשגות הגדולות ביותר עדיין אפשר שיטעה, כי יצרו הרע יטעהו. גם אחר קריעת שבעה רקיעים במתן תורה והתגלות כבוד ה' באופן שכמוהו לא היה ולא יהיה עוד לעולמים, בירור גדול כל כך עד כדי הסרת כל ספק באמונה, גם אז קיימת עוד אפשרות בלב האדם, אם יעמד בנסיון, שירצה להשליך כל זאת אחרי גיוו, ואדרבא, שם ממש מתחיל הנסיון... הקב"ה בחסדו הגדול משפיע לאדם סייעתא דשמיא אף לאחר שהאדם פגע בבית המקדש שלו והעמיד צלם בהיכל, פירוש: במקום שהיה לו לעלות עוד העמיק את ההסתר... גם אם האדם מעמיד צלם בהיכל שלו, יתכן שלמרות זאת נמצאת עדיין נקודת בחירתו בדרגת בית המקדש, כי דוקא את הפחיתות יכול הוא לעשות למקום עלייתו. (שם עמוד רמג)

...הרי שאם אדם אוהב באופן קיצוני, הוא עלול לבא לידי אהבות אסורות-חמדות העולם הזה, ויבעט. כי בהתפשט בו כח האהבה יחמוד הכל, ויכנס גם הסטרא אחרא באהבותיו. לכן צריך להגביל את כח האהבה על ידי היראה. וגם היראה אם לא תוגבל תגיע לידי עצבות, דהיינו לידי שנאה, ולכן זקוק האדם לשניהם יחד... (שם עמוד רמח)

רגילים אנו לחשוב, כי דרך עליית האדם היא בקו ישר מלמטה למעלה. אך טעות בדבר. עליית האדם היא יותר בדרך של תנודה בין שני הקצוות. העליה נוצרה כבמנוע חשמלי על ידי פעולה הדדית של שני כוחות ניגודיים, שפועלים באדם, כח הכלליות וכח הפרטיות.

כח הכלליות הוא כח הנתינה, כח החסד, על ידו משלים אדם את חברו השלמה הדדית, ושניהם מתאחדים בשלמות אחת. כח הפרטיות הוא כשהאדם מושך כל דבר אל עצמו, אל תוך שטח שליטתו, והוא כח הנטילה, הידוע לנו כמחריב העולם. אבל האם אין בו תועלת כלל? כח הפרטיות יסייע לאדם בעל מעלה לשאוף לתיקון עצמו, בראותו גדולת התורה ובהרגישו את חסרונו הגדול בה לא יסתפק במועט, אלא ישתדל בכל עוז להבנות ממנה. הכח הזה הוא גם שורש ליראת שמים-שחושש לעתיד עצמו. כח זה הוא הנקרא בספרים גבורה, ושורשו בקדושה אם אינו משתמש בו לעניני העולם הזה...

כיצד יעלה האדם ויעשה רוחני, ירגיש שהרוחניות היא עצם המציאות, ויבטל את היש הגשמי שבלבו? דבר זה יעשה על ידי שיבחין כי הרוחניות טובה עבור עצמו, וכי רק בה טמונה אפשרות האושר שלו. כשיגיע למדרגה רוחנית זו, ותהיה קנין בנפשו, אז ישתדל לעשות חסד ברוחניות שלו, ישתדל להשפיע רוחניות לכל סביביו.   כן הוא בכל מדרגה: היא מתגלה לו על ידי כח הגבורה, ומשתלמת בכח החסד, כי שלמות כל מדרגה היא, כשמגיע בה האדם אל הרגשת הכלליות... (חלק ג עמוד לג)

יש שנענה בתפלתו, או אפילו בהכנתו אליה, עד שעושים לו נסים גלויים. נפרש את הענין. העולם הזה מוגבל בכל עניניו. גם הזמן והמקום הגבלות הם. להגבלות אלו אנו קוראים טבע, חושבים שיש בהן ממש, ושאי אפשר להתעלות עליהן.

האמת היא, שהגבלות אלו קיימות רק לצרכי עבודת ה', ולפעמים אפשר שתתמעטנה או שתסתלקנה לגמרי, כאשר עבודת גדולי צדיקי הדורות דורשת זאת. אך טעות גדולה טועה מי שרוצה להתגבר על ההגבלות שאינן רצויות לו על ידי השתדלותו לבטלן בהגבלות אחרות, כלומר על ידי שינצל את תחבולות המדע והטכניקה, ומתעלם בזה מתוכנן הרוחני של ההגבלות, שהוא תכליתן האמיתי. דרך זו מביאה בסוף אל החורבן. כל ההגבלות הן לצורך רוחני, לצורך נסיון בעבודת ה', וכשיתעלה הצדיק הגדול להדבק ברוחניות עד שלא יהיה לו עוד צורך בהגבלות, ואדרבא, הן עוד תפריענה לו בעבודתו הרוחנית, אז תתבטלנה ההגבלות מאליהן. זו בחינת הנסים... (שם עמוד סה)

ישנם אנשים המפזרים ממון רב לצדקה, וגם עושים כך בצנעה, אף על פי כן במשאם ומתנם הנם רמאים וגנבים. לכאורה הדבר תמוה, הרי שני הדברים נוגעים לדיני ממונות, למה הם מתנהגים באחד כשורה ולא בשני? ההסבר הוא: כי את מדת הצדקה למדו מסביבתם והורגלו בה, ואולם את מדת הנאמנות לא למדו... הטעאת יצר הרע אפשרית רק כנגד החיצוניות, כלומר נגד אותן המדות, המעלות והמעשים שהם פרי חינוכו של האדם. נגד מה שנקנה מעצמו ונקבע בפנימיותו של האדם לא תתכן הטעאה כלל... (שם עמוד קלב)

ביאור ענין זה, כי במדרגות הגבוהות הסכנה העקרית באה לאדם מצד הגדלת האנוכיות על ידי בקשת ההשגה. כמבואר במעמד הר סיני "אל יהרסו אל ה' לראות". בדרישה זו מעין חוצפה, שהרי האדם רוצה להבליט את חשיבות האנוכיות שלו כל כך עד שידמה כי הכל, אף הדביקות עצמה, נכלל בתחום ממשלת שכלו ובאפשרות השגתו. אך היה הכרח שיברא העולם על דעת סכנה זו, כי בלא זאת היתה הבחירה בטלה, וממילא היתה בטלה גם התכלית, שהיא הוצאת הגילוי דוקא מתוך ההסתר... (שם עמוד קמו)

כל מה שהאדם משיג הוא רק כלי להכרת בוראו ולעבודתו. מלבד החסד הגדול שעשה לנו הקב"ה, שנתן לנו כלים לרבבות, עוד הגדיל עמנו, בנתנו לאדם אפשרות לחדש לעצמו כלים חדשים בעת הצורך... (שם עמוד קפז)

האדם שאינו מוצא סיוע לעבודת ה' בכל המקרים הקורים לו, זה לו לאות שהוא רחמנא ליצלן ביד יצרו לגמרי. אין לו עצה אלא להתפלל אל השי"ת שיגביה את נקודת בחירתו, דהיינו שיתבטלו שאיפותיו הרעות, ובחירתו תהיה בענינים יותר גבוהים, ויעשה ער ורגיש לסייעתא דשמיא התמידית שהשי"ת משפיע עליו בכל עת. אבל רצונו של האדם משוחד מאד מן הרע, ובקרב לבו אינו רוצה שיתבטל אצלו אחד מרצונותיו. זה בא משורש חטא אדם הראשון לבקש את ידיעת הרע, כלומר את המגע עם הרע, שתהיינה לו השאיפות הגשמיות, ונגיעה זו שבלבבו מעכבת בעד תפלה אמיתית לסילוק הרצונות להרע... (שם עמוד רעז)

המערה שהיתה מקום מעמד משה ואליהו, רומזת על בחינת העולם הזה, ואילו היה מגיע להם הגילוי ההוא בלי חציצת המערה, לא היו יכולים לעמוד עוד בהסתר העולם הזה, כי היתה כבר מתגלית להם בחינת עולם הבא. חיים הם תנועה והתפתחות על ידי עבודת הבחירה בין טוב לרע, גילוי אור מתוך חושך. אולם כשהאדם רואה הכל בבהירות, בלי הסתר כלל, לא תתכן כבר בחירה, כי אינו רואה עוד רע וחושך, ואם כן הגיע כבר לבחינת עולם הבא. זהו פירוש "לא יראני האדם וחי", כי האדם שיראני, הוא כבר בעולם הבא, ושם לא שייכים חיי עולם הזה. (שם עמוד רפב)

ונראה לכאורה ללמוד מזה דבר פשוט בלתי פשוט כלל וחדש לגמרי, להבין מדרגת ההטבה, כדאי לו לאדם להיות כל ימיו במחסור ובעניות, ויהיה חלקו בחולי ומכאוב וכו' וכו', אך ורק למען יהיה גורם להטבה שתצא לפעולה, היינו שיהיה הוא הגורם לאחרים שהמה יעשו הטבה. האם אין זה מבהיל? (שם עמוד שכה)

כל זמן שהנשמה בגוף אורה מכוסה על ידי הגוף, והיא נסתרה מעצמה. רק חלקים קטנים מאורה מתגלים בזה אחר זה, כי בכל רגע מתגלה חלק אחר, ומיד נכסה שוב. זהו הנקרא אצלנו 'רגע ההוה'... דבר זה הוא מעיקרי ההסתר של העולם הזה, והוא המאפשר את הבחירה, כי אם היו העבר והעתיד מגולים לאדם בכל שעה בשלימות היה החטא בלתי אפשרי. רק בהיות העבר רק בזכרון והעתיד מכוסה לגמרי, לב האדם מלאו לעשות רע... (חלק ד עמוד קי)

"שני המאורות הגדולים" מרמזים על שני אופנים של הגעת אורו ית' הרוחני להשגת האדם: על ידי השכל, ועל ידי הלב. בעולם המתוקן-במצב שעלה במחשבה להבראות-השכל והלב שוים בכחם, ופועלים ביחד, וכל מה שמושג בשכל מיד מושב אל הלב בשלמות. ובמצב זה אין "גדלות" הלב סותרת לעבודת ה' תמימה, וכמאמר הכתוב (דברי הימים ב' י"ז ו') "ויגבה לבו בדרכי ה'", כי גבהות זו היא לגמרי לשם שמים... (שם עמוד רו)

יסוד גדול ונפלא נוכל למצא כאן. רק אחרי שהגיע אל האמת מדעתו, היה יכול גם לראות את הרמז שרמז לו השי"ת. וכן בכל בחירה ונסיון, לאחר שמחליט מרמזין לו מן השמים היכן היא האמת. אם יביט במבט האמת-ירכז עצמו לאמת-ימצא את הנקודה הנכונה בודאי, אך אם מבטו מודרך על ידי היצר הרע, נעלם הרמז ממנו. (שם עמוד רעד)

האדם מוצא את עצמו בשלשה דברים: א' בהתבודדותו. ב' בהיותו נותן ולא נוטל. ג' כששואף להיות ולא להשיג ולקנות.

"וכיוון שבא (העובר) לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולה" (נדה ל'). פירוש: היציאה לאויר העולם היא ההכאה המשכחת, כי ההתקרבות לעולם הזה, אפילו של תינוק בשעה שנולד ואין בו עדיין שום דעת, בכחה לשכח כל התורה כולה. (שם עמוד רפב)

אבל כאן שאלה גדולה, איך מבטלים את פעולת ההרגל? האם בזה שנעביר במחשבתנו כי המצוה היא בעינינו כדבר חדש בזה תבטל פעולת ההרגל? הלא פשוט כי זה לא יועיל כלל. אמנם העיון וההתבוננות המה אשר יבטלו את פעולת ההרגל. כל דבר אשר יעיין בו האדם ימצא בו חידוש, הן בהלכה והן באגדה, הן בתפילה הן בקריאת שמע. וכן בכל דבר מצוה אם יכין אדם עצמו אליה ויחדש הבנה בכוונתו אשר יכוון בה, וימצא חדושים בהדור המצוה, אז תהיה כמו חדשה אצלו... (שם עמוד שלט)

אדם טבע - ומדות

(ראה גם: אדם-כללי-וחברו-תפקיד, חסד, יצר טוב, יצר הרע, עבודת ה', רצון, שכל)

טוב ארך אפים מגבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר. (משלי טז לב)

טוב עין הוא יבורך, כי נתן מלחמו לדל. (שם כב ט)

זהר:

רב יוסף כשירד לבבל ראה בחורים (פנויים מאשה) שהיו נכנסים ויוצאים בין נשים יפות ואינם חוטאים, אמר להם אינכם מפחדים מפני יצר הרע, אמרו לו אין אנו באים מתערובת רע מקדש הקדשים נחצבנו, (כלומר אמרו לו, שהוריהם לא היה להם מחשבות זרות בעת שנחצבו מהם, אלא מחשבות קדושות ומקודשות, ועל כן אינם מפחדים מיצר הרע)... (וירא שכז, וראה עוד אדם-חייו שם שטו)

...ואלו שמצד ימין שהוא מצד מיכאל, כל ד' הפנים שלו (שהם אריה שור נשר אדם), הם רחמים, בעל גמילות חסדים, ופניו לבנים, ואדם הזה הוא גומל חסד, חסיד, וחכם, אם עוסק בתורה, ואם אינו (עוסק בתורה) הוא להיפך, שהוא מצד יצר הרע, הוא גזלן, אויל, אין בו חסד, כי אין עם הארץ חסיד.

מצד גבריאל (שהוא שמאל) ארבע הפנים הם דין, דהיינו מדת הדין על הרשעים, ומתגרה בהם כמו שהעמדנו, מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה, הוא גבור ביצרו, ירא חטא, דיין יהיה אם יעסוק בתורה וגבור בלמודו. בהיפך אם הוא מצד היצר הרע, הוא מתגרה בצדיקים לעשות דין קשה להם, גבור בעבירה לעשותה, אינו ירא חטא, ואין פניו אדומים.

מי שמזלו נשר (שהוא מקו אמצעי), אינו רחמן גדול, ואינו במדת הדין גדולה, אלא בינוני ביצר טוב במדות טובות שלו, ובינוני ביצר הרע במדות הרעות, ולו פנים לבנים ואדומים.

מי שמזלו אדם (שהוא מלכות) מצד הטוב כלול כל מדות טובות, חסיד, חכם, גבור בתורה, ירא חטא ממולא בכל מדות טובות, ואין פניו שחורים, ואם הוא מצד היצר הרע הוא ממולא מכל מדות הרעות... (בא רה, ועיין שם עוד)

...ניכר בשער, כי כל מי ששערותיו קמוטות, (דהיינו מסולסלות) ועולות על ראשו כלפי מעלה, (כלומר שאינן תלויות למטה מראשו, הוא) בעל כעס, לבו קמוט כמו סחבה, (דהיינו שלבו מלא פחד), מעשיו אינם טובים, בשותפות צריכים להתרחק ממנו.

שערותיו חלקות ביותר ותלויות למטה, טוב להשתתף עמו, ריוח נמצא בו, והוא כשלעצמו אינו כן (שאין לו הצלחה). הוא בעל סוד באלו סודות העליונים, בסודות קטנים אינו עומד בהם. מעשיו (לפעמים) טובים (ולפעמים) אינם טובים... (יתרו סט, ועיין שם עוד באורך)

אם הקמטים שבמצחו הם גדולים ואינם בחיבור זה עם זה, בשעה שמדבר נעשים אלו הקמטים במצחו בלא חיבור, רשימות אחרות שבמצחו כולם בחיבור (זה עם זה), צריכים שלא להתחבר עמו רק לזמן קצר ולא זמן מרובה, כל מה שעושה וחושב הוא לתועלתו, ואינו דואג לתועלת אחרים, הוא אינו בעל סוד כלל, זה הוא הולך רכיל מגלה סוד, ודבריו אינם חשובים כלל... אם המצח קטן ועגול, זה הוא אדם חכם במה שמסתכל, לפעמים נבהל ברוחו. האהבה שלו היא בשמחה, רחמן הוא על הכל, מתבונן בדברים רבים. אם ישתדל בתורה יהיה חכם ביותר... שם עח, ועיין שם עוד)

בסוד העינים, שהן בסוד אות ס', שיש להסתכל בצבע ההוא הסובב על העינים בחוץ, וכמו שהעין יושבת אם יושבת על מילואה, שאינה שקועה בעומק המצח, זה אינו רמאי, והוא רחוק מרמאות שאין בו כלל.

הצבעים שבעינים הם ארבעה... בפנים ממנו בת עין, שהיא נקודה שחורה, (הרומזת על המלכות), זה הוא אדם שצוחק תמיד ושמח בשמחה, וחושבת מחשבות לטוב, והמחשבות אינן נשלמות, משום שמעלה אותן מיד מרצונו, עוסק בדברי העולם, וכשהוא עוסק בדברי שמים הוא מצליח... עינים ירוקות המסובבות בלבן והירוק מתערב בלבן ההוא, הוא רחמן וחושב תמיד רק לתועלתו, ואינו מחשיב את נזק האחרים לכלום. אם גוון שחור לא נראה בו, הוא חומד, ולא מצד הרע, ואם עולה בידו דבר מצד הרע, לא ישוב ממנו, נאמן הוא במה שנודע, ואינו נאמן במה שלא נודע, בעל סוד הוא בדבר שהוא סוד, עד שישמע הסוד במקום אחר. כיון ששמע אותו הוא מגלה הכל, ואין עוד עמו סוד כלל, כי כל דבריו אינם בשלימות.

אם עיניו צהובות וירוקות יש בו שגעון, ומשום השגעון שבו, הוא פה מדבר גדולות, ועושה עצמו כאדם גדול בגאותו, ומי שמתקיפו מנצחו. אינו ראוי לסודות התורה, כי לבו אינו שקט בסודות, כדי לעשות עצמו גדול בהם... עינים לבנות המסובבות קצת בירוק הוא בעל כעס, והוא רחמן על פי רוב, וכשנתמלא בכעס אין בו אהבה כלל, ומתהפך לאכזריות, אין הוא בעל סוד. עינים ירוקות ולבנות ביחד, ומעט מצבע שחור בהן, זה הוא בעל סודות, ומצליח בהם, ואם מתחיל להצליח הוא מצליח ועולה. שונאיו לא יכלו לו, והוא שולט עליהם בשליטה גמורה, והם נכנעים לפניו. (שם פה, ועיין שם עוד)

ואם רואים אדם, שיש בו אלו מדרגות כולן, (שהם נפש רוח ונשמה), ועוד לא עמד על בוריו לדעת מי הוא, במה נודע אם להתקרב אליו אדם, או להמנע ממנו, הנה בכעסו ממש אדם ידעו אותו, ויכירו מי הוא, אם שומר נשמה הקדושה ההיא בשעת כעסו, שלא יעקר אותה ממקומה, ויבא לשרות במקומה אל זר, זה הוא אדם כראוי, זהו עבד לרבונו, זה הוא אדם השלם. ואם אדם ההוא אינו שומר אותה, והוא עוקר קדושה זו העליונה (מחמת שבא לידי כעס), ומשרה במקומה סטרא אחרא, ודאי זה הוא אדם שמרד באדונו ואסור לקרב אליו ולהתחבר עמו... (תצוה נד, וראה שם עוד)

אף כאן ושלח ביד איש עתי, שהוא מוכן לזה ורשום לזה, והכהן היה מכיר בו, כי עין אחת היתה גדולה קצת יותר מהשניה, העור שעל העין (דהיינו העפעפיים), מכוסה בשערות גדולות, העין בצבע כחול, ואינו מביט במישור, זה הוא אדם המוכן לזה (לשלוח השעיר לעזאזל), והוא כראוי לו...

בגוש חלב היה אדם שבכל מקום שהכה בידו היה ממית, ובני אדם לא היו קרבים אליו, בסוריא היה אדם, שבכל מקום שהביט, אפילו שהיה כוונתו לטוב, היה הכל מתהפך לרע... (אחרי קכז)

ומי שנולד בשעה הראשונה של יום השני, שהוא מדרגת הגבורה, יהיה גבור ביצרו, אם יעסוק בתורה שבעל פה. ומלכות, היא חמה שמצד הטוב, והיא תורה שבעל פה, מצד הגבורה, והמלכות היא לבנה הקדושה, ונקראת תורה שבכתב מצד החסד. (זהר חדש יתרו סו, ועיין שם עוד)

ספרי:

ללכת בכל דרכיו, אילו דרכי הקב"ה שנאמר ה' ה' א-ל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה ונקה. ואומר כל אשר יקרא בשם ה' ימלט, וכי היאך אפשר לו לאדם ליקרא בשמו של הקב"ה, אלא מה המקום נקרא רחום וחנון אף אתה הוי רחום וחנון ועשה מתנת חנם לכל, מה הקב"ה נקרא צדיק... אף אתה הוי צדיק, הקב"ה נקרא חסיד שנאמר וחסיד בכל מעשיו, אף אתה הוי חסיד... (עקב מט)

תלמוד בבלי:

תנו רבנן עלובין ואינן עולבין שומעין חרפתן ואינן משיבין עושין מאהבה ושמחין ביסורין, עליהן הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. (שבת פח ב)

אבא שאול אומר   ואנוהו, הוי דומה לו, מה הוא חנון ורחום אף אתה היה חנון ורחום.   (שם קלג ב)

...ואמר ר"א מאי דכתיב לחיו כערוגת הבשם, אם משים אדם עצמו כערוגה זו שהכל דשין בה, וכבושם זה שהכל מתבשמין בה תלמודו מתקיים בידו, ואם לאו אין תלמודו מתקיים בידו... אמר רב מתנה מאי דכתיב וממדבר מתנה, אם משים אדם עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו תלמודו מתקיים בידו, ואם לאו אין תלמודו מתקיים בידו... ואם מגיס לבו הקב"ה משפילו, שנאמר ומבמות הגיא... אמר רב הונא מאי דכתיב חיתך ישבו בה תכין בטובתך לעני אלקים, אם אדם משים עצמו כחיה זו שדורסת ואוכלת, ואיכא דאמרי שמסרחת ואוכלת תלמודו מתקיים בידו, ואם לאו אין תלמודו מתקיים בידו... (עירובין נד א)

אמר רבי אילעאי   בשלשה דברים אדם ניכר, בכוסו ובכיסו ובכעסו, ואמרי ליה אף בשחקו.   (שם סה ב)

דתניא רבי אליעזר אומר אם נאמר בכל נפשך למה נאמר בכל מאדך... אלא לומר לך, אם יש אדם שגופו חביב עליו ממונו, לכך נאמר בכל נפשך, ויש אדם שממונו חביב עליו מגופו, לכך נאמר בכל מאדך. (פסחים כה א)

שלשה הקב"ה אוהבן, מי שאינו כועס, ומי שאינו משתכר, ומי שאינו מעמיד על מדותיו, שלשה הקב"ה שונאן, המדבר אחד בפה ואחד בלב, והיודע עדות בחבירו ואינו מעיד לו, והרואה דבר ערוה בחבירו ומעיד בו יחידי. (שם קיג ב)

...דכתיב ונתן לך רחמים ורחמך,   כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו, וכל מי שאינו מרחם על הבריות בידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינו.   (ביצה לב ב)

דרש רב עוירא, זמנין אמר לה משמיה דרב אסי וזמנין אמר לה משמיה דרב אמי,   כל אדם שיש בו גסות הרוח לסוף מתמעט,   שנאמר רומו מעט, ושמא תאמר ישנו בעולם, תלמוד לומר ואיננו, ואם חוזר בו נאסף בזמנו כאברהם אבינו, שנאמר והומכו ככל יקפצון... אמר רבי חייא בר אשי אמר רב תלמיד חכם צריך שיהא בו אחד משמונה בשמינית... (סוטה ה א, וראה שם עוד וערך גאוה)

רב הונא בריה דרב יהושע אמר כל מילתא דלא רמיא עליה דאיניש אמר לה ולאו אדעתיה. (בבא בתרא לט א)

הוא היה אומר אין בור ירא חטא, ולא עם הארץ חסיד, ולא הביישן למד, ולא הקפדן מלמד, ולא כל המרבה בסחורה מחכים. (אבות ב ה)

רבי יהושע אומר עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאין את האדם מן העולם. (שם שם יא)

הוא היה אומר, כל שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו. (שם ג י)

רבי ישמעאל אומר הוי קל לראש ונוח לתשחורת והוי מקבל את כל האדם בשמחה. (שם שם יב)

רבי אלעזר הקפר אומר   הקנאה התאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם.   (שם ד כא)

שבעה דברים בגולם ושבעה בחכם, חכם אינו מדבר בפני מי שהוא גדול ממנו בחכמה ואינו נכנס לתוך דברי חברו, ואינו נבהל להשיב, שואל כענין ומשיב כהלכה, ואומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון, ועל מה שלא שמע אומר לא שמעתי, ומודה על האמת... (שם ה ז)

ארבע מדות בדעות, נוח לכעוס ונוח לרצות יצא שכרו בהפסדו, קשה לכעוס וקשה לרצות יצא הפסדו בשכרו, קשה לכעוס ונוח לרצות חסיד, נוח לכעוס וקשה לרצות רשע. (שם שם יא)

כל מי שיש בו שלשה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלשה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו, עין רעה ורוח גבוה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע. (שם שם יט)

יהודה בן תימא אומר הוי עז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים. (שם שם כ)

דדריש רבי חנינא בר פפא אותו מלאך הממונה על ההריון לילה שמו, ונוטל טפה ומעמידה לפני הקב"ה ואומר לפניו, רבונו של עולם, טפה זו מה תהא עליה, גבור או חלש, חכם או טיפש, עשיר או עני, ואילו רשע או צדיק לא קאמר... (נדה טז ב)

אבות דרבי נתן:

בן זומא אומר איזהו חכם הלומד מכל אדם, שנאמר (תהלים קי"ט) מכל מלמדי השכלתי, איזו עלוב שבעלובים, זה שהוא עלוב כמשה רבינו, שנאמר (במדבר י"ב) והאיש משה עניו מאד. איזו עשיר שבעשירים, זה ששמח בחלקו, שנאמר (תהלים קכ"ח) יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. איזו גבור שבגבורים, זהו שכובש את יצרו, שנאמר (משלי ט"ז) טוב ארך אפים מגבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר, וכל הכובש את יצרו מעלין עליו כאילו כבש עיר מלאה גבורים... ויש אומרים מי שעושה שונא אוהבו. (כג א)

בן עזאי אומר כל שדעתו נוחה מפני חכמתו סימן יפה הוא לו, ושאין דעתו נוחה מפני חכמתו סימן רע הוא לו. כל שדעתו נוחה מפני יצרו סימן יפה לו, ושאין דעתו נוחה מפני יצרו סימן רע לו. כל שרוח חכמים נוחה הימנו (בשעת מיתה) סימן יפה לו... (כה א)

מדרש רבה:

תני בשם רבי מאיר, כשם שיש דעות במאכל ובמשתה, כך יש דעות באנשים, יש אדם שיורד זבוב בכוסו וזורקו ושותיהו, זה בשאר כל אדם שהוא רואה את אשתו מדברת עם שכניה ועם קרוביה ומניחה. יש לך אדם זבוב פורח על גב כוסו והוא נוטלו ושופכו ולא טועמו זה חלק רע באנשים, שנתן את עיניו בה לגרשה... (במדבר ט ז, וראה שם עוד)

מסכת דרך ארץ זוטא:

דרכן של תלמידי חכמים עניו ושפל רוח זריז ממולא עלוב ואהוב לכל אדם, שפל לאנשי ביתו ירא חטא ודורש את האדם לפי מעשיו, ואומר כל מה שיש בעולם הזה אין לי חפץ בהם, לפי שאין העולם הזה שלי. אל יהי פקדונך ופרקך רע שאין שבחה של תורה, הוי אוהב את התורה ומכבדה, הוי אוהב את הבריות ומכבדן, העבר רצונך מפני רצון חבירך שכן עשתה רחל ללאה ודוד לשאול. העבר רצונך ורצון חבירך מפני רצון שמים... הוי אוהב את השמא ושנה את הכמה... (א א וראה שם עוד)

הוי רך כקנה שהרוח נושבת בו לכל רוח שתרצה, שאין התורה מתקיימת אלא במי שרוחו נמוכה עליו... הרחק מן הכיעור ומן הדומה לו וקרב לדבר המתבל ולכל הדומה לו. והוי זהיר מהיועצך לפי דרכו, וכל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו, שנאמר (מיכה ז') מי א-ל כמוך נושא עון ועובר על פשע, למי נושא עוון, למי שעובר על פשע... כל שאין לו בושת פנים במהרה הוא חטא... (פרק ח, וראה שם עוד)

שוחר טוב:

אמר רבי אבא בשם רבי אלכסנדרי, כל מי ששומע קללתו ושותק וספק בידו למחות, נעשה שותף להקב"ה, שכן הוא שומע לאומות העולם שמחרפין אותו לפניו והיה יכול לאבדן בשעה אחת ושותק. (מזמור פו)

תנא דבי אליהו רבא:

כך הוא מדתו של אדם, יום טובה משכח יום רעה, יום רעה משכח יום טובה. (פרק א)

מכאן אמרו לעולם ינהג אדם בעצמו י"ח מדות, א' יהא אדם עניו בביתו, ב' חסיד בישיבה, ג' ערום ביראה, ד' חכם בתורה, ה' פיקח במעשים טובים, ו' נאה ומתקבל על הבריות, ז' מודה על האמת, ח' דובר אמת בלבבו, ט' מודה ועוזב, י' אוהב את המקום אהבה גמורה בין כשהוא טוב לו בין כשהוא רע לו, י"א מתאנה על כבוד הקב"ה ועל כבודם של ישראל כל ימיו, י"ב מחמד ומתאוה ומצפה לכבוד ירושלים ולכבוד בית המקדש ולישועה שתצמיח ברוב ולקיבוץ גליות... י"ג יהא נאה בביאתו לבית המדרש כדי שיהא אהוב למעלה ונחמד למטה ומקובל בעיני הבריות, כדי שימלא את ימיו, י"ד ירבה אדם דברי תורה... ט"ו יהא אדם שואל ומשיב בישיבתו בבית המדרש כדי שירבה חכמתו בידו, ט"ז ישמור עצמו שלא יבא לידי תנומה... י"ז ישאל אדם את הפסוק ואת ההלכה, אף על פי שהכל משחקים עליו... י"ח יכניס אדם את עצמו לגופה של תורה... (פרק יג)

...הנבזים ומאוסים בעיני עצמן ומשפילין את רוחן וכובשין את יצרם, עליהם הוא אומר (ישעיה מ"ט) כה אמר ה' וגו' לבזה נפש למתעב גוי לעבד מושלים, מלכים יראו וקמו שרים וישתחוו וגו'. בעלי אמנה ומשיבי פקדון ומחזירי אבידה ומכסה רזין, עליהן הוא אומר (תהלים ק"א) עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי וגו'. העושה חפצי אשתו ומנהיג את בניו כשורה ומשיא אשה לבניו הקטנים עד שלא יגיעו לפרקן קודם שיבואו לידי חטא, עליו הוא אומר (איוב ה') וידעת כי שלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא... (פרק טו, וראה שם עוד)

מדרשים:

שלשה מדות טובות ברא הקב"ה בעולמו, ואלו הן יצר הרע, וקנאה ורחמים. אם אין יצר הרע אין כל בריה מתעסק בפריה ורביה, אם אין קנאה אין כל בריה מתעסק בנטיעה, אם אין הרחמים אין העולם עומד. (מדרש ג וד)

חמשה דברים אין אדם רשאי להלך בהן, קנאה, ונקימה, גיאות, עזות ועלילה. (שם)

ילקוט שמעוני:

זה שאמר הכתוב, אודך על כי נוראות נפליתי, נפלאים מעשיך ונפשי יודעת מאד, אמר רבי אבדימי בר נחוניא יש דבר רע לכבד ויפה לקנה, ויש רע לקנה ויפה לכבד, עשרה דברים משמשין באדם הזה, הקנה לקול, הושט למזון, הכבד לכעוס, הריאה לשתות המרה לקנאה, הקיבה לשינה, המסס טוחן, הטחול לשחוק, הכליות לעצה, הלב גומר... (תהלים קג, תתנו)

דבר אחר לעשות לרוח משקל, בנוהג שבעולם הבריות אומרים פלוני רוחו יתירה שנתנה בו רוח יתירה, או פלוני רוחו קצרה שנתנה בו רוח קטקטון, ומים תכן במדה, האדם הזה משוקל חציו מים וחציו דם, בשעה שהוא זוכה לא המים רבים על הדם ולא הדם רבה על המים, ובזמן שהוא חוטא פעמים שהמים רבים על הדם ונעשה אנדרופיקוס, פעמים שהדם רבה על המים ונעשה מצורע. (איוב כח, תתקטז)

דבר אחר, מעשרה שליטים מעשרה דברים שמשמשין את הגוף, מפומא לוושטא, ומוושטא להמססא, ומהמססא לקיבתא, ומקיבתא לאסטומכא, ומאסטומכא לכרוכא קטינא, מכרוכא קטינא לכרוכא עבה, מכרוכא עבה לכנתא דמעיא, מכנתא דמעיא לפיטרכא, מפיטרכא לעזקתא ומעזקתא לברא... (קהלת ז תתקעו)

מדרש הגדול:

ושמרו דרך ה', אלו מדות טובות שבכל דעה ודעה. וכן הוא אומר הודיעני נא את דרכיך ואדעך (שמות ל"ג י"ג), ואומר אני אעביר כל טובי על פניך. לפי שכל אחד ואחד מבני אדם יש לו דעות רחוקות משונות זו מזו, ויש בין כל דעה ודעה דיעות בינוניות ממוצעות והן הנקראין הדרך הישרה, ומצווין אנו ללכת בהן, שנאמר ושמרו דרך ה', ואומר והלכת בדרכיו... והרוצה להחמיר על עצמו ויטה לאחד מן הצדדין הרי זה משובח, וזה הוא לפנים משורת הדין. (בראשית יח יט)

ותניא אם ראית איש תם בברכה מהלך בענוה ומשפיל קומתו, מדבר ודבריו נשמעין, מהיר בדרכיו, דע שבשעה שטבלה אמו פגעה בסוס, דאמר רבי חייא אשריו ואשרי אמו שפוגעת בסוס, שבניה יהיו נאים בהליכתן נאים בדבורן, שומעין ומבינין בתורה ולומדין במשנה, ואימתן תהא מוטלת על הבריות. ותניא אם ראית בני אדם שדומין לכלב, מהלכין בשוק ואוכלין והרוק שלהן יורד על זקנם, ולשונם נפסק מלדבר, אם ראית איש במדה זו דע שבשעה שטבלה אמו פגעה בכלב... ואם ראית בני אדם מדברין ואינן נאים בדיבורן לומדין ומשכחין, מהלכין בדרך והבריות משחקין עליהן, אם ראית איש במדה זו, דע שבשעה שטבלה אמו פגעה בעם ארץ. ותניא אמר רבי חנינה הטובלת שפגעה בכלב תחזור ותטבול, שלא יגיעו בניה למדה הזאת, וכן אם פגעה בחמור או בעם הארץ לא תשמש עד שתטבול שניה, ואם פגעה בסוס תעלה ותשמש. (שם ל לט)

רבוע יהיה המזבח, למה, כנגד ארבע פנות העולם... דבר אחר כנגד ארבע מדות טובות, אמונה צדקה חסידות ואריכות רוח. דבר אחר כנגד ארבע מדות שבאדם, אזנים ועינים שלתבונה הן שומעין ורואין, אפים וטעם שלמזון הגוף, ולמה שלש אמות קומתו, כנגד שלשה חילין בנפש, מחשבה ותאוה ואף... (שמות כז א)

אמונות ודעות:

...והתבוננתי מדוע ברא גוף האדם חלש, מורכב מדם, ליחויות והמרות, ואינו בהיר (ככוכבים)? אך אם כן היה בורא מלאך או כוכב (ולא אדם). גוף האדם נברא מתערובות אלו, והוא הזך שבדברים הארציים, והזך ממנו הוא מלאך או כוכב, ומי שרוצה כי האדם יהיה מחלקים אחרים, דומה לשואל שיהיו השמים מעפר וכיוצא בזה. (מאמר ד פרק ב)

וכן באדם אהבות ושנאות לדברים רבים, ולא במדה אחת יתנהג כל ימיו, אלא במכלול מה שנתאר. ועל ידי צירוף מדות האדם באהבה ובשנאה וכו' ישלמו כושר עניניו ויוכשרו. וטעות להאומרים כי במדה אחת יתנהג כל ימיו, שאם כן לא היה הבורא נוטע בלב האדם גם אהבת שאר הדברים. והיה אפשר שיבראהו מיסוד אחד וגוש אחד. וכיוצא בזה בשאר הנבראים, למשל לא יהיה בית מתוקן מאבנים בלבד, או מעצים, מחצלות ומסמרים בלבד... (מאמר י פרק א)

...לפיכך צריך שהחכמה תנהיג את האדם תמיד, כמו שכתוב: "בהתהלכך תנחה אותך" (משלי ו' כ"ב), והעיקר שישלוט במדותיו, אהבותיו ושנאותיו, כי לכל אחת מקום שראוי להשתמש בה, ואז ישחרר ממנה השעור הראוי, ובמקום שראוי לעצרה, יעצרה עד שיעבור המאורע. וכל זה בהבחנה וביכולת.

וכבר הקדמתי שלנפש ג' כחות, תאוה, כעס והבחנה, באלו ישתוקק לאוכל משתה ומפגשים... או יבא להתגרות, העזה, והתרברבות וקנאה וכו'. וההבחנה שופטת בין שני כחות אלו בצדק, ואם אחריתו וראשיתו שלום מיעצת לכך, וכל שכן אם תכליתו רצויה, ולהיפך, וכל אדם שהלך בדרך זו והשליט הבחנתו על תאותו וכעסו הוא בעל מוסר... (שם פרק ב)

... ויש מסיבים אותו (את החשק, רוצה לומר רצון ואהבה) לפעולת הכוכבים, ואמרו, שאם הצומח של שני בני אדם שוים (עליית הכוכב), שהם מביטים זה על זה במבט שלישי או ששי (מצבי כוכבים זה לזה), הכרחי שתהיה ביניהם אהבה. ועוד יותר הסבוהו אל פעולת הבורא, וטענו שברא רוחות בני אדם ככדורים, וחילקם, וכאשר נפש מוצאת את מחציתה חושקת בה... (שם פרק ז)

המוחשות במראה: לובן, אודם, צהבות ושחרות, כשהם לבדם הם מחלישים את העין, ויחלש היקף הראות מן השחרות (שבעין). ואינם מעוררים שמחה ועונג, אלא כשהם מתמזגים זה עם זה, ומעוררים כחות הנפש - האדמימות המעורבת בצהיבות מעוררת כח המרה הירוקה ותכונותיה, את העוז. הצהיבות בשחרות - את כוח המרה הלבנה, ותכונתה הכניעה. שחור אדום צהוב ולבן - את כוח הדם, ותכונת המלכות והשלטון. ירוק וצהוב - אם המרה השחורה והמורך והיגון... (שם פרק יח)

חובת הלבבות:

ואחר כך חשבו בכוחות הנפש ומקומותם מפעולות האדם כמחשבה והזכרון והשכחה והבושת והשכל והדבור. ותראה אם יחסר לאדם מאלה המדות לבד היאך יהיה ענינו וכמה הפסד יבא לו בכל עניניו כשאיננו זוכר מה שיש לו, ומה שיש עליו ומה שלקח ומה שנתן... ומתועלת השכחה, כי לולא השכחה לא היה נשאר האדם מבלי עצב, ולא היה טורדו ממנו שם דבר משמחת עולם, ולא היה נהנה במה שמשמח אותו כשהוא זוכר פגעי העולם, ולא היה מקוה מנוחה ממקוה... ואחר כך חשוב במדת הבושת, אשר יחד בה האדם, מה גדלה מעלתה ורבה תועלתה ותקנתה, ולולא היא לא היו מאכסנים אכסנאי ולא מקיימים דבר ולא ממלאים משאל ולא גומלים חסד... (שער ב הבחינה, פרק ה)

אך הצורך המביא אל כל חלק מחלקי ההערה הוא, מפני שההערה התקועה בשכל נחלשת בג' פנים, התחייבנו לחזקה בהערה התוריה. והאחד מהג' פנים הוא, מפני שנברא האדם מדברים שונים זה מזה, וטבעים מתגברים זה על זה, ומעצמים זה הפך זה, והם נפשו וגופו, ונטע הבורא יתברך בנפשו מדות וכחות יכסוף בהם לדברים כאשר יתנהג בם האדם יגדל בהם גופו ויתחזק על ישוב העולם הזה, וישאר המין האנושי על ענינו, ואם יפסדו אישיו. והמדה הזאת היא התאוה להנאות הגופיות, והיא כוללת כל מיני החי הגדל. והרכיב הבורא יתעלה בנפש האדם עוד מדות וכחות, יכסוף בהם כאשר ישתמש בהם למאוס בעמידתו בעולם, הזה ויחפוץ להפרד ממנו, והיא החכמה השלמה... (שער ג עבודת האלקים פרק ב, וראה שם עוד)

...והמשרתים והשמשים הם המדות הנפשיות כהשמחה והדאגה והששון והיגון והזכרון והעזות והתקוה והיראה והאהבה והשנאה וההנאה והצער והגאוה והענוה והשררה והשפלות, והרבה כאלו ממה שאת משתמשת בהם במצפונך... (שם פרק ט)

אמר השכל מדותיך רבות, אזכיר לך מהם מה שנזדמן לי בקצרה, והוא שמדותיך שתי מדות הם השמחה והאבל, והם זה כנגד זה, ואפני השמוש בשמחה כשתבטחי בהנאה קיימת תמיד, ולא תתערב בה תוגה ולא יארע לך פגע, התירי המדה הזאת. אבל מקום השמוש באבל, כי יפגשך דבר מצער קיים תמיד ואין בך יכולת לדחותו ולא פנים להתפרד ממנו, התירי גם כן מדת האבל והשתמשי בה.

ובכלל מדותיך שתי מדות, והם המורא והתקוה, ומקום המורא שתהיה בענין שמביא על הענין שיצערך ולא תהיה לך אחריתו טובה, ואין בך כח ויכולת לדחותו מעליך, אך מקום התקוה שתשתדלי בהקדמות המביאות הטובה אליך ומחייבות לך הנעימות מבלי מונע שימנע מהם ולא דבר שיבדיל בינך וביניהם, בעשות המצות שצוה הא-ל לעשותו מפני טוב אחריתו... (שם פרק י, וראה שם עוד מדות)

אך תועלת החשבון הנזכר היא התולדה שמילדת הנפש בעמדה על בירור מה שקדם לנו בשלשים אופני החשבון הנזכרים, והבאת עניניהם וצורת מציאותם ואמיתת חיובם והמשך הנפש לקבלם עליה כפי הכרתה בהם והשבתם ברעיוניה, ואז אחי תתילד בנפשך תולדה מעולה ורמה תלמד ממנה כל המדות הטובות ותגיע בה אל כל החמדות, והיא זכות עצם הנפש מקדרות הסכלות, המסירה חשכת הספק אשר בלבבך... (שער ח חשבון הנפש פרק ד)

אבל תנאי הפרישות המיוחדת, כאשר אמר קצת החסידים: הפרוש צהלתו בפניו ואבלו בלבו, לבו רחב מאד ונפשו שפלה מאד, איננו נוטר ולא חומד, ולא מספר בגנות ולא מדבר מאדם, מואס בגדולה ושונא השררה, מיושב, זכרן, מודה, רב בשת, מעט נזק, אם ישחק לא ירבה, ואם יכעס ולא יתקצף, שחקו ריוח שפתים, ושאלתו ללמוד, חכמתו רבה וענותו גדולה, הסכמתו חזקה, לא ימהר ולא יסכל... ידידותו חזקה ואסורו חזק ובריתו נאמנה, מושל ביצרו לא ידבר עתק על מי שיזיקהו, ולא יתעסק במה שלא יועילהו, לא יתנקם לאיד, ולא יזכור לאדם רעה, משאו קל ועזרתו רבה, הודאתו רבה בעת הרעה, וסבלו ארוך בעת הנזק. אם ישאלו ממנו יתן ואם יחמסו אותו ימחול, ואם ימנעו ממנו יתנגד ואם ירחיקוהו יקרב. רך מחמאה ומתוק מדבש, מצוה על האמת, דובר צדק, עוזב מאווייו, מצפה ליומו, אומר ועושה, חכם, זריז, נפשו יקרה ובריתו נאה, גבור בארץ, נצול מכל גנות, עזרה לדל ותשועה לעשוק, לא יחשוף מסתור ולא יגלה סוד. צרותיו רבות ותלונתו מעוטה, כשיראה טוב יזכרנו, ואם יראה רע יכסנו, רצוי וזך , חברתו שמחה, הרחקתו אנחה, זקקתהו החכמה, ויפתהו הענוה, מזכיר למשכיל, מלמד לסכל, כל מעשה אצלו זך ממעשהו וכל נפש בעיניו יותר ברה מנפשו, יודע את מומו, זוכר את עוונו, אוהב האלקים, רודף רצונו, לא ינקם לנפשו ולא יתמיד בקצפו, חבר למזכירים יושב עם העניים, אוהב לאנשי הצדק נאמן לאנשי אמת, עוזר לרש, אב ליתום, בעל לאלמנה, מכבד הדלים. (שער ט הפרישות, פרק ד)

...ושים השכל מלכך, והענוה קצינך, והחכמה מנהיגך והפרישות ידידך, והתנהל לאט ובמתון בגנות המדות הטובות כפי שיסבלהו עניניך, והזהר מן הרבוי וההפלגה מבלי הדרגה פן תאבד, כי רוב השמן בנר היא הסבה לכבות אור. והזהר מהתעלם ומהתעצל ומהתרפות והדבק הזריזות בזריזות והרדף הסבל בסבל בהדרגה וסמוך לכל מדרגה מן המדות הטובות את הסמוך לה, ואל תתעלם מפקוד לבך ומחשב עם נפשך תמיד... (שער י אהבת ה' פרק ז)

רש"י:

חיי בשרים לב מרפא - לב בשר הרופא ועובר על מדותיו הוא חיי בריותיו של הקב"ה שהן בשר ודם. ורקב - ואדם בעל חימה הוא רקבון עצמות לכל. (משלי יד ל)

אבן עזרא:

את הכרובים - ...ויש לו סוד, כי מאור השכל יצא החפץ, ומהשני העולה למעלה, כי תנועת החפץ לפנים היא, גם עלה תאנה לאות, ונקרא השלישי בשם הבחינה, כי בתחלה יש כח בלי מפעל. (פירוש, מאור השכל הוא האדם, כח הנשמה הקשורה בו, וכח הרוח החיוני המקבלת אותו, והנחש הנפש הצומחת המתאוה, והרוח החיוני עולה למעלה לאברים העליונים ולמח, זה שאמר תנועת החפץ לפנים היא, וגם עלה תאנה רומז לנפש הצומחת, שמשכנה בכבד, שעל התאנה נאמר הרואה אותה בעודה בכפו יבלענה. ונקרא "השלישי" הבחינה הצומחת, קראה נחש "בשם הבחינה" נחש, כי מנחש ובוחן התאוה והתענוגים. "כי בתחלה" לפני בחינה "יש כח בלי מפעל" בנפש הצומחת בלי שיצא לפועל)... (בראשית ג כד, ועיין שם עוד)

אנשי חיל - שיש להם כוח לסבול טורח ולא יפחדו... ואמר יראי אלקים - שאין להם יראה מאדם רק מהשם לבדו, וכנגדם אמר משה חכמים ונבונים... שונאי בצע - ממון, והם נודעים ככה למראה עיני אדם... שרי אלפים - רחוק שיהיו כל כך הרבה שרים וימצאו בהן כל המדות הטובות הנזכרות, והם מיוצאי מצרים שלמדו מעשיהם... (שמות יח כא)

לא תחמוד - אנשים רבים יתמהו על זאת המצוה, איך יהיה אדם שלא יחמוד דבר יפה בלבו, כל מה שהוא נחמד למראה עיניו. ועתה אתן לך משל, דע כי איש כפרי שיש לו דעת נכונה והוא ראה בת מלך שהיא יפה, לא יחמוד אותה בלבו שישכב עמה, כי ידע כי זה לא יתכן. ולא תחשבו זה הכפרי שהוא כאחד מן המשוגעים שיתאוה שיהיו לו כנפים לעוף השמים, ולא יתכן להיות כאשר אין אדם מתאוה לשכב עם אמו, אף על פי שהיא יפה, כי כך הרגילוהו מנעוריו, לדעת שהיא אסורה לו. ככה כל משכיל צריך שיודע כי אשה יפה או ממון לא ימצאנו אדם בעבור חכמתו ודעתו, רק כאשר חלק לו השם... (שם כ יד)

ועבדתם - ...אמר אברהם המחבר, יש חכמים גדולים חכמי השתי תורות, ולא התעסקו בחכמת התולדת, על כן לא יכולתי לפרש אלה הברכות אם לא אזכיר מעט מן החכמות. בעבור שגוף האדם מהעולם השפל, והנשמה העליונה קשורה בו, ויש אמצעיים בין הנשמה והגוף, והנה הם שני כחות, ובלשון הקדש יקראו על הרוב רוח ונפש, כי הנשמה היא החכמה ומושבה במוח הראש, וממנה יצא כח כל ההרגשות ותנועת החפץ, והרוח בלב ובו חיי האדם, והיא המבקשת שררה להתגבר על כל העומד כנגד, והיא בעלת הכעס... והנפש בכבד והיא המתאוה לאכל, ותאות המשגל ממנה. והנה יש אדם שנברא שתהיינה לו אלו השלש הנזכרות חזקות כולן או רפות, או זו חזקה וזו רפה, או לא חזקה ולא רפה... והשם הנכבד נתן התורה לחזק ולהגביר ולהגדיל הנשמה העליונה, ואז לא ימשל הגוף עליה...

אתן לך משל, ידענו כפי חכמת התולדות, כי כל אדם שגברה על תולדתו מרה אדומה יהיה בעל אף, כי כן תולדת האש, והנה הנשמה רודפת אחרי הגוף כאשר איננה חכמה שתוכל לסבול, גם נחשב אדם שאין חום בגופו, ובא אחר וחרפו וקללו עד שכעס, והנה הוליד בגופו חום שלא היה שם לפני כעסו, והשי"ת למען חסדיו בחר בישראל והורם תורתו, וכאשר ישמרוה ימצאם חכמתם וידריכם דרך ישרה לכל דבר שלא יזיק להם, והכלל שיהיה גופם סר אל משמעת הנשמה ולא הפך הדבר. ובהתאמץ הנשמה יתאמץ כח השומר הגוף שיקבל האדם מן השמים, והוא הנקרא תולדת, והנה הברכה תהיה בכל מאכל ומשתה... (שם כג כה)

ועתה אדבר על חכמת המזלות, דע כי כל הנולד יקרוהו מקרים כדרך מה שיורה מערכת המשרתים ברגע הוולדו, וערך אלה אל אלה, והדבר עמוק מאד. והנה יהיה כפי מולד האשה שתהיה משכלה, כי תולדת הרחם להשכיל הילודים, או שתהיה עקרה. והנה אם היה הדבק בשם במולדו וכפי תולדתו שלא יוליד בנים, השם הנכבד אם היה דבק בו יאמץ כח תולדת הכליות ויתקן עלילות הזרע עד שיוליד בנים... (שם)

יפליא - יפריש או יעשה דבר פלא, כי רוב העולם הולכים אחר תאותם. (במדבר ו ב)

וסובא - מרבה לשתות, והוא המשתכר, והנה זה כמו אפיקורוס, כי לא יבקש חיי העולם הזה כי אם להתענג בכל מיני מאכל ומשתה... (דברים כא יח)

חיי בשרים - הלב שלא יכעס ויקנא הוא מרפא לגופות. (משלי יד ל)

יבש כחרש - ולא אוכל לדבר, ולדעתי מפני שהליחה קושרת הכל ומעמדת הגוף כינה הליחה בשם כח, והנה יבש, כפי שיקרה לזקן. (תהלים כב טז)

רמב"ן:

כי יצר לב האדם - מלמד עליהם זכות, שיצירתם בתולדת רעה בימי הנעורים ולא בימי הזקנה, ואם כן אין להכות את כל חי... או יאמר כי מן הנעורים, כלומר מחמתם תהיה רעת היצר באדם שהם יחטיאו אותו. (בראשית ח כא)

כי יקרא - גם זו מצוה מבוארת מן אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, כי הטעם בשניהם לבלתי היות לנו לב אכזרי ולא נרחם... הזכירו כי המצות המעשיות כגון שחיטת הצואר ללמדנו המדות הטובות, והמצות הגדורות במינין לזקק את נפשותינו, וכמו שאמרה תורה ולא תטמאו את נפשותיכם בבהמה ובעוף וגו'... שיהיו בריותיו צרופות ומזוקקות בלי סיגי מחשבות רעות ומדות מגונות... (דברים כב ו)

כוזרי:

...והענין האלוקי לא יחול כי אם בנפש מקבלת השכל, והנפש לא תתחבר כי אם ברוח חם טבעי, אי אפשר לו בלתי מקור שיקשר בו, כהקשר הלהב בראש הפתילה. דמיון הפתילה היא הלב, והלב צריך אל משך דם, והדם לא יתהוה כי אם בסבת כלי העכול, על כן הוצרך אל האצטומכא הכבד ושמשיהם. וכן נצטרך הלב אל הריאה והגרון והאף והקרום והמיתר המניע למיתר החזה לעבודת הנשימה, להשוות מזג הלב באויר הנכנס ובעשן היוצא, והוצרך לבער מותרי המזונות אל כלים מכחות דוחים וכלי היציאה והשתן, והיה הגוף מכל אשר זכרנו... והוצרך (הגוף) אל יועצים מתרים במה שיירא ממנו ויקוה אותו, יודעים מה שהיה, כותבים ומזכירים מה שעבר, להזהר מכמוהו לעתיד או לקוותו. והוצרך אל החושים הנראים... (מאמר ב כו)

...ועוד יש עם שימצאו כובד בעצמם בעוד שלא רחצו מקריים, וכבר נסוה, שמפסידים במגעם הדברים הדקים כפנינים והיינות. ורובנו משתנה מקרבת המתים והקברות, ומתבלבלת נפשנו זמן מה בבית אשר היה בו מת. ומי שהוא עב הטבע אינו משתנה לזה. כאשר אנחנו רואים דמיון זה בשכליות, מי שהוא מבקש לזכות מחשבתו בחכמות המופתיות או לזכות נפשו לתחנה ולתפלה ימצא לנפשו במזונות העבים ובתוספת המאכל והמשתה היזק, וכן ימצא היזק מישיבת הנשים וחברת הליצנים והתעסק בשירי האהבה והשחוק. (שם ס)

החסיד... וחסם הכחות הכעסניים המבקשים לנצוח, אחר אשר נתן להם חלקם בנצחון המועיל בדברי החכמות והדעות וגערת האנשים הרעים, ונתן לחושים חלקם במה שמועיל לו ומשמש בידיו ורגליו ולשונו בענין הצורך ובחפצו המועיל, וכן השמע והראות וההרגשה המשתתפת הולכת אחריהם, ואחר כן היצר והרעיון והמחשב והזכרון, ואחר כן הכח החפצי המשתמש בכל אלה, והם משמשים עובדים לחפץ השכל... (מאמר ג ה, וראה עוד אדם-חייו)

והאהבה והיראה מאין ספק נכנסות בנפש עם אלה הענינים ומשוערים בשעור תוריי, כדי שלא תביא השמחה בשבתות וימים טובים אל מה שמביא אל השחוק והתאוה והבטלה ולהמנע מהתפלות בעתן כראוי, ושלא תוציא היראה אל גבול שמיאש מהמחילה והסליחה וישאר דואג כל ימיו, ויעבור כל מה שיצוה הבורא מהשמחה במה שחננו... ושלא תוציאנו הקנאה ב"הוכח תוכיח את עמיתך" ובדברי החכמות לידי הכעס והנטירה, ותטרד נפשו מהזדככות בעתות התפלות... (מאמר ג יא)

ובאברים האלה מקום השתתפות, כמו כליות יועצות וטחול שוחק וכבד כועס וקיבה ישנה, ואיננו תמהים שיהיה לכליות כח בהטבת העצה, כי אנחנו רואים כמו זה בביצים, שאנחנו רואים הסריסים יותר חלושי השכל מהנשים, מפני שנעדרו הביצים חסרו הזקן והעצה הנכונה. וטחול שוחק, בעבור שבכח הטבעי מנקה הדם והמרה השחורה מהעכירות והעובי, ובהנקותם תהיה שמחה והשחוק, וכבד כועס, בעבור המרירות המתיילדות בו, וקיבה ישנה כנוי לכלי המזון, ולא זכר הלב מפני שהוא המלך, ולא הקרום והריאה, מפני שהם שמשים מיוחדים לו, ואינם שמשים לשאר הגוף כי אם בדרך המקרה... (מאמר ד כה)

...ובני אדם גם כן שונים זה מזה, כי רובם טבעיהם נוטים, ויטה שכלם עם הנטיה ההיא, אם יטה עם המרה האדומה, עמו המהירות והקלות, ואם יטה עם המרה השחורה, עמו המתון והישוב. והמדות הולכות אחרי המזג, עד אם ימצא אדם שוה הטבעים והפכי המדות אצלו ברשותו, כמו שתי כפות המאזנים הישרות ביד השוקל, יטה אותן אל אשר ירצה בתוספת האבנים וחסרונן. והאדם ההוא בלי ספק לבו ריק מן התאוות המופלגות, וכוסף אל מדרגה למעלה ממדרגתו, והיא המדרגה האלקית, והוא עומד ומחשב במה שראוי לו לעשותו בהגברת טבעיו ומדותיו, ואיננו נותן לכח הכעס רצונו, ולא לכח התאוה רצונו ולא לזולתם, אבל הוא נועץ ומבקש מאלקיו שיורהו הדרך הישרה... (מאמר ה י)

רד"ק:

ברחל - ... ועוד שיהיו הבנים והבנות דומים לה ויפי מראה, ועוד שהצורה הנאה משמחת האדם, כל שכן הצורה שלפניו תמיד, וצריך שיהיה אדם שמח בעולמו ובחלקו. (בראשית כט יח)

משנה תורה:

דעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני אדם, וזו משונה מזו ורחוקה ממנו ביותר, יש אדם בעל חימה שהוא כועס תמיד, ויש שדעתו מיושבת עליו ואינו כועס כלל, ואם יכעס יכעס מעט בכמה שנים. ויש אדם שהוא גבה לב ביותר, ויש שהוא שפל רוח ביותר... ועל דרכים אלו כל שאר הדעות, כגון מהולל ואונן, כילי ושוע, אכזרי ורחמן, רך לבב ואמיץ לב, וכיוצא בהן... (דעות פרק א א)

ויש בין כל דעה ודעה הרחוקה ממנה בקצה דעות בינוניות. וכל הדעות יש מהן דעות שהן לאדם מתחלת ברייתו לפי טבע גופו, ויש מהן שטבעו של אדם זה מכוון ועתיד לקבל אותן מהרה יותר משאר הדעות, ויש מהן שאינן לאדם מתחלת ברייתו אלא למד אותן מאחרים או שנפנה להן מעצמו לפי מחשבה שעלתה בלבו, או ששמע שדעה זו טובה לו, ובה ראוי לילך, והנהיג עצמו בה עד שנקבעה בלבו. (שם שם ב)

שתי הקצוות הרחוקות זו מזו שבכל דעה אינן דרך טובה, ואין ראוי לאדם ללכת בהן ולא ללמדן לעצמו, ואם מצא טבעו נוטה לאחת מהן יחזיר עצמו למוטב... הדרך הישרה היא מדה בינונית שבכל דעה... רחוקה משתי הקצוות ריחוק שוה. ולפיכך ציוו חכמים הראשונים שיהא אדם שם דעותיו תמיד ומשער אותם, ומכוין אותם בדרך האמצעית, כדי שיהא שלם בגופו... ודרך זו היא דרך החכמים, כל אדם שדעותיו בינונית נקרא חכם. (שם שם ג וד)

ומי שהוא מדקדק על עצמו ביותר ויתרחק מדעה בינונית קצת לצד זה או לצד זה נקרא חסיד. כיצד? מי שיתרחק מגובה הלב עד הקצה האחרון ויהיה שפל רוח ביותר נקרא חסיד, וזו היא מדת חסידות. ואם נתרחק עד האמצע בלבד, ויהיה עניו, נקרא חכם. וזו מדת חכמה... וחסידים הראשונים היו מטין דעות שלהם מדרך האמצעית כנגד שתי הקצוות, יש דעה שמטין אותה נגד הקצה האחרון, ויש כנגד הקצה הראשון, וזהו לפנים משורת הדין. ומצווים אנו ללכת בדרכים האלו הבינוניים, והם הטובים והישרים, שנאמר והלכת בדרכיו.   (שם שם ה)

וכיצד ירגיל אדם עצמו בדעות אלו עד שיקבעו בו? יעשה וישנה וישלש במעשים שעושה על פי הדעות האמצעיות, עד שיהיו מעשיהם קלים עליו, ויקבעו הדעות בנפשו. ולפי שהשמות האלו נקרא בהם היוצר, והם הדרך הבינונית שאנו חייבין ללכת בה, נקראת דרך זו דרך ה'... וההולך בדרך זו מביא טובה וברכה לעצמו... (שם ז)

חולי הגוף טועמים המר מתוק ומתוק מר, ויש שמתאוה ותאב למאכלות שאינן ראויין לאכילה, כגון העפר והפחם, ושונא המאכלים הטובים, הכל לפי רוב החולי, כך בני אדם שנפשותיהם חולות מתאוים ואוהבים הדעות הרעות, ושונאים הדרך הטובה ומתעצלים ללכת בה, והיא כבדה עליהם מאד לפי חליים... ומה היא תקנת חולי הנפשות? ילכו אצל החכמים שהם רופאי הנפשות, וירפאו חליים בדעות שמלמדים אותם, עד שיחזירום לדרך הטובה. (שם פרק ב א)

וכיצד היא רפואתם? מי שהוא בעל חמה אומרים לו להנהיג עצמו שאם הוכה וקולל לא ירגיש כלל, וילך בדרך זו זמן מרובה, עד שתעקר החימה מלבו... עד שיחזור לדרך הטובה, והיא מדה בינונית שבכל דעה. (שם שם ב)

ויש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהן בבינונית, אלא יתרחק עד הקצה האחר. והוא גובה הלב, שאין דרך טובה שיהיה האדם עניו בלבד, אלא שיהיה שפל רוח, ותהיה רוחו נמוכה מאד. ולפיכך נאמר במשה רבינו: עניו מאד...

וכן הכעס מדה רעה היא למאד, וראוי לאדם שיתרחק ממנה עד הקצה האחר, וילמד עצמו שלא יכעוס, ואפילו על דבר שראוי לכעוס... (שם שם ג)

לעולם ירבה אדם בשתיקה, ולא ידבר אלא או בדבר חכמה, או בדברים שצריך להם לחיי גופו. (שם שם ד)

אסור לאדם להנהיג עצמו בדברי חלקות ופיתוי, ולא יהיה אחד בפה ואחד בלב. ואסור לגנוב דעת הבריות, ואפילו דעת הנכרי... (שם שם ו)

לא יהא אדם בעל שחוק ומהתלות, ולא עצב ואונן, אלא שמח... וכן לא יהיה בעל נפש רחבה נבהל להון, ולא עצב ובטל ממלאכה, אלא בעל עין טובה, ממעט בעסק ועוסק בתורה, ואותו המעט שהוא חלקו ישמח בו, ולא בעל קטטה וקנאה ותאוה, ורודף אחר הכבוד... כללו של דבר ילך במדה הבינונית שבכל דעה ודעה... (שם שם ז)

דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר ריעיו וחביריו, נוהג כמנהג אנשי מדינתו. לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד...   (שם פרק ו א)

מותר לעבוד בעבד כנעני בפרך, ואף על פי שהדין כן, מדת חסידות ודרכי חכמה שיהיה אדם רחמן ורודף צדק, ולא יכביד עולו על עבדו... ולא ירבה עליו צעקה וכעס, אלא ידבר עמו בנחת וישמע טענותיו... ואין האכזריות מצויה אלא בעכו"ם, אבל זרעו של אברהם אבינו, והם ישראל שהשפיע עליהם הקב"ה טובת התורה... רחמנים הם על הכל. (עבדים ט ח)

שמונה פרקים לרמב"ם:

אמנם המעלות השכליות תמצאנה בחלק השכלי, החכמה... השכל... וזכות התבונה וטוב ההבנה... אבל מעלות המדות תמצאנה בחלק המתעורר לבדו (הרצון), וחחלק המרגיש בזה הענין אינו אלא לשמש לחלק המתעורר. ומעלות החלק הזה רבות מאד: הזהירות, כלומר יראת חטא, הנדיבות, היושר, הענוה, השפלות, ההסתפקות והוא מה שקראו חכמים עשירות, באמרם "איזהו עשיר השמח בחלקו", הגבורה, האמונה וזולתן. ופחיתות חלק זה הוא לחסר מהן או להוסיף עליהן... (פרק ב)

...והרבה פעמים יטעו בני אדם באלו הפעולות, ויחשבו אחד מהקצוות כמעלה ממעלות הנפש, כמו שיחשבו המסירה לסכנות מעלה, ויקראו את המוסרים עצמם גבורים, אפילו שמוסר עצמו למיתה בכוונה, ופעמים ינצל במקרה. ופעמים יחשבו הקצה השני טוב, ויאמרו על פחות הנפש שהוא סבלן, ועל העצל שהוא שמח בחלקו, ועל נעדר הרגש ההנאות מפני עובי טבעו שהוא נזהר, כלומר ירא חטא. ועל זה המין יחשבו גם כן הפיזור ויתרון טוב הלב מן הפעולות הטובות, וזה כולו טעות.

ואמנם ישובח הממוצע, ואליו צריך האדם לכוון וישקול פעולותיו תמיד עד שתתמצענה. דע שאלו המעלות והפחיתויות אשר למדות לא תתיישבנה בנפש רק בכפל הפעולות הבאות מן המדה פעמים רבות ובזמן ארוך, והרגילו בהם.

ומפני שאין האדם בטבעו מתחילת ענינו בעל מעלה או חסרון, כדלקמן בפרק ח', והוא יתרגל בלי ספק מקטנותו בפעולות כפי מנהג קרוביו ואנשי ארצו, ואפשר שתהיינה פעולות אלו מיותרות או חסרות, ותהיה נפשו חולה, וראוי שירפאוה בדרך רפואות הגופים. כמו שהגוף אם יצא משויו, נראה על איזה צד נטה, ונעמוד כנגדו בהיפך עד שישוב אל השווי, וכשישתוה נסלק ידינו מן ההיפוך, ונשוב לעשות מה שיעמידהו על שויו, כן נעשה במדות... (פרק ד, וראה עוד אדם-חייו)

אי אפשר שיוולד האדם בטבע בעל מעלה ולא בעל חסרון, כמו שאי אפשר שיוולד בעל מלאכה מהמלאכות,   אבל אפשר שיוולד בטבע מוכן למעלה או לחסרון, בהיות פעולות האחד קלות עליו מפעולות האחר.   למשל, כשיהיה מזגו נוטה אל היובש, ויהיה עצם מוחו זך, והליחות בו מעטה, יקל עליו ללמד, לזכור ולהבין את הענינים, מבעל לחה לבנה, ורב הליחות במוח. אבל אם לא ילמד ויעורר את כוחותיו, ישאר גם המוכן סכל בלי ספק... (פרק ח, וראה עוד אדם-חייו)

מורה נבוכים:

...והסבה הרביעית, ההכנות הטבעיות, וזה שכבר התבאר במופת, כי מעלות המדות הם הצעות למעלות הדבריות, ואי אפשר היות דבריות אמתיות, רצוני לומר המושכלות שלמות, אלא לאיש מלומד המדות בעל נחת וישוב. ויש אנשים רבים שיש להם מתחילת הבריאה תכונה מזגית אי אפשר עמה שלמות בשום פנים, כמי שלבו חם מאד וחזק בטבעו שהוא אינו נצול מן הכעס ואפילו הרגיל עצמו הרגל גדול, וכמי שמזג הביצים ממנו חם ולח והם חזקות הבנין, וכיסי הזרע מרבים להוליד הזרע, כי זה רחוק שיהיה ירא חטא, ואפילו הרגיל עצמו בתכלית הרגל גדול... וההשתדלות עמם בזה הענין שטות גמורה מן המשתדל... (חלק א פרק לד, וראה עוד אדם-חייו)

וידוע שאלו הג' הענינים אשר כללנום, והם שלמות הכח הדברי בלמוד, ושלמות הכח המדמה ביצירה, ושלמות המדות בבטול המחשבה בכל התענוגים הגופיים, והסר התשוקה למיני ההגדלות הסכליות הרעות, יש בהם בין השלמים יתרון רב בזה על זה מאד, ולפי היתרון בכל ענין משלשת הענינים האלו יהיה יתרון מדרגות הנביאים זו על זו... (חלק ב פרק לו)

דע כי בכל אדם כח וגבורה בהכרח, ולולי זה לא התנועע במחשבתו לדחות מה שיזיקהו. וזה הכח בכחות הנפשיות אצלי כדמות הכח הדוחה בכחות הטבעיות, וכח הגבורה הזה יתחלף בכח ובחלשה משאר הכחות, עד שאתה תמצא מן האנשים מי שיתגבר על האריה, ומהם מי שיברח מן העכבר... ואי אפשר גם כן מבלתי היות שם הכנה מזגית בעיקר היצירה, ויוסיף זה ויצא מה שבכח בהוצאה ולפי דעת אחת, וכן יחסר גם כן במעוט העשיה ולפי דעת אחת, ומשני הנערות יתבאר לך בנערים יתרון אלו הכחות בהם או חולשתם... (שם פרק לח)

הנה כבר התבאר שכל השחתה והפסד או חסרון, אמנם הוא מפני החומר, וביאורו באדם על דרך משל, כי כיעור צורתו וצאת אבריו מטבעם, וכן חולשת כל פעולותיו או בטולם או בלבולם, אין הפרש בין היות כל זה בתחלת היצירה או מתחדש עליו, אין זה כלו נמשך אלא אחר החומר שלו הנפסד לא אחר צורתו... וכל פשעי האדם וחטאיו אמנם הם נמשכים אחרי החומר שלו לא מפני צורתו, ומעלותיו כלם אינם נמשכות רק אחר צורתו. וההמשל בו, שהשגת האדם את בוראו וציירו כל מושכל והנהיגו תאוותיו וכעסו והסתכלו במה שצריך לחבור בו ובמה שצריך לרחק, כל זה נמשך אחר צורתו, אבל מאכליו ומשתיו ומשגליו ורוב תאוותיו בהן וכן כעסו וכל מדה רעה שתמצא לו הכל נמשך אחר החומר שלו... (חלק ג פרק ח, וראה עוד אדם-חייו)

...אבל חליי הנפש מרוע זה הסדר משני צדדים, האחד מהם השנוי המשיג לנפש בהכרח מפני שנוי הגוף, מאשר היא כח גשמי, כמו שכבר נאמר שמדות הנפש נמשכות אחר מזג הגוף, והצד הב' הוא היות הנפש מרגלת בדברים שאינם הכרחיים, וישוב לה טבע חזק להשתוקקה למה שאינו הכרחי, לא בהשאר האיש ולא בהשאר המין, וזאת התשוקה הוא ענין אין תכלית לו... (שם פרק יב, וראה עוד אדם-חייו)

...והמין השלישי הוא שלמות בגוף האדם יותר מן השני, והוא שלמות מעלות המדות, והוא שיהיו מדות האיש ההוא על תכלית מעלתם, ורוב המצוות אינם רק להגיע אל זה המין מן השלמות, וזה המין מן השלמות גם כן איננו רק הצעה לזולתו, ואינו תכלית כוונה בעצמו, כי המדות כולם אינם רק בין האדם ובין זולתו, וכאלו זה השלמות במדותיו הוכן בה לתועלת בני אדם ושב כלי לזולתו. שאם תעלה בלבך שאחד מבני אדם עומד לבדו ואין לו עסק עם אדם, נמצאו כל מדותיו הטובות עומדות בטלות, אין צריך להם ולא ישלימוהו בדבר, אמנם יצטרך אליהם ויקבל תועלתם עם זולתו. והמין הרביעי הוא השלמות האנושי האמיתי, והוא כשיגיעו לאדם המעלות השכליות, רצוני לומר ציור המושכלות ללמדו בהם דעות אמיתיות באלקיות... (שם פרק נד)

ספר חסידים:

מדות טובות הן י': דבר האמת, אהוב בני אדם, תן לשואל, גמול הטוב, נאמנות, כניעה לשכן ולחבר, וכבוד האורח, וראש לכולם הבושת. אמר החכם לחכם כמוהו, אחווך המדות החמודות לעולם הבא, מחול וצוה לעשות הטוב והתרחק מן הכסילים. ב' והסתפקות והסבל וההודאה והבושת והנדיבות והגבורה והצנעה והקנאה ודבר האמת, והנאמנות והסברת פנים. ג' והענוה וכבוד הקרובים ושיתן הדין מעצמו בעת רצון והכעס, ושיתבייש מחבירו, ושיאריך ברוח ושימחול, ואמר החכם מי שמדותיו אלו חייו בנעימים בעולם הזה ולעולם הבא. ואמר השלמת הצניעות ז' מדות, לשון רכה, גמילות חסד, והתרחק מהיזק, וירא החכמים וסור מלשון הרע, והאמונה, וכסות הסוד... (שנ)

אם אדם הולך בדרך וטיט סמוך לדרך ופגע באדם טעון משא, יש לו להפסיע מן הדרך עד שיעבור הטעון משא, ואפילו אם הטעון משא גוי... ומוטב לאדם שיהא נדחה מפני חבירו ואל ידחה חבירו מפניו. (תקנא)

רבינו בחיי:

...בא וראה כמה כח וגודל מעלות המדות, שלא נשתבחו הצדיקים והנביאים בתורה, כגון נח ואברהם ויעקב וזולתם בתארי החכמה התבונה והדעת, כי אם בתארי המדות,   נאמר בנח (בראשית ו') איש צדיק תמים היה, ונאמר באברהם (שם י"ז) והיה תמים... וכל זה להורות כי אין עיקר החכמה אלא יושר המדות, כשם שאין האילן עיקר אלא הפרי... (שמות יח כא)

...עוד יש לפרש שהכשיר הכתוב הבהמות אצל המזבח כדי להורות על מדת התמימות, ובה ראוי שיתנהג האדם, כי מין הבהמות תם ומשכנם בישוב... והתורה שנתנה לזרעו כולה שלום, שנאמר (משלי ג') דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום... ומטעם זה תרחיק התורה הגזית מהמזבח, מפני הברזל שהוא החרב המחריב העולם... (ויקרא א ב)

הוקר רגלך מבית רעך פן ישבעך ושנאך. שלמה המלך ע"ה למדנו בכתוב הזה (משלי כ"ה) מוסר ודרך ארץ, שישתדל האדם לקנות אוהבים ושיחזר אחר חברתם... כי מי שהוא איש ריעים בודאי נאספו בו שתי מעלות אלה, האחת השפלות, שעם הגאוה לא היה מקבץ אותם אך יברחו ממנו, והשנית שאינו ירא מן הבריות, והנה הוא נצול משני נזקים גדולים המגיעים ממדת העוני והעושר... כי העני מצטרך לדבר תחנונים כי הוא ירא מן הבריות, והעשיר עשרו יגיענו למדת הגאוה ולענות עזות, וסמך לו מיד איש רעים להתרועע, לבאר כי איש רעים נצול משני נזקים אלה, כי כיון שהוא איש רעים לא יירא מן הבריות, כי רעיו יחזקו דבריו... (שם ו ב, וראה עוד אדם-חברו)

וכל המחזיק במדת אמת תפלתו נשמעת, שנאמר: לכל אשר יקראוהו באמת (תהלים קמ"ב). כל המכוון פעולותיו אל האמת הוא מתקרב אל בוראו ית' שהוא אחד-אמת. והקירוב הזה הוא השכר העצום והזכות הנקרא חיי עולם הבא, ואי אפשר לו לאדם להתקרב אצלו ית' עד שיתדמה לו וילך בדרכיו, שכן נצטוינו (דברים כ"ח) "והלכת בדרכיו... והנה מדת התמימות מעלה גדולה באדם ושורש עצום לכל שאר המדות החמודות, ונזכרת אצל אבות העולם והנביאים. והיא מכלל המדות שבהן יזכה לגור באהלו של מקום... (כד הקמח אמונה)

לב טהור ברא לי אלקים וגו' (תהלים נ"א), דוד המלך ע"ה קדש טהרת המחשבה, ומן הידוע שהיא מדה שכלית, כי כל המדות ב' חלקים, גופניות ושכליות. הגופניות באות לתקן את המעשים, כי אין שלמות לחכמה בלי תקון המעשים, והשכליות באות לטהר המחשבה, ושלא להשתמש בה זולתי בעבודת השי"ת. ונכללו בפסוק נקי כפים ובר לבב וגו' (תהלים כ"ד)... רבי עקיבא אומר, למה נמשלו דברי תורה לזכוכית? לומר לך מה זכוכית זו מה שאתה נותן לתוכה היא מראה לך, כך תלמיד חכם צריך שיהא מראה בפיו כל מה שיש בלבו... נמצאת למד, כי מדת הטהרה מדה שכלית הכוללת מעלות רבות... שהרי הטהרה דבקה בתורה לעד... ממדת הטהרה יבא האדם לידי קדושה, והוא שכתוב (ויקרא ט"ז ט') וטהרו וקדשו. (שם טהרת הלב)

הזכיר החכם כאן י' מעלות, חמש הראשונות הן מדות רוחניות לטהר המחשבה, זהירות שהיא במצוות לא תעשה, מביאה לידי זריזות במצות עשה, וזריזות מביאה לידי נקיות, שיהיה גופו טהור ולא יארע בו דבר טומאה. והנקיות מביאה לידי פרישות, שיהיה פרוש ממחשבה רעה ומיצר הרע. ואז יהיה טהור טהרת המחשבה. וטהרה מביאה לידי קדושה שיפרוש ממאכלים אסורים וגם ממותרים, זולת המוכרח וכדי חייו, וגדר זה של קדושה מביא לידי יראת חטא, שיהיה גדול בכל דבריו. וזו מביאה לידי ענוה, שאף אם ידברו אחרים עליו לא יענה, ענוה מביאה לידי חסידות, אם יהיה לו עסק עם שום בן אדם שיניח לו משלו, ויכנס לו לפנים משורת הדין, ואז ראוי למעלה עשירית שתשרה עליו רוח הקודש. (שם טהרת הלב)

ותדע באמת, כי האדם יבחן על שולחנו מי הוא, ושם יתגלו ויתפרסמו מדותיו, וכן אמרו רז"ל בעירובין ס"ה "בשלשה דברים אדם נכר, בכיסו, ובכוסו, ובכעסו", כי ההמשך אחר היין ויתר התענוגים הלא הוא נופת צופים, נמשך אחר סם המות, ובאחזו דרך זו ימות מיתה עולמית... ועל כן יתחייב האדם בטוב מצותיו שלא יהמה לבו אחר המותרות ושיסתפק במועט... (שולחן של ארבע שער ב)

איזו היא דרך ישרה - דרך ישרה הן הפעולות הממוצעות, שהן תפארת לאדם העושה אותן, ובני אדם חושבים אותן לו לתפארת. והיה רבי יהודה הנשיא גדול בתורה ובחכמה ובכל מעלות גופניות ושכליות, וקרא לפעולות הממוצעות דרך ישרה, לפי שהנוטה מהמיצוע אין זו דרך ישרה, כי הוא נכנס בגבול ההפכים, שהרי לכל מדה יש שתי קצוות, וביניהם אמצעי. והמדות הם הפכים של שתי קצוות, כגון הפיזור והכילות, שהם הקצוות, וראוי לאדם שילך בדרך הממוצע שהיא הנדיבות, שלא יפזר כל ממונו ביום אחד, ושלא יסגף עצמו עד שימות ברעב... והוא הדין בשאר המדות... (אבות פרק ב יח)

אם אין תורה אין דרך ארץ - כלומר אם לא היתה תורה, לא היה לאדם שלמות בדרך ארץ. ודרך ארץ שבכאן הוא המוסר בהנהגותיו של אדם, איך יתנהג עם הבריות, וגם עם עצמו במדותיו. ומצוות התורה מלמדות את האדם מוסר ודרך ארץ, שיבקר חברו חולה, ושינחמהו מאבלו, ויקבור את המת, לפי שהכל בתורה, ובתורה ימצא האדם איך ראוי לו שיתנהג. ובא ר' אלעזר בן עזריה לעורר האדם, שאף על פי שיש לו מוסר ודרך ארץ, וכל מדותיו חשובות בהנהגותיו, שלא יספיק לו זאת בלבד בלא תורה, שאם אין תורה אין דרך ארץ שלו בשלמות, לפי שהתורה עיקר, ומי שחסר לו העיקר אי אפשר לו להיות שלם... אם אין דרך ארץ אין תורה - שאם היה בעל תורה ומרבה לאכל בשר ולשתות יין, או להמשך בשאר התענוגים ביתרונות, וחושב שאין איסור זה נזכר בתורה, הרי תורתו מאוסה בעיני הבריות, ואין צריך לומר שאין בה שלמות... (שם פרק ג משנה יז)

רבינו יונה:

כדרך שיש לגוף חולי ומדוה, כן יש לנפש. ומדוה הנפש וחליה, מדותיה הרעות וחטאיה, ובשוב רשע מדרכו הרעה ירפא השי"ת חלי הנפש החוטאת, כמו שנאמר (תהלים מ"ה ה') ה' חנני רפאה נפשי כי חטאתי לך. ועל דרך שימצא פעמים בתחלואי הגוף שהקל החולי מעליו ועלתה ארוכת רוב המדוה ועוד לא ינקה הגוף ממנו זולתי במשתה המשקים המרים, ועוד שיסבול הצער בענוי נפשו מכל מאכל תאוה, כן יש נפש חולה מעון רב. ואף על פי שנרפא רוב החולי וסר מרבים חלקי העונש אחרי התשובה, ושב השי"ת מחרון אפו, לא תנקה הנפש עדנה מן החולי ולא נרצה עונה, עד אשר יווסר החוטא ביסורים... (שערי תשובה שער ד א)

אי זו היא דרך ישרה שידבק בה האדם, בכל המדות הטובות והישרות יש לאדם להדבק בהם, אלא זה רוצה להדבק במדה אחת להיות שלם בה,   כי טוב לאדם לאחוז במדה אחת בשלימות ונקל אליו להשיג ממנה אל כל המדות החשובות, מהיות בו כמה מדות ואינו שלם באחת מהן.   זהו שאמר רבי אליעזר עין טובה, רוצה לומר מדת ענין הנדיבות, שהיא מדה נאה ומשובחת, ואחר היותו בתכלית הנדיבות על כל פנים ישיג אל המעלות האחרות, כי מחמת רוחב לבו ועינו היפה היא אליו המדה הזאת, ואדם כזה ראוי לכל מדה טובה... (אבות ב יב)

רבי אלעזר אומר לב טוב, הרמב"ם ז"ל פירש שזאת היא מעלת תקון המדות לפי שדעותיו של אדם נביעתן מן הלב, ובזמן שלבו טוב כל מדותיו ישרות ודעותיו נכונות, ונמצא שמח בחלקו ומתחבר עם הטובים ואינו חפץ אלא בדבר שיש בו תועלת ולא הפסד. ואמנם כי הדבר כן הוא כדבריהם, אך אין הפירוש מתיישב לפי דרכנו, על כן נראה לפרש כי לב טוב רוצה לומר מדת הרצון, וזהו הסבלן שאינו קצר הרוח ומתרחק ממדת הכעס ומשיב במענה רך... (שם)

אם אין תורה אין דרך ארץ, כלומר מי שאינו יודע תורה אינו שלם במדות של דרך ארץ. כי רוב המדות הטובות שבדרכי העולם בתורה, כמו "העבט תעביטנו"... אם כן בלא תורה לא יהיו דעותיו שלמות בדרך ארץ. אם אין דרך ארץ אין תורה - רוצה לומר שצריך תחלה לתקן את עצמו במדות, ובזה תשכון התורה עליו, שאינה שוכנת לעולם בגוף שאינו בעל מדות טובות, לא שילמוד התורה ואחר יקח לו המדות, כי זה אי אפשר, וזהו כענין שנאמר (שמות כ"ד ז') נעשה ונשמע. (שם ג כב)

ספר החינוך:

משרשי מצוה זו, שרצה הא-ל לעקר מתוך אומתו הקדושה רוע הלב והאכזריות הגדולה, ועל כן צותה שכל מי שיגבר עליו כעס גדול כל כך שיכה הכאת מות עבדו שהוא בביתו ואין לו מושיע, שיומת העושה זה, אף על פי שהעבד קנין כספו ואבד את ממונו במותו... (משפטים מצוה נ)

משרשי המצוה מלבד מה שכתבנו, כדי לכף את יצרנו לעולם לבל נעשה כל אשר נמצא בכחנו לעשות לרעה, על כן הזהירתנו בזה האיש שהוא בינינו בלי עוזר וסומך, ויש כח ביד כל אחד ואחד ממנו עם אוהביו עליו לבל נעביר עליו את הדרך כלל, אפילו בדברים, כאילו הוא אחד ממנו. ומתוך גדרים כאלו נקנה נפש יקרה ומסולסלת ומעוטרת המדות הראויה לקבלת הטוב, ויושלם בנו חפץ השי"ת שחפץ להטיב. (שם מצוה סג)

שורש המצוה, שרצה הא-ל להיות ברואיו מלומדים ומורגלים במדת החסד והרחמים, כי היא מדה משובחת, ומתוך הכשר גופם במדות הטובות יהיו ראויים לקבלת הטובה, כמו שאמרנו שחלות הטוב והברכה לעולם על הטוב, לא בהפכו... (שם מצוה סו)

ועוד נוכל לומר בענין על צד הפשט כמו כן, שהוא לקבע בנפשותינו מדת החמלה ולהרחיק מדת האכזריות, שהיא מדה רעה... (אמור מצוה רצד)

משרשי המצוה, כי השם בחר בישראל להיות לו לעם קדוש ורצה לזכותם, ולכן הדריכם וצום על דרכי החנינה והחמלה, והזהירם להתעטר בכל מדה חמודה ויקרה למצא חן בעיני כל רואיהם, ויאמרו עם ה' אלה (יחזקאל ל"ו כ'), וכמה היא דרך נעימות וחמדה להתחסד ולגמל טובה לאשר הניח אומתו וכל משפחת בית אביו ואמו ויבא לחסות תחת כנפי אומה אחרת באהבתו אותה ובבחירתו באמת ושנאת השקר. ובהיותנו זוכים למדות טובות הללו, תחול טובת הא-ל עלינו ותדבק בנו, ושום דבר לא תמנענו ממנו, כי הטובה תתפשט בטובים והפכה ברעים. (עקב מצוה תלא)

משרשי המצוה, לחזק ולקבע בלבבנו מדת הנדיבות, ולהרחיק תכלית ההרחקה מדת הכילות, ואין נדיב בעולם כמלוה מעותיו עם היותו יודע שהזמן קרב להשמיט הלואתו ולהפסידה ממנו אם אולי יארע בו אונס או שום מקרה שלא יוכל לתבע הלואתו קודם שנת השמטה... וכל מבין דרכי התורה ומשיג לדעת אפילו מעט בחין ערכה, ידע בברור, כי המפזר מממונו אל הצריכים נוסף לו עוד... (ראה מצוה תפ)

משרשי המצוה, לפי שיצר לב האדם רע ולפעמים יעלה בלבו טינא על חברו, ואפילו יהיה האדם בתכלית הכושר לא ינצל מחטא לפעמים, ואף כי יעמד אדם ימים רבים בדרכי היושר אינו מן הנמנע להתהפך במחשבתו ולהרשיע... (שופטים מצוה תקכג)

שורש המצוה ידוע, שהוא כדי ללמד נפשנו לאהב הטוב והתועלת ולהדבק בו, ומתוך כך, תדבק בנו הטובה ונרחיק מכל דבר רע ומכל דבר השחתה, וזהו דרך החסידים ואנשי מעשה אוהבים שלום ושמחים בטוב הבריות ומקרבים אותן לתורה, ולא יאבדו אפילו גרגר של חרדל בעולם... (שם מצוה תקכט)

משרשי המצוה ללמד את בני ישראל להיות להם נפש יפה ורצון טוב, ומתוך כך תחול ברכת השם עליהם. ובאמת שהדקדוק עם הפועל שלא יאכל באשר הוא עמל... שיש הוראה בזה על הנבלה ועל המזג רע מאד, וכבר כתבתי כמה פעמים שהמארה והרעות ידבקו ברעים, והטובות בטובים. (שם מצוה תקעו)

מאירי:

אדם בליעל - מדבר על מדות רעות, שאף על פי שאינן גופי עבירה, ומורות על מזג רע. (משלי ו יב)

עינים רמות - מזכיר הרעות, וסיבתן הגאוה, על כן היא תועבת נפש ה'. (שם שם טז)

עוצם עיניו - לאחר שהסביר בד' פסוקים שבח המשכיל, באר בד' אלו גנות המדות המגונות, המחרחר ריב, המהפך דברים, המפתה והמזיק בחשאי. (שם טז ל)

פיה פתחה בחכמה - שלמות הנפש, ותורת חסד - שלמות המדות, שגמילות חסדים היא הגדולה שבהן. (שם לא כו)

המדרגה השלישית היא יקרת רוח, יקרא בעליה יקר רוח, ענינו שאין לו גבהות לב שיביאהו לחלוק ולבקש נצוח ולהמשיך כבוד לעצמו על צד רוע לב, לא בטבעו ולא במעשיו, כענין הגאוה, וכן לא נמסרה אליו הנהגה מדינית שיצטרך בעבורה להתגבר לחלוק ולבקש נצוח על צד העמדת האמת וקיום הישוב, כענין השררה וההתנשאות, אבל שהוא נכנע הלב ועניו אבל עם כל זה, רוצה לומר עם היותו ענו ושפל מצד הרגישו בעצמו מעלה או מעלות הוא מיקר עצמו מהתחבר עם המון העולם התחברות תמידי, רק לפי הצורך ההכרחי... בל יתן גוו להשתעבד בו הנבלים ולחייו למרמס ההמון ועמי הארץ יותר מדאי. ולשון יקר רוח, שהוא מיקר עצמו מהם... וזאת המדה נאותה לכל נכבד ולכל בן מעלה, ועליה אמרו ז"ל אפילו בשעת הסכנה אל ישנה אדם מן הרבנות... (משיב נפש מאמר א פרק ה)

המדרגה הרביעית, והיא הראויה לרוב בני אדם היא הנקראת סלסול או נקיות הדעת, וענינה הוא להיות דעת האדם זכה ונקיה, ושלא למכור את נפשו לצמיתות לאמה ולשפחה נחרפת למדות הפחותות ולדברים המגונים, וזה מן הראוי לרוב בני אדם, שלא יגיע שפלות האדם כל כך עד שיביאהו שפלותו שלא להקפיד על עצמו בעשיתו פחיתויות ומדות נמאסות... שלא יקרא בהנזרו מהם גאה ולא משתרר ולא יקר רוח, אבל יקרא לו מסולסל או נקי הדעת, והוא אמרם ז"ל בגמרא דסנהדרין כך היו נקיי הדעת שבירושלים עושין... (שם)

...ורצה בו ששכר התשובה, רוצה לומר פריה והיוצא ממנה הוא קנות נפש בעליה תכונות חדשות בריאות וטובות, וזכר הצדקה, כי היא ראש והתחלה לכל קנין תכונות מעלות ומדות נכבדות... ונשוב לעניננו והוא, שצריך לכל בעל תשובה לחדש הנהגתו הקדומה לבער מקרבו כל סיג מדה מגונה אף על פי שאין בה עון פרטי, וכן לקנות לעצמו כל מדה מעלה, ועל זה הזהירו בעל התשובה לעשות לעצמו סייגים וגדרים לשמור משמרת תשובתו בענינים ההם... (שם שם פרק יב)

התשיעי לרדוף פעולות החסד בכל עניניו, רוצה לומר שלא תהא מחשבתו להנצל מכל חטא אחר שנמשך בכל עניניו אחר קו הדין, אלא שהוא צריך לשמור מדת חסידות בכל עניניו... (שם)

מהר"י יעבץ:

איזו היא דרך ישרה - כשרצה החכם להיישיר את האנשים במדות, אמר שהוא יתן סדר כולל איך יתנהגו האנשים בכל מדה ומדה, אבל שלא יוכל לדבר דרך פרט במדות, כי לפעמים יצטרך לשנות ממה שאמר כפי העת והזמן או לעשות להפך, וזה יהיה מסור לחכם לב כפי צורך השעה, והנה קם זה האדון בחכמתו ונתן סדר פרטי לכל זמן וזמן, ואמר שהדרך הישרה אשר היא הממוצעת היא אשר יבחר לו האדם בכל עת ובכל זמן, וזה טעם שיבור לו האדם, ואף שמלת שיבור היא בלתי נכונה, והיה ראוי שיאמר שיתנהג או שילך בה... עתה בא לבחור הדרך הפרטי, ונתן גדר לזה הדרך, ואמר כי צריכה שני תנאים, הא' שיהיה לכל עושה תפארת, והב' שיהיה תפארת לו מן האדם, שיפארוהו עליה בעת התנהגו בה. ורצוני בזה שיעריך העת והזמן, ובזה יהיה מפואר בעיני האדם, וישוב הלשון כך, כל שהיא תפארת לעושיה וגם תפארת לו מן האדם, רוצה לומר שהתפארת אשר לעושיו ולו, הכל מן האדם, להורות כי במדות אנושיות ידבר לא במצות...

דבר אחר כל שהיא תפארת לעושיה, קרוב אדם אצל עצמו, כמו שכתוב (משלי ט"ז) כל דרכי איש זך בעיניו, ולכן תלקח ראיה על הדרך הישרה, או שיעשנה אחר ותיטב בעיניו, או שיעשנה הוא ותיטב בעיני אחרים... ולכן בהצטרף שני התנאים יחד תכשר כל פעולה. והנה התחייב זה כן, לפי שהמדות האנושיות לא יצורפו כי אם במצרף שכל בני אדם, ולזה אמר והוי זהיר במצוה קלה, שאין אתה יודע וכו', ואם הרשיתיך לבחור במדות האנושיות, לא הרשיתיך במדות אלקיות... ולא תחמוד שורש כל המדות הטובות, כי השמח בחלקו לא יבא לעולם לידי קטטה, הפך המתאוה, שנאמר (משלי י"ח) לתאוה יבקש וגו'... (אבות ב א)

רבי אלעזר בן ערך עלה לרום המעלות ונתדבק בבוראו דבוק אמיתי, ולכן היה מעין המתגבר שלא יכזבו מימיו, היא המעלה החמישית. אלה המעלות הנפלאות כל אחת גוררת חברתה, החכמה גוררת עין טובה, והעויין בעין טובה יהיה חבר טוב, ומזה יבא למדת החסידות, כי ירגיל נפשו להיטיב לכל העולם ויקנה שם טוב, ומשם אל יראת חטא, וזהו הרואה את הנולד... (שם שם י)

...וההפרש אשר בין לב טוב לעין טובה, כי העין טובה עושה עיקר מן הטובות האמיתיות, ולב טוב מבזה לגמרי שאר הטובות, וזה מרוב דבקותו... (שם שם יא)

הוא היה אומר כל שרוח הבריות נוחה הימנו - אחר שהזהיר למעלה על שלמות העיון עד "כל שיראת חטאו", ובשתי המשניות העליונות על שלמות המעשה, חזר והזהיר על שלמות המדות, כדי שיהיה אהוב למעלה ונחמד למטה, ולדעתי נתן סימן היאך נכיר השלם שהזכיר למעלה, כי האהוב מהבריות שהשי"ת תקע אהבתו בלבם, כאומרו (משלי ט"ז) ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלים אתו, כי פלגי מים לב מלך ביד ה' וכל שכן לבות האנשים. (שם שם יג)

הכל צפוי... אבל מה שאחשוב בכוונת התנא הוא זה, אין ספק שהרכבת האדם ומזגו והעת אשר נולד מבוא גדול לפעולותיו, כמו שאמרו ז"ל (שבת קנ"ו) האי מאן דבמאדים יהא אשיד דמא וכו', אבל עם כל זה מצד נפשו של אדם שהיא למעלה מן הגלגלים יוכל למשול על חמרו ולבחור הדרך הישרה, וכל שכן מי שהאיר עיניו במלחמתה של תורה, אבל רוב האנשים נשארים על טבעם והם פועלים כפי הכנתם, ויש מהם שהוסיפו שלמות מצד בחירתם על מה שהיה בהכנתם, ויש אחרים גם כן הוסיפו בדעתם יותר על הכנתם, ויש מי ששנה הכנתו מטוב לרע, ויש מי שעשה בהפך שמשל יצרו הטוב על יצרו הרע, אבל אלו מעטי המספר, ועל זה אמר שלמה ע"ה (קהלת ז') אדם אחד מאלף מצאתי, ואשה בכל אלה לא מצאתי... כי מצא אדם אחד מאלף שיפעול הפך הכנתו וימשול על יצרו לגמרי, ואשה בכל אלה לא מצאתי, לפי שהן קלות הדעת ואין להן תגבורת השכל לנצח הכנתם, אבל נשארות על טבעם... (שם שם כ)

...ודע עוד כי אלה ארבעת המעלות הם כל שלמות האדם, הא' מעלת החכמה, הב' והג' מעלות המדות: השתים מצוה לא תעשה, והשתים מצוות עשה, וכאומרו גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמים, וכמו שהקדמתי, והד' המעלה העולה מכלם יהיו כלם על השלמות, כי בהתקבץ כולם ויתיחדו אחדות שלמה אז תתילד מהם הענוה אשר היא גדולה מכל המעלות, וכאומרם ענוה גדולה מכולם, והיא המביאה לידי רוח הקדש... (שם ד א)

ובאומרו ודע שהכל לפי חשבון, ביאר שאין לפניו משא פנים, וביאור זה כי אף על פי שהשי"ת בורא קצת בני אדם מוכנים אל החכמה וקצתם בלתי מוכנים, וכן יש אנשים מוכנים מצד טבעם אל הפעולות המגונות וקצתם מוכנים אל הפעולות הישרות, ומצד זה לא היה צודק מאמר שאין לפניו משוא פנים, ולזה אמר שהכל בא לפי חשבון... ולפעמים יתן הדין להשכיר הרשע, כי לפי הכנתו היה ראוי להרשיע כפלי כפלים וכבש יצרו, ולפום צערא אגרא, וכן הצדיק ראוי שישולם כי היה ראוי שירבה צדקתו כפי הכנתו, ולכן ראוי להענש. וזה הענין מסיר רוב מבוכת צדיק ורע לו... (שם שם כו)

עקדה:

...ונראה לי שארבעת הנהרות רומזים לד' הכחות הנכללים באדם, שנים מהצד ההיולי ושנים מהשכלי, פישון - ההמשכות אחרי הרצון בתענוגי העולם, דבר הפורה מאד בעולם וסובב את ארץ החוילה אשר שם הזהב, כי בו ירדוף אחר הממונות להשיג בהם חפצו. וזהב הארץ ההיא טוב - כי בו ישיג גם שלמות. גיחון - הוא הכח השני, היותר שפל, ההכרחיות להיות נזון, והוא כמו בבעלי החיים, והוא מלשון הולך על גחונו. שני כוחות אלו פונים אל הענינים הארציים. חדקל - הכח השכלי-רעיוני, שפעולותיו חדות וקלות, והולך קדמת אשור - כי בו ישיג האדם את אשרו. פרת - רומז על השכל המעשי, שרבים טעו בו וחשבוהו לעיקר מציאותם בעולם. (בראשית ב י)

היה דבר ה' אל אברם - אם ההצלחה הנפשית תמצא רק בהמצא כל המעלות באדם, כמעט נמנע שימצא האדם המוצלח... אלא שהחכם התיר את הספק באמרו כי המעלות הן מדותיות או טבעיות. בטבעיות המדות נפרדות, כי לאחד מדת הגבורה ולאחד הנדיבות. אך המדותיות אינן בנמצא בלי תבונה, ואין תבונה בלי מדות. במדות הטבעיות יוכל הגוף החזק להתנועע בלי שיראה את נזקו... (בראשית טו א)

ולמדנו מהמחברים ד' מדות באדם: א' שיסבול רעות וצרות מבלי להתאונן מהיותו אמיץ לב, ושלמותו לא תתן להראות בו דבר רע... ב' לשקוד על האמת ולהיות אומר ועושה בגלוי ולא לבא בעקיפין כמנהג השועלים... ג' הנבלה היא שאינו נותן ממון ומעדיף לקבלו, באנשים הפשוטים יקרא זה נבל, ובגדולים יקרא רשע עריץ. והתורה הרחיקה לקיחת ממון אחרים בכל האופנים... ד' ראוי לאדם לשמר עצמו מסכנה ויבחר המות רק בדבר שטוב מותו מחייו... ומכל אלו קשה עלי מעשה בני יעקב בשכם... (שם לג יח)

...וכן הקנינים המדותיים והמלבושים נקראים בשם אחד, וגם בלעז הביטוס. כי כשם שאדם ניכר במלבושו אם הוא סוחר או פרש, כי ניכרות נפשותינו הנעלמות על ידי הפעולות החיצוניות. וכמו שהמנהג לעשות בגדי שבת ובגדי חול, כן על כל בן ברית לקבל על עצמו שני מיני מעשים, המדות האנושיות הנקראות בפי חז"ל הלכות דרך ארץ, ועליהן המצוות האלוקיות שהן בגדי השבת... והוא טעם מצוות הציצית, שיטיל סימן ורושם על הבגדים שיהיו בגדי ענוה ויראה ושמירת המצוות... (שמות כח א)

...והנה טבע האדם הוא לפסוח על שני הסעיפים, פעם יחזר לחשכו ופעם יצא מאפלתו, ובאמת לא היה הדור ההוא ראוי לעשות העגל, כי היו שלמים בתכלית השלמות, ומשעשאוהו נראה שאין באפשרות האדם שלא לחטא, ומכאן פתח לבעלי תשובה, לומר הן בחטא יסודנו, ואין שלמות האדם שלא יחטא, אלא שישוב... (שם לב א)

הסוג הד' צרעת הבגד, בא על הפסד המדות. ופחיתויות המדות הוזכרו כמה פעמים בלשון בגד, כמו: הסירו הבגדים הצואים מעליו, בזכריה ג', וגם כן יסגירנו ז' ימים כדי שיטהו אל הקצה השני מהמדה הרעה, כדעת הרמב"ם בשמונה פרקים פרק ד'. אך יתכן שזה יזיק לו כי מעתה יאחז בקצה השני של המדה, ואם כן ישרף את הבגד כי אין לו תקנה, ורק אם עמד בעיניו ולא הוסיף אל פחיתותו יתעסק עמו בכבוס וכו'. ואם חזר הנגע אליו אחר כך אין לו תקנה. (ויקרא יב א)

...ועל כן במקום שמדבר על הבחירה סמך לו זירוזים ואזהרות ראויים... ועוד יותר אם מתחברת לו עוד סבה, שהאדם מוטבע לדבר ברע מפאת טבעו ומשתוקק אליו. ולכן הרבתה התורה להזהיר על עניני הממונות, כי טבע האדם והרגלו מנוגדים למצוות אלו. וכבר אמרו בברכות ס"א: יש לך אדם שממונו חביב עליו יותר מנפשו. (דברים יא כו)

והבאת מעשרות נופלת תחת הפעולות המדותיות שאינן נמצאות בנו כמו החושים, אלא כאשר נפעיל אותן. וגם אינן חוץ לטבע, שאם כן לא היתה האפשרות לקנותן כטבע על ידי ההרגל בהן ולמודן. ונוכל להכיר בפעולה אם היא נעשית במדה שהפכה כבר טבע או עוד לא הפכה טבע בהכרת פני העושה, כי הדבר הטבעי בשמחה, וזולתו בעצב. (דברים יד כב)

וכמה הפליגה התורה להישיר אותנו אל הנצחון במלחמת היצר, במה שאמרה: כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו וגו', ובא בקבלה האמיתית בבא מציעא ל"ב, שטעינת חמור השונא קודמת לפריקת חמור האוהב, אף על פי שבשוים קודמת פריקה לטעינה מפני צער בעלי חיים. ולכן היו הגבורים אשר מעולם החסידים מעבירים על מדותיהם תמיד, ומלמדים להיות מהנעלבים ואינם עולבים, ועיקר הגבורה היא מה שיפעל האדם אצל עצמו... (שם כא י)

...וכן אמר לישראל: את ה' האמרת היום וגו' כי התנשאותם על כל העמים הוא מצד שהשתעבדו לקבל על עצמם עול מלכותו, בכל האופנים שקשה על האנשים לקבלם. ראשית כי האדם יכסוף להיות פרא חפשי, שנית לא ירצה להמשך במעשיו אחר זולתו, למה שהלה יאמר טוב ורע, שלישית לא יקבל הדעת לעשות דבר אם לא ידע תכליתו, והרביעית, שהיא היותר קשה, שיעשה דברים הפכיים אל רצונו, וכל שכן אם יביאו עליו הפסד. ונגד אלו אמר כאן... (שם כו א)

מר ממות את האשה - האשה היא החומר הרעוע שעליו נבנה יסוד האדם, ולא מצא אדם אחד באלף שחומרו מתוקן ומושלם, עד שישוב לעצת השכל בלי כל עכוב מצד חמרו. (קהלת ז כו)

דרשות הר"ן:

אם כן בפעולות הטבעיות ובמעשים האנושיים נתאמת, שכל דבר יתחזק בהצטרף אליו דומה לו. למשל, אם תמצא באחד תכונת הכילות שהיא רעה, בהצטרף אליו אחר בעל אותה תכונה רעה, תכפל ותחזק התכונה ההיא לרע. אמנם אם תמצא קבוץ מאנשים שיש להם פחיתות הכילות, ואנשים שיש להם פחיתות פיזור הממון, פעולות הכלל המורכב תהיינה יותר שלמות מפעולות פרט מפרטיו... וזה היה ענין דור ההפלגה ועונשם, כי חברת הרשעים ואספתם דבר מזיק, בין אם ישתדלו בפעולת רעתם בין אם לא ישתדלו... (דרוש א)

ולזה הוא מאמר ר' יונתן, שאין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם ועניו, הכולל מעלת השכל והמדות. אבל במה שהנביא צריך להיות גבור ועשיר צריך טעם. ויש מפרשים שגבור רוצה לומר שמגביר שכלו על תאוותיו, ועשיר שיש לו מדת ההסתפקות. ואין דבריהם נכונים, שאם כן אחר שהזכיר עניו לא היה צריך להזכיר עוד גבור ועשיר, שכבר אמרו רז"ל בעבודה זרה י"ט: ענוה גדולה מכולן, ואם כן מי שהגיע לענוה אי אפשר שלא יקדמו לו טהרה וקדושה ויראת חטא וכו' המוזכרות שם.

ואין ספק שמעלות אלו ישלימו הנפש, ויפרידוה מן התחתונים, ותהיה דבקות בינה ובין העליונים, עד שיהיה ראוי לנבואה, ואם יטה מן החכמה והענוה, שהן מעלות השכליות והמדות יגביר את הכוחות הגופניים הנמצאים בו, מאשר חומר שלו משתתף עם הבהמות ולא מאשר הוא איש, ולכן יבדילוהו אלה מה' הבדל עצום. אם כן צריך הנביא להסיר פחיתויות אלו מעליו.

והתשובה בזה, שהנביא שינבא להמון ומודיע מה שציוה ה', יצטרך שיהיה נבחר ונרצה מכל הכתות, מאוהבי החכמה, העושר, הגבורה, ושישלימו לו מעלות המדות והמעלות השכליות וגם ההמוניות, להיותו יותר נראה אל ההמון בענין ההדור.

...ועם היות לבן עובד עבודה זרה, בחר יצחק להתחתן בו יותר משיתחתן עם בנות כנען. כי פעולות האדם בידו ורשותו, עליו אין מכריח או מעכב. ועם כל זה אין לכפור שיש לאדם הכנות נמשכות אחר המזג לקצת מדות טובות או רעות, ואלו תכונות נפשיות נמשכות ומשתלשלות מאבות לבנים, לפי שהן טבעיות נמשכות אחר המזג ונותנות הכנה, לא שיכריחו. ולכן מאשר היו בני כנען מוטבעים בתכונות רעות, בחרו האבות להתרחק מהם, ולהתדבק במי שאינו מוטבע בתכונות אלו, גם אם הוא עובד עבודה זרה, כי אותן התכונות עוברות ונמשכות בזרעם, כחולי הגוף הנקראים תורשתיים.

לפי שמצוות ועבירות התורה הן על שני פנים, מהם יעשו רושם בנפש ובגוף, ומהם יעשו רושם רק בנפש. והרושם הזה עם היותו מזיק מאד לא יעבור בירושה, כי אין לנפשות יחס וקורבה כלל. אבל אותן שירשמו וישנו לרע הנפש והגוף, בהכרח יעבור רשומם אל המשתלשל מהם, והן העבירות שיש להן מבא בתכונות הנפשיות, כשנאה, קנאה, אכזריות וכילות וכיוצא בזה.

...אבל פעולות האדם בידו, אין עליו מכריח או מעכב, ועם כל זה לא יוכל לכפר שלא יהיו לאדם הכנות הנמשכות אחר המזג לקצת מדות טובות או רעות, ואלו תכונות נפשיות נמשכות מאבות לבנים, לפי שהן טבעיות נמשכות אחר המזג ונותנות לאדם הכנה, לא שיכריחוהו...

דבר ברור הוא, כי כמו שהליחויות שבאדם פועלות במדות, כן המדות פועלות בליחויות, כמו שמחויב, שמי שדם לבו חם רותח שהוא מוכן אל הכעס, כן יתחייב שמי שכועס תמיד, שיתחמם מזג לבו ויטה מטבעו עד שיהיה מוכן לכעס, וכן בכל התכונות הנפשיות. הנה אם כן מי שמורגל אליהם מטה מזגו וטבעו שיהיה מוכן להם... (דרוש ה)

ואמנם שהתכונות הלבביות הן שורש העבודות כולן מבואר, כי מצוות התורה נחלקות לג': אמונות ודעות, ובאלה אין ספק שהלב התחלה ושורש להן, עד שכמעט אינן יוצאות ונמשכות ממנו כלל, אלא נשארות רק בו. וזה החלק אינו רושם הגוף כי אם במקרה. החלק הב' הן המצוות המדותיות כצדקה וגמילות חסדים, ואלה אין ספק ששרשם ויסודם הלב. ומפני שחלק זה כולל הרבה מן המצוות, אמר הלל לאותו שאמר לו ללמדו התורה על רגל אחת - ואהבת לרעך כמוך - ואידך גמרא הוא זיל גמור (שבת ל"ב). רוצה לומר מי שיקבע בלבו תכונה טובה זו יקלו עליו עניני רוב המצוות. וזה החלק רושם הנפש והגוף יחד. וגם המצוות המעשיות היוצאות ונמשכות מאברים אחרים, כגון אכילת מצה שהיא זכר ליציאת מצרים, התכלית בהן הוא, שיצטייר המכוון בם בנפש, והתחלתם ושורשם בלב. וגם החלק הג' שנעלם טעמו מעיני ההמון, החוקים, גם אלו צריך לעשות בכוונה גמורה, לשם שמים... אם כן מחשבת הלב היא שורש העבודה והמרי. (שם)

...ועל זה הקשה רבא ואמר, מאי קושיא, דלמא תרווייהו בני חד מזלא נינהו, פירוש, ידוע שהנפש מצד שהיא שכל נבדל חלה באדם בשוה בגוף ראובן ושמעון, ואם כן מדוע יתחלפו, שזה יהיה מוכן לקבל החכמה וזה לא? זה יתחייב בהכרח משני דברים, או מצד החומר, או מצד נותן הצורה ומחדש ההוויה, שזה תלוי ברגעי ההריון והלידה... ואף על פי שהם נולדים ברגע אחד לא ישתוו בקבול החכמה, כי האחד מזגו מהטוב שבלחויות, ומזג מוחו משובח, והאחר עב ועכור...

וכשעלה בדעתו לעשות הגבורה הגדולה הזאת בקש לדעת אם הם אמיצי לב או פחדנים, שאם ימצא שהם אמיצי לב לא ינסה לעשות זאת. כי תנועות הפחד והגבורה הן הפכיות, תנועת הפחד היא תנועת הרוח מהחוץ לפנים, ומסובבת מדם מימי קר, שמפני קרירותו הוא כבד התנועה לחוץ, ותקל תנועתו לפנים, ולכן יקבל רושם הדברים המפחידים מהרה, ותנועת הגבורה היא מבפנים לחוץ מסובבת מדם עב רב החום בלתי עכור, שיוליד רוח רב ותקל תנועתו החוצה, ולזה יהיה מוכן לגבורה. וגם לא יעצב, כי העצבון מקיים צורת ההיזק שקרה בדמיון, והגבור ימהר בתנועתו לנקום, ולקלותו ידמה לו שהנקמה כבר נעשתה... (דרוש יב)

ספר העקרים:

...ויראה מזה, שהוא ראוי ומחוייב בדת האלקית שתהיה אחת אל כלל האנשים, אלא שכאשר יעויין זה היטב, נמצא שאף על פי שנודה שיהיה מחויב מצד הנותן איננו מחוייב מצד המקבל, לפי שהוא מבואר שמזגי האנשים מתחלפים קצתם מקצתם, מצד התחלפות מזגי האבות או מצדדין אחרים, עד שאי אפשר שיסכימו שני אנשים על מזג ותכונה אחת, כמו שכתב אבן סינ"א... ויתחלפו האנשים בזה גם כן מצד התחלפות מקומות מושבותיהם כי טבעי הארצות מתחלפות בשנויי האוירים וההרים והמימות וכיוצא בזה, עד שתמצא ארץ שפירותיה עבים וקשים בטבעם, וזה מצד שהאויר שגדלים בו איננו זך ונקי, ותמצא ארץ אחרת שפירותיה בלתי ערבים או בלתי בריאים מצד שהמימות שגדלים עליהם אינם טובים... והבעלי חיים הנזונים מאלו הפירות בהכרח שיתדמה מזגם אל המזון שהם ניזונים ממנו, וארץ אחרת שימצאו פירותיה בהפך, והבעלי חיים הנזונים מהם יהיה מזגם הפכי אל אנשי הארץ האחרת. ומזה הצד ימצאו אנשים בעיר אחת או במחוז אחד יותר חריפים ויותר פקחים מאנשי ארץ אחרת, ויתחייב מזה שיתחלפו מיני ההסכמות בין שתי אלו הארצות, להתחלפות מזגי היושבים בהם... (מאמר א פרק כה)

...וכשיתרחק יותר מזמן יצירתו וישוקעו בו ההשגות הללו ויתרגל בהם, יעלה למדרגה אחרת יותר נכבדת מן הראשונה, שהיא השגת המוחשות, וישיג השגת ההכרה אחר שיעלם הדבר מן החוש, כי יכיר הדבר שהשיג החוש כשיראהו פעם אחרת, ואף על פי שנעלם ממנו יזכור ההכרה ההיא כשנחקקה בדמיונו יכירהו. וזאת ההשגה תגיע לו באמצעות ההשגה הראשונה. וכשיגדל בשנים יותר יעלה למדרגה אחרת על ידי ההשגות הראשונות, ויפתח לו שער אחר וישיג השגה שכלית יותר, והוא שיפשיט ממנו המוחש הענינים הפרטיים ויקח שכלו מהם הענין הכולל... וכשיבא יותר בשנים וירגיל בלמוד יפתח לו שער אחר שלא נכנס בו קודם, והוא שיבדיל בין העצם והמקרה, ובין המחוייב והאפשר והנמנע, ויקח המושכלות שלא הושגו מן החוש וירכיב קצתם אל קצתם, וישיג בזה על ידי כן כל החכמות וכל מה שאין בכח ההשגות הראשונות להשיג. ואלו הד' מדרגות שעליהן יעמוד השכל האנושי, ולא יעבור מהן, אבל יש מי שהוא יקצר בהן ויעמוד על שתים או שלש מהן בלבד... ואולם כבר אפשר, כי אחר אלו ההשגות יפתח אל האדם שער אחר ומדרגה אחרת לא ישער אותה האדם, כי כמו שמי שלא ראה מאורות מימיו אם יסופר לו ענין המאורות והמראים לא יוכל לשער בהם כלל ולא יבין חלופי הגוונים... כן אפשר שאף על פי שלא ימצא לאדם מצד דרך ומנהג הטבע מדרגה יותר גדולה כבר יצוייר אצל השכל והחוש יעיד על זה, שאחר אלו הד' מדרגות יפתח לאיש מה שער אחד שלא ישער בו האדם מצד טבעו וידבר בדברי חכמה או שיר ושבח להשי"ת בלשון צח ומהיר שלא היה מדרכו לדבר או לידע זה, ויתמה כל השומע אותו... (מאמר ג פרק י)

...כי בשני העליה, שהתמורה הנעשית מן המזון היא רבה ויותר מן ההתכה, אין צריך חסד גדול להעמיד אדם בחיים, אלא כי לפי שהתמורה אינו דומה מכל וכל לליחות השרשי, צריך איזה עזר אלקי, ועל כן יספיק לזה חן הא-ל יתברך. ובשני העמידה שההתכה היא שוה אל התמורה או קרוב לה, יצטרך עזר יותר גדול, והוא חסד הא-ל להעמידו בחיים, ובשני הירידיה שההתכה מרובה מאד מהתמורה הבאה מהמזון צריך האדם רחמים להעמידו בחיים... (מאמר ד פרק לה)

ארחות צדיקים:

כל המדות, טובות ורעות, החכם יכול לעשות הרעות לטובות, והכסיל יעשה מדות טובות לרעות, מי שהולך בחשך ואינו מתבונן בתקון המדות, אפשר שתהיה בו מדה אחת המאבדת כל זכיותיו, כגון המתגאה במעשיו ומתפאר ומיפה עצמו, וכל כונתו להתגדל ולהשתרר על בני אדם, ומספר תמיד בגנות של חברו ומתכבד בקלונו, והאיש ההוא דומה למי שממלא חבית גדולה יין משבח מאד, ויש בתחתית החבית נקב קטן... אף על פי שהוא מלא תורה, יאבד הכל על ידי המדה הרעה הזאת אם לא יחיש מהרה לתקנה. (הקדמה)

התבונן כי האדם ברוב מדותיו זו משונה מזו, וכל מדה ומדה טורפת דעת האדם, זו מושכתו לכאן וזו מושכתו לכאן, ויצר הרע מסייע לכל מדה, ומסית את האדם שיבחר בצד הרע, והוא דומה לאדם שהולך במדבר ופוגעים בו דבים ואריות ונמרים וזאבים, ועוד הרבה מינים המשחיתים, האיש הזה צריך לפקח עיניו ולהלחם עם כל אחד, ואם יעלים עיניו רגע אחד, יטרפוהו המזיקים האלה. כך האדם מדותיו הרעות, כגון התאוה והגאוה והשנאה והכעס וכיוצא בהן מתגלגלות בלבו תמיד, ואם יתעלם מהן ולא יתקנן יעקר מלבו אור האמת וימש חשך, ועל זה נאמר (תהלים ט"ז) "שיויתי ה' לנגדי תמיד" (שם)

אברבנאל:

זב מבשרו - ראוי להקדים שיש ג' עכולים, באצטומכא העיכול הראשון, משם תלך התמצית אל הכבד, והמותרות ידחו הקרבים והכליות. ואלו אינם מטמאים, כי אי אפשר לחיות בלעדם, ומצריכים רק נטילת ידים אחרי היציאה. בכבד יתילד הדם מן המובחר שבמזון, ומהשאר יולדו הליחויות, והמותרות ידחו בזיעה ובהתעמלות הגוף, או במשפכות המיוחדות להם. וגם אלו עוד דחיות טבעיות שאינן מטמאות. העיכול הג' הוא באברים, ומותרו ידחה בזיעה או ישמרהו הטבע לעת מחסור. ומזה יוצא בשעת המשגל, וגם האשה תזריע בכליה הפנימיים, והמותר ידחה מדי חודש, ואם כן זרע האיש והאשה מטמאים, לפי שהוא מזון נכבד שהכינו הטבע להזנה ולקיום, והנואף משחיתו. ובשכיבה לקיום המין הקל בטומאתם, ואינם חייבים קרבן, ורק יטבלו בערב, כדי שלא יהיו שטופים בזימה. ואין ספק שהדם היוצא לרחם יפסד כאחד הארסים הממיתים, כי כל הויה תבא אחרי ההפסד, ומשחית את האויר... (ויקרא טו ב)

ספורנו:

כי טוב הוא - יפה... כי אמנם יופי בתבנית יורה על טוב מזג החמר ושלמות הכח המצייר. (שמות ב ב)

מדרש שמואל:

משה קבל תורה מסיני... לומר לך שהמדות והמוסרים שבזו המסכתא לא בדו אותם חכמי המשנה מלבם, אלא אף אלו נאמרו מסיני. (אבות א א)

תומר דבורה:

הרי אלו שמונה מדות טובות, וכולן תחת דגל הענוה, שכולן למעלה בכתר באברים עליונים, ובעת שירצה האדם להתקרב למעלה, להדמות אליו, לפתח מקורותיו אל התחתונים, צריך שישתלם בשני פרקים אלו. אמנם ידענו שאי אפשר להתנהג באלו המדות תמיד, מפני שיש מדות אחרות שהאדם צריך להשתלם בהן, והן מהגבורות התחתונות, כאשר נבאר. אבל יש ימים ידועים, שאין הגבורות פועלות ואין בני אדם צריכים אליהן, לפי שהכתר שולט בהם, או שעות שהכתר מתבקש, אז צריך שישתמש בכל אלה המדות שזכרנו... (פרק ב, ועיין שם עוד וערך ענוה)

שערי קדושה:

והנה ענין המדות, הן מוטבעות באדם בנפש השפלה, הנקראת "יסודית", הכלולה מארבע בחינות, הדומם, והצומחת והבהמית והמדברת, כי גם הם מורכבות מטוב ורע. והנה בנפש הזה תלויות המדות הטובות והרעות, והן כסא ויסוד ושורש אל הנפש העליונה השכלית, אשר בה תלויין תרי"ג מצוות התורה, כנ"ל בשער ראשון. ולפיכך אין המדות מכלל התרי"ג מצוות. ואמנם הם הכנות עקריות אל תרי"ג המצוות בקיומם או בביטולם, יען כי אין כח הנפש השכלית לקיים המצוות על ידי תרי"ג אברי הגוף, אלא באמצעות נפש היסודית המחוברת אל הגוף עצמו, בסוד כי נפש כל בשר דמו בנפשו הוא. ולפיכך ענין המדות הרעות קשים מן העבירות עצמן מאד מאד. ומזה תבין ענין מה שאמרו רז"ל "כל הכועס עובד עבודה זרה ממש", שהיא היותר שקולה ככל תרי"ג המצוות. וכן אמרו מי שיש בו גסות הרוח הוא ככופר בעיקר וראוי לגדעו כאשירה, וכאלה רבות, והבן זה מאד, כי להיותם עיקרים ויסודות לא נמנו בכלל תרי"ג המצוות, התלויות בנפש השכלית. ונמצא כי יותר צריך ליזהר ממדות הרעות, יותר מן קיום המצוות עשה ולא תעשה, כי בהיותו בעל מדות טובות בנקל יקיים כל המצוות. ובזה תבין גם כן דברים מתמיהין שאמרו רז"ל בענין המדות, כי הענוה והשפלות מביאין לידי רוח הקודש ושורה עליו שכינה, ואמר אליהו אין התורה מתפרשת אלא במי שאינו קפדן, אף אני איני נגלה אלא למי שאינו קפדן...

ואמנם כמו שארבעה יסודות גופניים הם שרשים שמהם נוצרו תרי"ג אברי הגוף, כמו כן נפשות הארבעה יסודות האלו הם יסודות לכל המדות טובות ורעות, אשר באמצעותן יקוימו או יתבטלו התורה והמצוות, שהן תרי"ג מארבע אותיות ההוי"ה כנ"ל, והמקיימן הם הנפש השכלית, הכלולה מארבעה יסודות רוחניים, אשר משם חוצבו תרי"ג איברי הנפש ההיא...

והנה כמו שבארבעה היסודות הגופניים הנקראים "חומר היסודות" מורכב מטוב מרע, ומשם באים כחות קיום הגוף או תחלואיו, שהן ארבע מרות, מרה לבנה, ירוקה, שחורה אדומה, כמו כן בנפשות הנקרא "צורת הארבעה יסודות", הן על דרך זה טוב ורע, ומהן נמשך בריאות הנפש היסודית שבאדם, שהן מדות הטובות, או תחלואיה שהן מדות הרעות, הנמשכות מארבע קליפות טמאות שבנפש ההיא, וכשיסירם מעליו יתלבשו ארבע אותיות של ההוי"ה שהן אור המחיה נפש היסודית, וגם היא והגוף שלה יהיו מרכבה אל קדושתו יתברך, כמו שנתבאר בנפש השכלית ממש, בקיימה המצוות...

דע כי כל המדות הרעות מושרות בארבע מדריגות נפש היסודית, מצד הרע והקליפה אשר בה, ולכן כל המדות רעות נחלקות לארבעה מינים, וזה פרטן:

יסוד האש - ממנו נמשכת הגאוה, הנקראת גסות הרוח, ובכללה הכעס... ותולדותיה הקפדנות, ובקשת השררה והכבוד והשנאה לזולתו...

יסוד הרוח - ממנו נמשך דבור הנקרא שיחה בטלה... ותולדותיו ארבע, לדבר חונף ושקרים, ולשון הרע, ולגלות שבחיו לבריות, להתגדל בפניהם.

יסוד המים - ממנו תאות התענוגים, ותולדותיה החמדה לגזול ממון חברו וכל אשר לו והקנאה.

יסוד העפר - ממנו מדת העצבות בכל פרטיו. ותולדתה העצלות... ואינו שמח בחלקו בשום דבר, גם עינו לא תשבע עושר...

והפכן ארבע מדות טובות, נמשכות מארבעה יסודות הטוב שבנפש היסודית, והן: הענוה, והשתיקה, והמיאוס בכל תענוגי הגוף ומותריו המוכרחים, והשמחה התדירית בחלקו...

נמצא כי בהיות מדות הרעות קבועות באדם, נמנע הוא מלקיים התורה והמצוות, וגם אם יקיימם יהיה שלא לשם שמים ובטורח גדול, ועליו נאמר נזם זהב באף חזיר, כי עוד טומאתו בו, מלובש תוך הקליפות... וכאשר יתגבר על יצרו וילחם בו, ויסיר מעליו מדותיו הרעות ויקיים התורה והמצוות, יקרא צדיק גמור ירא שמים, גבור הכובש את יצרו, וכאשר יתנהג וירגל יותר בזה, עד אשר יוסרו מעליו כל מדות הרעות לגמרי, ולא יתאוה להם נפשו כלל, ויקנה המדות הטובות בקנין בטבע, ולא יצטרך ללחום עם היצר הרע, כי גופו ונפשו היסודית מנוקים מכל סיג החומר, אז יתלבשו בו ארבע אותיות ההוי"ה ויהיה כסא קדוש למרכבתו יתברך, וזה האיש הנקרא אוהב את המקום מאהבה, ונקרא חסיד גמור, השלם בכל מיני השלימות. (חלק א שער ב)

כבר כתבנו בשערים שקדמו, כי שלש מדרגות הן, האחת בקנין המדות הטובות בנפש היסודית בטבע גמור, השניה בסור מרע, שס"ה מצוות לא תעשה בנפש השכלית, השלישית בקיום רמ"ח מצות עשה הנקרא עשה טוב. והנה עוד יש מדרגה אמצעית, שהיא קנין המדות, וגם הם קרובים אל מצוות לא תעשה דרך אסמכתא, ומדברי קבלה שהוא מהנביאים והכתובים.

הראשון - ענין המדות היותר מגונות ויותר חמורות, והמונעות דביקות האדם עם השי"ת, הגאוה והכעס, הקפדנות העצבות, השנאה הקנאה, התאוה בתענוגים החמדה והשררה והכבוד והראות מעשיו לבני האדם. והפכם: השפלות עד הקצה האחרון, ולא יכעוס כלל אפילו על ביתו, ולא יקפיד כלל, ויהיה נעלב מן הכל, ויהיה שמח, אפילו בעת צרותיו, ויאהב את כל הבריות, אפילו גויים, ולא יקנא על שום דבר כי כצל ימינו עלי ארץ, ישנא ויהביל כל עניני העולם הזה, ופת במלח תאכל וכו', ולא תחמד שום דבר מהבלי העולם הזה, ותברח בכל כחך מן השררה הקוברת בעליה, ולא תגלה צדקותיך כי תאבד שכרך בעולם הבא, וגם יענישוך בגיהנם.

השני - מדות האסורות, הן לשון הרע ורכילות והלבנת פנים וכנוי שם רע לחבירו וליצנות ושקר, חנופה ורמיה שיחה בטילה, סיפור גנות חבירו להתכבד בקלון חבירו, משלח מדנים בין אחים, נהנה מכבודה התורה, הסתכלות בעריות. (שם שער ה)

מהר"ל:

...והאברים של האדם הם שלמות צורת האדם, כי אל תחשוב כמו שחשבו קצת בני אדם, והם הרופאים, כי האברים של אדם הם טבעיים, כמו של שאר בעלי החיים, כי אין הדבר כך כלל, כי רופאי אליל המה לא ידעו באמת תואר האדם ואבריו, שכולו אלוקי, ולפיכך אבריו הם שלמותו, ועל ידי אבריו שהם רמ"ח נברא בצלם האלקים, ומצד זה הוא מלך בתחתונים... ולפיכך מספר המצוות, שהן שלמות האדם, כמספר אבריו, שהם גם כן שלמות האדם ומעלתו עד שהוא בצלם אלקים... (תפארת ישראל פרק ד)

ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה, כאשר ישתוק האדם אז השכל פועל פעולתו, כי אי אפשר שיפעלו אצל האדם ב' דברים מתחלפים, הגוף והשכל. לפיכך, אם כח הגוף שהוא השכל הדברי פועל, אין השכל העיוני פועל, ויבא לידי טעות. לכך ראוי שישתוק, ואז יפעל השכל. ודאי טוב ויפה לגוף לשתוק ויתן מקום לשכל לפעול, ויהיה הגוף טפל לשכל, ומפני זה כל כסיל מרבה דברים... (שם א יז)

ולא עם הארץ חסיד - כי האדם שיש בו חכמה מצד שגופו מחובר לשכל, הנה יש בו זכות החומר... כי האדם מפני שהוא בעל שכל חומרו דק וזך. וכאשר הוא בעל חכמה לגמרי הוא מסולק מעובי החומר לגמרי, ומפני זה אפשר שתמצא בו החסידות, שהוא איש טוב עושה חסידות עם הכל, והפך זה אין עם הארץ חסיד, שהוא רחוק מן הטוב, כי הוא בעל חומר גס, ואיך יהיה חסיד לעשות לפנים משורת הדין, כי זה הוא מצד הטוב בלבד, אשר הטוב אינו נמצא בחומר...

ואמר ולא הביישן למד - כי הביישן שהוא הפך העז, אי אפשר לו לקבל התורה שניתנה לישראל בשביל שהם עזים, כי התורה מתייחסת אל האש. וכן אין הקפדן מלמד, כי בו נוספה אש על האש של תורה...

ודע כי התנא בא להשלים את האדם בכל חלקיו, כי יש באדם שכל, נפש, גוף וממון. לכן אמר שאם אין לאדם השכל אין בו יראת שמים וחסידות. וכנגד הנפש אמר ולא הקפדן מלמד, כי הכעס בא מהנפש, ולא יהיה נמשך ביותר אחר מדת הנפש, וגם לא אחר מדת הגוף, ויהיה נמשל לבהמה, שהביישן מדת בהמות-גשמיות, כי הנפש יש בה עזות. ואחר כך אמר ולא כל המרבה בסחורה מחכים, שלא יהיה נמשך אחר הממון ביותר... (דרך חיים ב ה)

ואמר צאו וראו, רוצה לומר שיבחנו ויעיינו בבני אדם ויבחנו איזו מדה טובה שבמדות, כי דברים אלו לא למדו מהתורה, רק עמדו עליהם כאשר בחנו בנמצאים. ואמר ר' אליעזר בן הורקנוס עין טובה, כי היא מדה טובה הגורמת לאדם טוב רב, שאין דבר שהאדם רגיל בו כמו זאת, כי כל שעה רואה אצל בני אדם עושר וגדולה ושאר מעלות, ועינו טובה בהם, הרי רגיל בה ביותר.

והוסיף רבי יהושע חבר טוב, כי אז בודאי הוא גם בעל עין טובה, כי בעל עין רעה לא יוכל להיות חבר טוב מפני עינו הרעה, ודבר זה יותר טוב מעין טובה, שזה בדבור ובעצה, וזה בראיה בלבד... (שם)

כבר ביארנו למעלה כי המדות מתחייבות מן ההכנה שבנפש האדם, כאשר יש באדם הכנה מה לטובה, יצא דבר טוב ומדה טובה. וכל אדם נמשך אחר מדתו לשבח. ורצה ר' יוחנן בן זכאי לדעת אם המדות הטובות של התלמידים נמשכו מן ההכנה שיש בכל אחד, שאם המדה נמשכת מן ההכנה שבו, זה יורה שהמדה ישנה בו לגמרי. לכן אמר להם צאו וראו איזה דרך שידבק בה האדם... כבר אמרנו כי מעלת ר' אליעזר היתה, שהיה לו כח נפש נבדלת מן הגוף, ובזה היה בעל נפש טובה, ולכן שבח את המדה עין טובה, כי בעל נפש טובה יש לו עין טובה... ולפי האמת כח הראות הוא כח נפשי נבדל יותר משאר החושים...

וכוונת רבי יהושע במה שאמר "חבר טוב" היא, שיהיה האדם מסלק מאתו פחיתות החומר שלו, ויהיה זך החומר וטוב עד שיהיה חבר טוב אל הנפש, ובשביל זה יהיה האדם בריה טובה בעצמו... ומעלת ר' יוסי הכהן מצד הזכות והטוב שבו, היא החסידות, ולפיכך אמר שהמדה שידבק בה האדם היא שכן טוב, רוצה לומר שיהיה אדם מסתלק מן החומר הגס והעב, לזכך את החומר שלו, שיהיה שכן טוב לשכלי, ואז הוא טוב וחסיד אל הבריות... (שם)

וזה הדבר ענין מופלג בחכמה. כי האדם אשר ברא השי"ת יש לו הגוף וכחות הגוף ונפש וכחות נפשיים. כחות הגוף הם כמו נושאים ומתחברים לנפש ולכחות הנפש, שהרי הגוף והנפש יש להם חבור, והגוף הוא נושא לנפש. ויש מכוחות הנפש שאינו נבדל לגמרי, ויש כח נפשי נבדל לגמרי, והוא הכח השכלי אשר משיג הדברים. ולכל אחד מהם נושא מיוחד, והנושא לכח הנבדל הוא היותר דק וזך. הרי כאן ד' דברים: כח נפשי וכח שכלי, ולכל אחד מהם כנושא כח גופני. ולכולם יש שורש אחד והוא כח חמישי שהוא בלב, שורש האדם. כח זה אינו נבדל לגמרי, ואינו בגוף לגמרי. אלו הכחות נזכרו גם בדברי חכמים, וקראו להם: רוח, נפש, נשמה, כי הם ג' כחות חוץ מן הנושאים... (שם ט)

בן זומא בא לתת מוסר על המעלות אשר לאדם, כי אלו ארבעה דברים שייכים לאדם ונכנסים בגדר האדם. החכמה היא לשכל האדם, הגבורה לנפש האדם, והעושר קניני האדם, וכן הכבוד הוא לאדם עצמו. ומאחר ששם חכם הוא תואר לאדם, אין ראוי שיתואר בו האדם, כי אין ראוי לתאר האדם בדבר שאינו בא מצד עצמו, כגון שנתאר אותו בבית שיש לו... וכן אין ראוי לתארו בחכמה שהיא זולת האדם, אלא ראוי שנתאר את החכם כאשר הוא לומד מכל אדם, כי בודאי לא באה לו החכמה במקרה, רק כאשר הוא משתוקק אל החכמה עד שלומד מכל אדם, נחשבה לו החכמה מצד עצמו, שמשתוקק לה. ועוד יש לך לדעת שהחכמה נבדלת מן האדם שהוא רק נשוא לה, כי החכמה נבדלת מן האדם שהוא בעל גוף...

ואמרו גם כן איזהו גבור וכו', כלומר שכל המעלות ראוי שימצאו מצד עצמו של בעל המדה, לא מצד הזולת. ואם יקרא גבור על שמנצח אחר, אם כן מעלתו מצד אותו שהוא מנוצח, ואין זה רושם במנצח, ואין זה מצד עצמו מה שהיה מנצח אחר או כרכים... ואולי מזלו של המנוצח כל כך רע. אבל הכובש את יצרו הוא מצד האדם עצמו לא מצד הזולת, ובשביל כך ראוי שיקרא גבור, שהוא מצד הדעת והחכמה אשר לאדם בלבד.

ואמר איזהו עשיר - שאין ראוי לאדם להיות מתואר בשם עשיר כאשר יש לו רבוי ממון, כי דבר זה אינו שייך לאדם, ואין העושר מצד עצמו, ואין ראוי שיקרא אדם עשיר בשביל זה. רק מי ששמח בחלקו, שכאשר הוא שמח בחלקו, והוא עשיר בדעת, זהו העשיר מצד עצמו, ואילו מצד ממון שבתיבתו אינו עשיר, כי אינו מצד עצמו...

ואמר איזהו מכובד המכבד את הבריות. כי מי שהבריות מכבדין אותו אינו נקרא מכובד, שדבר זה אינו בעצמו של המתואר, שהרי הכבוד ביד אחרים המכבדים אותו... אך המכבד את הבריות הכבוד אתו... (שם ד א)

...ואלו ד' מדות כוללות כל המדות, כי יש דבר שראוי לעשותו מצד החסד ולפנים משורת הדין, מצד שראוי לאדם להיות טוב וחסיד, ויש שראוי לעשות כי כך ראוי, ומדה זאת בין החסיד והישר שאינו מחליף דבר המשפט כלל, ואילו הצדיק עושה הדבר הראוי אף על גב שאינו משפט וגם אינו חסידות לגמרי... לכן זכר ג' מדות שהן תוארים לאדם וכוללים כל המדות, כי יש דברים שאדם עושה מצד חסד לפנים משורת הדין, ויש מצד המשפט שהוא ישר וחייב לעשות, ויש ממוצע ביניהם. ואחר כך זכר מעלה עצמית לאדם, הוא הנאמנות... (שם ו א)

אבל אין הדבר כך, כי החכמים לא דברו כלל מן הסבה הטבעית, כי דבר זה יאות לחכמי הטבע או לרופאים, ולא לחכמים. והם ז"ל דברו מן הסבה המחייבת את הטבע, והמכחיש דבר זה מכחיש האמונה והתורה... שהסבה שנתנה התורה לקשת היא סבת הסבה הטבעית, שלכל דבר יש סבה אלקית מעל הסבה הטבעית המחייבת אותו. ובאדם לצורתו ולמספר אבריו יש סבה טבעית, שאין ספק כי לדבר זה יש פועל טבעי, ומכל מקום יש לאותה סבה סבה אלוקית, שעל סבת הסבה אמר ויברא אלקים את האדם בצלמו, בצלם אלקים ברא אותו... (באר הגולה באר ו)

ובמכילתא: ר' ישמעאל אומר זה א-לי ואנוהו... אלא אנוה לו במצוות. אבא שאול אומר נדמה לו, מה הוא חנון ורחום, אף אתה חנון ורחום. ביאור זה,   כאשר האדם הולך בדרכי בוראו במדות המפוארות זהו הנוי של הקב"ה, כי מן האדם שהוא נאה במעשיו נראה בעולם נויו והדרו של הקב"ה, כי העלול מורה על העילה.   (גבורות ה' פרק מז)

אמר רבי יוחנן אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול וגזל מנמלה וכו'. בא לבאר כי נמצאו איזה דברים טובים אפילו בבעלי חיים שאינם מדברים לפי טבעם, כדי שתוכל לדעת כי איזה דברים ומדות טובות הם טבעיים לפי סדר העולם, ואדם שאינו שומר מדות טובות אלו הוא גרוע מבעלי החיים, שהרי ימצאו מדות טובות אלו גם בהם, כי יש מבעלי החיים שיש להם דביקות בשלמות מה. לא כמו שאומרים כי הגזל רע, שאם לא כן איש את רעהו חיים בלעו, והצניעות משום כבוד בלבד, והעריות רק נימוס שלא ירגיל עצמו בזנות, שאם כן לא היה ראוי שימצאו דברים אלו בבעלי חיים, אלא שהם יוצאים מהיושר והאמת עצמם. (נתיב הצניעות פרק א)

ומה שעל ידי מדת החסד בפרט אפשר להדמות לבוראו הוא, כי זאת המדה עושה האדם מעצמו. כי המשפט לא שייך לומר בו שהוא הולך בדרכי השי"ת, כי המשפט הוא מחוייב לעשות, ואינו עושה מעצמו, מרצונו ומדעתו, ורק כאשר הוא עושה חסד לפנים משורת הדין מדעתו ומרצונו, בזה שייך לומר שהולך בדרכי השי"ת. וכן הרחמים, כאשר יש עני ומרחם עליו ונותן צדקה, אין לומר בזה שהולך בדרכי השי"ת, כי אם לא היה העני בצרה אולי לא היה עושה זאת... (נתיב גמילות חסדים פרק א)

האדם יש בו שתי בחינות שאינו ראוי להברא, האחת שאין לו שלמות שכלית, והשניה שגם שלא מהצד השכלי אין האדם בשלמות. וזה שאמר, כי החסד אמר שהאדם יברא, שכולו מלא חסדים, כפי שאמרנו למעלה, שהחסד היא מדת האדם, כי החסד הוא מה שאין הדין מחייב, וזהו ענין האדם שמעשיו אינם בדין... והאמת אמר שלא יברא, שכל האדם מלא שקרים, כי האדם אינו שכלי שידע בשכלו כי הדבר כך וכך.

צדק אמר יברא, כי האדם מלא צדקות, כפי שבארנו, כי כל מדה שאינה בדין היא מדת האדם, והצדקה גם כן אינה בדין, והיא מדת האדם שעושה לפנים משורת הדין. ושלום אמר שלא יברא, כי האדם מצד גופו אינו בשלמות הגמורה, ולכן הוא במחלוקת... (נתיב האמת פרק ג)

הפך המדה הזאת מי שעינו לא תשבע עושר, והיא המדה המגונה ביותר, ומביאה אל האדם הרבה חסרון, כפי שמצינו בנחש, בקין, קרח, דואג, אבשלום ועוד, שנתנו עיניהם במה שאינו שלהם, מה שביקשו לא ניתן להם, ומה שהיה בידם ניטל מהם... (נתיב העושר פרק ב)

ראה עוד אדם-כללי, דרך חיים ד כ וכא, נתיב האמת ג.

של"ה:

שער המדות. דע כי מצות המעשיות, דהיינו עשין ולא תעשין הם במספר ובמפקד תרי"ג, וכתר תלמוד תורה בראשון, כי תלמוד תורה כנגד כולם. אמנם עניני המדות הם רחבים מיני ים, כגון מדות התלויות בלב לטוב או רע, כעס או רצון אהבה או איבה שמחה או יגון זריזות או עצלות, והסתפקות או מותרות ואלף אלפים כאלה ומי מנה אותם. ואבאר מהם כטיפה מהים. והנה המדות נחלקים לחלקים, חלק א' ממדותיו של הקב"ה הם הם המדות התרומיות במה שאפשר לאדם לדבק בקונו ולאחוז במדותיו, חלק ב' מדותיו של בשר ודם, רצוני לומר הם המדות הישרות שאינם שייכות בהקב"ה, וילבוש מדות אלו האדם, ואלו הם נחלקים לב' חלקים, חלק א' מדות שיעשה האדם הם נוגעים לדין של מצות המעשיות, חלק ב' מדות תכונות הלב שאין נוגעים בדינים.

חלק א' מדותיו של הקב"ה שיתדמה להם האדם. בסוף פרק קמא דסוטה, אמר רבי חמא בר חנינא, מאי דכתיב אחרי ה' אלקיכם תלכו, וכי אפשר לו לאדם להלוך אחר השכינה, והלא כבר נאמר כי ה' אלקיך אש אוכלה הוא, אלא הלך אחר מדותיו של הקב"ה, מה הוא מלביש ערומים, דכתיב ויעש ה' אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם, אף אתה תלבש ערומים... ושמעתי בשם הגאונים, כי על כוונה זו אמרו במסכת ראש השנה על ויעבר ה' על פניו ויקרא, אמר רבי יוחנן אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח צבור והראהו למשה, ואמר לו שכל זמן שישראל יעשו לפני כסדר הזה אני מוחל להם. והדבר קשה, שהרי אנו רואים שכמה פעמים אנו מזכירין י"ג מדות ואינם נענים, אלא אומרים הגאונים, כי   כוונת "יעשו לפני כסדר הזה" אין הכוונה לבד על עטיפת טלית, אלא שיעשו סדר המדות שלמד הקב"ה למשה שהוא א-ל רחום וחנון...   (אות ז, וראה שם עוד)

...הרי לך שהלב הוא שורש ומקור מן הכל, ועל כן הסכים רבן יוחנן בן זכאי ואמר רואה אני את דברי רבי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם, שאמר לב טוב וכו', כי הנה כל המדות קנאה ותאוה וכבוד הם ללב, ויש בו דעות רבות מהמדות טובות ורעות, הגאוה והענוה, הזכרון והשכחה, היגון והשמחה, הבושה והעזות האהבה והשנאה, הרחמניות והאכזריות, הנדיבות והציקנות, הכעס והרצון והחרטה וכאלה רבות, וכן הרבה דברים מסורים ללב, שעליהם נאמר ויראת מאלקיך, על כן התפלל דוד לב טהור ברא לי אלקים, ומחובי לראות תמיד שיהיה הקודש קדשים נשאר בקדושתו, שיהיה מדור לשכינה, לקיים מה שכתוב ושכנתי בתוכם, ואם חס ושלום מטמא את הלב שיהיה הלב חורש אוון, אז הוא מכניס צלם בהיכל לפני ולפנים... (שער האותיות ל, וראה שם עוד)

...על כן הודיענו משה קבל תורה מסיני, והענין כי יש חילוק גדול, הפילוסופים השיגו המדות ההגונות מצד האדם במה שהוא אדם, ומשה קבל תורה מסיני, המדות ממדות הקב"ה, כענין והלכת בדרכיו, מה הוא רחום וכו' כי נשמותינו חלק מהקב"ה, ועל דרך רמז לא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם. ורוצה לומר הפילוסופים הבינו המדות מצד האדם שהוא בשר ודם, אשר על כן אמרו הרואה חכמי האומות מברך ברוך שנתן מחכמתו לבשר ודם, אבל מדותינו מדת הקב"ה. על כן השגתם מצד האדם נקרא חיי שעה, והשגותינו מצד הקב"ה נקרא חיי עולם. ואמר משה קבל תורה, כי כלל המדות ענוה, כאשר מבואר לחכם מבין מדעתו, וכולם תלוים בענוה, על כן משה שזכה למדה זו בשלימות נתעלה על כל, והוא אספקלריא המאירה... (תורה שבכתב חקת)

רמח"ל:

ומנו ששה דברים שחסר אדם הראשון על ידי חטאו, ובהם: הקומה והזיו. כי הבורא ית"ש עושה כל הדברים בדקדוק גדול עד מאד, וכל תנאי הדברים משוערים לפי הדבר הנשלם בהם. ובעניננו - אפילו האדם וצורתו וצורת ענינו עשוים למדת חשיבותו וערכו. וכבר כתוב "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו", מפני שרצה אותו מעולה מכל הנבראים, רצה שגם תהיה דמותו כן, ותבנית גופו וכל מקריו ועניניו יהיו עשוים לערך חשיבותו. הלא תראי כמה מן הנקיון והסדור הנאה הושם במעשה בני האדם... ונמצא, שקודם חטאו היה האדם במעלה גדולה בעיקר מציאותו, פירוש, בתולדות מעשיו שהיו מגיעים לרום העולם. והשנית בצורתו ובצורת מעשיו, בתבנית גופו ממש, כי כבר היה גופו זך כמציאות המלאכים ממש... ועל זה רמזו ז"ל באמרם, בתורתו של רבי מאיר מצאו כתוב "כתנות אור". ואחרי החטא נתעבה ונעשה גס וכבד כהיום. והיה גר בגן עדן, ששם גרות הרוחות גם עתה, ואם כן הפירות שאכל שם לא היו דברים גשמיים וגסים כפירות העולם הזה... ובאדם הראשון עצמו, בהיותו בצורה המתוקנת והמעולה, לא היה שום חולי ונזק נופלים בו... ולא חקק האדון ב"ה ביטול והפסד כי אם לבריות בלתי שלמות, וכשישתלמו הבריות לעתיד לבא, לא יהיה להם עוד ביטול כלל. (דעת תבונות קכו)

הנה עיקר הנבראים הוא האדם, ועיקר האדם כנסת ישראל. אמנם צריכים אנו להבחין באדם שתי בחינות הפכיות, והוא מה שאמרו חז"ל זכה אומרים לו אתה קדמת למלאכי השרת, לא זכה, אומרים לו יתוש קדמך למעשה בראשית. שאין בריה העלולה לרע כמו האדם, שיש באפשרותו לחטוא ולמרוד חס וחלילה. ויצר לב האדם רע מנעוריו, מה שאין כן לשום בריה אחרת. ומצד אחר כשהוא נשלם ונתקן הוא המתנשא לכל לראש, ולו מגיעה התדבקות בו יתברך, ושאר כל הבריות תלויות בו... כי באמת גזרה החכמה העליונה לעשות מציאות האדם לפי אמיתת ענינו נכבד ונעלה מאד, אלא שהשפילו תחילה כדי שישלוט בו הרע, ובזמן שהוא שפל, הוא שפל מכל הנבראים, ששולט בו הרע, שאינו שולט בכל בריה אחרת, וכשהוא נתקן חוזר לגובה יקר ענינו באמת, ונשא ועולה ממדרגה למדרגה שאין שום אחד מהנבראים מגיע לה... והנה הנשמות עצמן, טרם רדתן לגוף אינן אלא ככל שאר הנבראים תלויות בבוראם, לפי שאין שם עבודה ובחירה, ורק אחרי רדתן בגוף, אז ניתן להם הבחירה, ואז בדבר זה הן תלויות בעצמן ולא בבורא... (שם קנח)

הנה תראה שיש בפעולות האדם פעולות מוכרחות ובחיריות. כי יש מה שטבעו או קיבוצו המדיני מכריחו, ויש שתלויות בבחירתו לגמרי. אמנם המוכרחות אין בהן עצה, כי ההכרח לא ישובח או יגונה, אמנם אפשר שתמצא בפעולה אחת הרכבה מהבחירה וההכרח, שעיקר הפעולה יהיה מוכרח, ואופן העשותה בחירי כולו או מקצתו... (דרך חכמה יב)

ותראה כי טבע האדם כבד מאד, כי עפריות החומריות גס, על כן לא יחפץ האדם בטורח ומלאכה, ומי שרוצה לזכות בעבודת הבורא ית' צריך שיתגבר על טבעו, ויתגבר ויזדרז, שאם מניח את עצמו ביד כבדותו ודאי שלא יצליח... ומקרא מלא הוא ביהושע א': "חזק ואמץ וגו'", כי חיזוק גדול צריך למי שרוצה לכפות הטבע אל הפכו. (מסילת ישרים פרק ו)

...כי מן הזריזות תיוולד ההתלהטות. והיינו כי מי שמרגיש עצמו במעשה מצוה, כמו שהוא ממהר תנועתו החיצונה כן הוא גורם שתבער בו תנועתו הפנימית כמו כן, והחשק והחפץ יתגבר וילך בו. אך אם יתנהג בכבדות בתנועת אבריו, גם תנועת רוחו תשקע ותכבה... (שם פרק ז)

הזהיר הוא הנזהר במעשיו, ורואה שלא יחטא במה שכבר נודע לו ומפורסם שהוא חטא. אמנם עדיין איננו אדון בעצמו שלא ימשך לבו מן התאוה הטבעית, שלא תטהו להראות לו היתרים בדברים שאין רעתם מפורסמת. כי אף על פי שהוא משתדל לכבוש את יצרו ולכפות תאוותיו, לא מפני זה ישנה את טבעו, ולא יוכל להסיר מלבו התאוה הגופנית, אלא שיכבוש אותה וילך אחרי החכמה ולא אחריה. אך על כל פנים חושך החמריות עושה את שלו להסיתו ולפתתו, אמנם אחר שיתרגל האדם הרגל גדול בזהירות הזאת, עד שינקה מהחטאים המפורסמים וירגיל עצמו בעבודה ובזריזותה, ותגבר בו האהבה אל בוראו, הנה כוח ההרגל הזה ירחיק אותו מעניני החומר וידביק דעתו אל השלמות הנפשית, ויכול להגיע אל הנקיון השלם, שכבר יכבה אש התאוה הגופנית מלבו, ובהתגבר בו החמדה האלקית, ואז תשאר ראיתו זכה וברה. (שם פרק י)

כבר הקדמנו, שענין העבודה שנמסרה לאדם, תלויה במה שנבראו בעולם עניני טוב ורע, והושם האדם ביניהם לבחור לו את הטוב, ואולם פרטי הטוב והרע רבים, כי הלא כל מדה טובה מכלל הטוב, והפך זה כל מדה רעה. למשל: הגאוה - מעניני הרע, והענוה - מענין הטוב. הרחמנות מענין הטוב, והפכה האכזריות. ההסתפקות והשמחה בחלקו בעניני הטוב, והפכה מעניני הרע. וכן כל שאר עניני המדות. והנה שיערה החכמה העליונה כל פרטי הענינים מזה המין - שראוים למצא וליפול אפשרותם בחוק האנושיות לפי התכלית העקרית שזכרנו במקומו, והמציא אותם בכל בחינותיהם וחקקה אפשרותם באדם. ואמנם לכשימצאו כל אלה הענינים באדם הוצרכו מצבים שונים בבני האדם, שכולם יהיו נסיונות להם, במה שיתנו מקום לכל פרטי הרע האלה, ומקום לאדם להתחזק כנגדם ולתפוס בטובות. למשל: אם לא יהיו עניים ועשירים, לא היה מקום שיהיה האדם מרחם ואכזרי, ועתה יתנסה העשיר בעשרו, אם יתאכזר או ירחם על העני, וכן ינוסה העני אם יסתפק במועט שבידו ויודה לה' או להיפך. אמנם חילקה החכמה העליונה את עניני הנסיון האלה בין אישי המין האנושי, ונמצא לכל איש ואיש חלק מיוחד בנסיון ובמלחמת היצר, והוא פקודתו ומשאו בעולם וצריך לעמוד בו... (דרך ה' חלק ב פרק ג א)

כלי יקר:

יהי רקיע - במדרש, היו מרחיבים והולכים עד שגער בהם. מלמד על טבע האדם הנברא מהם, שגם הוא מתפשט והולך, ואומר לו שיפסיק בגערת ה', שהיא התורה הנותנת לו גבול, וכן אמרו, ציצית של תכלת דומה לים ולרקיע, שעל ידי זה יזכור האדם את גבולו. (בראשית א ו)

אותה הוכחת - כי האדם נבדק ביחסו לכסף ולזהב, וזהו שאמרו כלה שעיניה יפות אין גופה צריך בדיקה, פירוש אם היא מצוינת בעין טובה, כל מידותיה טובות. (שם כד יד)

ואלה המשפטים - הקדים המזבח לכאן, לדמות פסולי מזבח לפסולי הדיינים. ובארנו באמור, שהמומים פוסלים מפני התכונות שהם מורים עליהם, ולא מחמת עצמם... (שמות כא א)

כי תזריע - טומאת נידות נמשכת מחטא חוה, שעל ידו הושפל האדם וניתן תחת כוכבי לכת וממשלת המערכה. והיות ובזכר זרע האשה עיקר, צריך למולו להסיר ממנו הטומאה. אבל בנקבה שנוצרה מהאיש אין בה טומאה זו, כי אם הנמשכת מהחטא הקדום. (ויקרא יב ב)

יהיה בו מום - ולקמן אמר מום בו ועוד, ונראה שהקדמונים היו יודעים בכל מום שנתהוה באדם טרם היותו מצד עוון שראו בו, למשל במקבל שוחד ידעו שסופו לבא לידי עוורון וכו', והכירו במראה פניו איזו תכונה רעה בו, וזה שאמר יהיה בו בעתיד, מום, שנכר זה מתוך מעשיו, וראוי שיתגאל כבר עתה, ואחר כך אמר מום בו - אם נולד במום, שפגם רק בגופו ולא בנשמתו, גם זה לא יקרב. (שם כא יז)

ותקרבון אלי כולכם - ...ועד היום מדה היא בישראל, שרק בעסק התורה מכבדים זה את זה, ולפעמים הכיבוד הוא רק כדי להקל מעל עצמו, וכשבאים לעסק הממון גלה כבוד מישראל, וכל דאלים גבר... (דברים א כב)

אור החיים:

...ומה שיש נולד בעל יצר להוט לרע, ויש שאינו כך, הוא לצד מחשבות המוליד בשעת זריעה, כבני חזקיה, כי אז בונים נפש הוולד... (בראשית מט ג)

...ועוד כברז"ל, אחור וקדם צרתני, אחור לכל המעשים וקדם למעשה בראשית, שבאדם ב' יצירות לרוח ולגוף, וכפי הכוונה שיכוון המזריע ימשוך לנפש, צא ולמד מבני הצדיק המופלא חזקיה, שנשא בת נביא, ולצד שחשבה בעבדי מרודך בלאדן המשיכה נפש רעה לבניה, שזו עיקר הלידה בשעת כי תזריע, ומכאן תשכיל הכתוב "ואת הנפש אשר עשו בחרן"... (ויקרא יב ב)

את שבתותי - ...כי יש ג' סבות שיפעילו הולדת טבע רע בנולדים, אם בשעת הזיווג יכוון להנאת המשגל ולא למצות הבורא לקיים המין, ב' מצד שהאשה מעשיה לא טובים, ג' אם המולידים אב או אם חשבו בבחינת הרע בהסח הדעת וכמעשה חזקיה... אני ה' - כי לצד שה' אלקיכם שוכן בנפש ישראל, בחשוב אדם בבחינת הרע מסתלק כח הקדושה, ואין מזדמן אלא להמשיך חלק הרע, על כן כל שאינו נזהר בג' אלו מחלל בתו. (שם יט ל)

אלקי הרוחות - דע כי תכונת השכל ובחירתו ושלילתו רחוקה בגדר הנשתוון בריבוי הנושאים, וכשם שישתנו הנבראים בצורתן ובקומתן, יותר מהמה בענין השתנות הנבחר והנשלל בבחינת השכל והרצון, נוסף על שינוי פרטי הטבע בבחינת ההרכבה שביסודות ובכוחות ההיוליים, אשר מהם יוולד הבחירה בדומה, והוא מה שכינו רז"ל לומר בן גילו בענין בקור חולים, ומזה תשער שישולל בגדר הנמצא, שישתוה הרבים כהמה ס' רבוא שהיו בדורו של משה לא', והמלך אשר ישים ה' עליהם לא ישתוו ברצונם אליו זולת האיש משה, שאמרו ז"ל שהיה שורש כל הנשמות של דור המדבר... וזהו היתה סבה שהפקיד והנפקדים נמזגו לגדר ההשתוה... (במדבר כז טז)

הגר"א:

כנוע עצי יער - ...וכן באדם, בעלי החכמה לא ישמיעו קולם בצחוק, כי לכבדות חכמתם אין רוחות ההיתול מזיזות אותם, מה שאינו כן בכסיל... (ישעיה ז ב)

אז תלך לבטח - או תלך בטבעך מלידה, ורגלך - ובטבע שהרגלת עצמך בו על ידי לימוד. (משלי ג כג)

פלס רגלך - יש מדות שנולדו עמו ונקראות דרכיו, ויש שהרגיל עצמו בהן, ונקראות רגל, ואותן צריך לשמר מאד ולפלס. כל דרכיך - ואז יכונו גם המדות הטבועות בו מהוולדו, כי המדות כמחרוזת, אם יש קשר בסופה מתקיימת, ואם לאו כולן אבודות. (שם ד כו)

היחתה - נגד המחבק נכריה, שהיא התאוה. ובגדיו לא תשרפנה - המדות שנולדו עמו יאבדם על ידי הרגל תאותו. אם יהלך - הרודף אחר החמדה, ורגליו לא תכוינה - לא יוכל להשגיח אז על המדות שהרגיל עצמו בהן, ולכן יעמוד בטבעו הקודם. (שם ו כז וכח)

צדקת ישרים - הולך בשכלו ואינו סר מן התורה. והוות בוגדים - סומך רק על שכלו, יכשל בשבירת מדותיו. (שם יא ו)

אשה יפה - המדות הן בנפש, ומראה האדם תלוי בלב, לכן מי שיש לו מדות טובות הוא נקרא יפה, אך העיקר הוא המעשה, שאם עושה מעשים טובים שהן המצוות, אז הוא אשה יפה ומטה הכל לטוב, ואם הם רעים מהפך גם התורה והמדות שבו לרע. (שם שם כב)

מגבור - מנצח חברו בכחו, ארך אפים - מושל על הכעס, ומושל ברוחו - מושל על התאוות המקיפות כל אברי הגוף... הכעס צריך לבערו לגמרי, כגבור המנצח אויביו, אבל התאוות צריך רק להכניע לעבודת ה', כלוכד עיר. (שם טז לב)

מצא אשה - נאמר על המדות, המצוות ועבודת ה', מצא טוב - התורה. (שם יח כא)

חנוך לנער - כי האדם אי אפשר לו לשבר דרכו, כלומר מזלו שנולד בו, אך הבחירה ביד האדם, כבמסכת שבת, האי מאן דבמאדים וכו' שיהיה שופך דמים, או מוהל או לסטים. ורוצה לומר שיחנך הנער על פי מזלו לעשות מצות, אבל אם יעבירהו ממזלו ישמע לך עכשו מיראה, ואחר כך יסיר עולך, כי אי אפשר לו לשבור מזלו. (משלי כב ו)

שוט לסוס - הנפת השבט מועילה להנהיג הסוס שמשענתו על רגליו, וכן המדות נקראות רגל, וצריך שבט ליירא עליהן, ומי שאינו מסוגל לכך כי אם לעבודת ה' במצוות, צריך להדריכו בדרך מתג לחמור - שאין דרכו לרוץ, כי אם להוליך משא, ולכסיל לא יועיל דבר. (שם כו ג)

בפסוק כי עתה ידעתי...   שבכל התורה לא נאמר אריכות ימים כי אם בשתי מצוות הללו, כבוד אב ושלוח הקן, לפי שאין השלימות ניכר באדם אלא כשיש לו שני מדות הפוכות, כגון מדת רחמנות ואכזריות,   לפי שכשהאדם נוהג במדה אחת אין מוכרח לומר שהוא צדיק, אלא יש לומר שכך הוא טבעו, אבל כשיש לו שני מדות הפוכות כגון רחמנות ואכזריות, אז מוכח שהוא צדיק. לכך נתן השי"ת לישראל מצוה של רחמנות, דהיינו מצוות כבוד אב שהוא רחמנות גדולה, לפי שכשבאים לידי זקנה ואין להם מקום לנוח, דין הוא שירחם עליהם, ושוב נתן להם מצות שצריכין להתנהג בם קצת באכזריות, דהיינו מצות שילוח הקן, שנוטל הבנים ומשלח האם. דאיתא בירושלמי שכשמשלח האם לפעמים הולכת מחמת צער וטובעת במים, אם כן הוא בודאי אכזריות גדולה, לכן כתיב בשני מצות אלו אריכות ימים, לפי שבשני מדות הללו נשלם האדם בתכלית הטוב... (קול אליהו וירא יז)

...והשלשה תכונות היקרות האלה, ההסתפקות ושפלות הרוח, והשקידה בתמידות על החכמה הם שערים גדולים לבא אל הקודש פנימה, והנה שלשה אלה המדות הצריכים לשלמות החכמה, אמרו כאן שכולם נקבצו ומצאו קן אצל רבי אליעזר, עד שמפני כן היה ראוי לקבע הלכה כמותו, על כן הביא להם ראיה מן החרוב, שנעקר החרוב להודיע לבני האדם שר' אליעזר נמצא אצלו הדבר הזה, דהיינו מדת ההסתפקות, כי שם חרוב היה בעת חז"ל לשם מושאל על מדת ההסתפקות, כמו שאמרו וחנינא בני די לו בקב חרובין. והם אמרו לו שאין מביאין ראיה מן החרוב, שאין זה אות מספיק ואינו מוכרח. (שם בבא מציעא נט ב, וראה שם עוד)

אמר רבי חנן בר רבה כדי להאכילן ג' לשונות בחרדל... שהיה לו סימן על ידי העץ להכיר בהאורחים אם הם אנשים הגונים וכשרים, או פוחזים וריקים, ואם היו אורחים הגונים היה מכניסם, והנה שלשה מדות טובות יש באנשים אשר נוכל לחשוב אותם להגונים וכשרים, א' אוהב את העניים, ב' מסתפק במועט, ג' לב חרד לדבר ה'. ואלה הג' מדות יש לרמז בתיבת "בחרדל", א' בחר דל, ב' חדל רב, ג' חרד לב... (שם בבא בתרא פו ב)

והבור ריק אין בו מים, ודרשו רז"ל מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו, יש לומר על דרך הרמז... פירוש אדם שאין בו תורה, נחשים ועקרבים יש בו, שאותו האדם עלול מאד שיהיה בו כל המדות מגונות ונפסדות שדומים לנחשים ועקרבים, אבל התורה מכשרתו להיות צדיק וחסיד. (דברי אליהו וישב)

תניא:

...אך ביאור הענין על פי מה שכתב הרב חיים ויטאל ז"ל בשער הקדושה, דלכל איש ישראל אחד צדיק ואחד רשע יש שתי נשמות, דכתיב ונשמות אני עשיתי, שהן שתי נפשות, נפש אחת מצד הקליפה וסטרא אחרא, והיא המתלבשת בדם האדם להחיות הגוף, וכדכתיב כי נפש הבשר בדם היא, וממנה באות כל המדות רעות מארבע יסודות רעים שבה, דהיינו כעס וגאוה מיסוד האש שנגבה למעלה, ותאות התענוגים מיסוד המים, כי המים מצמיחים כל מיני תענוג, והוללות וליצנות והתפארות, ודברים בטלים מיסוד הרוח, ועצלות ועצבות מיסוד העפר, וגם מדות טובות שבטבע כל ישראל בתולדותם כמו רחמנות וגמילות חסדים באות ממנה, כי בישראל נפש זו דקליפה היא מקליפת נוגה, שיש בה גם כן טוב, והיא מסוד עץ הדעת טוב ורע, מה שאינו כן נפשות אומות עובדי גלולים הן משאר קליפות טמאות, שאין בהן טוב כלל... (ליקוטי אמרים פרק א))

...וכך בנפש האדם שנחלקת לשתים שכל ומדות, השכל כולל חכמה בינה ודעת, והמדות הן אהבת ה' ופחדו ויראתו ולפארו וכו', וחב"ד נקראו אמות ומקור למדות, כי המדות הן תולדות חב"ד. וביאור הענין כי הנה השכל שבנפש המשכלת שהוא המשכיל כל דבר נקרא בשם חכמה, כ"ח מ"ה, וכשמוציא כחו אל הפועל שמתבונן בשכלו להבין דבר לאשורו ולעמקו מתוך איזה דבר חכמה המושכל בשכלו נקרא בינה, והן הן אב ואם המולידות אהבת ה' ויראתו ופחדו... (שם פרק ג, וראה שם עוד)

...והמדות שהן יראה ואהבה וענפיהן ותולדותיהן מלובשות בקיום המצוות במעשה ובדבור שהוא ת"ת שכנגד כולן, כי האהבה היא שרש כל רמ"ח מצוות עשה, וממנה הן נמשכות, ובלעדה אין להם קיום אמיתי, כי המקיימן באמת הוא האוהב את שם ה' וחפץ לדבקה בו באמת, ואי אפשר לדבקה בו באמת, כי אם בקיום רמ"ח פקודין שהם רמ"ח אברין דמלכא כביכול. והיראה היא שרש לשס"ה לא תעשה, כי ירא למרוד במלך מלכי המלכים הקב"ה, או יראה פנימית מזו שמתבושש מגדולתו למרות עיני כבודו ולעשות הרע בעיניו כל תועבת ה' אשר שנא הם הקליפות וסטרא אחרא אשר יניקתם מהאדם התחתון ואחיזתם בו הוא בשס"ה מצוות לא תעשה... (שם פרק ד, ועיין שם עוד)

...כי המעלה ומדרגה הראשונה אצל הנבראים היא החכמה, שלכן נקראת ראשית, כי באמת היא ראשית ומקור כל החיות בנבראים כי מהחכמה נמשכות בינה ודעת, ומהן נמשכות כל המדות שבנפש המשכלת, כמו אהבה וחסד ורחמים וכיוצא בהן, וכנראה בחוש שהקטן שאין בו דעת הוא בכעס תמיד ואכזרי, וגם אהבתו היא לדברים קטנים שאין ראוי לאהבם מפני שאין בו דעת לאהוב דברים הראויים לאהבם, שהאהבה כפי הדעת, ומהמדות שבנפש נמשכות בה תיבות ואותיות המחשבה, שהנפש מחשבת בדבר שאוהבת, או איך לפעול החסד ורחמים, וכן בשאר מדות ובכל מחשבה שבעולם מלובשת בה איזה מדה המביאה לחשוב מחשבה זו, ומדה זו היא חיותה של מחשבה זו, ומאותיות המחשבה נמשכות אותיות הדבור והן חיותן ממש, והדבור מביא לידי מעשה הצדקה וחסד כגון המלך שמצוה לעבדיו ליתן, וגם כשהאדם עושה בעצמו איזה דבר הרי כח הנפש וחיותה המתלבש בעשיה זו הוא כאין ממש לגבי כח הנפש וחיותה המתלבש בדבור האדם, וכערך ומשל הגוף לנשמה, וכן ערך אותיות הדבור לאותיות המחשבה, וכן ערך אותיות המחשבה למהות המדה המלובשת בה ומחיה אותה, וכן ערך מהות וחיות המדה לגבי החכמה ובינה ודעת שכללותן הוא השכל שממנו נמשכה מדה זו. וכל זה בנפש האדם, ונפש כל הברואים שבכל העולמות עליונים ותחתונים, שבכולם החכמה היא ראשית ומקור החיות. (שער היחוד והאמונה פרק ח)

והנה גם עשרה מאמרות גם כן נקראו בשם מאמרות לגבי הנבראים בלבד, כי כמו שהמדות שבנשמת האדם כשבאות להתגלות במעשה הן באות מלובשות באותיות המחשבה, כגון מדת חסד ורחמים שבנשמה אי אפשר לבא לידי התגלות בפועל ממש, כי אם על ידי שמחשב בדעתו ומהרהר מעשה הצדקה וחסד לעשותה בפועל ממש, כי אי אפשר לעשות בלי מחשבה, ואם מצוה לאחרים לעשות, כמו המלך, אזי מתלבשת מדת החסד וגם אותיות המחשבה באותיות הדבור, כן על דרך משל מדותיו של הקב"ה... (שם פרק יא)

והנה כללות הי' ספירות שבנשמת האדם נודע לכל שהמדות נחלקות בדרך כלל לז' מדות וכל פרטי המדות שבאדם באות מאחת מז' מדות אלו, שהן שורש כל המדות וכללותן, שהן מדת החסד להשפיע בלי גבול, ומדת הגבורה לצמצם מלהשפיע כל כך או שלא להשפיע כלל, ומדת הרחמים לרחם על מי ששייך לשון רחמנות עליו, והיא מדה ממוצעת בין גבורה לחסד, שהיא להשפיע לכל גם למי שלא שייך לתקון רחמנות עליו כלל, מפני שאינו חסר כלום ואינו שרוי בצער כלל... והנה מדות אלו הן בחינת חיצוניות שבנפש, ובתוכן מלובשות מדות פנימיות שהן בחינת אהבה ויראה וכו', דהיינו על דרך משל באב המשפיע לבנו מחמת אהבתו ומונע השפעתו מפחדו ויראתו שלא יבא לידי מכשול חס ושלום. ומקור ושרש מדות אלו הפנימיות והחיצוניות הוא מחב"ד שבנפשו, כי לפי שכל האדם כך הן מדותיו, כנראה בחוש שהקטן שהחב"ד שלו הן בבחינת קטנות כך כל מדותיו הן בדברים קטני הערך, וגם בגדולים לפי שכלו יהולל איש כי לפי רוב חכמתו כך הוא רוב אהבתו וחסדו, וכן שאר כל מדותיו פנימיות וחיצוניות מקורן הוא מחב"ד שבו, והעיקר הוא הדעת שבו הנמשך מבחינת החכמה ובינה שבו כנראה בחוש, כי לפי שינוי דעות בני אדם זה מזה, כך הוא שינוי מדותיהם. והנה כל זה הוא רק על דרך משל לבד, כי כל זה הוא בנפש השכלית התחתוניה שבאדם הבאה מקליפת נוגה, אך באמת לאמיתו בנפש העליונה האלקית שהיא חלק א-לוה ממעל כל המדות פנימיות וחיצוניות הן לה' לבדו, כי מחמת אהבת ה' ומרוב חפצו לדבקה בו הוא חפץ חסד כדי לדבוק במדותיו... (אגרת הקדש טו, ועיין שם עוד)

נפש החיים:

...ומשליטת סטרא דמסאבא נמשכים המדות הרעות מהד' יסודין דבעירין, מיסוד האש מתעורר גאוה וכעס, ומיסוד הרוח דבורים רעים, מיסוד המים נצמח תאות רעות, ומיסוד העפר מנא לאפקא חיליהון במחשבה דבור מעשה גוף למעשים רעים, ולמעשים טובים הגוף עצל וכבד ועצב בטבעו, כמו שהאריך הרב חיים וויטאל בשער הקדושה, וכשרצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שעל ידיהם יוכלו לאכפיה לסט"א ולעורר השרשים עלאין הנמשכים משם הוי"ה ב"ה, לזכך כל גופו שיהיו כל כלי מוחו ממולאים במחשבת תורה, וכל לבבו יהגה יומם ולילה בדברי תורה, ובכל גופו יעסוק במצוות מעשיות שהיא שורש כל השרשין עלאין שקדמה לבריאת העולם... (שער א פרק ו)

הכתב והקבלה:

את הכרובים - לדעתי יכלול במליצה זו השתנות תכונת האדם ממדרגה העליונה שהיה בה בתוך הגן, והתחלפו לתכונה פחותה וגרועה בהגרשו ממנו להיות מקדם לגן עדן, וזה בתחלה בהיותו בגן עדן היה ישר לגמרי, בלי ידיעת טוב ורע, והיתה נעלמה ממנו ציורים רעים הטבעיים היו נפלאים מדעתו, ולא היה מרגיש בהרגש היצר המצייר בלבו הדרך הרע, כי היה מושל תמיד בציורים טובים, והיה נכנע לאדון כל ית', וכל פעולותיה היה כפי שרשמה החכמה שנטע בו הקב"ה, כי היה מתוקן בתכלית הכבוד העליון והיקר הנפשי לשמש את קונו כאחד מצבאי המרום, כי היה מזוכך בטוב גמור, בלי שום נטיה אל צד ההפך, כי מצד טבעו היה נוטה רק לישר ולטוב והבחירה ברע, אף שהיה גם אז בעל בחירה, מכל מקום היתה הבחירה ברע קשה עליו ונגד טבעו, ורק על ידי התאמצות והתגברות נגד טבעו הנוטה לטוב היה האפשרי בו לעשות רע. אמנם כעת כאשר גורש להיות מקדם לגן עדן נתחדש בו בחירה הפוכה מן הראשונה מן הקצה אל הקצה, הבחירה ברע נתהוה בו כטבע ראשון... והבחירה בדרך הטוב קשה עליו מאד, וצריך התגרות גדולה והתאמצות חזקה ללכת בדרך מישרים על פי התורה, ולסבה זו אין שלום בנפשו, וכל ימי חייו הוא במלחמה פנימית, בין נפש המשכלת לבין נפש המתאוה... הכרובים ולהט החרב המתהפכת... (בראשית ג כד)

...ונראה לי ההבדל בין שני תוארים אלה אדם ואיש, כי עינינו הרואות, שפרטי בני אדם נבדלים זה מזה במדותיהם מצד טבעם, וזה אמנם בא להם מצד התחלפות מזגי טבעם היסודית, כי הארבע יסודות מולידים פחיתויות באדם, ומסבתם האדם קרוב לבא לידי עברה, אם התמזגו בו שלא בדרך השווי, ואין ערך ראוי ביניהם, והתמזגות יסודות האלה תתחזק ותחלש לדעת רז"ל כפי חוזק וחולשת המזל שנולד בו... וכפי התחלפות מזגי טבעי בני אדם ומדותיהם כן יתחלפו תוארי שמותיהם, מי שנטיית מזגו נוטה לרעה יתואר לדעת בשם אדם, ומי שנטיית מזגו נוטה לטוב יתואר בשם איש, לפי שהאדם אשר נטיית מזגו נוטה לרע יותר, היא באה לו מצד הרכבת יסוד גשמיותו אשר בעפר ואדמה יסודם... ואם מזג טבעו נוטה לטוב יותר, זה יורה שהרכבתו הרוחנית מתגברת בו יותר מיסודי גשמיותו, לכן יתואר על שם הרכבתו זאת המתגברת בו ביתר עז איש, והוא חלק רוחניותו אשר לה ישיות וקיום נצחי... (במדבר כג יט)

מלבי"ם:

...אולם מה שכתוב וייצר את האדם מורה על צורתו המתדבקת, שזה דומה כמו שכתוב ויצר את כל חית השדה, וזה כולל כחותיו הרוחניות הנתלים בגופו, כמו המדות השתולים בו, וכח השכל והבינה, ונמצא באדם א' כחות הטבועות בטבע נפשו הצומחת ששוה בהן אל הבהמה, ומשכן כחות האלה בכבד, ועליהם נאמרה יצירה באדם ובבהמה בשוה, ב' כחות המדות המיוחסים אל הרוח, לפי שהרוח מעלה ציוריהם על פני הלב, וכחות האלה נמצאים גם כן ביתר בעלי חיים, רק שמובדלים זה מזה בכמה הבדלים, שאף על פי שכחות רבות מהם נמצאים גם ביתר בעלי חיים, ונקראים בשמות כשמות כחות האדם, כמו שכתוב הוי עז כנמר וגבור כארי... הם רק ניצוץ חלש המאיר בנפשם, ונבדלים הרחק רב מן אור הכחות האלה המאיר בנפש האדם, כמו שהמשילם הרמב"ם בשמונה פרקיו לשלשה חדרים שא' מואר מאור השמש, וא' מאור הירח, וא' מאור הנר, שהגם שיאמר על כלם בדרך העברה שהם מוארים, בכל זאת לפי האמת כל אור הוא ענין אחר, וכן המדות אשר באדם שרשם מנפש המדברת, ואשר בבעלי חיים שרשם מרוח הבהמה היורדת למטה לארץ, ב' שכל אחד מבעלי חיים לא ימצא בו רק מדה אחת, לא זולתה, אבל האדם כולל ברוחו כל כחות מעשה בראשית... ג' שכל בעלי חי לא ישמש גם בכחו הפרטי רק לענין פרטי, והאדם ישמש בכל כחו לענינים רבים כוללים ומיוחדים... ד', בנפש האדם נמצאו גם הפוכי הכחות כלם, לא כן בבעלי חיים, למשל האדם נמצא בנפשו מדת הגאוה והענוה, לא כן בעל חי, הארי גבור ולא יפחד... ה',   האדם יען שנפשו עליונה אין גבול לכל מדה ומדה ממדותיה, וכל כח מתפשט לאין תכלית, למשל האוסף הון אינו מת וחצי תאותו בידו, הרודף כבוד לא יאמר די עד יאמר אעלה על במתי עב אדמה לעליון, אבל הבעל חי יש לכל אחד גבול עד כמה יתפשט כחו ותשוקתו.   ומצד זה יש באדם כח הבחירה, והוא כח הממשלה אשר בנפש להכריע מדותיו על פי שכלו נגד תאותו ותשוקתו... ועוד נמצא בנפש האדם כחות אשר לא נמצא דוגמתם בנפשות יתר הבעלי חיים, כמו כח החכמה והשכל הבינה והדעת שלא נמצא דוגמתם ביתר הבעלי חיים, ובכל זאת הם כחות גופנים, והשכל הוא כח היולאני נתלה במזג חמרו. וכל זה נכלל במה שכתוב וייצר ה' אלקים את האדם עפר מן האדמה... (בראשית ב ז)

...בעת יגורש האדם מן הגן ויתיישב בארבע מדינות אשר כל אחד אחד מן הנהרות יסובביה יתחלקו בני אדם לארבע כתות, לפי תוכנית הארצות שיבואו שמה, ששם יפרדו בני אדם אשר אכלו מעץ הדעת טוב ורע לארבעה ראשים... יש הרודפים אחרי ההון והעושר למלאות בתיהם כסף וזהב, כת שניה הרודפים אחר תאוות המשגל והעדונים, וכת שלישית הרודפים אחרי הכבוד והמשרה, ואלה הם שלשה הראשים שהם מקור לכל רעות האדם, שהם הקנאה והתאוה והכבוד... והנהר הרביעי הוא לבדו קודש לה', שהוא אשר יעסוק בחכמה וביראת ה' וימאס בהבלי העולם. וכל אחד מהן השפטים הרעים האלה התגבר במדינה אחרת, לפי תכונת המדינה. (שם שם י)

...וכבר ביארו החוקרים הקדמונים שכל שיסתפק אדם אם נמצא בטבעו איזה מדה או איזה תכונה, אז יבקר בטבעי בעלי חיים אם נמצא בעל חי בעולם יש לו תכונה זאת, אז ידע כי נמצא מדה זו גם בנפשו. עד שהיה רגיל בפי הקדמונים, אם רצו להזכיר אינו מדה ממדות האדם בדרך החידה, היו מזכירים אותה על שם הבעל חי שבו נמצא מדה זו, למשל מדת הגבורה קראו בשם ארי... והאדם צבר עפרו מכל האדמה, רוצה לומר שהתקבצו בנפשו כל המדות המפוזרות בכל בעל חי, ועל זה אמר במדרש, שאמר הקב"ה למלאכי השרת שחכמת האדם מרובה משלהם, ממה שקרא שמות לכל בעל חי... (שם שם יט)

...שעל ידי שאכל מעץ הדעת ונתערב החומר עם הנפש וגברו בו התאוות ותכונות הרעות, קלל את האדמה שהיתה מוציאה מזונותיו בלא פסולת ובלא קליפה, ועל ידי כן מצא מזונותיו בלא טורח ועמל, ועל ידי המנוחה ורוב שלוה ילך אחרי יצרו הרע, וקללה לטובתו כדי שיעמול על מזונותיו ולא יהיה לבו פנוי לחטא, אבל עדין גבר החומר על הנפש, כי האדמה בימי עלומיה היה כחה גדול מאד, והחומרי היה חזק, והיה עשוי לאורך ימים, שעל כן היו אז הברואים חזקי הגוף וענקים וגבורי כח... (שם ח כא, וראה עוד יצר הרע)

...שכבר נתבאר בחכמת המדות, שאחר שבכל מדה נטע ה' בנפש האדם שני קצוות מתנגדים, כמו הגאוה והענוה, הפזרנות והכילות... והאדם נוטה לרוב לאחד משני הקצוות, רק כי יש בידו להטות את עצמו על ידי כח הבחירה שבו אל הקצה השני, הנה ימצא בזה שלשה אופנים, המתנהג תמיד במדה אחת שטבעו נוטה אליה, זה לא יחשב למעלה, כמו מי שהוא עניו תמיד או נדיב או רחמן, שאחר שאינו עושה זה מצד שכלו רק מצד טבעו, יהיה עניו ונדיב ורחמן גם נגד רשעים, והמעלה תהיה אם נראהו נוהג לפי עצת השכל, עניו ונדיב ורחמן נגד צדיקים, ואכזרי וכילי ואכזר נגד עוברי עברה, ובזה יתברר הצדיק והרשע, כי גם הרשע מתנהג בשני הקצוות אבל לצד הרע... (שם לז ב)

...וענינו כי האדם מורכב מגוף ונפש, והנפש סגורה בבית כלא במאסר הגויה, ואחר חטא אדם הראשון נתמזגו כחות הגוף עם הנפש ולא תוכל להפרד ממנו עד יום המות, אולם משה היה מדרגתו כמו אדם קודם החטא, שהיתה נפשו נפרדת מגופו, ויכולה להפשיט שמלת החומר מעליה בכל עת, והיתה כבת מלך שוכנת בהיכל, ורשות בידה לצאת מן ההיכל לפי רצונה... (שמות ב ג)

...אולם שתי המצוות האלה, שהם מציאות ה' ושאין זולתו, זה ישיג האדם בשכלו, וה' נטע בשכל האדם ידיעות נשתלו בו מלידה ומבטן, ואשר תביא הנפש אתה ממקור מחצבתה, שיש א-לוה נמצא ושהוא אחד, כמו שכתבנו בפירוש איוב, עד שמי שיביט בעין השכל בבתי נפשו ימצא דעות אלה טבועות בנפש כל אדם, ומושרשות בנפשות כמו השכלות ראשונות, ולא היה צריך לקבלם ממשה בדרך אמונה, ועל כן באו הצוויים האלה מאת ה' יוצר הנפשות... (שם כ ב)

כבר אמרנו, שכמו שילבש הגוף החיצוני, שהוא לבוש אל הנפש, מלבושיו החיצונים, כן תתלבש הנפש הפנימית את מלבושיה הפנימים ותתעטף בהם, וכמו שנקראו הלבושים החיצונים בשם מד, שעשוים למדת האדם, כן מלבושי הנפש נקראים בשם מדות, שמדות האדם ותכונותיו ילבישו את הנפש, ועל ידם יתראה כחותיה ועלילותיה, וכאשר צוה על מלבושי הכהנים החיצוניים היה עקר הכוונה להורותם דעת איך ילבישו את נפשם טוב המדות והתכונות לטהרה ולקדשה... (שם כח א, וראה שם עוד)

כי המצוה הזאת - מדבר מכללות התורה, ואומר שאין להתפלא על שישובו אליה בסוף, כי הן מצד הנפש והן מצד הגוף מטבעו היה האדם צריך להיות נמשך אחריה. והנה השגת התכלית תלויה בפה, בלב ובמעשה, ומכל אלה רק הלב יכול למנוע את האדם, שבכוחנו להטותו לדברים שהם הפך תכליתנו. והכח הזה נקרא ערלת הלב, והמכסה את הכח הטבעי שבלב להשתוקק לחיים הנצחיים יוסר לעתיד לבא... (דברים ל יא)

החזק במוסר - כי ציורי לב האדם נוטים לרעה ופונים מדרך החכמה, ובמוסר יאסור נפשו... וגם המוסר אינו מתעורר מעצמו בנפש, ולא ירפה ממנו לרגע. (משלי ד יג)

הפכפך - כי בטבע האדם הושם ללכת בדרך משפט ולא לגזול ולחמוס. (שם כא ז)

יולד חכם ישמח - האב הטבעי, כי חכם תלוי בטבעו מלידה, ודבר זה תמידי, ושייך בו לשון שמחה שהיא תמידית. (שם כג כד)

אוון יחשוב דרך האדם טובה מטבעו, ורק אם יעמיק במחשבת אוון או יתיצב במעשה על דרך לא טוב, אפילו בשב ואל תעשה, יבא לכך שרע לא ימאס. (תהלים לו ה)

זורו מרחם - בעלי הכזב טבעם רע, והרשעים אינם רעים מטבעם, שאדם נברא נוטה אל הצדק, והם הרשיעו על ידי חבריהם. (שם נח ד)

ידע יצרנו - כח היצר השולט על התנועות הנפשיות. עפר אנחנו - והעפר מכביד על הנפש וקשה להניעו. (שם קג יד)

רש"ר הירש:

שלשה בנים - השונה שבאופי האדם קיים עוד מלפני המבול. אולי תכנית ה' להשלים את העולם על ידי פעולת שלשתם: שם - המושג, הרוחניות של העצמים. חם - ההתעוררות, התנועה, הרגשיות. יפת - היפה. אלו שלשה צדדים בחיי הנפש של האדם המאוחדים תחת ההכרה בה'. (בראשית ו י)

אמו ואביו תיראו - ...עקרי פרק זה הם יסודות אופי האדם, שאי אפשר להשיגם על ידי מוסדות המדינה וחוקה, כי אם על ידי חוקי העריות דלעיל. קדושים תהיו - הקדושה מצריכה החדרת המוסריות בעד כל החיים האנושיים, כך שלא יהיה לרע שום מקום בהם. אין בנו רוח או כשרון רע או טוב לכשלעצמו, כולם שוים במטרה החיובית ובגבול השלילי שהוצבו להם. תוך גבולות אלו כולם טובים, ובתוך גבולות אלו יכול היחיד לאמן את עצמו בשליטה עצמית על ידי רצונו. זוהי כוונת חז"ל ביבמות כ', "קדש עצמך במותר לך", פרישות אינה קדושה אלא ההכנה אליה...

אביו ואמו תיראו - 'יראה את' היא יראה תמידית, על ידי שנשווה אותם לנגד עינינו, ונשעבד את הרצון שלנו לרצונם. זהו בית הספר הראשון לשעבוד הרצון, לשליטה עצמית, ולשחרור משלטון היצרים, מעבר לשלטון הרצון באדם, ועל ידי זה שחרור האלוקי שבאדם. (ויקרא יט ב)

תומיך ואוריך -   הקדים כאן את התומים, המורים על שלמות ותמימות המדות, ולא את האורים המורים על הארה שכלית, כי מה שזיכה את הכהנים למעלתם היתה שלמות המוסרית, ובכלל מורה היהדות שאין גדולה שכלית נותנת חופש פעולה מוסרי לבעליה.   (דברים לג ח)

העמק דבר:

כמתעתע - תועה מדרכו, שהרי יודע אותו איש תם יושב אוהלים, וכאשר ימצא אותי בדרך ערמה ותחבולה אהיה בעיניו כתועה מהדרך, שהוא גרוע מההולך בדרך ערמה מתחלה. (בראשית כז יב)

שנאי בצע - שטבעם לשנא עוול, שהטבע מסייע הרבה לעשות מה שהדעת נותנת. (שמות יח כא)

ונפש כי תקריב - מלמדנו שהמנחה מרצה על הנפש. ונראה שבאה להשיג כפרה על השחתת נפש המדות, ומפני שהשחתת הנפש באה על ידי המרות, השחורה לעצבון, לבנה שמחה, ירוקה לתאוה ואדומה לכעס, לכן יש ד' מיני מנחה, שידע לכוון בהם. (ויקרא ב א, וראה שם עוד)

שלום - בשכר שהניח כעסו של הקב"ה ברכו בשלום, שלא יקפיד, כי טבע המעשה להרג בידו היה נותן הרגש עז, אבל באשר היה לשם שמים, באה הברכה שיהיה תמיד בנחת ושלום. (במדבר כה יב)

כי תשמע - העסק בתורה על מנת לשמור המצוות והמדות יתקן מעשה עיר הנדחת.   ומכאן למי שהגיע לרוגז אכזריות או שנאת הבריות שיעסוק בתורה לשמה, ויתקן מדותיו.   (דברים יג יח)

שבע רצון ומלא ברכת ה' - כי יש ב' אופני עשירות, עשיר כדעת בני אדם, והמסתפק בחלקו, ובשניהם יתברך, ולכן כתב הנביא אל יתהלל חכם, עשיר, ובגבור כתב הגבור, כי רק אחד משני הגבורים, זה הכובש את יצרו, הוא יכול להתהלל. (שם לג כג)

מוהר"ן:

זה ידוע שכל המדות רעות ותולדותיהן נמשכין מד' יסודות, מארבע מדות כמובא במשנת חסידים, עצבות ותולדותיהן נמשכין מדומם, תאוות רעות ותולדותיהן נמשכין מצומח, דברים בטלים ותולדותיהן נמשכין מחי, גאוה ותולדותיהן נמשכין ממדבר. ומי שרוצה לילך בדרך הקודש צריך לשבר כל המדות רעות, ויספר לפני התלמיד חכם, היינו ווידוי דברים, והתלמיד חכם יפרש ויברר לו דרך לפי שרש נשמתו. ויש שלש בחינות בהתקרבות לצדיקים, שעל ידי שלש בחינות אלו נתתקן הכל, ואלו הם השלשה בחינות:

הבחינה הראשונה כשרואה את הצדיק, וזאת הבחינה מבטלת המדות רעות הנמשכין משני היסודות דומם צומח, היינו עצבות ותולדותיה, ותאוות רעות. כי צדיק הדור נקרא אם, על שם שהוא מניק לישראל באור תורתו... וזה אנו רואים בחוש, כשהתינוק הוא בעצבות ועצלות, כשרואה את אמו הוא נתעורר בזריזות גדולה לקראת אמו, היינו לשרשו. גם אנו רואים בחוש, כשהתינוק עוסק בדברי שטות שלו, אף על פי שיש לו תאוה גדולה לזה, אף על פי כן כשרואה את אמו הוא משליך כל תאוותיו אחר כתפיו ומושך את עצמו לאמו...

הבחינה השניה הצדקה שנותן לתלמיד חכם, שעל ידי זה ניצול ממדות רעות של שני יסודות חי מדבר, שהן בחינת חיה רעה ולסטים, שהן דברים בטלים וגאוה ותולדותיהן, כי על ידי דברים בטלים ולשון הרע בא עניות...

הבחינה השלישית כשמתודה ווידוי דברים לפני תלמיד חכם, שעל ידי זה התלמיד חכם מדריך אותו בדרך ישר לפי שורש נשמתו, וזה הגיע לפרשת דרכים ואמרו חז"ל זה תלמיד חכם ויום המיתה, זה בחינת ווידוי דברים לפני תלמיד חכם, יום המיתה רמז על ווידוי, כמו שאמרו רז"ל (סנהדרין מ"ג ב') כל המומתין מתודין, וזה נקרא פרשת דרכים, כי התלמיד חכם מפריש לו דרך לפי שורש נשמתו, אזי ניצול מכולם... (ד)

אך יש ג' מדות שהם מחריבי ירושלים, דהיינו הלב, היינו שמפסידין היראה התלויה בלב. והג' מדות הם, תאוות ממון, ותאוות אכילה, ותאוות משגל, כי ג' מדות אלו הם בלב, ועל כן הם מפסידין היראה שבלב. ממון שרשו בלב, בבחינת (משלי י') ברכת ה' היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה, בחינת (בראשית ו') ויתעצב אל לבו. אכילה, בחינת (תהלים ק"ד) ולחם לבב אנוש יסעד. תאוות משגל גם כן בלב, כי עיקר התאוה על ידי החמימות הבא מהדם שבחלל הלב, ומחמת שהם בלב על כן הם מפסידין היראה שבלב...

ולתקן ג' מדות אלו הוא על ידי הדעת, שצריכין להמשיך הדעת אל הלב, בבחינת (דברים ד') וידעת היום והשבות אל לבבך, שצריך להמשיך הדעת אל הלב, ועל ידי זה נתתקן ג' מדות הנ"ל, כי הדעת הוא בחינת תלת מוחין תלת חללי דגלגלתא, והם בחינת שלש רגלים, כי כל רגל הוא בחינת התחדשות המוחין, שנמשך שכל חדש לתקן ג' מדות אלו, היינו בכל רגל משלש רגלים נתתקן מדה אחת מג' מדות הנ"ל, על כן צריכין ליזהר מאד בכבוד יום טוב, ולקבל השלש רגלים כראוי... כי בפסח נתתקן תאוות ממון, כמו שכתוב (שמות י"ב) "וה' נתן את חן העם בעיני מצרים וישאילום", בעל כרחם (ברכות ט') כי הם לא רצו כלל, כי אז נתתקן תאוות ממון. בשבועות נתתקן תאוות משגל, בבחינת דם נעכר ונעשה חלב. בסוכות נתקן תאוות אכילה, כי סוכות נקרא חג האסיף (שמות כ"ג) שאוסף כל מיני מאכל, וזהו בחינת תיקון תאוות אכילה, כי אינו דומה מי שיש לו פת בסלו וכו'... (תנינא א ד וה)

שפת אמת:

במדרש יונתי בחגוי הסלע...   הענין הוא שאיש ישראל צריך להיות בו כל המדות לשמו ית', כדאיתא במשנה הוי עז כנמר קל כנשר וכו', הגם שהם מדות סותרות זו את זו, אבל כולן לצורך עבודת הבורא ית"ש הם, ולפעמים צריכים להשתמש במדת עזות להלחם עם הסט"א, אבל באמת מדה המיוחדת לבני ישראל היא להיות משוכה אחריו ית' כיונה, והתגברות בבחינת עזות היא להם מכח האומות,   כענין שנאמר ולאום מלאום יאמץ... (שמות בשלח תרנ"ה)

במדרש על פסוק ונתתי נגע... כי בודאי אין הענוה ביד האדם להיות עניו, הרי מצינו אחר כל טהרת המצורע עץ ארז ואזוב כתב רש"י שישפיל עצמו ויתכפר לו וכו', אם כן מיד ישפיל עצמו, ולמה לו כל אלה העבודות, רק שאינו יכול לזכות לענוה, ובאה מטהרת הלב, ולאשר בני ישראל רוצין באמת להבטל רק אליו ית', כמו שכתוב מי לי בשמים ועמך לא חפצתי וכו', לכן השי"ת הודיע להם הדרכים להשיג הטהרה והביטול אליו ית'... וכן הוא בתיקון המדות, שעל זה ניתקן ימי הספירה לברר המדות להטותם אל השי"ת, על ידי זה זוכין להדעת, אם כי הדעת למעלה מהמדות, ועיקר הטהרה צריך להיות במדות שהם נטבעין בגוף ונפש, אבל הדעת והשכל אין צריך כל כך בירור, עם כל זה אין זוכין להדעת רק על ידי בירור המדות כנ"ל, כי הוא קל וחומר ממידות הרשעים, שעל ידי המדות רעות ומעשים רעים שלהם מאבדין הדעת... מכל שכן מדה טובה מרובה על ידי תיקון המידות ומעשים זוכין לחכמה ודעת, לכן כל הסתרות שיש לכל עובד ה' הם יסורין של אהבה למצא המטמוניות... (ויקרא תזריע תרמ"א)

שם משמואל:

...ויש לומר שבת רשע ואחות רשע ומקומה אנשי רשע מקבילים לגוף ונפש ושכל, בת רשע מביאה תכונות רעות בגוף, שברוב טבע המוליד בנולד, אחות רשע מביאה תכונות רעות בנפש, שהנפש מתפעלת ונמשכת אחר המתחברים בתמימות, ומקום רשע מביא תכונות רעות בשכל, כאמרם ז"ל אדם יוצא לשוק ולומד בינה מבני אדם, וממילא מובן להיפוך, שמקום רשעים מוליד שכל מעוקם... (תולדות תרפ"ג)

הנה ידוע שז' קני המנורה רוזמים לז' מדות, והשמן והאור רומזים לחכמה השופעת על המדות, שהיא חכמת התורה... לזככן ולטהרן, שיעתקו מטבען הגשמי עד שהאדם לא יתאוה כלל לגשמיות רק הכל על פי התורה... ואמרו ז"ל (בראשית רבה א') הביט בתורה וברא את העולם, על כן יש בכח התורה לשנות טבע המדות ממהותן שנבראו ככה, ובכח התורה יוכלו להשתנות לטבע אחר. ומובן מאיליו שלחכמה הטבעית אין כח זה לשנות המדות ממהותן, כי אף שידע האדם וישכיל היטב בחכמה הטבעית שאין נאה לו להיות להוט אחר התאוה, מכל מקום הרוח הטבעית איננה משתנית מכמו שהיתה. ואף שלפעמים יתגבר כח השכל הטבעי למנוע מתאוה זו, מכל מקום התאוה הנטועה בלב במקומה עומדת... (חנוכה תרע"א)

והנה בש"ס מגילה י"א, הוא עשו-הוא ברשעו מתחילתו ועד סופו. ויש להבין, הלא ידוע שכל מדה ומדה יש לה מקום בטוב ובהיפוכו, כמו חסד נמצא חסד דקדושה וחסד דטומאה וכדומה, והיינו כי האדם נברא ישר ויכול להשתמש במדותיו כפי בחירתו, הן לטב הן להיפוך, ואיך יצדק לומר על איש שהוא ברשעו מתחילתו, הלא הברירה היתה בידו להטות את כל מדותיו לטוב. אך נראה דהנה ידוע שמעשי האדם הם תולדות המדות, שמדתו מושכתו לעשות מעשים לפי מדתו, אך יש שהמדות הן תולדות המעשים, שלרגלי המעשים נעתקו המדות ממהותן וקונות מהות אחרת לפי המעשים, כמו שכתב הרמב"ן (כי תצא) כי האכזריות תתפשט בנפש האדם כידוע בטבחים שוחטי השורים הגדולים שהם אנשי דמים...

והנה שבע המדות הן בטוב ולעומתן ברע, ושבע המדות הרעות תוצאותיהן הן שלש העבירות, עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים, שהן כוללות כל רע שבעולם, וכל מיני הרע שבעולם הם תולדותיהן ותולדות תולדותיהן. אך יש גם להיפך, ששלש עבירות אלו מולידות את המדות הרעות בנפש. והנה ראש וראשון לכל רע הן במדות והן במעשים היה קין, הוא עבר על ג' העבירות, עבודה זרה במה שכפר ואמר לית דין ולית דיין... והנה כבר אמרנו שיש מדות תולדות המעשים, אם כן שלש העבירות שבקין הוסיפו בו מדות רעות, והן תולדות המעשים, ולפי זה היו נמצאות בקין ז' המדות שהיו לו בתולדתו, אבל לא יצדק לומר עליהן שהיו מתולדתן רע, אלא שהוא עשה אותן רע, ואילו השתמש בהן לטוב, היו טובות, ונמצא בו עוד אלה הז' מדות תוצאות המעשים שהיה רע בתכלית. ובזה יש לפרש מה שנמצא במקובלים, שצד הטוב שבקין היה לו תיקון, ונתגלגל בקיני חותן משה... ולהנ"ל יובן שמדותיו שהיו לו מתולדתו שלא היו רע בעצמם, אלא הוא עשה אותן רע, זהו הצד הטוב שבקין, שעל ידי מירוק וכיבוס שבו להיות טוב בקיני חותן משה. אבל חלקי הנפש שנדבקו בהן מדות הרעות שהן תולדות המעשים שהם רע בעצם, להן לא היה מועיל שום מירוק ושום כיבוד, היהפוך כושי עורו, והם חלקי הרע שבקין, ונראה שהם נתגלגלו בעשו... (שמות יתרו תרע"ג)

ויש להוסיף ולומר עוד על פי מה שכתב בספר הישר לרבינו תם, דמחמת היות האדם מורכב מהעליונים והתחתונים, יש בו כחות מושכים לכאן ולכאן, מצד הנפש שבו שהוא מהעליונים, יש בו כח מושך לכבוד וגאוה, ומצד הגוף, שהוא מהתחתונים יש בו כח מושך להחומר והתאוה. עד כאן דבריו. ולפי זה אין צריך לומר דהקדושה השניה שלא יתקרב לפנים ממחיצתו לבד, שזה איננו נוהג בכל עת ובכל אדם, אלא כך יש לומר הקדושה הראשונה מעניני הגוף שמהתחתונים שלא יתמשך אחר החומר והתאוה, והקדושה השניה מעניני הנפש, שהיא מהעליונים, שלא יתמשך אחר הכבוד והגאוה... (שם תשא תרע"ט)

והנה הגדנו לעיל שחטא חוה היה בכפלים חטא המחשבה והשכל, וחטא התאוה והמעשה. והנה פגם התאוה זה נמשך לתולדות, אך פגם המחשבה והשכל כשהוא בפני עצמו, אינו נמשך לתולדות, אלא בצירוף פגם התאוה הנמשך לתולדות נמשך גם פגם המחשבה והשכל עמו, ועל כן כמו בכל מקום עולה הבאה עם החטאת, אף דעולה באה על חטא המחשבה הקדומה, מכל מקום באשר המעשה הוא שגרם להיות המחשבה נחשבת חטא, על כן תיקון המעשה שהוא החטאת קודם... (ויקרא תזריע תרע"ז)

יש לדקדק... ולדידי יש להוסיף בזה דברים, דהנה ידוע שטבעי בני האדם מתחלפין במדותיהם, וזה נוטה לאהבה וחסד, וזה לדין וזה לרחמים וכו', והגורם לזה הוא הן מפאת שורש הנשמה ומקום מחצבתה, והן מפאת התמזגות יסודי הגופים והמזונות והאקלימים. ואם כן מובן שאינו בטבע שיתקבצו באדם כל המדות על צד הטוב, אלא אדם שהוא בטל לדעת התורה ואין לו רצון אחר כי אם אל אשר יהיה שמה הרוח ורצון התורה, וכמו בהמה דאדעתא דמרא קאזלא, לאיש הזה יתכן שיתקבצו בו כל הבחינות הטובות וכל מדה נכונה, וכמו פנחס שקנא לה' והרג את הנפש, והוא כהן לא-ל עליון איש החסד, וכן בכל אדם לאחוז במדת אהבה, ועם זה לאחוז במדת הרוגז, כאמרם (ברכות ה') לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, וזה יתכן רק מצד הביטול לדעת התורה... (שבועות תרע"ז)

ומעתה יש לומר דענין הקרבנות לעולם הוא לקשר את הבעלים בשרשם, והנה ידוע שבכל מדה ומדה יש דבר והיפוכו, מדת השפלות והענוה אף שאין למעלה ממנה, מכל מקום יש נמי שפלות הגרועה מהכל, היינו כשהוא מסתפק בשפלותו ומתיאש מהשיג שלימות. וכמו כן מדת החוזק והתוקף להגביה לבו בדרכי השי"ת ולעשות עבודתו בחיות ובהתלהבות, אין מדה טובה הימנה, ומכל מקום יש מדה זו על הצד הגרוע שמסתעפת מזה עזות מצח, שלא ישא פנים לזקן ונער לא יחון, וכעס ונקימה ונטירה אש היא עד אבדון תאכל. והקרבן מקשר את בעליו בשרשו, ומחמת זה מחזיק את כל מדה טובה שלו בעצם טהרתה... ובזה הוא מגביה את מדת השפלות לשרשו, שתהיה בו מדת הענוה והשפלות בטהרתן, וזוהי כפרה על שפלות הידים שלא היה נזהר ובא לידי חטא... (במדבר בהעלותך תרע"ג, וראה שם עוד)

ולפי האמור... ובודאי שבע כתות הצדיקים חלוקים לפי עבודתם בשבע מדותיהם, ואם כן הכל דרשא חדא, שהיינו שבע המדות שבנפש האדם, ואז כחו של משה משלים גם את כחות השכלי, ואף עד היום משה לא מת... שכל תלמיד חכם שמדותיו מצוחצחות שורה בו כחו של משה הכח השכלי, כי משה הוא המוח והשכל של ישראל, אך גם להיות כל שבע המדות מצוחצחות לא נקל הוא, והעצה על ידי מדת תמימות, ואז נעשה האדם עמו ולחלקו ית"ש, כי אפילו אם האדם מצד עצמו עודנו יש לו נטיה בלבו אל אחד הצדדין, מכל מקום כשהוא הולך תמים ובטל להשי"ת הרי הנטיה שלו בטלה וכמאן דליתא. ומדת התמימות תלויה באמונה, כי כשהאדם מאמין שכל פרטי מאורעותיו הכל בהשגחה פרטית מאתו ית"ש, והשי"ת הוא הטוב והמטיב לכל, וחפץ להצדיק בריותיו, נקל להאדם לאחוז במדת התמימות ולמסור עצמו להנהגת השי"ת ולהשליך עליו יהבו... (שם תרע"ד)

על כן יאמרו המושלים... אלו המושלים ביצרם, בואו ונחשב חשבונו של עולם... ולכאורה איך יכול איש המוטבע בחומר לחשוב את החשבון הזה, הלא הוא מלא נגיעות, ואינו יכול לראות ולשפוט לנכון. ונראה כי ירושה היא זאת להם לאומה הישראלית מאבות העולם, באשר הם היו מושפעים מהחומר ולא היתה להם שום נגיעה, הם פתחו את הפתח לחשוב חשבונו של עולם, ושוב כל ישראל יכולים לחשוב על ידי סיוע המושלים הנ"ל. והנה ז' מלכי כנען הם שבע המדות הרעות, כנודע, שהיו צריכים ישראל לנצחם ולשרש המדות הרעות האלה, וזה על ידי חשבון הנפש, לשרש מתוכם את המדות הרעות. וזהו סיחון מלך האמורי שיושב בחשבון. ואמר כ"ק אדמו"ר הרי"ם זצלל"ה מגור זי"ע, שזה הוא שיושב בקרב כל איש ומונעו לחשוב את עצמו. (שם חקת תע"ר)

כי הכיתני... ונראה דהנה אמרו ז"ל (אבות ה') עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע, ונראה דג' אלה הם קנאה תאוה וכבוד, שמוציאין את האדם מן העולם, עין רעה היא קנאה, ורוח גבוהה היא כבוד, ונפש רחבה היא תאוה, ומביאים לידי עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים, קנאה לידי שפיכות דמים, תאוה לידי גילוי עריות, כבוד לידי עבודה זרה... וידוע במהר"ל שג' האבות אברהם יצחק ויעקב תקנו את ג' החטאים האלה, ובזכותם ג' רגלים שנותנים כח ועוז לישראל לעמוד נגד ג' אלה... (שם בלק תער"ב)

אך בעיקר הדבר... דהנה ידוע דעשרה כחות הם באדם, שבעה במדות שבלב, ושלשה בשכל, וכנגדן עשר אומות שניתנו לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, שבעה מלכי כנען מקבילים לשבע מדות שבלב, וקני וקניזי וקדמוני מקבילים לשלשה שבשכל. והנה ענין המרגלים היה נסיון גדול לדור דעה כמוהם, שלפי דעתם היה מן הנמנע לעלות, והיו צריכין לבטל את דעתם ושכלם להמשך אחר אמונה פשוטה בה' ובמשה עבדו, ואם היו עושים כן היו זוכין לעומת ביטול דעתם ושכלם לשלימות הדעת והשכל, והיו כל עשרה הכחות שבאדם לאחדים נאחזים באור פני מלך חיים... (שם שם תרע"ה)

וכן יש לפרש דברי המדרש לקמן, הלכה, ג' מתנות נבראו בעולם... כי החכמה היא שלימות השכל, הגבורה היא שלימות הנפש, כי הגבורה לעולם מתיחסת לנפש, גבורת הנפש, וכענין שכתוב (משלי ט"ז) ומושל ברוחו מלוכד עיר, עושר מתיחס לגוף, שהוא דבר יש ונרגש, ומה שאמר זכה באחת מהם נטל חמדת כל העולם, שבאמצעות שלימות האחד נקל להשתלם בכולם... ולעומת שלשת חלקי האדם האלה, יש לומר שמקבילות המדות אמת ומשפט וצדקה, מדת אמת היא מצד השכל הדבוק בהשי"ת, שחותמו אמת, והתורה נקראת תורת אמת, והתורה היא שלימות הנפש השכלית בראשונה המשכילה את התורה, משפט הוא הכרעת כף המאזנים, זה מתיחס לנפש שיש בה דבר והיפוכו... צדקה היא מעשה מורגש מתיחס לגוף המרחם על זולתו... (שם מטות תרע"ג)

במדרש רבה הלכה שלש מתנות טובות נבראו בעולם... דהנה שלש מתנות טובות אלו בישראל הן ירושה מג' אבות, אברהם היה מופלג בחכמה... יצחק היה בגבורה כמדתו קו השמאל, יעקב בעושר, ולא מצינו לשון עושר אלא ביעקב... ובאשר הורישו מדתם לישראל, על כן בכח ישראל לעמוד בכל אלו, ולא ימשכו אותם המתנות האלו לחיצוניות, והיינו כי חכמה מושכת לכבוד, וגבורה לקנאה, שרוצה להתגבר על זולתו, ועושר לתאוה, הם קנאה תאוה וכבוד שמוציאין את האדם מן העולם, אך באשר האבות היתה מדתם בטהרה, אברהם נטל קו ימין בטהרה וכו', על כן אינו נמשך מירושתם לחיצוניות, וזהו אימתי בזמן שהן מתנות שמים ובאות בכח התורה... (שם תרע"ד)

ר' צדוק:

והנה מצות התורה חלוקות לדעות ומדות ומעשים. הדיעות נמשכות מן החכמה והמדות מן הלב, והמעשים על ידי כלי המעשה. ופסוק היחוד זהו מצד הידיעה והחכמה, וזהו כלל הדיעות הישרות, אבל עדיין צריך בכל דבר שיצא לפועל כדי שיהיה מבורר שהאמונה ודביקות שלו באמת גמור, כי מה האדם שיבין עד היכן כח הדביקות מגיע ואם כבר הגיע למדרגה זו. והברור על זה כמ"ש בברכות ד' א' "לא חסיד אני" וכו' כמש"ל ביאור גמרא זו לדעתי דחשיב נקיון כל ג' ראשי המדות רעות, שהם קנאה תאוה וכבוד. וזהו הוכחה ובירור שהגיע למדרגת החסידות כדוד המלך ע"ה כאשר הוא נקי מכל המדות רעות, שזה אי אפשר אלא על ידי הדביקות הגמור, עד שאין חפץ שום דבר הנוגע לעצמו כלל, וכן רצונו ותשוקתו אלא רצון השי"ת, אז יכול להיות נקי מכל רוע שבמדות. וכלל המדות כולם "ואהבת לריעך כמוך", שאז אין מתקנא בחבירו, ואין חפץ לכבוד יותר ממנו, ואין מתאוה מה ששייך לחבירו...

והנה דבר זה דואהבת וגו' אינו ביד האדם לקיימו כלל אם לא כאשר יגיע למדרגת האמונה והדביקות שאמרנו. וכמו ששמעתי דבפרשת קדושים הפתיחה קדושים תהיו, שאי אפשר לאדם לקיים המצות הכתובות בפרשה זו אם לא כאשר היה קדוש בכל הכתוב קודם. ואמר למשל מצות ואהבת לרעך שאין ביד האדם כלל לקיימו, דמה יעשה ולבו מכל מקום שונאו או אינו אוהבו, וכל השתדלות הלב שיאהבנו כמוהו ממש לא יועילו אם לא קדם להגיע למדריגת הקדושה, ולכך זהו בירור גמור על יחוד הגמור שבחכמתו שכאשר הגיע למדריגת האחדות ודביקות בהשי"ת ואין לו שום שייכות ונגיעה לגופו כלל, אז שפיר יוכל לאהוב חבירו כמו לעצמו... ולכן אמר זה כלל גדול בתורה, כי שלימות המדות וכללותם שהוא מצות ואהבת זהו כלל התורה כולה, כאשר הוא במדרגה זו כבר הוא במדרגת קיום כל התורה כפי רצון השי"ת, וזהו הבירור... (חלק ג דובר צדק עמוד נד)

הפרישות מקנאה תאוה וכבוד וההגדרה מהם צריך להיות דוקא לשם ה', וכמ"ש קדושים תהיו, פרושים גדורים. ודוקא לטעם כי קדוש אני ה' וכמ"ש הצנע לכת, שהוא ההגדרה דייקא, עד ה' אלקיך. וכמ"ש בפרק במה מדליקין (ל"ג) תקנו שווקים (להיות הכל מצוי בגמילות חסדים היפך קנאה), גשרים (לעבור המים נגד תאוה), מרחצאות (נגד כבוד, כמ"ש אין מכבדין במרחץ), הכל לצורך עצמם אינו כלום. וכמ"ש בפרק היה נוטל (סוטה כ"ב) בתולה ציילנית בעלת עבודה, אלמנה שובבית בעלת גמ"ח, קטן שלא כלו לו חדשיו זה תלמיד חכם וכו' בעל תורה, הרי זה מבלי עולם, כשאינו באמת לשם ה', דאז על אלו ג' דברים העולם עומד, אבל כשאינו כן אז אף שמוגדר מקנאה תאוה וכבוד הרי זה כאינו מגודר, וכאלו הוא בעל קנאה תאוה וכבוד שמוציאין את האדם מן העולם...

קנאה תאוה שהם לא תרצח ולא תנאף גזל ועריות, הם אב ואם כל המדות רעות. ולכן דור המבול גרמו אבדון לעולם כולו, שאלה ראשי הכל...

תאוה וקנאה ידוע שהם פסולת של חסד וגבורה, ולכן ישמעאל יצא הפסולת מאברהם ועשו מיצחק, ובפסולת קנאה שהוא גבורה דקליפה קודם לתאוה, כי ידוע זה לעומת זה, אם כן השמאל הוא נגד הימין, וכמ"ש במקום אחר, ולכך התיקון לקנאה וההיפוך הוא חסד מדת אברהם, והתיקון לתאוה חסד דקליפה על ידי תורה שהוא מדת יצחק כידוע, שחסד וגבורה הם שני הפכים, ומי שהוא נואף הוא טוב לבריות ואינו רוצח, והתיקון להפך. ולכוף הרשע לטוב הוא לעשות ההיפך ולכך תיקון קנאה על ידי השפלות לארץ ולא יבקש לשל חבירו, והתיקון לתאות הפחותות על ידי ויגבה לבו בדרכי ה' לדעת מעלתו ושאין ראוי לו להתבזות לבקש תאות הפחותות...

ידוע דתיקון המדות להעלותן למקורן, ואז תיקון גבורה דקליפה בגבורה דקדושה, לקנאות בעוברי רצונו. ותיקון תאות דקליפה בתאוה דקדושה, להתאוות לה', אמנם הניצוח הוא על ידי ההיפוך אבל זה למי שכבר נצח, וכן כתב בתניא שהוא רק לצדיק גמור שכל המחשבות זרות הוא רק הבאות לו מאחרים. והיינו כי מי שהולך במלחמה הולך נגד חבירו, ואם חבירו מבעיר אש נגדו הוא נותן מים ומכבה. אבל מי שכבר נצח והוא שלו כל הדברים שעשה האויב נגדו כדי ללחום עמו הוא מתקנם לצורכו שיהיו משתמשים אותו תשמיש לצורכו. וז"ש אותן מצעות שהציעה לו באיסור הציעה לו בהיתר ולשם מצוה. וז"ש בכל לבבך בשני יצריך, ביצר טוב הוא באתכפיא ומלחמה, וביצר רע הוא אחר שנצחו משתמש בכחותיו לטוב...   (שם קומץ המנחה עמוד כה, וראה שם עוד)

חכמה ומוסר:

...כי יש הרבה מדות שיסתרו את כל מעשיו, כמו הכבוד, וכן מדת הקנאה הארורה, ומדת הכילות המגונה מאד, וכבר גינה אותה בספר הישר לרבינו תם ז"ל, כי אם תהיה באדם מדת הכילות אין בו זאת המדה בלבד, רק עוד אחרות, וזאת עולה עליהן, כי לא יעשה מצוה אם לא יכיר בה תועלת, ואם יכיר בה אפילו הפסד מועט מהונו יקל בה, ויביא ראיות עליה עד שיתירנה, עד שאי אפשר לכילי להיות עובד ה'... (חלק א עמוד ד)

למדנו כי אהבת עצמו הוא המבוא למפלה הגדולה ונוראה ביותר, יהיה מה שיהיה, ממון כבוד וכדומה, כי אז אי אפשר מבלי להכשל במצודת החניפה, ולהטות מונחי האמת, ובסוף הוא גם מזיק, ומאבד את הרבים. מהלך המפלה הנ"ל, בנטיתו לאהבת ולהנאת עצמו הוא משחית תחילה את האמת, ואחר כך מכלה את עצמו וממילא גם לזולתו... (שם עמוד כג)

היוצא מכל הנ"ל, כי יסוד כל התורה על חכמת התורה, ועל ההטבה השלמה - מה הוא רחום אף אתה רחום, וזהו כלל המדות הנכללות ב"ואהבת לרעך כמוך", ולכן הוא גם כלל גדול בתורה... (שם עמוד ל)

כל המדות הטובות נובעות מחכמה ומשולבות בה, ומה שיחסר אדם במדות טובות הוא אות על חסרונו בחכמה, ולהיפך על ריבויו בחכמה.   (שם עמוד עה)

וכלל גדול במדות, כשמן כן הוא, מדה כמדתו דוקא. רחמנות מדה טובה מאד מאד, ועם כל זאת נטרד שאול בחיר ה' ממלכותו בשביל רחמנות. כעס מביא לידי כמה חטאים וכל מיני גיהנם שולטים בו, ועם כל זה אמרו זרוק מרה בתלמידים... וצריך לשמר מדה כמדתו שלא יכנס בגבול הפסק בקצה המדה... (שם עמוד קב)

נוכחנו לדעת את מלאכת האדם אשר הועמסה עליו אחר חטא עץ הדעת, לעסוק בענינים ובמעשים ולכוון הצד הטוב שבהם, ולעסוק בהם רק בצד הטוב והמובחר, ולכוון המדות כמדתם, לתת קצב וגבול לנקודה בכל מדה, בה יכלה הטוב ויתחיל הרע, והיא מלאכה נעלה ונפלאה עד אין חקר.

והנה אם תתעורר המדה על ידי התפעלות הטבע, אחר שאיזה דבר שהוא נגד רצונו עורר את התפעלות המדה הזאת, אז בלתי אפשרי בשום אופן לתת קצב וגבול להתפעלות המדה ולגזור עליה עד פה תבא, כגון בהתפעלות מדת הכעס לומר עד הנקודה הזאת תכעס, ומשם והלאה תשליך הכעס הלאה... לעורר את ההכנעה בתקפה הוא דבר בלתי אפשרי בעולם, אחר שהתפעלות זאת היא טבעית, וכבר השליט עליה הטבע, ותכנע תחתיה הנקודה האמיתית הנותנת החוק והגבול בהתעוררות המדה, והיא לא תחכה עד אשר תתקרר ההתפעלות בנפש האדם שהשליט עליו הטבע. השליטה אפשרית לאדם רק אם התעוררות המדה תהיה מצד החכמה והצדק, אם השליטם האדם עליו והתלמד להכנע תחתיהם, ולא יעשה דבר כי אם אחרי הסכמתם, והתעוררות המדה תהיה על יד, רק אז יוכל האדם לכוון את הנקודה הגבולית האמיתית, והיא תטה את ההתעוררות לאשר תרצה, ותאמר עד פה תבא.

מלאכה גדולה ורבה היא לאדם המלובש בחומר עב וגס, לשום נפשו בכפו להטות הכוחות רק על פי החכמה והאמת, לבל תשלוט בם יד הטבע מאומה... (שם עמוד קח)

והנה למדה רעה באדם יש קץ וגבול עד כמה יכולה להרפא, ואם יעבור הגבול אין רפואה למכתו... ולכן אמר הכתוב "קום רד מהר מזה", שלא תאחר ירידתך פן חס ושלום יאבד מהם בינתים כח רפואת קשיות העורף, היינו שנאת התוכחה... (שם עמוד קלז)

והנה מדת הענוה משובחת מאד, אבל אם יתנהג תמיד בלא שינוי בענוה, אות הוא, שאינה אלא כניעה בהמית, ולכן מצינו במשה רבינו ע"ה כחות הפוכים... (שם עמוד קס)

מה שאתה מתאונן על האנשים שחסרים דעת האמונה לאמיתתה, דע בני כי כל זה בא מסבת המדות הנשחתות, והחכמה לא תנוח בלב רע, כי אין לה נחת שמה, אחר שהלב הרע אינו מקבל את עצותיה... כי כל זמן שהאדם לא ירגיל את עצמו להשליט שכלו עלי לבו הרע בטבע, יוכל, חס ושלום, לבא לשטותים נוראים, כענין הרשע הנ"ל. (שם עמוד רכח)

ודברנו שיש לזכור בפרשת ציצית כשאנו אומרים וזכרתם את כל מצות ה' וכן "למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי", לחשוב לקבל בלי נדר לעסוק בתיקון המדות, אשר הן יסוד כל התורה כולה,   ובלי תיקון המדות אי אפשר לקיים התורה, ולכן לא נמנו המדות בכלל המצוות כי הן יסוד לכל התורה, ולא מצוה פרטית.   כן כתב הרב הקדוש ר' חיים ויטל ז"ל. ונמצא כי בשעה שאנו נחשב ב"את כל מצות" על תקון המדות, הגאוה הארורה, הכבוד הטמא, וכהנה וכהנה, וכן שבת, וכן תורה בחיזוק, הרי הוא כאילו זוכר כל המצות. והנה צריך האדם ללמד מפי סופרים וספרים מה הם גאוה וכבוד... כי אינו מכירם אלא מי שבקי בחכמת התולדות, היינו כחות הנפש... (שם עמוד רלא)

...פירוש אחרי החכמה יבין גדולת השי"ת ויראתו ויירא ממנו, אבל רק בעת שלא תרמוז לו גסות רוחו וחמדת הממון וכהנה וכהנה, כי אז נסרחה חכמתו, כמו בבלעם הרשע. מה שאינו כן מי שעמל לקנות ענוה, אז יוכל לבא לחכמת היראה על ידי הקנין שלו, כי המדות המגונות לא ישללו ממנו ידיעתו ויראתו, וכל עוד שתגדל חכמתו תגדל יראתו, כי הוא מבין יותר כי היא השפעה מאתו יתברך, ומכיר גדלו וטובו יתברך. נמצא, כי תכף כשנכנס בענוה קנה חכמה, כי החכמה נעשית שלו. וכיון שבאת חכמה באה יראה, וכל עוד שתגדל בו מדת ענוה, יגדלו חכמתו ויראתו יחד... (שם עמוד שט)

ראה גם אדם-חייו, שם רכא.

...כי מעלות אלוקיות ישנן באדם, כשכל, ואהבת מישרים, ולרחם ולחנן וכו', אשר הן מעלות אלוקיות, כי בצלם אלקים עשה את האדם, ויהנה וישמח מאד. וכל מה שישיג מהן יותר יבין יותר מעלתן וגדלן... מה שאינו כן מי שלא ישמח בהן, בודאי אין לו כחות האלוקיות האלו, ואם יש לו אותן אך אינו רוצה להחזיקן בחשק גדול, להחיותן בכונה רצויה של השכלה, רק במקרה באות לו, הרי זה ממש כמי שיש ברשותו מטמון רב ואינו יודע ממנו, הרי זה דומה למי שאין לו. נמצא כי הנכבד השמח במעלותיו הרי זה יודע שיש לו, והן שלו, ושמח בהן, ונותן תודה להקב"ה שנתן לו... (חלק ב עמוד צו)

דחה דחיתני לנפול וגו', לכאורה הוא כפול, אך הפירוש הוא כך, שפלות האדם המוטבעת בטבעו דוחה אותו תמיד ורוצה להפילו ארצה. כמו הכח הדוחה שהוא מד' הכחות שבאדם, המושך המחזיק, המעכל והדוחה. בעת ששלוש הכחות גמרו מלאכתם, יבא הכח הדוחה ודוחה את הפסולת בכח גדול, עד שאין בכח האדם לעצור אותו. ככה כח השפלות שבאדם המוטבע בטבעו, דוחה אותו בכח גדול מאד, יותר מכח הדוחה הפרטי, כי הוא כח פרטי, וזה כח כללי. פירוש הכח הדוחה הפרטי הוא רק על מאכל, וכח הכללי הוא על כל הכחות שבאדם. ובפרט עוד שזה גשמי וזה רוחני. וזה שאמר דוד, שכח הדחיה רצה לדחותו לנפול, ולולא עזרתו יתברך לא היה בכח האדם לעצור הכח הדוחה ההוא, ועזרתו היתה באופן שהקדמתי את עזי - התחזקתי בכל כחי לעצור הכח הדוחה, ואז וזמרת י-ה ויהי לי לישועה. (חלק ב עמוד קלד)

...ומעתה יש לנו מזה מוסר השכל ונורא, כי מעט לב רע יכול להביא את האדם לבאר שחת, ועד היכן מטעות מדותיו את האדם, עד שקין שהיה נביא ה' ושהשיג בשכלו את ענין הקרבנות טעה בזה, שחשב מה איכפת להקב"ה בין קרבן טוב או רע, והיה זה מחמת רוע לבו.

והבן עוד כאשר תקפוץ המדה הרעה על האדם בפעולה טובה, תוכל גם כן להביאו לבאר שחת. כי זו היתה פעולה טובה, קנאה בהתקרבות להשי"ת, אך יען היתה מצד המדה הרעה שבקנאה, גברה על קין עד להאבידו מן העולם... (שם עמוד קעח)

שמאי דחפו באמת הבנין, (את הגר שרצה ללמוד התורה על רגל אחת). האדם נקרא בנין, שנאמר "ויבן ה' אלקים את הצלע", וקיום תורה תלוי במדות, ומדות אינן הולכות על סגנון אחד, רק לפי הענין צריך למוד ולשער אותן. ובפרט שמאי לשיטתו שנהג בקפדנות, ועם כל זה הוא אומר "והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות", אם כן הכל במדה, ולא שייך על זה כלל... (שם עמוד קפח)

מה שאתה מבקש תאותך לענג את נפשך אין לך אשם, כי כן דרך האדם לבקש תענוג, אבל למה אתה פתי לשתות בצמאך מים מלוחים? הלא כן כל תאות העולם הזה, הכנה לבקש דבר נוסף אשר אין בידו למלא תענוגו, ואדרבא, יצמא עוד יותר ויכלה כחו. הקנאה - אין בידו למנע את טוב זולתו, ורק את בשרו הוא יאכל בקנאתו. וכן הכבוד, הוא תלוי בזולתו. התאוה - מכלה את הגוף, זקנה קופצת עליו, וגופו נרתת. וכן כל המדות. לא כן המדות הטובות ואהבת המעולות וההרגל בהן. ואם בתחלה מרים הם ולא ירגיש בהם תענוג, אבל כשיתגרגל בהם יבין כי נופת צופים הן... (שם עמוד רעח)

...עיקר נקיון היין לא יבא על ידי שילקט עפרורית החול ממנו מעט מעט, אלא העיקר עושה הטבע בעצמו, שטבע המים לעלות והעפר נדחה למטה, ואין על האדם אלא לכבוש את רצונו ולא לשתות מיד, והטבע ינקה היין, וכן גם בכחות הנפשיות,   העיקר הוא מה שטבע הטוב שבנפש מתאבק ומתגבר לנקות עצמו מן הרע המעורב בו, ואין על האדם אלא להמתין ולכבוש את תאותו לפי שעה, עד שהטוב יתגבר מעצמו לנקות את עצמו מהרע המועט המעורב בו.   (שם עמוד שז)

השתנות דבר ממה שהנהו קשה מאד, ועל כן כבישת המחשבה ממה שהנה מייגעת אותו, יסורים הם לאדם. ועל דרך זו כל היסורים, כגון הכאה בגופו המשנה את מרוצת הדם ממה שהנה, ואלו יסורים, כי נשתנה באדם הדבר מכפי שצריך להיות. אם כן כל דבר המקיף יותר בצרכי האדם, השינוי בו מקיף יותר ומסבב יותר יסורים. והנה כל הכוחות הטובים שבאדם, שהם יותר מקיפים את צרכי המין, כגון רחמנות יושר וכו', השינוי בהם גורם יותר יסורים לאדם. אך מחמת שלא הרגיל את עצמו להוציא לפועל את הכח הטוב, על כן אינו מרגיש את יסורי השינוי... (שם עמוד שלב)

שעורי דעת:

הרי רואים אנו שנמצא רגש זה באדם, שנקל לו יותר לשנות את דבריו, אם יכול הוא לפחות לפתוח פיו וליתן אמתלא, אף שידוע לכל שבשקר יסודה, מאשר ישנה את דבריו בלי כל טענה והצטדקות, ולכן בשעה שעושה אדם איזה מעשה, כבר מרגיש הוא עד כמה התקשו בדבריו, אם אפשר יהיה לו לדחותם ולשנותם, או שאין לו עוד שום פתחון פה, ועל פי זה נמדדת מדת גמירות דעתו והחלטתו. (חלק א עמוד מג)

...וזה מפני שכל רגש, אף הכי טוב והיותר נאה, עדיין טעון בדיקה, אם גם למעשה כדאי והגון להתנהג לפיהו, ראשית כי גם ברגשות עילאיות אל לו לאדם להפריז על מדתם, לזאת נקראו מדות, מפני שעלינו להעמיד כל דבר לפי מדתו הנכונה, ואם יפריז על מדה, יש אשר יצא כבר מכלל הטוב ויהפך חס ושלום לרועץ. הבקורת, שקול הדעת וההכרעה בכגון דא, יש למצא בתורה הקדושה, ונמסרו לחז"ל יודעי דעת עליון ורצונו אשר התלבש בתורה הקדושה, ומפיהם אנו חיים. השנית כל מדה נכונה אם נהפוך בה ונבחין את כל הענינים המסתעפים על ידה בנפש המטיב, וגם בנפשות אחרים אשר יחס להם לאותו הענין, נמצא כמו שוברות בצדה, יש אשר על פי השקפה שטחית ומשקל ראשון נחליט על דבר זה או אחר כי טוב מוחלט הוא, ואחרי אשר נשים עליו עין בקורת חודרת נבחין בדבר זה עצמו בקעים חסרונות ומגרעות לאין ספור, עד כדי יציאת שכרו בהפסדו.

מכל האמור מתברר, כי אי אפשר להחליט על טובו ויפיו של רגש, ומה גם להתנהג לפיהו בחיים המעשיים, טרם שקל אותו האדם במאזני השכל, ועוד לא די לו בזה, אלא גם על שכלו ובקרתו לא יסמך, אלא עליו להעמיק ולעיין בדברי הראשונים להתבונן בדרך חיי גדולים להבחין כוון מעשיהם ולהשכיל לדעת איך ולפי אי אלה תנאים החליטו קדושי עליון להתנהג למעשה על פי אותה המדה ואותו הרגש... (שם עמוד קנב, וראה שם עוד)

...כמו כן גם האורות הנמצאים בנפש האדם יש להם איזה יחס לאותיות כל מדה ומדה. כמו מדת חסד שנתגלמה בתורה באותיות ח. ס. ד., יש כנגדן בנפש האדם אורות השייכים ומתיחסים בערכם לתמונת אותיות אלו לפי דקות האורות הנמצאים במדה זו. אולם מלבד האותיות נמצאים בכל מדה גם נקודות, טעמים ותגין, והם בבחינת רוח ונשמה לעצם המדה, כי המדה עצמה גם כן יש בה בחינות גוף ורוח ונשמה לעצם המדה, והרגשת האדם נתן כח להבחין איך להתנהג עם כל מדה, מלבד עצם המדה, שהוא האות, גם עם נקודתה, טעמה ותגה ולדעת באיזה אופן ובאיזה נגון היא צריכה להקרא, כל מדה ומדה צריכה להיות מרוככת ומעודנת על פי נקודתה וטעמה, על פי הניגון הנכון הראוי לה ואם תקרא האות כמו שהיא בלי הנגון הנכון, אז תצא המדה בכל קשיותה, ומדה רעה היא, אין לך מדה יותר טובה מגבורת הדעת מאמץ הלב, אבל אם יהיה האדם אמיץ לב בקשיות פשוטה, בלי הנגון המרכך ומעדן, יוצאת אותה המדה באופן מגונה וקשה, אינה צריכה המדה להיות קשה כל כך, שכל הפוגע בה יסוג אחור מרוב קשיותה, אינה צריכה להיות קשה כארז וכאבן, צריכה היא לצאת באופן שיהיה אפשר לסובלה על ידי נגונה טעמה ותגה. ורק בהיות מדה הדעת מוטעמת בטעמה הנכון ומעוטרת בתגה הראוי לה, אז היא מדה טובה המאשרת את האדם ומעטרת אותו בכתר מלוכה למשול על עצמו ועל כל כחותיו ולהשתמש בכל סגולותיו לאשרו ולהצלחתו, בידעו את אשר ידע ובהכירו את אשר הכיר לאמת מחלטת בעדו, ולקבוע על פי זה את דרכו בחיים...

מגמתנו ושאיפתנו היא אפוא להגיע לידי מדרגה זו מדרגת הדעת, ורק בכח זה נוכל בע"ה לפעול על הסביבה כל אחד על פי כחותיו כשרונותיו וסגולותיו כל אחד על פי מצבו ומעמדו. (שם עמוד קעב)

דרכן של בני אדם לשפוט כל איש, הטוב הוא אם לא, עד כמה דרכו להשתמש במדותיו המורגשות בהשקפה ראשונה לטובות, והם הכחות והרגשות שבני אדם הנמצאים בסביבתו חשים על ידם נעימות ונוחות הם להם, בהיותם קרובים לטבע האדם וכחות נפשו. אבל באמת המדות הטובות הן רק אלו המדות הנובעות מלב חכמה וממקור הדעת מוצאן, כי כל המדות והכחות כשמשתמש בהם האדם באופן הדרוש, בזמן הראוי ובמקום הנאות, מדות טובות הנה, ובזה יתרון האדם על שאר בעלי החיים, אשר בטבעם נטוע איזה כח מוגבל, ועל פי כח טבעי זה לפעולותיהם תוצאות לעשות תמיד רק כפי הכחות שהטביע בהם הבורא ית'... והיינו שכל בעל חי מצטיין במדה וכח מיוחד שהטביע בו הבורא, אבל האדם כחות שונים אין מספר הטביע בו הבורא ב"ה, ועליו להשתמש בכל הכחות כולם, בכל אחד כפי אשר יורנו שכלו דעתו וחכמתו וכשם שמדה טובה היא להטיב לזה שראוי לקבל את הטוב באופן בזמן ובמקום הראוי, כן לא יכשר ולא מן המדה ההיא להטיב לזה שאינו ראוי לקבל את הטוב, או בזמן ובאופן שאינו נאות להשפעת הטוב...

הדבק במדותיו של הקב"ה, זוהי תורת המדות שמלמדת אותנו תורה הקדושה, האדם צריך להתדמות לקונו, היינו לדרכי ההנהגה של הבורא הנראים לנו בבריאה, ומדותיו של הקב"ה הנראות לפנינו הן מלמדות אותנו מה הן המדות הנכונות לאדם, ועל פיהן צריכים אנו למוד מדותינו אנו, לדעת איך ואיפה להשתמש בכל כח וכח לפי המדה הנכונה...

הלא יבהל וישתומם כל אדם בהתבוננו קצת במצב נפשו של המלך החסיד קודם מיתתו, ברגעי חייו אלו, שהוא נפרד מכל הקרובים ללבבו וממשלתו הגדולה מלכות ישראל, אילו רגשות קדושים וטהורים מלאו את לבבו, הלא איש פשוט ברגעיו האחרונים בשעה שהוא נפרד מכל אהוביו, לבו מלא רך ונפשו מוצפה מרגשות אהבה וחנינה, ומה גם דוד המלך ע"ה, אשר בהיותו עוד איתן ובריא קרא מנהמת לבו "צמאה נפשי לאלקים לא-ל חי מתי אבא וגו'"... היתכן כי יהיה חפצו ורצונו אז לנקום מאויביו, היתכן שיתעוררו בו רגשות שנאה ונקם? בשום אופן להגיד כזאת גם על איש פשוט וגס, ומה גם על קדוש ונשגב, עבד ה'. כל בר דעת יבין כי צוואה זו לא מרגש נקם ושנאה באה, רק מחכמה וחשבון מדוקדק ומשפט נכון של מלך אשר לצדק ימלוך... כמה אמיצות לב דרושה היתה לו להתגבר על רגשותיו העדינים שלא יחשיכו אור שכלו, ויוכל להחליט לרצח נפש איש גדול ממקורבי ביתו, לשמעי רבו של שלמה, וקודם מיתתו, ביחד עם הצוואה הנאמרת לשלמה בנו "ושמרת את משמרת ה'", יצוהו גם כן לרצח נפש רבו, בהרגישו ובהחליטו בברור, כי אם לא יעשה דבר זה יגרום רעה למלוכה, וממילא גם למלכות שמים... (שם עמוד קעו, וראה שם עוד)

ואם אמנם אמרו עליו (על הלל) כי מפני יהירות נתעלמה ממנו הלכה, אין זו סתירה לדברינו, כי ודאי כוונתו לשמים היתה, וכחות רמים ונשאים הניעו אותו לזה. אבל חז"ל הורונו בזה דבר נפלא בכחות נפש האדם, כי בה בשעה שעמד במצב רם ונשא כזה, אשר ישתומם עליו כל לב, עם כל זה אם הגיע הדבר לדבר בשבח עצמו, נתעוררה בו באותה שעה גם מדת יהירות במדת מה, עד שגרמה שתשכח ממנו הלכה הידועה לו, משום כל המתיהר וכו', וזה מלמדנו כמה מסוכן הוא הדבר לדבר בשבח עצמו... מזה רואים אנו כי האדם העושה כל דבר בכח הדעת השולט בכחותיו ומדותיו, צריך ואפשר לו לשנות מדותיו באופנים שונים הפכיים מן הקצה אל הקצה, ולהשתמש בכל הכחות השונים כל אחד בזמנו ומקומו הראוי, כי אין הכחות והמדות שולטים בו, רק הדעת חודרת בכל כחותיו והוא משתמש בם לתכלית האמת. (שם עמוד קעט)

והוכחנו מזה עד כמה גדול כח הטבע באדם, כי אף אם יגדל מאד ויכיר בהכרה ברורה מהי הגדלות האמיתית, אף על פי כן כל זמן שהוא לבוש בחומר אי אפשר לו להשתחרר לגמרי מרגש זה המוטבע באדם להגרר במדת מה אחר טבע אנשי העולם, להרגיש רגש של כבוד לאיש מצליח עתיר נכסין, ולהיות העני נקלה בעיניהם. ואף אם יכיר את חשיבותו של העני ויכבדהו מאד בשביל חכמתו ומעלת נפשו, בכל זאת עמוק עמוק בנפשו תופס מקום גם רגש זה של פחיתות כבודו, מפני שהוא עני. ויוסף הצדיק, ברצותו שיקרו בעיני פרעה ויכבדם מאד, רצה לעורר בו רגש של כבוד גם מנקודה זו, שיחשבם לעשירים אנשי מקנה... (חלק ב עמוד יב)

אכן, כשנתבונן בדבר נמצא, כי טבע האדם הוא שכמה שיאושר וטוב יהיה לו, לא יסתפק במה שיש לו, אלא ירגיש תמיד שעוד חסר לו וישתוקק למה שיחסר לו. מי שיש לו מנה רוצה מאתים. וזה הכלל הוא בכל הדברים והענינים השונים שהאדם שואף אליהם, שהוא מרגיש תמיד, כי חסר לו עוד, וכל זמן שעוד ישנו איזה דבר בעולם שלא נכנס תחת רשותו, שוקק הוא לזה הדבר. ולו יצויר שינתן לאדם כל התבל ומלואה, כל מחמדיה וכל סגולותיה, ויוכל לשמש כל זה לצרכו ולטובתו, מכל מקום לא יסתפק בזה, ועדיין יחסר לו דבר מה וישתוקק אליו... ולא עוד אלא שטבע האדם הוא, כי מה שחסר לו תופס את כל לבו ושואף הוא אליו כל כך, עד ששולל את מנוחתו ואינו מרגיש בכל הטוב הצפון בידו, כי ההשתוקקות לזה שחסר מתרחבת אצלו עד שמרגיש את זה לדבר עיקרי שבחייו... זולת אלה האנשים המסתפקים במועט ובעלי היראה, שהם הם העשירים השמחים בחלקם.

יש שאנו רואים איש הולך קודר ושחוח ועצב תמיד ולבו עליו רגז, וזה רק מפני דברים פעוטים וחכוכים קטנים, וכל הרואה יתמה על האיש שיכול לחיות את חייו בעושר ובאושר, למה יהלך קודר ויעשה את עצמו אומלל בשביל דברים קלי ערך כאלו, עד שלא ירגיש טעם בחייו. אך כח זה, שמתוך כעס ירצה האדם לחבול בעצמו, רואים אנו באנשים פחותים, וביחוד אצל ילדים, שכשהם מצטערים על איזה דבר יתרגזו ויתקצפו ויחבטו את ראשם בכותל.

...אולם בעלי הדעת במדה ידועה, הם יבינו שלא יאות לחבוט את הראש בכותל, אבל גם אצלם אם מתעוררת בקרבם איזו תשוקה ואין בידם להשיגה, גם עליהם תפעל ההשתוקקות את הרושם כמו אצל האנשים הפחותים, אלא שהם מוציאים רגשם לפועל באופן אחר, כי מכיון שלא נאות להכות את הראש בכותל, יטרפו את נפשם ויעשו קרע בנשמתם, לבטל את מהותה להחריב ולהבטל לגמרי, כי חייהם אינם חיים בלי זה הדבר ששוקקים אליו. כן הוא האדם על פי טבעו ותכונתו... (שם עמוד קמה)

מצוי הוא בין תלמידי ישיבות וביחוד כאלה שיש להם כשרונות נעלים ואף גם בעלי דעת המרגישים ויודעים שאינם מצליחים כראוי בלמודם ואינם רואים ברכה ומבקשים עצות לנפשותיהם, ומוצאים לפניהם עצות ותרופות שיש בהם הרבה טעויות ונובעות מחסרונות פנימיים, סוברים המה שהחסרון הוא במצב שנמצאים בו ובענינים הצדדיים שמחוצה להם, וחושבים שאם ישנו מצבם והענינים הסובבים אותם יצליחו. אמנם לא כן הדבר, אלא שהחסרון בהם בעצמם, בתכונתם ובדרכם, או מחסרון הכחות והמרץ הדרוש לעליה, ויש אשר נובע החסרון ממדות הטובות מעדינות הנפש הענוה והבושת, שלפעמים אין מן הדרך הישר לאחוז בהם בלבד, אלא יש צורך להשתמש גם במדות אחרות כמו העזות וכדומה, כדרך שאמרו חז"ל אבות פרק ה', רבי יהודה בן תימא אומר הוי עז כנמר וקל כנשר רץ כצבי וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשבמים. האדם צריך להשתמש בכל הכחות השונים למען ילך בדרך התורה והמצוה, וגם במדת העזות שבלעדיה אי אפשר לבן תורה להחזיק מעמד בסביבה הסובבת אותו... ואמרתי כי הנה התנא מלמד אותנו שצריך להשתמש גם במדת העזות למען לכת בדרך התורה, הוי עז כנמר וכו' לעשות רצון אביך שבשמים, ולזה הוסיף ואמר כי יש לדעת שמדת העזות כשהיא לעצמה איננה מדה טובה, הוא היה אומר עז פנים לגיהנם, והיה יותר כדאי אם לא היו צריכים להשתמש במדה זו, ולכן סיים מאמרו יהי רצון שיבנה בית המקדש וכו', שאז יכירו כל העולם באור התורה, ולא נהיה מוכרחים להשתמש במדת העזות... (חלק ג עמוד נ)

רבינו ירוחם:

איתא במנחות ק"ט... דבר מבהיל כזה, לא לנגוע בכבוד אחיו, ובכן מסר לו את הכהונה הגדולה... ואף על פי כן נתקנא בו חוני בשמעי אחיו, אמר לו בא ואלמדך סדר עבודה... כיצד נבין זאת, אחרי מעשה כזה, למסור את הכהונה הגדולה כדי שלא לפגע בכבוד אחיו, יוכל תיכף להפוך את הכל ולעשות מאחיו היתול ולעג? "והעמידו אצל המזבח ואמר לאחיו הכהנים". הלבנת פנים כזאת בפני כל אחיו הכהנים...?

וזהו סוד הדברים, להמית את היצר, להמית את הרצון, עד כדי כך שלא יקום עוד לתחיה, זהו מן הנמנעות. לכאורה כבר הכל נגמר, אחרי קבלת נבואה או אחרי מעשה רב כזה למסור כהונה גדולה כדי שלא לפגע בכבוד אחיו, נדמה לכאורה כי היצר כבר מת ממש, ומתגלה כאן סוד זה שהיצר אינו מת כלל, ועוד כחו עמו להפוך את הכל באותו ענין ממש... (דעת תורה בראשית עמוד קז, וראה עוד יצר הרע)

והאלקים נסה את אברהם, אמרו חז"ל (אבות ה' ד') בעשרה נסיונות נסה הקב"ה את אברהם. ולכאורה יש לשאול למה היה צריך דוקא עשרה, והלא לכאורה אם הוא יכול לעמוד בנסיון אחד, הלא יעמוד גם כן בכל הנסיונות. אמנם יסוד גדול צריך האדם לידע ולהבין בדרכי העבודה, מוצאים אנו לפעמים באדם, שבהרבה פרטים הוא אדם גדול אמיתי, ובפרט אחד הוא קטן ונבזה, וכשרואים אנו בו כל אלו הסתירות, שמצד אחד הוא ענק גדול, ומצד השני משחת גדול, הנה רוצים אנו לתרצם, אבל לא, אין זה הדרך הנכונה, אין צורך כלל לתרץ הסתירות שבאדם... כך חקק והטביע יוצר הכל, ותו לא מידי.   כל אדם ואדם אפשר שתהיה לו שפלות נוראה שאינה מובנת כלל לשני... לפי זה הרי מבואר היטב מה שהיה צריך דוקא עשרה נסיונות, כי מדבר אחד אמנם אין להביא ראיה על השני, כי אפשר ואפשר שבפרט אחד הוא יכול להיות טוב, ובפרט השני אחרת.   (שם עמוד קלו)

...אלא כי דבר גדול הורה לנו בזה שלמה המלך ע"ה, לדעת, שכל עסקינו בתורה של גזל, כל לימודינו בכל סדר נזיקין, העיקר יהיה להשיג הכח של זו המדה, האזהרה של גזל תתהוה אצלנו על ידי רוב לימוד והרגל לכח וטבע שני, שהרי מנמלה אתה רואה כי אמנם יש מציאות כזה בטבע לזהירות מגזל, כי הלא הנמלה לא למדה חכמה משום בריה, לא בדעת היא עושה זאת אלא מצד "כח" כזה, שיש לה כח להתרחק מן הגזל, וראה וחכם מה זה כח ועד כמה מגיע כחו של כח, כי גם מריח גזל כבר בורחים כבורח מן האש. הנה מזה תלמד גם לכל התורה והמצוות, כי כגזל כן כולם, עיקר עבודת האדם הוא לקנות כחות, ואזי בטוח יהיה קיומם כי באהבתם ישגה תמיד באין כל מעכב... (שם שמות עמוד י)

...לכן תדע, שרפואת הנפש מחולי המדות היא עצמה רפואת הגוף ממש, וזה הסוד לא שערו ולא זכרו רוב בעלי ספרי מוסר, כמעט כולם לא ידעו ולא חשבו שיש מבא לרוע מזג ומדוה הגוף להחליא הנפש, ושתבריא בהסיר המדוה והטיב המזג וכו', כי באמת חולי הנפש קשור בחולי הגוף, לשניהם מקור אחד, הוא רוע המזג העלול, ואין ביניהם אלא יתר ופחות, כי מדרגה קטנה מרוע המזג תספיק להחליש הנפש, להיותה עצם רוחני לא תוכל לסבול שום בלבול וערבוביא במשכנה, ותרגיש במעט היוצא מהשיווי ותתפעל בו...

ועיין שם בארוכה, איך שישנם הרבה תלוים מצד יצירתו, איך שנתמזגו הארבעה החלטים שהם המרות, כמרה ירוקה שחורה וכו', שכל אחת פועלת על מצבו הגשמי, ועל כחותיו הרוחניות ומדותיו, כמו הכעס והקנאה וכו', וכן המצבים של ארבע תקופות השנה פועלים גם כן עליו, על מצבו הגשמי והרוחני גם יחד, וכן התחלפות היום והלילה, האקלימים וכל תנועותיו השונות, כמו ההתעמלות והמנוחה השינה והתעורה וכו', עד שאין כל תנועה ותנועה שלא תפעל שינוי באלה ההחלטים ומזה בא השינוי במצבו הגשמי, ומכל שכן במצבו הרוחני, כי לפי דקותה השינוי מורגש בה ביותר... (שם עמוד צז)

...וכחה של תאוה מרובה כי עוד יתרון יש, שהיא השורש של הכל, ובהגר"א מובא כתוב, כי אף על פי שכל פעולות האדם אף תנועה קלה שבקלות, יש לכל דבר ודבר כח מיוחד באדם שהוא המוליד לאותה הפעולה, אבל "התאוה והכבוד" הם המקור לכל הכחות כולם, והכל כדברינו, כי כל דבר ודבר מכחות מוצאיהם, והכחות כולם משכנם בלב, ומשם שורש כל הכחות. ועל זה בא הציוווי של "ומלתם את ערלת לבבכם", להעמיד את הלב על מתכונתו ובריאותו, וכן להיפך אמרו חז"ל (יומא ל"ט) "עבירה מטמטמת לבו של אדם", כי יותר מן לב אין, הלב נעשה מטומטם ממש... (שם עמוד ק)

כוכבי אור:

כמו בגשמיות כל פעולות האדם נמשכות מכח אברי הגוף, כן הוא ברוחניות כל הפעולות הטובות או הרעות נמשכות מכח המדות או כחות הנפש, כי נטוע בקרב האדם מלידה מדות או כחות רוחניות טובות או רעות, כמו הרחמים והאכזריות, וכל הפעולות הטובות או הרעות נמשכות מכוחן, כללו של דבר כמו בגשמי אברי הגוף והפעולות הם שני דברים, כמו כן ברוחני הכח והפעולה הם שני דברים.

אולם כמו באברי הגוף אין האברים מכריחים על הפעולה, כמו כן בכחות הנפשות, אברי הנפש, היינו הכחות הטובות והרעות אין מכריחות את האדם על הפעולות, כי הבחירה חפשית בידו. ואף אם הוא נולד בתכונה רעה ומדותיו מושחתות, בכל זאת בכח האדם לעשות נגד טבעו, ולהתגבר על יצרו ולעשות ההיפך, הוא מה שאמרו רז"ל (אבות ד') איזהו גבור הכובש את יצרו... וכן יש להיפך, שמדותיו רצויות המה מלידה, ובכל זאת לא יתנו את פרים, כלומר, אף אם יש להאדם בטבע מדת הרחמים והחמלה, בכל זאת אין זה מכריח אותו על פעולות טובות לרחם על האומללים ולעשות צדקה וחסד. כי לפעמים יש סבות שונות אשר יפריעו את האדם מלפעול בכח המדה הטבועה בקרבו, אם היו בו מדות המתנגדות, כמו הציקנות תפריע את האדם אשר כח הרחמים לא יפעול פעולתו.

...כחות האדם בני כבישה וגם בני חילוף המה, כאשר עינינו רואות בטבע בעלי חיים אשר האדם רב חילו לכובשם במאסר רצונו לבל ירעו ולא ישחיתו, גם לעשותם בני תרבות, להפוך טבעם ולשרש רוע תכונתם,   כן האדם בעצמו, יש לאל ידו לכבוש טבעו הרע לבל יצא לפעלם אדם, וגם לשנות טבעו לטוב על ידי הלימוד וההרגל,   ועיין שם שביאר בזה הכתוב (משלי ט"ז) "טוב ארך אפים מגבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר".   ארך אפים הוא בחינת כובש את יצרו, והמושל ברוחו זהו בחינה לשרש מלבבו כל מידה ותכונה רעה לאהוב את הצדק.

וממוצא דבר נלמד כי זאת תורת האדם, מתחילה להיות גבור כובש את יצרו, ואף אם תכונות רעות המה טבועות בו, בכל זאת החובה עליו לכבוש את טבעו לעשות את הצדק והיושר וכל הפעולות הטובות. אולם זאת לא די, כי אף אם יעשה הטוב והישר בכח כבישת היצר לא יצא עדיין ידי חובתו. כי אם להיות מושל ברוחו, לשנות טבעו, ואף אם הוא צדיק חונן ונותן איש חסד ומרבה להטיב, בכל זאת לא הגיע עדיין לשלימות האמיתי, אלא אם ישנה טבעו להיות רחום וחנון בטבע, וכן לשנות כל המדות להפכם לטוב. (חלק א עמוד יג)

...כי אם האברים ישבתו ממלאכתם זמן רב יתרפו, כן בכחות הנפש, המה המדות, צריך להניע אותם תמיד, ועל ידי כן יתחזקו ביותר. כמו כח הרחמים והחמלה. אם ישתמש בהם להיות אצל שבורי לב ורחם על עניים מרודים תמיד תתחזק המדה, אולם אם ישב בדד ולא יזדמן לו ענין להתעורר כח הרחמים יכבה הכח מעט מעט... (שם עמוד טו)

והנה כל איש אשר יעמד להגיד תוכחה הוא בתור רופא נפשות, אולם ההבדל בין רופא הגוף לרופא הנפשות הוא, א' כי הרופא חולי הגוף, יש מציאות כי הוא בעצמו חולה גדול, ומכל מקום יכול ללמוד החכמה לרפאות חולי, מה שאינו כן רופא נפשות, אם בעצמו הוא מוכה במחלה זו של חולי הנפש, לא יוכל לרפאות אחרים. ב' העולם אומרים אל תשאל לרופא, שאל לחולה. כי לפעמים מי שהוא חולה כל ימיו, אף שלא למד חכמת הרפואה בעולם, מכל מקום יש לו ידיעה בתהליך מחלתו, כי האדם אוהב את עצמו, וישאל תמיד לרופאים, ועל פי דרכי הנסיון יודע מיני רפואות למחלה כזו. לא כן במי שהוא חולה בתחלואי הנפש, גם תועלת זו רחוקה, כי איפה האיש חולה הנפש אשר יחוש לחפש תרופות ורפואות. ג' יש תועלת בדרישה אצל חולה אף לא לידע דרך הרפואה, כי יש אנשים חולים אשר המה רפה ידים לעסוק ברפואות, אך לכל הפחות הם יודעים ובקיאים בהלוכותם, ומי שהוא חולה זמן ארוך הוא יאמר לזולתו מחלה כזו יסבבו זה וזה, כאב הראש, מניעת תאות המאכל וכו'. אבל בחולי הנפש לפעמים גם התועלת הקטן ביותר לא נוכל להשיג, כי האדם כל כך הוא כמבולבל אשר לא יכיר ולא יבין גם את מחלתו... (שם עמוד מא)

ועל כל פנים רצון ה' הוא שהאדם ילך תמיד בדעת נפש המשכלת, שלא יאבד דעתו אף רגע אחד, ואז הוא בבחינת צלם ה', ולכן כל מי שכועס ידוע כי אז יאבד דעתו ושכלו, ואז הוא ממש כבהמה אין זה בצלם...

השלישי הוא מי שאינו מעמיד על מדותיו, הנה כעס ואינו מעביר על מדותיו הוא בעצם ענין אחד, יש איש שאם נעשה דבר נגד רצונו הוא יכעוס ויתקצף ויצא מגדר אנושי, ויש בחינה נמוכה מזו, שאינו כועס, אבל בלבו הוא מקפיד, וידוע כי גם הקפדה הוא מפריע גדול לדעת צלולה, כי דעתו של אדם נתערבב מחמת זה.

והנה אמרו חז"ל כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו... פרש"י המעביר על מדותיו - שאינו מדקדק למדוד מדה למצערים אותו... אבל באמת צריך עיון, א' דהוה ליה לומר המעביר על מדתו, דהוא רק מדה אחת של קפדנות, לא הוי ליה לומר סתם המעביר על מדותיו, הוה ליה לפרש בהדיא מהי המדה. אבל באמת דבריהם כגחלי אש, וכוונת הגמרא על כל המדות, דהיינו שהוא כובש את מדותיו, כי כל המדות אחוזות ודבוקות זו בזו, והשכל נותן, כי מי שהוא אינו מעמיד על מדותיו, אם אחד יעשה לו רעה אינו מדקדק עמו, היתכן שבמדה אחרת כמו תאוה אם יהיה חסר לו איזה דבר מתאותו יבלבל אותו? ודאי גם כן לא יעמוד על מדתו... כי כל המדות רעות מבלבלין את שכל האדם, ומכח המדות רעות כמו הקנאה התאוה והכבוד נעשה השכל כמבולבל, וסרה מעליו דעתו, והאדם צריך להרגיל את עצמו אשר שום מדה לא תפריע את שכלו, ודא ביה כוליה ביה... (שם עמוד נח)

ובזה יש לפרש המדרש, "אמת" אמר אל יברא שכולו מלא שקרים, "חסד" אמר יברא, שהוא גומל חסדים. כי אמרו חז"ל מותר לשנות מפני השלום, וכמו שעשה אהרן ע"ה, הרי שלפעמים צריכים להשתמש במדת שקר, ועל זה אמר חסד יברא, וזוהי תשובה ניצחת לאמת, שאמר שכולו שקרים, על זה אמר חסד, כי למדת חסד הלא נצרך גם שקר, וכאשר פגעו בזה במדת השלום, אמר שלום אל יברא שכולו מלא קטטה, השיב צדק, שהוא עושה צדקות, היינו מצוות, היינו כי גם מדת הקטטה צריך לעבודת ה', "משנאיך וגו' ובתקוממיך אתקוטט". והנה כל איש יש לו בטבעו מדות טובות ורעות, אולם גם המדות הטובות שבטבע האדם צריך לזה עבודה כמו עבודת אדמה, ובלא זאת גם המדות טובות נשארים בתרדמה תחת צעיף ההעלם. על כל פנים צריך האדם להתבונן על מעלותיו ומדותיו הטובים לנקותם ולצרפם, כי יש אנשים שיש להם מדות טובות, ובכל זאת למעשה אינם יוצאים לפועל טוב... מאשר אינו נותן עין על זה, ואם היה רוצה ליתן עין, הלא בקל היה לו לעלות בלא מפריע. (שם עמוד עט)

אולם הענין הוא, בדרכי המדות אצל בשר ודם, האדם אינו שליט על מדותיו להגדילם או להמעיטם, רק יוכל להלוך נגד מדותיו הן לטוב או להיפך חס ושלום. ביאור הדבר כדומה מדת הרחמים והחמלה אינו שוה בכל אדם, יש אשר המדה הזאת היא אצלו במדה נפרצה, או שהוא בדרך הממוצע, ויש שהוא משולל כלל ממדת הרחמים וכדומה. האיש שיש לו מדת הרחמים בטבע אם יראה קשה יום עני ואביון מסובל בצער ויגון, בלא ספק יעורר בקרבו רגשי רחמים וחמלה, ואם יאבה למשול על רוחו שלא יהיה לו רחמים בלבבו, זה אין בכחו, כי מדת הרחמים אשר בו בעל כרחו תעורר לבבו לחמלה, רק הכח בידו לכבוש רחמיו ולהאטים אזנו מבלי לעזר לו מאומה. אבל למשול על המדה שלא תפעל בו אין בכחו, וכן להיפך... (שם עמוד קכ)

מדות טובות נקנו להאדם על ידי דרכי ההרגל. בעניות נכלל כל מדות טובות, העני מכח מצבו הוא ענו ושפל רוח, ולכן אמרו חז"ל (פסחים קי"ג) שלשה הקב"ה שונא, דל גאה וכו'... העני מרגיש יותר בצרת חבירו, העני מסוגל יותר בהרגילו במדת הבטחון, זה שאמר חזר וכו' על כל מדות טובות ולא מצא אלא עניות, כי בעניות נכלל כל המדות טובות, ואף כי האדם בבחירתו אינו רוצה בעניות, בכל זאת סוף סוף העניות תשית עטרה לראשו... (שם עמוד קנו)

מכתב מאליהו:

"מתהלך בתומו צדיק, אשרי בניו אחריו" (משלי כ'), הגאון ר' חיים מוואלאזין מבארו: כמה מדות שהצדיק טרח ויגע להשיגם, הם לבניו אחריו כטבע מוטבע, ובקצת יגיעה יגיעו לזה. (חלק א עמוד י)

המסתכל רואה כי בני האדם שונים זה מזה, הן במראיתם הן בכחות נפשם, והן בכשרונות שכלם ובסביבה אשר ימצאו בה. גם צירופי הנפש שונים בכל אחד ואחד. למשל מדת הגאוה עשרה אחוז, עצלות חמשה עשר אחוז, ובתאוה עשרים אחוז, ומובן שכל אלו מתמזגים יחד. בחברו שוב התמזגות באחוזים שונים. וכן הוא בהתמזגות הכחות השכליים כגון כח ההבנה, ההעמקה המהירות, החשבון, הזכרון וכדומה, אשר שכל האדם מזוג מהם. וכן הוא בסביבה העושה רושם בחנוך האדם, גם היא מזוגה מפרטים רבים, אשר כל פרט יפעל. למה הוא כך, הלא לכל בני האדם תכלית אחת - עבודת השי"ת?

על ידי שבכל אדם כחות והתמזגויות אחרים, וגם יצר הרע שלו שונה ומלחמתו שונה, ממילא גם קידוש ה' שלו שונה משל חבירו. ובכל יש לכל אחד ואחד חלק מיוחד לעולם הבא, שהוא שלו ממש ולא קדמו אחר בו. ויש לכל אחד נחת רוח ואושר שלמים בשכרו. (חלק א עמוד כב)

כאשר ברא אלקים את האדם עשהו לנותן ונוטל. כח הנתינה הוא כח עליון ממדות יוצר הכל ברוך הוא, שהוא מרחם ומיטיב ונותן, מבלי קבל דבר בתמורה. וכן עשה את האדם, ככתוב "בצלם אלקים עשה את האדם", כי יוכל לרחם ולהיטיב וליתן, אבל כח הנטילה הוא אשר יתאוה האדם למשוך אליו את כל הבא בתחומו, כח זה אשר יקראוהו בני אדם אהבת עצמו, והוא שורש כל הרעות. יש גזלן אשר יקח ולא ישלם מאומה. יש כלליים - עושי מלחמות ורוצחי עמים, אשר אין שופט למו זולתי הא-ל יתעלה לבדו. ויש פרטיים הגוזלים מיחידים, ושמו להם בני אדם שופטים להענישם למען הנצל מרשעתם. אבל שורש הרע, כח הנטילה, עודנו במקומו יעמוד. על כן אל תאמין באדם ובתרבות שלו, כי תחת מעטה זה ירמה ויגנוב יגזול וירצח. ויש אשר אין עוול בידם במה שיקחו מרעיהם, אלא שאוהבים ליטול מבלי לשלם, כגון אוהבי המתנות והירושות ונטילת צדקה, ואוהבי הבצע והרוחים הגדולים, כל אלה בנוטלים יחשבו, ועליהם אמר החכם מכל אדם "ושונא מתנות יחיה" (משלי ט"ו כ"ז). שני הכוחות האלו, הנתינה והנטילה הם שורש כל המדות והמעשים... (שם עמוד לב, וראה עוד אדם-כללי-וחברו לכאן)

והנה כל הנגיעות באות משורש הנטילה, שהיא מקור כל התאוות. אם כן העצה לבא להכרת אמיתת האמונה היא להסיר מלבו הנטילה, ולחזק במקומה את כח הנתינה, כי רק אז תתפתח בלבו ההתענינות לאמת, שהיא התנאי להכרת האמת. (שם עמוד קמא)

אולם הרי ידוע, שהטמטום הוא מהמדות הרעות שבאדם, כמבואר בנפש החיים בשם האריז"ל, שעל ידי חטא אדם הראשון נכנס יצר הרע לפנים האדם, ובזה נתהוו באדם המדות הרעות, וידוע שעל ידי זה נתהוה טמטום הלב. וענין הטמטום הוא, שהמדות שולטות על האדם ועל שכלו, ונמצא שהוא משוחד במדותיו, ועל כן לא יראה כלל את האמת המתנגדת למדותיו. והנה דרך חכמי אומות העולם הפילוסופים לעסוק בחכמת המדות, ולהשתדל בשבירת המדות הרעות ובחיזוק המדות הטובות על פי ראיית שכלם. ונכון הוא שאם יעסוק האדם רק בתיקון מדותיו ממילא יתבטל טמטום הלב, ויבא סוף סוף לראיית האמת. אבל זו עבודה רבה וכבדה, וכמעט אי אפשר שיביא האדם את עצמו לתיקון בדרך זו, אם לא יצרף לזה חשבונות של יראת שמים וישיבם ללבבו עד שיקנה לבבו את האמיתויות, ואז גם עבודת ההתלמדות במדות תסייע לו... וזהו ביאור הפסיקתא, שעל ידי התורה, דהיינו ההשבה אל הלב, אפשר לו לנקוב את כל הטמטום בבת אחת, אף בהרהור תשובה אחד בלבד.

וזהו מה שכתב בספר מעלות התורה בשם הגר"א ז"ל, שהעוסק בתורה בהתמדה כדבעי איננו צריך להתעסק בעניני תיקון המדות, כי על ידי העסק בתורה יתוקנו ממילא, כי בהשבת התורה אל לבו יתברר לו ביטול היש שלו, וממילא יבא לידי שינוי יסודי במדותיו. (חלק ב עמוד מג)

באדם נמצאים ג' כחות יסודיים שונים שבאמצעותם יוכל להגיע אל הטוב:

א' חסד, בו שם האדם את עיקר מעיינו באחרים, ומשתדל להטיב עמהם ולהשפיע עליהם, במקום אחר קראנוהו כח הנתינה.

ב' יראת שמים, בניגוד לחסד שעקר פנייתו חוצה, פונה האדם ביראה אל תוך עצמו, בחוששו לתוצאות מעשיו.

ג' אמת, כח בקשת האמת מברר את הדרך הנכונה בעבודת ה', בלי לנטות ימין ושמאל, הן אל צד החסד המופרז, או אל צד הבקורת העצמית המופרזת הממעטת במעשים.

בכל אחת מהמדות נוכל להבחין בג' בחינות. מי שמדתו העקרית חסד, אפשר שידבק בחסד מרצונו הפשוט להשפיע טובה לאחרים, או שיתיירא שמא יקצר בחובת החסד, או שישאף שיהיה חסדו אמיתי, שיפיק ממנו המקבל את התועלת הנכונה. וכן ביראה אפשר שיתיירא בכל מעשה מעבירה, ואפשר שיראתו תביאהו גם לגמול חסד, כי יירא שלא יצא ידי חובתו בלי חסד, ואז אפשר שיתיירא אם לא יעשה כל מעשיו על דרך האמת. וכן במדת האמת. וזה שמצאנו בספרים הקדושים שיש בחינות חסד שבחסד, גבורה שבחסד ותפארת שבחסד. או גבורה שבגבורה... וכן בתפארת. כנגד ג' בחינות עיקריות אלו נאמר "על ג' דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים". כי התורה היא בחינת אמת, עבודה הקרבנות, ביטול היש בחינת יראה, וגמילות חסדים היא בחינת חסד.

המדות המתנגדות להן מצד הרע הן המדות המוציאות את האדם מן העולם: הקנאה - היפך החסד, התאוה - היפך הגבורה, שענינה האמיתי כבישת היצר, והכבוד - הפך האמת, כי הכבוד המדומה של העולם אינו אלא שקר.

כרגיל אופיו של האדם מבוסס בעיקר על אחד משלושת הכחות העיקריים האלו, ועל פיו מושפעים ומודרכים כל מחשבותיו ומעשיו. ראשית עבודת האדם היא, שיכיר ויגלה את מדתו העקרית, יפתחה לשלמותה על פי דרכי התורה, ויהיה נאמן לה. בצדה יפתח גם את המדות האחרות כדי להגיע לשלמות. (שם עמוד קס)

כן הוא הדבר בכל מי שיש לו נגיעות. בענין בה שוררת הנגיעה אינו יכול ומסוגל לראות את האמת, ורק בסור הנגיעה יוכל לעמוד על אמיתת הדברים. על כן כשהשביע אברהם אבינו ע"ה את אליעזר, השיב: "אולי לא תאבה האשה וגו'", כי בשעה זו עדיין היתה לו תקוה לבתו, ולא היה יכול להרגיש בנגיעתו בשום אופן. אבל בספרו את הדברים לפני בתואל, כבר ראה כי מהשמים נבחרה אשת יצחק, ממילא בטלה נגיעתו והכיר את האמת, ששאלתו הקודמת היתה מפני נגיעתו. (חלק ב עמוד רג)

וגילו לנו חז"ל דבר נורא: כל מדה באדם תראה אותותיה בכל מעשה ממעשיו. לכן דייקו להראות בפסוקים שיש להם קשר עם נדב ואביהו הרבה פרטים, שבהם באה לידי גילוי מדת חוסר הענוה שלהם לפי ערכם... (שם עמוד רמו)

יסוד גדול ומקיף בכחות הנפש של האדם מתגלה לנו בזה, כל מדות הנפש מושפעות ונפעלות על ידי הרגש ולא רק על ידי השכל. לכן אם אין אנו מכירים טובה לדומם שנהנינו ממנו, וכל שכן אם אנו מבזים אותו, נפגע הרגש, שאינו מגיב רק לפי חוקי ההגיון, הרגש של בעל מעלת החסד אסיר תודה לכל אשר הפיק ממנו הנאה. והכלל הוא: פגיעה ברגש משפיעה באופן ישיר על המדות, וממילא נפגמת מדת הכרת הטוב... (חלק ג עמוד קא)

כלים רגישים מאד הן מדות הנפש, וביחוד מדת החסד, והן עלולות להפגע גם בסבה כלשהי. דבר זה נוכל ללמד ממעשה של ר' יהודה הנשיא. הוא הרבה חסדו עם כלל ישראל לדורות בזה שעמל וסידר את המשניות... נתן הכל לאחרים ולעצמו לא נטל כלום, כדאיתא בגמרא שבשעת מיתתו זקף י' אצבעותיו כלפי מעלה ואמר, רבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שיגעתי בעשר אצבעותי בתורה, ולא נהניתי אפילו באצבע קטנה. ולמרות זאת, איתא בגמרא (בבא מציעא פ"ה) מעשה בעגל שהובילוהו לשחיטה, והחביא ראשו תחת כנפי כסותו של רבי ובכה, אמר לו לך, לכך נוצרת. אמרו ברקיע הואיל ואינו מרחם יבואו עליו יסורין.

לפי ההבנה השכלית לא היתה שום אכזריות במאמרו, כי אמר לעגל, שעל ידי אכילתו על ידי תלמיד חכם ישיג את תכליתו בעולם, ובכל זאת נפגע רגש החסד במשהו, כי לא דבר קל הוא למסור את הנפש על קדוש ה', גם כשהשכל מכיר באושר הגדול הצפון בזה. (שם עמוד קג)

אולם פשר הדבר הוא, שבדברים גדולים אינה נכרת המדרגה האמיתית של פנימיות האדם, שכן הרבה ההתלהבות החיצונית עושה, אבל בדברים קטנים, שלכאורה אין להם ערך וחשיבות, דוקא בהם מתגלה פנימיותו של האדם, היא מדרגתו האמיתית...

ושנינו בשמות רבה (ב' ג') "אין הקב"ה נותן גדולה לאדם, עד שבודקהו בדבר קטן", כי בירור המדרגה האמיתית של האדם הוא דוקא בדברים קטנים. (שם עמוד קח)

למדונו חז"ל, "כשם שאין פרצופיהם שווים, כך אין דעתן של בני אדם שוה", (תנחומא פנחס י'). הביאור הוא, שכל הבדל דק במדות והשגות רוחניות נרשם ונכר בפרצופו של אדם. כל מדה ומדה וכל מצוה ועבירה, יש לכל אחת מהן ולפרטיהן מקום מיוחד באברים הגשמיים אשר אליו מתייחסים, וניכרת שם השפעתם, לחלות כשיחטא, להבריא כששב בתשובה, ולחזקו כשמקיים את המצוה המיוחדת לאבר זה. (שם עמוד קעג)

ר' חיים ויטל זצ"ל כתב בשערי קדושה, שתורה בלי מדות היא בחינת נזם זהב באף חזיר. וצריך עיון, שהגר"א כתב, כי למוד תורה הוא רפואה למדות. תירץ הגאון רש"ז מקלם זצ"ל, כי הלומד תורה מתוך אהבת תורה, אהבה זו מסלקת את אהבת המדות הרעות, מה שאינו כן כשלומד תורה שלא לשמה. (שם עמוד רצא)

החוקרים טועים כשסוברים שאדם נברא בלא מדות, ורק מסביבתו הוא לומד אותן. "לפתח חטאת רובץ", וגם לפני כן בעובר אינסטינקטים לרע, וכמאמר חז"ל על עשו שפירכס לצאת על פתחי עבודה זרה. פרטיות האדם, דהיינו מדותיו, נבראים עמו, כמובן שהסביבה מחזקת מדות ולומד גם מאחרים, אבל עיקרי המדות אינו צריך ללמוד. (שם עמוד שס)

הר"ח ויטל ז"ל בשערי קדושה הקשה, למה לא מצאנו בתורה איסור מפורש למדות רעות, כגון לא תכעס, לא תתגאה וכדומה. ותירץ משום שהמדות הן ההכנה לתורה, ולכן אינן נכללות בתורה.

והנה כתב הגר"א ז"ל על מאמרם ז"ל "איזהו תלמיד חכם המקפיד על חלוקו (להפכו)" (שבת קי"ד), "כי הפנימי קדוש דבוק לגוף, מה שאינו כן מצד החוץ סביב (רשעים יתהלכון), הני מאני דרבנן... היינו שיש באדם פנים דקדושה שהוא שורש הטוב, וכשזה שולט יש בידו להפוך את המדות לטוב. אבל כשהאדם מתרחק מהפנים ומתקרב אל החיצוניות, דהיינו שאיפות העולם הזה ושלא לשמה, כל המדות הן לרע. וזהו הרמז לעור האדם, שמצד אחד הוא דבוק לפנים, (והיינו "כתנות אור"), ומצד שני הוא פונה לחוץ, והיינו שתלמיד חכם מקפיד על חלוקו להופכו, ששולט על מדותיו ויכול להפכן לצד הטוב תמיד. וזהו גם סוד אמרם ז"ל "הני מאני דרבנן דבלו וכו', שהמדות מתקלקלות מפני "שהמזיקים יושבים אצלם ומתחככים בהם", (ברכות ו', ורש"י שם) כי המזיקים מרמזים לכחות החיצוניים, וכשתלמיד חכם בא במגע עם החיצוניות, מדותיו נמשכות לצד זה ומתקלקלות.

על כל פנים מיושבת בזה קושיתו של הר"ח ויטל ז"ל, כי שס"ה לא תעשה הם עצמם הרע שהרחיקה התורה לגמרי בכל זמן, ולא יתכן שהמדות תהיינה בכלל זה, כי המדות אינן רעות בעצמם, ואפשר ומצוה להפכן לטוב.

וראיתי שואלים שהרי לדברי הספרים הקדושים המדות הן תולדות מצב המרות, (דהיינו שהם מצבים פסיכולוגיים), ואם כן ניתן לטפל בהן באופן רפואי על ידי סמי תרופה או ניתוח המוח וכדומה, ועל ידי זה נוכל לעקור את המדות הרעות או על כל פנים למתק אותן בהרבה. וזה אפשרי למעשה בזמן הזה, (כך הגיד לי רופא אחד ירא שמים), ואם כן למה לא נעשה זאת? אבל לפי המבואר לעיל זה לא יתכן לפי תורתנו הקדושה, כי אין המדות רעות בעצם, וכולן נצרכות, וצריך להפכן לטוב, וזה אפשר רק בבחירה פנימית.

הרי שיוצא לנו דבר חדש, שאף שהתורה היא בתבלין המיוחד הבטוח להפך את היצר הרע, ושאר כל הנסיונות להפך רע לטוב הם מסוכנים מאד מאד כנ"ל, מכל מקום חייב כל אחד מישראל לתקן מדותיו, היינו להפכן בכל פעם לצד הטוב. מה נוראה ומסוכנת היא העבודה הקשה הזאת... (חלק ד עמוד לט)

שתי מדות עיקריות באדם, גבורה וחסד. גבורה היא בחינת הצטמצמות והתרכזות אל עצמו. אם משתמש בה האדם לצד הרע, היינו כלפי חוץ הריהי שורש הנטילה, הגזלה והאכזריות. אך אם זוכה להפכה לטוב כלפי עצמו, משתמש בה ליראת שמים ולשבירת היצר. המשתמש בגבורה לבד הוא בסכנה שיסור לצד הרע, ועל כן מוכרח הוא להמתיקה, על ידי שישתמש בחסד שבגבורה, היינו שיראת שמים שלו תכריחנו לעסוק בחסד...

מי שמדתו חסד עדיין צריך הוא לגבורה, כי בלא זה הוא בסכנה ש"יתחסד" עם יצרו ויפול לתהום התאוות. הרי מצאנו בפרשת העריות "חסד הוא", היינו חסד דטומאה. (הפתגם העממי אומר "מי שנוח במדות הוא בעל תאוה", היינו משום שמי שנוח במדות בטבעו, בלי בקורת הגבורה, בדרך כלל יהיה גם נוח ליצרו). כדי שהחסד שלו יהיה זך בקדושה מוכרח שישתמש גם בגבורה, והיינו גבורה שבחסד, פירוש יראה, לשמרו מחסד שבטומאה. ויש עוד בחינה בחסד שבטומאה , והיינו מי שאוהב את עצמו ועושה חסד כדי שירגיש במעלת עצמו, ומתגאה בו בלבו, אור החסד נגלה לשכלו, ואולי גם לרגשותיו, אבל לא חדר אל פנימיות לבו, עדיין "אלי כתיב", שהוא היפך תוכן החסד האמיתי.

נמצא שמי שלא תקן את נפשו, בין שטבעו מצד הגבורה או מצד החסד, עלול הוא להיות שקוע בטומאה, כי השאיפה להנאת עצמו, בין מצד הממשל באחרים בין מצד התאוה, היא היא הטומאה.

ויש שמשתמש בחסד ובגבורה, ומגביר את הטומאה שבו, כי יתכן שבעל הגבורה מתנהג בכל המדות הרעות של גבורה דטומאה, ומתכסה במעטה קצת החסד שעושה, ואומר לעצמו ולאחרים לא פעלתי און, כי הרי בעל חסד אנכי, וכן להיפך מי שטבעו מצד החסד יוכל להתענג בהנהגת דרך ארץ ישרה, לומר שמתנהג בהנהגת ירא שמים, אף שלבו רחוק מאד מזאת.

אך מי שמשתמש בחסד ובגבורה יחד, שניהם לצד הקדושה, אז שניהם מתקנים זה את זה, כמבואר לעיל. (שם עמוד קעה)

אמרו ז"ל עשרים וששה דורות קדמה דרך ארץ את התורה... (ויקרא רבה ט' ג'). וכן שנינו "אם אין דרך ארץ אין תורה" (אבות ג' י"ז), ופירש שם רבינו יונה, רוצה לומר שצריך תחלה לתקן את עצמו במדות, ובזה תשכון התורה עליו, שאיננה שוכנת לעולם בגוף שאינו בעל מדות טובות. הרי שהורונו חז"ל שעלייתנו בתורה היא דרך תיקון המדות. ואם תיקון המדות נראה לנו רחוק מהשגתו, הרי ההתנהגות בנימוסי דרך ארץ היא ודאי ביכלתנו, וחיצון משפיע על הפנים כידוע. ((שם עמוד רמה)

מרגלא בפומיה דר' שמחה זיסל ז"ל כל אדם יש לו מדה טובה עיקרית שבכחו להפוך את האדם כולו לטובה, וכן מדה רעה עיקרית שיכולה להפכו כולו לרעה.

מכאן יכול כל אדם לדעת חלקו, משתי בחינות, א', לראות במה הוא טוב ביותר, ולהשתדל להגדילו. ב', לראות חסרונו היותר גדול ולהשתדל לתקנו, ובזה יגיע בודאי לחלקו. (חלק ה עמוד סח)

בשלשה דברים אדם ניכר, בכוסו בכיסו ובכעסו (עירובין ס"ה), פירוש בכוסו ובכעסו הוא פשוט, כי על ידי דברים אלו נחלשו ההגבלות החיצוניות שבאות מצד הנימוס האנושי, וממילא מתגלה הפנימיות. אבל מהו בכיסו? מידת הכילות באה מצד חסרון בטחון והדאגה המלוה אותו, והדאגה הזאת מבטלת את ההגבלות החיצוניות ומגלה את הפנימיות. הכילות היא תמיד סימן לרשע, אבל מי שאוהב את הבריות באמת לא ירגיש כלל דאגה לפרנסת עצמו, שהרי את עצמו הוא נותן באהבה, וגם כל מה שנותן לו השי"ת הוא מקבל באהבה, ואיך ידאג.

רפואת המידות לפי הנ"ל הוא בעיקר בחיזוק הבחנת החסרון האמיתי, הרוחני, ובשאיפה רבה, ובריבוי מעשים ומחשבות לתיקונו... (שם עמוד צג)

בענין פילגש בגבעה איתא בגמרא (גיטין ו' ב') "ותזנה עליו פלגשו, ר' אביתר אמר זבוב מצא לה, ר' יונתן אמר נימא מצא לה. ואשכחיה ר' אביתר לאליהו א"ל מאי קא עביד הקב"ה, א"ל עסיק בפילגש בגבעה. ומאי קאמר... אלו ואלו דברי אלקים חיים הן, זבוב מצא ולא הקפיד, נימא מצא והקפיד"...

אבל יש ללמוד מזה שמדה רעה קטנה יכולה להוליד תוצאות נוראות, כי כל התולדות העצובות של פילגש בגבעה באו מקפידא זו. ועוד לומדים מזה שאם אדם כובש את הקפדתו על איזה דבר בתחלה, מכל מקום כשמקפיד אחר כך על דבר אחר שוב חוזרות וניעורות כל ההקפדות הקלות שכבש בתחלה. וזהו "נימא מצא והקפיד", שנתרבתה ההקפדה והתפשטה, כי הקפיד על הכל ביחד. והקב"ה בעצמו "עסק" בדבר זה כדי ללמדנו חשיבות הענין לתיקון המדות.

וכן בענין "אקמצא ובר קמצא חרב ירושלים" (גיטין נ"ה), גם מקודם היו שונאים זה לזה בעל הסעודה ובר קמצא, אבל בסוף התפשטה ההקפדה אפילו על החכמים שהיו שם ושתקו, והתנקם בהחרבת ירושלים ובית המקדש. כך הוא גדר התפשטות המדות בלי גבול...

צריך אדם לברוח משמץ מדה רעה, כי לא תעמוד במקומה אלא במהרה תתפשט לכל הדומה לה. (שם עמוד קו)

כלל הוא בגמרא, "כל הפוסל... במומו פוסל" (קידושין ע'). אפשר להשתמש בכלל זה בלימוד המוסר. כי לכאורה איך יוכל אדם לסמוך על עצמו כאשר הוא מפשפש במעשיו? הרי כל דרך איש ישר בעיניו ונוגע הוא ומשוחד לעצמו. אולם מהכלל הנ"ל נלמד עצה ללימוד המוסר באופן מעשי.   היינו שכל רע שתראה באחרים הפוך אותו לייסר בו את עצמך, כי אילמלא היה בך החסרון לא היית מרגישו באחרים. ואם אין בך כולו יש מקצתו, ואם לא מקצתו הרהרת לעשותו, ואם לא הרהרת ראית אחרים עושים ושמחת,   כמאמר הגמרא מו"ק י"ח. כי מה שלגמרי אין באדם, אין הוא מרגיש אותו באחרים כלל. כמו הילד, גם אם יראה לא יבחין בעניני התאוה כלום... (שם עמוד קכג)

אדם - ידיעה

(ראה גם: אדם-בחירה-חייו, חכמה, ידיעה, ידיעת הבורא, למוד, שכל)

כי יודע אלקים, כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניהם, והייתם כאלקים יודעי טוב ורע. (בראשית ג ה)

ולא נתן ה' לכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמע עד היום הזה. (דברים כט ג)

ויאמר ה' אל שמואל אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו, כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב. (שמואל א טז ז)

מה גדלו מעשיך ה' מאד עמקו מחשבותיך. איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת. (תהלים צב ו)

לדעת חכמה ומוסר להבין אמרי בינה. לקחת מוסר השכל צדק ומשפט ומישרים. לתת לפתאים ערמה לנער דעת ומזמה. ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבולות יקנה... (משלי א ב)

כי בער אנכי מאיש, ולא בינת אדם לי. ולא למדתי חכמה ודעת קדושים אדע. (שם ל ב)

החקר א-לוה תמצא, אם עד תכלית ש-די תמצא. גבהי שמים מה תפעל עמוקה משאול מה תדע... (איוב יא ז)

הבסוד א-לוה תשמע, ותגרע עליך חכמה. מה ידעת ולא נדע, תבין ולא עמנו הוא... (שם טו ח)

אמרתי ימים ידברו, ורוב שנים יודיעו חכמה. אכן רוח היא באנוש ונשמת ש-די תבינם. לא רבים יחכמו, וזקנים יבינו משפט. (שם לב ז)

איפה היית ביסדי ארץ, הגד אם ידעת בינה. מי שם ממדיה כי תדע או מי נטה עליה קו. על מה אדניה הטבעו או מי ירה אבן פנתה... (שם לח ד)

הידעת עת לדת יעלי סלע חולל אילות תשמר. תספור ירחים תמלאנה וידעת עת לדתנה... (שם לט א)

ונתתי את לבי לדרוש ולתור בחכמה על כל אשר נעשה תחת השמים, הוא ענין רע נתן אלקים לבני האדם לענות בו... דברתי אני עם לבי לאמר, אני הנה הגדלתי והוספתי חכמה על כל אשר היה לפני על ירושלים, ולבי ראה הרבה חכמה ודעת. ואתנה לבי לדעת חכמה ודעת הוללות ושכלות, ידעתי שגם זה הוא רעיון רוח. כי ברב חכמה רב כעס, ויוסיף דעת יוסיף מכאוב. (קהלת א יב)

כל זה נסיתי בחכמה, אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני. רחוק מה שהיה ועמוק עמוק מי ימצאנו. סבותי אני ולבי לדעת ולתור ובקש חכמה וחשבון ולדעת רשע כסל והסכלות הוללות. (שם ז כג)

זהר:

ובכל ששים וששים שבאלף הששי, מתחזקת הה' ונתעלית במדרגותיה להתחזק,   ובשש מאות שנה לאלף הששי, יפתחו שערי החכמה למעלה, ומעיינות החכמה למטה, ויתתקן העולם אז לכנוס לאלף השביעי, כאדם המתקן עצמו ביום הששי בבא השמש כדי להכנס בשבת,   אף כאן כן, וסימנך בשנת שש מאות שנה לחיי נח וגו' נבקעו כל מעינות תהום רבה. (ויקרא תמה)

אמר להם רבי שמעון אין רצונו של הקב"ה בזה, שיתגלה יותר מדאי לעולם, וכשיהיה קרוב לימות המשיח, אפילו תינוקות שבעולם עתידים למצא סודות החכמה, ולדעת בהם קצים וחשבונות של הגאולה, ובאותו הזמן תגלה לכל, וזה שאמר כי אז אהפוך אל עמים וגו', מהו אז, היינו בזמן שכנסת ישראל תקום מעפר, ויקים אותה הקב"ה, אז אהפוך אל עמים וגו'. (שם תס)

עוד אמר, בן אדם, כשיוצא לעולם הזה אינו יודע מאומה, מטרם שטועם טעם לחם, כיון שאכל לחם מתעורר לדעת ולהשיג. כך כשיצאו ישראל ממצרים, לא היו יודעים מאומה, עד שהטעים להם הקב"ה לחם מארץ הזו... (ויצא רכה)

אמר רבי יצחק, אף על פי שלמדנו שאין מראים לאדם אלא לפי המדרגה שלו, אבל למלכים אינו כן, כי מראים להם דברים עליונים ומשונים, משמראים לאנשים אחרים.   כמו שהמלך, מדרגתו עליון על כל שאר בני אדם, כן מראים לו במדרגה עליונה על כל שאר האחרים, כמו שאמר את אשר אלקים עושה הראה את פרעה. אבל לשאר בני אדם אין הקב"ה מגלה מה שהוא עושה, חוץ מלנביאים או לחסידים או לחכמי הדור,   ובארוה. (מקץ ל)

אמר לנו, אלו היו יודעים בני אדם חכמה מכל מה שנטע הקב"ה בארץ וכח כל מה שנמצא בעולם, היו מכירים כח רבונם בחכמה גדולה, אבל לא הסתיר הקב"ה חכמה זו מבני אדם, אלא כדי שלא יסורו מדרכיו, ולא יבטחו בחכמה ההיא וישכחו את הקב"ה... (יתרו רעז)

...אף כאן את הקולות, לרבות קול אחר ההוא שלמטה (שהוא המלכות), שמקבץ אותם הקולות אליו ומה שיוצא מהם, שבו (במלכות), רואים ומסתכלים בחכמה עליונה כל גנזי עליונים וכל סודות הנעלמים והסתומים, מה שלא נגלה לדורות אחרונים הבאים אחריהם, ולא לדורות שיבואו לעולם עד הזמן שיבא מלך המשיח. שכתוב כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון... (שם רצט)

אמר לו רבי שמעון, רעיא מהימנא, עם כל זה שאתה אינך יכול להסתכל בבני העולם הבא בעינים ולא במלאכים, כל שכן בהקב"ה ושכינתו, אבל בעין השכל של לבך אתה רואה הכל, בבני עולם הבא ובמלאכים ובהקב"ה ושכינתו המסבבים אותך, ומשום זה אמר שלמה שכתוב בו ויחכם מכל האדם, ולבי ראה הרבה חכמה, (דהיינו בעיני השכל).

אבל בנבואה אין רשות לנביא להסתכל בו בעין השכל, אלא בעינים שהוא מראה וחזיון של העינים, זה שאמר במראה אליו אתודע, ועוד בחזיון לילה, מראה היא ביום חזיון הוא בלילה, והכל בעינים ולא בעיני השכל של הלב, וב' העינים הן ב' מתווכות של הלב, (שמתווכות בין היצר הרע שבלב לבין האדם), ומשמשים שלו, והוא מלך ביניהם, ומשום זה חכם (הרואה בעיני הלב) הוא טוב מנביא (שרואה בעינים), וכן הוא ב' אזנים הם ב' משמשי הלב... (משפטים תכב)

אמר לו, דרכיו של אדונך וגזרות של אדונך, מה לך להתייגע בהם, מה שיש לך רשות לדעת ולהסתכל שאל, ומה שאין לך רשות לדעת כתוב אל תתן את פיך לחטיא את בשרך, כי דרכיו של הקב"ה ונסתריו סתרי עליונים, שהוא סתם וגנז, אין לנו לשאול, אמר לו אם כן הרי התורה כולה סתומה וגנוזה, כי היא שם הקדוש העליון, ומי שעוסק בתורה כאלו עוסק בשמו הקדוש, ואם כן אין לנו לשאול ולהסתכל בתורה.

אמר לו התורה כולה סתומה וגלויה, ושמו הקדוש סתום וגלוי, וכתוב הנסתרות לה' אלקינו והנגלות לנו ולבנינו, הנגלות לנו היינו שיש רשות לשאול ולהתבונן ולהסתכל בהם ולדעת בהם, אבל הנסתרות לה' אלקינו, שלו הם, ולו הם ראוים, כי מי יכול לדעת ולהשיג דעתו הסתום וכל שכן לשאול.

בא וראה, אין רשות לבני העולם לומר דברים סתומים ולפרשם, חוץ מן המאור הקדוש רבי שמעון, כי הקב"ה הסכים על ידו. ומשום שהדור שלו מצוין למעלה ולמטה, ועל כן נאמרים הדברים על ידו בגלוי, ולא יהיה דור כדור הזה שהוא שוכן בתוכו, עד שיבא מלך המשיח... (שלח מג)

אמר רבי יצחק אמר רב אחא, מה שכתוב ונשמת ש-די תבינם, הוא, כי הנשמה מביאה את האדם להכיר את קונו, ולהכניסו בתורה ובמעשים טובים. ואשריהם אותם שנכנסים בדרך התורה, בדרך הנשמה שבשבילה יזכו לחיי העולם הבא. ולמעלת הקדושים. (זהר חדש בראשית תלב)

מכילתא:

שבעה דברים מכוסין מבני אדם, ואלו הן, יום המיתה, ויום הנחמה, ועומק הדין, ואין אדם יודע במה משתכר, ואין אדם יודע מה בלבו של חברו, ומלכות בית דוד אימתי תחזור למקומה, ומלכות חייבת אימתי תעקר. (בשלח-ויסע פרשה ו)

תלמוד בבלי:

אמר ליה כופר לרבן גמליאל ידענא אלקייכו מאי קא עביד, איתנגד ואיתנח, אמר ליה מאי האי, אמר ליה בן אחד יש לי בכרכי הים ויש לי גיעגועים עליו בעינא דמחוית ליה ניהלי, אמר ליה מי ידענא היכא ניהו, אמר ליה דאיכא בארעא לא ידעת, דאיכא בשמיא ידעת. אמר ליה כופר לרבן גמליאל כתיב מונה מספר לכוכבים, מאי רבותיה אנא מצינא למימנא כוכבי, אייתי חבושי שדינהו בארבילא וקא מהדר להו, אמר ליה מנינהו, אמר ליה אוקמינהו, אמר ליה רקיע נמי הכי הדרא. איכא דאמרי הכי אמר לי המני לי כוכבי, אמר ליה אימא לי ככיך ושיניך כמה הוה, שדא ידיה לפומיה וקא מני להו, אמר ליה דאיכא בפומיך לא ידעת, דאיכא ברקיע ידעת... (סנהדרין לט א)

מנא ידע... ואיבעית אימא סוד ה' ליריאיו ובריתו להודיעם. (שם מח ב)

...ותו גבי תורה דכתיב ונעלמה מעיני כל חי ומעוף השמים נסתרה, מכלל דאיכא דהוה ידע ביה, והכתיב לא ידע אנוש ערכה, אלא אמר אביי קסבר רבי ידיעת בית רבו שמה ידיעה... (שבועות ה א)

...וכתיב ולא נתן ה' לכם לב וגו', אמר רבה שמע מינה   לא קאי איניש אדעתיה דרביה עד ארבעין שנין.   (עבודה זרה ה ב)

דרש רבי שמלאי למה הולד דומה במעי אמו... ונר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו, שנאמר בהלו נרו עלי ראשי לאורו אלך חשך, ואל תתמה, שהרי אדם ישן כאן ורואה חלום באספמיא... ומלמדין אותו כל התורה כולה, שנאמר ויורני ויאמר לי יתמך דברי לבך שמור מצותי וחיה, ואומר בסוד א-לוה עלי אהלי... וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולה, שנאמר לפתח חטאת רובץ... (נדה ל ב)

מדרש רבה:

רבי יונה בשם רבי לוי אמר למה נברא העולם בב', אלא מה ב' זה סתום מכל צדדיו ופתוח מלפניו, כך אין לך רשות לומר מה למטה מה למעלה מה לפנים מה לאחור, אלא מיום שנברא העולם ולהבא... (בראשית א יג)

...התורה יודעת מה קודם לברייתו של עולם, אבל אתה אין לך עסק לדרוש אלא (איוב כ') מני שים אדם עלי ארץ,   ר"א בשם בן סירא אמר, בגדול ממך אל תדרוש, בחזק ממך בל תחקור, במופלא ממך בל תדע, במכוסה ממך אל תשאר, במה שהורשית התבונן, ואין לך עסק בנסתרות. (שם ח ב)

אמר רבי יודן בשם רבי שמואל אפילו דברי תורה שנתנה מלמעלה לא נתנו אלא במדה, ואלו הן, מקרא משנה תלמוד הלכות ואגדה, יש זוכה למקרא, ויש למשנה ויש לתלמוד ויש לאגדה, ויש זוכה לכולן. (ויקרא טו ב)

שוחר טוב:

דבר אחר גם את העולם, העלים הקב"ה מבריותיו יום המיתה ויום הדין, אמר דוד על ידי שהעלמת אותם ממני אני אומר עליו שירה על מות לבן. (מזמור ט)

...אמר לו דוד, רבונו של עולם רצונך שאשמור דבריך, גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך, ואם אין אתה גולה את עיני מנין אני יודע, לכך נאמר גל עיני ואביטה וגו', ואף על פי שעיני פתוחות איני יודע כלום, בא וראה אף על פי שהיה שמואל נביא, לא היה יודע כלום עד שגלה הקב"ה את אזנו, שנא' (שמואל א' ט') וה' גלה את אוזן שמואל... (שם קיט, וראה שם עוד)

לדעת חכמה ומוסר, אם חכמה למה מוסר ואם מוסר למה חכמה, אלא אם יש באדם חכמה הרי הוא למד מוסר, ואם אין בו חכמה אינו יכול ללמוד מוסר, דבר אחר אם יש באדם חכמה הרי דברי תורה מסורין בידו, ואם אין בו חכמה אין דברי תורה מסורין בידו. להבין אמרי בינה, שצריך אדם שיהא בו בינה להבין דבר מתוך דבר הצריך לכל דרכיו...

לתת לפתאים ערמה לנער דעת ומזמה, אמר שלמה פתי הייתי ונתן בי הקב"ה ערמה, נער הייתי ונתן בי מזמה. דבר אחר לתת לפתאים ערמה,   מכמה שנים ואילך צריך לו לאדם להיות בו ערמה, מבן עשרים שנה...   (משלי א)

לקח טוב:

ומפני שאין לב בני אדם משיג להבין גבורות ה' והיאך דבורו בקדושה וחכמתו וגודל מעשיו העצומים, לפיכך אין ראוי להרהר על אלו ובאלו הדברים, אלא כמו שאמר הכתוב ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך (דברים ו' ה'), ואומר (שם י"ז י"ג) תמים תהיה עם ה' אלקיך. וכל זה מידיעת הלב והנפש, כי אין חקר לתבונתו מלא כל הארץ כבודו, שלא יכלכלוהו עליונים ותחתונים... (שמות כ ב)

ילקוט שמעוני:

והולכתי עורים בדרך לא ידעו, זהו שאמר הכתוב והיה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וקפאון, דברים שהם מכוסים מכם בעולם הזה, עתידים הם להיות צפוים לכם כהדין בולוס, הדא הוא דכתיב והולכתי עורים בדרך לא ידעו בנתיבות לא ידעו אדריכם, אשים מחשך לפניהם לאור ומעקשים למישור, אלה הדברים אעשה אין כתיב כאן אלא עשיתים, כבר עשיתים לרבי עקיבא וחבריו, דאמר רבי אחא דברים שלא נגלו למשה מסיני נגלו לרבי עקיבא וחבריו. (ישעיה פרק מב, תנב)

...דבר אחר שהעלים את הקץ, שנאמר כי יום נקם בלבי לבי לפומא לא גלי פומא למאן גלי. דבר אחר שהעלים שכר המצות, שנאמר אורח חים פן תפלס... כדי שתהא תורה מתקיימת כולה. (תהלים ט, תרמג)

דבר אחר כל הנחלים הולכים אל הים זה הלב, כל התורה כלה אינה נכנסת אלא ללב, והים איננו מלא, אף הלב אינו מתמלא, תאמר משאדם מוציא חכמתו מלבו שוב אינה חוזרת עליו, תלמוד לומר שם הם שבים. דבר אחר כל החכמה אינה נכנסת אלא ללב, והים אינו מלא, אף הלב אינו מתמלא וגם הנפש לא תמלא. תאמר משמוסר תלמודו לאחר שוב אינו חוזר עליו, תלמוד לומר אל מקום שהנחלים וגו'. מטרונה שאלה את רבי יוסי בן חלפתא אמרה ליה כתיב יהב חכמתא לחכימין, לטפשין צריך קרא למימר, אמר לה אם יבאו אצלך שני בני אדם ללוות, אחד עני ואחד עשיר, לאי זה מהם אתה מלוה, אמרה ליה לעשיר, אמר לה למה, אמרה ליה אם מאבד יש לו לפרע לי, אבל אם מאבד העני מהיכן יפרע לי. אמר לה ישמעו אזניך מה שפיך מדבר, כך נתן הקב"ה חכמה לחכימין שיהו הוגין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. (קהלת א, תתקסז)

אמונות ודעות:

פתח מחברו ואמר, ברוך ה' אלקי ישראל האמת במובן האמתות הברורה, המאמת לבני אדם מציאות נפשם בודאות גמורה, ובאמצעותה מצאו את תחושותיהם מציאות ודאית, ובהם ידעו את ידיעותיהם ידיעה צודקת, ונסתלקו מהם כל השבושים, וסרו על ידי כך הספקות, ונתלבנו להם הראיות... (הקדמה פרק א)

והנה אודיע תחלה גורמי השבושים לבני אדם ואומר, כיון שיסודות המושכלות מבוססים על המוחשות, והרי בדברים הנישגים בחוש יפלו הספקות באחת משתי סבות, או בגלל חוסר ידיעת המבקש את מבוקשו, או מפני שהקל על עצמו והזניח העיון והחקירה... כך גם הדברים המושכלים יפלו בהם השבושים באחת משתי סבות הללו, או מפני שהדורש את המדעים המושכלים אינו יודע דרכי ההוכחה, והרי הוא חושב את ההוכחה כדבר שאינו הוכחה, וכן יעשה מה שאינו הוכחה כהוכחה, או שהוא יודע דרכי העיון, אלא שהוא מתייחס לענין בקלות וברפיון, וימהר להחליט על מדע מסוים בטרם יסיים מלאכת העיון בו, כל שכן אם נצטרפו באדם שני הדברים גם יחד... כל שכן אם נצטרף לשני הדברים הללו דבר שלישי, והוא שהמבקש אינו יודע מה הוא מבקש, הרי יהיה אז רחוק ומופלג מן הדבר, עד שאפילו אם יזדמן לו הנכון בדרך מקרה לא ירגיש בו... (שם פרק ב)

ושמא יהרהר מהרהר במה שהבורא יתרומם ויתהדר הניח מקום טעות וספק בין ברואיו, ולכן נקדים כאן את התשובה על כך, ונאמר   כי היותם ברואים, דבר זה עצמו מחייב להם הספקות והדמיונות, פירוש כיון שהם זקוקים בחוק הבריאה לכל פעולה שיעשו משך של זמן מסויים שבו תשלם פעולתם חלק אחרי חלק, כך גם המדע שהוא אחת הפעולות דרוש לו כמו השאר בלי ספק, והנה ראשית ידיעתם תחל בדברים מעורבבים מסופקים ומשובשים, ולא יחדלו בכח השכל אשר בהם מלזקקם ולצרפם במשך זמן עד אשר יסורו מהם השבושים, וזוקק להם המזוקק ללא שום תערובת של ספקות... כך מלאכת החכמה צריך להתחילה מראשיתה וללכת בה פרק אחרי פרק עד סופה. והרי במצב ההתחלה הספקות עשרה דרך משל, ובמצב השני יהיו תשעה, עד שיזדכך לו בסופו של דבר אותו האחד המבוקש, וישאר לבדו שאין בו שום פקפוק ולא ספק...   (שם פרק ג)

וכיון שסיימנו מה שרצינו להזכיר בסלוק השבושים והספקות, ראוי שנבאר מה היא הדעה. ונאמר הוא ענין המצטייר בנפש לכל דבר מסויים כפי המצב שהוא נמצא בו, וכאשר תצא תמצית העיון יכללנה השכל ויקיפנה ותושג בנפש ותתמזג בה, ונעשה האדם בעל דעה באותו דבר שהושג לו, וצופנו בלבו לזמן או לזמנים אחרים... והדעה היא על שני פנים, אמת ושקר, הדעה האמיתית הוא שידע הדבר כפי שהוא, המרובה מרובה והמועט מועט והשחור שחור... והחכם המשובח הוא מי ששם אמיתות הדברים ליסוד, ומשתית על כך את דעותיו, ועם חכמתו הרי הוא מחזיק במה שראוי להחזיק ונשמר ממה שראוי להשמר... (שם פרק ד)

כיון שנשלם מה שרצינו לספח לענין הראשון, הרי ראוי שנזכיר המובילים אל האמת והמביאים אל הנכון, אשר הם מקור לכל מדע, ומבוע לכל ידיעה... ונאמר שהם שלשה מוביל,   האחד ידיעת הנראה, והשני ידיעת השכל, והשלישי ידיעת דבר שההכרח מחייב אותו,   ונסמיך לזה פירוש אחד אחד מן היסודות הללו, ונאמר כי ידיעת הנראה הוא מה שהשיג האדם באחד מחמשת החושים, או בראות או בשמע או בריח או בטעם או במשוש.   אבל ידיעת השכל הוא מה שמתחייב בשכל האדם בלבד, כגון חשיבות האמת וגנות הכזב. אבל ידיעת ההכרח הוא דבר אשר אם לא יאמת אותו האדם יתחייב לבטל מושכל או מוחש, וכיון שאין דרך לבטולו, הרי מחייבו הדבר לאמת אותו הענין, כמו שאנו נאלצים לומר שיש לאדם נפש, אף על פי שאין אנו רואים אותה, כדי שלא נבטל פעלה הגלוי...   ושלשת היסודות הללו מצאנו רבים מבני אדם מכחישים אותם, מעטים מהם מי שהכחיש את היסוד הראשון... ויותר מהם מי שהודה בראשון והכחיש השני והשלישי... ויותר מן הכל מי שהודה בשני היסודות הראשונים והכחיש את השלישי. סבת שנוי כמותם בכך, מפני שהמדע השני יותר נעלם מן הראשון, וכן השלישי נעלם יותר מן השני, וההכחשה מצויה בנעלם יותר מן הגלוי...

אבל אנחנו קהל המיחדים אנו מאמתים שלשת המובילים הללו אשר למדע, ומוסיפים עליהם עוד מוביל רביעי, והוא אשר למדנוהו באותן השלשה ונעשה לנו יסוד, והוא נכונות המסורת האמיתית,   לפי שהוא בנוי על ידיעת החוש וידיעת השכל כמו שנבאר...

אבל המושכלות, הרי כל מה שיצטייר בשכלנו הבריא מכל לקיון היא ידיעה אמתית שאין בה ספק, אחרי שנדע כיצד לעיין, ואחרי שנשלים את העיון ונשמר מן הדמיונות והחלומות, כי יש אנשים אשר קבעום לאמתות שנוצרו, כדרך שעשו במה שהאדם רואה, והיה הדבר חיובי אצלם כדי שלא יכחישו מה שחזו... (שם פרק ה, וראה שם עוד וערך מדע)

אקדים למאמר זה ואומר, כי ראשית המדעים גסים וסופם עדינים, ושהם מגיעים אל מושג אחרון שלא יהא אחריו מושג אחר, ושהאדם מתרומם בידיעותיו ממצב למצב, וכל דרגה שמגיע אליה היא בהחלט תהיה יותר עדינה ודקה מן הדרגה שלפניה, עד שתהא הדרגה האחרונה העדינה והדקה שבכל המושגים, וכאשר יגיע אליה האדם כפי אותה הדקות הרי זהו מה שבקש, ואסור לו שיבקש להשיגה באופן גסי... (מאמר ב הקדמה, וראה שם עוד)

ואומר עוד, והיאך יקבע בנפשות שהוא יודע כל מה שעבר וכל מה שעתיד, ושידיעתן לפניו שוין. ואבאר, מפני שסבת אי ידיעת הנבראים את העתיד מחמת שאין ידיעתם באה להם אלא דרך החושים, וכל שלא יצא אל שמיעתם וראייתם ושאר חושיהם לא ידעוהו, אבל הבורא אשר אין דרך ידיעתו על ידי סבה, אלא היא מפני שעצמותו יודעת, לפיכך העבר והעתיד לפניו יחד שוין, יודע זה וזה בלי סבה... (שם פרק יג, וראה עוד ידיעת ה')

ומפני שהיתה השגתנו לכל נמצא על אחד משלשה צדדים, האחד מהם הרגשותינו הגשמיים, כראות וכשמע וכטעם וכריח וכמשוש, והשני בדרך שכלנו, והוא שער הראיה על הדבר הנמצא מסימניו ומעשיו עד שתתקיים לנו אמתת מציאותו וענינו ממנו כקיום השגתנו בהרגשותינו, והוא הנקרא בספר דעת ומוסר השכל, ושלישי ההגדה האמיתית והקבלה הנאמנת. ומפני שנמנעת השגת הבורא מצד הרגשותינו לא יכלנו להשיגו אלא מצד ההגדה האמתית, ומצד הראיה עליו מאותות מעשיו בלבד... (שער א היחוד פרק י)

...ומפני היות התורה מלות וענינים נחלקו בני אדם בחכמת התורה על עשר מעלות, תחלתם אנשים למדו החומש והמקרא והספיק להן בגירסת הפסוק מבלי הבנת ענין, ואינם יודעים פירוש המלות ושמוש הלשון, והם בתכונת חמור נושא ספרים. והשנית אנשים בקשו לברר קריאתם ולשמור התנועות, ושמו רוב השתדלותם בידיעת מקומות הנקוד, והם בעלי הנקוד והמסורת. והשלישית אנשים ראו חסרון מי שקדם זכרם, והשתדלו לדעת עילת הנקוד והטעמים, וחברו אליהם דעת שמוש הלשון ודקדוקו ודעת השמות והפעלים ותיבות הטעם והסמוך והנפרד וספור העבר בלשון עתיד, והצוויי בלשון המקור, והשלם והחסר, והנח והכפול, והנראה והנסתר והדומה לזה. והרביעית אנשים שהוסיפו על מה שהקדמנו זכרם בפירוש המלות המסופקות בספרי הקודש, והנראה מן הפשט, וחקרו עם זה על ידיעת העובר והאמיתי בלשון העבירות והשמות הדומים ושאינם דומים, והנגזרים ושאינם נגזרים והזרים, וכן בתארים ובפעלים והדומה להם. והה' אנשים שהוסיפו על מה שהקדמנו זכרם בדעת עניני ספרי הקדש ולהבין שרשיו ולחקור על העובר והאמיתי מעניניו כגשמות הנזכרת בו, והם המפרשים ספרי אלקים כנראה ממנו ואין סומכין על הקבלה. והששית אנשים סמכו על קבלת הקדמונים שהיא המשנה והגיעו לקצת חיובי התורות והמצוות והדינין מבלי עיון בתלמוד. והז' אנשים שהוסיפו על כל מה שזכרנו בעיון התלמוד והשתדלו בגרסתו וקריאת הלכותיו מבלי פרוק קושיותיו ופתח סתומותיו. והח' אנשים לא הספיק להם מחכמת התורה מה שהספיק למי שקדם זכרו עד שהטריחו את עצמם להבין דברי אנשי התלמוד ולהתיר ספקותיו ולפתוח סתומותיו לקנות בזה השם והתפארת, והם מתעלמים מחובת הלבבות ואינם מתעוררים למפסידי המעשים, וכלו ימיהם בידיעת הענינים הנכרים מתולדות הדינין והזר הקשה מפסקי הדינין, וזכרו מחלוקת בעלי התלמוד בחדושין הנופלים בדינין, והתעלמו מעיין במה שאין להם רשות להתעלם ממנו מעניני נפשותם, אשר הם חייבין לחקור עליו מאמתת אותו הנביא עליו השלום, והקבלה ותנאיה אשר בהם תתברר, ומה שחייבנו בו הבורא מהבאת הראיות עליו בשכלנו ולעבדו בלב שלם, והרבה כזה ממה שאני עתיד לבארו מאשר יושג בדרך השכל בשער הזה.

והתשיעית אנשים שהניעו נפשותם לדעת חובת הלבבות והאברים ומפסידי המעשה, והבינו פשט דברי הקדש ובמצפוני ענינו, ועמדו על אמתת הקבלה מן הכתוב והמושכל וסדור הדינין, וחלקו חובת המעשים כפי הראוי לעניני כל זמן והתחלקות מדיני כל מקום, אחר שהבינו שרשי ספר התורה ונזהרו בם, והזהירו עליהם עם הפקת האמת בסתר ובגלוי ונטות עם האמת באשר הוא נוטה, והן בעלי הגמרא והגאונים הנוהגים מנהגיהם אחריהם.

והעשירית אנשים שירשו חכמת התורה מהנביאים בכל פירושיה ותולדות שרשיה, והן אנשי כנסת הגדולה ומי שקבל מהם מן התנאים, והן בעלי המשניות והברייתות... (שער ג עבודת האלקים פרק ד)

תרגום יונתן:

אמרתי אחכמה - כל חוכמת אורייתא, רחוק - למידע כל מה דהוה מן יומי עלמא, ועמוק - ורז יום מותא ורז יום דייתי משיחא. (קהלת ז כד)

רש"י:

גם את העולם - חכמת העולם שנתן בלב הבריות, לא נתן הכל בלב כל אחד, אלא זה קצת וזה קצת, כדי שלא ימצא האדם כל מעשה ה' לדעתו, ולא ידע עת פקודתו ובמה יכשל, כדי שיתן לב לשוב, שידאג ממיתתו. ולכך כתוב העלם חסר, שאם ידע שמיתתו קרובה לבא לא היה בונה בית ונוטע כרם, ויפה שנעלם הדבר מהבריות. (קהלת ג יא)

רחוק - הדברים שהיו ביצירת בראשית, ועמוק - שאין לי רשות להרהר מה למעלה וכו'. (שם ז כד)

לא יוכל האדם למצא - לעמד על סוף דרכו של הקב"ה, רשעים מצליחים וצדיקים יורדים, גם החכם לדעת - גם משה רבינו ע"ה לא עמד על הדבר באומרו הודיעני נא דרכיך. (שם ח טז)

אבן עזרא:

...ואם תחכם הנשמה תעמוד בסוד המלאכים, ותוכל לקבל כוח גדול על ידי אור המלאכים, ואז יהיה דבק בשם הנכבד, כפי שנדר יעקב, והיה ה' לי לאלקים, כי יתבודד כל ימי חייו לדבקה בה' בכל כחו... (שמות ג טו)

ובלב כל חכם לב - שיש שיוציא האדם דברים עמוקים במלאכת המדות בלבו, והוא לא למד חכמה. (שם לא ו)

ומשה היה יכול לדעת בעין לבו איך הבריות דביקות ביוצר, מה שנקרא אחורים, ומדרך הכבוד אין כח בנברא לדעת זאת, בעבור היות נשמתו עם הגוף, (והחושים לא יוכלו להשיג השכל). והנה משה היה כללי, על כן אמר לו ה' ידעתיך בשם, וידע הפרטים וחלקיהם דרך כלל. והנכבד באדמה הוא האדם, על כן הכרובים (בדמותו), והנכבד שבאדם ישראל, ולכן קשר של תפילין (פירוש משורש של מעלה נמשכות הצורות להוריד שפע)... ואמר ר' ישמעאל היודע שיעורו של יוצר בראשית, (פירוש המציאות מהגלגל העליון עד מרכז הארץ ויודע תכונתם ומראיהם), מובטח לו שהוא בן עולם הבא... (שם לג כא)

האזינו - ...וכבר אמרתי לך על נשמת האדם שהיא אמצעית בין הגבוהים לשפלים, והיא תדמה הכל על צורת היכלה, ואף כי להבין גם היושבת בהיכל, על כן תגביה השפלים ותשפיל הגבוהים. (דברים לב א)

אחת לאחת למצא חשבון - רוצה לומר מחשבה צריך לצרף שתי מחברות, שהמחברת האחד נושא ונשוא, והב' נושא ונשוא, ואם יצרף נשוא אחד עם נושא ב' יוליד דעה ג'. או לא יוכל להגדיר דבר אלא בהשואה לאחר, אין גדול אלא כנגד קטן, וכו'... (קהלת ז כז, וראה שם עוד)

המלאכים העליונים שהם צורת אמת ואינם הגופות, והנשמות נגזרות מהם כאור היוצא מהשמש, והנשמות גופות על כן אין יודעות הנסתרות רק מעט ובמראה לילה, שאינן מתעסקות בצרכי הגוף. (דניאל ב יא)

דרך הנשר - אני לא אדע איך מעופף, והוא לא ידע איפה ינוח, וכן הנחש והאניה. (משלי ל יט)

ונפשי יודעת - כי נפלאים מעשיך, ולר' יהודה הלוי נפלאים ממני מעשיך אף על פי שנפשי יודעת מאד. (תהלים קלט יג)

יקרו רעיך - מחשבותיך נשגבו ויקרו ממני, ראשיהם - ראשי מחשבותיך, הקיצותי - שהגוף שוכב ורואה מראות אלקים, וגם אם עודי עמך - לא אדע מחשבותיך. (שם יז ויח)

רמב"ן:

לעזאזל - ...ולא אוכל לפרש עוד, שהיינו צריכים לסתום פי המתחכמים בטבע אחרי היווני שהכחיש כל דבר שאינו מורגש לו... (ויקרא טז ח)

...ועיקר מוצא החכמה נעלם מהאדם ולא גילה האלף ממנה אלא כדי שייראו מפניו, אבל שכר ועונש לא נגלו. (איוב כז ב)

ויען ה' את איוב - ...וענין המענה להודיע את איוב כי הוא ית' תמים דעים... וכי האדם נבער מדעת הכלל ומה יסודם וטבעם, ואף כי לדעת משפט אלקים וסודותיו. וירמוז לו כי סוד אליהו אמת, ואין אדם יכול לדעת זאת כי אם בקבלה... (שם לח א)

תחלה יש לך לדעת, שכל הנבראים יודעים ומבינים פרות או פרי פרות התורה, ואלמלא כך אין בין האדם לחמור שהוא רוכב עליו כלום. וכן תראה היום באומות רחוקות מארץ התורה והנבואה שאינם מכירים את הבורא וסבורים שהעולם קדמון, וגם אינם חושבים כלל לא בקדמותו ולא בחידושו, ואם הגלגל מניע עצמו או זולתו מניע... כי האדם בלא מלמד הוא כעיר פרא יוולד, ואם כך אין אצלו מצוה ועבירה, ולא דעת ולא חשבון, ואין אצלו מעשה טוב ונרצה יותר מאחר, נמצא הכל שוה אצלו כמו שהוא שוה אצל הבהמות...

אמר דוד, באתי לחלל שבת - האירה לי התורה, שנאמר זכור את יום השבת לקדשו... ואל תשתבשו באומות (שמתנהגים גם כן טוב), שאף הם נוחלי התורה, אלו הקרובים לאמצע הישוב כגון הנוצרים והישמעאלים, לפי שהעתיקו את התורה ולמדוה, וכשגברה רומי על קצות הארץ למדו ממנה תורה ועשו חוקים ומשפטים דוגמת התורה. אבל בני אדם יושבי הקצוות הרחוקות שלא למדו תורה ולא ראו את ישראל ומנהגם או שלא שמעו עליהם, בהמות גמורות הם, וכן כתב הרמב"ם (משנה תורה מלכים י"א ד' הקטע שהושמט על ידי הצנזורה): וכן הישמעאלי הבא אחריו, כולם באו לתקן דרך למלך המשיח, שכבר נתמלא העולם על ידם מדברי המשיח ומדברי התורה... (תורת ה' תמימה)

והנה קטן שבישראל קרא ביצירה יותר, כי יראה בתורה מה שנברא בכל יום, ואם יסתכל בזה ויתכם בענין, ומפי מלמד בעל קבלה, ידע כי הקודם בבריאה דק מהשני, והוא נאצל ממנו, וידע היסודות וכחם, ומה שקראו היוונים היולי, וענינה המט ריה, והוא כח ממציא שנתלו בו היסודות...

וענין מעשה בראשית סתום, ואני איני יודע אותו, ואילו ידעתיו אסור היה לי לפרשו ברבים אלא פסוק זה...

ונחזור לענינינו, לומר שקטן בישראל אומר תמיד היאך נבראו כל הנבראים ומתי, וחכמים שבישראל יש להם ידיעה בפסוקים אלו לכל מעשה בראשית, ולמדת שמים וארץ, והירח והכוכבים, לגבהותם ושפלותם, ולקדרות המאורות... לכל יש רמז בפסוקים האלו... נחש לכמה זמן מוליד... וענין הגשם וצמח האדמה, וענין הנשמה... (שם)

ורבינו שרירא גאון כתב בתשובת שאלה: ובלשון הזה מסרו חכמים אחד לחברו הכרת פנים וסדרי שרטוטין (הכרת האדם לפי הבעת פניו וקוי היד), שמקצתם אמורים בפרשה "זה ספר תולדות אדם", ובמקצתם בפרשה שלאחריו. ופירש שהיו מוסרים הכרות אלו זה לזה, מפני שאין מוסרים מעשה מרכבה וסתרי תורה אלא למי שרואים בו סימנים שראוי לכך... (שם)

...וכמו שהמאכלים מתקנים בריאות הגוף, כן המעשים הטובים מתקנים בריאות הנפש, עד שתאמר כי כמו שעובי הבשר ורובו אות לבריאות הגוף, כן ההשתדלות לבקש חכמה אות על בריאות הנפש... וכמו שהמאכל יותר מדי קשה לגוף עד שיחלה, כן ההתחכמות יותר מדי קשה לנפש... (האמונה והבטחון פרק ז)

...לפיכך הודיע להם אלוקותו בדבור ראשון וחזקם בדרך מופת, לפי שאין ידיעה שלמה אלא שיש עמה האמונה בדרך המופתי, כלומר חיוב הדבר מצד ההכרח, שהשכל וראיותיו מכריחים להאמין שכך הוא. כגון יציאת מצרים, שהדבר ידוע כי בכח עליוני יצאו... או שתהיה צורתו חקוקה בתוך לב היודע, כגון ידיעת האדם את חברו שמכיר אותו בצורתו, ורואה אותו בעין לבו אפילו כשהוא נסתר ממנו. וכל ידיעה שהיא באחד משני הענינים האלו תקרא ידיעה, ואם אין הידיעה באחד מהם איזה שיהיה לא תקרא ידיעה, שאין הדעת סובלת אותה... וברור שמי שיודע האמת והוא אינו מאמין שכן הוא, כל זמן שיהיה לו ספק עליו לא נוכל לומר עליו שהוא יודע האמת, וידיעת דבר שהוא מפה לפה נקרא אמונה... (שם)

רד"ק:

הלא ידעת - בג' דרכים ידעו דבר, על ידי הבנה עצמית, על ידי למוד ממישהו, או על ידי שמיעה ממגידים... (ישעיה מ כא)

קדוש - הוא ובעל המחשבות. ואחר שהסתכלו בארץ וביסודותיה, יסתכלו בכוכבים שהם נבראים עצומים, ויבינו חידוש העולם, ואם כן יש לאלו גם מחדש, והוא מוכרח להיות אחד... וכן אמרו: מצוה לחשב תקופות ומזלות... (שם שם כה)

אשבעה בהקיץ - השגת השכל ככח הנשמה אחר הפרדה מהגוף. ומשה רבינו השיג עם חיי הגוף, כי שכלו היה בפועל כשנתבטלו לו כלי הגוף, לחם לא אכל וכו'. (תהלים יז טו)

דרכיך הודיעני - כי כשידע דרכיו ידענו. ורוצה לומר שישכילנו הנמצאות, טבעם, והתקשרותם קצתם בקצתם, וידע הנהגתו אותם. וכן בקש משה מה'. הדריכני באמיתך - אמיתת מציאותו, והיא חכמת הטבע שממנה ידע האדם הבורא, והיא כסולם לידע חכמת אלוקות. אבל אמיתת מציאותו לא ישיג בהיותו בגוף. (שם כה ד וה)

הוריני - שאוסיף ידיעה בחכמת יצירתך, ושכולם עומדים בכוחך. וכשידע חכמת טבע זו ילך באמתך - חכמת האלוקות ילך בה מעט, אף על פי שלא יוכל להשיגה. ליחד - שלא יהא לבו פונה אילך ואילך. (שם פו יא)

בפרוח רשעים - ואף על פי שהטעם הוא שמשלם לרשע שכר מעשיו הטובים בעולם הזה, עוד נשארו שאלות קשות, ואפילו למשה לא נודע, ואמר לו וחנותי את אשר אחון אף על פי שאינו הגון... (שם צב ח)

ראשית חכמה - חכמת החקירה לדעת מעשה בראשית, והיא עבודת הא-ל, שבה יכירו. ובהתבודדו בחכמה ויסיר מלבו עניני העולם השפל ידבק בא-ל יתברך, כי נפשו קשורה בעליונים, ואמר שלפני כן יתעסק ביראת ה' ויעשנה עיקר, ועל דרכה יתנהג, שלא יבא להכחיש המופתים שבכתבי הקדש... (שם קיא י)

...ונראה שכפל תמיד ח' פסוקים, כי דרכי החכמה בה' החושים, ובהגדת המגידים על מה שלא השיג בחושיו הוא, ובראיות השכל, ובקבלה. (שם קיט א)

יקרו רעיך - לא אוכל להשיג מחשבותיך, כלומר כוונותיך ביצירה. עצמו ראשיהם - רבו כלליהם... (שם קלט יז)

משנה תורה:

המצוי הזה הוא אלקי עולם, אדון כל הארץ, והוא המנהיג הגלגל בכח שאין לו קץ ותכלית. והוא ברוך הוא המסבב אותו בלא יד ובלא גוף... וידיעת דבר זה מצות עשה, שנאמר אנכי ה' אלקיך. וכל המעלה על דעתו שיש שם אלוה אחר חוץ מזה עובר בלא תעשה... (יסודי התורה א ו)

נפש כל בשר היא צורתו שנתן לו הא-ל, והדעת היתרה המצויה בנפשו של האדם היא צורת האדם השלם בדעתו, ועל צורה זו נאמר בתורה: נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, כלומר, שתהיה לו צורה היודעת ומשגת הדעות שאין להם גולם, כמו המלאכים שהם צורה בלי גולם, עד שידמה להם... ואינה הנפש המצויה לכל נפש חיה, שבה אוכל ושותה ומוליד ומרגיש ומהרהר,   אלא הדעה שהיא צורת הנפש, ובצורת הנפש הכתוב מדבר: בצלמנו כדמותנו. ופעמים רבות תקרא הצורה הזאת נפש ורוח...   (שם ד ח)

וכל הדברים האלו צרכי הגוף הם, ואין הנפש מתאוה להן ומחמדתן אלא מפני צורך הגוף, כדי שימצא חפצו ויעמד על בוריו. ובזמן שאין שם גוף נמצאו כל הדברים האלו בטלים. הטובה הגדולה שתהיה בה הנפש בעולם הבא אין שום דרך בעולם להשיגה ולידע אותה, שאין אנו יודעים בעולם הזה אלא טובת הגוף, ולה אנו מתאוים. אבל אותה הטובה גדולה עד מאד, ואין לה ערך בטובות העולם הזה... (תשובה ח ו)

דבר ידוע אצל החכמים בעלי שכל ומדע, שהשמש גדולה מן הארץ מאה ושבעים פעם. נשבע אחד מן העם שהשמש גדולה מן הארץ אינו לוקה, שאף על פי שהדבר כן, אין דבר זה גלוי וידוע לכל, אלא לגדולי החכמים בלבד, ואינו חייב אלא אם כן נשבע על דבר שגלוי וידוע לשלשה בני אדם משאר העם. וכן אם נשבע שהשמש קטנה מן הארץ אינו לוקה, אף על פי שאין הדבר כן, מפני שאין זה ידוע לכל אדם... (שבועות ה כב)

מורה נבוכים:

...ודע כי הענינים הטבעיים גם כן אין ראוי לגלותם, בלבד קצת התחלותיהם כפי מה שהם עליו בביאור, וכבר ידעת אמרם ז"ל ולא במעשה בראשית בשנים... ולכן הביאו הענינים האלה גם כן בספרי הנבואה במשלים, ודברו בהם רז"ל בחידות ומשלים...   ולא תחשוב שהסודות העצומים ידועים עד תכליתם לאחד ממנו, לא כן, אבל פעם יוצץ לנו האמת עד שנחשבנו יום, ואחר כן יעלימוהו הטבעים והמנהגים עד שנשוב בליל חושך קרוב למה שהיינו תחלה, ונהיה כמי שיברק עליו הברק פעם אחר פעם והוא בליל חזק החשך. והנה יש ממנו מי שיברק לו הברק פעם אחר פעם במעט הפרש ביניהם, עד כאלו הוא באור תמיד לא יסור, וישוב הלילה אצלו כיום, וזאת היא מדרגת גדול הנביאים, אשר נאמר לו "ואתה פה עמוד עמדי"... ויש מי שלא יגיע למדרגת שיאור חשכו בו בברק, אבל בגשם טהור זך או כיוצא בו מן האבנים וזולתם אשר יאירו במחשכי הלילה... וכפי אלו הענינים יתחלפו מדרגות השלמים.   אמנם אשר לא ראו אור כלל אפילו יום אחד, אבל הם בלילה יגששו, והם אשר נאמר בהם "לא ידעו ולא יבינו בחשכה יתהלכו", ונעלם מהם האמת כולו עם חוזק הראותו... ולעוצם הענין ויקרתו והיות יכולתנו קצרה מהשיג עוצם הענינים כפי מה שהם, הגיד לנו הענינים העמוקים ההם אשר הביא הכרח החכמה האלקית להגידם לנו במשלים וחידות ובדברים סתומים מאד, כמו שאמרו רז"ל, "להגיד כח מעשה בראשית לבשר ודם אי אפשר, לפיכך סתם לך הכתוב בראשית ברא אלקים וגו'"... (פתיחה)

לא תחשוב כי החכמה האלקית לבד היא הנמנעת מן ההמון, אבל רוב חכמת הטבע... ואין זה אצל בעלי תורה לבד, אבל גם אצל הפילוסופים וחכמי האומות מקדם היו מסתירים הדברים בהתחלות ומדברים בהם בחידות... (חלק א פרק יז)

...ובאור זה כפי מה שיראה לי, שמשה ע"ה בקש השגה אחת, והיא אשר כנה אותה בראיית פנים באמרו "ופני לא יראו", ויעדהו בהשגה למטה ממה שבקש, והוא אשר כנה אותה בראיית אחור, באמרו וראית את אחורי. ואמר הנה כי ה' יתעלה העלים ממנו ההשגה ההיא המכונה בראיית פנים והעבירו לענין אחר, כלומר לידיעת הפעולות המיוחסות לו יתעלה שיחשב בהם שהם תארים רבים, כמו שאבאר. ואמרי העלים ממנו, ארצה בו, כי זאת ההשגה נעלמת נמנעת בטבעה, ושכל אדם שלם עם הדבק שכלו במה שבטבעו שישיג, ויבקש השגה אחרת אחריה תשתבש השגתו או ימות... אלא אם ילוה אליו עזר אלקי, כמו שאמר "ושכותי כפי עליך עד עברי"... (שם פרק כא)

דע כי יש לשכל האנושי השגות בכחו וטבעו שישיגם, ובמציאות נמצאות וענינים אין בטבעו שישיגם בשום פנים ולא בסבה, אבל שערי השגתם נעולים בפניו, ובמציאות דברים ישיג מהם ענין ויסכל ענינים, ואין בהיותו משיג מתחייב שישיג כל דבר, כמו שלחושים השגות ולא ישיגום על אי זה מרחק שיזדמן, וכן שאר הכחות הגופניות, שהאיש על דרך משל אף על פי שהוא יכול לשאת שני ככרים, אינו יכול לשאת עשרה, ויתרון אישי המין זה על זה באלו ההשגות החושיות ושאר הכחות הגופניות נגלה מבואר לכל אדם... וכן הדין בעצמו בהשגות השכליות האנושיות, יש יתרון לאישי המין זה על זה בהם יתרון רב, וזה גם כן מבואר נגלה מאד לבעלי החכמה, עד שענין אחד יוציאהו איש מעיונו בעצמו, ואיש אחר לא יוכל להבין הענין ההוא לעולם, ואפילו למדוהו לו בכל לשון ובכל משל ובזמן ארוך לא יגיע שכלו אליו בשום פנים, אך תקצר יד שכלו להבינו. וזה היתרון גם כן אינו ללא תכלה, אבל לשכל האנושי גבול בלא ספק יעמוד אצלו, עד שיש דברים שיתבאר לאדם המנע השגתם...

ובדברים ההם ירבו הדעות ותפול המחלוקת בין המעיינים ויתחדשו הספקות, מפני התלות השכל בהשגת הדברים ההם, כלומר התשוקה אליהם, והיות כל אחד חושב שהוא מצא דרך ידע בה אמתת הדבר, ואין בכח השכל האנושי שיביא על הדבר ההוא מופת, כי כל דבר שנודעה אמתתו במופת אין מחלוקת בו ולא הכזבה ולא מניעה, אלא מסכל יחלוק המחלוקת אשר תקרא המחלוקת המופתית... (שם פרק לא, וראה עוד ערך מחלוקת)

דע שהנה יקרה בהשגות השכליות מפני שהן נתלות בחומר, דבר ידמה למה שיקרה להשגות החושיות, והוא שאתה כשתעיין בעיניך תשיג מה שבכח ראותך שתשיגהו, וכשתכריח עיניך ותפליג בעיון ותטרח לעיין על רוחק גדול יותר ארוך ממה שבכחך לעיין ברוחקו... יחלק גם כן על מה שבכחך שתשיגהו... וכן נמצא כל מעיין בחכמה מן החכמות ענינו בענין המחשבה,   כי אם ירבה המחשבה ויטריח כל רעיוניו יבהל ולא יבין אז אפילו מה שדרכו להבינו...   וכיוצא בזה יקרה לך בהשגות השכליות, והוא שאתה אם תעמוד על הספק ולא תונה נפשך להאמין כי יש מופת במה שאין עליו מופת, ולא תתחיל לדחות ולגזור בהכזיב מה שלא בא מופת על סותרו, ולא תשתדל להשיג מה שלא תוכל להשיגו, עם זה כבר הגעת אל השלמות האנושי, ותהיה במדרגת רבי עקיבא ע"ה אשר נכנס בשלום ויצא בשלום בעיונו באלו הענינים האלוקיים.   ואם תשתדל להשיג למעלה מהשגתך או תתחיל להכזיב הענינים אשר לא בא מופת על סותרם, או שהם אפשריים ואפילו באפשר רחוק, תגיע כאלישע אחר ואינו שלא תהיה שלם לבד, אבל תשוב יותר חסר מכל...   (שם פרק לב)

...ולפי זה הענין גם כן הוא "ופני לא יראו", כפירוש אונקלוס, אמר "ודקדמי לא יתחזון", רומז שיש נבראות גם כן עצומות, אי אפשר לאדם להשיגם כפי מה שהם, והם הדעות הנפרדות, ויחסם לשם שהם לפניו ובין ידיו תדיר, לחזוק ההשגחה בהם תמיד... (שם פרק לז)

...ולא יתבוננו אלו הענינים הדקים, כמעט שיבצרו מן השכל במלות הנהוגות, אשר הם הסבה הגדולה בהטעאה, כי יצר בנו הדבור מאד מאד בכל לשון, עד שלא נצייר הענין ההוא אלא בהקל הדבור... (שם פרק נז)

...דע כי האדם קודם שישכיל דבר הוא משכיל בכח, וכשישכיל דבר אחד אז הוא משכיל בפעל, והשכל אשר עלה בידו בפעל הוא צורת האילן המופשטת אשר בשכלו, כי אין השכל דבר זולת הדבר המושכל. הנה התבאר לך כי הדבר המושכל הוא צורת האילן המופשטת, והוא השכל ההוה בפעל, ואינו שני דברים, השכל וצורת האילן המושכלת, כי אין השכל בפעל דבר זולת מה שהושכל, והדבר אשר בו הושכלה צורת האילן והופשטה אשר הוא המשכיל, הוא השכל ההווה בפעל בלא ספק, כי כל שכל פעלו הוא עצמו, ואין השכל בפעל דבר אחד ופעלו דבר אחר, כי אמתת השכל ומהותו הוא ההשגה... (שם פרק סה, וראה שם עוד)

...ודע כי עם האמנת חדוש העולם יהיו האותות כלם אפשריות, ותהיה התורה אפשרית. ותפול כל שאלה שתשאל בזה הענין, עד אם יאמר למה שם השם נבואתו בזה ולא נתנה לזולתו, ולמה נתן השם תורתו לאומה מיוחדת ולא נתנה לאומה אחרת, ולמה נתנה בזה הזמן... יהיה מענה אלו השאלות כולם שיאמר, כן רצה או כן גזרה חכמתו, כמו שהמציא העולם כשרצה על זאת הצורה, ולא נדע רצונו בזה או אפני החכמה ביחד צורתו וזמנו... (חלק ב פרק כה)

הפרש גדול יש בין ידיעת העושה במה שעשה, וידיעת זולתו בעשיה ההיא, והוא שהדבר העשוי אם נעשה נאות לידיעת עושהו, יהיה עושהו אם כן למה שעשה נמשך לידיעתו, ואולם שאר בני אדם המתבוננים בעשוי ההוא וידיעתו ידיעה מקפת, תהיה ידיעתם נמשכת אחר העשוי, והמשל בו, שהאומן שעשה זה הארון אשר יתנועעו בו משקלים לנזילת המים, ויורו על מה שעבר מן היום או הלילה מן השעות, כל מה שיגר בו מן המים, ושנוי הצעת הגרתם, וכל חוט שימשך וכל לוזה שתרד, הכל מושג ידוע אצל העושה אותו, ולא ידע התנועות ההם מפני התבוננו בתנועות המתחדשות עתה, אבל הענין בהפך, והוא שהתנועות ההם המתחדשות אמנם התחדשו כפי הסכמת ידיעתו.   ולא כן הוא המתבונן בכלי ההוא, שיראה תנועה אחת תתחדש לו ידיעה, וכל אשר ירבה להתבונן יתווספו ידיעותיו, ויתחדשו לו ראשון ראשון, עד שילמד להקיף בהם ידיעה לעולם, ואי אפשר למתבונן גם כן שידע תנועה מן התנועות ההם קודם התחדשה, אחר שאינו יודע מה שידע אלא ממה שיתחדש. וכן הענין בכל הנמצא ויחוסו אל ידיעתנו וידיעתו ית'. והוא שאנחנו אמנם נדע כל מה שנדע מפני ההשתכלות בנמצאות, ומפני זה לא נוכל לדעת מה שעתיד להיות ולא מה שאין תכלית לו, וידיעותינו מתחדשות מתרבות כפי הדברים אשר מהם תושג ידיעתם, והוא ית' אינו כן...   (חלק ג פרק כא)

ואמנם דעת צופר הנעמתי הוא דעת מי שרואה שהכל נמשך לרצון לבד, ולא יבקש לפעולותיו סבה כלל, ולא יאמר למה עשה זה ולמה לא עשה זה, ומפני זה לא יבוקש דרך היושר ולא גזירת חכמה בכל מה שיעשהו השם, שעצמותו ואמתתו מחייבים שיעשה מה שירצה, ויד שכלנו תקצר תעלומות חכמתו, אשר מדינה וממשפטה שיעשה מה שירצה לא לסבה אחרת... ורוב מה שהאריך (אליהו) בדבור ההוא היה בתאר לויתן, אשר כלל סגולות גשמיות מפוזרות בבעלי חיים ההולך והשוחה והמעופף, כל אלו הענינים היתה הכונה בהם, שאלו ענינים הנמצאים בעולם ההויה וההפסד לא יגיע דעתנו להשיג איכות התחדשם, ולא לציור מציאות זה הכח הטבעי בהם איך התחלתו, ואינו דבר שידמה למה שנעשהו אנחנו, ואיך נשתדל שתהיה הנהגתו יתעלה והשגחתו בהם דומה להנהגתנו או להשגחתנו במה שנשגיח בו... (חלק ג פרק כג)

ראה עוד אדם-כללי שם פרק נא.

...והמין הרביעי (משלמויות האדם) הוא השלמות האנושי האמתי, והוא כשיגיעו לאדם המעלות השכליות, רצוני לומר ציור המושכלות ללמוד מהם דעות אמתיות באלקיות, וזאת היא התכלית האחרונה, והיא משלמת האדם שלמות אמיתית, והיא לו לבדו, ובעבורה יזכה לקיימות הנצחי, ובמה האדם אדם... אבל זה השלמות האחרון הוא לך לבדך, אין לאחר עמך בו שתוף כלל, ומפני זה ראוי לך שתהיה השתדלותך להגיע אל זה הנשאר לך, ולא תטרח ולא תיגע לאחרים... ושהשלמות שראוי להתהלל בו ולבקשו הוא ידיעת השי"ת, שהיא החכמה האמיתית... (שם פרק נד)

רבינו בחיי:

...ובאור המאמר (דברה תורה בלשון בני אדם), כי כיון שאנחנו בעלי חושים והרגשות, אין בנו כח להשיג הענינים השכליים רק בציורי הענינים המורגשים אשר אנחנו מוטבעים בהם, מפני זה היתה כונת התורה לכתוב המלות והענינים כפי כח הבנת השומע, כדי שיתישב הענין על לבו בתחלה מדרך גשמותו מתוך המלות הגשמיות, ואחרי כן יתחכם וידקדק להבין שכל זה אינו כי אם על צד ההקרבה והמליצה, והמשכילים מבקשי ה' ית' יפשיטו קליפות המלות ההם וגשמותם ויבינו הפנימי שיש בתוכם, ושהם מלות נאמרות בחכמה, ועל זה אמר הכתוב (משלי כ"ח ט') "ומבקשי ה' יבינו כל", ואילו לא היה ספור התורה בדברים גשמיים הקרובים לשכל ההמון, רק בדברים שכליים וענינים שכליים, לא היו מבינים ההמון לא המלות ולא הענינים, ומפני זה נתן הספר בענין שיועיל לחכם ולסכל, וכל אדם יחזה בו כפי כחו וחכמתו ומדרגתו... (בראשית א כז, וראה שם עוד)

ושכבתי עם אבותי - אמר ר' יצחק מכאן שאדם יודע ביום מיתתו לאן הולך, למקום צדיקים או רשעים... (שם מז ל)

...ומשה בקש שתי שאלות, האחת אפשרית, והיא הודיעני נא את דרכיך, והשנית נמנעת, והיא "הראיני נא את כבודך", ועל שאלת הראיני נא השיב לו הקב"ה לא תוכל לראות את פני, ועל שתים אלה הזכיר שלמה בחכמתו (משלי כ"ה) "כבוד אלקים הסתר דבר וכבוד מלכים חקור דבר". באר כי ידיעת השי"ת על שני חלקים, החלק האחד נמנע, וזהו שאמר כבוד אלקים הסתר דבר, והחלק השני אפשר ויכול אדם לחקור עליו... באר כי ידיעת השי"ת היא ידיעת מדותיו שיכיר אדם חכמתו איך ינהיג בהם עולמו... (שמות לג יג, וראה עוד ידיעת הבורא)

ועל דרך השכל טוב מעט ביראת ה', יזהיר שלמה את האדם שיתבונן בענינים השכליים כפי השגתו בחלק האפשר, ולא ירצה להתחכם ולהטריד שכלו בחלק הנמנע, שעליו אמר (קהלת ז') "ואל תתחכם יותר", כי טוב מעט ביראת ה', כלומר טוב שישכיל וישיג לו השגה מועטת ויירא את השי"ת, מאוצר רבף כלומר מרבוי החכמה יותר מכדי השגתו, כי יבא מזה מבוכה ומהומה, וזהו ומהומה בו, לפי שעם המעט תתעלה ותתענג, ועם הרבוי יאבד וישתומם ותהיה נפשו נטרדת מן החיים הנצחיים האמיתיים מאותן המעלות הראויות לתת לה מבית המלך, וכענין הדבש שהוא ערב לגוף במעוטו, ורבויו יזיק לו... (שם לח כא)

ויתכן לומר במלת וירעיבך, שבאה ללמד על תכלית המן ומעלתו, שכל האוכלו מבין במושכלות על השלמות, ואי אפשר זה אלא אחר הפסק זוהמת המזון הגופני, וכענין שדרשו במשה רבינו ע"ה בפרק קמא דיומא, ויכסהו הענן ששת ימים, למה ששת ימים, כדי למרק אכילה ושתיה שבמעיו, וכן בכאן וירעיבך כדי שתכלה מהם זוהמת המזון הגופני... ויהיו ראוים לקבל המושכלות ולהדבק בשכינה. (דברים ח ב)

...והנה זו מעלה גדולה, שאין לך עתידה אמתית שלא תכזב לעולם אלא מצד הנבואה, כי שאר כל העתידות מסופקות הן... ומפני שהקב"ה הפליא לעשות בבריאת עולמו על שלשה חלקים, תחתיים שניים ושלישים, וברא את האדם מורכב משותף מכלם, רצה למסור בידו חכמה שידע עתידות מכל החלקים, מן העולם השפל, הוא עולם היסודות, העופות והשדים שמהם ידע האדם עתידות, מן העולם האמצעי הם החוזים, מן העולם העליון הנביאים, כי נבואת כל נביא זולתי משה אינה אלא על ידי מלאך. עתידות החוזה מסופקות, ואין צריך לומר עתידות העוף והשד... (שם יח יד)

לפיכך חייב אדם לעשות סכה במורגש, ויתבונן בענינה במושכל, כי תכלית המצוות בהשגה המושכל, ולא בהשגת המורגש בלבד, ומן הידוע שההשגות ג': השגה גשמית, דמיונית ושכלית. הדמיונית פחותה מכולן, ואפשר שתהיה שקר, הגשמית והשכלית הן אמיתיות, אמנם אין מעלת הגשמית כמעלת השכלית## (כד הקמח סכה)

ותדע כי מעלת הנשמות בעולם הנשמות, וכן עולם הבא שאחר התחיה אין להעריך אותו ולדמותו בעולם הזה או לציירו בלב, כי בהיותנו שקועים בעולם הגופות העבים והגסים בתכלית העובי והגסות, והעולם העליון הוא בתכלית העילוי והדקות, הנה הם שני הפכים, ומן הנמנע לחשב דבר והפכו... ואמרו רז"ל בסנהדרין צ"ט שאפילו הנביאים לא התנבאו עליו... (שלחן של ד)

מכל מלמדי השכלתי, ידוע שהחכם אינו נולד חכם אלא צריך ללמד, ולא רק ממלמד אחד, אלא ממלמדים הרבה. ואמרו חז"ל לא מן הכל זוכה אדם ללמד. ואחרי שלמד ממלמדיו יותר, ילמד מן התורה עוד יותר. וידוע כי קנין החכמה כקנין הממון, כי הסוחר המשתדל להרויח אינו מבחין בין האנשים שמרויח מהם, כי עם כל אדם הוא רוצה להרויח. כן יהיה בענין החכמה, הסוחר בסחרה של תורה, כיון שהוא מתכוון לאצור אוצרות החכמה אין לו להבחין בין האנשים שמהם ילמד, אם הוא גדול ממנו בשנים ובחכמה אל יאמר שהוא מתבייש ללמד ממנו, וזהו שאמרו רז"ל מקבלין האמת אפילו ממגוש, כלומר המין באומות... (פרקי אבות ד א)

בן ארבעים לבינה - הוא זמן ששכלו של אדם שלם ודעתו עומדת על מלאה, שכח הבשר מתחיל ליהרס ולהדלדל, ואז השכל מתחזק ומזדכך... בן חמשים לעצה - כשהוא בן חמשים והבשר תשש, ואי אפשר לו לטרוח במלאכות כבתחילה, ושכלו מזדכך לראות את הנולד, ואז יתכן לו לתת עצה נכונה... (שם ו)

הכוזרי:

אמר החבר, כבר אמרתי לך שאין ערך בין שכלנו ובין הענין האלקי, וראוי שלא נטרח לבקש עלת אלה הגדולות והדומה לזה, אבל אני אומר אחר בקשת המחילה מבלתי שאגזור שהוא כן, שאפשר שיהיו הצרעת והזיבות תלויות בטומאת המת, כי המות הוא ההפסד הגדול, והאבר המצורע כמת... (מאמר ב ס)

אמר החבר, החסיד ממנו נזהר... מדרוש ידיעת הנעלם מזולתי הנבואה או האורים ותומים או החלומות הנאמנים... (מאמר ג יא)

אמר החבר, כשיתבררו הכללות אל תתן לבך לחלקים, כי הרבה שיכנס בהם הטעות, ועוד שאין להם תכלית, מפני שהם מסתבכים ולא ימלטו המדברים מבלבולם. וזה כמי שנתברר אצלו צדק הבורא ושחכמתו כוללת, איננו מביט למה שהוא נראה בעולם מן העוול, וכמו שאמר (קהלת ה' ז') "אם עשק רש וגזל משפט וצדק תראה במדינה אל תתמה על החפץ"... (שם מג)

...כאשר תראה ההויות הטבעיות משתערות ומתאזנות ונערכות בהמזגן מן הטבעים הארבעה, ובמעט דבר ישלמו ויתכנו ותחול בהן הצורה אשר היא ראויה להן מחיים וצמחים... ומי זה אשר יוכל לשער המעשים עד שיחול בהם הענין האלקי כי אם האלקים לבדו... ונתבאר מזה כי אין קורבה אל האלקים אלא במצות האלקים,   ואי אפשר לדעת מצות אלקים אלא מדרך נבואה, לא בהקשה ולא בסברא,   ואין בינינו ובין הדברים ההם קורבה אלא בקבלה הנאמנה... (שם נג)

...ולא הושם לחושים כח להשיג עצם הדברים, אך כח מיוחד להשיג מקרים תלויים בהם, יקח השכל מהם ראיה על עצמם וסבתם, ולא יעמוד על המהות ועל הענין, אלא השכל השלם אשר הוא שכל בפועל כמלאכים, ישיג הענינים והמהויות בעצמם, מאין צורך אל המקרים שיהיו באמצע, אבל שכלנו אשר הוא תחלה בכח ההיולי לא יוכל לעמוד על אמיתת הדברים אלא במה שחננו הבורא מכחות מיוחדים, שמם בחושים ראויים למקרי המוחשים, דבקים תמיד בכל המין, כי אין מחלוקת בין ראות עיני וראות עיניך, שהשטח ההוא העגול המאיר והמחמם הוא השמש...

וכאשר שם הבורא בחכמתו הערך הזה בין החוש הנראה והמוחש הגשמי, כן שם בחכמה ערך בין החוש הנסתר והענין שאיננו גשמי, ושם למי שבחר מברואיו עין נסתרת רואה דברים בעיניהם לא יתחלפו, ויקח מהם השכל ראיה על ענין הדברים ההם ולבותם, ומי שנבראה לו העין ההיא, הוא הפקח באמת, ויראה כל בני אדם כעורים, ויורם ויישירם. ואפשר שיהיו העינים ההן הכח המדמה בעוד שישמש הכח השכלי, ותראינה צורות גדולות נוראות מורות על אמתות שאין בהן ספק... (מאמר ד ג, וראה עוד ערך נבואה)

...עם כוון החכם יתברך לכל חי וחי לצורך כל העולם אליו, אף על פי שאין אנו יודעים מה התועלת ברובם, כאשר לא נדע כלי הספינה ונחשבם ללא צורך, וידעם בעל הספינה ועושיה## וכן כל חלקי העולם ידועים וספורים אצל בוראם, עליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע... ובני אדם גם כן שונים זה מזה, כי רובם טבעיהם נוטים ויטה שכלם עם הנטיה ההיא, אם יטה עם המרה האדומה עמו המהירות והקלות... עד אם ימצא אדם שוה הטבעים והפכי המדות אצלו ברשותו, כמו שתי כפות המאזנים הישרות ביד השוקל, יטה אותן אל אשר ירצה, והאדם ההוא בלי ספק לבו ריק מן התאוות המופלגות, וכוסף אל מדרגה למעלה ממדרגתו, והיא המדרגה האלקית, והוא עומד ומחשב במה שראוי לו לעשותו בהגברת טבעיו ומדותיו... אבל נועץ ומבקש מאלקיו שיורהו הדרך הישרה, וזה הוא אשר יאצל עליו רוח אלקי נבואי אם היה ראוי לנבואה, או למודי אם מדרגתו למטה מזאת ויהיה חסיד לא נביא... (מאמר ה י)

...אבל המשכיל משכיל בעצמו ומשכיל עצמו בעת שירצה, ועל כן נאמר כי הכח המרגיש מתפעל והמשכיל פועל. ואין השכל בפעל זולת הצורות המושכלות המופשטות בעצם השכל בכח, ולכן נאמר שהשכל בפעל משכיל ומושכל יחד. ומן הכחות המיוחדים לשכל שיאחד הרב וירבה האחד בהרכבה וההתכה והשכל, ואף על פי שנראה מעשהו בזמן בהרכבת ההקשות בעיון ובמחשבה, הנה הבנתו לתולדות איננה נתלית בזמן, אך עצם השכל מרומם מהזמן. והנפש המדברת כשהיא מקבילה אל החכמות נקראת פעולתה שכל עיוני, וכאשר היא מקבילה לגבור הכחות הבהמיים נקראת פעולתה הנהגה, ונקראת שכל מעשי. וכבר יצליח הכח הדברי בקצת האנשים מהתדבקו בשכל הכללי במה שירוממהו מהשתמש בהקשה והעיון, ויסור מעליו הטורח בלמוד ובנבואה, ותקרא סגולתו זאת קדושה, ותקרא רוח הקודש... (שם יב, וראה שם עוד וערך נשמה-וגוף ושכל)

ספר חסידים:

...ולמה לא כתב שלמה כל חכמתו כי אם ג' ספרים? שאם היה כותבה היו עוסקים בהם, וממעטים לעסוק בתורה, כי יש חכמה שאדם רואה בבשר, ויודע אם השוחט שמש באותו לילה מיטתו... איזו טרפה ואיזו נבלה... ולא נכתב כל זה שלא יסמכו עליהם. וכל מיני חכמות רמוזות בתורה קצת או דוגמתן, ומדוע לא יעשה שיהיו כולם חכמים כשלמה? כבר היה שלמה חכם ונכשל... (תסח)

ספר החינוך:

...וכן שלמה המלך החכם אמר על עצמו (קהלת ז' כ"ג) "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני", וכן לא יספק כל מי שיש לו מח בקדקדו כי השם שהוא אב החכמה, ומאתו נמצאת, בו נכלל כלה, ואין שום ספק גם כן כי אב כל הטובות לא יצוה דבר אל בריותיו רק לתועלתם ולטובתם, ולהרחיק כל נזק מעליהם, ועל כן באשר נשיג בחכמתנו מן המצות לדעת התועלת המגיעה לנו בהן, נשמח בו, וכאשר אין אנחנו משיגים מהם בחכמתנו התועלת שלנו בהן יש לנו לחשב על כל פנים, כי ביתרון החכמה אשר לשם על כל בריה ידע התועלת אשר לנו באותה מצוה... (שמיני מצוה קנט)

...ולא יעלה אל המעלה הגדולה הזאת זולתי נביא אמת, וגם בעתידות הקרובות לא ישיגו בהן הקוסמין כל האמת אבל יתקימו דבריהם ברוב, ובענין הזה בעצמו אין כל האנשים שוים בו, אבל יש מהם שיש להם יתרון גדול בענינים אלו, כיתרון בני אדם בגבורה וענינים אחרים קצתן על קצתן, ואלה בעלי הכחות אין פעולתם בענין הזה שוה, כי יש מהם שיתבודדו במדברות לחשב בזה, ומהם שיכה במטה אשר בידו בארץ מכות ממהרות זו את זו ויצעק צעקות משונות, ויניח מחשבתו ויביט לארץ זמן ארוך עד שיבין במה שיהיה... (שופטים מצוה תקי)

משרשי מצוה זו, לפי שתכלית מעלת האדם היא השגת הנבואה,   ואין לו לבן אדם בעולמו אמיתת ידיעה בדברים כאמיתת ידיעתו בנבואה, שהיא הידיעה שאין אחריה פקפוק, כי היא תבא ממעין האמת,   ומעטים מבני העולם זוכים בה ועולים אליה, כי הסלם גדול מאד... (שם מצוה תקטז)

דרשות הר"ן:

...התשובה בזה, כי אין ספק שמעשה בראשית הוא חכמת הטבע, אבל לא מהצד שידיעה בו נעלמת מצד המחקר, ונודעת רק בשפע אלוקי. והוא שיש לכל הנמצאים שני פעלים, אחד הנמשך אחר חמרם ופועל הנמשך אחר צורתם שהוא עצמתם, הפעלים הנמשכים מצד חמרם יוודעו על ידי החקירה ומצד השגת מקריהם, ואלו שמצד צורתם לא יוודעו בשום פנים מצד החקירה, אלא מצד מה שהוציאו הנסיון לאור, וגם אז לא נדע סבת הפועל. למשל, נדע בפלפל שהוא מחמם כי היסוד האשי גובר בו, כי זה נמשך אחר חומרו, אבל אם שנדע כי האדם צוחק, והאבן המושכת מושכת הברזל, נדע זאת מצד הנסיון, אבל לא נדע סבת הדבר הנמשכת אחר הצורה, כי השער הזה סגור לכל דורש חכמה, ובמחקר אנושי בלבד לא יפתח...

הנה לפי זה מעשה בראשית הוא חכמת הטבע האמיתית, לא אותה שיתפלספו בה המתחכמים, והוא אמיתת ידיעת עצמי הדברים, וזה נמשך ונתלה בנותני הצורות לדברים, שהם השכלים הנבדלים, ואי אפשר שיודע כי אם בשפע אלוקי נבואי... וידיעת האדם בדברים אינה מצד הדברים עצמם, כי אם מצד מקריהם... וזה אינו חלק ממעשה בראשית כלל, שהוא נמסר לנביאים ולחכמי ישראל, וזה נמסר לגויי הארצות גם כן. ומפני שכל מה שנדבר בענין הפרשה אינו נוגע לענין הזה כלל (למעשה בראשית), אנו יכולים להבין במקראות כפי כוחנו... (דרוש א)

מן הידוע, כי אחר שהשי"ת רצה לברא את העולם הזה לכבודו, והסבה התכליתית אצלנו בו למען יעבדהו המין האנושי, חוייב שימשך מאתו לאדם שפע שלמעלה מהשכל, נקרא שפע נבואי, להשלים את הנפש למען תאור באור החיים. ולא יספיק לזה שפע שכלי בלבד, שהדבר שיסכל עצמו ואמתתו אי אפשר שיודעו גם הדברים המועילים ומפסידים לו. למשל, אם סכלנו מזג האדם, לא נדע הדברים שימשיכוהו על שויו או יחזירוהו אליו. וכן בנפש, שאי אפשר לנו לעמד מצד מחקרנו על אמיתותה, לא נדע הדברים הנאותים והמתנגדים אליה אם לא יגיע אלינו שפע נבואי שהוא למעלה מהשכל, בו יודעו הדברים הנרצים אצל השי"ת והעושים רושם בנפש, והם מצוות התורה. ואין ספק שמי שיבא השפע הזה אליו צריך שיהיה שלם במעלות שכליות ובמעלות המדות... (דרוש ה)

...שמשה היה מוכן לנבואה בכל עת הודיעם השי"ת בפסוק זה בשלמות האפשרית. כי ידיעת דבר תהיה על שני פנים, הידיעה במציאות הדבר, והידיעה במציאות ובסבת מציאותו, וידיעה זו חזקה יותר מידיעת מציאותו בלבד... (דרוש ח)

אחר כך בא להזהיר האדם מדרכי האמורי שמכוונים בהם לשני דברים, א' להשיג תועלת בעולם הזה כאסיפת הקנינים ונצוח במלחמות, ויחדו לאלו שעות. ב' שישיגו ידיעה בדברים העתידים. וביותר נכספו לכך המלכים... ולא יהיה נכסף לדעת מה יהיה אחרית כל דבר, כי השי"ת ישלים כל המצטרך לו... (דרוש יא)

הדברים כולם פועלים בשני דרכים, בפועל טבעי ובפועל סגוליי. והפועל בסגולה גם כן פועל בטבע, אלא שהפועל הטבעי יגזור השכל חיובו, והסגולי יקבל השכל אפשרות פעולתו ולא יחייבנו... (דרוש יב)

ספר העקרים:

ויתבאר מזה שאי אפשר לשום מסדר נימוס אנושי שלא יטה בטבעו לצד איזה פחיתות וישפוט על הנאה שהוא מגונה ועל המגונה שהוא נאה, ולזה לא יהיה עדותו על הנאה והמגונה אמת,   הלא תראה כי אפלטון טעה בזה טעות גדולה, ואמר על המגונה שהוא נאה, כי אמר שראוי שיהיו הנשים במדינה משותפות לבעלי ראשיות אחת... (מאמר א פרק ח)

ראה ערך ידיעה, מאמר א פרק טז, יז, כב, ומאמר ב פרק טו, יח, ומאמר ד פרק מג.

...כי החומר הוא המונע והמטריד מהשיג המוחשות והמושכלות בראיה, שהמים הנוזלים בעין או שאר חולי העין מונעים מראות מה שחפץ החי לראותו, וכן חליי האף והאוזן, ובכלל שהחומר מונע מהשיג כל המוחשים באמתות, וכן האדים העולים מהצטומכא יבלבלו כחות המוח מהשיג מושגיהם, כמו שיקרה זה לשכורים... כמו שנראה זה בנערים, כי בזמן גדולם שהלחות רב בהם לא ישיגו תכלית השגת מה שבכח שכלם להשיג. ולזה התבאר שמי שהוא שכל פשוט יקרא חכם, לפי שלא יעלם ממנו דבר ולא יבצר ממנו מזמה, כלומר שאינו סכל בשום דבר שבכחו להשיג... (מאמר ב פרק כד)

עקדה:

ומה שאמרו בסוכה כ"ט על ד' דברים מאורות לוקים וכו', אין רוצה לומר מאורות השמים הלוקים לפי חשבון ידוע, כי אם השכל, שהוא מאור האדם, ויוצא משפט מעוקל, על כותבי פלסתר, רוצה לומר הנמשך אחרי כזבי הדמיון, ב' בהמשכו אחר דברים שהמוחש יגזר שאינם, כמו שהיה במקצת החוקרים הקדמונים, ועל זה אמר על מעידי שקר, ג' על מגדלי בהמה דקה, רוצה לומר שמודים בהקדמות אמיתיות, אך נמשכו מהם על ידי מופתים לדעות כוזבות. ד' על קוצצי אילנות טובים, רוצה לומר שמכחישים ההנחות האמיתיות המקובלות בתורה.

בראשית - ...והחוקרים ביררו שהסבות המקיימות יושגו על ידי השאלות: כמה, ממה, ולמה, ומציאת הסבות העצמיות של הנמצאים ודרך סדורם הוא סולם בו יעלו עד שיגיעו לאמיתת מציאות הסבה הראשונה לכל. וכפי שתראה, בדברים שאין להם סבה ידועה, כגון בענינים האלוקיים הסגוליים וברוב השמימיים, על כל אלו לא תפול ידיעה אמיתית. והחוקרים לאי-ידיעתם בהרבה מהסבות נשתבשו לחשב שהכל בא מהכרחיות החומר, וכמקרה שנזדמן להם בעת ההויה, עד שיצאו לאפיקורסות בבורא...

אם כן בריאה זו היא כסולם מאת ה' יצא, בו נעלה לבא אל אדון הכל. ואם ישארו לנו ספקות הוא לחוסר דעתנו ולאות השגתנו... וזה שאמר "בראשית ברא אלקים", שאין לנו שום מבא להכיר את ה' אלקים, כי אם מצד שברא מעשי בראשית. (בראשית א א)

והניח בתוך הגן את עץ החיים הנותן כח לעמוד על אמיתת המושכלות, להבדיל בין אמת ושקר, ולהדבק תמיד בחיים הנצחיים. וכן אמרה התורה על עצמה "כי מוצאי מצא חיים"... ולצורך ההתבוננות בשכל המעשי על הנאה והמגונה ושאר הדברים האפשריים שמחוייב שישתלם בהם השכל האנושי כדי להגיע לחיים השכליים בהחלט הצמיח עץ הדעת טוב ורע אצל עץ החיים, שסגולתו בשימוש בו במראהו ובריחו, ואולי בטעימה ממנו בלבד, שנקנה לאדם רוח טוב ורע באלו הקנינים, הטוב להדבק בו, והרע למאס בו, ואז יהיה בו מדעת בוראו ומלאכיו... (שם ב ט)

הן האדם היה כאחד ממנו לדעת - האדם משיג על ידי השכל, הידיעה ובחושים, והיא ההכרה. ההכרה תדע את הפרט, כגון זה האיש וזו הארץ, והידיעה היא על הדבר הכולל. ואמר החוקר שהלימוד הולך מהכולל אל הפרטים, כי הדברים המורכבים יותר ידועים לנו מהפשוטים. ובעמידה על המופת הוא להיפך. אך האדם מתחיל להכיר בחושיו את הנמצאים המורגשים בחושים, ומהם יעלה אל ידיעת הדברים הכוללים הנמצאים בשכל... (שם ג כב)

שלמות ידיעת המופת היא כאשר נבחן אותו משני הפכיו. למשל, כשנדע שהיובש מחבר את החלקים, נדע שהלחות תפרידם. אך כשיבחן הדבר משני צדדיו יסתלק כל ספק, כמו גדעון ששאל פעמים אות... וזהו תועלת הספור של המבול. שאם נתבארה מספור מעשה בראשית אמונת החידוש של העולם ומציאות הבורא וחכמתו, מבאר במבול את ההעדר ושינוי מערכות השמים... כדי לקיים את החידוש וממציאו גם מהצד השני, מצד ההעדר והאפיסה... (שם ז א)

הפילוסופים יבקשו תכלית אחרונה למציאות זו כי היא נכספת לכל. ופלא שהשתדל המורה לבטל דרישה זו.   וקיצור שכל האדם מלהשיג את תכלית החלקים לא ימנע מלהשיג את תכלית הכלל...   (שם יז א)

והאלקים ניסה - כל החכמים אמרו כי הידיעה בחכם מחויבת כמו ההרגשה בחי... והחכם שאינו יודע ומשיג הענינים הידועים אינו חכם. ומפני היותו יתברך החי והחכם בהחלט מבואר שהוא יודע, אך על אופן ידיעתו נחלקו...ואנו עדת ה' נדע כי אין לנו כח לדעת את נפשנו (מה היא) ואפילו לא יתוש קטן, או עלה שבצמחיו ואיך נעיז להמשיל את ידיעתו לידיעתנו ולשערה, כי איך ישיג הנברא את בוראו? אלא שהתורה שמה לפנינו את אמיתות מציאותו, חדושו העולם והשגחתו כמושכלות ראשונות שאין רשות לפקפק בהן... (שם כב א)

שאלוני קצת המחשבים אורחותם, מדוע לא יופיעו על האדם ניצוצי אור העולם הבא בחיים אלו או סמוך לפטירתו. אמרתי להם שאמנם כן היה ראוי, אך יהיה כן רק לאלו אשר נגע אלקים בלבם. כי השי"ת יצר את האדם דוגמת ב' המאורות, המאור הגדול הוא השכל האלוקי שהוא לממשלת היום, הוא עולם ההצלחה (הבא). והמאור הקטן הוא השכל החיוני, ואם ישתדל רק בזה יחלש המאור הגדול, ויזרח רק סמוך לפטירתו האור הגדול וישמח לקראתו... (שם כג א)

מלאכי אלקים עולים - אלו השלמים מבני אדם המשתדלים לעלות במחשבותיהם עד שיגיעו לראש הסולם. וזו חכמת הטבע הנקראת מעשה בראשית. ובמדרגה זו הושפע עליהם השכל האלוקי והשיגו בנבואה אמיתת הנמצאות והשתלשלותם מהסבה למסובב, ולכן אמר יורדים, כי הוא לימוד מהנכבד אל הפחות ממנו. ולימוד זה מכונה מעשה מרכבה. (שם כח יב)

...ועל הפתילים אמר (על המשיח): ונשא ממשה. כי כל דבר שיושכל ויושג במעט הקדמות הוא יותר חזק האימות ונוח להשיג וקשה לאבד, מהדבר הזקוק ללמודו להרבה הקדמות והצעות. והנה עשרת הדברות והתורה שבכתב נכתבו, אבל לא תורה שבעל פה, והיה קושי ללמדה ורבו הספקות. ובזמן המוצלח יוסרו כל האמצעים ויהיה הלמוד האלוקי מושפע בשכל בלי מסך מבדיל... ולכן ילמדו ולא ישכחו... (שם לז א)

ואמרו שהנבואה שורה רק על גבור, כי המוחשות הן תחלת המושכלות, ומי שחסר לו איזה חוש, תחסר לו ידיעה. ולכן אמרו שלא היה במתן תורה סומא וחרש וכו'. וכן הוא עשיר, שזו גם כן הכנה ושלמות שתעזר לשלמות העיון והלמוד...

ואמרו: כשמקלסים המלאכים להקב"ה בקדוש יודע שהוא יום, ובברוך יודע שהוא לילה. רוצה לומר, אף במחיצתו הקדושה והמאירה נמצא רושם הלילה, שהוא כינוי לחסרון ההיולאני, והיום כינוי לשלמות השכלית. ואמרו בשעה שהקב"ה מלמדו מקרא יודע שהוא יום, ומשנה יודע שהוא לילה. רוצה לומר, כשהשיג הענינים המושכלים על דרך כללותם, הוא יודע שהוא מצד החלק השכלי המוחלט, ובהיותו זקוק להפרדה ולביאור יודע שהוא מפאת החומר, שכן המשנה היא פירוש המקרא והפרדת כונותיו. ומצד הנבואה: כשמשיג שמץ ממהותו ית' זהו מהחלק השכלי, וכשמשיג רק מצד פעולותיו יודע שגרם לו החלק הגשמי, ונגד שני אלו מתיחסים קדוש על עצמותו ית', וברוך על היותו משפיע... (שמות ג א)

כי יאמרו אליכם בניכם - ידיעת הדבר מכל צדדיו תהיה בארבע סבותיו, הסבה החמרית, הצוריית, הפועלת, והתכליתית. ויקרה שתספיק ידיעת אחת מהם, לפי שלמות דעת השואל. אם ישאל פתי למשל, למה הארמון הזה. ותשיב לו לפי שהיו אבניו ועציו פה, תתישב דעתו בתשובה זו... ולפי ד' כתות בני אדם אלו החכימה התורה לדבר על נסי יציאת מצרים, לחכם נתיחדה חקירת הסבה הצוריית, לרשע התכליתית, לתם הפועלת עם החמרית, ולשאינו יודע לשאל החמרית בלבד, כדלקמן. (שם יב כו)

...ואם כי נתבארה מעלת המין הא', הפעולה השכלית של האדם, הנה הצלחתנו המיוחדת לנו לפי הטבע האנושי היא במין הפעולות השני. כי השכל יגזר מה שגם תקימהו התורה, שהצלחת האדם מגעת לו בדרך הגמול והשכר הטוב על הפעולות ויושר הדעות והאמונות, והשעבוד לעבודות האלוקיות. והנה באמת לא נודע לחכם טעם שום הצלחה הבאה לו במה שישתדל לחקר איך הוא ית', ואיך חכמתו וידיעתו אצל עצמו, ובא על כך מוסר חז"ל בחגיגה י"ג: במופלא ממך אל תדרוש... (שם יג יז)

כמו שאי אפשר לו לאדם לראות את השמש הבהירה אם אין בו הגשם הספירי שבעין, כן לא יבין את ההערות האלוקיות, אף על פי שהן אמיתויות הכרחיות, אם אין לו התחלה מעולה המתיחסת אליהם.   ועל זה אמר המשורר בתהלים קי"ט "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך".   והתחלה זו היא צורת האדם והנפש הדברית הנפוחה בו מנשמת ש-די, היא אצלו אספקלריא זכה מוכנה לקבל אמיתויות כל הנמצאות,   עד שתהיה פתשגן כתב הענינים הקדושים מהרוחניות.   וזה שאמרו בנדה ל' שמלמדים את העובר בבטן כל התורה, רוצה לומר שהאדם הוא בכח מתחלת יצירתו להשיג השלימויות הנכללות על ידי ההשתדלות בלמוד התורה, ולפי שרוב בני האדם מתרשלים בזה, כי פונים אל הבלי העולם הזה, אמר כי בצאתו מרחם אמו מלאך סוטרו על פיו...   (ויקרא כד א)

כי תצא - כבר ביארנו שאנו מחוברים מגוף ונפש, הראשון מכיר בענינים החלקיים שמציאותם בפועל היא באלו החמרים המורכבים, והשני מכיר בענינים שמציאותם היא בשכליים בלבד. הראשון יקרא הכרה, והשני יקרא ידיעה. שמוש זה בשכל אינו משותף לכל בעלי החיים וצריך למוד רב. ולכן התחיל שלמה המלך להעמיד משלים מהמוחש, כדי שנוכל לעמד על הידיעה. וכן השתמשה התורה בענינים חיצוניים כדי לרמוז על ענינים דקים ועמוקים. (דברים כ א)

...והנה תוספת השפע בשלמים היא כל זמן שמזקינים, כי לעת ערב כחות הגוף נחלשים והשכל הולך ומאיר... וגם נתוספה אז ביעקב ידיעה, כמו שאמר "ידעתי בני ידעתי". ונראה שבעת ההיא עצמה נפתחו שערי החכמה לפניו ונגלו אליו המון תעלומות, ונדבה רוחו לגלותם לבניו... (שם לג א)

ראה עוד ערך ידיעה.

אברבנאל:

בצלמנו - כי השכלת האדם וידיעתו בלי חוש וכלי תדמה לידיעת הנבדל, ואינו דמיון באמת אלא בשלילה. וזו כדעת המורה בחלק, אף שנפש האדם היא הכנה הווה ונפסדת, ומבואר שאין זו המעלה שהגידה התורה בזה.

או צלם אלקים נאמר על ההשכלה בפועל, ואדם הראשון נברא חכם במדרגה העליונה, ונשמתו מטבע הנבדלים, ולא רק הכנה כדברי המורה, כי אם צורה בפועל, ונבדלת. ובהיותו יודע דעת עליון הוא בצלם אלקים באמת. (בראשית א כו)

לדעת טוב ורע - למורה הוקשה, שאם כן השיג אדם הראשון שלמות על ידי חטאו? ולהתיר הקושיא עשה הבדל בין ידיעת הטוב והרע והאמת והשקר, שהם ממושגי השכל העיוני, וזו השגת השכלים הנפרדים שישיגו טבעי הנמצאות כפי אמיתותן, וכן השיג אדם הראשון קודם החטא. וידיעת הטוב והרע הוא ידיעת הנאה והמגונה בדברים האפשריים, לא ההכרחיים, שהידיעה בהם תלקח ממנהגי בני אדם, ואין בהם טבע עומד, והם נאים למקצתם ומגונים למקצתם. וידיעה זו לא תפול בחוק הנבדלים. ולכן הוכרח לעוות הפסוקים... או יש לפרש האם היתה זו הכוונה בבריאה בצלמנו כדמותנו, שיגיע לידיעה הפחותה הזאת...?

אך אין נראה כהמורה... אלא שיש טוב ורע ציורי-מדעי, ויש שימושי-מעשי. הראשון ייוחס לה', והשני לבני אדם. והאדם ידע קודם חטאו את הטוב בידיעה השכלית, ועתה אבדה ממנו, כי פנה לידיעה חושית-חמרית, ולזה נתכוונו רש"י ורמב"ן. (שם ג כב)

סולם מוצב ארצה - להרמב"ם מורה על הויה והפסד, שממנו תחילת הידיעה והעיון. (שם כח יב)

ויאמר מטה - ...והנסים ביציאתם מההיקש ובזרותם יכריחו נפשנו להאמין בכח הפועל אותם, ושלמות הנפש היא בהשגת האמיתויות המושגות בידיעה ובקבלה... והידיעה שיקבל מהנס היא בלי בחירה ורצון, וגם לא תכריע את הרצון שהוא למעלה מהם. השכל ינהיג את הרצון בדברים המעשיים האפשריים, אבל הרצון לא יפול בפעולות השכל העיוני והמדעים, שהם בעלי נצחיות והכרחיים. ואפשר שימצאו אחר כך חולשה בנס, או יראו איזה דבר מתנגד אליו, ויתחרטו אז מאמונתם... מה שאינו כן באמונה ובידיעה הבאה על ידי טענה שכלית או נס מוחש. (שמות ד ב)

קולות וברקים - והנה במעמד הנכבד ח' פלאים... כי יש ב' דרכים בהשגה: עיון מחקרי על ידי השכל, וההשגחה הנבואית בחסד עליון. ורומז לחסרונות שבדרך הראשונה בקולות שבמתן תורה, כי במחקר ירבו הדעות והמחלוקות, והברקים מאירים לשעתם, ושוב יעלימום הטבעיים, הענן והמטר הרומזים על כי יש ונסתכל הרבה, ונשיג רק מעט לקוצר השגתנו. השופר רומז לנבואה, מלשון אמרי שפר, ורק בו היה החוזק תמידי, כי אין בה חולשת סברות וסתירות... (שם יט טז)

אני אעביר - יודיעו תארי פעולותיו. כל טובי - כללות הנמצא. וקראתי בשם ה' - המורה על הנבראים שחידש. ואמר לא תוכל לראות - על בקשתו השניה, והוא שאל ממנו את זאת הנמנעת, כדי שישפיע עליו הרבה ככל האפשר. ואמר הנה מקום אתי - יש עוד מקום עיון שלישי, שישיג ממנו תכלית מה שאפשר להשיג. ומי יתן ידעתי מהו עיון זה שחוץ להנהגתו ומהותו! ונראה שרוצה לומר מקום - מדרגת עיון והשכלה, ונצבת על הצור - יבא עד מדרגת השגת צור עולמים, איך הוא התחלה ובורא עולם, ולא יעבר גבול השגה זה להשיג את מהותו. בנקרת הצור - בצרות מקרי הגוף, כי תשתבש השגתו או ימות, ועל זה אמר "ושכותי כפי עליך". ועל ההשגה האפשרית אמר "והסירותי את כפי", ידיעת הנמצאות... (שם לג יט)

אשר לא ידעתם - כי טבע האדם נוטה לדעת מה שעוד לא ידע. (דברים יג ב)

והצנע לכת - בלבבך, וגם רומז שלא תעיז פניך לדרוש מה למעלה ולמטה וכו', כי אם תאמין בתמימות וצניעות. (מיכה ו ח)

ספורנו:

ואדעך - כי בידיעת הפעולות תהיה גם ידיעת מה מהצורה שממנה ימשכו. (שמות לג יג)

העולם נתן בלבם - מושכלות ראשונות שישיג בהם כללים של עולם על ענין אחד, אבל הפרטים לא ישיג בשכלו כמו שישיגו הנבדלים. מבלי אשר לא ימצא האדם - את מעשה ה' מראש ועד סוף כי שכלו גרוע. (קהלת ג יא)

וחכם - בעל סברא נכונה שקנה בויכוח עם חבריו, ועל ידי זה נעשה כמעין המתגבר, ממלך - שהיה בידו חבילות משניות ודעת זקני הדור, זקן - וראה מעשים רבים וקנה נסיון, וכסיל - בעל סברא לא נכונה, שלא יוכל להשיג יותר ממה שבידו. (שם ד יג)

והיא רחוקה - שהשכל האנושי כחני בלבד, רחוק ממדרגת העצם השכלי הפועל. (שם ז כד)

אשר יעמל האדם - לבקש דרוש עיוני, ולא ימצא - שיצטרך עיון רב והשתדלות, ויטרדהו השגת המותרות. (שם ח יז)

אלשיך:

ועץ הדעת - עץ החיים היא התורה הקדושה, והיא חיים מצד עצמה, ועץ הדעת טוב ורע מעורב בו כח קדושה וטוב, עם כח חיצוני טמא, והאוחז בו נותן כח בחיצוניות, וזה ההולך בשרירות לבו לדעת לפי שכלו את הטוב והרע, ולא יסמוך על אבינו שבשמים, שהורה לנו הטוב והרחיקנו מהרע. והורה לנו בזה שידבק בטוהר לבו במצוות ה' ובתורה ולא יחקר בשכלו לדעת הטוב והרע מתוך חקירות פסולת אמונת נכרים, כי רבים חללים הפילה החקירה השכלית, והיא החכמה החיצונית... (בראשית ב ט)

כי מה האדם שיבא - לדון עיקרי האלוקות וחידוש העולם על ידי חקירה שכלית. משל לילד שגדל בלי נשים, וספרו לו כי הילד נמצא ט' חדשים בבטן אשה בלי אור ואויר, הלא יאמר כי הוא שקר מוחלט. וכן הוא אם נידון ממה שלאחר הבריאה על הבריאה עצמה ועל שלפניה, זהו טבע מחודש לגמרי. (קהלת ב יב)

אחכמה - החכמה היא מה שלימדוהו רבותיו, והיא רחוקה - ששלמות התורה היא רק אם אחר הקבלה יבין דבר מתוך דבר מבינתו. (שם ז כד)

כי לא יוכל האדם למצא - לא יוכל להבין ענין צדיק ורע לו וכו', כי אינו משקיף על כל מעשה האלקים. (שם ח יז)

עמו חכמה - ולא חכמות אדם הבאה על ידי תשות כח שלכן נקראת תושיה. לו עצה - מיד ואינו צריך לתבונה כדי למצא. (איוב יב יג)

אור ה':

...כי הראיה החושיית לא תהיה כי אם בשטח הנראה, שהוא עניין בלתי נפרד ממנו. אבל עצמיות הדבר בלתי מושג בחוש, וכן ההשגה ההיא עם שהשגת העצמית נמנעת, השגת התארים העצמיים היתה אצלו אפשרית... (מאמר א כלל ג פרק ג)

ואמנם שלמות הדעות כבר יחשב היותו יותר עצמיי בתכלית הזה, ואי אפשר מבלתי שנרחיב בזה הביאור, לפי שמעדו בו רגלי קצת חכמי אומתינו, כפי מה שנראה לנו עם שבו נתיישר לעמוד על התכלית האמיתית בזאת התורה. ואמר שהוא מוסכם מהם שהשכל יתעצם במה שישיגהו מהמושכלות ויתחדש מהם שכל נקנה בלתי מעורב עם השכל ההיולני, ולהיות נבדל מההיולני עם החיות שנתהוה ונתחדש ישאר נצחי, לפי שאין לו סבות ההפסד כמו שנבאר במשה, שהחמר הוא סבת ההפסד והרע, לזה תהיה ההצלחה הנצחית במושכלות הנקנות. וכל עוד שנשיג מושגים רבים תהיה ההצלחה יותר גדולה, כל שכן כאשר יהיו המושגים יותר יקרים בעצמם. והוא גם כן מוסכם מהם שכל אחד מהמשכילים ישמח ויתענג אחר המות במה שהשיג אותו, והנה שערו זה במה שנשיג מהערבות בחיינו בהשיגנו המושכלות, וכל שכן אחר המות שנשכילם יחד בהתמדה, ולזה יחוייב שאין יחס אל הערבות שיהיה מהמושכלות הפחותות אל המושכלות הנכבדות, כי הערבות שנמצא בהם בחיינו מתחלף חלוף נפלא.

זהו כלל מה שהשתתפו בו והסכימו עליו, אלא שמצאנו בהם חלוף, כי מהם מה שיראה שהצלחה הזאת תהיה יותר גדולה כל מה שהיו המושגים רבים מהנמצאות בעלי חומר היו או נבדלים, וזה כי הוא יראה למה שסדור הנמצאות כלם בנפש השכל הפועל, הנה כל אשר קרב מדרגתו בהשגת המושכלות אל השכל הפועל היתה מדרגתו יותר גבוהה, ומהם מי שיראה שהמושג בשכל האדם השגה אמתית ממציאות השם ומלאכיו הוא הנשאר, וכל מה שהשיג יותר מדרגתו יותר עצומה כוונה ממנו לפי מה שיראה שהשכל יתעצם בהשגתו בנבדלים לבד, והוא הנשאר נצח, וכל מה שהשיג בהם יותר תהיה הצלחה יותר עצומה.

ושני אלו הדעות עם שהם הורסים התורה ועוקרים שרשי הקבלה, הם מבואר ההפסד מצד העיון. אם שהם הורסים עקרי התורה והקבלה, זה יראה מפנים מהם, שמעיקרו התורה והקבלה שבעשיית המצות ישיג האדם בחיים הנצחיים, כמו שבא במשנה מפורש כל העושה מצוה אחת מטיבין לו... והנה לפי הדעות האלו המצות המעשיות אינם אלא הצעה למושכלות, ואם לא התעצם השכל בהם אין יתרון בעשיית המצות, ומהם שלפי התורה והקבלה כבר יהיו במצוות המעשיות ובאזהרות ענינים מיוחדים בגמול ועונש שלא יתכן בהם לפי הדעות ההם. אמנם בגמול כאלו תאמר המוסרים נפשם על קדושת השם, כמו שאמרו הרוגי לוד אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתם, הנה שלא התנו שהתעצמו במושכלות, ואם התעצמו מה יתרון במות גופם... (מאמר ב כלל ו פרק א, וראה שם עוד)

מהר"ל:

רבי לוי בשם ר' חמא בר חנינא אמר, מתחילת בראשית עד ויכולו כבוד אלקים הסתר דבר, ומכאן ואילך חקור דבר. השגת האדם מתייחסת אל האדם למה שהוא השגתו. מחוייב מזה, שהדבר המושג לא יהיה נבדל מכל וכל מן האדם המשיג, שאם הוא נבדל לגמרי מן המשיג, אין ראוי שתהיה בו השגת האדם... ואף שהשכל משיג גם הדברים הנעלמים, מכל מקום דבר שהוא נבדל מן האדם לגמרי ראוי שלא ישיגו, כי כל השגה היא חיבור וצירוף למושג. והיציאה של העולם לפועל המציאות נבדלת מן העולם אחרי שהעולם נמצא בפועל, כי הדבר אינו דומה בעת ההויה למצבו לאחר המצאו. ולפיכך השגה בדבר זה שהוא המצא העולם ואיך יצא לפועל המציאות, שזהו קודם המצאו, הוא נבדל לגמרי מן האדם, שהוא נמצא בעולם.

ובפרק ב' דחגיגה "אין דורשין בעריות בג' ולא במעשה בראשית בב', ולא במרכבה ביחיד וכו'". פירוש, אלו ג' דברים, א' שהשי"ת מציאותו מובדלת מכל הנמצאים ואין לו השתתפות עמהם, ב' שהוא המציא שאר הנמצאים, ג' שהם מסודרים מאתו בסדר שלהם... זה שאמר ולא במרכבה ביחיד, כי המרכבה מורה שהוא ית' נבדל מכל הנמצאים, כי הרוכב נבדל ממה שהוא רוכב עליו... וכמו שזאת ההשגה מורה על שהוא נבדל מזולתו ואין בו השתתפות עם זולתו, כענין הזה תהיה ההשגה, שלא תהיה השתתפות בידיעה זאת.

אבל מן ויכולו ואילך אינו מדבר במה שהם נמצאים מאתו ית', כי אם במה שנמצאו התולדות זו מזו. ומפני שחכמה של מעשה בראשית היא יציאתם לפועל, ונמצא השי"ת לזולתו, שהרי המציא אותם, בענין זה שהחכמה מגיעה לזולתו מותר לדרוש ליחיד. ועריות מותר לדרוש לשנים - פירוש סדר המציאות וחיבורם זה עם זה, ועל זה בא סוד עריות... וכל סדר הוא מה שאפשר בין שני דברים, כי בדבר אחד ובנמצא אחד לא שייך סדר, לפיכך דורשין בעריות לשנים...

אם כן הם ג' מדרגות: המרכבה, במה שהוא נבדל מן העולם, לכך אין ראוי לגמרי שיהיה לדבר פרסום, ואין דורשין ליחיד. ב' מעשה בראשית, שהוא יציאת העולם לפועל מן השי"ת, והיא מדרגה יותר נראית בעולם, דורשין לאחד. אבל העריות, שהוא חוק הנמצאים עצמם שלא יצאו מהסדר הראוי להם, הוא מדרגה יותר נתלית בנמצאים, ויותר קרוב אל העולם, ולפיכך מותר לשנים. (גבורות ה' הקדמה א)

ואפילו כולנו חכמים - נקט ד' דברים, כי הידיעה נקנית בד' דברים אלו, מושכלות ראשונות, כמו שהכל גדול מהחלק, וזה נקרא חכמה. מושכלות שניות, מה שידע האדם דבר מתוך דבר, וזה נקרא נבון, הידיעה הג' היא מה שיקנה האדם מתוך נסיון שניסה הרבה פעמים, כאשר עשה דבר פלוני אירע כך, ודבר זה הוא בזקנים, שבשביל זיקנתם קנו את הדברים ועמדו עליהם. לפיכך בעל הנסיון הוא הזקן. ויש ידיעה הנקנית מצד המקובל, שמקובל אצלו מפי אדם נאמן ועליו סומך ידיעה זו, וזה קונה מצד התורה, כי מאמין בדברי משה רבינו.

ודע עוד כי זכר ד' דברים כנגד ד' מדרגות שיש לידיעה. כי כאשר משיג בנמצאות נקרא זה חכמה, אבל מפני שההשגה הזאת נסמכת אל הגשמים שמהם קונה ידיעה זו, אין הידיעה נקיה ומופשטת מן החומר לגמרי. אבל המושכלות השניות שיקנה אותן מן המושכלות הראשונות הן נקיות יותר מהחומר, שהרי בהשגתן אינן נסמכות אל החמרים שבחוץ. ומכל מקום גם זה אינו נקי ומופשט לגמרי, כי נסמכות אל המושכלות הראשונות שנקנו מן הגשמים הנמצאים בחוץ, אבל כשיגיע האדם לעת הזקנה, שאז הכוחות הגשמיים כלים ונפסדים, אז יתחדש בשכל להשיג דברי השכלים הנפרדים. ובמעלה הראשונה דברים אשר אינם נסמכים אל החומר כלל. ודבר זה מיוחד לימי הזקנה, בעבור שהכחות הגשמיים כלים, ואז יתחדש לו שכל להשיג הדברים השכליים לגמרי... ועל י' דברים אלו יש מדרגה יותר חשובה, והיא ידיעת התורה שהיא מפי השי"ת על ידי נביאו, והיא יותר נבדלת מכל השגות שבעולם. שאין ספק, כי השכל הנאצל, מחמת שזה השכל מתיחס אל האדם שהוא קנינו, אין השגתו בדברים שיש בהם פשיטות גמורה, והם רחוקים לגמרי מהענין החמרי, ולא היה האדם שהוא בחומר יכול להשיגם. אבל התורה שהיא מה', אמרות ה' טהורות מזוקקות שבעתים מכל חומר...

נמצא כי ההשגות הן ד': החכמה, והיא שכל בלבד, וכנגד זה אמרו ואפילו כולנו חכמים. ושכל נקנה, הנקנה מן השכל הראשון, והוא יותר פשוט, וכנגד זה אמרו נבונים. ועל זה הנקרא בפי המעינים שכל נאצל על האדם בעת זקנותו, כאשר נחלש כוח הגוף בעת הזקנה, והוא יותר נבדל ופשוט, וכנגד זה אמרו כולנו זקנים, וכנגד הרביעי אמרו כולנו יודעים את התורה, שהיא יותר מכל, שהיא מה' הנותן התורה והחכמה. (שם פרק נב)

את הידיעה בדברים נקנה מהפכם, כי ממראה השחור יכול לדעת את מראה הלבן שהוא הפכו, וכן כל ההפכים מן האחד נקנה הידיעה בהפכו, ומוסכם כי ידיעת ההפכים הוא דבר אחד... (נצח ישראל פרק א)

והנה הפילוסופים חתרו דרכים הרבה לתת סבה וטעם כפי דעתם, והוא רחוק מדרכי התורה ומדרכי החכמים יודעי התורה, אליהם בלבד נגלו מצפוני החכמה והאמת. ואף כי היה מן הראוי שלא להשיב על שאלתם כלל, כי מה שהם רוצים לתת סבה מחייבת בכל הדברים - אילו היינו רואים שנתנו לנו סבה בכל הדברים הטבעיים הפחותים מאד, היה עלינו לתת לב על שאלתם, אם כי יש הבדל גבוה כגבוה שמים וארץ בין הדברים הטבעיים והתורה שהיא מעולם העליון. אך גם בדברים הטבעיים הלא אין הם נותנים לנו סבה וטעם, איך יתנו סבה מספקת לכל בעל חי, מספר גידיו ואבריו, תארו המיוחד, וכן בצמחים? ואל תשגיח ברופאים ובחכמי הטבע, שאם נתנו סבה הוא לאחד מני אלף. ואף מה שנתנו אינו האמת הברורה, כמו שידוע למי שיעיין בדבריהם... כל שכן בדברים אלוקיים המצות האלוקיות, למה יעשה אדם פעולה זאת ולא אחרת - כשם שלא נדע גופו ותארו של האדם אשר קיומו בעולם הזה, כל שכן לא נדע הפעולות האלוקיות המביאות האדם לחיים הנצחיים, לא נדע באיזה ענין ולמה הם באים... (תפארת ישראל פרק ו)

הענין השני למה ראוי שתהיה ההצלחה על ידי התורה. נודע כי מעלת ההשגה היא כמעלת הנושא. שאם אדם מרבה חכמה וכוונה במלאכת רצענות אין זה נחשב לכלום, כי אין הנושא נחשב לכלום. וכן לימוד חכמה ובינה בענין היסודות והגלגלים, אין הנושא נחשב מצד עצמו, כי כל הנבראים בעולם אין בהם השלמות הגמורה, וכאשר קונה אדם ידיעה באלו, אי אפשר שתהיה זו הצלחתו האחרונה. אבל התורה שהיא דרכי השי"ת וגזרותיו, כאשר קנה אדם ידיעה בהיזק ד' אבות נזיקין, נחשב זה שקנה הידיעה בגזרת השי"ת ויתעלה שמו, אשר גזר על האדם הנהגתו, זו מדרגת הידיעה הזאת.

מה שהאדם חושב, כי כאשר עומד על מהות היסודות הצמחים וכדומה שקנה מדרגה גדולה, זה בשביל שהדבר הזה נעלם מבני אדם, וחושב כאשר השיג השגה שאינה קלה שהשיג דבר גדול מאד, מפני העלם ההשגה. אם כן מי שהשיג השגה עמוקה בענין נגרות, יאמרו גם כן שהשיג דבר גדול? הידיעה בכל הנבראים היא ידיעת נברא ומהותו, שאין בזה מדרגה של כלום, רק אם קנה הידיעה בהם כדי לעמד על הפועל שברא הכל היא מעלה. וכן ידיעת התורה, שהיא הידיעה בגזרת המלך ה' צב-אות עצמו, ואין זו ידיעה בנברא כלל... (שם פרק יא)

...ואמר "מי מעכב על ידך", כלומר שאלו ההשגות הדקים שמוריןעליהם התגין לדקות השגתם רחוקים מן האדם שהוא בעולם הזה המורגש, שאין בו הדקות השכלית. והשגת משה רבינו ע"ה היתה בכללות התורה, כי משה היה אדם כללי ולא פרטי, כי היה שקול כמו כל ישראל, ולא היתה השגתו בפרטי, ונבדלים התגין שמורים על דברים פרטיים מהתורה הכללית. ובסמוך עוד יתבאר, כי משה רבינו ע"ה לא היה ראוי להשגת התגין, ולפיכך רחוקה השגתם מבני אדם... (שם פרק סג)

ויש לך לדעת, כי האדם קודם שחטא לא היה ראוי מצד בריאתו שיהיה כאלקים יודעי טוב ורע, כי על האדם יש עילה, וצריך שיהיה האדם דבק בעילתו יתברך שהוא הטוב. ואם כן הוא מסולק מידיעת הרע, כי העילה שלו הטוב, והעלול דבק תמיד בעילה שלו. והאדם ראוי בודאי להיות יודע טוב ורע מצד שהוא נברא בצלם אלקים, אבל מצד שהוא דבק בעילתו, יודע רק הטוב. אבל כאשר לא יפנה אל עילתו, כמו שהיה אחר שחטא, אז הוא יודע טוב ורע. ואם תשאל מה מעלה בידיעת הרע, דבר זה בודאי מעלה בחכמה, כאשר חכמת האדם כוללת ידיעת הטוב והרע, וכמו שאמרו "ונפקחו עיניכם והייתם כאלקים יודעי טוב ורע". אך קודם החטא, מפני שהתחתונים צריכים אל עילתם ודבקים בה, ואינם נבדלים ממנה, בשביל כך היה פונה האדם רק אל הטוב, הוא עילתו יתברך, ומפני כך לא היתה לו ידיעה ברע... וכאשר נוטים מן העילה והם ברשות עצמם, כאשר מסוגל לזה האדם שהוא בתחתונים, הנה ידיעתו בטוב וברע ובזה הוא כאלקים לגמרי, שאין עליו כלל, ואמר אחר כך ואכל וחי לעולם, אם יאכל מעץ החיים יהיו חייו נצחיים כוללים כל ימי העולם, כי אחר שהגיע האדם אל המעלה הזאת בידיעת טוב ורע, יהיה דבק בעץ החיים, היא התורה, ואכל וחי לעולם, כי קנין הידיעה מביא את האדם להיות דבק בחיים, כדכתיב עץ חיים היא למחזיקים בה. (דרך חיים ג טו)

לידע ולהודיע ולהוודע, נראה שזכר ג' לשונות, כי הידיעות הן שלוש. כי הידיעה האחת היא הידיעה באפשר, וכמו שתאמר ראובן בבית פלוני, והאמת היא שהוא בבית פלוני, אבל נמצא שם במקרה, כי אין ראוי שיהיה דוקא שם.

הידיעה השנית היא הידיעה במה שראוי שיהיה כך, כמו שיודע שהאדם יש לו ידים, וזו ידיעה במה שראוי, מכל מקום אפשר שיהיה האדם בלי ידים, ולכך דבר זה היא ידיעה שאינה מוכרחת. הידיעה השלישית היא ידיעה מוכרחת, ואי אפשר שיהיה רק כמו שהיה, כמו הידיעה שהאדם אינו הולך בלי רוח חיים, וזו ידיעה מוכרחת.

הידיעה באפשר אינה ידיעה גמורה, על כן אמר - לידע. הידיעה במה שראוי להיות היא ידיעה יותר, וקראה - להודיע, כי כאשר מודיע לאחרים, דבר זה יותר ידיעה. וכנגד הידיעה המוכרחת, שהיא יותר ידיעה, אמר - להוודע, שמשמע בעל כרחו. (שם ד כב)

היות ושלמות האדם היא ידיעת והשגת הנמצאים, היה ראוי שבראשונה ידע וישיג מהות עצמו. ובאמת השגה זו לא קלה, כי לא רבים יחכמו בהשגה זו, היא השגת מדרגת עצמו. ואם כל קלות השגה זו מצד עצם השגתה, כי לא רחוק ולא בשמים הוא להכיר ערך מציאות עצמו, ואין דבר קרוב מזה, אך רוב בני אדם ישיגו השגה זו בחילוף מה שהיא, כי יערוך עצמו אל הראשונים, ויאמר כי גם לו לב, והימים הראשונים אינם טובים מאלה, כי החכמה שנטע יוצר הכל ממקום אחד היא באה.

אך החכמים יודעים ערך עצמם, ואמרו במסכת עירובין נ"ג לבן של ראשונים כפתחו של אולם, ושל אחרונים כפתחו של היכל, ואנו כמלא נקב מחט סדקית... הרי הודו ולא בושו ונתנו שעור לראשונים וגם לאחרונים והודו בשלהם. ועתה ראו איך הקודמים גבר כוח השכלי על הגוף והיתה ידו על העליונה, עד שהיה להם לב רחב לקבל החכמה, ולא היתה להם מניעה מהגוף. ומדמה זאת לפתח רחב כפתחו של אולם, שהוא עשרים אמה רוחב, ופתח זה הוא גדול מן הראוי לפתח, כי הפתח הרגיל הוא י' אמות. והאחרונים כפתחו של היכל, הפתח הוא כראוי, דהיינו י' אמות. וכך היו הדורות ההם, שכלם היה כראוי דהיינו פתוח לקבל, ולא היה השכל גובר על הגוף, רק היה היחס בין השכל והגוף כראוי, מבלי פחות ותוספת. ואינו כנקב מחט סדקית, כי מדרגת בני אדם עתה הוא כמדרגת הגוף הגובר על השכל, ושיעור קבלת השכל כשיעור פתח מחט סדקית, שהנקב הזה הוא בתכלית הקטנות, ולא נמצא השכל רק מה שהוא מוכרח להיות לפי צורת האדם, כי האדם במה שהוא אדם, אי אפשר שלא יהיה לו שכל, דאם כן היה נמשל כבהמות נדמה.

ואם היו מי החכמה הלוך וחסור מדורו של ר' אלעזר בן שמוע עד דור ר' יוחנן, אף שלא היו כי אם ב' או ג' דורות על היותר, ומה היה עד הנה, שיבשה הארץ בכללה, ולא נמצא לחלוחית חכמה, ולא הניח לנו ר' יוחנן לעשות בדורות אלו יחס וערך מה. ודבר זה, מיעוט שכלנו, הוא הסבה שדברי הראשונים לנו כספר החתום, ויתר מזה במקום שידברו מהחכמות נעלם ממנו עומק חכמתם והשגתם. ואף אם נבין מה מדבריהם אל יחשוב האדם כי באנו אל הקצה או עד האמצע, כי כבר הודה אביי שם: "ואנו כסיכתא בגודא לגמרא", (כמסמר שנועצים אותו בקושי בכותל בנקב צר), ולא השאיר לנו אביי הוראה על עצמנו. ולכן כאשר נמצא בדברי הראשונים דברים רחוקים מן הדעת ומן השכל, ויחשוב מחשבת זר על הראשונים, אין זה כי אם סכלות החושב, כי אינו מבין חכמת הראשונים, ויחשוב עצמו לבעל מדע... (באר הגולה הקדמה)

...וכך הדבר הזה מצד החכמה היה אפשר לך לדעת, כי השי"ת מונע לפעמים דבר מן האדם עד שמגיע הזמן אשר השי"ת רוצה שיהיה נגלה לאדם, ועתה הזמן אשר גזר השי"ת להיות נגלה לך, ואין זה חסרון כלל נחשב רק שאין השי"ת רוצה לפעמים לגלות לאדם דבר אחד עד שמגיע הזמן לדבר זה. (חידושי אגדות בבא בתרא קלג ב)

...הרי האדם הוא שכלי, שודאי וברור אם האדם היה שכלי גמור היה משיג הדבר שהוא במדינת הים, כמו השי"ת שהוא בשמים יודע ומשיג מה שבארץ, כי השכל משיג הכל, אלא מפני שאין האדם שכלי גמור, ומאחר שאין האדם שכלי כל כך שיהיה יודע ומשיג מה שבאר, איך יהיה האדם משיג מה שבשמים שהם נבדלים מן האדם. ולפיכך אותם שהם מדברים וירצו להשיג מעשה השי"ת הבל הם אומרים... (שם סנהדרין לט א)

...לכלם היה מספר שלש או שלש מאות או שלש אלפים מפני כי מספר זה מורה על השגה שהיא נבדלת מן האדם. ודבר זה בארנו בכמה מקומות, שעל זה יבא מספר הזה בפרט, שהוא מתיחס אל שלישית, והבן זה... (שם סח א)

...ומפני שאין שכל בני אדם שוה, כי יש שהוא מוכן להשיג דבר זה, ויש שהוא מוכן להשיג דבר אחר, ולפיכך השגת השלימות אי אפשר שיהיה על ידי אדם אחד פרטי, כי כאשר האדם פרטי אי אפשר שיהיה שכלו שלם, רק כאשר הם רבים אז יש כאן שלימות השגה. ודבר זה הסכימו עליו חכמים, במאמרם (ברכות ס"ג ב') "חרב על הבדים ונואלו, חרב על שונאים של ישראל שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה, ולא עוד אלא שמטפשין"... ולכן היו סבי דבי אתונא ששים, כי באמת מספר ששים הוא כולל ואינו פרטי... (שם בכורות ה ב)

ואחר כך אמרו לו עוד מיצעי דעלמא היכן הוא. כלומר, לפי דבריך שנפש האדם אצולה מן העליונים ונפשו היא אלקית, הנה לא ידע האדם כמה דברים, שלא ידע מצעי דעלמא, ודבר זה לא יקשה למי שאמר שאין נפש האדם אלקית, כי לפי פחיתות מדריגתו אין צריך שידע דבר זה, ואין שאלה זאת על דבר זה בלבד, רק כמה וכמה דברים שלא יוכל האדם לעמוד עליהם ולדעת אותם כמו זה. ועל זה הראה באצבע במקום פלוני הוא אמצעית העולם, כלומר אף שגזר שאמתת ההשגה הוא כאשר בשכלו הדבר על אמתתו, ומשיג בשכלו כמו שהוא נמצא במציאות חוץ לשכל, מכל מקום לא נחשב חסרון השגה רק כאשר אחד יכחיש השגתו... כי אפשר לומר לך על האדם שהוא חסר ראות, מפני שדרך שימצא באדם הראות, ואי אפשר לומר שהוא חסר העפיפה, מפני שאין מדרך שימצא בו העפיפה. ומה שיכול האדם לדעת מן השאלה של מיצוע שמים היכן הוא, ודבר זה יוכל לדעתו לא יותר... (שם)

של"ה:

...המשל בזה האדם היודע צורה מהצורות, או איזה דבר שיצטייר בדעתו, הנה על כל פנים יהיו ג' דברים, האחד הדעת אשר היה משולל מאותה צורה קודם ידיעה אותה, והב' הדעת אשר בה ידע ויכיר הצורה ההיא, והג' הצורה הידועה המצויירת בדעת הם ג' הדעת והיודע והידוע, ויש שכנו אותם בלשון שכל משכיל מושכל, ואין ידיעת והידוע הקב"ה כן, אלא הוא הדעת היודע והידוע... (בית הבחירה)

ובחינת לאשתמודע נקרא גזירה גזורה ונלקח מאתו ית', ושניהם בחלק הרשימו הנקרא רצון, וכשאומר חקה חקקתי, תיבת חקקתי הם ניצוצי ההשגה מבחינת חק שנתפשטו למשה רבינו עליו השלום, ובאמרו גזירה גזרתי ניצוצי ההשגה מבחינת גזירה מפשט לר' עקיבא ע"ה, והכל בסוד רשימו. והנה בחינת חק יותר בהעלם מבחינת גזירה, וזהו סוד נתגלה לרבי עקיבא דברים שלא נתגלה למשה רבינו ע"ה, ולא אמר יותר ממה שנתגלה למשה רבינו ע"ה, דאז היה משמע יותר מעלה, אלא הענין בבחינת הגילוי היה דבק רבי עקיבא יותר ממשה רבינו ע"ה, ומשה רבינו ע"ה היה יותר דבק בבחינת הנעלם. משל למה הדבר דומה, מלאך משיג יותר מלאך ממה שמשיג את האדם, ויותר משיג את המלאך ממה שמשיג אדם, והאדם משיג אדם יותר ממה שמשיג האדם את המלאך, ויותר ממה שמשיג המלאך את האדם... (תורה שבכתב חקת)

...ולעתיד מלאה הארץ דעה אף ארציות שהוא החומר יהיה הכל אור, כן אני אומר לענין ההשגה שהדורות מתמעטים מצד מסך זוהמת הנחש, על כן יש מיעוט אחר מיעוט, ואז תכלה מסך הזוהמא ויקויים אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות, כי תהיה בביאת משיח ריבוי אור, כמו שכתוב קומי אורי כי בא אורך, ומכח החשך יצא יתרון אור, ולזה הענין הראה השי"ת למשה רבינו ע"ה כל הדורות, כי משה רבינו ע"ה היה ראש העולם... (שם פנחס)

רמח"ל:

והנה באמת הדרך הזה רחוק מאד מהשגותינו, וכמעט שאין לנו דרך לבארו ומילים לפרשו, כי אין ציורינו ודמיונינו תופסים אלא ענינים מוגבלים בגבול הטבע הנברא ממנו ית"ש, שזה מה שחושינו מרגישים, ומביאים ציורו אל השכל. אולם כבר הקדמנו שאמיתת מציאותו ית"ש אינה מושגת, ואין להקיש ממה שרואים בברואים על הבורא ית"ש, כי אין ענינם ומציאותם שוה כלל, שנוכל לדון מזה על זה. (דרך ה' חלק א פרק א ה)

המצב השני טוב מזה שזכרנו, והוא כמצב זמנינו, שיש לנו תהלה לא-ל ידיעת מציאותו ית' ושלמותו, ותורת ה' אתנו, ולפניו אנחנו עובדים, אמנם אין אות ונביא, וחסרה ההשכלה האמיתית שהיא רוח הקודש. כי מה שהאדם משכיל בשכלו על ידי עסקו האנושי, בערך לגבי מה שמשכיל ברוח שכל נשפע, הוא כערך הגוף אל הנשמה.

מצב שלישי טוב מזה הוא כמצב זמן בית המקדש, שכבר היו אותות ומופתים ונבואה במין האדם, לא בכולם כי אם ביחידים, וגם להם בקושי, כי נמצא לדבר מניעה ועיכוב. מצב רביעי טוב מזה הוא מה שיעדו הנביאים לעתיד לבא, שלא תמצא הסכלות בכלל, ורוח הקודש יהיה שפוך על כל המין האנושי בלא קושי כלל. (שם חלק ב פרק ח ד)

ראשונה צריך שתדעי, שאף על פי שאמרנו שכבר רצה האדון ב"ה לתת לנבראיו השגה מיקר שלמותו, ודאי הוא שלא רצה לתת להם השגה מכל שלמותו שאין לה סוף שעור ותכלית כלל, אלא אדרבא, רק קצה קטן ממנו רצה לגלות להם, ובו יהיה כל תענוגם בהשיגם אותו. ונמצא כל מה שיוכלו הנבראים להשיג לא יהיה אפילו כטפה מן הים הגדול מן השלמות של הבורא. (דעת תבונות לב)

עתה, כשנשים אל לבנו כל סדרי מעשיו ית', מני שים אדם על ארץ, וכל מה שהבטיח לנו לעשות על ידי נביאיו הקדושים, מכל זה מתברר לנו בבירור גמור עצם יחודו ית'. ותראי שכל שאר מעלות שלמותו הבלתי בעל תכלית אינם מתבררים אצלנו כלל, שאין בנו כוח להשיג אותם. למשל ידענו שהוא חכם, אבל לא השגנו סוף חכמתו, וכיון שאין אנו יכולים להשיג המעלות האלה נמשך לנו מזה איסור החקירה בהם, כי על כיוצא בזה נאמר: (חגיגה י"ג) "במופלא ממך אל תדרוש וכו'".

אבל יחודו, אדרבא מתגלה ומתברר לנו ברור גמור, ונמשך מזה, שחייבים אנו להשיב אל לבנו הידיעה הזאת ולתקעה בלבנו בישוב גמור, בלי שום פקפוק. (שם לד)

ואמנם צריך שתדעי, כי כל מעשה ה' נורא הוא, ורחב ועמוק לאין תכלית, כמו שנאמר (תהלים צ"ב) "מה גדלו מעשיך ה'", והקטן שבכל מעשיו יש בו גם כן מן החכמה הרבה ועמוק שאי אפשר לרדת אל עמקה לעולם. והוא ענין הכתוב (שם) "מאד עמקו מחשבותיך". והנה עתה אין מעשי ה' מובנים לנו כלל, כי אם שטחיותם היא הנראית, ותוכם האמיתי מסתתר. והתוך הזה שוה בכולם, שכולם רק טוב ולא רע כלל. אך לעתיד לבא נראה ונשיג איך היו כולם, ומה שמגלגל ומסבב בטובו תמיד להשלים תיקוננו. אמנם יש ויש ודאי מן החכמה העמוקה במעשים ההם, מה שאינו נכר ומושג מכוחם של המעשים כלל, כי מרוממות החכמה העליונה הוא, שאינה ניכרת אפילו מפעולותיה. (שם נה)

זה הכלל, שלמותו ית' מצד עצמו אינו מושגת כלל, אך ברצותו עשות כחוק טובו לפחות באותם המעשים שהם לפי ערכנו, לא יותר, שם עצות וגילגל הנהגה להביא כל הבריות אל השלמות והתיקון, וזה הנסתר שבכל מעשיו, צד השוה שבהם, ונסתרם זה, קצת מן הקצת ממנו מתגלה וניכר מתוך המעשים עצמם כשרוצה הקב"ה לפקוח עינינו... (שם נז)

המדרגה הראשונה במצב העם היתה בגלות מצרים, בהיות משפטו ית' נסתר, ואינו מתגלה לנקות הארץ מהרעות, ובזמן ההוא אין הקב"ה נודע בעולמו.

המצב השני כזמן היום, אשר אין נביא וחוזה, ואין אתנו אותות ומופתים לחייב כל אדם להכיר גדולתו ית'. אמנם היה איזה גילוי יותר, כי עתה יש תורה, ועל כן אף על פי שאנו בגלות, לא יקרא זמן של תוהו.

המצב השלישי כאשר הקב"ה תופס ממשלה בעולמו באותות ומופתים גלוי לכל העמים לדעת שה' אלקים בישראל. והיינו כל זמן הבית הראשון והשני. אמנם תביני שאפילו הגילוי הזה הוא גילוי מבחוץ, פירוש, שאין כאן גילוי אלא מצד הפעולות לבד, מכח המופתים הנראים. אמנם אין זה תכלית הגילוי שהקב"ה רוצה שיהיה כבודו נגלה בעולמו, אלא המצב הרביעי, שיתגלה הקב"ה לכל בריותיו מצד הידיעה וההשגה שישיגוהו בריבוי הדעת והחכמה. ואז לא יצטרכו לאותות ולמופתים לאמת האמונה, שאם יפול איזה ספק במופתים עצמם תתבלבל האמונה, אלא ידיעה ברורה מצד הראיה, והשגה, שאין שם ספק כלל.

ואמנם למציאות האדם יש עילוים, ולפי עילוי מציאותו וזיכוכו תרבה לו ההשגה והידיעה... וזה כלל המצב החמישי שהוא זמן העילוים, ואלה העילוים יהיו אחר שכבר נעשה הגילוי הראשון, כי יהיה הקב"ה מזכך מציאות בני האדם, ולפי הזככם יגלה להם גילוים יחידים מכבודו וגדולתו... (שם קמו)

דרך קנית היראה הזאת הוא בהתבוננו ב' דברים היות שכינתו נמצאת בכל מקום שבעולם, ושהוא משגיח על כל דבר... ואמנם הדבר הזה אינו מצטייר היטב בשכל האדם אלא על ידי התמדת ההתבוננות וההסתכלות הגדולה, כי כיון שהדבר רחוק מחושינו, לא יצירהו השכל אלא אחר רוב העיון והשקפה. וגם אחרי שיצירהו יסור הציור ממנו בנקל אם לא יתמיד עליו הרבה. (מסילת ישרים פרק כה)

ראה עוד ערך ידיעה.

וכדי שתבין זה הדבר היטב, אפרש לך ענין החכמה והידיעה מה היא, הנשמה היא שכל שטבעה להשכיל, והענין הוא, כי אין דבר בכל הבריאה שאין חלק בנשמה כנגדה, וצריך שיהיה קשר בין חלקי הנשמה לבריאה, וזה כי הנשמה היא רואה הדברים ומצטיירים הדברים בעצמה, והוא כי בהשכילה על דבר אחד הנה הדבר ההוא ודאי הוא נשרש בה כבר, כמו שכתבנו, רק שעד שלא ראתה אותו ונצטייר בצורתה, אין השורש ההוא שלם בה, וכשראתה אותו אז מצטיירת בה הצורה ההיא ממש, היינו באותו הכח שבה שהוא שורש לדבר ההוא, ואז נקרא שהיא חושבת בדבר ההוא ויודעת אותו להיות מצויר בה, וזה כי הפרטים הם חלקי הכלל, והנשמה בה מושרש הכל הכלל והפרט, והנה בכל פרט שתראה תסתכל עליו עד שתדבקהו, ועד שאינה משגת הוא כמו שיש איזה מניעה לפני עיניו, שאינו יוכל לראות, כך אינה רואה באמת הדבר ההוא, וכשתתגבר בראיתה אז תראה ויצטייר בה אם כללי ואם פרטי. ואומר לך ענין הכלל איך יודעת כי באמת מציור הפרטים בכח ההסתכלות עליהם יצטייר גם הכלל הבונה אותם, כי שורש הכלל גם כן מושרש בנשמה, וסוד הדבר כי אף על פי שלא נמצאים בעולם הזה אלא הפרטים, אך בשורש, דהיינו במאורות יש כח הכלל וכח הפרט, וכן מושרש גם כן בנשמה, אך בעולם יש סוד הטבע שהוא גימטריא אלקים, והוא התפשטות המלכות דעשיה רוחנית המתפשטת לפנימיות בכל הגשמיים.

ונחזור לענין, כי מכח הפרטים מצוייר בנשמה ציור הכלל, ואז היא יודעת, ונמצא שיש בנשמה כח רואה את הכל לכל אשר תשים פניה להסתכל שם, ואם לא היה לה מונע תראנו, ויצטיירו בה ראות העין גם כן בדרך זה, כי הנשמה בכח הבנתה הזאת מתפשטת דרך בקיעת העין ורואה ומצטיירת, אך באמצע נפסק הציור, והיינו כי בשובה להצטייר במקומה תפגע בעין ותעבור דרך שם, ואז לא יהיה הציור אלא גשמי, ואם לא היה העין שם היה יכול להצטייר אפילו כל דבר רוחני, אך מפני שעברה דרך העין מה שהוא רוחני נשאר לחוץ, ונמצא שהנשמה מתפשטת דרך בקיעת העין וחוזרת לשרשה דרך העין עצמו ושם נעשה הציור... (אדיר במרום דף עח)

ובתחילה אודיעך סוד גדול... כי אין לנו שום ידיעה באין סוף ב"ה והוא במופלא ממנו מבלי לדרוש בו, וזה כי טרם התחדשות המציאות לא היה אלא המאציל ב"ה אור פשוט בלתי תכלית, ועל זה המחשבה בלתי רשאה לחקור איך ומה, כי אין לנו שום ידיעה ותפיסה בזה, רק כשרצה המאציל ב"ה להאיר הארה אחת שתהיה מושגת לנו, והיא הארת הספירות, מאז והלאה נוכל להשיג איזה השגה קטנה כטפה מן הים הגדול... (שם דף צה)

הגר"א:

לדעת חכמה - להבין בדרכי היצר. מוסר - דרכים לשבר היצר. בינה - וכל זאת יעשה רק בדרך התורה, באדם ג' שכלים, העיון, שנגדו החוקים, המחשבה במדות, ונגדה המשפטים, והשכל המעשי, שנגדם המצות המחברים שמים וארץ. (משלי א ב)

טוב מעט - משילמד הרבה בפניות כבוד גאוה וקינטור. (שם טו טו)

פן אשבע - יתרבה שכלי ואעזב דרכי התורה בהשעני על שכלי, אוורש - לא אבין חכמת התורה, ואלך אחר חכמות חיצוניות, ואכחיש את ה'... (שם ל ט)

כלי יקר:

...ובארון ג' מדות שבורות, שהלומד ידע תמיד שקיצר דעת המשיג ועומק המושג ואורך ההצעות... (שמות כה י)

אור החיים:

...ודברי הרמב"ם עיקר, כי אין אופן ידיעת ה' מושגת אצלנו, ומי ידמה לה' לקחת ידיעה מהנדמה אליו. ואשכילך כי ה' יכול לשלול ידיעה המושגת בידיעתו לבל ידענה כשירצה האדון, מה שאין כח באנוש לעשות, והוא שרמז הרמב"ם באומרו "ואין דעתו של אדם יכולה להשיג וכו'"... כי אינו בבחינת האדם שהידיעה היא חוץ ממנו, לומר ימנע ולא ידענה, כי ה' הוא ודעתו אחד, ואינו צריך לתת לב לדעת, שבזה נאמר, דכשלא יתן לב לא ידע לא כן... (בראשית ו ה)

מלבי"ם:

והגבלת את העם - בזה רמז גם כן שלא יהרוס אדם להעפיל לעלות הר העיון בעניני האלקות, שהם למעלה מהשגתו, כי יש לשכל האנושי ולכחותיו גבול ששם יעמוד ולא יעבור הגבול, וכמו שהיה בארבעה שנכנסו לפרדס, שאחד עלה בהר והציץ ונפגע, ואחד מת, כי לא יכול לסבול האור הגדול, כמי שיטריח עיניו לראות באור השמש שיכהו עיניו, או המטריח שכלו על דבר שלמעלה מהשגתו, שימצא פגע או בטול לגמרי או שיצא לתרבות רעה... (שמות יט יב)

...והנה הרואה במראה לא יוכל לראות הצורה העומדת מצד האחר אחורי המראה, רק הצורה העומדת בצד שהוא עומד בה, שהוא לפני המראה, וזה מליצה על ראית והשגת הנביאים שלא השיגו את האלקות העומד מחוץ מגבול העולמות, רק את האלקות הנמצא אתם בצד שהם עומדים, שהוא האלקות המתפשטת בעולמות להיות נפש העולמות.

ב' שהצורה הנראית במראה אינה הצורה עצמה העומדת נכח המראה, רק תמונה של הצורה המתפלשת מן הצורה על פני המראה, כן לא ישיגו את האלוקות כמו שהיא בעצמה, רק מה שהתפלש מן השגת האלקות על כח דמיונם...

ג' הרואה את הצורה במראה יראה בה גם מראית פניו, שהוא עצמו עומד לפני המראה וגם דמותו התרשמה על המראה, ורוצה לומר שהמחזות והתמונות אשר יראו החוזים יראו גם דמות עצמם ומחזות דמיונם המתרשם במחזה, אבל משה רבינו ע"ה ראה באספקלריא המאירה שהיא הזכוכית שכח הראיה עובר בו אל העבר השני, ורוצה לומר שהשיג את האלוקות מופשט מן העולמות, כמו שהוא בעצמותו... (במדבר יב ו, וראה עוד ערך נבואה)

לא כן נתן לך - שבדברים האלה, לדעת השעה המוצלחת לעסקיך מה שידעו הגוים על ידי מעוננים וקוסמים, נתן ה' לך שעל ידי שתלמד את התורה היא תאיר עיניך ותופיע עליך רוח הקדש, לדעת מה לעשות ובמה תצלח. (דברים יח יד)

ולא נתן ה' - ...והנה האדם ישיג החכמה על שלשה פנים, א' כשיתעורר מלבו להשגת החכמה, ב' שיתעורר על ידי שראה בעיניו דברים שלא הורגל בהם אז משים לבו להבין. ג' שלא יבין מדעת עצמו רק סומך על קבלתו מאבותיו, וזה שאמר לב לדעת - להתעורר מעצמכם, ועינים לראות - שיתעוררו על ידי ראית העינים, שהוא מדרגה למטה מראשונה... (שם כט ג)

הוי האומרים - דבר נגד ההבחנות שבכח האדם, השכל להבדיל בין טוב אמיתי למדומה ורע, הכח המדמה להבדיל בין מועיל ושאינו מועיל, כגון אור וחושך, והנפש המרגשת בין ערב לבלתי ערב, כדבש ולענה. וחולי הנפשות יחליפום, כמו לעתים גם בחולי הגוף והאומר לרע טוב הוא כמו האומר בחליו למתוק מר. (ישעיה ה כ)

ונגלה כבוד ה' - רוצה לומר, לעתיד לבא תהיה ההשגחה בלי לבושים, ב' לא ישיגו רק את כבוד ה', שהיא ההנהגה המיוחסת לשם ש-די צב-אות או אלקים, כי אם את עצמותו ומהותו. ג' ישיגוהו עין בעין בחושים, ד' לא רק הנביאים ישיגוהו כי אם כל בשר יחדיו. ה' כולם ישיגו במדרגה שוה, ולא כקודם במדרגות שונות. (שם מ ה)

הלא תדעו - מצד שאלו מושכלות, תשמעו - מהמפורסמות, הוגד להם - מהמקובלות, הבינותם - מצד המוחשות בחושים. (שם שם כא)

חכמה בלבך - על ידי העזר האלוקי יבא למדרגת חכם לב, שיקבעו חוקי החכמה בלבו, עד שאין היצר הרע חולק כלל, כי נעשו לו כטבע שני. ינעם - הדעת תבא ברוח הקודש ולא במרירות, בטורח ובספיקות. (משלי ב י)

כולם נכוחים - סודות התורה יש שישיגום על ידי בינה בגדולת ה' במעשה בראשית, ויש שישיגום על ידי דעת ידיעות צחות בנפש קדושים, ודעת צריכה להיות ישרה, רוצה לומר בקו ישר, וזה קשה בידיעת האדם, שתלך בדרך כלל במעגלים סיבוביים ובחינות... אבל סודות התורה נכוחים. (שם ח ט)

יראת ה' - ראשית דעת, כי רק על ידי המוסר ויראת ה' יקבע בלבו להאמין בחוקי החכמה, ובלעדה אי אפשר להגיע על ידי חכמה ומזימות לדעת, כי חוקי החכמה סותרים לטבע האדם, ועל ידי יראת ה' ימחו מלבו הציורים הרעים המתנגדים לחכמה, כגון קנאה ותאוה. אבל היראה לבדה לא תועיל בלי חכמה, כי בנערותו ימשלו בלבו ציורים רעים, ויחוקקו לו חוקים, כלומר ציורי התאוה. (שם שם יג)

לפי שכלו - השכל שולט על דברים שאין הבינה שולטת בהם, כגון להבין חוקי החכמה וההשגות העליונות שאי אפשר להשיגן על ידי מופת והיקשים בנוים על מוחשות או מושכלות ראשונות. והלב נעזר בבינה ובשכל, ולפעמים ימשך בציורים רעים ובתאוות גם את הבינה והשכל לרע, ואז הוא נעוה לב. (שם יב ח)

את פני מבין - החכמה לפי טבע האדם, כל זמן שלא התגאלה נפשו בתאוות עולם הזה והיצר המתנגדים לחכמה, החכמה עומדת על פניו וחקוקה בנפשו. מה שאינו כן בכסיל שנפשו התגאלה, ומחפש כאילו היא בקצה הארץ ורחוקה מטבעו. (שם יז כד)

עין ואוזן הם החושים היותר נכבדים, וקודם ישמע באוזן, ואחר כך יברר בעין אם הוא כן, וצריך להשתמש בחושים אלו לכבוד קונם. (שם כ יב)

הסתר דבר - כי השכל ישכיל רק דברים הנתונים תחת הזמן והמקום, ואשר לחוש מבא בהם, והחכמים מלבישים דברים אלו בחידות ורמזים. (שם כה ב)

בער אנכי - החכמים הללו חקרו על דרך הפילוסופיה מה למעלה ומה למטה וכו' והעלו חרס בידם, והשיב להם, שדברים אלו יוודעו רק בדעת קדושים - מסוד ה' ליראיו, ומי שקבל חוקי החכמה מאלוקים הוא בעל בינה המבין דבר מתוך דבר, ואחר כך יבא לדעת ידיעה ברורה, כמו המושכלות הראשונות. ואם הגיע למדרגה זו יופיע עליו רוח אלקים להודיעו מעשה בראשית ומעשה מרכבה, סוד הבריאה וההנהגה. ועל אלו המדרגות דבר כאן... (שם ל ג)

מי עלה שמים - שאלוהו על התהוות ההיולי הראשון שממנו נתהוו שמים וארץ, ומי גבל להם מקום, ועל יסוד האויר... צרופה - בכל החקירות האלו צריך לסמוך על עדות התורה, שנבראו יש מאין. (שם ל ד וה)

ודרך גבר - כפי שלא יבין טבע ההולדה הבאה מהזווג, כן גם בפעולת היסודות... אם כן כל המתהוה מתהוה רק ברצון אלקים ולא בטבע. (שם שם יט)

ידיך עשוני - מבקש שילמדהו איך עשהו, כי גוף האדם מכוון נגד מצוות התורה, ומזה ילמד סודות המצוות. (תהלים קיט עג)

מה יקרו - לא אבין הסתירה בין הידיעה האלקית והבחירה... (שם קלט יז)

כפלים לתושיה - אנו נשיג מהדברים רק החיצוניות ולא מה טעם בעצמותם. ואם כן לא תשיג תעלומות חכמה, ואם תשיג התעלומות תדע שאינך צדיק, כי לא השלמת נפשך כראוי לה. (איוב יא ו)

לו עצה - ומתבונת וידיעת ה' נאצלה ידיעת האדם, ואם כן אינה ממין אחד כמו שאמר צופר. (שם יב יג)

לשמע - עד עתה קבל רק בנבואה, ועתה נתברר לו הכל בידיעה ברורה, כי על ידי שנראה לו השיג שמשגיח, ונתבררה לו מציאות הנפש חוץ לגוף ודבקותה בשורש העליון, ועתה אין קושיא מצדיק ורע לו, כי טובת ורעת הגוף אינם כלום נגד רגע נעימות הנפש העידון הרוחני. (שם מב ה)

רש"ר הירש:

נפש חיה - האדם אינו משיג את מהות עצם הדבר, אלא את הרשמים האינדיבידואליים, כפי שהתרשם מהדבר לפי זה מייחד לדבר מקום בו הוא נמצא בקריאת השם. הוא שמו - ה' שברא את הדברים וגם את האדם, הוא ערב לכך, שגם החלק הזה שאנו משיגים מהדברים הוא אמיתי, ולא דמיון שוא והתעיה. בלא זאת היתה הכרתו העיונית של האדם נתונה לספקנות, שאולי אין כל הכרתו יותר מאשר חלום. (בראשית ב יט)

פרה אדומה - מלאכה פוסלת בה, לא ברור אם הוא אותו פסול כהיסח הדעת או לא. הדבר מצוין כאן בשלושת המלים: לפניו, לעיניו ולמשמרת, כנגד ג' פעולות השכל, הרציה, התחושה והשמירה בתודעה... (במדבר יט כב)

למן היום אשר ברא - כאן ניתנים התחומים לחקירת האדם, כבחגיגה י"ב: מיום הבריאה, ובתוך הבריאה הארצית. בתחומים אלו החקירה לא רק מותרת כי אם רצויה במלא ההיקף, כי רק במבט מקיף באלו מתברר העולם היהודי במלא יחודו, ואז תכיר: השמע עם - כי רק לך נתגלה ה' בחושיך, אתה היחיד שלו התגלה, ובזה טמונה שליחותך הנצחית ויעודך, אתה היחיד שאינך מאמין בלבד, כי אם גם יודע מהאלוקות. (דברים ד לב)

שמע ישראל - אין לנו לרכוש את ידיעת ה' מתוך הטבע וההסטוריה, כי הראינו לדעת את ה' על ידי חושינו בחויה פומבית המסירה כל ספק. אבותינו העידו לנו על כך. ידיעתנו את ה' מבוססת על עדות זו של כללות האומה, ועל יסוד ידיעה זו עלינו להסתכל בטבע ובהסטוריה ולהשתדל להגיע לידי הבנתם. אם נבינם מנקודת מבט זו נראה את פעולות ה' בהם, ונלך עמו בחיינו... בעלי המחשבה החקרנים הרוצים ללמוד מה"אחד" על מהות ה' ואופן הווייתו, ועושים מהתואר "אחד" אידיאה של היחיד, אין להם סמוכין בדורות הראשונים של היהדות. לדעתנו הם הופכים את יסוד היהדות, אחדות הבורא, לרעיון בלתי פורה בחיינו, וגם עוזבים את הגבולות שהוצבו ליכולת הכרתנו. (דברים ו ד)

אין אלקים - אינם מכחישים את מציאות ה' מפני שאינו מושג להם, אלא כדי שיוכלו לרדף אחר תאוותיהם. כי באמת כל מה שהאדם מתפאר לדעתו הוא בלתי מוחש, כחות, חוקים שהמדע חוקרם ורוכשם. כח שכנועם הוא רק במחשבה, ובכל זאת אין מכחיש אותם. (תהלים יד ב)

כל חכמתם של בני אדם מצטמצמת כמעט רק בחיפוש אחרי מושגים כוללים, אשר בהם יסווגו את כל המושגים הבודדים. אין אדם יודע אלא תופעות או עצמים שהוא הצליח לשבצם בתוך מסגרת כוללת. והרי לפנינו דבר יחיד, שאינו ניתן לשום השוואה שהיא, ואינו יכול להיכלל בשום מסגרת מסויימת, ואשר הוא למעלה מכל חוקי הטבע ומכל הלכי המחשבה המקובלים. רעיון זה של יחידות מוחלטת מופיע רק ביהדות, אלוקי ישראל, תורת ישראל ועם ישראל ורעיון זה מהווה את הנושא ההיסטורי של היהדות. (במעגלי שנה ג עמוד ריג)

...כיוצא בזה יכולים אנו ללמוד את כל התורה ולדעת את כל תכנית בנין החיים שעלינו להקימו, הן לחיי הפרט והן לחיי הכלל. יכולים אנו להיות בקיאים מופלגים בכל חדרי התורה ובכל מקצועות חכמת ישראל ויתר שטחי המדע עד לפרטי פרטים פעוטים ביותר, עד כי נהיה "תיאולוגים יהודיים" מובהקים, ובכל זאת תחסר לנו הידיעה האמיתית היחידה על היהדות. אמנם כל פרט יהיה נהיר לנו היטב, אבל ההשקפה הישראלית תהיה כדברי הנביא (ישעיה כ"ט י"א) "ותהי לכם חזות הכל כדברי הספר החתום".

אפשר שכליל מדעים כזה אין לו כל מושג על ערכו של מפעל ה' עלי אדמות במשך אלפים בשנים, על מטרתו ותכליתו של בנין אדירים זה, אשר בונה העולם נתן לנו לפני למעלה משלושת אלפים שנה, באמרו לנו "והגית בו יומם ולילה" (יהושע א' ח'), ובודאי שאיננו מעלה על דעתו, כי התורה כולה מכילה את שמותיו של בורא עולם, המטביעים את חותמם על תולדות הטבע והאנושות... (שם ד עמוד מו, וראה עוד ידיעת ה' לכאן)

משך חכמה:

ראיתי צדיק - ...ואם היה מגלה לו שהוא צדיק תמים היתה הידיעה מכריחה את בחירתו, לכן לא אמר לו. (בראשית ז א)

ואדני צווה בה' - רוצה לומר בידיעה הטמונה אצל ה', שאינה מכרחת הבחירה, ולא כבת קול הידועה אצל הנבראים העליונים, כי ענין זיווג בנות צלפחד תלוי בנחלה, וזו תלויה במיתת אביהם בחטאו, דבר שקרה על ידי בחירה והוא טמון מהנבראים, ולכן אמר משה כן מטה בני יוסף דוברים, בפני כללות בני ישראל הם צודקים, אבל זה הדבר אשר ציוה ה' - לבנות צלפחד נגזר קודם יצירתן שינשאו לבני דודיהן... (במדבר לו ב)

מוהר"ן:

כתיב (תהלים קל"ט) "אחור וקדם צרתני", כי יש שכל שאדם משיג אותו על ידי הקדמות רבות, והשכל הזה מכונה בשם אחור, ויש שכל שבא לאדם בלא שום הקדמה אלא על ידי שפע אלוקי, וזה מכונה בשם קדם, בשם פנים, והתלהבות הלב, נולד מחמת תנועת השכל, כי טבע התנועות שמוליד חום, ולפי מהירות תנועות השכל כן מוליד חום בלב, נמצא על ידי שפע אלוקי, שהשכל נשפע לאדם במהירות שאין צריך להשתמש בשום הקדמה, על ידי זה המהירות שלהבת הלב עולה תמיד מאליה. (כא א)

כי תעבור במים אתך אני (ישעיה מ"ג), דהנה התורה סתים וגליא, והקב"ה גם כן סתים וגליא. דהיינו, מה שנגלה לנו הוא הלבוש וחיצוניות, ומה שנסתר ממנו הוא הפנימיות. והנה כל אדם צריך לזרז את עצמו להשיג הפנימיות, מה שנסתר ממנו. אך איך יוכל להגיע אל הנסתר ממנו? בתפלה לשמה, שיקשר המחשבה אל הדיבור של התפלה, בקשר אמיץ וחזק, כי הקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקים (חולין ס' ב'), ולמה כי הקב"ה חפץ חסד הוא, ורוצה תמיד להשפיע השפעות וברכות, ואין השפעה יכולה לירד רק על ידי כלי הנקרא "אני", שנאמר (במדבר ו') "ואני אברכם", והכלי הנ"ל נעשה על ידי כל אחד מישראל, כשמתפלל באופן שמקשר המחשבה להדיבור... (עג)

ראה עוד אדם-תפקיד, תנינא יט.

שפת אמת:

לך לך... וכתוב סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם, פירוש כי הצדיק מתגלה לו בכל דבר הסוד שבו, ואם כי לא נודע עוד גוף הסוד, רק על ידי שמבין שיש בכאן סוד מייגע עצמו ביגיעת נפש ובשר עד שאחר כך מודיעין לו הסוד. ובמדרש מביא זה הפסוק על מצות מילה שניתנה לאברהם, כי הוא הרגיש שיש דבר סוד שנחסר לו, ופעל ברוב השתוקקות עד שגילה לו הבורא ית' שצריך להסיר הערלה. (בראשית לך תר"מ)

בפרשת המילה... ואנחנו הרואים כי הקב"ה ותורתו אמת, ואין אנו יכולין לעמוד בידיעת טוב ורע, ואמת כי מי שיוכל לדעת טוב ורע ולא יהיה לו שום נטיה אחר ידיעת הרע, הוא שנאמר עליו אני אמרתי אלקים אתם, והקב"ה ידע כי אדם הראשון לא היה יכול לעמוד בזה, לכן נאמר לא תאכל ממנו, אבל באברהם אבינו ע"ה כתיב ומצאת את לבבו נאמן לפניך, ב' לבבות, יצר טוב ויצר רע, ולא היה שום נטיה אחר ידיעת הרע, ולכן נתן לו הקב"ה מצות מילה, והוא תיקון עץ הדעת טוב ורע... (שם לך תרנ"ח)

במדרש סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם, דאיתא הקב"ה מתהא את הצדיקים, דמקודם יש התגלות לצדיק, לראות שיש כאן דבר סתר וסוד, ואחר כך זוכין לידע הסוד... ובאמת סוד ה' ליראיו מראשית בריאתם, ועל ידי היגיעה זוכין אחר כך לדעת ולהשיג ולהתדבק בזה הסוד... ומקשה דלית השגה ותפיסה בהקב"ה, ומתרץ על ידי הנשמה שבאה ממקום גבוה, אך בעולם הזה מתלבשת על ידי כמה לבושים, אך כשיש זמנים שהשערים נפתחים יכולה הנשמה להרגיש ולדעת את בוראה... (שם וירא תרמ"ו)

במדרש פתח האהל וכו', סוד ה' ליראיו וגו'... והענין הוא, כי בודאי מה שנקרא סוד ה' אי אפשר להתגלות בעולם הזה, ועיקר סוד ה' ליריאיו הוא מה שזוכין נשמות בני ישראל בעולם הבא, אכן ובריתו להודיעם, שנתן הקב"ה על ידי תורה ומצוות, ובפרט המצוות שנקראו ברית ואותות, כמו שבת מילה ותפילין ודכוותיהו, על ידיהן יש לאדם דעת ודביקות להרגיש הארת הסוד... (שם תרמ"ח)

בפסוק וימאן וגו', פירוש בתחלה מיאן בעבירה בלי טעם, רק כמו שאמרו חז"ל אל יאמר אדם אי אפשי בבשר חזיר, רק מה אעשה אבי שבשמים גזר עלי. ואמת שעל ידי יראת שמים זה זוכין אחר כך למצא טעמים לבחור בטוב ולמאוס ברע, לכן על ידי וימאן בא לנתינת טעם, כי החכמה של האדם הבל, ויש בו כמה טעותים, אבל החכמה והדעת שבא על ידי יראת שמים היא האמת... (שם וישב תרמ"ד)

ונקראו בני ישראל כל צבאות ה'... שעל ידי הכ"ב אותיות שמהם נבראו כל העולמות על ידי זה יכולין להכיר קצת מחכמת הבורא ית"ש, כמו שכתוב הכל לכבודו ברא... אך על ידי החטא נתערב בדעת טוב ורע, ונסתר האמת על ידי הרשעים שמאבדין העולם שנברא בי' מאמרות, אך בבני ישראל נשארו אלה האותיות ונתחדשו בעשרת הדברים... ולעתיד כתוב אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרא כולם בשם ה', אבל עתה האמת נעדרת, והוא עלמא דשיקרא, ולכן בני ישראל צריכין סייוע לעדות זה להעיד על הבורא ית"ש, ולכן נתן לנו הקב"ה מצות תפילין ביד ובראש לשעבד בזה תאוות ומחשבות לבנו והמוח שבראש, כדי שנוכל להעיד עדות אמת... (שמות בא תרס"ד)

ראה גם ערך ידיעה, וערך ידיעת ה' שמות תרומה תרנ"ב, ויקהל תרנ"ו, שמיני תרנ"ט.

אא"ז מו"ר זצללה"ה... כי יש ידיעה בכלל, שאין האדם מתפעל על ידי הידיעה, אבל ידיעה פנימיות נקרא זכירה כמו שאדם יודע בידיעה מוחלטת שטוב לו חיים, ונשמר ממילא מסכנת נפשו בלי ישוב והתבוננות על ידי ידיעה הנ"ל הנקשרת בנפשו, ונקרא זכירה, שאי אפשר לשכח זה על ידי שהידיעה דבוקה בנפשו... (פורים תרל"א)

בענין טהרת פרה שקבעו לקרות... וכתבנו במקום אחר כי חטא הראשון בעץ הדעת גרם המיתה, כי הדעת הוא תערובות הנפש בגוף ולכן יש בו פסולת דעת טוב ורע, והשגה שאדם משיג בדעת אחר החטא אינה ברורה ויש בו תערובות ושמירת החוקים שלמעלה מהשגת האדם הוא בחינת עץ החיים, ומזה בא הטהרה... ומזה בא הפירוד, כי אין דעת כל בני אדם שוה, ורמזו חז"ל אלה אלהיך אלהות הרבה איוו להם, ולכן כתיב כי פרוע הוא שנפרשו מן אחדות האמת שהיה להם... (פרה תרנ"ו)

במדרש מה כתיב למעלה... כי כל אלה ידיעות הטומאה ומכשפים הכל היה מפסולת שנעשה מעץ הדעת טוב ורע, כדאיתא בזוהר ותיקונים, ולכן ניטל מעולם הזה החכמה הקדומה שהיה בימי אדם ונח... ולכן בני ישראל כפי מה שמתרחקין מאלה הידיעות זוכין שיתגלה להם החכמה הקדושה, והכהן העובד ה' ששואל באורים ותומים, נאסר לו לטמא במת, כי כל המיתה נעשה מעץ הדעת טוב ורע... (ויקרא אמור תרנ"א)

במדרש חשבתי דרכי וכו'... דקשה לשון בחקותי תלכו, כי חוקה בלי טעם, והליכה שייך בדבר שמשיגין טעמו, אבל הענין הוא, דכל מחשבות ועצות האדם על ידי התבוננות הדעת ועומק הסתכלות השכל בתורה הכל רק עצה לזכות אחר כך לביטול הדעת אל רצון הבורא ית' בלי טעם, רק שהטעמים מביאין לאדם לבא אל האמת ולראות כי לעשות רצונו ית' הוא יותר טוב מכל הטעמים שבעולם... שעל ידי שאדם מבטל השכל אל רצון הבורא ית"ש, על ידי זה השכר שגם הטבע והגשמיות תוכל לקבל הארה משפע עליונה... (שם בחקותי תרל"ח)

אם בחקותי וגו'... אבל העיקר הוא לעשות רצונו ית' ולא השכלת הדעת בלבד, ולכן אבותינו הקדימו נעשה לנשמע, לברר שהעיקר העשיה ולא מה שהדעת מסכים, כי זה הדרך מסוכן, שיש בו תערובת טוב ורע, אם כי הדעת מתנה טובה היא, אבל להיות בטל על העשיה, היינו כשלומד לשמה על מנת לעשות, ולשון על מנת, פירוש שאינו סומך על בינתו, וחס ושלום אם יסור לבו על ידי הדעת מבטל כל דעתו... (שם בחקותי תרנ"א)

ברש"י לפי שמונין - אך כי ודאי יש טעם לכל חקה רק שאי אפשר להבין הטעם עד שמקבלין המצוה כחוקה בלי טעם, ועל שם זה נקרא חוקה, כי כן רצונו ית' לקיים המצוה בלי ידיעת הטעם, וכפי האמונה ורצון לקיים המצוה בלי ידיעת הטעם, כמו כן זוכין אחר כך לקיים בידיעת הטעם. כי הטעם הוא דבר רוחני שאין בו ממש, וכפי שאדם מתרחק מגשמיות יוכל להרגיש טעם חוקי השי"ת... (במדבר חקת תרל"ב)

שופטים וגו' כי כשנפתח שער בלב משערי בינה, יש כנגדו מ"ט פנים טמא, אכן כשזוכין לכנוס להשערים בלב משכיל ורוח טהרה, אין בו מגע נכרי, וצריך להיות בכל השערים שופטים לשפוט איך לכנוס, והוא בשכל ודעת, ושוטרים צריך להיות לשמור שלא להתפשט ליגע בשערים המתנגדים, והוא בלי שכל רק ביראת הבורא... (דברים שופטים תרל"ו)

שם משמואל:

ראה ערך ידיעה.

ר' צדוק:

...והקושיא חזקה על מי שאנו רואים שיצרו תקפו לעבור כדר' אלעאי (מו"ק י"ז א') ולמה לא היה הקב"ה עוזרו. אך התירוץ שתוק, כך עלה במחשבה לפני, שאמרו (מנחות כ"ט) על מיתתו של ר' עקיבא, כי כך היה רצון העליון שלמעלה מן השכל והשגה אנושית, וכשמגיע לאותו רצון העליון ושורש הנעלם מרצון השי"ת בבריאה שהוא סוד האור מקיף כמ"ש במקום אחר, שם יראה דבאמת הקב"ה מקיף הכל והוא עוזרו גם כן הגם שהוא הולך בגיא צלמות וגו' אתה עמדי, אבל זו אי אפשר להשיג מהשגת השכל, כי האור מקיף הוא אור שאינו יכול ליכנס במוחין, לכן נשאר למקיף כידוע... (חלק ד ליקוטי מאמרים עמוד רו)

השגת הגילוי רק מתוך ההעלם, כד"ש (זח"ג מ"ז ב') מאן דיתיב בצערא וכו', מה שאינו כן מי שמורגל בתענוגים ואין בטובה למעלה מעונג, ועיקר ההשגה הוא רק כפי העונג שמשיג מזה. וזה ענין שאמרו (סנהדרין צ"ג) צדיקים גדולים ממלאכי השרת... דודאי השגת המלאכים גדולה, כמ"ש רמב"ם, רק הם אין להם עונג, כמ"ש (שבת פ"ט) כלום יש יצר רע ביניכם, דהעונג נמשך רק מן ההיפך... (חלק ה רסיסי לילה עמוד יט)

...ולא נתגלה טעמו לשום נביא, ואפילו למשה רע"ה הוא בכלל "ופני לא יראו", כי מצד האחורים יש מקום להעלם והסתרות והוא ההשגה של עולם הזה, ו"פני" הוא השגה של עולם הבא שאין שם מקום לשום הסתרה כלל. וזהו השגת שער הנ' הנזכר שלא יהיה מקום עוד לרפיון. ובהשגת שורש חכמה זו שהוא נגד השורש דעמלק יוכלו להבין ענין מציאות זה דרע הקודם לטוב בעולם הזה, שהוא כפרוזדור בפני העולם הבא. ושמעתי כי "וראית את אחורי" היינו שאחר המעשה יכול להשיג מה היה כונת השי"ת באותה מעשה בכל פעולה וענין ההווה בעולם. אבל פני היינו קודם המעשה זה לא נגלה גם למשה רע"ה מה היה רצון השי"ת באותו מעשה... וכל ענין עולם הזה מה המכוון בו לא יתגלה אלא לעולם הבא, ועולם הזה נקרא השגת האחור, שמשמעו מה שאחר כך, כי בעולם הזה משיגים מציאות עולם הבא, אבל אי אפשר להשיג ענין עולם הזה מה הוא רק בעולם הבא... כי כל זמן שיש מציאות לרע, אם יאיר השי"ת עיניהם לדעת צורך שורש מציאות זה יוכלו לדבק ברע חס ושלום, כמו שהיה בדור המבול וסדום, שאז"ל (סנהדרין ק"ח) שהטעימן הקב"ה מעין עולם הבא... (שם עמוד קיט)

חכמה ומוסר:

חכמת המוסר שרשה בכוחות הנפש, וכחות הנפש הם טבע, ועל הטבע אי אפשר לעמוד בשכל בלבד, רק בחוש יחד עם השכל... (חלק א עמוד לו)

למדנו מזה, כי החכם היותר גדול בחכמה, כמו שהיו בישראל בזמן הנביאים, לא תעשה עליו החכמה בשכל רושם גדול כל כך, כמו שיעשה הדבר בחוש, כי הכרת החוש חזקה. לכן צריך האדם לקרב הכרת שכר ועונש עד כמה שאפשר לחוש, דהיינו לצייר יסורין... (שם עמוד נו)

...כי חינוך הכהנים נעלה מאד... וזה אי אפשר מבלי שתהיה דעתם ערה תמיד. ובדעת ערה יכול האדם ומחוייב הדבר לפי טבע השכל, שיבא כל יום למדרגה יותר גבוהה. כמו בשעה שהאדם נער אין לך יום שלא יגדל, אם כי אינו נראה לעין. והנה גידול הגוף רק עשרים שנה, אבל גידול השכל תמיד, "תלמידי חכמים כל זמן שמזקינים דעת נתוספת בהם" (שבת קנ"ב). כי הם משתמשים בשכל, וטבע השכל שכל זמן שמשתמשים בו יגדל יותר. נמצא מי שאינו מתגדל כל יום בדעת, על כרחך אינו משתמש בשכל, וכיון שאינו משתמש בו, השכל נחרב. ובחרבן השכל בנין כוחות הגוף, ובהכרח יהיה "איש נתעב ונאלח שותה כמים עוולה". (שם עמוד קצח)

עוד מצינו במשה רבינו ע"ה דבר פלא. הלוחות מכתב אלקים וכתובים בהם דברי אלקים חיים, וה' לא אמר לו דבר משבירת הלוחות, ואם תאמר דרש קל וחומר, כבר כתבו התוספות שהקל וחומר אינו גמור, ואף על פי כן בנה על שיקול דעתו בענין דבר נורא כזה, ושבר מעשה אלקים חיים. הרי שצריך האדם שיהיה לו שיקול דעת! (שם עמוד רג)

זהו ביאור המשנה לידע ולהודיע ולהוודע (אבות ד'), לידע - ידיעת השכל בהשכל ודעת, אחר כך להודיע - אל כחות הנפש, היינו אל הלב מבוע הכוחות, ואז להוודע - אחר ההשבה אל הלב יקרא ידיעה שלמה, נזכה ברחמיו לידיעה שלמה, ואז נדע חיים. (שם עמוד ריט)

והנה למדנו דעת מחרטומי מצרים, שאף שמטה אהרן בלע את מטותם, כשהיה מטה ולא כשהיה נחש, והיה להם לדעת שאינו מעשה כשפים,   אך טבע הרצון הוא, שכל זמן שלא יראו לו ממש כמו בחוש כי זה סם המות, רצונו יפתנו כי לא יזיק לו... וכן בכל דבר שכלי... רצונו יעוורנו לתפוס במושכל הראשון ולהמשיך המציאות, היינו האמת, אליו, ולא ימשיך עצמו, היינו רצונו, אל המציאות, האמת.   זה יעיד על תכלית הסכלות שבאדם, וגם יעיד על תכלית ההפסד והנגע ופגע רע שימשיך האדם על עצמו, ברצותו להמשיך דוקא המציאות אליו...

כאשר נתבונן על דרכי בני אדם, נראה   כי רובם הולכים בשטה זו, לתפוס חלק אחד מדבר, ומבלי להעמיק ולהקיף כל החלקים ולדון על פיהם, הם דנים כרצונם בתפיסת חלק בודד מהדבר. והרי זה ממש רוצים להמשיך המציאות אליהם.   (שם עמוד רכג)

ראיתי עובדא, כשיש בלהבת הנר מעט עפר ישתנה תכף הלהב, והעפר מחשיך האור הבהיר, אור השכל, אשר הוא חלק מהעולם הרוחני, כמה מחשיך אורו על ידי מעט עפר, בלבול הדעת הבא מעפריות העולם הזה... (שם עמוד רסח)

מה שאינו כן מי שעמל לקנות ענוה, אז יוכל לבא לחכמת היראה, כי המדות המגונות לא ישללו ממנו ידיעתו ויראתו, וכל עוד שתגדל חכמתו תגדל יראתו, כי הוא מבין יותר שהיא השפעה מאתו יתברך, ומכיר גדלו וטובו. נמצא כי תכף כשנכנס בענוה קנה חכמה, כי החכמה נעשית שלו, וכיוון שבאת חכמה באה יראה, וכל עוד שתגדל בו מדת ענוה, יגדלו חכמתו ויראתו יחד. (שם עמוד שט)

...כי איך יתכן שהאור לא יאיר גם בלילה, ורק על ידי סגולות יאיר, וזה נגד הטבע, אלא אם כן יש בורא שברא חושך להצניע את האור, ורק על ידי השמש יהי אור. ואולי היתה כוונת הבורא בזה ללמד לאדם שלא יסבור לבנות בנינים על ראיית בשר, רק בראיית השכל יראה, הרי אתה רואה לילה, והאמת אינו כן, רק אור עטוף תחת החושך, ונגנז ברצון השי"ת, ורצה הבורא לברר לעיני כל, כי החוקרים אינם יודעים מה בטבע הבריאה הגנוזה, ורק המקובלים המה יודעים טבעי גנזי הבריאה, ויסד הבורא כי על ידי סגולות (תחבולות) יראה האור הגנוז תחת החושך, כדי שישימו החוקרים יד לפה.

מאין ידעו הגאון יעב"ץ ז"ל והגר"א ז"ל כי החושך הוא בריאה יש מאין, קודם שנתגלה הזרם החשמלי? המה יושבי אהלה של תורה, מאין היו להם כלים להוודע, כי על ידי סגולות יתגלה האור הטמון תחת החושך...? וכמו שקרה כבר כי המקובלים אמרו שלאויר יש משקל, והחוקרים לעגו על זה, ולסוף נתברר לעין כל כדברי המקובלים, וכבר יש בזוהר כי בדור האחרון יתגלו חדשות, וכנראה רצה זאת השי"ת מהטעם הנ"ל.   (שם עמוד שלה)

הענין הוא, כי השכל מקיף את כלל הדברים, והחוש אינו מקיף את הכללי רק ענין פרטי. ולכן רוב העולם ההולכים בתאוות לבם והורגלו לחיות חיי החוש, ונאבדו מהם חיי ההרגש השכלי, ולכן מבחינים רק ענין פרטי ולא ענין כללי. וזו ראשית חטאת, כי החוש יגשים את האדם, ואינו מבחין ברום ערך נעימות רוחנית, ובפרט נעימות ידיעת השי"ת, כי כל זה נבחן רק על ידי ההבחנה השכלית המקיפה הכללי. (חלק ב עמוד יג)

והנה לכל דבר מושכל צריך ג' בחינות, שכל, משכיל ומושכל, על ידי כח השכל משיג המושכל. ולכן ברא השי"ת הנפש כח עליוני על ידה נשיג המושכל, כי יש בה ידיעה טמונה, כמו שנאמר "ונפשי יודעת מאד". והנה התורה מסוגלת להשיב הנפש מכח אל הפועל, כאשר היתה קודם שבאה לעולם בפועל, ועל ידי כך משיג הפילוסופיה שבתורה, פירוש ידיעה אלוקית, לא כהפילוסופיה האנושית, רק למעלה ממנה לאין ערוך, כענין ידיעת המקובלים האר"י ז"ל וכדומה לו... (שם עמוד טז)

דהנה קשה, איך יקנה האדם שהוא בעולם הזה בעל תכלית חיי נצחיות בלתי תכלית? אבל נראה כי האמת לא תשתנה, שנים פעם שנים הם לעולם ארבעה. ולכן התורה שהיא אמת לא תשתנה אף פעם. ולכן כאשר קונה האדם בחייו ידיעות השי"ת שהן אמת ולא ישתנו בשום פעם, והידיעות הן הן נפשו, כי עצם נפשו הוא מה שמוציא מכח אל הפועל, ובזה זוכה לחיי נצח, כאשר ידיעותיו הן לעד כן חייו לעד, מה שאינו כן בידיעה כוזבת שאינה קיימת, וחייו גם כן אינם קיימים.

והנה הבחינה אם ידיעותיו אמיתיות היא, אם עומד בתולדת הידיעה זמן רב, ואם כן הסימן הוא, אם עובד השי"ת כל ימי חייו, אות הוא כי ידיעתו אותו היא אמיתית, ולכן לא תשתנה התולדה, היינו העבודה... (שם עמוד נא)

...לכך הושמה באדם תשוקה בלתי מוגבלת לכסוף לדעת הכל, תקוני המצוות עד היכן מגיעים בשרשם הרוחני, ולדעת אותו יתברך, הנהגתו העולם וסדרי התקשרותם זה בזה, כי האדם צריך לכסוף לדעת ידיעה בלתי מוגבלת, ובזה יתקשר ברוחניות הדבר אשר היא בלתי מוגבלת... ובזה יתדבק באלקים לדעת אחרי מותו ידיעות אין תכלית בלתי מוגבלות. (שם עמוד סא)

והנה אנחנו רואים כי העולם מלא פלאים, מגרגיר חול ועד גלגל השמים, מה שאיננו יודעים שמץ דבר מהם, מה הם ואיך הם נבראים, ואנו רואים חכמים גדולים חוקרים לדעת כל ימיהם והיא גודל תשוקתם, הרי כי לכל אדם כח לחפוץ לדעת למלאות חסרונו הגדול הרבה יותר מרעבון, כי רעבון אינו אלא על איזה שעות, וזו ידיעה נצחית. ואדם שאינו פונה לדעת תבל ומלואה, על כרחך שאינו אדם, סומא הוא בראיית השכל, והרי הוא בהמה בצורת אדם, ואין לו אלא תשוקת בהמה, אכילה ושתיה, וזהו "אדם ביקר", נטבע בו להשיג כל העולם וידיעתו, "ולא יבין", הראיה שאינו משתוקק לדעתם ולהתפעל תמיד על פליאות הטבע, הרי זה מופת שאינו רעב לדעתם, ואם כן נמשל כבהמות. (שם עמוד סה)

והנה הבדל גדול בין דעת האדם והדעת הרוחנית. כי הנה אדם גדול המחדש דבר, כל דבר ודבר הוא שכל בפני עצמו, ואין לו כל ההשכלה של החידוש מונחת במלה הראשונה, ורק ההיקף של הדבר נעשה יחד, החידוש הוא בכל דבר בפני עצמו, למשל הקושיא היא שכל בפני עצמו, התירוץ וכן כל החידוש שכל בפני עצמו. מה שאינו כן בתורת השי"ת, מה שיקרה לכל העולם ישנו כבר בבי"ת של מלת בראשית... (שם עמוד קטו)

אנחנו רואים שהאדם בטבעו אוהב חדשות. כמה גדולה תשוקת האדם למהר ולקרא את העתון בעת בואו לידו, ומה גם בעת שיש חדשות רבות בעולם... והנה ידיעת החדשות המוטבעת באדם היא להשתוקק להשיג ידיעות חדשות בידיעת אלקים ותורתו הקדושה, ולכן האיש אשר אין לו תשוקה לדעת חדשות הוא באמת חסרון, כי זה מורה שאינו מרגיש, כי המרגיש ירצה לדעת מהמעשה הנעשה בעולם.

והנה החדשות אשר תשוקת האדם לדעתן אינן אף זוית אחת מהעולם ומלואו, ובפרט מידיעת האדם, אשר זו ידיעה שהאדם המשכיל משתוקק מאד לדעתה, יען כי רבה היא מאד. ומעתה האדם שאין לו תשוקה עצומה לדעת זאת הוא אינו בגדר אדם כלל... (שם עמוד קסז)

אמר החכם, "מי שיודע נפשו ידע אלוקיו". הענין הוא כי "בצלם אלקים עשה את האדם", ולכן המביט בצלם הזה יבין האלוקות, אף כי "מה דמות תערכו לו", עם כל זה מכוחות נפשו הבלתי מוגבלות נעלות מדרכי החומר, יבין ממנה בערך זה כמה נשגב כח אלוקים, כמו המביט במפת הארץ שיבין את הארץ, אף שאין דמיון וערך כלל בין זה לזה ... (שם עמוד קעא)

כי הנה ידוע מאמר חז"ל (יומא כ"ט) "עתיקתא קשיא מחדתא". טעם הדבר, כי דבר חדש יודע האדם שאינו יודעו, ומעמיק לדעתו על בוריו. מה שאינו כן בישנות, שנדמה לו כי הוא יודע, וההעמקה נשכחת ממנו. וכן אם יראו לאדם איזו קושיא לתרץ, או מה להקשות, אנו רואים שיכול האדם לחיות שבעים שנה ולא ירגיש בזה... (שם עמוד קצט)

אבל באמת יש בזה דבר גדול, כבר ידענו כי כל המדעים נופלים תחת המופת (ראיה) זולת ענינים רוחניים, שאינם נופלים תחת המופת אלא השערות השכל. והנה השכל קשור ברצון, והרצון בחומר, ממילא השכל עלול לטעות. ואם כי הפילוסופים ניקו עצמם מתאוה, עם כל זה, כיון שמהשכל נולד רצון, אם כן יכול להיות שהשכל יוקשר ברצון. ובאמת השכל צריך להיות חפשי בלי רצון, ושהרצון יומשך מהשכל. אבל מי יגדור עצמו אחר כך שהשכל לא יומשך אחר הרצון שנולד מהשכל? לכן נתעלתה התורה משתי בחינות להעמיד האדם על קו היושר והאמת. (שם עמוד רג)

כלל גדול הוא, כי השכל אינו מקבל חומר אלא צורה, והחומר להיפך. על כן כשהחומר מקבל חומר, השכל מקבל צורת הדבר. כגון מספר "עשרה", השכל אינו יכול לקבל את צורת הנפרדים, ורק על ידי החומר של עשרה השכל מקבל את הצורה "עשרה". ולכן כשהאדם רוצה לצייר לפניו את צורת העולם הבא, הדבר צריך להיות בהתבוננות על ידי ציורים חמריים. אכן כאשר נתרגל בזה הרבה, נעשה כולו צורה, ומיד נפשו ממנו בכל עניניו צורת הדבר להבין התכלית הנדרשת... וזה גם כן ענין אמרם ז"ל כי תלמידי חכמים העוסקים בתורה וכו', מעלה עליהם הכתוב כאילו נבנה בית המקדש בימיהם, כי ענין המקדש היה, שעל ידי שראו שכינת כבודו יתברך היו פושטים הצורה מהחומר, ואצל תלמידי חכמים כבר נפשטה הצורה מהחומר, ולא היו צריכים לבית המקדש. (שם עמוד רנט)

והראינו עוד, כי אהבת החכמה תעיד על השכלת האדם. המשכיל יותר יאהב את החכמה יותר, והבחינה לזה היא, שמרבה עמל יותר בחכמה, כי עמל רב מורה שהוא מושך משא רב, חכמה רבה... (שם עמוד רעג)

והנה מצינו עוד בחז"ל (נדרים נ"ה) "ממדבר מתנה, אם אדם משים עצמו הפקר כמדבר וכו' התורה ניתנת לו במתנה". הרי כדברינו, דהעיקר החביבות של החכמה להפקיר עצמו עליה, ואז נותנים החכמה במתנה, שכר עמלו ומסירות נפשו עליה. (שם עמוד שו)

שעורי דעת:

ראה ערך ידיעה.

רבינו ירוחם:

ראה גם ערך ידיעה.

...ענין הטעותים נורא מאד... לו היתה התעיה באמת רק בעמקות לא היתה העוות רב כל כך, אבל דא עקא כי הטעותים הנם אמנם בכל דבר ממש, גם בתחילת ראשיתם... גם בשאלה קלה כמו כמה הוא אחד עם אחד, לא יודעים ברורות בלתי התורה הקדושה. מה לנו יותר מאי ידיעה כזאת, שלא לידע מן הטבע אלא רק מה שמורגש להם, כשמוצאים המצאות חדשות בטבע הרי מתיהרים ורועשים עולמות על גודל חכמתם. ואמנם כן כי רב החכמה, אבל צריכים לידע כי אחרי כל חקירותיהם והשגיהם בטבע עדיין לא נגעו בטבע יותר מטפח המחרישה... חז"ל אמרו (בר"ר ל"ט כ"א) אם מתכנסין כל באי העולם לברוא אפילו יתוש אחד אינן יכולין לזרוק בו נשמה. ומה נאמר, כי הבנה וידיעה יש להם ביתוש, אלא שאין להם המוכנות לבריאה, טעות גדולה היא, לו ידעו היו גם בוראים, ואם אינם בוראים הנה זה כי אמנם לא יודעים... כמה מן הסודות הגדולות והנצורות המתהוים והנעשים אף ברגל אחת של יתוש קטן, לא יודעים ולא ידעו... וכל זה דברנו על חכמת הטבע בגשמיות, ומי יכול להתבונן כבר בטבע הרוחניות... (דעת תורה ויקרא עמוד מא)

...אבל ביאור הדברים הוא ככה, כמו שבנבואה וכן ברוח הקדש אנו מבינים היטב, שלא שייך לומר כי בדבר אחד הוא מנבא ובדבר אחר לא מנבא, כי אם נביא הוא הרי יודע הכל בנבואה, וכן הוא ברוח הקדש, אם לא באופן שהקב"ה יעלים ממנו מפני איזה שהוא טעם בדבר, וכענין הזה הוא ממש בשכל בכלל, אדם בעל שכל אם אך יודע אחת יודע הוא הכל... אלא כי דרגות דרגות הן בשכל, ואם בנבואה אמר (תהלים כ"ה) "סוד ה' ליריאיו", גם בחכמה נאמר (משלי ב') "כי ה' יתן חכמה", וחז"ל אף אמרו (ב"ב י"ב) כי חכם עדיף מנביא, דרגות דרגות הן... אבל בנקודה זו יסוד אחד להם, כולם ידיעתם היא ידיעה שלמה וכוללת, אם אך הם בדרגתם האמיתית. באמיתת מציאותו של שכל אין מקום כלל לענין של אי ידיעה... אם מצינו חכם אחד אומר דבר אחד ומתרץ איזה משנה באופן אחד, וחכם אחר מתרץ אותה הקושיא באופן שני, הנה זה ראיה מוכחת, כי מחולקים הם האחד מחברו, ולא נגיד בשום אופן, שמפני מה תירץ אחד באופן זה ולא כדעת האחר משום שלא עמד על תירוצו של חברו... כי אין דמיון חלילה ידיעתנו אנו לידיעתם הם, שכל הראשונים אין פחות מרוח הקדש, וידיעתם היתה מאירה כמו שרוח הקדש מאירה. ידיעתם היתה כוללת ושלמה בלי כל מחסור כי תורה הם, ותורה תמימה היא... (שם עמוד סב)

...וכן לדוגמא ענין של אור וחושך. אדם במחשבותיו המורגליות והפשטיות, הוא מבין הכל, כלום מעוררו ולא חודר כלל בתוכיות הענינים... מהו אור, ומה הן פעולותיו, מהו חושך, ואיך הוא מתהוה, אם חושך הוא בהעדר האור, או הוא מציאות בפני עצמו, הכל חלק לפניו, וכלום לא חסרים לו בידיעותיו בהן. ושוב כאמור אם רק תצליח להעמידהו ולהפסיקהו כרגע מזרם מחשבותיו התמידיות והמורגליות, ותצליח להעלותו על מחשבות יותר חודריות ומנתחיות, מחשבות מעל ההבטה הרגילית, כי אז כבר יכיר ויוכח כי אמנם אין לו כל ידיעה באור, מהו, ומה מהותו... (שם עמוד פז)

ואגלה לכם בזה סוד גדול ומבהיל, אחרי כי כל העבודה היא "סור מרע", לברוח מהרע, להכיר את הרע, להכיר את כל ההפסד והאבדון שבו ולבטלו בתכלית הביטול. והנה לבטל אפשר רק דבר שאני יודע אותו ומכיר אותו, כי על כן איפוא מן ההכרח לידע ולהכיר את הרע עד הדיוטא התחתונה עד תכלית הרע, ואסור להמצא אף איזה חוט של רע שלא ידעו ממנו... כיצד אמנם אפשר לדעת מהרע? הרי מוכרחים לזה למשש את הרע? מוכרחים לחפש בכל בתי הסוהר ועוד במקומות כאלה כדי להיוודע מהרע, כי בלי ידיעתו הרי אי אפשר לבטלו. בציור, הרוצה לדעת איזו בחילה גורם טעמו של שמן קיק, הנה רוצה לנסות לטעמו... אבל מי יוכל לתאר לעצמו, אשר תיכף עם הטעימה של הדבר כדי להכיר את הבחילה שאחריה, יהיה מונח בה סוד כזה, שתיכף עם הטעימה לא יוכל עוד למשוך ידו ממנו... (שם עמוד רצה, וראה עוד אדם הראשון-חטא)

...כי הידיעה שהלב יודע עמוקה ודקה עד מאד. רגילים להתבטא כמה פעמים בעת יגיעים באיזו סוגיא גדולה, ועדיין טרם מגודר לו כל עניניה - כבר אני מרגיש נקודת הענין וטעמו. אמרו "אני מרגיש" רצה לומר כי בלבו כבר הוא עומד על הסוגיא. הלב אמנם יודע הרבה, ידיעת הלב רחבה עד מאד, אלא שצריך לו עוד להוציא הדברים בגדריהם. ומצד שני יש ומתרחש להיפוך, כי אחרי שכבר אמנם עמד על הסוגיא בכל פרטיה ודקדוקיה, והנה באחרי איזה זמן שהוא, ועדיין זכור אצלו כל אשר עמד בה, אבל שכוח הוא מנקודת הסוגיא, נשמת הסוגיא כבר הלכה ממנו... (שם במדבר עמוד קכט)

...הלא ידוע כי להגר"א ז"ל עלו לו כמה מאות פירושים על הפסוק "עלו זה בנגב" ברגע אחד. האם אפשר להבין זה במהלכי טבעים וכחות האדם? הלא זה אומר בהיר, כי כל עניני השלמות הנה הם ענין רק של "גילוי", הלא זה ודאי ללא כל גדרים וגבולים ומהלכים. ואם מצינו אמרם ז"ל (מגילה ו') "יגעת ומצאת תאמין" - וזאת אומרת לכאורה ששלמות ביגיעה ומהלכים הם נישגים, הנה אדרבה, מזה גופא אנחנו נוכחים שעניני השלמות כמציאה הם נישגים, ולא כלל ביגיעת כפיו וכחותיו הם נקנים. ואחרי השגותיו אמנם כל יגיעותיו שהשקיע להשגותיו נשארים רק בגדר יגיעה ולא יותר...

יסוד זה פירשו לנו חז"ל הקדושים באופן פשוט. אמרו בגמרא (עירובין נ"ג) "אמר ר' יוחנן לבן של ראשונים כפתחו של אולם ושל אחרונים כפתחו של היכל ואנו כמלא נקב מחט סדקית". עיין שם כל החילוקים בין הראשונים והאחרונים. הנה לא אמרו בהחילוקים שהראשונים היו גדולים יותר בכשרונותיהם וכוחותיהם, כי לא בזה תלוים, אחרי כל היגיעות והעמלות בהתגלות משיגים ולא אחרת, ו"גילוים" ודאי בלבות תלוים, וכפי מדת טוהר הלב שהטהורה והסרת כל האטומים והעכובים שהסירו ממנה, ככה תתמלא הלב בחכמה... (שם דברים עמוד קפ)

הנה בראשית ההתחלה של "יהב חכמתא לחכימין", הרי החכמה שיש את האדם הינה רק כאפס וכלא ממש, לגבי החכמה שעדיין טרם יהב לו, החכמה שיש אתו אינה משמשת אלא רק להמצב, אשר כשישנו הסוד של "חכימין", כי אז הרי זוכה הוא בה"יהב חכמתא", ומה שהאדם משיג על ידי ה"יהב חכמתא" הרי זה כבר גם כן בכלל של ל"חכימין", ושמזה יבא עוד ה"יהב חכמתא". וכן הוא הענין הלאה והלאה ללא סוף ותכלית... ואמנם כולם ודאי כאפס וכלא ממש באמיתת סוד החכמה הנצחית בלי סוף ותכלית... (שם ב עמוד כ)

מכתב מאליהו:

וגם אנו צריכים תמיד לדעת, כאשר מזדמנת לפנינו קושיא ולא נדע ביאור דבר, כי מחשבות השי"ת עמקו מאד, ומה אנו, ומה מדרגת נברא, ואפילו מלאכים, להגיע לידיעת עומק משפטו? ועלינו לברר לעצמנו כי רק יצר הרע ינסה לבלבל אותנו בקושיות כאלו, למען החליש את האמונה שבלבנו... (חלק א עמוד ט)

נתבונן נא בנקודה קטנה. אם אדם חושב על שאלה שאינו נוגעת לו כלל, כגון חוות דעת בשאלה מדעית, והוא מתחיל לעיין בה בשעה שעדיין אין כל החומר לפניו, שעל פיו הוא עתיד לשפוט. בתוך העיון נדמה לו, שצד אחד של הספק קרוב יותר להיות אמת, כמובן שלא הגיד השערה רופפת כזו לשום אדם, והוא מוכן גם להשליכה מיד אם ימצאנה בלתי נכונה. עתה בא לפניו כל החומר, והוא מפנה דעתו לעיין בשאלה מחדש. היתכן שאדם כזה כבר נוגע בדבר?

התורה אמרה: "שמע בין אחיכם", וביארו חז"ל "אזהרה שלא ישמע דברי בעל דין, קודם שיבא בעל דין חברו וכו'". וביאר מהר"ל: "שאפילו היכא שמסדר לפניו דברים של אמת, כיוון שמטעים דבריו לדיין נכנסו בדעתו לזכותו, ומחפש לו זכותו... ואינו מסלק דעתו מהם"... כיון שחשב רק רגע שהצדק עם הראשון, מעתה הוא כבר נוגע בדבר, כי יש לאדם אי נעימות כשצריך לשנות את דעתו הקדומה, וכבר די בזה לעוות את מאזני המשפט בכחוט השערה - ויותר לא צריך.

מה יהא אם כן על ההנחות הקדומות שבנו, היוצאות ממדות ותאוות גסות, ושניהלנו את חיינו על פיהן זה כמה שנים? איך נקוה לבא לידי החלטה אמיתית במקום שכרוכה בזה אי נעימות להודות על חסרונותינו, ולקבל דעות שעל פיהן מתחייב במה שקשה לנו, ונמנע ממה שחביב לנו? ובכלל איך נוכל לסמוך על שכלנו שיבא שום פעם לידי מסקנות אמיתיות? (שם עמוד נה)

מאחר שהשוחד יעוור עיני חכמים, ואין אדם רואה חובה לעצמו, איך אפשר שנבחין את האמת? הלא בכל דבר שיש לנו התענינות יש לנו כבר נגיעה בצד אחד? התשובה היא, שאין הנגיעה מכסה את האמת לגמרי, כי גם אחר שהיצר יפתה את האדם לומר שדרך השקר היא אמת, מכל מקום הוא יודע בעצמו, שדרך האמת אמיתית יותר. וזה מחסדי הבורא יתברך, שלא נתן ליצר רשות לכסות את האמת לגמרי...   (שם עמוד ס)

ויותר מזה, הבירור צריך להיות בלבנו דוקא, ולא בשכלנו לבד. והכרת הלב כבדה ביותר. יודע אני וברור הוא בשכלי, למשל, שעישון הסיגריות קשה לבריאותי, ואף על פי כן אני הולך ומעשן. ולמה? כי לבבי דבוק בהרגל העישון, וכל אשר יטה הלב אליו, לא יתאמת אצלו ההיפך, אף אם הוא ברור לשכל לגמרי...   (שם עמוד עט)

התשובה בזה נוראה מאד. האדם ראוי להתעלות, עד שתהיה אצלו הדבקות בה' מציאות, שישיג אותה מצד מציאותה אשר יבחין, כמו שהאדם מבחין ויודע מהו שובע ורעב, ומחשבותיו על פי הבחנות אלו, וגם שיבחין חיותה של הדבקות, ושורש חיותה... לאחר מיתה, גיהנם, חבוט הקבר וכל הענשים, יוצאת הנפש מהבחנת העולם הזה במחשבתה. נודע לה אז כי ידיעת הטוב ורע - שהרע מורגש בה כמציאות - אינה אלא דמיון, ולפי המציאות אין לנו אלא האמת לבדה, והשקר איננו, ולא יוכל עוד לחשוב על עניני העולם הזה אלא מצד הזכרון, או על ידי משל ודמיון... וכן להיפך, מי שלא דבק בתורה בחייו, ומחשבותיו בפירוד ממנה, לא יוכל לחשוב בדברי תורה לאחר מותו כלל... וזהו חסד מיוחד, שתתפוס מחשבת האדם בחייו את עניני התורה, גם אם אין מהותו תורה, אבל לאחר המיתה חוזרת המחשבה למתכונתה, ומה שאינו מציאות בו אינו נתפס במחשבתו כלל... (שם עמוד ריז)

כתבנו בקונטרס הבחירה, שבהשגתנו אנו מבחינים בנו עצמיות, "אנוכיותנו", וגם נמצאים בנו חושים, שעל פיהם ישיג באנוכי מה שחוץ ממנו. החושים ישיגו רק חיצוניות הדברים ולא את מהותם הפנימית, עצמותם...

גם את עצמיות הרגשות חושינו נבחין בהבחנה פנימית, וכן את חיבור האנוכי אל הגוף, דהיינו הרגשת החיים וכן הבחנת הישרות, המעלות כגון חסד והכרת הטוב, כל אלה מציאותם ותוכנם ברורים לנו בלי כל מחקר, ואין מהותם נתפסת בשום הסבר שכלי, וגם לא במחשבה כלל. הם נתפסים רק במבט הפנימי שבעצמותנו, היינו ב"השגה הפנימית".

לעומת זאת מבחינים החושים בחיצוניות הדברים ולא במהותם, ובהשגות אלו נתפסת המחשבה לחקור בהם בשאלות, איך? למה? וכדומה.

באופני קיום התורה הקדושה והשגתה יש לנו גם כן ב' תפיסות הללו.

א' לפי טוהר הנפש מנגיעות המדות והתאוות, היא מסוגלת לתפיסת התורה בפנימיותה... הדבק להשי"ת ומתבטל אליו מרגיש בלבו התבטלות לרצונו יתברך, אינו מבחין שום צורך לברר בשכלו למה ירצה בוראו ככה, אין בו שום נטיה לבקר, שהרי הוא מתבטל אליו יתברך.

ב' אבל מי שלא הגיע לדבקות בהשי"ת, ירגיש ויבחין בשכלו את חובתו לקיים את המשפטים, ואת החוקים יקיים מצד היראה והחיוב... (שם עמוד ריח)

חמשת חושינו מבחינים רק בחיצוניות כל דבר, ולא במהות הענינים ועצמותם, זהו המבט החיצוני. על כן כל מושג, משפט ומסקנה, אשר יבנה השכל על יסוד החושים, הוא המושכל על פי המבט החיצוני, ובדרך זו נבנים כל מושגי המדע.

אבל המבט הפנימי, היינו הרגשת אנוכיותנו, לא נמצא בשום אחד מהחושים ולא בכולם יחד, אלא זו ידיעה תוכנית פנימית הנמצאת בעצמותנו. המבט החיצוני אין לו מציאות עבור המשיג, אלא בהצטרפו למבט הפנימי, למשל, באמרו "אני רואה". ובכל זאת, הדבר הנראה מושג רק במבט חיצוני, שהרי הוא חוץ ממנו. אנוכיותנו אמנם אינה מושגת על פי המבט החיצוני כלל, משל למצלמה שבשום אופן לא תצלם את עצמה מבפנים...

הבחנת "סבה ומסובב" באה לנו על פי המבט החיצוני, הרואה שכל השינויים שבעולם הגשמי קשורים זה בזה, ונראים כמסובבים זה מזה... אבל הבחנת כח הבחירה של האדם באה לנו על פי המבט הפנימי, שאנו מרגישים בעצמנו כח וחרות לעשות או לחדול. וכבר התברר שאין המבט הפנימי מושג על פי המבט החיצוני, ושני המבטים כחות נפרדים. ורק מפני שאין אחד מהם מבחין בחברו הם נראים לנו כסותרים, ובאמת אין כאן סתירה כלל, כי אין להם שייכות זה לזה.

והנה האנוכי משתמש בשכל לברר את פרטי הדברים המובאים לפניו על ידי החושים. וכן ישתמש האנוכי בשכל לצרכי המורגש על פי מבטו הפנימי, כגון הבחירה, האחריות, התקוה וכו'. נמצא שהשכל עובד לצורך שני המבטים, אמנם אינו משיג את מהות שניהם, כי רק דבר הנבנה על ידי השכל יכול השכל לנתחו ולהגדיר את מהותו. למשל משולש יוכל לנתחו, ולהגדירו במושגים יותר פשוטים, שהם היחידות שבהן משתמש לבנות את עולמו. אבל אין השכל יכול לנתח "צבע אדום". (שם עמוד רפ, וראה עוד אדם-בחירה)

ראה עוד אדם-חייו, חלק א עמוד רפד.

המבחין הסתר בלי גילוי הוא האפיקורוס, שאינו חפץ באור כי אם בחושך, כי אל זר בלבו, היצר הרע, הוא מקשה ואינו מוצא תשובה.

המבחין בהשתלשלות - העלם וגילוי, קושיא ותירוץ, הוא אשר ישאף להבנה ברורה ונקיה מטעות, והשי"ת מזכהו לברר ולמצא אשר יבקש. ויש מבחין בתורה בבחינה עליונה מאד - קושיא שהיא עצמה התירוץ זהו שאין גאוה בלבו, ואך על עצמו יקשה ויבקר, הוא הגיע אל הפנימיות, בחינת לשמה, הדבקות. והקושיא היא עצם התירוץ, כי מבחין בקורת עצמו, ומגלה את היותו אין ולא יש. וכבר התבאר שזו היא עצם הדבקות בו יתברך. (שם עמוד רצד)

...ויש הבחנות לאנוכיותנו הנקראות תאוות, רצונות, היינו הבחנות מוחשיות שהן ערבות לנו. אנו מבחינים הענינים ההם כטוב ואושר מפני ערבותם, והבחנה זו נבחנת אצלנו גם כן כאבסולוטית.

אולם באלה שונים בני האדם זה מזה. יש אשר יבחין אבסולוטיות רק ברצונות המושגים בחושים, שערבותם היא מוחשית, אבל בהבחנות הפנימיות, כגון צדק עוון וכדומה ישליטו את נגיעותיו, להודות או לכפור בהן כחפץ לבו. אם יזיקו לו יצעק חמס, וכשרוצה להזיק לחברו מפני הנאת עצמו לא יבחין שום עוול בזה. הוא האדם שאין משפטו הפנימי אבסלוטי כלל.

ויש אשר האמת והצדק הפנימיים אבסולוטיים אצלו, אבל ההבחנות המוחשיות יבחין כהבל ודמיון. ויותר מזה, בהשיגו השגה אבסולוטית באמת הרוחנית ויגיע לביטול היש הגשמי בלבו, יתחיל להבחין את הגשם המוחשי כדמיון, ולא יראה בלבו מציאות אבסולוטית לו, אלא לתכלית הרוחנית בלבד... (שם עמוד רד)

...פירוש דבר זה, כי ההבחנה הגשמית אינה מציאותית כלל, וכשיורד מעולם היצירה לתוך עולם העשיה ומתלבש בבחינה גשמית של עולם העשיה אין זו סתירה כלל, משום שכל הבחנות עולם העשיה אינן אבסלוטיות כלל, אלא הן יחסיות לצורך הענין, וכשמשתנה הצורך משתנה ההבחנה.

אחר שנתבאר כי הבחנת המציאות של העולם הגשמי היא יחסית למדרגת המבחין, וזהו עולמו הוא, הרי יוצא מזה, שאין לגשם מציאות כלל, ואינו אלא בהבחנתנו בלבד. נמצאנו למדים לפי זה, שהבחנתנו היא היא מציאות העולם עבורנו. זהו פירוש היחסיות שבחושים ובהשגות. הבחנה זו נראית לנו זרה מפני שאנו בעולם העשיה, ורואים את הגשם כממש ואבסולוטי. אך כשנתרגל במחשבתנו לחשוב על פי הבחנות רוחניות, נמצא מקום בשכלנו להבין שהשגתנו האבסולוטית היא העולם שאנו בו, ולא יותר... (שם עמוד רט)

בדרכי ההשגה ישנן שתי בחינות, הראשונה בדרך פנימית, מה שהאדם משיג בפנימיות לבבו, השגה עמוקה כוללת ומקיפה, אמת לאמיתה, השניה היא בדרך חיצונית, מה שהאדם משיג בשכלו. בהשגה הפנימית יכול האדם להשיג רק דברים שבתוך עולמו שיש לו שייכות אליהם. בהשגת השכל הוא יכול לעומת זאת להשיג גם ענינים שמחוץ לעולמו, בני דרגה רוחנית יותר גבוהה, אבל אינו משיג את פנימיותם של הדברים, אלא תופסם רק בדרך חיצונית. מבין הוא את ציורי המשל, מבלי לרדת לעומקו של הנמשל. (חלק ב עמוד קטו)

הדרך האחרת להתעוררות היא דרך הבקורת, להתעורר מחמת ראיית החסרונות וסכנת הנפילה...   יש שהלב כל כך זך וטהור מכל טמטום, עד שכל הכרה שהשיג השכל חודרת מיד ללב. האדם מזדהה לגמרי עם ידיעותיו, ואין שום פירוד בין ידיעותיו לבין לבו - רצונותיו ומעשיו. זוהי הדרגה של האספקלריא המאירה, הראיה פנים בפנים, שרק משה זכה לה.

ויש אופן שני של הכרה והשגה. בראשונה משיג השכל את הידיעה, ועבודת האדם היא להחדיר את הידיעה ללב: "וידעת היום והשבות אל לבבך". צריך האדם להכשיר את הלב שיוכל לקבל את הידיעה, לסלק את הטמטום, כדי שהידיעה תשפיע על רצונות לבו ותקבע את מעשיו.

יש עוד הפרש בין שני אופני ההשגה. בדרך הראשונה של פנים אל פנים בלי חציצה, אין שכחה. מקור השכחה היא ההתנגדות. כשיש נקודה בלב שהידיעה לא כבשה אותה, תתכן שכחה על ידי דחית הידיעה ממרכז ההתענינות. לכן במתן תורה, כשכל ישראל זכו לראיה של פנים בפנים, היו לומדים ולא משכחים. אולם בדרך של ההשבה אל הלב, צריך האדם לחדש תמיד את הארת השכל אל הלב, כי מה שקיבל אתמול כבר נחלש היום...   (חלק ג עמוד כג)

...יוצא איפוא ששלושה מבטים הם: מבט חיצוני בלבד, מבט חיצוני המביא לידי השגת פנימיות, ללמוד מהעולם הגשמי את מציאות הבורא. מבט פנימי המבחין בכל דבר שלפניו את התוכן הרוחני, ואת החומר מבחין רק כמסובב מהענין הרוחני שבו. רק בעל מבט זה זוכה לראות אור גדול, והכרתו בהירה, הוא מתעלה לדרגה של האמונה החזקה... (שם עמוד קמא, ועיין ערך אמונה)

ההשגה שאנו משיגים את אנוכיותנו היא פנימית בקרבנו, השגת החושים לעומתה, מה שאנו משיגים כל מה שחוצה מאתנו, היא חיצונית, כי החושים לא יחדרו אל תוכם של הדברים. בני אדם הורגלו להעריך את ההשגה החושית כידיעה מוחלטת, ואת ההשגה הפנימית כדבר שמסופקים כלפיו, אם היא אולי רק הרגשה יחסית ובלתי מציאותית, כי היא לא ניתנת לאבחנה ולבדיקה על ידי החושים.

אך באמת כל מה שנשיג בנוגע לעצם הויתנו זוהי המציאות האמיתית שבנו, ואילו מה שנבחין בו רק את חיצוניות התופעות, מבלי להכיר את תוכנן ומהותן, אינן מציאות אמיתית. הידיעות החיצוניות כולן אינן אמיתיות כלפי הויתנו, כי אין לנו שייכות ואחיזה בתוכנן. ולהיפך, הידיעה הפנימית האמיתית מזדהית עם ההויה בעצמה, וממילא היא האמת של הוויתנו בנו בעצמנו... (שם עמוד רסג, וראה עוד ערך זמן)

הנה האמת המוחלטת היא רק מציאותו יתברך, והאמת עבורנו היא ביטול ישותנו כלפיו יתברך. אך האמת המוחלטת בחינת "אין עוד מלבדו" נסתרת היא מאתנו, ואין לנו אלא האמת היחסית בלבד, כל אחד כפי מדרגתו.

יש שואלים: הלא גם השגת אנוכיותנו היא כלפי ענין שמחוצה לנו, כי את עצם הבחנת האנוכיות אנו מרגישים מיד כלפי איזה רצון או השגת ענין חיצוני, אני שואף, אני מכיר וכו'. אם כן מי יוכל להבחין בגבולות שבין האמת והדמיון? בראשונה קיימת בנו ההשגה הפנימית של אנכי, שכרוכה בה גם ההבחנה שקיימת גם הויה אחת זולתי. תוצאות השגה זו הן בשני אופנים, דרך גאוה, הרצון לכבוש את ההויה שמחוצה לנו, ומכן נובעת השאיפה להחשיב השגה זו כמוחלטת, כדי להגדיל את האנכי השואף. או להתבטל אל המציאות ההיא, כי אחדות מציאות זו נובעת מאחדות בוראה הבלתי מושג, ואם כן השגותיו הן דמיון... (שם עמוד רסו וראה עוד ערך אלקים-אחדות)

בכתבי ר' ירוחם הלוי ז"ל מצאתי שברכת הלבנה היא כקבלת פני שכינה, כי אין הכל יודעים את החשבון והתחדשות הלבנה היא כפלא בעיניהם ורואים בה מעשה ידי ה'. לפי זה אנו רואים את ה' על ידי תחושת התמיהה, שחסרה לנו ההשגה בבירור הדברים. ואם כן כשירבו ידיעותיו ויתחיל להבין את מהלך הסבה והמסובב בענין כבר מתגאה שמבין את הכל והוא דבר פשוט וכו', ובטלה תמיהתו ואינו רואה את יד ה'. אבל כשיכנס הרבה בחכמה עד לפרטי פרטים, אז אדרבה בידיעותיו הנוספות יתווספו תמיהותיו, כי נגד כל מה שהוא מבין יראה שיש עוד הרבה מאד שלא יבין, ויגיע להרגשה של "מאד עמקו מחשבותיך"... (חלק ה עמוד רכה)

...מה שאין כן בני אדם, שבחינתם גשמית, ידיעתם לפי קוטן מדרגתם, חיובית. כאשר יחשבו את הגשמיות לדבר חיובי, כן רואים השגחתו ית' גם כן באופן חיובי, כאב המטפל בבניו כביכול. אף שבזה מקטינים את אמיתת גבורותיו ית', על דרך שמדמין צורה ליוצרה (ב"ר כ"ז א'), מכל מקום לפי קטנות מדרגתנו גילוי זה קרוב ללבנו, והיינו שמזכירין את השם אחר שתי תיבות "שמע ישראל". נמצא לפי זה כי אם כי יגדל ההסתר על ידי הגשמיות שאנו נתונים בה, מכל מקום קרוב בה הגילוי. ואפשר שיש בזה טעם נוסף למה נברא העולם במדרגה נמוכה, בגשמיות... (שם עמוד שנט)

..."שהתפלה מגעת למעלה מאפשרות ההשגה", ושאלת מה תועלת בה אם לא נשיגה. אך יש השגת הלב שהיא למעלה מהשגת המחשבה. אי אפשר להשיג את עצמותו ית' במחשבה, כי מחשבת האדם ציורית היא ולא נשיג בה מה שלמעלה מעולמנו... אבל השגת הלב בדבקות הוא, (ולא כהשגת השכל שמקפת את המושג מכל צד), ועל כן אף בבחינת שלא יגיע השכל בשום פנים שייך בה דבקות הלב אם יש ללב מבא לבחינה ההיא... (שם עמוד תקכח, וראה עוד ערך תפלה)

אדם - מדות

ראה: אדם - טבע ומדות.

אדם - ומלאך

ראה גם: אברהם-והמלאכים, אדם-כללי-ומציאות-צלם אלקים, יעקב-והמלאך, מלאך)

ויהי בהיות יהושע ביריחו וישא עיניו וירא והנה איש עמד לנגדו וחרבו שלופה בידו, וילך יהושע אליו ויאמר לו הלנו אתה אם לצרינו. ויאמר לא כי אני שר צבא ה' עתה באתי, ויפל יהושע אל פניו ארצה וישתחו, ויאמר לו מה אדוני מדבר אל עבדו... (יהושע ה יג)

ויאמר מנוח אל אשתו מות נמות, כי אלהים ראינו. (שופטים יג כב)

זהר:

ועם אלו הנשמות הנכנסות באותה החיה (שהיא המלכות) יוצאים כמה עופות, (דהיינו מלאכים) הפורחים ומשוטטים בכל העולם. וכשנשמה יוצאת לעולם הזה, העוף ההוא שפרח ויצא עם הנשמה הזו מאותו האילן יוצא עמו, כמה מלאכים יוצאים עם כל נשמה ונשמה, שנים, אחד מימין ואחד משמאל, אם זוכה הם שומרים אותו, שכתוב, כי מלאכיו יצוה לך לשמרך ואם לא, הם משטינים עליו. אמר רבי פנחס שלשה מלאכים הם, הנמצאים מגינים על האדם, כשהוא זוכה, שכתוב, אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף להגיד לאדם ישרו, אם יש עליו מלאך הרי אחד, מליץ הרי שנים, אחד מני אלף להגיד לאדם ישרו, הרי שלשה.

אמר רבי שמעון חמשה הם, כי כתוב עוד ויחננו ויאמר, ויחננו אחד, ויאמר שנים. אלו לא אינו כן, אלו ויחננו זה הקב"ה לבדו... (הקדמה רכ, ועיין שם עוד)

ועוף יעופף וגו' הם שלוחים עליונים, (דהיינו מלאכים), המתראים לבני אדם כמראה בן אדם, וזה נשמע ממה שכתוב יעופף על הארץ, שמורה שהם כדמות בני הארץ, משום שיש מלאכים אחרים שאינם נראים אלא ברוח ממש, לפי מושגי השכל של בני אדם, ועל כן כתוב כאן על הארץ, להורות שהם אינם כן, אלא מושגים בבחינת דמות של בני אדם... (בראשית תו, ועיין שם עוד וערך מלאך)

אמר לו רבי חייא, אם כן למה צריכים כאן מלאך שיהיה מליץ על האדם, והרי כתוב, כי ה' יהיה בכסלך ושמר רגלך מלכד. וכתוב ה' ישמרך מכל רע, שהקב"ה רואה כל מה שעושה אדם בעולם הן טוב והן רע. וכן הוא אומר אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאום ה', (ואם כן למה לי מלאך להמליץ או להשטין).

אמר ליה רבי יהודה, הכל ודאי הוא כן, שהקב"ה רואה הכל, אבל הרי כתוב וגע אל עצמו ואל בשרו, וכתוב, ותסיתני בו לבלעו חנם, שזה להראות, שנמסר הרשות לצד האחד, להשטין על דברי העולם, ושיהיו נמסרים בידיו. ועל אלו הם דברים נסתרים לפני הקב"ה, ואין אתה ראוי ללכת אחריהם (לחקרם), משום שהם חוקי הקב"ה ובני אדם אינם מותרים לדקדק אחריהם, חוץ מאלו צדיקי אמת, היודעים סודות התורה... (בא ג, ועיין שם עוד)

בקדושה זו צריכים להשמר ולגנוז אותה בינינו, כדי שנתקדש בקדושה בראש ובסוף יותר מאלו הקדושות שאומרים עמנו מלאכים העליונים. הקדושה שאנו מקדשים (בשמונה עשרה, הוא) בשבח שאנו משבחים למלאכים העליונים, שבשביל שבח הזה, עוזבים אותנו לבא בתוך שערים העליונים, ועל כן אנו אומרים קדושה זו בלשון הקודש, (שהוא הלשון שמשתמשים בו מלאכי השרת), ועוזבים אותנו לבא באהבה בשערים שלמעלה משום שאנו משבחים אותם בסדר שלהם, (דהיינו שאנו אומרים וקרא זה אל זה), ומשום זה אנו מקבלים קדושה גדולה ונכנסים בשערים העליונים.

ואם תאמר שהוא רמאות, (מה שאנו משבחים אותם, שאינו בלב שלם אלא כדי לקבל קדושה), אינו כן, אלא מלאכים העליונים הם קדושים יותר ממנו, והם מקבלים יותר קדושה, ואם לא שאנו לוקחים ומושכים עלינו קדושות אלו (על ידי השבח שאנו משבחים אותם), לא יכולנו להיות עמהם חברים, וכבוד הקב"ה לא היה נשלם למעלה ולמטה בזמן אחד, (כי לא יכולנו לקבל קדושה העליונה, ועל כן על ידי השבח שאנו משבחים אותם), אנו משתדלים להיות עמהם חברים, ויתעלה כבוד הקב"ה למעלה ולמטה בזמן אחד. (תרומה נד)

ולמדנו, מיום שנברא העולם, עומדות (נשמות הצדיקים הגדולים) לפני הקב"ה, ומתעכבות לפניו, (והקב"ה מסתכל בהן כנ"ל), עד שמגיע הזמן להורידן בארץ... ומשום זה נעשה אליהו שליח ומלאך למעלה, (וכן חנוך). ואלו הם שנתדבקו ביותר בהמלך (דהיינו יותר ממלאך).

מצאתי בספרו של אדם הראשון, שכל הרוחות הקדושים שלמעלה, (דהיינו המלאכים), עושים שליחות של הקב"ה, וכולם באים ממקום אחד, ונשמות הצדיקים באות משתי מדרגות הכלולות באחד, ועל כן עולות יותר (ממלאכים), ומדרגותיהן יותר, וכך הוא, וכל אלו שהיו חבוים שמה, ירדו ועלו בחייהם, כמו חנוך שלא נמצא בו מיתה... (תרומה רכ, ועיין שם עוד)

שבח עליון שאינו נמסר למלאכים העליונים בלבד, אלא ביחד עם ישראל, מה הוא. הוא קדוש, ברכה נמסר להם בלבדם, כמו שנמסר לישראל, אבל קדוש לא נמסר להם בלבדם, אלא עם ישראל, כי אינם מקדשים קדושה אלא עם ישראל. ואם תאמר הרי כתוב וקרא זה אל זה ואמר וגו', מתי זה, הוא בזמן שישראל מקדשים למטה, ועד שישראל אינם מקדשים למטה, הם אינם אומרים קדושה... (בלק קז)

תלמוד בבלי:

ויהי בהיות יהושע ביריחו וישא עיניו וירא וגו' ויפול יהושע אל פניו ארצה וישתחו, היכי עביד הכי, והאמר רבי יוחנן אסור לו לאדם שיתן שלום לחבירו בלילה, חיישינן שמא שד הוא, שאני התם דקאמר ליה אני שר צבא ה' עתה באתי וגו', ודילמא משקרי, גמירי דלא מפקי שם שמים לבטלה... (סנהדרין מד א)

היה רבי יהודה בן תימא אומר, אדם הראשון מיסב בגן עדן היה, והיו מלאכי השרת צולין לו בשר ומסננין לו יין... (שם נט ב)

...תנא עולין ומסתכלין בדיוקנו (של יעקב) של מעלה, ויורדין מסתכלין בדיוקנו של מטה, בעו לסכוניה, מיד והנה ה' נצב עליו... מיתיבי חביבין ישראל לפני הקב"ה יותר ממלאכי השרת, שישראל אומרים שירה בכל שעה, ומלאכי השרת אין אומרים שירה אלא פעם אחת ביום, ואמרי לה פעם אחת בשבת, ואמרי לה פעם אחת בחודש, ואמרי לה פעם בשנה, ואמרי להם פעם בשבוע, ואמרי לה פעם אחת ביובל, ואמרי לה פעם אחת בעולם, וישראל מזכירין את השם אחר שתי תיבות, שנאמר שמע ישראל ה' וגו', ומלאכי השרת אין מזכירין את השם אלא לאחר ג' תיבות, כדכתיב קדוש קדוש קדוש ה' צב-אות, ואין מלאכי השרת אומרים שירה למעלה עד שיאמרו ישראל למטה, שנאמר ברן יחד כוכבי בקר, והדר ויריעו כל בני אלקים... וישר אל מלאך ויוכל בכה ויתחנן לו, איני יודע מי נעשה שר למי, כשהוא אומר כי שרית עם אלהים, הוי אומר יעקב נעשה שר למלאך, בכה ויתחנן לו, איני יודע מי בכה למי, כשהוא אומר ויאמר שלחני, הוי אומר מלאך בכה ליעקב. (חולין צא ב)

אבות דרבי נתן:

שבעה בריות זו למעלה מזו... למעלה מן הבהמה ברא אדם, שבאדם יש בו דעה ובבהמה אין בה דעה, למעלה מן האדם ברא מלאכי השרת, שמלאכי השרת הולכין מסוף העולם ועד סופו, ובני אדם אינן כן. ששה דברים נאמר בבני אדם שלשה כבהמה ושלשה כמלאכי השרת, שלשה כבהמה, אוכלין ושותים כבהמה, פרין ורבין כבהמה, ומוציאין רעי כבהמה, שלשה כמלאכי השרת, יש בהן בינה כמלאכי השרת, ומהלכין בקומה זקופה כמלאכי השרת, ומספרין בלשון הקדש כמלאכי השרת. (לז א וב)

מדרש רבה:

אמר רבי הושעיא בשעה שברא הקב"ה אדם הראשון טעו בו מלאכי השרת ובקשו לומר לפניו קדוש, משל למלך ואיפרכוס שהיו בקרונין, והיו בני המדינה מבקשין לומר למלך דומינו, ולא היו יודעין איזהו, מה עשה המלך דחפו והוציאו חוץ לקרונין, וידעו הכל שהוא איפרכוס, כך בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון טעו בו מלאכי השרת, ובקשו לומר לפניו קדוש, מה עשה הקב"ה, הפיל עליו תרדמה וידעו הכל שהוא אדם. (בראשית ח ט)

אמר רבי אחא בשעה שבא הקב"ה לבראות את האדם נמלך במלאכי השרת, אמר להם נעשה אדם, אמרו לו אדם זה מה טיבו, אמר להם חכמתו מרובה משלכם, הביא לפניהם את הבהמה ואת החיה ואת העוף, אמר להם זה מה שמו, ולא היו יודעין, העבירן לפני אדם, אמר לו זה מה שמו, אמר זה שור, זה חמור... (שם יז ה)

רבי מאיר ורבי יהודה ורבי שמעון, רבי מאיר אומר, מי גדול השומר או הנשמר, מן מה דכתיב (תהלים צ"א) כי מלאכיו יצוה לך לשמרך, הוי הנשמר גדול מן השומר. רבי יהודה אומר מי גדול הנושא או הנישא, מן מה דכתיב (שם) על כפים ישאונך, הוי הנישא גדול מן הנושא, רבי שמעון אומר מן מה דכתיב ויאמר שלחני, הוי המשלח גדול מן המשתלח. (שם עח ב)

ויאמר בלעם אל מלאך ה' חטאתי, שהיה רשע ערום ויודע שאין עומד מפני הפורענות אלא תשובה, שכל מי שחוטא ואומר חטאתי, אין רשות למלאך ליגע בו. (במדבר כ יג)

דבר אחר אמר רבי אבא עתיד מחיצתן של צדיקים להיות לפנים ממלאכי השרת, והם שואלים להם מה הלכות חידש הקב"ה היום, אמר רבי לוי בר חנינא ואל תתמה, אף בעולם הזה היתה מחיצתן לפני ממלאכי השרת, שנאמר (דניאל ג') ורוה די רביעאה דמי לבר אלהין, שהיו לפנים מן המלאך והוא מכבה לפניהם האש. (דברים א י)

מדרש תנחומא:

ויצא יעקב, זה שאמר הכתוב (תהלים צ"ח) כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך, אמר רבי מאיר עשה אדם מצוה אחת מוסרין לו מלאך אחד, עשה שתי מצוות מוסרין לו שני מלאכים, עשה מצות הרבה מוסרין לו מלאכים הרבה, שנאמר כי מלאכיו יצוה לך לשמרך וגו'... (ויצא ג)

...נטל (המלאך) במלקחים גחלת שלא יכול השרף ליטול בידו אלא בשתי מלקחות, נתן על פי ישעיה ולא נכוה, הוי אומר כי רב מאד מחנהו, ומי עצום מהן עושי דברו, אלו הצדיקים. וכן אתה מוצא במשה כשירדה אש במתאוננים שנאמר (במדבר י"א) ותבער בם אש ה' ותאכל, אמר רבי יצחק היה עומד משה רבינו ומשקיע ציפי צמר באותה האש והיא משתקעת בארץ, שנאמר ותשקע האש, ללמדך שגדולים הצדיקים יותר ממלאכי השרת, וכן יעקב נטל לשר הגדול ורפש, שנאמר ויאבק איש עמו, וכשהוצרך נטל מחנות של מלאכים ושלחן בשליחות אצל עשו, שנאמר וישלח יעקב מלאכים לפניו. (וישלח ב)

שוחר טוב:

מה אנוש כי תזכרנו, אמר רבי ברכיה כשברא הקב"ה את עולמו בקש להראות למלאכים שבח מעשה הצדיקים, אמרו לו מה אנוש. אמר רבי יהושע בן לוי לפי שהקב"ה אומר להם (ירמיה כ"ג) הלא את השמים ואת הארץ אני מלא, עליונים ותחתונים אין להם אלא משמוש אצבעות, מה אנוש זה אברהם, שנאמר (בראשית י"ט) ויזכור אלקים את אברהם, ובן אדם זה יצחק, שנאמר (שם י"ט) וה' פקד את שרה... ואומר (הושע י"ב) וישר אל מלאך ויוכל, וכבוד והדר תעטרהו זה משה, שנאמר (שמות ל"ד) ומשה לא ידע כי קרן עור פניו, תמשילהו במעשה ידיך זה יהושע שאמר (יהושע י') שמש בגבעון דום... (מזמור ח)

הפלה חסדיך מושיע חוסים, אמר דוד לפני הקב"ה רבונו של עולם, תן לי מאותה היעוד וישמרך, לכך שמרני כאישון בת עין, אמר רבי יודן בשם רבי אין בית רובע בחללו של עולם כולו שאין בו ט' קבין מזיקין, אדם פושט ידו לתוך המזיק והקב"ה משמרו. אמר רבי יהושע בן לוי בשעה שהולך הדרך איקוניא של מלאכים מהלכין לפניו ומכריזין ואומרים תנו מקום לאיקוניה של הקב"ה... (שם יז, וראה שם עוד)

...ללמדך שגדולים הצדיקים יותר ממלאכי השרת, שהם אינן יכולים לשמע קולו אלא עומדים ומזדעזעים ונבהלים, והצדיקים יכולים לשמע קולו, שנאמר (יואל ב') וה' נתן קולו לפני חילו כי רב מחנהו, אלו המלאכים, שנאמר (בראשית ל"ב) מחנה אלקים זה, וכתיב ואלף אלפין ישמשוניה (דניאל ז'), ומי יכול לשמע קולו כי עצום עושה דברו, שהוא גדול ממלאכי השרת, ומי הוא זה, משה ששמע קול הדבור, שנאמר ויקרא אל משה, הוי גבורי כח זה משה. (שם קג)

את מוצא כל דבר ודבר מלאך ממונה עליו, אם זכה אדם מלאכי השרת נמסרין לו, אם מתחייב אדם מלאכי חבלה נמסרין לו, הוי יצו ה' אתך את הברכה. (שם קד)

ילקוט שמעוני:

...לכך לפי שהעליונים אין יצר הרע מצוי בהן, אמירה אחת דיה להם, שנאמר בגזרת עירין פתגמא ובמאמר קדישין שאלתא, אבל התחתונים שיצר הרע מצוי בהן בשתי אמירות והלואי יעמדו... (ויקרא פרק כא, תרכו)

ראה שחבב הקב"ה את ישראל יותר ממלאכי השרת, כיצד, נקראו העליונים מלאכים ונקראו ישראל מלאכים, שנאמר ברכו ה' מלאכיו, קרא לעליונים קדישין, שנאמר ומאמר קדישין שאילתא, וישראל קדושים, ואמרת אליהם קדושים תהיו, ומי חביב יותר, מי שהקב"ה ביניהם, שנאמר אלקים נצב בעדת א-ל. נקראו העליונים עומדים, שנאמר שרפים עומדים ממעל לו, וישראל נקראו עומדים שנאמר אתם נצבים היום, ומי חביב יותר מי שהקב"ה משבח עמידתו, שנאמר כן יעמד זרעכם ושמכם... נקראו העליונים אלהים, אני אמרתי אלהים אתם, נקראו העליונים בנים ידמה לה' בבני אלים, וישראל נקראו בנים, בני בכורי ישראל, ומי חביב יותר מישראל שהן עמוסין מן הקב"ה, שנאמר העמוסים מני בטן... (דברים פרק יג, תתצ)

אנכי שלומי אמוני ישראל וגו', אפילו עיר קטנה, מכאן אמרו יש בו באדם דרך ארץ ומקרא בלבד, מוסרין לו מלאך אחד לשומרו, שנאמר הנה אנכי שולח מלאך לפניך וגו', קרא אדם תורה נביאים וכתובים מוסרים לו שני מלאכים, שנאמר כי מלאכיו יצוה לך, אבל קרא אדם תורה נביאים וכתובים ושנה משנה ומדרש הלכות ואגדות, הקב"ה משמרו בעצמו... (שמואל ב פרק כ, קנב)

למלאכים נתן קדושה אחת, שנאמר בגזירת עירין פתגמא ומאמר קדישין שאלתא, ולישראל שתי קדושות, שנאמר והתקדשתם והייתם קדושים, רבי אבין אמר משל למלך שהיה לו מרתף של יין והושיב בו שומרים, מהם שכורים מהן נזירים, לעת ערב בא ליתן להם שכרם, והיה נותן לשכורים שני חלקים, ולנזירים חלק אחד... כך העליונים שאין להם יצר הרע דיין להם בקדושה אחת, ולתחתונים שיצר הרע שולט בהם שתי קדושות. רבי אבין אמר חורי, משל לבני מדינה שעשו שלש עטרות למלך, מה עשה, נתן אחת בראשו ושתים בראש בניו, וכך מלאכי השרת מכתירין שלש קדושות, דכתיב וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש קדוש, מה הקב"ה עושה, נותן אחת בראשו כי קדוש אני האחד, ושתים בראש בניו ישראל, דכתיב והתקדשתם והייתם קדושים, תרתי. (ישעיה פרק ו, תה)

מדרש הגדול:

...ואומר והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו (בראשית כ"ח י"ב) ללמדך ששני מלאכים מהלכין עמו ביום ושני מלאכים אחרים מהלכין עמו בלילה, אותן שמהלכין עמו ביום כותבין בלילה מה שהוא עושה ביום, ושמהלכין עמו בלילה כותבין ביום מה שהוא עושה בלילה, ובאין ומעידין לפני הקב"ה... (דברים ל טו)

תרגום יונתן:

ותחסרהו מעט מאלקים - וחיסרת יתיה קליל ממלאכיא... (תהלים ח ו)

רש"י:

ותחסרהו מעט מאלקים - לשון מלאכים, שנתת כח ביהושע להדמים החמה ולייבש הירדן, במשה לקרע מי סוף ולעלות למרום, ובאליהו להחיות המת. (שם)

אבן עזרא:

...ואל תשים לבך אל דברי הגאון שאומר שהאדם נכבד מהמלאכים, וכבר ביארתי בספר היסוד כי כל ראיותיו הפוכות, וידענו כי אין בבני אדם נכבדים כמו הנביאים, ויהושע נפל על פניו לפני מלאך ה' והשתחוה, ואמר מה אדני מדבר אל עבדו, וכן זכריה ודניאל... (בראשית א א)

להגיד לאדם - בעד האדם, נלמד מהפסוק כי המלאכים המבקשים נפש האדם רבים ומלאך אחד פקיד שומר עליו, והמבין סוד מערכות הצבאות יודה כן. (איוב לג כג)

רמב"ן:

...אמרתי לו, חכמים אומרים זאת תמיד בכל הצדיקים: גדולים צדיקים יותר ממלאכי השרת. ובישראל אמרו: חביבין ישראל יותר ממלאכי השרת וכו'... (ספר הוויכוח נג)

ויגל - מזה נלמד שאילו היה נביא איך יצטרך לגילוי עינים בראית המלאך, כמו שיאמר במי שלא הגיע לנבואה, כנער אלישע והגר... (במדבר כב לא)

רבינו בחיי:

...ודבר ידוע, כי לולא העוון לא היה הפרש בין אדם למלאך, אבל יהיה גדול ממנו, כמאמר רבותינו "גדולים צדיקים יותר ממלאכי השרת". ועל כן יאמר הכתוב כי בקש המלאך למצא לו עוון אשר יתגבר בו עליו ולא מצא. ומזה אמר וירא כי לא יכול לו, כלומר לא היה לו יכולת להתגבר עליו מצד שום עוון, רק מצד עון שתי אחיות שנשא בחייהן, זהו ויגע בכף ירכו, והיה העונש במקום החטא. (בראשית לב כה)

ועל דרך השכל, זאת תורה העולה היא העולה - ירמוז הכתוב על מעלת הנפש השכלית, וכאלו אמר זאת תורת הנפש העולה, היא העולה בזכות התורה שנקראת היא... שהיא עולה על מעלת הגלגלים ועל מעלת המלאכים, כי מלת על מוקדה כוללת הגלגלים, ומלת על המזבח כוללת כל המלאכים... ומלת מזבח שם כולל להם, לפי שכשם שהמזבח מקום מיוחד לקרבנות שהם רצון ה' יתעלה, כן המלאכים קרבין אליו לעשות רצונו וגבורי כח לשמוע בקול דברו. ובאמרו כל הלילה עד הבקר בא לבאר באי זה זכות היא עולה ובמה כחה זה על מעלת הגלגלים והמלאכים, בזכות שהיא עוסקת בתורה כל הלילה עד הבקר, שהיא מתעלה ומשבחת כל ימי היותה בגוף שהוא חושך ואפלה... (ויקרא ו ב)

ותרא האתון - ראיה זו הרגשה היא, אינה ראית העין, כי אין המלאכים מושגים לעיני אדם, כל שכן לעיני הבהמות... (במדבר כב כג)

הרקאנטי:

ויפגעו בו מלאכי אלקים - המלאכים האלו הם שני המלאכים המלוין את האדם, אחד טוב ואחד רע, וקבלתם מזרועות עולם... (ויצא דף ל)

מהר"י יעבץ:

הפילוסופים שמו שלמות האדם מעלת המושכלות בלבד, ונמשך להם לפי זה הפרש עצום ורב בין בני אדם והמלאכים, כי הם שכל בפועל ובני אדם בכח, והשלם בבני אדם לפי דעתם לא יוכל להגיע אחד מני אלף ממעלת המלאך. והא-ל ית' ותורתו לא יחשבו כן, כי שלמות האדם אינה ידיעת המושכלות, אבל עשות רצון בוראו, וידיעת החכמות כלם הכנה ליראה את השם הנכבד... והכלל שכללתי שם, כי שלימות האדם הוא עשות רצון יוצרו לבד, והוא ההתעסקות בתורה ובמצות לבד, ולא סוף דבר האדם, אבל גם המלאכים אין עיקר שלימותם השגתם, כמו שהודיענו המשורר (תהלים ק"ג) "ברכו ה' מלאכיו גבורי כח עושי דברו", ואף כי הגלגלים, ואף כי שוכני בתי חומר... ואחר שנתברר לך כי שלימות נברא אינו אלא מצד עשות רצון בוראו, יתכן לומר שתהיה זאת מעלת האדם העשוי בצלמו ית' גדולה ממעלת המלאכים, ואף על פי שבבחינה הא' תהיה מעלת המלאכים על האדם כמה מעלות טובות, ומזה הצד הוא אומר (ישעיה נ"ב ילקוט) ירום מאברהם, ונשא ממשה, וגבה ממלאכי השרת. ועוד בה שלישיה מצד מעלת התורה, אשר היא שמו של הקב"ה, והעוסקים בה דבקים בשמו הגדול. (תהלים ח א)

ודע כי המלאכים ממונה כל אחד על שליחותו, והוא הענין אשר בו נתעצם כל אחד מזולתו, והאדם כלול מכל השלמויות כלן, וזה טעם קטרוג מלאכי השרת הנזכר בכל מקום. (שם שם ו)

עקדה:

...וגם אריסטו שם את מדרגת האדם שפלה רק בענינים האנושיים, אך לא לענין השכל האלקי שבאדם. אך לא עליו תלונותינו, כי לא נגרע מלהאמין שהשמים נבראו עבור האדם, שנברא בצלם אלקים. וכן נראה בכל מקום שהמלאכים שלוחים מהבורא אל האנשים החשובים לשמירה או לנבואה. ודבש רותח תחת לשון רבי אברהם אבן עזרא ששלח לשונו בכך בפרשת משפטים, ואפילו אם נאמר שמעלת המלאכים גדולה מנשמת צדיקים וחסידים, בכל זאת לא נמנע מלומר שכל העולמות נבראו עבור האדם, והכל כדי להרבות כבודו של מלך... (בראשית ב ד)

אמנם הנבדלים שאינם גוף משיגים הדברים הנודעים לשכל, שהם דברים כוללים, ואין מטבעם להכיר הדברים המיוחדים הנודעים על ידי החושים ההיולאניים במקריהם וברשמיהם. וזו מעלת האדם על המלאכים, כבבמדבר רבה י"ט שאמר הקב"ה למלאכים "חכמתו מרובה", שיש לו מבוא גם בפרטים וגם בכללים, ואדם הראשון השכיל לקרא לבעלי החיים שמות פרטיים, והשכלים העליונים ישיגו רק המינים הכוללים מצד כוללות צורתם, כגון חיה, בהמה וכו'.

אך ההבדל בין אדם ומלאך הוא, שהאדם יש לו בחירה, ולמלאך אין בחירה, ואפשרותו רק ליפול על הטוב, וכן אין בטבעו לחשב על השקר שיהיה אמת, כפי שהדבר באדם... (שם ג כב)

שולח מלאך - אבן עזרא חרה אפו על הגאון שאמר כי המלאך הושם שליח לומר לאומה, כי מצד נשמתו הטהורה הוא נכבד מהמלאך. וגזר בכל תוקף, שהמלאכים וגם גרמי השמים נכבדים לאין ערוך מן האדם. והשתתף בביאור המלאך עם שאר המתפלספים, שמכריחים התורה שתכנס כולה תחת כנפי הפילוסופיה. והוכחתי בשער ה' שאין ממש בטענותיהם, ואי אפשר לברר כלל ואפילו שהגלגלים בעלי נפש ושהנבדלים הם מניעיהם, ואפילו אם יהיה כך, לא רחוק לומר שנבראו עבור האדם.

אולם הנראה מדברי התורה בנדון שלפנינו, שהמלאכים שהוזכרו בתורה לצורך הנבואה וההשגחה האישית האלוקית הם שכלים נפרדים עומדים לפניו ית', מתקימים בזיו הדרו ומשרתים אותו, והנם אמצעים בינו ובין השכלים האנושיים שבעפר יסודם. אם כן מצד שהם נבדלים ועצמים אלוקיים פשוטים מחומר הם נבדלים מהאדם בכל המעלות שזכר אבן עזרא. אך מצד שהוא מלאך שליח, האדם בלי ספק חשוב מהם, כי בלי האדם תתבטל שליחותו. אם כן גדולתו מצד עצמו ומצד שהוא שליח מלכות, ולכן הנביאים משתחוים להם. (שמות כג כ)

וביחס לזה יש לומר כי באפשרות האדם להשיג מה שלא ישיגו המלאכים, כי יש לו יחס שכלי בו יוכל להשיג את העליונים, אך למלאך אין יחס חמרי בו ישיג הדברים החמריים... (במדבר יב א)

דרשות הר"ן:

ובזה מסתלק תימה גדול, שמצינו כי יהושע השתחוה למלאך, ואיך היה זה מותר ליהושע, שהרי כתוב אשר בשמים ממלעל לרבות מלאכי השרת, ולמדנו בסנהדרין ס': אחד הזובח, ואחד המקטר ואחד המשתחוה? ורק בלעם השתחוה למלאך, אבל יעקב לא השתחוה. אלא התשובה: מלאך זה שנראה ליהושע הוא המלאך שהובטחו בו כאן, באמרו "הנה אנוכי שולח מלאך", אלא שמשה רבינו בטל כל זה בימי חייו, שלא יהיו מונהגים אלא על ידי השי"ת, וכן הוא בתנחומא. ולפי שידע יהושע שהוא המלאך שנאמר עליו "כי שמי בקרבו", ראה שמהראוי להשתחוות לו כשמשתחוה אל ה'. ולכן כתוב בפרשה ההיא "לא תשתחוה לאלוהיהם", פירוש אחר שהתרתי לך להשתחוות למלאך זה, אל תחשוב שהותר גם לאלו... ומעשיהם (של העובדים עבודה זרה) הפך האמת משני פנים, א' כי אין בדבר ממעשינו עריבות או צער לאחד מהעליונים בכלל, כי אין יחס ולא טבע משותף בין מעשינו וביניהם, וב' שמצד יכלתם והשפעתם הם מוגבלים, אי אפשר להם להוסיף או לגרע מזה מצד עצמם, אלא כפי הכנת המקבלים בלבד, ולא מצד המשפיעים כדעת העובדי עבודה זרה. (דרוש ד)

אברבנאל:

לדעת טוב ורע - למורה הקשו, כי מזה נראה שאדם הראשון השיג על ידי החטא שלמות יתרה. ולהתיר הקושיא עשה הבדל בין ידיעת הטוב והרע, והאמת והשקר, שהם ממושגי השכל העיוני. והיא השגת השכלים הנפרדים שישיגו את טבעי הנמצאות כפי אמיתתן, וזאת השיג אדם הראשון לפני החטא. והטוב והרע הוא הנאה והמגונה בדברים האפשריים, לא ההכרחיים כהנ"ל, שהידיעה בהם תלקח ממנהגי בני האדם, וידיעה זו לא תפול בחוק הנבדלים... (בראשית ג כב)

וירא אליו - קצת המפרשים אומרים, שהשכל הנבדל לא יושג בחוש. וכאן נחלקו המפרשים לב' כיתות, לאבן עזרא ולרלב"ג היו אלה אנשים שאכלו ושתו, ולרמב"ן התלבשו דרך פלא בגופות, וכן במקומות אחרים. הדעת הראשונה שקר... ולדעת השניה צריך להבין מאין הגופות ולאן באו...(שם יח א, וראה עוד ערך מלאך ונבואה)

ספורנו:

ממני - אתה ירא אלקים יותר ממני המלאך, שאתה ירא אלקים בפועל, כמו שהא-ל היה יודע קודם כשהיית ירא בכח. (בראשית כב יב)

שערי קדושה:

...החמישית: לדעת אם נשמת האדם גדולה מן המלאכים אם לא. אם נאמר שהאדם גדול מהמלאך, למה לא ירדו גם המלאכים בעולם הזה להתלבש בגוף ונפש? ואם המלאך גדול מהאדם אי אפשר, כי בכל מדרשי רז"ל נמצא היפך, כמו שאמרו: "מי גדול השומר או הנשמר", וכיוצא בזה, ולא עוד כי הכתובים עצמן מורים להיפך, כמו שכתוב "צור ילדך תשי", "תנו עוז לאלקים על ישראל גאותו"... ואין המלאכים אומרים קדוש, עד שיתחילו ישראל, ולא נמצא כזה במלאכים כלל...

מעתה נתיישב כל תשובות השאלות שכתבנו בתחלת השער הזה. כי הנה אור מחצב הנשמות פנימי ועליון מן אור מחצב המלאכים, ולכן הן משרתיו, כי על ידו נמשך הארתם וחיותם מאור העשר ספירות אליהן, וזה סוד "הן אראלם צעקו חוצה", כי כשאין נמשך מהעשר ספירות שפע לנשמות ישראל הפנימיים מהן, חסרה השפעתם שהן חיצונים עליהם. ונמצא שצעקו בזמן החורבן, להיותם חוצה מהנשמות, ולכן לא ירדו להתלבש גם הם בעולם הזה בגוף, כי בהכרח היו נאבדים על ידי הקליפות, כי אפילו הנשמות הפנימיים אין בהם כח לעמוד בפני הקליפות, כל שכן הם, והראיה מהנפילים, שבקשו לירד ונאבדו מן העולם, וימחו לעתיד לבא. וגם סיבה גדולה מזו, כי לגרעונם לא היו יכולין להמשיך שפע לכל העולמות, כי אם במינן לחוץ, ואפילו זה אי אפשר, כי הן בעצמם אינם ממשיכין שפע לעצמן, כי אם על ידי הנשמות. אמת היא, כי הנשמה שבעולם היצירה גרועה מהמלאך שב"בריאה", ועל דרך זה בשאר העולמות, אמנם הנשמה שב"בבריאה" גדולה ממלאך הבריאה עצמו, וכן בכל עולם בעצמו... (חלק ג שער ב)

אלשיך:

מה יקרא לו - בבראשית רבה י"ז: אמר הקב"ה למלאכים חכמתו מרובה משלכם. הביא לפניהם הבהמה וכו'... אמרו לו ואני מה שמי? אמר לו לך נאה ליקרא ה' וכו'. רוצה לומר, ה' אמר למלאכים המקטרגים שהאדם נקשר בכל העולמות וקושרם, כי יש בו חלק מכולם, והוא משלשל השפע מלמעלה. ולראיה הביא לפניהם הבהמות, אבל הם לא השכילו באיכותם, מפני הגשם שאין להם חלק בו. והראה להם עוד שאין הגשם מונע בעד האדם, כי השכיל לקרא גם בשם ה', מה שאינו כן במלאכים, שאינם משיגים מה שלמעלה מהם, ועל ידי היות כח זה לאדם הוא מקיים כל העולמות. (בראשית ב יט)

ממלכת כהנים - כי על ידי שירותם יקנו מלוכה ומנוחה כמלך, להיותם יושבים ונחים ועטרותיהם בראשיהם. וזה אינו במלאכים, כי אין להחזיק להם טובה על שירותם, שאינם עם קדוש - הצריכים להתגבר על החומר. (שמות יט ו)

...וכן בקדושה, העליונים מכתירים להקב"ה בכל יום ג' קדושות. מה עושה? נותן א' בראשו וב' בראש ישראל. כי הנה המלאכים מתעלים על ידי עבודתם רק מעלה אחת, וקונים קדושה מעין שלמעלה ממנו. אבל האדם מתעלה ב' מדרגות, שקודם מקבל רוח מעין עולם המלאכים, ואם מתעלה יותר נותן בו נשמה מעולם העליון. (ויקרא יט ב)

כי אלקים ראינו - שהשכינה נראית לאדם קודם שימות, ואז מתרצה הנשמה לצאת, ואם הוא צדיק אין השכינה נפרדת ממנה עוד, ואם לאו מתגלה וחוזרת ומסתלקת, וכן חשב מנוח כאן, והשיבה אשתו, שאם היו רשעים לא לקח מידם עולה ולא היה משמיעם הבשורה. (שופטים יג כג)

מלאך מליץ - שכל מצוה שעשה נעשית מלאך יחופף נפשו, והוא שעשה ביושר בלי פניה, והכל לפי מה שהוא אדם, שלגדול צריך מצוה גדולה יותר, ולפי בחינת נפשו מצוה המתיחסת אליו. (איוב לג כג)

מהר"ל:

...לפי זה יהיו המלאכים הנבדלים לגמרי, או השמים, יותר חשובים מכל הנמצאים התחתונים, ולמה לא יאמר אנכי ה' אלקי המלאכים העליונים, שבזה היה נראה רוממותו וגדולתו? אמנם אני אומר, כי כל האומר כי המלאכים הנבדלים הם במעלה גבוהה מישראל, שהם האדם באמת, אשר נקראו בנים לו יתברך, אין רוח חכמים נוחה הימנו...

ונתבאר לך מדברי חכמים כי הכבוד של השי"ת שיוצא לזולתו, הוא במה שהשפיע לישראל בלבד, ואליהם נמשך הכל. ויורה זה השם כי המלאכים נקראים מלשון שלוחים מפני שהם שלוחים לצורך הנמצאים, ואם כן אינם עיקר שתקרא אלוקותו עליהם. אבל ישראל הפך זה, שנקראו בנים למקום, כי הבן משמש אל האב לכבודו, אבל המקום ברוך הוא אינו משמש לזולתו. לכך נקרא שמו יתברך על ישראל, לומר אנכי ה' אלקיך, ולא אמר אנכי ה' אלקי המלאכים. ולהורות שישראל יותר במעלה מן המלאכים, אמרו במדרש ר' תנחומא: "ברוך ה' אלקי ישראל, אמר הקב"ה לישראל, עד שלא בראתי אתכם היו מלאכי השרת מקלסים לפני ואומרים ברוך אלקי ישראל"... (גבורות ה' פרק מד)

וקצת החוקרים מדעתם ושכלם על המציאות הרחיקו זאת מאד, מפני שיהושע נפל על פניו לפני מלאך אלקים, וכיוצא בזה הרבה דברים, המורים כי המלאך נכבד מן האדם. ולא הבינו החילוק, כי בודאי מה שאנו אומרים כי האדם נכבד מן המלאך, היינו מפני הצורה המינית שלו, שיש בו צורת האדם והוא צלם אלקים, וכמו שאמרו חכמים "חביב אדם שנברא בצלם אלקים". ועיין מה שכתבנו בדרך חיים במשנה זו. ואין לכל בני האדם מעלה זו בשוה, ובעכו"ם שהם חמריים ביותר בטלה הצורה אל החומר, ונעשית הצורה חומרית. אבל בישראל בטל החומר אל הצורה...   ובשביל כך נפל יהושע לפני המלאך, כי למעלה הנבדלת אשר יש למלאך אין לו ביטול כלל. אבל לאדם יש ביטול לצורתו מצד החומר. אך מצד עצם הצורה המינית האדם נבדל מן המלאכים. ויהושע נפל על פניו רק מפני שהוא פרט, והפרט יש לו חסרון מצד שהצורה נתלית בחומר. אבל מצד הכלל אין כאן חסרון כלל.   ולכן המלאכים ממונים שומרים לאדם, עם כי אין העליון ממונה להיות שומר לשפל, מכל מקום במה שיש לאדם הצורה האלקית, שבה יש לו יותר מעלה מן המלאכים, הם שומרים אותו... ויש חילוק בין יעקב ואדם, כי אדם נקרא על שם אדמה, כי הצלם האלקי דבק בחומר, אבל יעקב היה נבדל מן החומר הפחות, ולכן נקרא ישראל על שם הכבוד והשררה, שהיה נבדל מהפחיתות החמרית, והיה החומר בטל לצורה. וזה ענין היאבקות המלאך עם יעקב, שנעשה יעקב מתנגד אל המלאך לגמרי, מה שלא תמצא כן בשאר הנבראים.

ואמרו חכמים "שהיו מעלים אבק ברגליהם עד כסא הכבוד". ביאור זה, כי מה שהיה כל אחד רוצה להתגבר על השני מגיע עד כסא הכבוד, כי מעלת שניהם מגיעה עד כסא הכבוד, כי המלאכים הם יושבים ראשונה במלכות לפני אלקים, וכן צורת יעקב, לפי שיש לו צלם אלקים ביותר, המעלה הזאת בכסא, הרי כי מעלת המלאכים מצד שהם נבראים עליונים נבדלים, ומעלת יעקב מצד צורתו. וזהו שאמרו שצורת יעקב חקוקה בכסא הכבוד, כי יש לו דבוק והתאחדות למעלה לגמרי. וכאילו אמרו שיש ביעקב ענין נבדל אלקי, שאותו ענין עצמו שייך בכסא, ודבר זה גורם התאחדות עם הכסא לגמרי... (שם פרק סז)

והמושכל הראשון, כי האדם בעל חומר ובעל הויה והפסד, ומפני זה חושבים כי ראוי לאדם השפל לקנות מעלה והצלחה על ידי ידיעת החשוב, שהם המלאכים והגלגלים. וכבר התבאר ב"גבורות ה'" כי אין רוח חכמים נוחה בזה, והוא הפך האמונה לגמרי, וגילו זאת חז"ל במקומות רבים. ודרשו זה מן הפסוק "כי מלאכיו יצוה לך לשמרך", מי גדול, השומר או הנשמר? וקראו המלאכים והגלגלים עבדים משמשים לנבראים, כי תחילת בריאתם היתה כדי לשמש את העולם, ולא נבראו לעצמם כלל, והאדם הוא עיקר הבריאה, שהכל נברא בשבילו, והוא בלבד כל המציאות, לא זולת זה, ועם שהאדם בעל חומר, מצד צלם אלקים שנברא בו יש לו מעלה, מושגח מן העליונים, ובשביל מעלת הצלם הזה שייכת אליו התורה, שהרי מצוות עשה רמ"ח נגד אברי האדם... ואם יושלם האדם על ידי ידיעת המלאכים, ומכל שכן אם בידיעת הגלגלים ואף בידיעת היסודות, היתה זו השלמת הגדול בפחות ממנו... (תפארת ישראל פרק יב)

"אמר משה מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל פיהם". ורוצה לומר, כי אחר שמצד הנבדל מתחייב שתהיה התורה בעליונים, שאליהם ראויה כל מעלה, ואף כי מצד משה מתחייב הפך זה שתהיה התורה בתחתונים, הלא הנבדל מבטל הדבר הגשמי. וזה שאמר "שמא ישרפוני", שהאדם אינו נחשב לכלום נגד העליונים... אבל כאשר יש לאדם מקום מיוחד, זה מורה על מעלה מיוחדת, כי בכל מקום נזכר "מקום" על המעלה. ולפיכך אמר לו הקב"ה "אחוז בכסא כבודי והחזר להם תשובה". רוצה לומר, כי יש לאדם בין העליונים מדרגה מיוחדת לעצמו, ובפרט בכסא הכבוד, שכשם שהמלאכים סובבים כסא כבודו לשרת לפני השי"ת אשר הוא יושב על הכסא, כך יש לאדם מקום תחת הכסא בעצמו...

וכמו שאין למלאכים הצלם האלוקי שיש לאדם, כי הצלם הזה לפי מעלתו העליונה צריך אליו נושא, והוא גוף האדם, שהוא נושא לצלם הזה, והמלאכים אין להם נושא מקבל, לכך רק האדם מקבל הצלם הזה. וכן התורה, לפי מעלת השכל הזה, צריך לזה נושא גשמי, הוא האדם, כי מפני שהמצוות הם כל כך שכליים אינם עומדים בעצמם, רק צריך שיהיה להם מקבל גשמי, כמו שהוא בצלם אלקים שבו נברא האדם... (שם פרק כד)

ומזה הצד האור והזיו של אדם שהוא אור המציאות יותר מן המלאכים, כי המלאכים אין להם אור המציאות בעולם, אשר הם נכנסים תחת רשות העלה יתברך, וזהו שאמר הכתוב "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים וגו'", ומה ענין זה לזה, שאמר כי נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו וגו'? אבל פירוש זה, כי הכל הוא אחד, כי מצד שהאדם נברא בצלם אלקים, שהוא מורה על שיש לו בעולמו המציאות שאין עליו כמוהו לבד השי"ת, ואם לא היו אחרים תחת רשותו מה כחו יותר מכל שאר הנבראים אשר בארץ, אבל אמר שיהיה רודה בכל והכל יהיה תחת רשותו, והנה אין לאחר אור המציאות הזה כמו שהוא אל האדם. ותחלה אמר הכתוב "נעשה אדם בצלמנו כדמותינו", דמשמע אף המלאכים הם בדמותו, ואחר כך אמר "בצלם אלקים ברא אותו", כי בודאי המלאכים מצד שהם עליונים בעצמם וכל התחתונים אשר בארץ תחתיהם שייך לומר נעשה אדם בצלמנו... אמנם האדם נאמר בפרט עליו בצלם אלקים ברא אותו, דהיינו מצד שהאדם בתחתונים מלך ואין עליו כי אם השי"ת, לכך יש לו אור וזיו המציאות ביותר מכל, אף מן המלאכים...

ואיך אפשר לומר כי יהיה אור המציאות לאדם והוא בעל חומר נברא מן האדמה יותר ממה שהוא למלאכים שאינם מוטבעים בחומר, בודאי אין זה קושיא, כי הדבר כמו שהארכנו למעלה, כי האדם מקבל נצוץ עליון הזה, והוא הנושא הוא האדם, והנצוץ הזה שהוא מקבל יותר פשוט מן המלאכים, כי המלאכים אינם גוף וגשם בעצמם, ומכל מקום אין להם הזוהר והזיו הזה שהוא ניצוץ עליון דבק בו, אבל האדם הוא גוף ובשר מקבל האור והניצוץ העליון ועומדים בנושא כמו שהתבאר, וזהו ההתאבקות שהיה ליעקב עם המלאך, כי היה ליעקב מעלת הצלם הזה כמו שהתבאר, והמלאך הוא נבדל בעצמו, אבל אינו מקבל אור וזיו הזה שהוא נבדל...

ועוד שבארנו, שאין לאדם שהוא בתחתונים שום חסרון במה שהוא בתחתונים, וזה נקרא אור וזיו המציאות שיש אל השי"ת, אבל המלאך אף על פי שהוא יותר במדרגה מצד שהוא נבדל מן החומר, מכל מקום המלאכים במדריגתם שהם עליונים יש חסרון בהם, ולא נקרא שיש להם אור וזיו המציאות כמו שיש לאדם, שהוא מלך בתחתונים, והאדם שמציאותו בתחתונים יש לו המציאות הגמור, שאין עליו זולת השי"ת. ועוד כי יש למלאכים שהם נבדלים מן החומר מציאות יותר מצד עולם הזה, הנה יש לאדם המציאות לעולם הבא... (דרך חיים ג יד)

של"ה:

...ומעלת ישראל למעלה אף ממעלות מלאכי עליון, כי גדולים צדיקים יותר ממלאכי השרת, מהטעם שאבאר לקמן. ויען כי בחקירה זו יש מחלוקת גדולה בין חכמי ישראל, על כן מן הראוי להאריך ולברר וללבן הדבר על בוריו.

דעת הפילוסופים כי דעת האדם למטה מאד מדעת הגלגלים, והרב הרמב"ם ז"ל בפ"ג מהלכות יסודי התורה הסכים לדעתם, שכתב בזה הלשון "ודעת הכוכבים והגלגלים מעוטה מדעת המלאכים וגדולה מדעת בני אדם". ולא חלק הרב בין מקבלי התורה לזולתם, כי לא הניחתו החכמה יוונית, והוא הולך לשטתו... ובפרק ד' מהלכות יסודי התורה כתב "וירא ויפחד משפלותו ודלותו וקלותו כשיעריך עצמו לאחד מהגופים הקדושים הגדולים, וכל שכן לאחד מהצורות הטהורות הנפרדות מן הגולמים". הנה הציב לו הרב ז"ל יד, והרבה מקומות לבזות ולהשפיל הדמות והצלם העליון...

והרב אברהם בן עזרא ז"ל שלח יד לשונו בגאון וחרה בו אפו על אשר שלח ידו במלאכים... והוא האריך להביא ראיות מדברי הנבואה על שפל מדרגת האדם וגריעותו בערך הכוכבים כל שכן בערך המלאכים, לא ראיתי להביאם ולהאריך בהם, זולת מה שכתב בסוף בזה הלשון "ואני אומר כי ילוד אשה שיחשבו כי השיגה ידו בחכמתו אל מדריגה גבוהה, וכדבריו כן הוא רק נגד החיות והבהמות והעופות, כאשר הוא "מלפנו מבהמות הארץ וגו'", ואם יגבה לבו באמונתו וכו', ואם בעבור דעתו משפטי נזיקין כי הם לא נתנו כי אם לישר המעוותים, כי אלו היינו יושבים במקום שאין שור אין צריך למשפט שור נגח... ובספר עבודת הקדש פרק ד' מחלק התכלית דחה את כל ראיותיו...

אמנם מבואר מדברי רבותינו האמיתיים הם אמת ודבריהם אמת, שבני אדם נכבדים ממלאכי השרת, ולא מאותם המתחדשים בכל רגע כדברי הרב אברהם בן עזרא ז"ל, אבל מהשרים היושבים ראשונה במלכות קיימים תמיד במדרגתן. דבר זה עיקרו מדברי נבואה ומקובל ביד חכמי ישראל הקדושים אשר מפיהם אנו חיים. אמרו בפ"ח "אמר רבי אלעזר גדולים צדיקים יותר ממלאכי השרת, שנאמר באדין נבוכדנצר מלכא תוה וגו'"... והענין, האדם שהוא סוף המעשה והוא ראשית המחשבה, ונעשה בדמות ובצלם אלקים לתקן הכבוד העליון, המלך בכבודו, על ידי פעולת מעשים של תורה וטוהר מחשבתו וכוונתו בהם, ולזה נכללו בו כל המעלות הנכללות בשם הגדול, כדי שיהיה כח וסיפוק בידו לזה, כי כן היה הרצון מתחילה שיהיה זה הכח מסור ביד האדם, ונברא בצלם ובדמות, ושהתעוררותו למטה במעשיו הטובים ועבודה על הכוונה הראויה יעורר הדברים העליונים למעלה...

והנה נאמרו פסוקים, אשר מפשוטן יש להוכיח היפך מהנזכר, "הן בעבדיו לא יאמין ובמלאכיו ישים תהלה, אף שוכני בתי חומר וגו'... ובעבודת הקדש פרק ח' מחלק התכלית האריך בישובן. אמנם נראה לי יתיישב הענין בבירור על פי מה שכתב הפרדס, שהמלאכים זכים וברים בסוד קבוץ חלקיהם וקרבתם אל יסודות העליונים, ובבחינה זו האדם רחוק מהם, אבל בפנימיות, דהיינו מצד הנשמה, האדם למעלה מהם... אבל המלאך אין בפנימיותו אלא אור סתם כדרך שאר מעברי האור השופע, והאדם לא כן, שיש בתוכו נשמה נקיה וברה, עד שכאשר יגביר הנשמה על חלקי חומרו יאיר בו אור המאיר נשמתו אור עליון ומשובח מאור השופע על המלאך, מפני כי נשמתו אצילות בריאה יצירה עשיה, ואינו מצטרך לקבל על ידי שום אחת מהמדרגות אלא על ידי המצוה, כי תאיר ותתקבל השפע ממקום מקור נשמתו.

הרי נתבאר לי מתוך דברי הפרדס, שמצד חלקי היסודות מעלת המלאך עדיף על האדם, ואפשר שעל זה סובבים הפסוקים הן במלאכיו וגו' המורים על שפלותו ממלאך, אמנם מצד הנשמה הוא יותר ממלאך, ואדרבה, המלאך שואף ממנו...(בעשרה מאמרות מאמר ב, ועיין שם עוד)

...על זה אקדים ג' הקדמות, אף נשמות ישראל הם למעלה ממדריגת המלאכים, כי נשמות ישראל חצובות מכסא כבוד, ויש להם שורש מכסא הכבוד ולמעלה, בסוד האצילות, והם חלק ה' עמו, אבל מדריגות מלאכים היא יצירה, ואין להם יניקה רק מהכסא ולמטה. ב' נשמות ישראל הוא רוחניות התורה, ורמזו זה רז"ל כשם שיצירתו של אדם, כך תורתו...

עוד צריך שתדע כי יש מעלות גדולות בין המלאכים ואין מעלותם שוה, ובודאי המלאכים שהם סוד המרכבה העליונה וזהו ענין יוצר משרתים הם חדשים לבקרים, ואשר משרתיו שהם מימי עולם, ובמאמר הזה מדבר מבחינות יוצר משרתים שאינם מגיעין למקום השגת ישראל מצד נשמתם, וכשרצו לעכב בריאת האדם כי הם סברו שמעלתם היא גדולה מאד ודי בהם, הראה להם הקב"ה שאינם מגיעים למעלת השגת נשמת אדם, וזהו "הושיט אצבע קטנה ביניהם ושרפם"... (מסכת שבועות, ועיין שם עוד)

אור החיים:

והתקדשתם - יצו ה' שיהיו נוטים אל בחינת הקדושה, ובזה הוא מבטיחם שיהיו במדרגת מלאכים הנקראים קדושים, דכתיב ואמר חד קדוש, ותמצא שאמרו ז"ל בפסוק "כעת יאמר ליעקב וגו'", כי המלאכים יהיו עומדים בשורה החיצונה וישראל בפנים, ושואלים מלאכי אלקים לעם קדושו מה פעל א-ל, נמצאת אומר כי קדושיו במקום המלאכים הם ישראל... (ויקרא כ ז)

יקימך - ...שכשאדם נשמר בעבירות נקרא קדוש, ועל זה אמר יקימך ה' לו, שיהיו במקום המלאכים, והמלאכים שיריים להם. (דברים כח י)

תניא:

ומפני זה גם כן נקראים המלאכים בשם חיות ובהמות, כדכתיב ופני אריה אל הימין וגו', ופני שור מהשמאל וגו', לפי שאינם בעלי בחירה, ויראתם ואהבתם היא טבעית להם, כמו שכתוב ברעיא מהימנא פרשת פנחס, ולכן מעלת הצדיקים גדולה מהם, כי מדור נשמות הצדיקים הוא בעולם הבריאה ומדור המלאכים בעולם היצירה, וההבדל שביניהם הוא, כי בעולם היצירה מאירות שם מדותיו של אין סוף ב"ה לבדן, שהן אהבתו ופחדו ויראתו וכו', וכמו שכתוב דשית ספירין מקננין ביצירה, ולכן זאת היא עבודת המלאכים תמיד יומם ולילה לא ישקוטו לעמוד ביראה ופחד וכו'... אבל בעולם הבריאה מאירות שם חכמתו ובינתו ודעתו של אין סוף ב"ה, שהן מקור המדות, והם שורש להן, וכדאיתא בתקונים... (לקוטי אמרים פרק לט, ועיין שם עוד)

נפש החיים:

ועל פי זה יבואר פשר דבר בענין שינוי דעת שבין גדולי הראשונים ז"ל, אם האדם מישראל גדול מהמלאך או מלאך גדול ממנו, וכל אחד משני הדעות מביא ראיות מפורשות ממקראות מפורשים. ועל פי דברינו הנ"ל יתבאר, אשר באמת אלו ואלו דברי אלקים חיים, רק בבחינות חלוקים.   כי ודאי מלאך גדול מהאדם, הן בעצם מהותו הן בגודל קדושתו ונפלאות השגתו, אין ערך ודמיון ביניהם כלל.   וכמו שכתוב בזהר חדש בראשית ויקרא אלקים לאור יום, השגת המלאכים היא השגה גדולה, מה שאין כן למטה מהם, השגה שניה וכו' השגה שלישית היא השגת המדרגה התחתונה אשר בעפר יסודה, והיא השגת בני אדם, ושם ט"ז ב' המלאכים הקרובים מקבלים כח שפע אספקלריא של מעלה תחלה, ומהם יורד לשמים וכל צבאם,   ... אמנם בדבר אחד יתרון גדול לאדם מהמלאכים, והוא העלאת והתקשרות העולמות והכחות והאורות אחד בחבירו, אשר זה אין בכח כלל לשום מלאך, והוא מטעם הנ"ל, כי המלאך הוא בעצם כח אחד פרטי לבד, שאין בו כלילות כל העולמות יחד... אבל נשמת האדם בכל ג' החלקי נפש רוח נשמה שלו היא כלולה מכל העולמות, לכן אין בכח ויכולת המלאך כלל להעלות ולקשר ולייחד כל עולם בהעולם נטוי על ראשיהם, כיון שאינו כלול ומשותף מהם, וגם עליית עצמותו של המלאך עד מדרגתו להתקשר בעולם שעליו, אין תלוי בו בעצמו, ולכן נקראים המלאכים עומדים... ורק האדם לבד הוא המעלה והמקשר ומייחד את העולמות והאורות בכח מעשיו, מחמת שהוא כלול מכולם. ואז גם המלאך משיג עליה ותוספת קדושה על קדושתו אשר באה בכח מעשה האדם, מפני שגם הוא כלול בהאדם...   (שער א פרק י)

וזהו הטעם שהמלאכים המקדישים בשמי מרום ממתינים מלשלש קדושתם עד אחר שאנו משלשים קדושה למטה, אף שקדושתם למעלה מקדושתנו, לא שהם חולקים כבוד לישראל, אלא שאין בכחם ויכולתם כלל מצד עצמם לפתוח פיהם להקדיש ליוצרם, עד עליית קול קדושת ישראל אליהם מלמטה, כי ענין אמירת הקדושה הוא העלאת העולמות והתקשרותם על כולם בעולם שמעליו, להוסיף קדושתם וצחצוח אורם... וזה אין בכח שום מלאך ושרף לעשותו בעצמו תחלה כנ"ל, לכן לא יפתח פיו עד עליית הבל פיהם של קדושת ישראל קבוצי מטה... (שם פרק יא)

מלבי"ם:

מלאך ה' - אז היה בהכרח ה' שוכן בו ומקבל בו, ולכן אמר כאן מלאך ה' ולא מלאך האלקים, ולכן פחד גדעון שימות כי ראהו בעצמותו ולא כתבנית איש. (שופטים ו כא)

שפת אמת:

מלאכים לפניו ...ואנו רואים כי המלאכים מעלתן גבוהה מבני אדם, והכל אמת, כי בני ישראל במעשיהם מעוררין כח המלאכים, כדאיתא שאין המלאכים מתחילין בקדושה עד שבני ישראל פותחין וכו', ואחר כך על ידי כח המלאכים נתוסף כח לבני ישראל, זה שאמר עושי דברו, היא הנהגתו ית' את הנבראים כי עיקר המלאכים הם ממונים על הנבראים, כמו שאמרו רז"ל אין דבר שאין לו מזל למעלה, ולכן מתחדשין המלאכים בכל יום כמו שכתוב חדשים לבקרים וכו'... וכן ענין המצות שאמרו חז"ל שמכל מצוה נברא מלאך הוא גם כן כנ"ל, כי בכל דבר יש מצוה, והוא לעורר כח החיות של אותו דבר, והוא עצמו המלאך כנ"ל... (בראשית וישלח תרל"ה)

לא יעקב... וענין מלחמת יעקב עם המלאך, כי נשמת אדם גדלה מעלתה מהמלאך כידוע, רק שזה בבחינת הנשמה בלבד, אבל גוף המלאך גדלה מעלתו על גוף האדם, כי גוף האדם בעולם העשיה. אך יעקב אבינו ע"ה תיקן גופו עד שזכה להיות מרכבה להשי"ת, נמצא גם גופו כמו נשמה, ולכן גם בחומר גופו היה יכול להלחם עם המלאך... (שם שם תרל"ו)

בפסוק וישלח יעקב מלאכים... כי כבר כתבנו במקום אחר ענין המלאכים, שבבחינת הלבוש הם גדולים מאדם, שגוף האדם הוא גשמיי, אבל פנימיות נשמת האדם הוא גבוה מהמלאכים, כאומרם מי גדול השומר וכו', ובאמת כן עשה אלקים כדי להתודע כי אין שלמות בלתי אליו שהשלום שלו, לכן המלאכים צריכים סיוע מבני אדם, כמאמר תנו עוז לאלקים,   ובני אדם צריכין שמירה וסיוע מהמלאכים, וענין הסיוע על פי אמרם מכל מצוה נברא מלאך, כי רצונו של המקום ב"ה אשר הוא שולח עזרו מקודש נקרא מלאך, אכן האבות הן הן המרכבה, והמה נתעלו כל כך עד שגם המלבוש שלהם היה אלקות כמו המלאכים, וכמו כן זוכין בני ישראל אחר מיתתם...   (שם שם תרמ"א)

אנכי ה'... וזה ענין שנחלקו החוקרים אי נשמות למעלה מהמלאכים, או מלאכים שכלים נבדלים למעלה מהנשמות. ובאמת שניהם כוונו אל האמת, כי מצד הבריאה מדרגת השכלים למעלה מן הנשמות, אבל הקב"ה הוציא אותנו והרים אותנו למעלה ממדרגת המלאכים מצד התורה... (שמות יתרו תר"ס)

גם פירוש לקח מלשון מלקחיים... ואיתא בישעיה שלקח המלאך הגחלים במלקחיים, וכתבו חז"ל שכחו של הנביא גדול מהמלאך, שהוצרך מלקחים, ולפה הנביא לא הזיק, עיין שם, והוא כנ"ל שאין המלאך יכול ליגע באש עליון כמו האדם בכח התורה, שהוא לקח טוב כדכתיבנא. (שם תרומה תרל"ה)

במדרש, עליונים שיכולין לעמד בתפקידיו של הקב"ה וכו'... הרי שעליונים יכולין לעמוד ולא תחתונים, ובודאי נשמת בני ישראל למעלה המה גבוהים ממלאכים, אבל כשנשתלחו למטה אינם יכולין לעמוד רק על ידי קריאה וסייעתא דשמיא, והטעם שאין הקדושה יכולה להתגלות בעולם הזה רק על ידי הסתר... (ויקרא תרמ"ו)

שם משמואל:

במדרש רבה... הוי המשלח גדול מן המשתלח, ודעת הרבה ראשונים שמעלת המלאך גדולה ממעלת האדם, ונראה דאלו ואלו דברי אלקים חיים, דאיתא בספר שערי אורה, שגם המלאך מורכב מגוף ונפש, ועל כן כשנערוך מהות הגוף של האדם קרוץ מחומר למהות הגוף של המלאך, שגם גופו רוחני, בודאי מעלת המלאך גדולה, אך כשנערוך מעלת נשמתו של האדם למעלת נשמתו של המלאך, מעלת נשמתו של האדם גדולה, שהוא פנימי ביותר, וכתיב בנים אתם לה' אלקיכם, ואיתא בשער הקדושה להרב חיים ויטל (חלק ג' שער ב') כי אור מחצב הנשמות פנימי ועליון מן אור מחצב המלאכים, ועל כן אם האדם הולך אחר נשמתו ומבטל את הגוף להנשמה, להיות כעבד נשמע בכל בחינותיו, האיש הזה נחשבת מהותו הנשמה, ושוב מעלתו גדולה ממלאך, אבל אם עושה את הגוף עיקר, הרי מהותו הוא הגוף, אלא שיש בו נשמה, וגוף המלאך מעלתו גדולה כנ"ל.

והנה לפי זה, האיש העושה ועובד כפי כחו וטבעו עדיין לא נגע בכח נשמתו, ובמהות גופו הרי המלאך גדול, ועל כן עדיין יש בכח המלאכים המקטרגים ולהיצר הרע להמציא לו מניעות שונות להפריעו מעבודתו, אך אם עובד בכח גדול למעלה מכפי טבעו והרגלו, בזה מעורר כח הנשמה. וכמו שכתוב בזוהר הקדש, כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה, בכוחך דא נשמתא דבר נש, הרי דאם עובד בכח גדול נחשבים ומתיחסים מעשיו אל הנשמה, וכבר השרשנו שבמהות הנשמה מעלת האדם גדולה, על כן אין ביכולת המלאכים המקטרגים והיצר הרע בכללם להפריעהו ולמנעו... (בראשית וישלח תרע"ג)

פרי צדיק:

...ובאמת אף שמתחלה אכלו המלאכים רק לכבוד אברהם, כמו שכתוב במדרש, מכל מקום באמת היה אכילה ודאית, דאיתא בזוהר הקדוש ישראל מפרנסי לאביהן שבשמים וכו', ועל דרך מה שכתוב תנו עוז לאלקים, ובזוהר הקדש "וכד עבדן עובדן דכשרן יהבין תוקפא וחילא לקב"ה", קל וחומר שהמלאכים ניזונים ממעשה ישראל, וממעשה המצוות יש להם הקיום, וכן כאן ראו המלאכים אחר כך שעל ידי החשק שהיה לאברהם במצות הכנסת אורחים, מזה היה להם הכח, והיה להם אכילה ממש, וכמו שמצינו (יומא ע"ה) "לחם שמלאכי השרת אוכלין אותו"... (בראשית וירא י)

אדם - מעשה

(ראה גם: אדם-כללי-בחירה-חייו, אומנות, חטא, מעשה, מצוה-מעשה, עבודת ה', פרנסה)

רחצו הזכו, הסירו רע מעלליכם מנגד עיני, חדלו הרע. (ישעיה א טז)

הוי המעמיקים מה' לסתיר עצה, והיה במחשך מעשיהם, ויאמרו מי רואנו ומי יודענו. הפככם, אם כחומר היוצר יחשב, כי יאמר מעשה לעושהו לא עשני, ויצר אמר ליוצרו לא הבין... (שם כט טו)

ואתה בן אדם אמר אל בני עמך צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו, ורשעת הרשע לא יכשל בה ביום שובו מרשעו וצדיק לא יוכל לחיות בה ביום חטאתו. באמרי לצדיק חיה יחיה והוא בטח על צדקתו ועשה עול, כל צדקותיו לא תזכרנה, ובעוולו אשר עשה בו ימות. ובאמרי לרשע מות תמות, ושב מחטאתו ועשה משפט וצדקה. חבל ישיב רשע גזלה ישלם, בחקות החיים הלך לבלתי עשות עול, חיו יחיה לא ימות. כל חטאתיו אשר חטא לא תזכרנה לו משפט וצדקה עשה חיו יחיה... (יחזקאל לג יב)

כורה שחת בה יפל וגולל אבן אליו תשוב. (משלי כו כז)

ושנאתי את החיים כי רע עלי המעשה שנעשה תחת השמש, כי הכל הבל ורעות רוח. ושנאתי אני את כל עמלי שאני עמל תחת השמש, שאניחנו לאדם שיהיה אחרי... כי יש אדם שעמלו בחכמה ובדעת ובכשרון ולאדם שלא עמל בו יתננו חלקו, גם זה הבל ורעה רבה. כי מה הוה לאדם בכל עמלו וברעיון לבו, שהוא עמל תחת השמש. כי כל ימיו מכאובים וכעס ענינו גם בלילה לא שכב לבו, גם זה הבל הוא... (קהלת ב יז)

לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים. עת ללדת ועת למות, עת לטעת ועת לעקור נטוע... מה יתרון העושה באשר הוא עמל... (שם ג א)

כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה, כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול אשר אתה הולך שמה... (שם ט י)

שומר רוח לא יזרע, ורואה בעבים לא יקצור. (שם יא ד)

זהר:

וכל זה הוא כפי פעלם של בני אדם, אם בני אדם מטיבים מעשיהם, אותם האבנים המסתובבים מסבבים אותם לימין, שהוא חסד, ואז המעשים שנעשו בעולם הם להטיב לבני העולם כראוי, כי נמשכים חסדים וכל טוב אל העולם. והאבנים מסתובבים תמיד לצד ימין ואינם נדמים והעולם מתגלגל בו, ומקבל מעשים מקו ימין שהם חסדים.

ואם בני אדם באים לחטוא, אז תחבולתו (שהיא הנוקבא) המסתובבת תמיד, והיתה עומדת לצד ימין, עתה הקב"ה מסבב אותה לצד שמאל, והסבות והכלים שהיו מתחילה בצד ימין, מהפך אותם לצד שמאל... ואז האבנים מסתובבים ונעשו מעשים בעולם, להרע לבני אדם, והאבנים מסתובבים לצד ההוא לשמאל, עד שבני אדם חוזרים להטיב מעשיהם... (וירא שא)

אמר רבי יהודה כל מעשיו של אדם כתובים בספר (בעולם העליון), הן טוב והן רע, ועל כולם הוא עתיד ליתן את הדין, כי למדנו, אמר רב יהודה אמר רב, מה שכתוב גלמי ראו עיניך וגו', פירושו אותם הדברים שעשה הגולם דהיינו הגוף, שאינו משגיח (מה שיהיה) בעולם הבא, כולם ראו עיניך, כי עיינת בהם, ועל ספרך כולם יכתבו, ליתן עליהם דין וחשבון לעולם הבא. לפיכך יקדים אדם תפלתו תמיד (קודם למעשיו), ויועיל לו. (חיי לח)

תא חזי כמה גורם מעשה בני אדם, כי כל מה שהאדם עושה, הכל נרשם ועומד לפני הקב"ה, כי יעקב, בשעה שבא אל לאה, כל אותו הלילה רצונו ולבו היו ברחל, כי חשב שהיא רחל, ומשמוש הזה מטיפה ראשונה ומאותו הרצון נתעברה לאה, ובארוהו, אלו לא היה (כך שלא היה) יודע יעקב (שהיא לאה, אלא שכן היה יודע שהיא לאה והיה מחשב ברחל), לא היה ראובן עולה בחשבון... (וישלח רכ, ועיין שם עוד)

תא חזי כמה חשובים הם עובדי המלך הקדוש, כי באלו המעשים שהם עושים למטה, הם קושרים אותם בדברים העליונים למעלה, (דהיינו בשורשם, כי כל דבר למטה בעולם הזה יש לו שורש למעלה בעולמות העליונים), וכשלוקחים אותם למטה ועושים מעשה בהם, נתעורר כנגדם מעשה ההוא שלמעלה... ויש מהם שאחוזים בשם הקדוש למעלה, כגון לולב ואתרוג הדס וערבה, ועל זה למדנו שצריכים ליחד אותם ולעשות בהם מעשה (לנענע אותם), כדי לעורר שמחה בשורש ההוא שאחוז בו למעלה. ועל זה למדנו בדיבורים (דהיינו בברכת המצוות) ובמעשה צריכים להראות בדבר (שלמטה), כדי לעורר בזה את הדבר שלמעלה... (ויחי רי)

באצבע האמצעי, אצבע הזו עומדת להראות אם לעשות מעשה ההוא שחשב, אם קו אחד עומד באורך בין הקוין שברוחב, זה חושב מחשבות ומסתלקות ממנו וירא ואינו עושה אותם, ומחשבה ההיא אינה נעשית כלל. אם ב' קוים באורך, העומדים אפילו כשמושכין עור האצבע לאחור, ואינם מתבטלים מחמת משיכת העור, זה אין בו מחשבות, שחושב מחשבות לפי שעה, ונעשות, אבל לא מחשבה שמעיין בה, אלא מחשבה שהיא במהירות וקטנה, אבל מחשבה בעיון אין בו.

ואם ג' רשימות באורך וברוחב ב' או ג' לאחר שמתפשט עור האצבע לאחור, זה הוא אדם שהוא חכם וחושב מחשבות, וכל אלו מחשבות שהן לצד הקב"ה מתקיימים בידו, ומחשבות אחרות אינו כן... (יתרו קמא, ועיין שם עוד)

אלא לא לכל אדם אמר שלמה דבר זה, אלא יש אדם בעולם שהוא עוסק תמיד ברע ולהרע, ואינו עוסק בטוב אפילו רגע אחד, ועל כן כתוב עמלו, ולא כתוב יגיעו, כי עמלו פירושו במעשים רעים... אבל יגיעו יורה על מעשים טובים, כמו שאמר יגיע כפיך כי תאכל, ובכתוב ואת יגיע כפי ראה אלקים, אבל עמלו כתוב, עמל וכעס, כי השתדלותו הוא תמיד לרע, ועל כן אמר מה יתרון וגו' שהוא תחת השמש, (שיורה על הסט"א הנמצא תחת השמש).

בשעה שאדם הזה עוסק ברע, על זה כתוב, לא נין לו ולא נכד בעמו, כי הקב"ה רוצה שלא יעשה תולדות, שאם היה עושה תולדות היה מעכיר את העולם, ועל כן כתוב, מה יתרון לאדם בכל עמלו, ומי שאינו עוסק לעשות תולדות נתדבק בצד הזה של אדם הרע ונכנס תחת כנפיו. (משפטים שלב)

פתח רבי חייא ואמר, עת לעשות לה' הפרו תורתך, מקרא זה למדנו, והעמידוהו החברים, אבל עת לעשות לה', היינו כי בכל זמן שהתורה מתקיימת בעולם ובני אדם עוסקים בה, כביכול, הקב"ה שמח במעשי ידיו, ושמח בעולמות כולם, ושמים וארץ עומדים בקיומם, ולא עוד אלא שהקב"ה מקהיל כל הפמליא שלו, ואומר להם ראו העם הקדוש שיש לי בארץ, שהתורה מתעטרת בשבילם, ראו מעשה ידי, שאתם אמרתם מה אנוש כי תזכרנו. והם כשרואים שמחת אדונם בעמו, מיד פותחים ואומרים ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. ובשעה שישראל מתבטלים מתורה, כביכול תש כחו, שכתוב צור ילדך תשי... על כן עת לעשות לה', שאלו הצדיקים שנשארו יש להם לאזור מתנים ולעשות מעשים טובים, כדי שהקב"ה יתחזק בהם, בצדיקים ובמחנות וגדודים שלו. מהו הטעם, משום שהפרו תורתך, ואין בני העולם עוסקים בה כראוי. (תרומה תקלז)

...ועל כן למדנו, בשעה שיש מגפה בעולם, לא יעורר אדם עצמו לשום דבר בעולם, כדי שלא (לעשות רושם) שיתעוררו עליו (בעלי הדין), חוץ אם מעורר עצמו לדבר טוב... (שמיני נד)

אמר רבי אלעזר, בכל מעשיו של האדם צריך לו, שיהיו כולם לשמו הקדוש, מהו לשמו הקדוש, שיזכיר בפיו את השם הקדוש, על כל מה שעושה, שיהיה הכל לעבודתו, ולא ישרה עליו הסטרא אחרא, משום שהסט"א מוכן תמיד לבני אדם, ויכול לשרות על מעשה ההוא שעושה, ועל כן השתי או הערב היה נטמא, ורוח הטומאה שורה עליו, ומה בזה כך, מי שמצוה דבריו לסטרא אחרא, (דהיינו בהשבעות וכדומה) שאינו צריך, על אחת כמה וכמה (שרוח הטומאה שורה עליו), ומשום זה כתוב, ונשמרת מכל דבר רע. (תזריע קפ)

תאנא ושלח ביד איש עתי המדברה, מהו איש עתי, אלא סוד הדבר כך הוא, בכל מה שנעשה צריך אדם להיות מכוון לדבר ההוא, יש בן אדם שהברכה מתקיימת על ידו יותר מאחר, (שהוא מטעם הכנתו לזה), תא חזי מה כתוב בכהן, טוב עין הוא יבורך, אל תקרי יבורך אלא יברך, כי משום שהוא (טוב עין, הוא) מוכן שתתקיים הברכה על ידו בזה... (אחרי קכד)

ותא חזי, בשעה שאדם מראה מעשה למטה בדרך ישר, כמו שצריך, נמשך ויוצא ושורה עליו רוח קדוש עליון. ובשעה שמראה מעשה למטה בדרך עקום, שאינו דרך הישר, אז נמשך ויוצא ושורה עליו רוח אחר שאינו צריך, שמטה את האדם לצד הרע. מי משך עליו רוח ההוא, הוי אומר מעשה ההוא שהראה בצד האחר...

עוד יש לפרש, דרשה צמר ופשתים, לעשות נקמה במי שמחבר אותם יחד. אבל מתי שורה בהם (הקדושה, היינו) בשעה שהוא בשלמות (המעשה), שכתוב ותעש בחפץ כפיה. וציצית הרי העמדנו, ששם נמצא (השעטנז) בכלל ההוא של השלמות, ואינו עושה משהו (שימשיך עליו הצד האחר, ועל כן מותר, שעל זה כתוב ותעשה בחפץ כפיה). אבל בשעה (שהמעשה) לא נמצא בשלמות, מי שבא לחבר (צמר ופשתים) יחד, מתעורר עליו רוח שלא צריך... (קדושים קיג)

על כן ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך, לא יעלה עליך סתם, (כי יורה גם כן) שלא יעלה עליך רוח אחר לשלוט עליך, וצריך האדם להראות מעשה כשר כראוי, ובמעשה ההוא שורה עליו רוח קדוש רוח עליון להתקדש בו, בא לטהר מקדשים אותו, שכתוב והתקדשתם והייתם קדושים, כי קדוש אני ה'. (שם קיז)

ותנינן בהמעשה שלמטה, מעורר מעשה למעלה. אם אדם עושה מעשה למטה כראוי, מתעורר כך גם הכח שלמעלה. עשה אדם חסד בעולם נתעורר חסד למעלה, ושורה ביום ההוא ומתעטר בשבילו. ואם נוהג אדם ברחמים למטה, מעורר רחמים על אותו יום, והוא מתעטר ברחמים בשבילו, ואז יום ההוא עומד לו להיות מגין עליו בשעה שיוצרך לו.

כעין זה הוא, בהיפך מזה, אם עושה אדם מעשה של אכזריות, מעורר כך באותו יום, ופוגם (את היום), ואחר כך עומד עליו (אותו יום) להתאכזר ולכלותו מן העולם. במדה זו שאדם מודד מודדים לו... (אמור עד)

תא חזי, בלק חכם היה וגדול המכשפים היה במעשה ידיו יותר מן בלעם, וכך למדתי, כל מה שרוצה האדם בעולם הזה בעבודת הקב"ה, צריך לעורר במעשה שלמטה, כי במעשה שלמטה מתעורר המעשה למעלה. ומעשה זה צריך להיות בקדושה, וכבר העמידוהו. ובמקום שאין מעשה יש דבור, ובדבור הפה תלוי, לעורר המעשה למעלה, וכמו שצריכים לעורר קדושה עליונה במעשה ובדבור, כך אלו הבאים מצד הטומאה, צריכים לעורר הצד שלהם במעשה ובדבור פה... (בחקותי ה)

תא חזי, סוד הדבר, אף על פי שהתפלה תלויה בדבור, ובדבור הפה, הכל תלוי בעיקר בתחילה במעשה, ולאחר כך בדבור, ובדבור הפה, מהו המעשה, אלא מעשה ההוא שעושה אדם תחילה הוא כעין התפלה, ולא יתפלל אדם תפלה עד שיראה מעשה תחילה כעין התפלה. (במדבר סט)

תא חזי, בשעה שבני אדם ישנים וטועמים טעם המיתה והנשמה עולה למעלה היא עומדת במקום שעומדת, ונבחנת על מעשיה שעשתה כל היום וכותבים אותם בספר, מהו הטעם, משום שהנשמה עולה למעלה ומעידה על מעשיו של האדם, ועל כל מלה ומלה שהוציא מפיו. (נשא ו)

ותא חזי, כל דבריו של שלמה המלך, כולם סתומים לפנים בחכמה. ואלו הכתובים נראים שהותרה הרצועה כי כתוב אחר כך כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה, כי אין מעשה וחשבון וגו'. מקרא זה יש להסתכל בו, כל אשר תמצא ידך לעשות בכך עשה, וכי שלמה שחכמה עליונה היתה בו יותר מכל בני העולם אמר כך. אלא כל דבריו של שלמה המלך על סוד החכמה נאמרו. תא חזי, כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה, זה הוא שאדם צריך לכלול השמאל בימין, וכל מה שהוא עושה, צריך שלא יהיו אלא כלולים בימין, כל אשר תמצא ידך זה שמאל (שנקראת יד), לעשות בכחך זה הוא ימין. וכיון שאדם נזהר שכל מעשיו יהיו לצד ימין, ויכלול שמאל בימין, אז הקב"ה שורה בתוכו בעולם הזה, ויאסוף אותו אצלו לעולם הבא ההוא... (קרח כט)

אלו שעושים זכויות על מנת לקבל פרס, יורד הקב"ה במרכבתו של העבד (שהוא מטטרון), ובד' שומרים שלו, (מיכאל גבריאל ואריאל רפאל), ומי שעושה זכיות שלא על מנת לקבל פרס, יורד עליה במרכבה של עצמו, ולרשעים יורד עליהם במעשיהם באלו שדים ומזיקים ומלאכי חבלה במרכבתם, כדי להפרע מהם. (שם ס)

מכאן למדנו, שכל מי שרוצה לעורר דברים שלמעלה, בין במעשה בין בדבור, אם מעשה ההוא או דבור ההוא לא נעשה כראוי, אינו מתעורר כלום, כל בני העולם הולכים לבית הכנסת לעורר דבר שלמעלה, אבל מועטים הם שיודעים לעורר, והקב"ה קרוב לכל אלו שיודעים לקראו ולעורר דבר כראוי, אבל אם אינם יודעים לקראו הוא אינו קרוב... (חקת עח)

אמר רבי שמעון כאן אני רוצה לגלות דבר. בא וראה, כל מי שיודע לסדר מעשה כראוי, ולסדר דיבורים כראוי, הרי ודאי שמעוררים את הקב"ה להמשיך דברים עליונים ישרים, ואם לא אינו מתרצה אליהם, ואם כן הרי כל העולם יודעים לסדר המעשה ולסדר דיבורים, מהו החשיבות שלהם, של הצדיקים היודעים שורש הדיבור והמעשה, ויודעים לכוון הלב והרצון יותר מאלו האחרים שאינם יודעים כל כך. אלא אלו שאינם יודעים שורש המעשה כל כך, אלא רק סדור בלבד ולא יותר, מושכים עליהם משיכה שלאחר כתפיו של הקב"ה, שאין תפלתם פורחת באויר הנקרא השגחה, ואלו היודעים ומכוונים הלב והרצון, מוציאים ברכות ממקום המחשבה. (שם פא, ועיין שם עוד)

ועם כל זה כיון שישראל לא עשו זה אלא מחמת יראה עליונה שהיתה עליהם, לא נאמר עליהם, אלא, מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי וגו', מכאן למדנו שכל מי שעושה דבר ואינו משים לבו ורצונו לצד הרע, אף על פי שהדבר הוא רע, כיון שלא עשה ברצון אין עונש שורה עליו, ואינו כאדם אחר (העושה ברצון), והקב"ה אינו דן אותו לרע. (ואתחנן כט)

פתח ואמר, ומהו ומעשה ידינו כוננה עלינו, הוא המעשה שהאדם עושה, אם הם מעשים טובים ישכון עליו הוי"ה, ואם לא יסתלק ממנו, שנאמר חכמת נשים בנתה ביתה ואוולת בידיה תהרסנה, חכמות נשים הן הנשמה והנפש. ואולת היא הנפש של השמאל הנקראת ערפה. (זהר חדש רות ז)

מכילתא:

אתה מוצא שכל דבר שאדם נותן נפשו עליו נקרא על שמו... (בשלח-שירה פרשה א)

ואת המעשה אשר יעשון, זה מעשה הטוב, דברי רבי יהושע, רבי אלעזר המודעי אומר... ואת המעשה זו שורת הדין... (יתרו פרשה ב)

ספרי:

ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם, מגיד הכתוב שהמעשה תלוי בתלמוד ואין תלמוד תלוי במעשה, וכן מצינו שענש על התלמוד יותר מן המעשה, שנאמר שמעו דבר ה' בית יעקב כי ריב לה' עם יעקב ועם ישראל יתווכח, כי אין אמת ואין חסד ואין דעת אלקים בארץ... (עקב קמא)

...והרי דברים קל וחומר, ומה אם מי שלא נתכון לזכות וזכה מעלה עליו הכתוב כאילו זכה, המתכוין לזכות על אחת כמה וכמה... (תצא רנב)

תלמוד בבלי:

אמר רב אשי, חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה... (ברכות ו א)

שנאמר ראשית חכמה יראת ה' שכל טוב לכל עושיהם, לעושים לא נאמר, אלא לעושיהם, לעושים לשמה ולא לעושים שלא לשמה, וכל העושה שלא לשמה, נוח לו שלא נברא. (שם יז א)

תנו רבנן, חסידים הראשונים... וכי מאחר ששוהין תשע שעות ביום תורתן היאך משתמרת ומלאכתן היאך נעשית, אלא מתוך שחסידים הם תורתם משתמרת ומלאכתן מתברכת. (שם לב ב)

תנו רבנן ארבעה צריכין חזוק, ואלו הן, תורה ומעשים טובים תפלה ודרך ארץ... דרך ארץ מנין, שנאמר חזק ונתחזק בעד עמנו וגו'. (שם שם ב)

תנו רבנן, ואספת דגנך, מה תלמוד לומר, לפי שנאמר לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, יכול דברים ככתבן, תלמוד לומר ואספת דגנך, הנהג בהן מנהג דרך ארץ, דברי רבי ישמעאל, רבי שמעון בן יוחי אומר... אלא בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית על ידי אחרים, שנאמר ועמדו זרים ורעו צאנכם וגו', ובזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית על ידן... אמר אביי הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידן, כרבי שמעון בן יוחי ולא עלתה בידן. (שם לה ב)

תנו רבנן,   איזהו עשיר... רבי עקיבא אומר כל שיש לו אשה נאה במעשים...   (שבת כה ב)

...סבר ליה כרבי יהודה, דאמר מעשה לתקן לאו מעשה הוא, דתניא רבי יהודה אומר לא אמר שינוי מעשה לתקן אלא לקלקל. (שם נב ב)

אמר רבי אלעזר מניין שהדבור כמעשה, שנאמר בדבר ה' שמים נעשו. (שם קיט ב)

...ראה מעשה ונזכר הלכה... (פסחים סו א)

כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה, חוץ מצא. (שם פו ב)

אמרו בשעת פטירתו של אדם לבית עולמו כל מעשיו נפטרין לפניו, ואומרים לו כך וכך עשית במקום פלוני ביום פלוני, והוא אומר הין, ואומרים לו חתום... ולא עוד אלא שמצדיק עליו את הדין... (תענית יא א)

במתניתא תנא, כל שמעשיו ומעשה אבותיו סתומין, ופרט לך הכתוב באחד מהן לשבח... בידוע שהוא צדיק בן צדיק, וכל שפרט לך הכתוב באחד מהן לגנאי... בידוע שוא רשע בן רשע... (מגילה טו א)

דלמא שאני למוד, שהלמוד מביא לידי מעשה. (שם כז א)

רבי אלעזר אומר אין מעשה קטנה כלום... (יבמות קז ב)

אמר רב פפא אמר קרא ולמדתם ועשיתם, כל שישנו בעשיה ישנו בלמידה... (שם קט ב)

אמר עולא תמר זינתה זמרי זינה, תמר זינתה יצאו ממנה מלכים ונביאים, זמרי זינה נפלו עליו כמה רבבות מישראל. אמר רב נחמן בר יצחק   גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה, והאמר רב יהודה אמר רב לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמן, שמתוך שלא לשמן בא לשמן, אלא אימא כמצוה שלא לשמה... אמר רב יהודה אמר רב לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמן, שמתוך שלא לשמן בא לשמן,   שבשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק הרשע זכה ויצאה ממנו רות. ואמר רבי יוסי ברבי חנינא רות בת בנו של עגלון מלך מואב היתה. אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן מנין שאין הקב"ה מקפח אפילו שכר שיחה נאה, דאילו בכירה דקריתיה מואב אמר ליה רחמנא אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה, מלחמה הוא דלא אבל צעורי צערינן, ואילו צעירה דקריתיה בן עמי, אמר ליה אל תצורם ואל תתגר בם, אפילו צעורי לא תצערינן... (נזיר כג ב, וראה עוד מצוה-מעשה)

אמר רבי חמא ברבי חנינא כל העושה דבר ולא גמרו ובא אחר וגמרו, מעלה עליו הכתוב על שגמרו כאילו עשאו, רבי אלעזר אומר אף מורידין אותו מגדולתו, דכתיב ויהי בעת ההיא וירד יהודה, רבי שמואל בר נחמני אמר אף קובר אשתו ובניו, דכתיב ותמת בת שוע אשת יהודה וכתיב וימת ער ואונן. (סוטה יג ב)

...אמרה ליה, רבי, ולא שכר פסיעות יש לי... אמר לה ינאי מלכא לדביתיה אל תתיראי מן הפרושין ולא ממי שאינן פרושין, אלא מן הצבועין שדומין לפרושין, שמעשיהן כמעשה זמרי, ומבקשין שכר כפנחס. (שם כב ב)

משמת רבי חנינא בן דוסא בטלו אנשי מעשה... (שם מט א)

...דאמר רבי חנינא גדול מצווה ועושה, ממי שאינו מצווה ועושה. (קדושין לא א)

מחשבה טובה מצרפה למעשה, שנאמר אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע, ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי ה' ולחושבי שמו, מאי ולחושבי שמו, אמר רב אסי   אפילו חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה.   מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה, שנאמר און אם ראיתי בלבי לא ישמע ה'... (שם מ א)

כל שישנו במקרא ובמשנה ובדרך ארץ לא במהרה הוא חוטא, שנאמר והחוט המשולש לא במהרה ינתק, וכל שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ אינו מן הישוב... וכבר היה רבי טרפון וזקנים מסובין בעלית בית נתזה בלוד, נשאלה שאלה זו בפניהם, תלמוד גדול או מעשה גדול... נענו כולם ואמרו   תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה...   דאמר רב המנונא אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה, שנאמר פוטר מים ראשים מדון, וכשם שדינו קודם למעשה, כך שכרו קודם למעשה... (קדושין מ ב, וראה שם עוד)

...מעשה מוציא מיד מעשה ומיד מחשבה, מחשבה אין מוציאה לא מיד מעשה ולא מיד מחשבה... (שם נט ב)

דתני רבי יוסף... ואת המעשה זה הדין, אשר יעשון זו לפנים משורת הדין... (בבא מציעא ל ב)

כתיב ואקחה פת לחם, וכתיב ואל הבקר רץ אברהם, אמר רבי אלעזר מכאן שצדיקים אומרים מעט ועושים הרבה, רשעים אומרים הרבה, ואפילו מעט אינם עושים, מנלן מעפרון... (שם פז א)

...רבי יוחנן אמר חייב, עקימת פיו הויא מעשה, ריש לקיש אמר פטור, קלא לא הוי מעשה... (בבא מציעא צ ב)

אמר רבי אלעזר גדול המעשה יותר מן העושה, שנאמר והיה מעשה הצדקה שלום, ועבודת הצדקה השקט ובטח עד עולם... (בבא בתרא ט א)

תנו רבנן אין למדין הלכה לא מפי למוד ולא מפי מעשה, עד שיאמרו לו הלכה למעשה, שאל ואמרו לו הלכה למעשה ילך ויעשה מעשה, ובלבד שלא ידמה... (שם קל ב)

...מגדף מאי מעשה איכא, עקימת שפתיו הוי מעשה... (סנהדרין סה א)

אמר רבי אלעזר כל אדם לעמל נברא, שנאמר כי אדם לעמל יולד, איני יודע אם לעמל פה נברא אם לעמל מלאכה נברא, כשהוא אומר כי אכף עליו פיהו, אוי אומר לעמל פה נברא... כשהוא אומר לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, הוי אומר לעמל תורה נברא... אמר רבי אבהו   כל המעשה את חברו לדבר מצוה, מעלה עליו כתוב כאילו עשאה,   שנאמר ומטך אשר הכית בו את היאור, וכי משה הכהו, והלא אהרן הכהו, אלא לומר לך, כל המעשה את חברו לדבר מצוה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה. (שם צט ב)

שמאי אומר... אמור מעט ועשה הרבה... (אבות פרק א טו)

שמעון בנו אומר... ולא המדרש עיקר אלא המעשה... (שם שם יז)

וכל מעשיך בספר נכתבין. (שם ב א)

רבי יוסי אומר... וכל מעשיך יהיו לשם שמים. (שם שם יב)

הוא היה אומר, לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין ליבטל ממנה, אם למדת תורה הרבה נותנים לך שכר הרבה... (שם שם טז)

רבי חנינא בן דוסא אומר... כל שמעשיו מרובין מחכמתו חכמתו מתקיימת, וכל שחכמתו מרובה ממעשיו אין חכמתו מתקיימת. (שם ג ט)

רבי אלעזר בן עזריה אומר, כל שחכמתו מרובה ממעשיו למה הוא דומה, לאילן שענפיו מרובין ושרשיו מועטין, והרוח באה ועוקרתו והופכתו על פניו, שנאמר (ירמיה י"ז) והיה כערער בערבה ולא יראה כי יבא טוב ושכן חררים במדבר ארץ מלחה ולא תשב, אבל כל שמעשיו מרובין מחכמתו למה הוא דומה, לאילן שענפיו מועטין ושרשיו מרובין, שאפילו כל רוחות שבעולם באות ונושבות בו אין מזיזין אותו ממקומו... (שם שם יז)

ארבע מדות בהולכי בית המדרש, הולך ואינו עושה שכר הליכה בידו, עושה ואינו הולך שכר מעשה בידו, הולך ועושה חסיד, לא הולך ולא עושה רשע. (שם כ יד)

אמר לו אבא פקוד עלי חבירך, אמר לו איני מפקיד... מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. (עדיות ה ז)

...אמר רבי אמי הניח שאור על גבי עיסה והלך וישב לו ונתחמצה מאליה חייב עליה, כמעשה שבת. ומעשה שבת כי האי גוונא מי מיחייב, והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן הניח בשר על גבי גחלים, היפך בו חייב, לא היפך בו פטור... (מנחות נו ב, וראה שם עוד)

דתנן יש להם (לקטן) מעשה... אמר ליה מחשבה גרידתא לא קא מיבעיא ליה, כי קא מיבעיא ליה מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו... (חולין יב ב, וראה שם עוד)

אמר רבי יעקב אמר רבי יוחנן מחייב היה רבי מאיר על שחיטתן (של חרש שוטה וקטן) משום נבלה, מאי טעמא, אמר רב אמי הואיל ורוב מעשיהן מקולקלין. (שם פו א)

תנו רבנן, יקריב אותו, מלמד שכופין אותו, יכול בעל כרחו, תלמוד לומר לרצונו, הא כיצד, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. (ערכין כא א)

...אמר אביי כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד, אם עביד מהני, דאי סלקא דעתך לא מהני, אמאי לקי. רבא אמר לא מהני מידי, והאי דלקי משום דעבר אמימרא דרחמנא הוא... (תמורה ד ב, וראה שם עוד)

תלמוד ירושלמי:

...מאת כל איש פרט לקטן, אשר ידבנו לבו פרט לחרש ולשוטה... ויוכיח מעשה שלהן על מחשבתן, דתנינן תמן העלו חרש שוטה וקטן אף על פי שחישב שירד הטל עליהן אינן בכי יותן, מפני שיש בהן מעשה ואין בהן מחשבה... רבי שמואל רבי אבהו בשם רבי יוחנן רבי זעירא בשם רבנן ונחשב לכם תרומתכם, את שכתוב בו מחשבה אין מעשה שלו מוכיח על מחשבתו, ואת שאין כתוב בו מחשבה מעשה שלו מוכיח על מחשבתו... (תרומות א א, וראה שם עוד)

רב המנונא אמר תינוק שחיפה כלכלה לשוק נטבלה, מקום שמחשבתו של גדול מתקיימת שם מעשיו של קטן מתקיימין... (מעשרות יט א)

אבות דרבי נתן:

אהוב את המלאכה, כיצד, מלמד שיהא אדם אוהב את המלאכה ואל יהיה שונא את המלאכה, כשם שהתורה נתנה בברית, כך המלאכה נתנה בברית, שנאמר (שמות כ') ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. (יא א)

אמור מעט ועשה הרבה, כיצד, מלמד שהצדיקים אומרים מעט ועושים הרבה, אבל רשעים אומרים הרבה ואפילו מעט אינם עושים, ומניין שהצדיקים אומרים מעט ועושין הרבה, שכן מצינו באברהם אבינו שאמר למלאכים פת את סועדים עמי היום, שנאמר ואקחה פת לחם, אבל באחרונה ראה מה עשה אברהם למלאכי השרת, שהלך ועשה להם שלשה שוורים ותשע סאין סולת... ומנין שהרשעים אומרים הרבה ואפילו מעט אינם עושים, שכן מצינו בעפרון שאמר לאברהם ארץ ארבע מאות שקל כסף, אבל באחרונה כששקל לו את הכסף וישקול אברהם לעפרון וגו. (יג ג)

וכל מעשיך יהיו לשם שמים, לשם תורה, שנאמר בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך. (שם יז ז)

מדרש רבה:

ידע מה בחשוכא, אלו מעשיהם של רשעים, שנאמר והיה במחשך מעשיהם, ונהורא עמיה שרא, אלו מעשיהם של צדיקים... (בראשית א ח)

מכאן אמרו רבותינו ליתן שכר למעשה כעושה, שכן מצינו במשה שעשה בצלאל למלאכת המשכן, והעלה עליו הקב"ה כאילו הוא עשאו, שנאמר (דברי הימים א כ"א) ומשכן ה' אשר עשה משה במדבר. (שמות לה ג)

רבי הונא בשם ר' יעבץ אמר אוחרי תהו חשך ואפילה, אפילו דברים שאין בו ממש, אפילו שיחה קלה שאדם משיח עם אשתו הם נכתבין על פנקסו של אדם, וקוראין לפניו בשעת מיתתו, ומי כותבן, עושה שחר עיפה... (ויקרא כו ז)

אמר רבי יצחק למדתך תורה דרך ארץ, שכשיהא אדם עושה מצוה יהא עושה אותה בלב שמח, שאילו היה ראובן יודע שהקב"ה מכתיב עליו וישמע ראובן ויצילהו מידם, היה טוענו ומוליכו אצל אביו. (שם לד ט)

אם בחקותי תלכו, הדא הוא דכתיב, חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך, אמר דוד רבונו של עולם,   בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר למקום פלוני ולבית דירה פלונית אני הולך, והיו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות...   (שם לה א)

ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, אמר רבי לוי, כל מעשיהם של ישראל נבדלים מן אומות העולם, בחרישתן ובזריעתן בקצירתן בעומרן בדישתן... (במדבר י ג)

דבר אחר נוצר תאנה וגו', אין הקב"ה מקפח שכר כל בריה, בכל מקום שאדם יגע ונותן נפשו על הדבר אין הקב"ה מקפח שכרו, רצונך לידע, שלמה בנה בית המקדש, שנאמר (מלכים א' ו') ויבן שלמה את הבית ויכלהו, בשביל שנתן דוד נפשו על בית המקדש שנבנה, שנאמר (תהלים קל"ב) זכור ה' לדוד את כל עונותו וגו', ולא קיפח הקב"ה שכרו אלא הכתיבו על שמו, (שם ל') מזמור שיר חנכת הבית לדוד... (שם יב יא, וראה שם עוד)

...הדא הוא דכתיב מי הקדימני ואשלם וגו', אמר רבי תנחום ברבי אבא, מי שאין לו נכסים ועושה צדקה וגמילות חסדים, מי שאין לו בנים ונותן שכר סופרים ומשנים, מי שאין לו בית ועושה מזוזה... אמר הקב"ה זה הקדים וקיים מצותי עד שלא נתתי לו במה לקיימן, צריך אני לשלם ליתן לו ממון ובנים שיהיו קוראים בספרים, הוי מי הקדימני לעשות מצוה ואשלם לו שכרה... (שם יד ו)

ועשו להם ציצית, הדא הוא דכתיב (תהלים צ"ז) אור זרוע לצדיק וגו', (ישעיה מ"ב) ה' חפץ למען צדקו, זרע הקב"ה את התורה ואת המצוות להנחילם לישראל לחיי העולם הבא, ולא הניח דבר בעולם שלא נתן בו מצוה לישראל... (שם יז ז)

דבר אחר כך ברא הקב"ה את עולמו, יום שיהא יום ולילה שיהא לילה, בא יעקב ועשה את היום לילה, ששקע לו הקב"ה את השמש שלא בעונתה, שנאמר (בראשית כ"ח) ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש, בא יהושע ועשה הלילה יום, שנאמר (יהושע י') שמש בגבעון דום, הרי שהצדיקים גורעים ומוסיפים על דבריו של הקב"ה, כדי שיהו הבריות יראין מלפניו... (דברים י ב)

זה שאמר הכתוב (שמואל ב' כ"ג) אמר לי אלקי ישראל לי דבר צור ישראל מושל באדם, ומהו צדיק מושל יראת אלקים הצדיקים מושלים, כביכול, שהקב"ה מושל, כיצד, כל מה שהקב"ה עושה הצדיקים עושין, כיצד, הקב"ה פוקד עקרות, ואלישע פקד את השונמית... הקב"ה מחיה מתים, ואלישע החיה את בנה של שונמית... (שם שם ג)

עת לבקש בשעת שלום ועת לאבד בשעת מלחמה, עת לשמור בשעה טובה, ועת להשליך בשעה רעה... (קהלת ג ח, וראה שם עוד)

מה יתרון העושה וגו', אמר שלמה הואיל ועתים עתים הן לכל, מה מהני אומנא באומנותיה וכשרא בכשרותיה... (שם שם יא)

...כך גזר הקב"ה על העליונים שיהיו עליונים ועל התחתונים שיהיו תחתונים, עמד משה ועשה עליונים תחתונים ותחתונים עליונים, הדא הוא דכתיב (שמות י"ט) ומשה עלה אל האלקים, (שם) וירד ה' על הר סיני. כך גזר הקב"ה על התחתונים שיאכלו וישתו, ועל העליונים שלא יאכלו ושלא ישתו, עמד אברהם ועשה עליונים אוכלים ושותים, הדא הוא דכתיב (בראשית י"ח) והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו... עמד משה ועשה תחתונים שאין אוכלין ושותין, הדא הוא דכתיב (שמות ל"ד) ויהי שם עם ה' ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא שתה... (שם שם יז, וראה שם עוד)

...הדא דברייתא אמרין,   טב לביש לא תעביד, ובישתא לא ימטי לך, וטב לביש אין עבדת בישא עבדת.   (שם ה י)

כי יש דברים הרבה מרבים הבל, כגון מגדלי קופות וחתולות וחולדות הסנאין ואדני שדה וכלב הים, מה אית להון הנייה מנהון, או חד אמכותי, או חד מעקוצי (מכה עקיצה), מה הנייה או חד פלקא או חד פדעה... (שם ו יב)

אל תהי צדיק הרבה, אל תהי צדיק הרבה יותר מבוראך, מדבר בשאול, דכתיב (שמואל א' ט"ו) ויבא שאול עד עיר עמלק וגו', רבי הונא ורבי בניה אומר התחיל מדיין הוא כנגד בוראו, ואמר כך אמר הקב"ה לך והכית את עמלק, אם אנשים חטאו הנשים מה חטאו והטף מה חטאו... (שם ז לג)

מדרש תנחומא:

את מוצא ג' דברים ברא הקב"ה ברשותו של אדם ושלשה אינן ברשותו, הללו שהן ברשותו, הידים והפה והרגלים, כיצד הידים, רצה לעסוק בהם מלאכת שמים סוכה לולב שופר וציצית לכתוב תפילין ומזוזות עושה, רצה לגנוב לשפוך דם נקי לקפח את העוברים והשבים לעבור בהן עבירות הרבה עושה... (תולדות יב)

את עניי ואת יגיע כפי ראה אלקים וגו', שהזהירו מהרע לו בזכות יגיע כפיו, למד שלא יאמר אדם אוכל ואשתה ואראה בטוב ואל אטריח עצמי, ומן השמים ירחמו, לכך נאמר ומעשה ידיו ברכת (איוב כ'),   צריך אדם לעמול ולעשות בשתי ידיו, והקב"ה שולח את ברכתו.   (ויצא יג)

כי העושק יהולל חכם, עסק שנתעסק שלמה בדברים בטלים הטעוהו, ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו אחרי אלהים אחרים... ומה הן דברים, דברי אגור בן יקא המשא נאם הגבר לאיתיאל לאיתיאל ואוכל (משלי ל')... (וארא ה)

מסכת שמחות:

אבא שאול אומר המעשה קודם לתלמוד תורה, כך היה רבי יהודה עושה בשעה שהיה רואה את המת ואת הכלה שנקלסים ובאין, היה נותן עיניו בתלמידים ואמר, המעשה קודם ללימוד... (פרק יא)

תנא דבי אליהו רבא:

מכאן אמרו יעשה אדם מעשים טובים ואחר כך ישאל אדם תורה מהקב"ה, יעשה אדם מעשים כשרים וצדיקים ואחר כך ישאל אדם חכמה מלפני הקב"ה... (פרק ה)

...מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב חמוקי ירכיך וגו' (שיר ז'), מה ירך בסתר אף כל דבר טוב שיעשה אדם יעשה בסתר, צדקה בסתר, ענוה עם אשתו בסתר, ואם עושה כן יהא חביב לפני המקום... (פרק יז)

מדרש הגדול:

איש צדיק, היה למקרא לומר אלה תולדות נח שם, אלא להודיעך שייחסו מעשים טובים קודם ליחוס בנים, לפי כך נתייחס במעשיו הטובים תחלה, ואחר כך בבניו, וכן הוא אומר ונתתי להם בביתי ובחומותי יד ושם טוב מבנים ומבנות שם עולם אתן לו אשר לא יכרת. (בראשית ו ט)

תנו רבנן ארבעה דברים צריכין חיזוק, תורה ומעשים טובים תפלה ודרך ארץ, תורה ומעשים טובים דכתיב חזק ואמץ, חזק בתורה ואמץ במעשים טובים. (דברים לא ז)

לקח טוב:

תנן התם וכל מעשיך יהיו לשם שמים, שהרי פנחס הרג את זמרי ונכרת לו ברית עולם, שנאמר הנני נותן לו את בריתי שלום (במדבר כ"ה י"ב), תמר ישבה בפתח עינים יצא הימנה מלכים ונביאים, רחל לקחה את התרפים יצא ממנה בנימין הצדיק, לפיכך ראוי לו לאדם להתבונן שיעשה כל מעשיו לשם שמים, שהוא בוראו שאינו מקפח שכר כל בריה, כל שכן לעבדיו העובדים אותו בכל לבם. (שמות יתרו כ יד)

ילקוט שמעוני:

עלה ראש הפסגה, מכאן אמר רבי אלעזר בן יעקב יפה שעה אחת בתפלה יותר ממעשים טובים, שמכל מעשיו של משה לא נאמר לו עלה, ובדבר זה נאמר לו עלה. (דברים פרק ג, תתכב)

אמונות ודעות:

ראה אדם-בחירה, מאמר ד פרק ג-ז.

וראיתי לקבע בסוף מאמר זה ענין זה, ואומר, כי המשמעת מצד הצדיקים חשובה ביותר, כאמרו "רננו צדיקים בה', לישרים נאוה תהלה", וחטאתם יותר חמורה... והעבודה במקום המיוחד חשובה יותר, כאמרו "כי בהר קדשי בהר מרום ישראל נאם א-דני ה' שם יעבדני", והעברה במקום המיוחד פשעה חמור, כאמרו "גם בביתי מצאתי רעתם", ונזירות הבחור חשובה יותר, כאמרו "ואקים מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזירים", וההתפקרות מצד הזקן רעה יותר, כאמרו "גם שיבה זרקה בו והוא לא ידע"... (מאמר ה פרק ז)

...ובשלישית בבנין העולם, והודיע כי גם ההתעסקות בכך התעיה, באמרו הגדלתי מעשי בניתי לי בתים נטעתי לי כרמים עשיתי לי גנות, ושאר הפרשה ומה שתאר ממעשיו, ונתן את הסבה למאיסתו את כל זה, והיא שהוא מניחו למי שיהיה אחריו וילך יגיעו לבטלה... (מאמר י פרק ג)

חובת הלבבות:

...וכיון שהוא כן, כבר התברר כי כל מעשי בני אדם אינם יוצאים מן הצווי והאזהרה, וביאור זה, כי כל העושה מעשה, אם הוא מן הצווים הוא מעשה טוב, ואם יניח מעשותו והוא יכול לעמוד בחובתו הוא מקצר, וכן מי שעושה דבר מן האזהרות הוא חוטא, ואם יניח מעשותו הוא צדיק כשיניחנו בעבור יראת ה', כמו שאמר הכתוב (תהלים ק"ט) "אף לא פעלו עולה בדרכיו הלכו". ואם יעשה מן המעשים המותרים על דרך שוה ונכונה הוא צדיק, כאשר אמר "טוב איש חונן ומלוה יכלכל דבריו במשפט", ואם יהיה מרבה ועובר די הספוק הוא מקצר, מפני שהוא מביא למה שהזהיר ממנו האלקים, ואם יקצר מדי הספוק עם יכלתו עליו ותהיה כונתו ליסר נפשו בעבודת ה' ולמשול בתאותיו כדי להתקרב אל האלקים או לפרוש מן העולם ולנטות אל העולם הבא הוא צדיק ומעשהו טוב, ואם אינו לשם שמים הוא מקצר ומעשהו מגונה. (שער ג עבודת האלקים פרק ד)

ראה עוד ערך אדם-חייו, מצוה-מעשה, עבודת ה'.

תרגום יונתן:

קוריהם - ...כן אין הנאה במעשה הרשעים. (ישעיה נט ו)

רש"י:

אלה תולדות נח - ...דבר אחר ללמדך שעקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. (בראשית ו ט)

פן תדבקני - כשהייתי אצל אנשי סדום היה הקב"ה רואה מעשי ומעשה אנשי העיר, והייתי נראה צדיק וכדאי להנצל, וכשאבא אצל צדיק אני כרשע... (בראשית יט יט)

כי תבנה בית חדש - אם קיימת מצות שלוח הקן, סופך לבנות בית חדש ותקיים מצות מעקה, שמצוה גוררת מצוה... כי יפול הנופל - ראוי זה ליפול, ואף על פי כן לא תתגלגל מיתתו על ידך, שמגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. (דברים כב ח)

אבן עזרא:

לכל זמן - יש מפרשים שחייב אדם לעשות כל דבר בזמנו, ויש אומרים שהכ"ח עתים נגד כ"ח צורות הגלגל שהלבנה נראית בהן כל חודש, גם זה הבל. והנכון שיש לכל חפץ זמן, כי בהשחת המתכונת המולידה ימות הילוד, ובהתחדש מתכונת תעשירנו, או היפך העושר, כי עתים קצובים. ובבא העת יתנועע האדם לאשר הוא מוכן לו, ותנועותיו כתנועות הצלם, ואם כן אך הבל יהמיון לקבץ ממון. (קהלת ג א)

רמב"ן:

...ודע שכל גזרת עירין כשתצא מהכח לפועל דמיון תתקיים על כל פנים, ולכן יעשו הנביאים מעשה בנבואתם, (שאז תתקיים הנבואה על כל פנים). (שם יב ו)

מה יתרון לאדם בכל עמלו - כלומר מה יותר יש בידו מכל העמל שיעמל גופו, אפילו יטרח בו טורח גדול אין דבר שיתקיים לו, אלא כולם יצאו מידו כהבל היוצא, שלא ידע היאך יתבטל... (דרשה על קהלת)

ואחר כך אמר שכון ארץ וגו', כלומר, אולי יעלה בדעתך באמרי "עשה טוב", שתניח מלאכתך ועסקיך שאתה עוסק בהם ומתפרנס, ותהיה מתיירא שלא תמות ברעב, על כן אמר שכון ארץ. עם כל זה שתעשה תשובה ותרדוף אחרי המצוות, אל תניח חיי גופך. וזהו דעת רבי ישמעאל, בברכות ל"ה, תנו רבנן ואספת דגנך, הנהג בהם מנהג דרך ארץ...

ואחר כך אמר "ורעה אמונה", שמא תאמר בשעה שאני עוסק במלאכתי הריני בטל מן התורה ועוסק בדבר הרשות, ורעה אמונה - התחזק והשמר שיהיו כל מעשיך באמונה, ותמצא שלא תהיה בטל מהטוב אפילו שעה אחת... (האמונה והבטחון)

מכל הענינים שכתבתי תוכל להבין, שאין מעשה נעשה בעולם שלא יהיה לו למעלה כח שהוא נראה כעין דוגמה ודמיון, ועל כן כשתמצא בדברי רבותינו ז"ל או בדברי תורה או טעם אחד מהמצות או מתן שכרן ויקראו בשם אחד, אל תחשוב בלבך כי הוא נאמר על הענין השפל, אבל הוא נאמר על העליון שנגד השפל... (שם)

משנה תורה:

ראה אדם-בחירה תשובה ה ד.

מורה נבוכים:

...דע כי כל פועל בעל רצון שיעשה פעולותיו בגלל דבר אחר, הוא בהכרח יתחייב לו שיעשה עת אחת ולא יעשה עת אחרת מפני מונעים או מתחדשים, והמשלו שהאדם על דרך משל ירצה שיהיה לו בית ולא יבנה מפני מונעים, וזה כשלא יהיה החמר שלו נמצא, או יהיה נמצא ולא יבא לקבל הצורה להעדר הכלים, והנה יהיה החמר והכלים נמצאים ולא יבנה להיותו בלתי רוצה לבנות מפני שאינו צריך למחסה, וכשיתחדשו מתחדשים כחום או קור יביאהו לבקש המעון אז ירצה לבנות. הנה כבר התבאר כי המתחדשים ישנו הרצון, והמונעים יעמדו כנגד הרצון ולא יעשה בעבורם. זה כלו כשיהיו הפעולות מפני דבר אחר חוץ לגוף הרצון, ואמנם כשלא יהיה לפעל תכלית אחת בשום פנים אלא היותו נמשך אחר הרצון, יהיה הרצון ההוא בלי צריך למביאים, והרוצה ההוא, אף על פי שלא יהיו לו מונעים לא יתחייב שיעשה תמיד, אחר שאין שם תכלית אחת יוצאת אשר בגללה יעשה, ויתחייב כשלא יהיו מונעים למצא התכלית ההוא שיעשה, כי הפעל הנה נמשך לרצון לבד... (חלק ב פרק יח, וראה שם עוד)

...וכבר ידעת מדברי, שהדעות אם לא יהיו להם מעשים שיעמידום ויפרסמום ויתמידום בהמון לנצח לא ישארו, ולזה צונו בתורה הגדיל זה היום... (שם פרק לא)

הפעולות יחלקו לפי בחינת תכליתם לארבע חלקים, אם פעולת הבל, או פעולת שחוק, או פעולת ריק, או פעולה טובה. אמנם הפעולה אשר יאמר לה ריק, היא הפעולה שיכוין בה פועלה תכלית אחת, ולא תגיע התכלית ההיא כי ימנעוה מונעים, שאתה תשמע בני אדם יאמרו הרבה פעמים טרחת לריק, למי שטרח לבקש ולא ימצאהו, או טרח במהלך ולא הרויח בסחורתו, ויאמרו גם כן השתדלותנו וטרחנו בזה החולה היה לריק כשלא ירפא, וכן כל הפעולות אשר יבוקש בהם תכליות ולא יגיעו התכליות ההם. ופעולת ההבל היא הפעולה אשר לא יכוון בה תכלית כלל, כמו שיתעסקו בידם קצת בני אדם כשהם חושבים, וכפעולות המשוגעים והנבהלים ופעולת השחוק היא הפעולה אשר יכוון בו תכלית פחות, רצוני לומר שיכוון בה ענין בלתי הכרחי, ולא תועיל תועלת גדולה, כמי שירקד לא לכוונת התעמלות להטיב העכול, או מי שיעשה מעשים שתכליתם לשחוק מהם, יאמר שזאת הפעולה שחוק בלא ספק, וזה יתחלף כפי כוונת הפועלים ושלמותם, כי יש דברים רבים שהם הכרחיים או תועלתם גדולה אצל אנשים ואצל אחרים לא תצטרך כלל, כהתעמלות הגוף כפי התחלף מיניו, אשר הוא הכרחי להתמיד הבריאות, על מה שצריך אצל מי שידע חכמת הרפואות... או פעולות יכוון בהם הכתיבה כעשיית הקולמוס ועשיית הנייר, יהיה אצל אנשים סכלים פעולת שחוק, ואצל החכמים אינו פעולת שחוק. והפעולה הטובה היא הפעולה אשר עשאה הפועל לכונת תכלית נכבדת, רוצה לומר הכרחית או מועילה ותגיע התכלית ההיא. וזאת חלוקה שיראה לי שאין לחלוק עליה בדבר. והוא שכל פועל פעולה אחת אפשר שיכוין בה תכלית ואפשר שלא יכוין, וכל תכלית מכוונת פעמים תהיה נכבדת ופעמים תהיה פחותה, ופעמים תגיע ופעמים לא תגיע. זהו מה שתגזרהו החלוקה בהכרח... (חלק ג פרק כה)

...וכן כל מה שבא מן הזירוז והאזהרה ללמוד וללמד מבואר התועלת, כי אם לא תהיה שם חכמה לא יהיה שם מעשה טוב ולא דעת אמיתי, וכבוד חכמי התורה גם כן מבואר התועלת, שאם לא יהיו גדולים בעיני בני אדם ומכובדים לא ישמעו אל דבריהם במה שיישירו אליו מן העדות והמעשים, ובכלל זאת המצוה גם כן להתנהג בבשת ובענוה... (שם פרק לו)

שמונה פרקים לרמב"ם:

דע שהעברות והמצוות תמצאנה רק בשני חלקים מחלקי הנפש, והוא החלק המרגיש והמתעורר בלבד. אמנם החלק הזן והחלק המדמה אין בו מצוה ועברה, שאין דעת ובחירה לאחד משניהם, וגם אין בהם מעשה כלל (מעשה בחירי), ולא יוכל האדם בדעתו לבטל מעשיהם או למעטם. הלא תראה ששני חלקים אלו יעשו מעשיהם גם בעת השינה, מה שאינו כן בשאר כוחות הנפש. אך החלק השכלי יש בו מבוכה, (אם יש בו מצוות ועבירות), אבל אני אומר שיש בזה הכח גם כן מצוה ועברה לפי אמונת דעת בטל או אמונת דעת אמיתית (אמונת הבל או נכונה)... (פרק ב)

המעשים הטובים הם המעשים הממוצעים בין שתי קצוות ששניהם רעים, האחד מהם תוספת והשני חסרון... (פרק ד, וראה עוד אדם-חייו-טבע)

הכוזרי:

אמרו, כי כאשר ראה מלך כוזר בחלומו כי כוונתו רצויה אצל הבורא אבל מעשהו אינו נרצה, וצוהו בחלום לבקש המעשה הנרצה אצל הבורא, שאל פילוסוף אחד שהיה בדורו על אמונתו. ואמר לו הפילוסוף, אין אצל הבורא לא רצון ולא שנאה, כי הוא נעלה מכל החפצים ומכל הכוונות, כי הכוונה מורה על חסרון המכוין, וכי השלמת כוונתו שלמות לו, ובעוד שלא תשלם הוא חסר, וכן הוא נעלה אצל הפילוסופים מידיעת חלקי הדברים מפני שהם משתנים עם העתים. והוא אינו יודע אותך, כל שכן שידע כוונתך ומעשיך...

והשלם ידבק בו מן המין האלקי אור שהוא נקרא השכל הפועל, ידבק בו שכלו הנפעל דבקות התאחדות, עד שיראה האיש ההוא כאילו הוא השכל ההוא הפועל אין ביניהם שנוי, וישובו כליו, רצוני לומר אברי האיש ההוא, ולא ישתמשו אלא במעשים היותר שלמים ובעתים היותר נכונות ובטוב שבענינים, וכאילו כל כליו הם כלים לשכל הפועל, לא לשכל ההיולי הנפעל שהיה בתחלה משתמש בהם... והמדרגה הזאת היא תכלית ההגעה לאדם השלם אחרי אשר תשוב נפשו מטוהרה מן הספיקות, מבינה החכמות על אמיתתן, ותשוב כאילו היא מלאך...

וכאשר תהיה על תכונה הזאת מן האמונה, אל תחוש על איזו תורה תהיה, ובאיזו דת, ובאיזה מעשה...וכללו של דבר בקש זך הלב באיזה אופן שיתכן לך, אחרי אשר תבין כללי החכמות על אמתתם, ואז תגיע אל בקשתך, רצוני לומר הדבק ברוחני. (מאמר א א)

אמר הכוזרי, רואה אני דבריך מספיקים, אך אינם מפיקים לשאלתי, מפני שאני יודע בעצמי כי נפשי זכה ומעשי ישרים לרצון הבורא, ועם כל זה היתה תשובתי כי המעשה הזה איננו נרצה, אף על פי שהכוונה רצויה, ואין ספק שיש מעשה שהוא נרצה בעצמותו, לא כפי המחשבות. ואם איננו כן, מה לאדום ולישמעאל שחלקו הישוב נלחמים זה בזה, וכל אחד מהם זכה נפשו וכוונתו לאלהים, ונבדל ונפרש וצם ומתפלל והולך, ומגמתו להרוג את חברו, והוא מאמין שהריגתו צדקה גדולה וקורבה אל הבורא יתברך... והאמן לשניהם זה דבר שלא יתכן אצל השכל... (שם ב)

אמר הכוזרי, כבר עזרת עצתי במה שעלה בדעתי ובמה שראיתיו בחלומי, כי אין האדם מגיע אל הענין האלקי אלא בדבר אלקי, רצה לומר במעשים שיצום האלקים, ואם לא - הנה רוב בני אדם משתדלים, אפילו החוזה והקוסם ועובד האש ועובד השמש והמשנים וזולתם. (שם צח)

אמר החבר כן הוא וכן כל תורותינו כלן כתובות בתורה מדבור האלקים עם משה... פרשה פרשה ומצוה מצוה, ותכונת הקרבנות ואיך מקריבים אותם, ובאיזה מקום, ולאיזה צד נשחטים... שלא יחסר מהם דבר קטן ויפסד הכל, כמו ההוויות הטבעיות, אשר הן מתחברות מיחסים דקים לא תשיגם המחשבה לדקותם, אשר אם יארע מכשול מעט ביחסים ההם, היתה נפסדת ההויה ההיא, ולא היה הצמח ההוא או החי ההוא או האבר ההוא דרך משל אלא מופסד או נעדר... ואין בעבודת הא-ל סברא ולא הקשה ולא התחכמות, ואילו היה כן היו הפילוסופים מגיעים ברוב חכמתם ושכלם לכפל מה שהגיעו בני ישראל. (שם צט)

החסיד הוא מי שהוא מושל... ומצוה הכח החפצי שיהיה מקבל ושומר לאשר יבא מאצלו צווי, ויעשהו לעתו, וישמש בכחות ובאברים כפי אשר יצוה מבלי המרות, ויצוה אותו שלא יפנה אל השדים המחשביים והמתדמים, ולא יקבלם ולא יאמין בהם, עד שיוועץ את השכל... ואחר זאת ההצעה ינהיג הכח החפצי כל האברים המשמשים אותו בזריזות וחריצות ושמחה, ויעמדו בעת העמידה מבלי עצלה, וישתחוו עת שיצוום להשתחוות, וישבו בעת הישיבה, ומביטות העינים הבטת העבד אל אדוניו, ויעמדו הידים ממעשיהם, ולא תתקבץ האחת עם האחת, ותשתוינה הרגלים לעמידה, ויעמדו כל האברים כנבהלים היראים לעשות מצות מנהיגם, לא ירגישו על מיחוש ולא על הפסד אם יהיה להם... (מאמר ג ה, וראה עוד אדם-חייו)

אמר החבר, המעשים המנהגיים והחוקים השכליים הם הידועים, אבל האלקיים הנוספים עליהם לחול באומת א-ל חי שינהיגנה אינם ידועים עד שיבאו מאצלו מפורשים ומחולקים. ועוד כי אין המנהגיים והשכליים ההם ידועים, שאם נדעם בעצמם לא נדע שיעורם, כי אנחנו יודעים שהענקה חובה, ומוסר הנפש בכניעה ובשפלות חובה... אך הגבלת זה ושעורו עד שיהיה טוב לכל איננו כי אם לאלקים יתברך. אבל המעשים האלקיים אין שכלנו מגיע אליהם, נדחים אצל השכל... (שם ז)

...וחשוב כי כל איבריו מושמים בחכמה וסדר ושעור, ויראה אותם נשמעים לחפצו, והוא איננו יודע מה שראוי להניע מהם, על הדמיון, שירצה לקום וימצא כל האברים כעוזרים השומעים, כבר הקימו גופו, והוא לא ידע האברים ההם, וכן כשירצה ללכת או לשבת ושאר המצבים... ויותר מזה, ודקים ועמוקים ממנו אברי הדבור, תראה התינוק מדבר כל מה שהוא שומע, והוא אינו יודע באיזה אבר באיזה עצב ובאיזה מיתר ראוי לדבר... וכשיהיה החסיד חושב זה בכל תנועותיו, איך לא תהיינה תנועותיו כלן כבר נתן בהן חלק לבורא אשר בראן תחלה, וממשיך להן בעזר תמיד בהשלמתן, והוא לעולם כאילו השכינה עמו והמלאכים מתחברים עמו בכח... (שם יא)

והיה חל עם כל מעשה מהמעשים האלה הענין האלקי, כי מעשי התורה כהויות הטבעיות, כלם משוערים מאת הבורא, ואין שיעורם ביכולת בשר ודם, כאשר תראה ההוויות הטבעיות משתערות ומתאזנות ונערכות בהמזגן מן הטבעים הארבעה, ובמעט דבר ישלמו ויתכנו ותחול בהן הצורה אשר היא ראויה להן... ובמעט דבר תפסד... ומי זה יוכל לשער המעשים עד שיחול בהם הענין האלקי, כי אם האלקים לבדו... (שם נג)

וההקדמה הששית, כי האדם מוצא מנפשו יוכל לעשות הרע ועזבו הענינים אשר הם אפשר לו, ומה שנמנע ממנו לא נמנע כי אם להעדר הסבות האמצעיות או לסכלות האדם בהם. והדמיון בזה, שר נכרי איננו יודע להנהיג רוצה למשול בעם, וזה נמנע ממנו, ואילו היו נמצאות הסבות האמצעיות ויהיה הוא חכם להתעסק בהן, היה נגמר רצונו כאשר נגמר רצונו במה שסבותיו נמצאו וידען וינהיגן, ממה שמושל בביתו ובבניו ובעבדיו... (מאמר ה כ)

ספר חסידים:

כל מעשיך יהיו לשם שמים, גם אכילה ושינה - לא לרדוף אחר בריאות וממון, כי אם כדי לעסוק בתורה ובמצוות... (מו)

יש דברים המותרים, ויבא עליהם לדין, שהיה לו לחשוב שאינם אלא כנגד יצר הרע, כגון יפת תואר, והלוקח אשה שאחיה רעים, וכן אם עוסק עם אדם שלא בדוק, שמא ישבע לו לשקר. (שעח)

עשה מעשה לטובה, ומתכוון לטובה, ואף על פי שהוא חכם גדול, ונהפך המעשה לרעה, יקבל פורענות על שלא נזהר או שאל לחכם, כמו בעוזא. ומכל מקום יקבל שכר על כוונתו הטובה. אבל אם אמרו לו חסידים וחכמים אל תעשה, ועשה, רק יענש, כגון המעפילים, או על שהוציאו הארון למלחמה, אף ששמואל התרה בהם. (תפט)

כתיב אל תהי חכם בעיניך וכו', אל תאמר אם אעשה אותה זכות תבא לי תקלה, או אם לא אעשה אותו דבר הגון, כמעשה אביתר ויואב שעזרו לאדוניה (מפחד שאם לא יעזרו יזיק להם). (תקמא)

ויש אדם, שאף על פי שאינו צריך לעשות מלאכה, מצוה בכל זאת לעשותה, כגון שלבו מלא תוגה או שנוטה לעבירה ולדברים בטלים. אבל אם על ידי למוד כתיבה או עשיית מצוה יוכל לבטל הנ"ל אין לו לעסוק בדרך ארץ. (תתקמא)

...הקיש קלים כשמתכוונים לשם שמים לצדיקים, כי אצל הקב"ה לב שאינם פקחים בדורות האחרונים, כפקחים שבדורות הראשונים... (תתקמה)

רבינו בחיי:

...ויש בענין הזה התעוררות גדולה לבני אדם, שכל מעשיהם נשקלים על פי העונש והשכר, והם עתידים ליתן דין וחשבון לפני מי שאמר והיה העולם... (בראשית מ כ)

"פלס ומאזני משפט לה' מעשהו כל אבני כיס". שלמה המלך ע"ה כוון בכתוב הזה (משלי ט"ז) כי כל מעשיו של אדם נשקלים, וכל המשקלות כולן הם לשם יתעלה, המשקל הגדול היחידי הוא הפלס, גם המשקל הקטן שהם שנים... וכל זה משל להבין ולהורות כי הוא יתעלה שוקל העברות כולן החמורות והקלות ומעניש עליהן, כפי גודל העברה החמורה וכפי קטנות העברה הקלה, ואין שכחה לפניו יתעלה... (במדבר א א)

וראיתם - וזכרתם - הראיה מביאה לידי זכרון, והזכרון לידי מעשה... (שם טו לט)

...גם ידוע כי הלב באדם שורש הגוף, ומחשבות ענפים והמעשים פירות, וכל יצר מחשבות לבו של רשע רק רע כל היום, לא ימיש מעשות פרי רע ומר, ואף אם אינו מוציא מחשבתו לפועל, הנה הוא נענש על המחשבה בלב... (דברים כט יח, וראה עוד ערך מחשבה)

וצריך אתה לדעת כי כל מעשיו של אדם בין המצות בין העבירות כולם נעשים ונגמרים עם חמשת החושים הללו, ונצטוינו להמשך אחריהם במעשה המצוות, והוזהרנו לקשור ולאסור אותם במעשה העבירות... (כד הקמח זנות)

דבר ידוע, כי הדעות האמיתיות, כגון דעת אמונת חידוש העולם ודעת ההשגחה הפרטית במין האדם, וכן דעת השכינה שהיא דבקה בישראל, הדעות האלו וכיוצא בהן לא תשלמנה כי אם בפעולות שיעשה האדם בידים, ועם הפעולה תהיה הדעת ההיא קבועה בלב. דעת אמונת החדוש צריכה לפעולה, והיא מצות השבת... דעת ההשגחה הפרטית הדבקה במין האדם צריכה פעולה והיא מצות המזוזה, שמתוכה יתבאר לאדם ענין השמירה וההשגחה המקפת אותו... (כד הקמח תפילין)

אבל לא לפי המעשה - ורמב"ם גורס הכל לפי רוב המעשה, ופירש, כי אין המעלות מגיעות לאדם כי אם בכפלו הטובה פעמים רבות, ועל ידי זה יגיע לו קנין חזק, ולא כשיעשה פועל אחד גדול מפעולות הטוב, כי בזה לבדו לא יגיע לו קנין חזק. למשל: האדם שיתן בפעם אחת אלף זהובים למי שראוי לתת, ואחר כך לא יתן יותר כלום, לא תעלה בידו מעלת הנדיבות במעשה הגדול, כמי שהתנדב אלף זהובים ונתנם באלף פעמים, והגיעה לו המדה על ידי כפל זה קנין חזק. (אבות פרק ג)

ספר החינוך:

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, ומתוך שלא לשמה בא לשמה, ובכח מעשיו ימית היצר הרע, כי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות... (בא מצוה טז)

משרשי המצוה, לפי שרוב פעולות בני אדם רצויות אל לב רואיהם לפי חשיבות עושיהן, כי בהיות האדם חשוב במראהו וטוב במעשיו ימצא חן ושכל טוב בכל אשר יעשה בעיני כל רואיו, ואם יהיה בהפך מזה פחות בצורתו ומשונה באבריו, ואם אינו ישר בדרכיו לא יאותו פעולותיו כל כך אל לב רואיו... (אמור מצוה רהע)

הרקאנטי:

...אמר כי אהרן לא עשה בו שום פעולה, רק אמר ויעשהו, כי לא היה יכול להעשות רק על ידו כמו שרמזנו, מכאן תבין טעם לכמה ענינים הנעשים, הן על ידי טהרה הן על ידי טומאה הנעשים על ידי אדם אחד ולא על ידי אחר, וכן גם כן בעתים, כתב רבינו האי גאון ז"ל יש עתות הבאות לפועל ויש עתות שאינם מהנות כלום... (כי תשא דף נג)

מהר"י יעבץ:

אך הנראה לי, ואתם גם אם לא נעשה הדבר אשר חשבתם, אחר אשר השתדלתם בו כפי כחכם נחשב לכם כמעשה, כמו שאמרו ז"ל כל מי שחשב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה, מעלים עליו כאילו עשאה... המאמץ כח לעבודת השי"ת, ובפרט להציל את עם ה', מוסיפין לו כח, וההפך בהפך... ודוד המלך ע"ה היה בעל הנסיון מזה המאמר, שלא היה אפשר בדרך טבע לנצח הפלשתי, אבל היה תחלת מעשהו לשם ה', כי קנא לחרפות הפלשתי... וזו היא כוונת התנא באומרו "יהיו עוסקים עמהם לשם שמים"... (אבות ב ב)

עקדה:

כל מלאכה למוד או מעשה ובחירה יפנו אחרי מה שיכספו אליו במעשה. והתכלית של המעשה היא כצורה להיולי. ולתכלית סגולה נפלאה להמשיך ולהישיר אליו את מה שיכסוף. ולפי מדרגת התכליות תהיה מדרגת הפעולות. והבוטח בה', שתכליתו ומגמת פניו אל ה', הנצחון תמיד עמו... (בראשית א א)

ויצמח - לפי שהבריאה האנושית כוללת רוח היולאני קשור בחומר וצורה שכלית המתעצמת בו לנפש חיה, יגרום האחד המעשה המשולח מהרצון ונוטה אחר החומר, והשני הפועל המוגבל על ידי נטיתו אחר הדעות הנקרא בחירה. וחלק זה נחלק לשכל עיוני בהחלט, ולמעשי המשקיף על הענינים הנפעלים... (שם שם ט)

והאדם ידע - ידוע כי לשלמות מלאכה צריך שתהיינה כל פעולותיה משוערות ומוגבלות בלי תוספת וחסרון. וכבר נתבאר שהאדם ג' חלקים, אדם, איש ואשה, דהיינו החלק השכלי בהחלט, והיותו מדבר ומבקש הענינים האנושיים, והיותו בעל גוף. וחלק הנפש נחלק לב': היודע, המעיין בענינים המושכלים המוכרחים, והמדבר, בעל השכל המעשי המתעסק בדברים האפשריים בעצת השכל העליון... (שם ד א)

פעולות האנשים יתחלקו בראשונה לב': אלו הפונים לצורה, ואלו הפונים לחומר, הבהמיים, שהם היום המרובים. והג' הם המורכבים משני אלו, חיי הרצון והשכל מחוברים יחד, הוא הפועל שיפעל הכוח המעורר עם השמעות הכח השכלי, הנקרא פועל בחירי, וזאת תורת האדם...

וסוד מקובל באמונת שכר ועונש הוא, כי קיים יחס גדול וקשר אמיץ בין פעולות בני האדם לבין טבע המציאות, בתקון וביושר פעולותיהם יתחזק טבע כל הנמצאות, ולהפך... (שם ו ט)

...והנה יש הבדל בין מלאכה ומדה, כי במלאכה לא נדרוש את איכות וטיב הפועל, כי אם של הפעולה, ובמדות הוא להיפך, לא נדרוש את איכות הפעולה כי אם את הפועל, אם בוחר ויודע מה הוא עושה. וכן אמרו חז"ל בקדושין: "מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה", כי אצל המעלות המחשבה היא הטוב והעיקר, ובה כבר הושלם עיקר הפועל. אבל בחטא המעשה הוא עיקר הרע והקשה להנהגה המדינית, ולכן ראוי לתלות הדבר במעשה. וכן ענשה התורה במעשה, גם אם נעשה בלי כונה, קרבן או גלות... (שם כב א)

גודל ההשתדלות והחריצות בדבר יורה על גודל תכליתו, ולהיפך, המיעוט יורה על פחיתות התכלית בו, או על אי הכרת התכלית על ידי הפועל. וזה יצדק בעיקר בעניני הנפש, כי בענינים הגופניים חרוצים האנשים מאד, ולכן העצלה עד ממהר על מיעוט האמונה בלב אדם, וההתלוננות תמיד על הפעולות האלוקיות ועל הנהגתו. והמצטער ומיחל תמיד, כמו אנו בגלותנו, מורה על הערך הגדול של הדבר המקווה... (שם כט כ)

הפעולות האנושיות תהיינה מפאת ההשגחה, המערכת השמימית, או ההזדמן (המקרה). השכל הדת והנסיון יחייבו שלא יהיו בדרך אחת מאלו בלבד. ואם כי השכל האלוקי שליט על הכל, אם לא תהיה בחירת האדם חפשית, אזי השכל שניתן באדם הוא לשוא, וגם אין שכר ועונש. וראינו שהתורה ציותה להנצל מהמקרים, כגון: "ועשית מעקה לגגך וגו'". והעצה הרי רק תועיל בדבר שהוא בידו. אמנם הנסיון יראה, כי ההשתדלות לעתים לא תועיל ואפילו תזיק, ובכל זאת ברוב מעשי בני אדם תועיל, אמנם הבחירה האנושית תשלוט עליה. וכולם יודו שאין המקרה מפרנס הנהגת המציאות, כי מציאותו במקרה, ועל המיעוט... (שם לב ד, וראה עוד אדם-חייו)

והעצה היא, שיחזיק האדם את עצמו לבינוני במעשיו, ושמזלו רעוע, ואז צריך להתחזק במעשיו ולהשתדל, ולא יקוה שיגיעו לו מאוויי נפשו כי אם על ידי החפץ האלוקי שבידו הכל... למשל דבר כי בא חס ושלום, יתחבא בחדריו, כבבבא קמא ס', ואם מתחזק יברח משם, ואם יבא אחריו יתחזק בכל מיני תרופות בהסכמת בוראו... (שם)

ואמר החכם על זה "כי זה כל האדם" (קהלת י"ב), כי חקר על כל מעשי בני אדם, ולא מצא בהם יתרון לאדם באשר הוא אדם, עד שבא אל הפעולות התוריות, וענין זה נעלם מעיני אריסטו והנמשכים אחריו, שלא ראו אור תורה, ושמו כל פעולות האדם נשארות בעצמו (נמשכים אחר השכל המעשי לבדו). ותמהני מהרמב"ם שנמשך אחריו בזה בהמורה חלק ג' פרק כ"ז, שכתב: ושלמותו האחרונה שיהיה משכיל בפועל, רצוני לומר שידע מה שביכולת האדם לדעתו מכל הנמצאות... אני אומר שנשמט ממנו שהשלמות האחרונה היא המעשים התוריים המתחייבים ומתחילים באמונה שזכר, שהיא בשכל העיוני (ולא במעשי)... (שם מט א)

והנה פעולות האדם יחלקו לשתים, א' אלו ששלמותם בעצמם ואינם יוצאים החוצה, הפעולות השכליות העיוניות, שכל ענינם הוא השגת המושכל והמצאו בשכל, וזהו שיצא השכל מהכח אל הפועל. והב' הפעולות היוצאות חוץ לשכל אל החמרים, לעשות בהם מלאכת מחשבת. מציאות הפעולות הראשונות הוא זך ומעולה מאדם, כמו שאמר איוב "והחכמה מאין תמצא" שאין בה גשם. וכינוה האלוקיים אל הכתב העליון, שממנו שפע החכמה העליונה. ופעולות אלו הנמצאות בשכל נשארות בהשארות השכל ובקיומו, לעומת הנמצאים בחומר שהם מחויבי כליה בכלות הנושא או ההיולי המקבל את הצורה ההיא...

ואם כי נתבארה מעלת המין הא', הפעולה השכלית, הצלחתנו המיוחדת לנו לפי הטבע האנושי היא במין השני מהפעולות, כי השכל יגזר מה שתקימהו התורה, שהצלחת האדם מגעת בדרך הגמול ושכר טוב הפעולות ויושר הדעות והאמונות, והשעבוד לעבודות האלוקיות. והנה באמת לא נודעה לחכם שום הצלחה במה שישתדל לחקור איך הוא ית', ואיך חכמתו וידיעתו... אך הענינים הפועלים מהמין השני, שהם למטה במדרגה מהראשונים, יאותו לנו יותר מצד טבענו ושלמותנו המיוחדת, שמחייבים אותנו ליראתו ולאהבתו, ומקרבים אותנו לעבודתו במה שנתאמת לנו, שצופה בין כתות האנשים ופעולותיהם, ושהאיש המוצלח הוא זה אשר ילך בדרכיו, ולא אשר השתדל בידיעתו והעיז פניו בחקירת מהותו ית'...

והנה אמר החוקר אריסטו, כי ההשכלות הנמצאות בשכל נקראות פעולות, והענינים היוצאים לחוץ על ידו נקראים פעולים. ואם הפעולים תכלית הפעולות הן יותר נכבדות מהן, אף על פי שהם חמריי, כי הן התכלית, וכל הפעולות מסודרות עבורן. ואם כן היה חטא ליחס הפעולים אל הבורא, ונגד זאת אמר במזמור שיר ליום השבת (תהלים צ"ב) "טוב להודות לה' וגו'", כן גזר אחר שחקר בשכלו... כי כל דבר ישובח עבור מעשה שיש לו אצל דבר אחר, כגון הצבא ישובח עבור פעולתו למען אחרים, וכן השבח עבור מעשיו-פעוליו הוא, כי על ידם נבוא לדעת אותו... (שם יג יז)

ויבא עמלק - הדבר שאדם יעשהו ברצותו בו מצד המעשה עצמו ישתנה מהמעשה שיעשהו למען זולתו (לכונה צדדית) בשלשה: בעיקר מהותו, בשלמותו, ובזמן המשכו.

א' הדבר שיעשהו למען עצמו יעשהו על דרך האמת, ואם יעשהו לצורך זולתו לא יקרא על שם עצמו כי אם על שם תכליתו. וכן אמרו חז"ל "בנין נערים סתירה", כי תכלית הבנין הוא לסתר, וכן כתב החכם, אם אחד ינאף עבור ממון הוא נבל בעצם ונואף רק במקרה, ולכן אמרו השלמים "וכל מעשיך יהיו לשם שמים".

ב' מצד שלמות המעשה, אחר שאינו עושה מצד החפץ בדבר עצמו, לא יקפיד להשתדל על שלמותו, כגון הצריך לעץ להעמיס עליו הגג יכוון על חזקו ומדתו, ולא על טוב תמונתו. וזה גלוי בעובדים את ה' מיראת העונש, שלא יזהרו בעבודתם כי אם בשמירתם מחטא, ולא יחושו למצוות שהן לשלמות העבודה ולהפקת רצון, והן כל מצות עשה, שהעושים אותן נקראים אנשי מעשה. ועליהם אמרו בברכות ח': "גדול הנהנה מיגיע כפיו מירא שמים"... שטוב לו גם לעולם הבא.

ג' מצד ההתמדה, כל פועל בהכרח יפעל בעצב, וטבע האדם לברוח מהעצב, ואם כן כשיסולק ההכרח או יחלש יעזב מיד את הפעולה. וכן החוטאים ששבו על ידי יסורין, כשיסורו מהם חוזרים לסורם... (שם יז ח)

ויש עוד יושר בחברת בני האדם ובו שני חלקים, רצוני, כגון משא ומתן, ובלתי רצוני, כגון הגנבה והמזיק. והתחיל במגונה מהבלתי רצוניים, ברציחה. וגם בזה חלקים שונים בין העושה בסתר לעושה בגלוי ולעושה בערמה. בענין אחד נהרג בידי בית דין, בשני על ידי גואל הדם, ואשר לא צדה רק יגלה. (שם כא יב)

וכן אמרו בתענית ט', אמר רבי יהודה מטר בשביל יחיד ופרנסה בשביל רבים. כי המטר הוא דבר אחד, והפרנסה מורכבת מדברים רבים, שיחיה האדם בהם. וכן יחויב כי מהאדם המורכב מגוף ומכח שכלי יחויבו ב' מיני פעולות, לפי השכל, ולפי החומר שהוא מעשה מורגש. ועל אלו אמרו אבותינו "נעשה ונשמע", על המעשה המורגש ועל שאינו מורגש.

והנה הקנינים המעולים שבנפשנו הם מעולים מהפעולות, כי נמשכים לכח היותר משובח שבהרכבתנו, לשכל. ב' כי הם מסובבים הפועל היותר משובח, (והמסובב דבר, משובח ממהשמסובב ממנו). ג' כי הן מסבבות פעולות משובחות.

נגד זאת יש ג' טענות, א' מה שבכח פחות חשוב ממה שבפועל, ואם כן הפעולה שבכח יותר נכבדת מהקנין שבפעל. ב' הפעולה היא התכלית, והתכלית היא הנכבדת שבסבות. ג' כי הקנינים הנפשיים שבאדם יתהוו בו על ידי הפעולות, עד שתהינה הפעולות סבה לעצמן... וזה שאמרו ישראל בפעם הראשונה "נעשה" על המעשה השלם, והוא על תכלית המעשים הקודמים לקנינים. ואחר כך אמרו "נעשה ונשמע", וכוונו לאופן הגעתם לקנין שלם זה, ורצו לומר נרגיל עצמנו במעשה המצוה,כדי שנשמעם ונקבלם קבול נפשי. ומה שאמרו "ושמענו ועשינו", כוונו לאופן צאת המעשה השלם. אם כן התברר כי הקנינים הנפשיים יתהוו מהפעולות החסרות כשלעצמן... (שם כג ב)

ואין ספק שאין מקום להגעת רוב הפעולות הטבעיות מבלי מעשה מצד האדם, שאם למשל לא יחרוש וכו', לא יאסוף גם את תבואתו. וכמו שאמרו בשוחר טוב תהלים כ"ג "יכול יהא יושב ובטל, תלמוד לומר בכל משלח ידך". ויותר מבואר בנפלאות שאינם נעשים כי אם בסיוע האנשים השלמים אשר יקבלו אותם... ולפרסם הפעולות האלוקיות יועילו מאד הפעולות האנושיות, ולכן ציום במעשים הנעשים במשכן... (שם כה ב)

אופן הזירוז וההקפדה על דקדוק המעשה יורו על הכונה להתמדת היצירה הזאת. כאשר נלך במדבר יום או יומיים, תספיק לנו סוכת קנים, וכאשר נבנה בית קבוע נשתמש בגזית ובקורות. וכן כאשר השקיף ה' אל הגוים הספיק לו במה שציום ז' מצוות, ואף אותם התיר להם, ואילו לישראל שרצה לקיימם לנצח נצחים הרבה משפטים ותורות. (שם כו א)

והנה הקנינים המדותיים והמלבושים נקראים בשם אחד, וכן בלעז נקראים "הביטוס". כי כמו שהאדם נכר במלבושו אם הוא סוחר או פרש, כן ניכרות נפשותינו הנעלמות על ידי הפעולות החיצוניות. וכמו שהמנהג בבגדים לעשות בגדי שבת ובגדי חול, כן יש לכל בן ברית לקבל על עצמו שני מיני מעשים, המדות האנושיות הנקראות בפי חז"ל הלכות דרך ארץ, ועליהן המצוות האלקיות שהן בגדי שבת... (שם כח א)

האדם יעשה דבר מגונה לתקנת דבר טוב, אם יובטחו לו ב' דברים, א' שלא יהיה הטוב ההוא נמנע על ידי המשך ממעשה הגנאי שקדמו, ב' שהטוב הוא בשיעור כזה, שראוי לסבל עבורו הגנאי הקודם. משל לזקן נכבד הנושא על שכמו קורה כדי לתקן את ביתו שלא יפול, אך אם היא לתקן אבוס חמורו, אין ראוי לו לחלל כבודו. (שם לב א)

כיון שלא נברא האדם להיותו יושב ובטל, ראוי לו שיתעסק בנבחרות שבפעולותיו. וכמו אחד החושים שלא יפעל פעולתו, אזי שמו עליו רק בדרך העברה, כך שכל האדם כולו שתחסר פעולתו המיוחדת לו, יקרא אדם רק בשתוף השם. ועל זה אמר במשלי כ"א "תאות עצל תמיתנו". ובחז"ל בברכות י"ח "רשעים בחייהם קרוים מתים". אם כן נתייחד לאדם פועל מצד כללותו, ככתוב בבראשית ב' "לעבדה ולשמרה"... הנמשך מזה, כל פועל שלא יבא אל תכליתו הוא פועל ריק, ולא יצא מכלל היותו יושב ובטל. אמנם החריצות בכל התנועות הנופלות תחת ה"כמה", רוצה לומר על ריבוי הקנינים המדומים הניתנים במספר ובמשקל ואין להם גבול, כל ההשתדלות והחריצות בהם לא יוציאו את האדם מכלל היותו יושב בטל ושעמום. אך ראוי שיהיו עסקיו בתנועות ה"איך", בקבוץ ורבוי הקנינים המשובחים מהחכמות ומעלות המדות, בם יגיע ממעלה למעלה עד גבול השלמות. (שם לה ב, וראה עוד אדם-תפקיד)

...כי מעשה האדם על ה' אופנים, א' מצד טוב מזלו, כמו הרבה המצליחים במעשיהם. ב' מצד שווי טבעו ומזגו של האיש, וכל שכן אם הוא בקי בהשערות עניני המלאכה כהסוחרים הבקיאים ממלאכתם. ג' מה שיגיע אליו על ידי חכמה מהחכמות. ד' מה שיעשה הענין בהשגחת ה', כמו שכתוב "ואמלא אותו רוח אלקים". ה' מעלת הנביאים העושים מעשיהם על הפלא הגמור... (שם לח כא)

עיקר מה שהתיחד השכל מהרצון הוא, שלא יעשה מעשה כי אם לתכלית טובה. ופירש המורה בחלק ג' פרק כ"ה שהפעולות מתחלקות למכוונות ובלתי מכוונות לתכלית טובה, ונחלקות שוב לפועל ההבל (הנעשה בלי כונה), השחוק (להתענג), הריק (כאשר לא תושג התכלית), והפועל הנכון. ואמר החוקר שג' הפעולות הראשונות מפעולות הרצון וחסרונותיו, ורק הפועל הד' הוא מפועל השכל המכוון אל הטוב ולא יחטיא. ולכן אין הבחירה באדם ענין רצוני, כי אם שכל רצוני או רצון שכלי. ואינה פעולה מהראשונות שזכרנו, שצריך לברוח מהן ולסדר פעולותיו ברצון שכלי. וכן כל מצות התורה לתכלית דעות אמיתיות או מדות טובות או הרחקת פחיתויות... (ויקרא ו ב)

מועדי ה' - הפעולות תתחלפנה לפי סבותיהן, א' הנעשות בכח הבחירה, ב' על ידי אהבה (נטיה), ג' או על ידי הפעלות הרצון. הבחירה היא רצון שכלי, ובה יבחר לפעמים הרע במיעוטו, כגון שמשליך הסחורות לים כדי להקל משאו. אמנם במעשים שבאהבה ישתתף הרצון יותר, יש אוהב הדבר מחמת עצמו, כגון אהבת הטוב, ויש אוהבו מחמת דבר אחר, כגון אוהב מפני המהנה והמועיל, ואז לא יהיה הרצון חזק כל כך. אמנם פעולות החשק והרצון שיעשם בלי טענה חזקות מאד, ורודפי אהבות ויתר התאוות יוכיחו. ואמרו: החשק אין לו עינים... (שם כג ב)

...כי השמחה מעידה על ג' דברים המשותפים אמנם לכל המצוות, א' על שלמות המעשה, ב' על שלמות הפועל בכוונותיו, כי הכוונות הנפסדות מעציבות את הנפש החצובה ממקור עליון. ג' שמחה בהגעת התכלית מהמעשים, על כן לא תמצא שמחה באמת בענינים הזמניים, שאין טובתם שלמה, כי אם בדברים האלוקיים שמעשיהם ותכליתם באים כאחד... (שם שם מ)

...והנכון הוא הביאור הג', כי מין האדם נחלק לשלשה, א' הישר האלקי, שכל מעשיו לפי השכל. ב' האיש הבהמי, שכל מעשיו על פי הרצון, ג' האמצעי ההולך מפעם לפעם אחרי אחד משניהם. ושני אלו, שכל ורצון, נקראו בפי חז"ל יצר טוב ויצר רע. וכאשר יבא מעשה לפני האיש ישפוט השכל כי כל ערב ומותרי הוא רע, והרצון ישפוט שכל ערב ומתוק טוב, אם כן שתי הכוחות נותנים טעם לדבריהם, והשכל לא יוכל להכחיש דברי הרצון לגמרי, ונוסף לכך טענת הרצון נראית מיד בהווה, ומה שישפוט השכל מדעת הדבר, הוא רק בעתיד... (במדבר ד כב)

כמתאוננים - שלמות המעשה האנושי תלויה בג' תנאים: א', שימצא החומר הנאות לקבל הצורה ההיא, ב' שיהיה שם בעל מלאכה נאות, ג' והכלים הנאותים למלאכה. וכן עשה ה' במלאכת המשכן, שהזמין את כולם... (שם יא א)

מבואר שמעשה הוא שלם אם יש עליו ג', יכולת, רצון וידיעה. היכולת על טוב ורע נמצאת בטבע האדם מיצירתו. אמנם הרצון לטוב נמצא רק לאשר נגע אלקים בלבו, ולא בכסילים האומרים לא יראה י-ה, וכל זה לא יועיל למי שאינו יודע איזו היא דרך ישרה. ולכן במקום שידבר על הבחירה סמך לו הזרוזים והאזהרות הראוים... (שם יא כו)

...ונוכל להכיר אם פעולה נעשית במדה שהפכה באדם לטבע או לפני שהפכה לטבע בהכרת פני העושה, כי הדבר הטבעי יעשה בשמחה, וזולתו יעשה בעצב... (שם יד כב)

...ואמרו במדרש מצוה גוררת מצוה, דכתיב וראית בשביה וגו', ואחריו כתוב כי תהיינה לאיש וגו'. הכוונה בזה, שכח ההרגל מחזק הכח הפועל לפעול בין בטוב בין ברע. ולכן ראוי לאדם להתחזק בהתחלות, כי המעשים הראשונים מקנים אומץ, וההתחלה היא יותר מחצי הכל... (שם כא י)

הבל הבלים - אמר זאת ד' פעמים, כי מעשה האדם מתייחסים לשכל או לחומר, וכל אחד מאלה יתחלק שוב לב', פעולות השכל לעיון ולמלאכה, ופעולות החומר למעשה ולבחירה, ומצד מה שהם פונים להנהגה השמשיית הם הבל. (קהלת א א)

כי אין טוב - אלא שישמח האדם במעשיו הטובים והנכונים, כי הם המנחילים התענוג האמיתי, והם מצות התורה, כי בם ינוח העושה בתכליתם, ויניח ברכה לעולם הבא. אך בשאר המעשים אין תכלית, כי החמדה האנושית בהם הולכת ומתגברת. (שם ג כא)

ספר העקרים:

כי בכל פועל יפול בו הנעימות מב' פנים, אם מצד הפעולה בעצמה היותה שלמה בתכלית השלימות כפי מה שיגזור טבע חמרה, ואם מצד הפועל רוצה לומר היות בפעולה ההיא נעימות ושלמות מיוחד מצד התיחסה אל הפועל, והיות הפעולה ההיא פעולת הפועל ההוא. ובפעולות האלוקיות יפול בהם הנעימות והשלימות משתי אלו הפנים... (הקדמה)

הפעולות האנושיות לא ימלט מאחד מג' חלקים, אם שיהיו כלם מביאות האדם אל שלמותו ותכליתו, או שלא תהיה אחד מהן מביאה אותו אל התכלית האנושי, או שיהיו קצתן מביאות אותו וקצתן בלתי מביאות. ואי אפשר שיהיו כולן מביאות האדם אל שלמותו ותכליתו, כי פעולות החמס והגזל ודומיהן הן הפעולות שהן נמאסות בעיני כל האדם, או פעולת השטיפה בנאוף והוללות, שהן מפעולות הבעלי חיים הבלתי מדברים, אי אפשר שיביאו אל תכלית האנושי, שאם כן יהיה שלמות החזיר והחמור שוה לשלמות האדם. ושקר שלא תהיה אחת מהן מביאה אל התכלית, כי כבר ביארנו היות שלמות האדם נתלה בפעולות האנושיות בהכרח, להיות הדבר הזה כולל כל המין או רובו, ולזה אי אפשר מבלתי שיהיו קצתן מביאות אותו אל התכלית האנושי וקצתן בלתי מביאות אותו אבל מרחיקות אותו ממנה.

והנה ידיעת הפעולות המביאות את האדם אל תכלית האנושי שהוא שלמות הנפש קשה מאד, לפי שהדבר שיוסכל עצמותו אי אפשר שיודעו הדברים המועילים אליו או המזיקים אליו, כי אם סכלנו מזג האדם דרך משל אי אפשר לנו שנדע הדברים שנמשיכם על שוויו כדי שיתמיד בו או נשיבהו אליו אם יצא ממנו, אבל ראוי שנציירהו תחלה ונשיג אמתתו כפי כחנו, ואחר כך נדע הדברים הנאותים אליו...

ואין ספק כי אחר שנברא האדם יחידי ראוי שיהיה בו בשורש יצירתו דרך להבחין בין הפעולות המשובחות שיתלה בהן שלמות הנפש מזולת, ונאמר כי אחר שאנחנו נמצא פעולות מוסכמות מכל האנשים שהם טובות, כהרחקת העוול ועשיית היושר, ופעולות מוסכמות מכל האנשים היותם רעות, כעול וחמס ודמיהם, ואנחנו נראה הנפש תשמח ותגיל בפעולות הטובות ותדאג ותתעצב בפעולות הרעות, וכל דבר ישמח בדומה ויצטער בהפך, הנה יראה שהנפש להיותה אלקית תגיל ותשמח בפעולות הטובות הדומות לטבעה, להיות כל הפעולות האלקיות טובות , ותתעצב בפעולות הרע להיותן חוץ מטבעה ומתנגדות אליה. ומזה הצד נוכל לומר כי כבר ילקח ראיה על היות הפעולות רעות או טובות משמחת הנפש או דאגתה, כי הפעולות שתשיש ותשמח הנפש בהם תמיד קודם עשייתן או לאחר עשייתן הנה הן טובות, והפעולות שתצטער בהן הנפש ותדאג עליהם אחר עשיתן הנה הן רעות. וזה כי אפילו הרשע שהוא כוסף ותאב תמיד אל הרע, הנה זה יהיה קודם העבירה מצד תקיפת היצר שהוא מלבב אותו לעשותה, אבל אחר שעשה העבירה, ונחה ושקטה תקיפת היצר,הנה נפשו תתחזק ותתעצב ותדאג על הפעל הרע שעשה... (מאמר ג פרק ו)

...ולזה הוא מבואר, שהוא דבר קשה מאד להגביל הפעולות מצד הידיעה המחקרית, ועוד שאף אם תספיק הידיעה המחקרית להגביל הפעולות הטובות כפי טבע האנושי, הנה אי אפשר שתספיק לדעת הדברים הנרצים אצל השי"ת... להיות השי"ת נעלם תכלית ההעלם... ולמה שיהיה מדרך כל פועל חכם שיתחכם ויחתור דרך בשיגיע מפעולתו התכלית המכוון בה כדי שלא תהיה פעולתו פעל בטל כשלא יגיע ממנה התכלית המכוון, חייבה החכמה העליונה להמציא דרך, בו יודעו הדברים הנרצים אצל השם והבלתי נרצים אליו, כדי שבאמצעות הדרך הזה יגיע האדם להשגת שלמותו האנושי ותכליתו, אחר שאין כח ביד הידיעה המחקרית להגביל זה על השלמות. והדרך הזה הוא להשפיע שפע נבואי על איש נבחר ממין האדם, כדי שעל ידו יודעו לאנשים הדברים הנרצים אצל השי"ת... (שם פרק ז)

...ויותר ראוי שנאמר בזה הוא, שיש בכאן שני מיני פעולות ראוי שיהיו נמצאות בשכל האדם בטבע, המין האחד הוא הרחקת העוול והתמדת היושר בין האנשים, כדי שיתקיים המין האנושי... וזה מין מן הפעולות אף על פי שהעובר ראוי לעונש, מכל מקום אין בשמירתם הקנאת שום שלמות לנפש, כי אם ישכון האדם יחידי במדבר מבלי שיהיה חלק מדינה, לא יצטרך אל השלמות הזה.

והמין השני הוא מין הפעולות שראוי שימצאו באדם בשורש יצירתו בטבע גם כן, והם הנותנות שלמות בנפש האדם, וזהו ההכנעה אל השם ועשות מה שיגזור השכל האנושי על הכללות שהוא טוב בעיני השם, שאלו דברים נודעים לאדם בטבע... ולא אמר כל זה על דרכי התורה ומשפטיה, כי אלו אינם נודעים לאדם בטבע... (שם)

...ומה שציותה על כשרון המעשה הוא, לפי שאין טהרת הלב נחשבת אם לא יסכים עמו המעשה, והעקר כוונת הלב, אמר דוד (תהלים כ"א) "לב טהור ברא לי אלקים", וכיוצא בזה הרבה... (שם פרק כה)

ונמצא לפי דרך זה, כי עשית דבר אחד בעצמו, כאלו תאמר נתינת הצדקה או להלוות לעני בשעת דחקו... אם יעשה זה המתנהג על פי הנימוס, לפי שאלה מדות טובות שישלם בהם הקבוץ המדיני, לא ימשך אליו שום שלמות פרטית בזה, אלא השלמות הנמשך מצד תקון הישוב המדיני, וכשיעשה זה המתנהג על פי התורה, מצד שצוה בהם השי"ת וכדי להכנע אליו ולעשות רצונו ולהשלים מצותיו שצוה בהם, הנה יגיע לו מזה תכלית אחרת פרטית יותר נכבדת ויותר חשובה, שזהו עבודת השי"ת, שעל ידי הכוונה הזאת המתחברת אל המעשה תושג השלמות הנפשית... (שם פרק כח, וראה עוד מצוה-מעשה)

...וכבר בארו רז"ל כלל הפעולות הטובות המביאות האדם להשגת חיי העולם הבא מזולת המצוות המפורשות בתורה, אמרו והלכת בדרכיו, מה הוא חנון אף אתה תהיה חנון... וכלל הדברים הוא, כי כל פעולה שיעשה העושה אותה לשם שמים, זוכה בה לחיי העולם הבא, ואף אם הפעל ההוא יחשב בו שהוא רע, אמרו רז"ל (ברכות ס"ג) בכל דרכיך דעהו - ואפילו לדבר עבירה, ואמרו עוד גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה... (שם פרק כט)

והפועל הבחירי הגמור הוא הפועל, שכשיעשה אותו האדם יהיה יודע לעשות ההיפך, ויכול לעשותו מבלי שום מעיק ולא שום מונע אחר, ויבחר לעשות הפועל ההוא על זולתו. אבל אם לא ידע ויבחין לעשות ההיפך, ויפעל מה שיפעל בזולת בחינה בין הדבר ההוא ובין הפכו, אלא במקרה או מפני ההרגל והמנהג או מפני שאינו יכול לעשות ההיפך, אין זה פועל בחירי שישובח האדם עליו אם הוא טוב או יגונה אם הוא רע... (שם פרק לו)

ראה גם אדם-בחירה מאמר ד פרק ה.

החריצות וההשתדלות מועיל והכרחי בכל דבר מן הפעולות האנושיות, וזה מבואר בכל הפעולות, אם בפעולות שטבע האפשר שמור בהן, שאחר שהן מונחות לבחירה הגמורה מאין שום מונע ומעיק, אין ספק שהשתדלות בהן סבה להגעתן, וכן בפעולות שהן מעורבות מן ההכרח והבחירה, ההשתדלות בהן מבואר שהוא הכרחי להגעתן... ואולם בפעולות שהן על צד ההכרח והן מגיעות על צד הגזרה, כמו שאמרנו, הנה היה נראה שאין ההשתדלות ראויה בהן. אבל בשיעויין היטב, נמצא שגם בהן ההשתדלות ראוי ומחוייב. לפי שכבר אמרנו שמניעת הגעת התכלית שהוא הטוב המגיע מן ההשתדלות לא יהיה אלא מצד העונש, וזה אם למרי שקדם לו, ואם שלא יספיק זכותו לבטל הגזרה מעליו מפאת המערכת. וכשיראה האדם שישתדל בחריצות גדולה להשיג טוב מה או תכלית מה ולא השיגו, ידע בודאי שכך נגזר עליו... ובזה ישוב לפשפש במעשיו וישוב אל ה' וירחמהו... (שם פרק ו)

...ונאמר שהפעולות האנושיות שעליהן ישובח האדם או יגונה הנה הן הפעולות הרצוניות הנעשות בבחירה,וזה כשיהיה העושה אותן יודע בעת עשייתן שהוא עושה הפעולה ההיא ורוצה בעשייתה ובוחר בה על זולתה. ולזה יתנצלו השכורים על פעולתם שעושין בעת השכרות, לומר שעשאום בלי ידיעה, ואף על פי שיעשוה ברצון ובבחירה. וכן לא יגונה האדם על הפעולות הנעשות שלא ברצונו, אף אם נעשו מדעתו ומבחירתו, כלומר שהוא יודע בעת עשותו הפעולה ההיא ובוחר בעשייתה יותר מסבול העונש שמענישין אותו אם לא יעשנה, אולם אחר שאין נעשית ברצונו אלא מהכרח האונס לא יגונה עליה. אם כן הפעולה שישובח האדם עליה אם היא טובה או יגונה אם היא רעה, היא הפעולה שיודע האדם בעת עשייתה שעושה אותה, ובוחר בה על זולתה ורוצה בעשייתה... (שם פרק כז)

דרשות הר"ן:

ידוע שכל דבר שאי אפשר לומר כי נפל במקרה, מפני סדור הנחתו וענינו, הוא מורה על פעולת פועל מכוון בו, כפי שנאמר בו, כפי שנאמר על כל ספר המסודר מאותיות ותיבות, כי בודאי לא נפל במקרה. ובזה אין הבדל אם הפועל הוא השי"ת או האדם. אבל ההבדל בין שתי הפעולות הוא, כי החסרון שבפועל האנושי שהוא ההעדר שבו, איננו מורה עדיין על כוונת הפועל, כי ההעדר יבא לאחת משלש סבות: לכוונה מכוונת, או שלא עלה על דעת הפועל ונשאר נעדר, או שעלה על לבו אך לא הספיקה יכלתו לעשותו. לכן אין ההעדר בפעולות האדם נתלה בפועל האדם כלל, כי איננו מורה על כוונה ממנו, אלא יתכן שבא מסבות אחרות. אך ההעדר הנמצא בפועל ה' מורה הוראה גמורה על כוונה ממנו, כי אי אפשר שיבא ההעדר במעשיו כי אם בכוונה ממנו. (דרוש ג)

וראה עוד ערך דרכי האמורי.

אברבנאל:

כי רבה רעת - התאוה והשכל שהם התחלות המעשים היו נפסדים בהם, ואין להם עוד תקוה. רק רע - ובהתמדת הפעולות יתחזקו בהם. (בראשית ו ה)

דור ההפלגה - ...וזה שאמר במדרש, שאמרו נעלה לשמים ונעשה עבודה זרה, או נעשה עמו מלחמה. כי המלאכות האנושיות עוזרות לטבע, כגון מלאכת הרפואה. או שהם רוצים להשתתף בגרמים השמימיים הפועלים את הטבע. ויש בהם מלאכות הזרות לטבע, ועליהם אמרו נעשה "עבודה זרה", או נעשה מלחמה. ואמרו שנעשו קופים ושדים וכו', כלומר מלאכי חבלה ההורסים את הטבעי. (שם יא א)

רקועי פחים - המחתות לא נרקעו מפני קדושתן, כי אם לאזהרה, כי המעשים לא יחשבו טובים או רעים מחמת עצמם, כי אם מחמת הכוונה שבהם וכוונת המקטירים היתה רעה... (במדבר יז ג)

ספורנו:

והיה תמים - וקנה השלימות האפשר למין האנושי, השכל וידוע אותי בידיעת דרכי והסמוך אלי כפי האפשר אצלך, כי אמנם פעולת כל נמצא תורה על צורתו, כאמרו הודיעני נא את דרכיך ואדעך, הוא השלמות האחרון למין האנושי והמכוון מאת הא-ל יתברך... (בראשית יז א)

...אמנם זו מדת צדקתו של הקב"ה כשיתעקש אדם מעשות הראוי לבלתי עשות רצון קונו, יעשה מה שברע ממנו בצרה ויגון ולא לרצון יהיה לו, כאמרו תחת אשר לא עבדת, ועבדת את אויביך, אם לא כאשר דברתם באזני כן אעשה לכם, כאמרם ז"ל המבטל את התורה מעושר, סופו לבטלה מעוני. (שמות יא א)

מה יתרון העושה - אם הבורא מכוון שישיג השלמות האנושית, מדוע הצריכו לעמול בחיי שעה? (קהלת ג ח)

אלשיך:

את הכל עשה יפה בעתו - בל תאמר מה יועיל להתעסק בתורה ובמצות אם הכל תלוי במזל, כי ה' סדר את הוברי השמים והלידה של האדם באופן שיהיה לכל איש יפה בעתו, ולא ינגד המזל את הבחירה ושכרה. (קהלת ג יא)

וישב - או לא שלח אחרי הגואל, כבעל דין ונתקע לדבר, אלא התעכב בבית דין, והגואל עבר מעצמו, וכן דרשו ר"א ור"י בועז עשה שלו, פירוש שכבש את יצרו, ורות עשתה שלה, ששמעה לחמותה בדבר מסוכן, ונעמי עשתה שלה, אף אני אעשה את שלי. (רות ד א)

ענה דניאל - ועוד מלמדנו שלא יחזיק אדם טובה וחכמה לעצמו כלל, שלא השתבח על דבריו לאריוך ולא בגבורתו שנכנס למלך, שגם מעשים אלו תלה בה'. (דניאל ב כ)

רמ"ע מפאנו:

כבר זכרנו בפרק ד' שכל מעשי האדם נכתבים בשעתן בספר אחד, כפשטא דמתניתין ריש פרק ב' דמסכת אבות, אף על פי שבראש השנה נפתחים ג' ספרים, וצריכים אנו לעמוד על בוריין של דברים הללו. דע כי הספר הכולל שכל מעשיו כל אדם נכתבים בו מיד בשעת מעשה הוא האויר הספירי הוא המקיף, ובו יוחקו כל פרטי תנועות האדם אם הוא נודד כנף העין ופוצה פה ומצפצף לטוב או למוטב, קל וחומר לשאר אברים. על כן בהרמת יד נקרא רשע, ואפילו הרהורי לבו אי אפשר שלא יחדשו בפניו שמחה או עצבות וכיוצא בה, ה' יראה ללבב, ומיד יש ברירה לפניו ית' לסגל המעשים הטובים באויר גן עדן המתלבש להם באויר העולם הזה, והרעים גם כן באוירה של גיהנם, כי גם את זה לעומת זה עשה האלקים בכל מקום בשווי מוחלט. ומי שרובו זכיות הנה בראש השנה נפתחים למעשיו שערי גן עדן והאויר שבפנים קולטן ואת אוירן וזהו נכתבים ונחתמים לחיים, כי היא כתיבה חדשה לגבי האויר הפנימי וחתימה לגבי האויר הנכנס... (מאמר חקור דין חלק ב פרק יב)

מהר"ל:

מדה זו שהקב"ה מוסיף טומאה על טומאתם (ומכביד את לבם) הוא דבר עמוק מאד, כי התשובה שייכת לאדם, בשביל שמעשה החטא בא מן האדם אשר הוא בעל שינוי ותמורה, לכן אין מעשיו נחשבים מעשים גמורים, כי המעשה נחשב לפי העושה, והעושה הוא בעל גוף, בעל שינוי ותמורה, ולכן אין המעשה שלו מעשה גמור, כי בא מן האדם שאפשר כי ישנה את המעשה שלו מרע לטוב. ולכן הוא יכול לשנות את מעשיו בתשובה, ונחשב המעשה כאילו לא היה מעולם. אבל אם מתרה בו, הודעה והתראה זו עושים לו שמעשיו נחשבים מעשה יותר, שהרי העיד בו ולא שמע, ואז הקב"ה נועל בפניו את שערי התשובה ומכביד את לבו. קודם לכן הקב"ה צופה לרשע שישנה מעשיו, שהוא מוכן אל השינוי והתמורה, וישנה אותם אל הטוב. וכשהתרה בו ולא שמע, הקב"ה מוסיף לו טומאה על טומאתו, לפי שזה מוכן אל הטומאה ולא אל התשובה, וכאשר הוא מוכן הוא עושה לו, כדי להפרע ממנו. והדברים האלו עמוקים מאד, אף כי נראים גלויים. שההתראה שהוא עובר עליה מראה, שהוא חוטא בשכלו ובדעתו, והתשובה היא רק לטעות הבאה מגוף האדם, ולא מן הדעת. (גבורות ה' פרק לא)

...והא דצריך לכל אחד ואחד מעוט בפני עצמו, פירוש דבר זה, כי הפועל אשר הוא בעולם נחלק לב' חלקים, או שהפועל הוא בדרך הטבע ובמנהגו של עולם, או שהוא שלא בטבע והוא פועל נסי. ופועל נסי נחלק לב' חלקים, האחד או שהוא פועל הויה ועל ידי אותה הויה נעשה מה שירצה, כמו שנתן המן והבאר לישראל, וזהו פועל של הויה, או הוא פועל ואינו הויה, רק הוא הפסד, ובזה נעשה הדבר כמו המלאך שהכה במחנה אשור... (שם פרק נה)

וכן בשאר הדברים מתייחסת הפעולה אל הפועל. ומעתה האדם שהוא נבדל מכל שאר בעלי החיים מצד הנפש, שאין נפשו בהמית כי אם שכלית, מחוייבות לו פעולות המתייחסות אל נפשו השכלית האלוקית, ויהיו לו פעולות שכליות-אלוקיות. ומפני שתמצא כי האדם משתתף עם שאר בעלי החיים הטבעיים בהרבה פעולות, וזהו בודאי מצד הנפש החיונית שבו, אבל אי אפשר שלא יהיו לו גם פעולות המתיחסות אל נפשו השכלית-אלוקית, כי לא יגרע כוחה. כי מה שהאדם בנאי ונגר, עושה מלאכת אפיה ובשול וכיוצא בו, שודאי אף כי דברים אלו נחוצים גם לנפש השכלית, מי הוא ערב שהדבר הזה הוא מצד השלמות שבו, והרי מחוייב שיבואו לו פעולות אלוקיות שיפעל בעולם כפי מעלת נפשו האלוקית. ואולי כל המלאכות האלו הם מצד החסרון שבאדם? תניא רבי אליעזר בר' שמעון אומר, מימי לא ראיתי צבי קייץ וארי סבל וכו' והם מתפרנסים שלא בצער, והם לא נבראו אלא לשמשני... אלא שהרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתי. הרי ביארו שהמלאכות שהאדם עושה לצורך פרנסה אינם מצד מעלת האדם, אבל הם לו מצד פחיתות וחסרון, שחטא וקיפח את פרנסתו, ולולא זה לא היה צריך לדברים אלו. וזכר בגמרא ג' דברים: קייץ, סבל, וחנוני. כי באדם ג' דברים, הגוף הנפש והשכל, ובשלשתם משתמש לצורך חיותו. ואמר שאין שלמות האדם במה שהוא משתמש לצורך פרנסתו הן בגופו הן בנפשו והן בשכלו. כי הארי חזק, ואינו משתמש בכוח גופו שיש לו לצורך פרנסתו. ונגד הנפש, שהתנועה היא ממנה, אמר, שהצבי אינו משתמש במהירות התנועה שיש בו לצורך פרנסתו. וכנגד השכל אמר ולא ראיתי שועל חנוני, כי השועל יש בו חכמה מכל חיית השדה, ואינו משתמש בכוח זה לפרנסתו, להיות חנוני בעל משא ומתן. אם כן פעולות האדם, מה שהוא פועל בזיעת אפו לצורך פרנסתו אינן מצד שלמות, שהרי בעלי החיים הפחותים ממנו אינם צריכים לפעולות אלו. ודבר זה התחייב לו מצד חטאו, שאין לו מנוח יומם ולילה, ורץ אחר פרנסתו כצבי, ולזה משמש כוח הנפשי שלו. וכבר ביארנו שאי אפשר שלא יהיו לאדם גם פעולות המתיחסות לנפשו האלוקית. ולא ישאר לומר רק שהן מצוות התורה, הן המיוחדות אל האדם לפי מעלת נפשו האלוקית. (תפארת ישראל פרק א, וראה עוד אדם-כללי)

עתה נבא עוד לבאר השאלה הראשונה, איך יקנה האדם שלמות על ידי מעשה התורה? הפילוסופים יתנו שם ותהילה אל השכל, ויאמרו שעל ידי השכל והמושכלות יקנה האדם הנצחיות, ויעשו את המעשים הישרים והטובים כסולם אשר יגיעו על ידם אל המושכלות, ומזה הסולם נפלו. ואנו תלמידי משה רבינו ע"ה קמנו ונתעודד על ידי תורת ה' ומצוותיו.

והעיקר שהביאם לדעה זו הוא, כי רחקו בעיניהם שעל ידי המעשה הגשמי תהיה הצלחת הנפש הנבדלת, ולכן עזבו את מעשה האדם ונשענו על השכל. והנה לא רחוק הוא לאדם שאפשר לקנות הצלחה על ידי המעשים הטובים, כמו לרחם על הבריות, ולעשות דין ומשפט, ולאהוב את עמיתו, ושלא לעבד אלהים אחרים וכיוצא בזה, שכולם תכונה לנפש לזכך אותה לטהרה מפחיתות החומר ולעשותה רוחנית ולהדבק בו ית' על ידי העבודה אליו. וזוהי תכלית ההצלחה, והפך זה הוא האבדון, הכריתה והפירוד ממנו ית', כמו שכתוב "הכרת תכרת הנפש ההיא". והטהרה היא מפחיתות החומר, שהוא מצרף ומזכך את נפשו על ידי המצוה והתורה, והם מקרבים אותו אל השי"ת, עד שהאדם דבק בו ית', וכל הדברים הטובים כמו עשיית משפט וצדקה אין צריך לומר שעל ידם זוכה להצלחה האחרונה, כי בדברים אלו יש לו התדמות והתיחסות אל השי"ת, במה שהם מדותיו יתברך.

והנה מצוות אלו, אם שהם מעשים גשמיים, אין ספק שקונים אליו הצלחה אחרונה מצד דבוק בו יתברך, והם מייחדים את הנפש האצולה מהשי"ת להוציא אותה מהטבע המשותף לאדם עם שאר בעלי החיים. וכן שאר המצוות שלא נדע את טעמן באיזה צד שהן הצלחת נפשו. אבל כבר אמרנו לעיל, כי המצוות האלו ראויות לאדם מצד שהמצוות כולן שכליות-אלוקיות... ועל ידי זה יש לו דביקות בו יתברך. וראויים מעשי האדם בפרט להוציאו מן הטבע החמרי, כפי שהשיב ר' עקיבא לטורנוס רופוס, שמעשי האדם נבחרים יותר ממעשי הטבע. ואם כן אין מעשי האדם טבעיים, כי אם מעל לטבע... ובזה הוסרה שאלתם איך אפשר שיקנה האדם המדרגה הרוחנית על ידי המעשים הגשמיים. וכאשר האדם עושה מצוה, שהיא מעשה אלוקי-שכלי שעושה על ידי גופו, הוא מתקרב בזה אל המעלה הנבדלת, ומצרף נפשו מן הטבע החמרי, ומכל שכן כאשר הוא עוסק בתורה השכלית, מתדבקת נפשו בשכלי לגמרי. (שם פרק ט)

ועוד יש לך לדעת, כי מה שישראל הקדימו נעשה לנשמע, כי אצל אדם אחר נמשך המעשה אחר הידיעה, כי דבר זה טוב לו לעשותו, ואם לא היה יודע שהדבר טוב לו לא היה עושהו. ולא כן ישראל במה שהם עובדים את השי"ת שהוא עיקר העצם שלהם, ומה שנבראים עליו הוא לעבוד את השי"ת במעשה, והידיעה בפעולה זו נמשכת אחר המעשה... כי כל דברי חכמים מעידים על זה, שישראל נבראו לעבוד את בוראם, ולכן הם מקדימים נעשה לנשמע, דבר שהוא עיקר, ושנבראו למענו, שהוא קודם לדבר שאינו עיקר, ההשכלה.

והנה בכל אדם יש ב' דברים, הכח האחד הוא הוויית הנפש, שהוא פועל המעשה, והשני הוא השכל. וכאשר הוטבע השכל בגוף, אין אחד מהם בן חורין - הנפש כי מושל עליה השכל ומנהיגה לפי דעתו ושכלו, וגם השכל אינו בן חורין, כי הוא מוטבע, ואין זה בן חורין. וכאשר אמרו נעשה ונשמע הרי אמרו מיד נעשה, בלי הנהגת השכל, ואין השכל מוטבע מעתה בחמרי, שכיון שהנפש היתה בשלמות, ולא היתה צריכה להנהגת השכל, אם כן שניהם מלכים, שאינם צריכים זה לזה, שהרי השכל הוא יותר גבוה במעלה, ולכן קשרו לכל אחד מישראל שני כתרים... (שם פרק כט)

רבי אומר, איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם.

נראה שרוצה לומר, כי יש כמה דברים שהם טובים מצד עצמם, שהאדם עושה אותם והם תפארת לעושה, אבל אינם תפארת מן האדם, רוצה לומר שהרואה מגנה אותו על כך. ואף שבאמת הדרך הזו תפארת לאדם עצמו, רק מפני שיש בו חשד מן הרואה, אל יברור דרך זו, לפי שצריך לצאת ידי המקום והבריות. ואמר גם כן "כל שהיא תפארת לעושיה", כי לפעמים יפארו בני אדם מישהו על מעשה, והוא לא התכוון לשם שמים, ולפעמים מכוון להערים שיהיה נראה צדיק בעיני הבריות, ולא שייך לומר שיבחר דרך זו. לכן אמר "כל שהיא תפארת לעושיה", ואם היה מכוון שלא לשם שמים, רק ליוהרא וכדומה, לא יאמר בזה שהיא תפארת לעושיה, אף על פי שיש לו בה תפארת מן האדם. (דרך חיים פרק ב א)

...והדבר עמוק מה שאמר וכל מעשיך בספר נכתבים, כלומר, שמעשי האדם יש להם ציור מושכל והוא קיים וזהו הספר שבו מצויר הכל. וזה שאמר משה "מחני נא מספרך וגו'". פירוש, מחני מיצור מושכל המציאות שהשי"ת כתב וצייר אותו ציור מושכל שהוא קיים. וכן פירוש "וכל מעשיך בספר נכתבים", שאל יאמר כי אין רושם וזכר למעשי האדם אשר עשה, כי מעשיו יש להם רושם, כי יש להם ציור מושכל קיים כמו שיש לעולם ציור מושכל קיים... (שם פרק ב א)

יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת עוון. דברי רבי היו במעשה האדם, שהם מעשי המצוות האלוקיות והמדות המביאים את האדם לחיי העולם הבא. לכן בא עתה בנו אחריו, לתת מוסר לאדם בדרך ארץ שהיא הנהגת העולם, שהיא הכנה אל ההצלחה... ופירוש המאמר, כי אף הדברים שהם מילי דשמיא כמו התורה, לא יאמר אדם די לי בעשייתם, ושומר מצוה לא ידע דבר רע, ולא יפנה אל הנהגת העולם לעשות מלאכה בסדר הראוי, שיהיה קודם דרך ארץ ואחר כך התורה.

דבר זה נמשך כפי היצירה של האדם, שתמיד החכמה והשכל באים אחר הדברים שאינם שכליים לגמרי... כי ראוי לאדם שיהיה עמל בשני חלקים אלו שבאדם, כי יש באדם גוף ונפש, והתורה היא שלמות הנפש, ודרך ארץ מה שהאדם צריך לצורך גופו, לפרנסתו ולשאר הדברים, וכאשר האדם עמל בשני דברים אלו לא ימצא בו העוון, כי עמל שניהם הוא להשלים את עצמו, והעוון הוא לחסר את עצמו.

ועוד יש לך לדעת, כי החטא והעוון נמצאים כאשר אין עמל כי אם ישיבה. וזה רמזו חז"ל בפרק חלק "אמר רבי יוחנן, כל מקום שנאמר וישב, אינו אלא לשון צער"... כי כאשר נח, כאילו שכבר הגיע אל ההשלמה, ודבר זה ימשוך אחריו העדר וחסרון, כי אין השלמת דבר בעולם שאין דבק בו חסרון. ואמר "כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה", מפני שהוא אדם חסר, כי אין לו מלאכה המשלמת את האדם. ואם אין עם התורה מלאכה, דבר זה חסרון לאדם ממה שראוי לו, וכל דבר שהוא חסר בעצמו אין לו קיום, ונמשך אחריו עוד חסרון שהוא חטא. ואם כי היו הרבה חכמים שלא היתה להם מלאכה, היה להם משא ומתן שהוא כמו מלאכה, או שכל כך חשקה נפשם בתורה שהיה קיום לתורתם. (שם פרק ב ב)

אלה תולדות נח וגו', רש"י: ללמדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. המעשים הטובים נקראו תולדות, שהמעשים הם פרי שמוליד האדם. ומפני שמקדים המעשים לבנים שמע מינה שאלו העיקר. ונראה לי הטעם לכך, כי בתולדות משותף האדם עם הקב"ה ית"ש, והקב"ה הוא העיקר, והמעשים הטובים הם מצד האדם לבד. ועוד עיקר תולדות האדם מעשים טובים, כי התולדות לאו בגופו, ואילו מעשים טובים הם בגופו. (גור אריה בראשית ו ז)

והוסיף עוד אחות לבן, הנמשך אחר מעשים רעים הוא על ג', יש עושה מיראה או מאהבה, או מחמת מנהג, ונגד אלו אמר שאביה ואחיה ומקומה היו רעים. (שם שם כה כ)

ואמרו שיש לנמלה הזאת ג' בתים, ואינה כונסת בעליון מפני הדלף, ובתחתון מפני הטינא. כי הנמלה זריזה ביותר לאסוף מאכלה, ומה שהיא אוספת הוא דבר מקוים, שלא יהיו מעשיה לבטלה, וזו זריזותה. ומזה ילמד האדם שיהיו מעשיו שהוא עושה דבר מקוים, ומעשים שאין להם קיום רק הם דברים בטלים לא יעשה. והמעשים שיש להם קיום הם המצוות והתורה, שדבר זה בודאי יש לו קיום, כמו שאמרו שאין מלוין את האדם לא כסף וזהב אלא תורה ומעשים טובים, כי הם נשארים.

ועוד יעשה כנמלה, הנותנת מאכלה בבית האמצעי, וכן יהיו כל מעשי האדם באמצעי, ובפרט במדות שיבחר בהן תמיד האמצעי, כמו שהסכימו הכל, וכן המעשים היוצאים מהיושר והאמצעי הם מעשים מעשים נפסדים...

ואמר תכין בקיץ לחמה כנגד שני דברים, שהיא זריזה לאסוף בקיץ, אף שאז אין לה כל כך הרבה כבעת הקציר. ומזה ילמד האדם כי בעת בחרותו, שאז הדבר בכוחו לעשות מצוות הרבה, אז יהיה זריז ביותר לעשות המצוות. ועם שאסף בבחרותו שהוא בכחו, מכל מקום יעשה גם בזקנותו בעודו בעולם הזה, כי בעולם הבא נחשב לחורף, כי לא ימצא לעשות המצוות. (נתיב הזריזות פרק א)

...דע כי חכמינו באו להגיד על ענין הטבע ועל מעשה האדם, כי מעשה האדם הם יותר מהטבע. וכאשר ברא השי"ת בששת ימי בראשית כל ענין סדר הטבע הפשוטים והמורכבים, והשלים את העולם, עוד נשאר בכח לעשות הרכבה יותר, כמו דבר זה שנבראו הבהמות והרכבתם, להתחבר בהמה אל הבהמה... שהיה זה בכח, והאדם שהוא מוציא אל הפועל הדברים אף שאינם לפי הטבע, הוציא דבר זה לפועל... והפך זה מה שהביא שתי אבנים וטחנן זה בזה ויצא מהם האש, דבר זה הפך ההרכבה, כי מה שיצא האור מן שתי אבנים היה דבר נבדל פשוט, כי האור אינו דבר גשמי... שני הדברים היו בכח בששת ימי בראשית, ויצאו לפועל על ידי האדם... (באר הגולה באר ב)

של"ה:

...משולש בכתובים, ויעש דוד שם, וענין ויעש לשון תיקון, כמבואר בזוהר, וענין ויעש דוד שם, וענין ועשיתם אותם, אתם כתיב, הכל יתבאר לקמן, ולזה נקראו הצדיקים אנשי מעשה, לפי שבמעשיהם הטובים מתקנים ועושים הכבוד סוד הכח, ועתה יגדל נא כח אד-ני... (שער הגדול, ועיין שם עוד, וערך עבודת ה')

מכל מה שנזכר עד כאן יהיה איך שיהיה על כל פנים נודע באמת כי האדם בבחירת מעשיו נוגע למעלה למעלה בגבהי מרומים, ויש בעבודה צורך גבוה, ושזהו תכלית העובד לעשות הכל לשמו ית' נחת רוח ליוצרו לא לצורך עצמו לקבל שכר, אלא למען שמו באהבה, וסוף הכבוד לבא, כי בהתרבות השפע למעלה מכח התעוררות העובד אז יורד למטה ושלום בכל, ואז האדם באמצעית התורה וקיום מצותיה מקושר בהקב"ה, ונתבאר בשלימות מאמר הזוהר תלתא מקושרים, הקב"ה ותורה וישראל. (שם)

דוד המלך ע"ה אמר חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך, כך אמר דוד, כל דרך שהייתי חפץ לילך בה, וכל דבר שהייתי רוצה לעשות, הייתי מחשב בו בטרם שאעשנו אם היא טובה וישרה בעיני המקום ובעיני הבריות הייתי עושה והולך בה, ואם נראית בעיני דרך לא סלולה, הייתי מניחה והולך, לפי שכל דבר יש לו שני דרכים, ומכח זה "ואשיבה רגלי אל עדותיך לעולם". ועל כן ידבק האדם במידה זו ויעשנה טבע אצלו שלא יעשה שום מעשה בעולם הן גדול או קטן ולא שום דבור בעולם, ואף ששומע חרפתו לא ישוב עד שישים אל לבו ויתייעץ עם שכלו כדת מה לעשות, ויזכור בהשי"ת ובתורתו הקדושה וישים לנגד עיניו מדות תרומיות, ואז ילך לבטח דרכו ולא יכשל. (שער האותיות אות ל, וראה עוד מצוה-מעשה)

ואת יהודא שלח לפניו, לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה. לימוד מוסר מזה, כל פעולה שאדם עושה, ראשית דבר יראה בפעולה זו להבין ענין לצורך גבוה, כמו מי שזוכה לבנות בית יצייר במחשבתו בתחילה איזה חדר בבית שיהיה מוכן לו להיות סגור שם לתורה ולתפילה ולהתבודדות, ומקום מוכן בית ועד לחכמים, ואחר כך יצייר ענינים המצטרכים לו, וכן יעקב שלח מתחילה לתקן לו בית תלמוד. (תורה שבכתב ויגש)

ויקצוף משה על פקודי החיל וגו', וקשה איך קצף עליהם, והוא לא צוה עליהם על זה להרג כל נקבה. ויש לומר דהדבר הזה נותן השכל מעצמו בלי ציווי, כאשר הן הנה לבני ישראל וגו', ומאחר שהשכל נותן, מחוייב האדם להיות משכיל מעצמו... (שם מטות)

רמח"ל:

הנה גזר השופט העליון ית' שמתולדות מעשה האדם עצמו יהיה העזר ממנו להקל לו להשיג את שלמותו והנצלו מן המכשולים, כענין שנאמר "רגלי חסידיו ישמר". ואולם ודאי שגם בזה יש מדרגות רבות, כי ימצא אחד ששורת הדין נותנת כפי מעשיו שעשה, שיעזרהו הבורא עזר מעט, ואחד שדינו יהיה שיעזרהו עזר יותר גדול, ויקל עליו השגת השלימות בהרבה... (דרך ה' חלק ב פרק ג ד)

והנה על היסוד הזה עומדת המצאות היכולת לאדם להשתמש בנמצאות בשמוש הרוחני, ולפעול פעולות גדולות וחזקות מה שאינו אפשרי בשמוש הגשמי... ואמנם רצה האדון ב"ה ונתן כבוד לשמו, שכשיזכר על המלאכים, דהיינו על מלאכי פעולה, השם שנתייחס לו ית"ש על שם ההשפעה שבה נתלה הענין ההוא כולו, הנה יוכרח המלאך לפעול באותו הכח היתר שנמסר בידו לאותה פעולה, כפי מה שיכריח המזכיר את השם עליו.

ואמנם אין הדברים האלו מוחלטים לכל רצונו של האדם, אלא מוגבלים בגבולים ובתנאים משוערים עד היכן תגיע היכולת להשתמש בהם, ובאיזה דרך יצליחו. ואפשר שתמנע התולדה ויעוכב הפועל אפילו בשיעור שניתן להשתמש בו.

ואולם לשורש הראשון, שהוא הזכרת שמו ית' שתמשך ממנו ההשפעה, ודאי תצטרך הקורבה אליו ית' והדבקות בו, וכל מה שירבה ענין זה, יצלח הדבר ביד העושה אותו. ולשורש השני (פעולה על ידי המלאכים) אין תנאי זה מצטרך, אף על פי שעוזר לו אם ימצא, כי אחרי שהושם בסגולת השמות האלו שיוכרחו המלאכים בהזכרתם, הנה הם ככל הכלים הטבעיים. אכן ברור שאינו ראוי והגון להדיוט להשתמש בשרביטו של מלך, ועל זה אמרו (אבות א' י"ג) "ודאשתמש בתגא חלף". ואין היתר בדבר אלא לקדושים הקרובים לו ית' ודבקים בו, שישתמשו בזה למה שיוולד ממנו קדוש שמו ועשית רצונו באיזה צד שיהיה. (שם פרק ב ז)

ראה גם אדם-חייו, שם חלק ג פרק ב ד וה.

המעשה מתחלק לד', תמידי, יומי, זמני ומקרי. התמידי הוא מה שיחויב בו האדם תמיד, כגון אהבת ה' ויראתו. היומי מה שיחויב בו כל יום, כגון הקרבנות בזמן הבית, ועכשו התפילות וקריאת שמע. הזמני שיחוייב בו בזמנים ידועים, כגון שבתות וימים טובים, המקרי לפי מה שיגיע לו במקרים ידועים, כגון חלה, מעשר וכו'.

ואמנם עיקר כל הדברים האלו היא הפניה אליו ית' ובקשת קרבתו כפי הדרכים שחקק לנו... (שם חלק ד פרק א ב-ד)

ואולם האדם הנמשך אחר חוקות טבעו, ופועל הפעולות כפי מה שהוחק לו, יש לו להתכוון תמיד לעבודת בוראו, ולמה שיוצא מפעולות אלו תועלת ועזר להשגת תכלית זו... ואולם יהיו הדברים באיזו מדרגה שיהיו, ראוי שלא ינטלו אלא לכוונה זו ולא לכוונה אחרת, דהיינו כוונת התאוות, והנטיה החמרית אל המותרות, וישמרו כולם בגבולים שחקקה להם התורה האלוקית, ואז יעזרו כולם לדבר זה, ויחשבו כולם תנאי עבודה...(שם פרק ט ב)

הנה האדם עושה מעשיו, ולמעשים האלו תולדות, כי מפני הכונניות שזכרנו, נמצא שכל תנועה קטנה באדם מנועעת דברים רבים גדולים, כלל כל הנבראים העליונים והתחתונים הגשמיים והרוחניים, וכל הכוחות הנבדלים והשפעותיו יתברך בהם. ועם כל זה לא כל בני אדם שוים, ולא כל המעשים שוים, כי גבולות גדולים שם הקב"ה לכל נבראיו. וימצאו שני בני אדם על שולחן אחד ידברו, יאכלו וישתו, ותולדות מעשי האחד יתעלו עד רום שמי השמים, ותולדות מעשי האחד לא יתעלו ולא קרוב להם.   ואביא לך ראיה, יונתן בן עוזיאל יושב ולומד - כל עוף הפורח עליו נשרף - ואחרים לאלפים ולרבבות יושבים ולומדים, ולא יהיה לכם כן... (דעת תבונות קכז, וראה עוד אדם-חייו)

והנה תראה שיש בפעולות האדם מוכרחות ובחיריות, כי יש מה שטבעו מכריח לו, או קיבוצו המדיני, ויש שתלויות בבחירתו לגמרי. המוכרחות אין בהן עצה, כי ההכרח לא ישובח ויגונה. אמנם אפשר שתמצא בפעולה אחת הרכבה מהכרח ובחירה... והנה המשפט הכולל לכל הפעולות שמצד הבחירה הוא, שראוי שתהיה מצוה או הסרת מניעה לה, ונוסף לזה תנאי, שלא יהיה בה ביטול והפרה לשום חוק מחוקי התורה בשום צד, ואם לא - יחדול ממנה. (דרך חכמה יב)

הרוצה לפקח על עצמו - שתים הן ההשקפות הנחוצות לו, א' שיתבונן מהו הטוב האמיתי והרע האמיתי. ב' ישקיף על המעשים שהוא עושה לראות אם הם מכלל הטוב או הרע. וזה בשעת מעשה ושלא בשעת מעשה, שיעלה לפניו זכרון כלל מעשיו, וישקל אותם במאזני המשקל, לראות מה יש בהם מהרע למען ידחה אותו. (מסילת ישרים פרק ג)

הטהרה היא תיקון הלב והמחשבות, וענינה שלא יניח האדם מקום ליצר במעשיו, אלא יהיו כל מעשיו על צד החכמה והיראה, ולא על צד החטא והתאוה. וזה אפילו במעשים הגופניים והחומריים, שאפילו אחרי התנהגו בפרישות, דהיינו שלא יקח מן העולם אלא ההכרחי, עדיין יצטרך לטהר לבו ומחשבתו, שגם באותו מעט שהוא לוקח לא יכוון אל ההנאה והתאוה כלל, אלא תהיה כוונתו אל הטוב היוצא מן המעשה על צד החכמה והעבודה... וכבר נתבאר בדברי חז"ל שיש מינים שונים של שלא לשמה... והנה זהו המבחן שבו נבחנים ונבדלים עובדי ה' במדרגתם. כי מי שיודע לטהר לבו יותר, הוא המתקרב יותר והאהוב יותר אצלו... (שם פרק טז)

אמנם מה שיוכל לשמר את האדם ולהצילו מהמפסידים האלו הוא הבטחון, שישליך יהבו לגמרי על ה', כי ודאי לא יחסר לו מה שנקצב לו. וכבר היה אדם יכול להיות יושב ובטל והגזרה היתה מתקיימת, לולא שקדם הקנס לכל בני האדם "בזעת אפיך תאכל לחם", שלכן חייב אדם להשתדל איזו השתדלות לפרנסתו, והרי זה כפורע המס שפורע כל המין האנושי, ואין להמלט ממנו... (שם פרק כא)

ענין הקדושה... ואפילו בשעת התעסקו במעשים הגשמיים המוכרחים לו מפאת גופו, הנה לא תזוז נפשו מדביקותה העליון... ואמנם לפי שאי אפשר לאדם שישים את עצמו במצב הזה, כי סוף סוף חמרו בשר ודם, על כן אמרתי שסוף הקדושה מתנה, שהקב"ה ידריכהו בדרך הזה שהוא חפץ ללכת, וישרה עליו קדושתו... (שם פרק כו)

ילקוט ראובני:

ואם תאמר מאחר שצפוי וגלוי הכל לפני הקב"ה למה לו לברא עולמות ומחריבן, מאחר שכבר ידע שלא יכולים לסבול, יש לומר שכוונת הקב"ה כשברא העולם להיות באדם בחירה ורצון שיהיה טוב ורע בעולם, היינו הטוב הוא האור בעצמו והרע הן הקליפות, ובמעשה הטוב של הצדיקים גורם להעלות אותן ניצוצות שבתוך הקליפות ונכללים בטוב גם הם, והרשע כשחטא גורם ירידת האור שהוא טוב להתערב. (בראשית)

אור החיים:

הלא אם תיטיב - אם תהיה מבחינת הטוב, כל מעשיך שורה עליהם בחינת הטוב, ומעצמן מתנשאין, כי הקדושה אינה צריכה לאחרים... ואם לא תיטיב, פירוש כשתשלוט בדעתך בחינת הטוב, לפתח - פירוש להתחלתך חשוב רע, הנה בחינת הרע שנקראת חטאת רובצת עליך גם על מעשיך, ושללת ממך הנשיאות ומושלת במעשיך, ומעתה מה מקום לחרון אפיך, כיון שאתה סבה לדבר... (בראשית ד ז)

...ואמרו רז"ל שהלך לבני עשו אם מקבלים התורה, אמר להם כתוב בה לא תרצח, אמרו לו כל עצמו של אותו אביהם רוצח היה, ועל כך הבטיחו אביו ועל חרבך תחיה וגו'... ומה טענה היא מי שאכל שום וכו', ואיך קבל ה' טענתם. אכן כל המצוות הטעם שה' בחן מה שברא, והכיר בחינת הרע והבדילנו ממנה, וקדשנו בבחינת הטוב, וכל בחינת מעשה הרע יש לה שורש בבחינת רוח הטומאה, ובעת עשיית האדם מפעל הרע מחזק שורשו הרע, וכשנזהר מעשותו הוא ביטולו. ומעשה האדם יגיד על שורש נפשו אם הוא מבחינת הרע או שורש המתוק בחינת הקדושה, אם כן לעשו אמר ששורש נפשותם מבחינת הרע ששמו רציחה, ובעת קבלתם דבר זה הוא שלילת הויתם, וכן השאר... (שמות יט ה)

מלאו ידכם - כי יש לחוש שעל ידי מעשה זה יחסר אושר נשמות העושים, כי אפילו אם הוא כדין, יגיד אכזריות, שהוא בחינת הרע. ועל זה אמר להם כוחכם לה', ויהי מילוי אורות הנפש, שהוא כמעשה אברהם בבנו יצחק. (שם לב כט)

...כי החפץ והחשק ישנו בלב, והרצון במח, והן ב' מדריגות שנתן האדון באדם, וכשיזדמן לאדם דבר ערוה הלב חומד, ואין גמר בחימוד הזה, ויכול הרצון התלוי במח למנע בחפץ ולא יעשנו, הלא תמצא בבני אדם שמקבלים תענוג, הגם שחהפץ יתגבר בהם לאכל, בא הרצון וימנענו... וצדיקים תמיד מתנהגים בסדר זה, ולבם מסור בידם, שהם שיתאוו בלבם, יבחר השכל שהוא הנשמה, ואם ישנו באזהרה מה' או מכללי התיעוב ישלול הרצון בו... (ויקרא יח ב)

עוד נראה שה' ציוה על התאוה הקבועה בטבע אנושי ושולטת על הרצון, וכדכתבנו אי אפשר לשלוט עליה אלא על ידי ריחוק המחשבה, ולצד שציוה ה' לקיים המין יש בזה מוצא רע, שתתגבר בו בחינת החשק הנוצח הרצון, ואין אדם שולט בעצמו להשמר מעריות, על כן ציוה קדושים תהיו, שיקדשו עצמם במעשים שבאה עליהם המצוה לעשותם, פירוש שלא יעשם לתאוה גשמית אלא בקדושה, כמתעטף בציצית... (שם יט ב, וראה עוד מצוה-מעשה)

ואסדר ב' וג' גרגרים מסתרי תורה... ענפי הקדושה שסדר המאציל ב"ה הם שבילי ומשפטי התורה, וכל המחליף סדר מסדרו עוקר הענף בסוד בחינת נשמתו ועושהו ענף רע, כי יסתלק ממנו כח המקדש, וזה סוד הקרבן שיתפגל ויטמא במחשבות חוץ לזמנו ומקומו ומחייב כרת. ב' הענף שבו פעל אוון קודם לשלח בו יד, כענין תיסרך רעתך, נמצא ענף הקדושה נהפך לרעה ולמשחית רחמנא ליצלן... (במדבר טז א, וראה שם עוד)

הגר"א:

כל דרכי איש זך בעיניו - דרכי האדם נמשכים אחר הרצון הראשון, וזה נראה בעיניו ישר, אך רק ה' יודע אם לא היתה לו פניה. (משלי טז ב)

כל פעל ה' - מקודם אם רצה האדם לדעת דרכו בא אל הנביא, ומה' מענה לשון, וכיום תוכן רוחות ה', שנותן בלבו רוח לדעת דרכו. אבל אל יסמוך על עצמו בכל, שאולי יש לו פניות, על כן גול אל ה' - שישמר המצוות כפי שניתנו. (שם שם ד)

לב אדם יחשב דרכו - יחשוב תמיד אם אין עוון בדרכו, ויתפלל לה' שיצילנו מהרע. (שם שם ט)

ומה' אשה משכלת - שיעשה מעשים טובים על פי השכל, והוא שישים עיניו בכל דרכיו, והוא מתת אלקים, כשאדם עושה את שלו לא ימנע ה' הטוב להולכים בתמים. (שם יט יד)

מחשבות חרוץ - הן לתכלית הדבר, ולכן אין במעשיו מחסור. (שם כא ה)

כתנת בד קדש ילבש, הרמ"א בשולחן ערוך כתב שאין מתחילין ביום שני וביום הרביעי, ואין נושאין נשים אלא במילוי הלבנה, ובדבר מצוה מתחילין בב"ד, כגון להתחיל ללמד מסכת, וסימן לדבר ב"ד קדש ילבש. (דברי אליהו אחרי)

תניא:

...וכן קיום וחיות כל המעשה דבור ומחשבה בעניני העולם הזה, שאין בהם צד איסור לא שרש ולא ענף משס"ה מצות לא תעשה וענפיהן דאורייתא ודרבנן, רק שאינן לשם שמים אלא רצון הגוף וחפצו ותאותו, ואפילו הוא צורך הגוף וקיומו וחיותו ממש אלא שכוונתו אינה לשם שמים כדי לעבוד את ה' בגופו, לא עדיפי מעשה דבור ומחשבות אלו מנפש החיונית הבהמית בעצמה, והכל כאשר כל נשפע ונמשך ממדרגה השנית שבקליפות וסטרא אחרא, שהיא קליפה רביעית הנקראת קליפת נוגה שבעולם הזה הנקרא עולם העשיה רובו ככולו רע, רק מעט טוב מעורב בתוכה... כגון דרך משל האוכל בשרא שמינא דתורא ושותה יין מבושם להרחיב דעתו לה' ולתורתו, כדאמר רבא חמרא וריחני וגו', או בשביל לקיים מצות עונג שבת ויום טוב, אזי יתברר חיות הבשר והיין שהיה נשפע מקליפת נוגה ועולה לה' כעולה וכקרבן, וכן האומר מילתא דבדיחותא לפקח דעתו ולשמח לבו לה' ולתורתו ועבודתו שצריכים להיות בשמחה, וכמו שעשה רבא לתלמידיו... אך מי שהוא בזוללי בשר וסובאי יין למו למלאת תאות גופו ונפשו הבהמית שהוא בחינת יסוד המים מארבע יסודות הרעים שבה שממנו מדת התאוה, הנה על ידי זה יורד חיות הבשר והיין שבקרבו, ונכלל לפי שעה ברע גמור שבשלש קליפות הטמאות, וגופו נעשה להן לבוש ומרכבה לפי שעה עד אשר ישוב האדם ויחזור לעבודת ה' ולתורתו. כי לפי שהיה בשר היתר ויין כשר לכך יכולים לחזור ולעלות עמו בשובו לעבודת ה', שזהו לשון היתר ומותר, כלומר שאינו קשור ואסור בידי החיצונים... רק שהרשימו ממנו נשאר בגוף, ועל כן צריך הגוף לחיבוט הקבר. מה שאינו כן במאכלות אסורות וביאות אסורות, שהן משלש קליפות הטמאות לגמרי, הם אסורים וקשורים בידי החיצונים לעולם, ואין עולים משם עד כי יבא יומם ויבולע המות לנצח, או עד שיעשה תשובה גדולה כל כך שזדונות נעשו לו כזכיות ממש... (ליקוטי אמרים פרק ז)

והנה ביאור משל זה שהמשיל אור השכינה לאור הנר שאינו מאיר ונאחז בפתילה בלי שמן, וכך אין השכינה שורה על גוף האדם שנמשל לפתילה אלא על ידי מעשים טובים דווקא, ולא די לו בנשמתו שהיא חלק א-לוה ממעל להיות היא כשמן לפתילה, מבואר ומובן לכל משכיל, כי הנה נשמת האדם אפילו הוא צדיק גמור עובד ה' ביראה ואהבה בתענוגים, אף על פי כן אינה בטלה במציאות לגמרי ליבטל וליכלל באור ה' ממש, להיות לאחדים ומיוחדים ביחוד גמור, רק הוא דבר בפני עצמו ירא ה' ואוהבו. מה שאינו כן המצוות ומעשים טובים שהן רצונו ית', ורצונו ית' הוא מקור החיים לכל העולמות והברואים שיורד אליהם על ידי צמצומים רבים והסתר פנים של רצון העליון ב"ה... מה שאינו כן המצוות שהן פנימיות רצונו יתברך, ואין שם הסתר פנים כלל, אין החיות שבהם דבר נפרד בפני עצמו כלל, אלא הוא מיוחד ונכלל ברצונו יתברך והיו לאחדים ממש... (שם לה)

נפש החיים:

וזאת תורת האדם, כל איש ישראל אל יאמר בלבו חס ושלום כי מה אני ומה כחי לפעול במעשי השפלים שום ענין בעולם, אמנם יבין וידע ויקבע במחשבות לבו, שכל פרטי מעשיו ודבוריו ומחשבותיו כל עת ורגע לא אתאבידו חס ושלום. ומה רבו מעשיו ומאד גדלו ורמו, שכל אחד עולה כפי שרשה לפעול פעולתה בגבהי מרומים בעולמות וצחצחות האורות העליונים. ובאמת כי האיש החכם ויבן את זאת לאמיתו לבו יחיל בקרבו בחיל ורעדה בשומו אל לבו על מעשיו אשר לא טובים חס ושלום עד היכן המה מגיעים לקלקל ולהרוס בחטא קל הרבה יותר ממה שהחריב נבוכדנצר וטיטוס, כי הלא הם לא עשו במעשיהם שום פגם וקלקול כלל למעלה, כי לא להם חלק ושורש בעולמות העליונים, שיהו יכולים לנגוע שם כלל במעשיהם, רק שבחטאינו נתמעט ותש כביכול כח גבורה של מעלה, את מקדש ה' טמאו כביכול המקדש העליון, ועל ידי כן היה להם כח להחריב המקדש של מטה המכוון נגד המקדש של מעלה... ומהכח או הרצון ההוא נשתלשלו ונגלמו כחות היסודות ממדרגה למדרגה עד שמשפיעים שפעם גם בכל המציאות התחתונה הלזו, ומתראים על פי דמות פרטים משונים כפי רצון הקב"ה שימצא בריאת האדם בגוף מעפר, ושעל ידי שלש היסודות אמ"ש שהן הצלם ודפוס רוחני ימצאו כל כלי גופו באופן שיוכל האדם לפעול על ידיהם פעולות פרטיים כפי רצונו ית"ש, ועל ידי פרטי מעשי המצוות שיעשה האדם בארץ הלזו הנשמה יתנשאו היסודות שלו לשרשין הקדמאין לעילא כפי רצונו ית"ש... (שער א פרק ד)

ועוד משתלשלים מזג היסודות לכלי הלב, ואף שבלב אינם בדקות כל כך כמו במוח, כי תנועתם בלב המה מורגשים יותר, כי מוחא שקיט ונייח, ובלב פועלים היסודות בכח יותר חזק, אמנם כך היה רצון השי"ת שיהיה מזגם מתגלה יותר בכלי הלב, כי שם מקור חיות כל האברים, ושיהיה פעולות האברים נמשכים אחר ציור הלב נתמזגו היסודות בכח יותר חזק, שיכול לעורר בכח חזק את האברים היותר מגושמים לציורם הרוחני, ובלב מתגבר יסוד האש יותר, להגביה לבו בדרכי ה' ולהמשיך כל כחות הגוף מגשמיות העולם להשתמש בקודש, בתורה ועבודה ואהבה ויראה כטבע האש להפוך כל גשמיות לאעלא לון לעילא. וכח האש שבלבבו מעורר יסוד הרוח להוציא כל רוח ממללא דיליה בתורה ותפילה כפי שהבין במוחו...

ומן הלב נמשכים התמזגותם לכל כלי המעשה לקיים בפועל ממש כל מצוות ה', באהבה ויראה מסטרא דמיא, ובשמחה של מצוה מסטרא דאשא, ובזריזות נפלאה מסטרא דרוח עד שכל תנועות אברי גופו יהא נכר שהמה נמשכים בלתי לה' לבדו, וכל כלי הגוף שמיסוד העפר הוא מנא לאפקא חיליהון דשרשין עילאין שלש אמות אמ"ש במעשה... (שם פרק ה)

ומה שהנפש רוח נשמה של האדם אין ביכולתם לקשר העולמות עד רדתם למטה בגוף האדם כנ"ל, כי לתקן עולם העשיה הוצרכו בהכרח להתלבש בגוף בעולם המעשה, וכן מצינו כמה מקראות המדברים באלו הג' בחינות הנ"ל, בענין התעוררות שלמעלה על ידי בחינת המעשה, אמר דוד המלך ע"ה "היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם", רוצה לומר הנוגע למעשיהם, והיינו שהוא היוצרם ית"ש היודע ומבין עד היכן מעשיהם מגיעים ונוגעים בתיקוני העולמות או להיפך חס ושלום. וכן קהלת אמר "כי את כל מעשה האלקים יביא במשפט על כל נעלם וגו'", והיינו כי אלקים פירוש בעל הכחות כולם, ובעת עמוד האדם למשפט לפניו ית"ש לא ידונו את המעשה לבדה כפי שהיא, אך יחשבו גם כל מה שגרם וסובב על ידי מעשיו אם טוב ואם רע בכל הכחות והעולמות.

ואמר "כי את כל מעשה", ולא כי על כל מעשה, הענין כמו שכתוב (איוב ל"ד) "כי פועל אדם ישלם לו", והוא כמו שנתבאר למעלה, שמעת שעולה על טוהר מחשבת האדם לעשות מצוה, תיכף נעשה רשומו למעלה בשרשו העליון, לבנות ולנטוע כמה עולמות וכחות עליונים... וממילא מתעורר וממשיך גם עליו אור מקיף מהקדושה העליונה, והוא המסייעו לגומרה, ואחר גומרו המצוה הקדושה והאור מסתלק לשרשו... (שם פרק יב)

והנה האדם תמיד עולה ויורד, ובעת ירידתו נדמה לו כי כל מה שעושה עכשיו מן התורה ומן העבודה אינו כלל בלב שלם ואין מצליח לו, והיה רוצה לנוח ולהתגרות בשינה עד יעבור אותו הזמן וישוב לזריזותו, וזה ידוע הרבה להולך בדרך התורה, אבל באמת אינו כן, כי האדם בנקל יוכל לעלות למדרגתו אם הוא עוסק אפילו על ידי התרשלות משלא יעסק כלל, כי יתרחק מן התורה, ויותר יקשה לו להזדרז עוד... (רוח חיים פרק ב א, וראה עוד אדם-חייו)

מלבי"ם:

ובפרשכם כפיכם - לומר שטוב המחשבה לא יועיל אם מלוכלך בחטאים, כי המעשה והמחשבה צריכים להתקדש. (ישעיה א טו)

עבודת - היא כבדה ממעשה, שבו מכיר האדם התועלת, ועבודת אינו מכיר הטעם אלא עושה מצות אדונו, שכרו השקט ובטח, שהוא גדול משלום. (שם לב יז)

בפעלך - העסק שעדיין מתעסק בו, ההשגחה. במעשה ידיך - העסק הגמור, שהיא הנהגת הטבע. (תהלים צב ה)

בכל דרכיך - הדרכים הגדולות, תלך במצותיו, והוא יישר אורחותיך - את פרטי המעשים כגון כמה ולמי להתנדב. (משלי ג ו)

נצור לבך - שהעיקר הוא יושר הלב והמצפון, שהוא עיקר, והגוף טפל. והמעשה אינו רע אם הוא ישר במצפון, כמו שאמרו על עבירה לשמה, ובכל זאת אני מזהירך עליו. (שם ד כג)

פעולה - היא ההכנה לאיזה דבר, כגון חורש לתבואה, ומעשה הוא גמר הדבר, ובצדיק אפילו הפעולה היא לחיים. (שם י טז)

ועצת ה' היא תקום - הבחירה ביד האדם, אך גמר המעשה ביד ההשגחה. ובענינים הכוללים שעליהם תופיע עצת ה', תבטל ההשגחה את הבחירה. (שם יט כא)

רש"ר הירש:

כי טוב - כי לא רק הבריאה, אלא גם קיום הדברים תלוי ברצון הבורא, מה שאינו כן באדם, שיצירתו יוצאת מתחת לרשותו, ולעתים קרובות אין הוא מושל עוד ביציר כפיו. (בראשית א ד)

אבימלך סבור, כי העושה מעשה בתום לבב הוא ממילא גם נקי כפים, כאילו ערך המעשה נדון רק לפי טוהר הכונה, אך לא כך דעת התורה, יש קנה מידה לערכם המוסרי של מעשינו, קנה מידה שאינו תלוי כלל בכונה, והוא ההתאמה האוביקטיבית עם רצון ה'... (שם כ ה)

...היהודי האמיתי רק יחוש דכאון כל עוד אין היא יודע מה יעשה, שני דברים בלבד מעיקים על היהודי הישר, אשמה, וספק מה עליו לעשות, לא - מה יבא עליו. כל עוד יעקב מסופק וסבור שאסור לו לשלוח את בנימין הוא מופיע כ"יעקב", אך משעה שההכרח הגמור נתברר לו, הוא זוקף קומתו כ"ישראל"... (שם מג ו)

ששת ימים תעבד - את פעולתך עליך לראות כעבדות בשרות ה', ותפקידך הוא להעלות על ידי מעשיך את העולם הפיזי, המשועבד, לרמה מוסרית-חפשית. (שמות כ ט)

שבת לה' - על ידי השביתה בשבת תבין, שגם פעולתך רק בשרותו. במכילתא: ועשית כל מלאכתך - כאילו כל מלאכתך עשויה. דבר אחר שבות ממחשבת עבודה. פירוש, ערך פעולתך נמדד על ידי הכוונתה למטרה נכונה, ולא על ידי השגת המטרה דוקא. השלמת המעשה נתונה רק בידי ה', האדם גומר את עבודתו גם אם רק התכוון למטרה ונמנע באמצע מהשלמתה. (שם שם י)

רבוע יהיה המזבח - בישורון שנה ה' הסברנו בנוגע לתפילין, כי הטבע יוצר בדרך כלל צורות עגולות, והאדם ברצונו החפשי יוצר רבועים... (שם כז ה)

בהיטיבו את הנרות - ההקטרה נעשית בין הטבת חמש נרות להטבת שתי נרות, המטרה של השלמות הרוחנית היא שלמות המעשה, המסומלת בהקטרת הקטורת. גאונות רוחנית אינה מרשה לאדם עבירה על חוקי המוסר, כי רק על ידם ויחד אתם מקבלת הגאונות את ערכה האמיתי. (שם ל ז)

עלילה - מעשה הוא המפעל הגמור, ועלילה היא התפתחות הענינים במשך הזמן. (תהלים סו ה)

והזה - ההזאות היו כמצליף, זו למטה מזו. החיים הגשמיים צריכים להקשר ביחס אל ה', לאדם אינה מספיקה אמונה בלבד שאין אחריה מעשה. תפקיד האדם הוא להחדיר את האלוקות עד למדרגה התחתונה של הארציות. (ויקרא טז יד)

תשמרו ללכת בהם - לא המדרש עיקר אלא המעשה, הלימוד מצליח רק בידי הלומד על מנת לעשות... (שם יח ד)

קודש הלולים - העלאת הפרי או תמורתו לירושלים מבטאת, כי הצלחת המעשה אינה תלויה רק בעבודה מיכנית, כי אם בהשגחת ה', ובהשתעבדות האדם תחת רצון ה'... על ידי ההמנעות מאכילת הפרי בשני הערלה לומד האדם את הריסון העצמי, כבגמרא ביצה כ"ב ב'. על ידי ריסון זה משתחרר האדם מכבלי היצר הבהמי שבו. (שם יט כד)

לא תעוננו - בסנהדרין ס"ה ב': זה המחשב עתים ושעות. המקום הוא שכנות הדברים זה ליד זה, והזמן הוא סדרם זה אחר זה. סדר זה הוא פיזי, הצלחת מעשינו אינה תלויה אך ורק בתנאים פיזיים או בסדר זמנים של מעוננים, כי אם בדעת התורה ובעזרת ה'. (שם שם כו)

וראיתם אותו - ראיה מביאה לידי זכירה, וזכירה מביאה לידי מעשה, מנחות מ"ג ב'. ולא תתורו - תור רוצה לומר הכרת הטוב באופן סוביקטיבי. אם הדרישה והרציה של אדם עומדות רק לשרות הלב והעין והשבעת דרישותיהם, אין מקום ברצוננו לה' ולתורתו. אך אם רצוננו ותחושותינו עומדים לרשות ה' ומזדהים עם רצונו, אזי נרגיש את עצמנו חזקים מול כל העולם. (במדבר טו לט)

וכל אשר לא יבא באש - כלי מתכת מסמל את שליטת האדם בטבע באמצעות שכלו. כאשר הוא מבשל בכלי כזה הוא מבטא את שרותו של הרוח למען סיפוק הצרכים הגופניים. אמנם תחת שליטת החוק האלוקי גם הספוק הגופני מתעלה משעבוד פיזי למדרגת חופש מוסרי לפני ה', ועל ידי זאת הוא מסוגל להשתחרר מן החטא... (שם לא כג)

ועשית הישר - שנפעל ברוח התורה, כגון לוותר על זכותנו המביאה לנו תועלת קטנה, בזמן שהוותור על זכותנו יביא לחברנו תועלת גדולה. לרש"י ולרמב"ן זו פשרה, או גם את הטוב תעשה בדרך ישרה, ולא תאמר שהמטרה מקדשת את האמצעים. (דברים ו יח)

משך חכמה:

בכל לבבכם - בספרי מ"א: פרשה ראשונה לתלמוד ושניה למעשה, ולפיכך כתוב בה פן יפתה וכו'. כי בתלמוד בלא מעשה המאור שבתורה מחזירם למוטב, אבל במעשה בלא תלמוד יש מקום ליצר הרע... (דברים יא יג)

שפת אמת:

ברש"י אמר רבי יצחק... וזהו ענין תורה שבעל פה שתלוי במעשה האדם, וזה כל הפרשיות ממעשי אבות, להראות כי נעשה ממעשיהם תורה, וזה נקרא כח מעשיו, הכח שנתן השי"ת בתוך המעשה, ועל שם זה נקרא מעשה בראשית, להגיד כי בעשרה מאמרות נברא העולם, שגם חיות העולם על ידי התורה, ועבודת האדם לברר זה שכל מעשה על ידי חיות השי"ת, וכשהאדם עושה מעשיו על פי כח התורה להשלים רצון הבורא, אז מחדש האור שנגנז בהטבע, ועל זה נאמר ואשים דברי בפיך וגו' וליסוד ארץ, ולאמור לציון עמי אתה, ודרשו חז"ל אל תקרא עמי אלא עמי, שהוא שותף במעשה בראשית... ועל ידי זה לתת להם נחלת גוים, שיהיה נחלה בלי מצרים שעל ידי שאדם מקשר עולם הטבע בכח הפועל אין הטבע יכול להסתיר הקדושה. (בראשית תרל"א)

ברש"י עלה במחשבה לבראות... וחס ושלום שיהיה חזרה באחרונה, רק שבודאי כך צריך להיות גם למטה, כי רצון האדם ומחשבתו צריך להיות לעשות ולקיים הכל ממש כדין וכרצון הבורא, ואם כי אינו יכול לגמור במעשה הכל כראוי, אחר כך שיתף מדת הרחמים, אבל הרצון צריך להיות כדין. ונודע כי מחשבת האדם נוגעת בשורש המחשבה ומעשיו בשורש המעשה, ולכן עלה במחשבה במדת הדין, שהרצון יהיה בדין, ואמת כי המעשה אינו נגמר רק בעזר הבורא, כמו שכתוב "לא-ל גומר עלי", וזה הוא ברחמים, כי במדת הדין צריך האדם לעשות כל המוטל עליו בעצמו, רק אם הרצון כראוי, אז מסייעין אותו משמים, וזהו שיתף עמו מדת הרחמים. (שם תרל"ז)

תמים היה בדורותיו... וזה פירוש עיקר תולדותיהן של צדיקים מצוות ומעשים טובים, להוציא כח נשמתן אל הפועל, כמאמר "אשר תמצא ידך וגו' לעשות בכחך עשה". והאדם צריך לתקן מעשיו עד שיחבר ב' אלו הדירות שיש לו בעולם הזה ובעולם הבא, כמאמר "התקן עצמך בפרוזדור כדי וכו'", וזה תמים היה בדורותיו... (שם נח תרל"ו)

המאכלת, דרשו חז"ל שישראל אוכלין מתן שכרה, וכתוב ויקח, שאברהם אבינו ידע זה, שכל מעשיו הם עצות עבור כלל ישראל, שהוא אב לכולם, וכן צריך כל אדם להתבונן כי מעשיו נוגעין לדורי דורות, ועל ידי זה אוכלין בני ישראל מתן שכרה, כי בודאי כח האבות היה על ידי שכל שורש בני ישראל היו בתוכם, והכל במשפט אמת כנ"ל. (שם וירא תרל"ד)

ויצא יעקב... וכן יש לכל אחד למוד עצה היעוצה במדרש הנ"ל, קודם עשיות כל דבר גשמי למסור נפשו לה' אחד להתדבק בפנימיות החיות מהשי"ת בלבד, ועל ידי זה יוכל להתקדש אף במעשה גשמי, וכן בכל שבת קודש למשוך חיות לכל ימי השבוע על ידי התקשרות בכל לב בשבת קדש, שיש התגלות לכל איש ישראל... (שם ויצא תרל"ב)

וכן ענין מראות החלום... וכלל הדברים שכל מעשה שמקדמין לה היראה היא מתקיימת באמת, וכן כל מעשה שנעשית באמת נשאר ממנה יראה לאדם, והיראה היא ראשית הכל ואחרית הכל. (שם שם תרל"ו)

במדרש ופניתי אני לראות וכו', כי יש לאדם לידע כי כל מעשה נוגע בשרשו למעלה למעלה עד שאין השגת אדם מגעת כלל, ולזאת צריך להיות בטל כל השכל וכל הרצונות לרצונו ית"ש... וכל מעשה אדם נגזר כבר בשמים, וזה שאמר אשר כבר עשוהו, שלמעלה כבר נגזר לפניו ית' כל מה שיעשה אדם אחר כך, אם כן אין שייך להרהר אחר השי"ת. ובודאי שלמה המלך ע"ה היה נראה לו ברור כי לא יסיר לבבו, אבל מעשה האדם נוגע מה שלמעלה מהשגתו, וממילא יוכל להיות שינוי בשורש האדם, ואם כן לא יוכל אדם לדעת זה כלל... (שמות וארא תרל"א)

גבורי כח... כי הנה בכל מעשה יש כח דבר ה', כמו שכתוב "בדבר ה' שמים נעשו וגו' כל צבאם", וכשעושין המעשים כראוי זוכין לשמע הקול שהוא למעלה מהדבור... והנה בני ישראל זכו במעשיהם וקבלת מלכותו לשמע קול השי"ת... (שם יתרו תרל"ב)

הנה אנכי שולח מלאך וגו', כי כל ימי המעשה דכתיב ששת ימים תעבוד תעשה מלאכה ואף על פי כן יש קדושה גנוזה גם בעשיה ממש, והוא בחינת מלאך ושליח, כי כל דבר יש בו חיות מהשי"ת ונשתלח לעולם כדי לעשות רצון השי"ת, שיש מצות בכל מעשה האדם, רק שנתלבש בעניני עולם הזה, וצריך שמירה יותר, אל תמר בו, רק לידע כי גם זה מחיות השי"ת, כי שמי בקרבו וכו'... (שם משפטים תרל"א)

בפסוק וכי ישאל וגו' בעליו עמו לא ישלם, כי כל מעשי האדם נמשכין אחר עצמות האדם בכללו, והשי"ת נתן לכל אדם כלים יקרים, כל החושים ונשמה הטהורה, שכתוב בזהר הקדש על פסוק כי ימכור וגו' בתו לאמה, והאדם עושה בה כל חפצו וכל הנאה שלו, אם כן חייב באונסין. אך העצה על ידי מסירות נפש להקב"ה נקרא שאלה בבעלים... (שם תרל"ו)

אלה הדברים וגו' וקאי אשבת ומלאכות המשכן, ומקשין דמצות השבת שלא לעשות, אבל האמת כי גמר והשלמת כל המעשה הוא על ידי ביטול המעשה לשם ה', וביטולו של דבר זה קיומו, לכן יש בשבת עליה ותיקון לכל המעשים, על ידי ביטול המעשה בשבת... (שם שקלים תרל"ח)

...כי באמת עיקר עמידת בני ישראל בהר סיני היה למעלה מהעשיה הגשמית, רק אחר החטא נעשו בחינת בעל תשובה, ומעלת בעל תשובה הוא "אלמדה פושעים דרכיך וכו'", לכן ניתן להם בחינת העשיה להעלות המעשים אליו יתברך, ועשיה הוא לשון כפיה, כמו שאמרו חז"ל "ועשית", אזהרה לבית דין שיעשוך, כי אי אפשר לתקן העשיה גשמיות רק בכפיה בעל כרחו ובביטול הרצון אליו ית', מול זה מגיד הכתוב אף על פי שעשו לי מקדש, שהוא תיקון כל המעשים, לא יחושו לפחיתת מדרגה על ידי זה, רק ושכנתי בתוכם, כי כפי מה שעבודת האדם לשמו יתברך בלבד, ולהטות גם כן כל הברואים אליו ית', על ידי זה דייקא מתקרב אליו ית'... (שם תרומה תרמ"ג)

תצוה לשון זירוז, כמו שאמרו ז"ל צו הוא זירוז מיד ולדורות, פירוש שכל מעשה שנעשה בזריזות הוא דבר של קיימא, וזהו ואתה תצוה, שיכניס מדת זריזות בלב בני ישראל, כי זריזות מביאה לידי חסידות, ועמלק ימח שמו וזכרו רצה ליקח מדת הזריזות מבני ישראל... (שם זכור תרל"ד)

במדרש ברכו את ה' מלאכיו... וכשאדם שומר עצמו שלא להיות שום מעשה בלי קיום רצונו ית', שהרי ענין זה נמצא גם בתוך כל מעשה שיש בו ניצוץ קדוש, והוא כח הפועל בנפעל, וצריך להיות כל מעשה האדם רק כדי להיות נעשה רצון ומבוקש השי"ת, ואז נקרא באמת מלאך, שהרי מוצא לעצמו בכל מעשה שליחות וקיום רצונו ית', וזהו עושי דברו, שעושין הדיבור על ידי הכנה בכל מעשה להיות רק לרצונו, זוכין לשמוע בכל מעשה ממש מה שרצונו ית' בזה גופיה... (ויקרא תרל"א)

ברוך שומר הבטחתו וכו', פירוש להיות בכל דבר מעשה גשמי גם כן בחינת הגאולה, שלא להיות נטבע בגשמיות הדבר, וזה המשכת המחשבה במעשה להיות קץ לבחינת עשיה כנ"ל... (שם פסח תרל"א)

אלהי מסכה לא תעשה לך... שבכל מעשה צריך האדם להאמין שיש בו חיות השי"ת, אף שנראה נפרד ומתנגד להקדושה, ועל ידי אמונה זו זוכה להסיר המסך המבדיל ומסתיר, ויוכל לראות איך כל דבר קטן וגדול הוא ממש מחיות השי"ת בלבד, והוא בחינת אמונה... (שם שם שחה"מ)

כמעשה ארץ מצרים... אבל נראה כי המכוון בכל המעשים לא נעשה אותם כמו שעושים אותם בארץ מצרים וכנען, כי בכל המעשים יש בהם פנימיות וחיצוניות, ובודאי שורש כל המעשים הוא בקדושה, כי הכל לכבודו ברא, ונקודה הפנימיות ניתן לבני ישראל, וזה "כל מעשיך יהיו לשם שמים", ולכן נקראו מעשה הגוים חוקות, כמו שכתוב ובחוקותיהם לא תלכו, כי אין להם שייכות לפנימיות הטעמים של כל המעשים ודבקים רק בחיצוניות, ובאמת בני ישראל יכולים לעשות כל המעשים בקדושה על ידי המצוות... (שם אחרי תרל"ה)

בפסוק כמעשה ארץ מצרים... אם כן נכלל זה בכל המעשים, אף דברי רשות לא יהיו נעשים כמעשה ארץ כנען, שצריך להיות ניכר הפרש בין מעשי איש הישראלי לשאר אומות, הן בעובדא הן ברעותא, לכן אמרו במדרש על זה, כשושנה בין החוחים, היינו מה שמתקדש אדם במעשה גשמי לעשותה בקדושה כנ"ל... ואין לעשות שום מעשה רק בהשתתפות איזה מצוה, כמאמר בכל דרכיך דעהו... (שם תרל"ו)

במדרש ישלח עזרך מקודש, מקידוש מעשים שבידך ומציון מעשים, כי כל המצות שרשם ברקיע גבוה מאד, והמעשים שבעולם הזה הם ציונים ורמזים להשרשים, ולכן מבקשים ויהי נועם ה' אלקינו עלינו, להיות התקשרות למצוות שלנו בשורש עליון... (שם קדושים תרמ"ח)

במדרש חשבתי דרכי וכו', רגלי היא דרגא תחתונה שבאדם, ומחשבה בראש האדם, וסוף מעשה במחשבה תחלה, ועל ידי שמביאין כח המחשבה תוך המעשים להיות כל מעשה בישוב הדעת, על ידי זה מתרומם הגשמיות ומדרגה התחתונה שבאדם, וזהו אם בחקותי תלכו, שהיא בחינת הביטול אל השורש, כי לכל דבר יש שורש בשמים, ובפרט לנפש האדם... (שם בחקותי תרל"ז)

בענין מגלת רות, להודיע כח השותפות שיש לבני ישראל בתורת ה', איך שממעשה בני אדם נעשה ספר ומגילה בתורת ה'. ובמדרש, אילו היה בועז יודע... פירש מו"ז ז"ל אם היה יודע שכל כך מעשיו מגיעין עד הקב"ה ממש, כענין שכתוב "וכל מעשיך בספר נכתבין", והיינו נמי שכל מעשיהם נעשה מהם תורה ותיקון ולמוד לכל הדורות... (במדבר שבועות תרמ"ד)

איתא בגמרא... כעין דאיתא בשם הבעש"ט לראות בכל מעשה לעשות עבודת הבורא ית' תיכף ולא לשם הכנה, הגם דיש דברים שהם כמו הכנה, שאוכל כדי שיהיה לו כח לעבודת הבורא, מכל מקום הצדיק צריך לעשות באכילה עצמה עבודה ותיקון בהעלאת ניצוצות וכו'... (שם תרנ"ו)

במשנה כל מחלוקת... דיש ב' דרכים בעבודת הבורא, אחד על פי הדין מי שמיישר כל מעשיו וזוכה בדינו, ואחד על פי חסד הבורא, פירוש שזוכה במעשיו שיעשה השי"ת עמו החסד, וגם שיכול לקבל חסד עליון שלא לבא על ידי זה חס ושלום להתנשאות... (שם קרח תרל"ו)

...וכן הוא בכל דבר בפרט, שמקודם ניתן לאדם דרך בחסד השי"ת, אחר כך צריכין ללמוד מזה איך להנהיג את עצמו אחר כך לזכות לסיוע עליון על פי מעשיו, ומכל מקום הכל מהשי"ת... (שם פינחס תרל"ח)

במדרש ומקנה רב... ובאמת כל המעשים ממש שאדם עושה הכל מוכן לו, אבל לכוון לעשותו בשעה הראויה הוא עיקר העבודה, וזה שאמר בזמן שהם מתנת שמים. ובודאי חלק זה היה מוכן לבני גד ובני ראובן, אבל היה בא להם אחר חלוקת הארץ, אז היה טוב להם... (שם מטות תרל"ח)

המסעות שנכתבו... וכן צריך כל אדם לזכור בכל דבר כי הוא לצורך השי"ת, וכשעושה לשם שמים מקיים הדבר ונותן לו מקום, הן דבר טוב או רע בהתרחקו ממנו כנ"ל... (שם מסעי תרל"ב)

שם משמואל:

והנה קמה אלומתי... ונראה דמאחר שהחומר והגוף הוא בעל שינוי ותמורה, על כן תמיד חליפות וצבא עמו. אבל איש שכל מעשיו הם בכח נשמתו, כדאיתא בזוהר הקדש כל מה שתמצא לעשות בכוחך עשה, בכוחך דא נשמתא דבר נש, וכבר אמרנו שהפירוש הוא שעושה בחיות והתלהבות, בכל כחו וכוונתו, מעורר כח הנשמה שבו ומתייחס המעשה לנשמה, וכמו שהנשמה איננה בעלת שינוי ותמורה, שהרי היא מהעליונים, כן למעשיה יש קיום ועמידה... (בראשית וישב תרע"ג)

והנה במדרש... ובמדרש קדושים, מקידוש מעשים שיש בידך, וצריך להבין מהו קידוש במעשים, כי הנזהר ממעשים בלתי ראויים נקרא טהור ולא קדוש... ונראה שקידוש מעשים הוא ברעותא דליבא, דעשיה בלי רעותא דליבא אין בה שבח, ועל כן קידוש הלב הוא נקרא קידוש מעשים... (שמות בשלח תרע"ו)

...והנה המעשה מתייחס לחומר, ונקרא בלשון נקבה, ומחשבה צורה שהיא נקראת בלשון זכר. ועל כן חטאת הבאה על כפרת המעשה שהוא בחומר באה נקבה, וקרבן עולה שבא על הרהור הלב הוא זכר... (שם תצוה תרע"ג)

ונפש כי תחטא... טעם דכל השוגגין צריכין כפרה, כי צורת האדם שכל מעשיו יהיו על פי הוראת השכל, ולא ירים את ידו לעשות דבר אלא שישקול מקודם במשקל שכלו אם ראוי או לא, והעושה מעשיו בלי הוראת השכל נמשך מזה שממציאים לפניו חטא שוגג מעשה בלי הוראת השכל, על כן צריך כפרה על החטא הקדום שעשה מעשיו בלי הוראת השכל, שזה הביאו לידי חטא שבשגגה... (ויקרא תרע"ב)

וירא בלק... והנה כ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה הגיד בענין דיבור ומעשה, שהדיבור מעורר בעליונים יותר מן המעשה, אך על ידי המעשה ממשיך מן ההתעוררות ההיא למטה. ולפי זה אף אנו נאמר, שהמחשבה דיבור ומעשה הם בסגנון זה, שהמחשבה מעוררת התעוררות למעלה למעלה, והמעשה ממשיך מן ההתעוררות למטה למטה, והדיבור הוא ממוצע בין מחשבה למעשה, כי בלתי מחשבה וכח שכלי אין דבור, כי תינוק אף שיש לו כלי הדיבור, וכן בהמה אף שיש לה כלים לדבור, מכל מקום באשר נעדר מהם כח השכלי הדיבור אין בהם, וכן הדיבור צריך לעקימת שפתיו, דהוה מעשה, ואם כן יש בדיבור כח מחשבה וכח מעשה, והוא כלול בתרין, על כן באמצעות כח הדיבור ממשיך כח המעשה למטה, את התעוררות כח המחשבה, ומבלעדי כח ממוצע זה אין צירוף למחשבה ומעשה. ובאשר ישראל הם כל עשייתם ועבודתם בכל חלקי האדם וברגש הנפש ובכל החושים, וכענין שכתוב (תהלים ל"ה) "כל עצמותי תאמרנה וגו'", בזה הם נעשים מושלמים במחשבה דבור ומעשה. אך גם זאת להיות אדם בעבודתו נתרגש ונתפעל בכל חלקיו במחשבה דבור ומעשה לא דבר נקל הוא... (במדבר בלק תרע"ד)

ויש לפרש "המצוות מלוות אותך", כי העוסק בגשמיות מתגשם, ובמדרש (ב"ר כ"ב ג') שלשה הן שהיו להוטים אחר האדמה ולא נמצא בם תועלת, ואלו הן קין נח ועוזיהו, והיינו כי האדמה היא הגשם התחתון מכל והיא חומר עכור, על כן מאפילה ביותר ומגשמת את שלימות נפשו, וממנה תקיש לכל הדברים הגשמיים, שלפי מסת עכירת הגשם שעוסק בו נפשו מתגשמת. אבל ישראל נתן להם הקב"ה בכל דבר מצוות להשיב את הנפש לחיק אביה, וכמו שהעוסק בדברים גשמיים מתגשם, כן העוסק במצוות נעשה דבוק בהשי"ת... (דברים תצא תרע"ה)

הסכת ושמע ישראל, ובספורנו פירש: צייר במחשבתך. הנה זה לימוד גדול לכל הבא ליטהר, שטרם יקרב לכל דבר לעשותו, הן בתורה ובתפילה, ואפילו בדבר הרשות, לא יהיה נבהל לעשותו טרם יצייר בעצמו היטב את הדבר ההוא וצורתו ותועלתו... (שם תבא תרע"ב)

...וכן יש לפרש טענת האומות... אך השי"ת השיבם דמדה זאת נוהגת רק בישראל שקבלו את התורה, על כן אפילו מעשה שלהם גרידא אף בלי כוונה, נמי יש לו מעלה, מאחר שסוף סוף היה לתכלית נכבדה... אך לפי דרכנו הנ"ל יש לפרש באופן אחר, דהנה כל אהבה ועשיית המצוות צריכין שמירה מכחות החיצוניים, אך כשהם נעשים בכח התורה, התורה היא השומרת, וקל וחומר עתה למצוות הנעשות בלתי מתכוון שהן צריכות שמירה ביותר... (סוכות תרע"ט)

ר' צדוק:

וכן בנפש האדם המתלבשת בתוך הגוף ויש בה ראש ותוך וסוף, הראש הוא הנשמה שבמוח, והיא טהורה, נופה נוטה למקום טהרה, שהוא הדביקות בהשי"ת, והסוף שכחות הפעולה שבו על ידי הנפש הוא הסוף של כח הנשמה, ושם הוא ההכרה לנפרד מהשי"ת, ולכך הרע אינו אלא במעשה, כמו שאמרו ז"ל (קידושין מ' א') מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה רק עיקר הרע הוא במעשה שם התגלות הרע, ושם נאמר אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, היינו במעשה דוקא... (חלק א שיחת מלאכי השרת עמוד סה)

פעמים נדמה לאדם שיש לו סייעתא דשמיא לדבר שהוא עושה, אל יסמוך על זה לאמר שדבר טוב הוא דלולי כן לא היה הקב"ה עוזרו, שרק לבא לטהר מסייעין אותו, אבל בבא לטמא איתא רק פותחין לו ולא מסייעין, דמכל מקום פעמים יש דלניסיון סייעוהו, וכיוצא, וכמ"ש במיכה שאמר "עתה ידעתי כי ייטיב ה' לי כי היה לי הלוי לכהן", (ושם זה בהוי"ה שהוא קודש, כדאיתא בשבועות ל"ה ב'), הרי חשב שהיה לו סייעתא דשמיא ועזר אלקי להזמין לו הלוי לכהן ולהטיב לו... (חלק ב צדקת הצדיק לט עמוד י)

על מחשבות בטלות לא נמצא שום איסור מפורש, רק "לא תתורו" וגו' מוקמינן בברכות י"ב בהרהור עבירה ולא בהרהור בטל לבד... והיינו כי זה אינו ביד האדם ובבחירתו כלל. וכן על מעשים בטילים דרשות, רק על דברים בטילים יש עשה ולא תעשה כמ"ש ביומא י"ט, כי בדבור יש מצות תלמוד תורה שהוא תמידי "לא ימוש" וגו', ויכול להיות כל דבוריו תורה, מה שאינו כן מעשה אין כאן עשיית מצוה בתמידות, ואדם שיש לו כח הפעולה אי אפשר שלא יפעול... וכן מי שנברא בכח הפעולה וכד"ש (שבת י"ד) סתם ידים עסקניות, והגם דזהו מתעסק בעלמא דלאו מלאכה הוא לענין שבת כל שאינו בכונה ולא מקרי מעשה כלל, מכל מקום יש גם כן בכונה ולהיות הכל עבודת ה', וכל מעשיו לשם שמים זה אי אפשר כיון שאינו מעשה מצוה, רק על ידי סייעתא דשמיא, כד"ש (מ"ר ריש בחוקתי) בדוד המע"ה "והיו רגלי מוליכות אותי לבתי כנסיות ובתי מדרשות", שהיה השי"ת עושה פעולותיו תכליתן לשם שמים. ועל ידי השמירה מדברים בטילים זוכה גם כן לינצל ממחשבות בטילות ומעשה בטילות, ולהיפך... (שם רלד עמוד קיא)

...כי עיקר קדושת המעשה אי אפשר אלא על ידי קדושת היסוד והגדרת עריות בהרחקה מאשת זנונים וסוטה בקלקולה, וכל רוח הקדש שהוא רוח קדושה אינו אלא במקום גדר ערוה... (שם ישראל קדושים עמוד סב)

משכיל הוא המצליח במעשה, וכמ"ש בדוד המע"ה "לכל דרכיו משכיל", ומביש העדר הצלחת המעשה, כענין ויעש באושים... וכבר איתא בברכות ל"ב ד' דברים צריכין חיזוק, תורה ותפלה ומעשה וכו' שהם חכמה ובר לבב ונקי כפים, צריך לכולם השתדלות וזריזות וביותר למעשה שהיא מצד הגוף יסוד העפר שהוא המוליד התעצלות וכבדות באברים, ולכך זרוזי גרמא מעולה שבברכות. וכמ"ש מזרזין במקום שיש בו חסרון כיס, וכמ"ש במקום אחר על בכיסו בכוסו בכעסו, דבכיסו רומז לחלק המעשים המכונים על שם הצדקה וגמ"ח כנ"ל פסוק ב' שהם בכיס, ונגדם הוא עצלות המעשה, כמ"ש פ"ק דע"ז י"ח יכול יגרה עצמו בשינה וכו', ותרדימה הוא גירוי השינה, וקיץ וקציר הם תרתי לישני דיפשפש וימשמש במעשיו, בפ"ק דעירובין י"ג כפירש"י שם קציר הוא הפשפוש בשעת מעשה, וקיץ לאחר המעשה ממשמש... כי שלימות המעשה להיות רודף צדקה וחסד גם בזמן שאינו מצוי לנגדו, כי המחשבה והרצון הוא דבר שלעולם יכול לעבוד בהם לה', מה שאינו כן למעשים יש זמנים מיוחדים, ומצות עשה שהזמן גרמא כשעושה אותה שלא בזמנה עביד איסורא. וקציר הוא כשהזמן גרמא וקיץ אף כשאינו זמנן מצות המעשיות הוא רודף אחר המצות... (חלק ג דובר צדק ה עמוד סח)

...וזהו המדרגות גם כן לכל מעשה שאמרו בברכות ג', יועצין באחיתופל זהו עצה שבכליות, ונמלכין בסנהדרין נגד הלב ששם הוא בית המשפט אלו מזכין ואלו מחייבין בב' חללים שבימין ושמאל, ושואלין באורים ותומים נגד חכמת השי"ת שבמוח, ואחר כך יוצא המעשה לפועל, והם ג' עדרי צאן שהוא רובצים תמיד על פי הבאר, ר"ל הנהגה התוריית... (שם קומץ המנחה עג עמוד סו)

...דהאדם צריך לדעת בכל פעולותיו ומעשיו שלא הוא הפועל רק הכל בכח עליון וכל פעולותיו מהשי"ת, כענין "גם כל מעשינו פעלת לנו", ובלאו הכי אין לו שום כח לפעול כלום רק על ידי כח הפועל דהשי"ת הנמשך בו מכח י' מאמרות דמעשה בראשית, שהם נצבים חיים וקיימים לעולם כחות הפעולה כל דבר ביומו כפי פעולת הדברים בימי בראשית, וכך כל פעולה השייכת לאותו יום מצלחת ביותר, עיין שלהי שבת במזל יום גורם... אבל מכל מקום הכל מכח הפועל דהשי"ת, ואפילו בעבירות נאמר בכל דרכיך דעהו אפילו לדבר עבירה (ברכות ס"ג), ואחר התשובה גמורה דזדונות כזכיות אף הוא מפעולת השי"ת, רק הוא כענין דבר שאינו מתכוין או מלאכה שאינה צריכה לגופה, וזדונות כשגגות היינו כמתעסק בעלמא... (חלק ה רסיסי לילה כז עמוד לז)

חכמה ומוסר:

...וכבר כתבנו מזה להתבונן נוראות ידובר בו, מה שאין הפה יכול לדבר. המקרא מפורש "לבנת הספיר", ופירש רש"י ז"ל לזכור צרתן של ישראל, הרי ראינו כמה גדול כח מעשה המצוות בעולם המעשה, עד שכביכול כשהקב"ה משתמש לעולם המעשה בשביל ישראל, נאמר לנו הציור, כאילו כביכול עשה מעשה לבנת הספיר לזכור צרתן של ישראל, אף שחלילה לחשוב שצריך מעשה לזכור, אבל להורות לנו כמה גדול כח המעשה בעולם המעשה... (חלק א א)

...כל הפילוסופים מודים במושכלות, שמביאות לידי השארה נצחית, אבל במעשה אין דעת האדם משגת שתהיה ממנו השארה. והנה אם בדבר ה' מעשה נעשה, זה אין מהתימה ממנו יתברך כי הוא כל יכול, אבל מה שאין מבינים, איך יכול לצאת מתכלית הרוחניות תכלית גשמית כמו העולם השפל, זה אין כל בריה משגת, ורק מקובל לנו בתורה, כי כל עיקר הוא עולם המעשה, ו"הכל לפי רוב המעשה", ולפי הדקדוק בקיום המעשה יותר הוא הקודש יותר, ולכן הראינו ב"דרך אמונה", כמה ענינים גשמיים, וכרוכים בהם ענינים רוחניים רמים ונשגבים, לקרב אל השכל, איך שמעשי המצוות היוצאים מפי הגבורה בתכלית הרוחניות, נקל להבין פנימיותם הם תכלית הרוחניות, ולא עוד אלא שבשביל שיתאמת אצלנו, שבעולם הזה הוא דוקא מעשה... כתבה תורה כאילו לפניו יתעלה לבנת הספיר לזכירה, ומזה נחלץ לקיום המעשה... (שם)

וכמו כן נתבונן דבר נפלא בטבע מה שאנו רגילים בו, ואין אנו מתפעלים מזה. אם יאמרו לנו אדם אחד רקק רקיקה אחת ובנה בזה עולם מלא, או להפך החריב בזה עולם מלא, הנה לכו חזו מפעלות הטבע. תרח אבי אברהם רקק רקיקה אחת ונולד מזה אדם גדול בענקים אשר הקנהו להקב"ה שמים וארץ, וכן בשבילו נברא העולם, וכן עמרם רקק רקיקה אחת ונתהוה מזה יציאת מצרים, קריעת ים סוף, הורדת המן, והתורה מגבהי שמים ,וכן בן דוד וכדומה להם.

ועתה התבוננו מעשה הטבע. אילו הניח הגרעין שלא במקומו הראוי, רק כחוט השערה הלאה כגון על אבן, וכן אילו לא רקק רקיקה במקומה הראוי לה, לא היו מתהוות כל הכוחות וההרכבות שזכרנו למעלה, וכן לא היה נולד האדם שפעל כל אלה. ואם כן הרי לעינינו מעשה הטבע, שמדבר קטן וקל יבנו עולמות, ואיך לא נבין כי ההנהגה הנסית, אשר היא טבע עליון נורא מאד, ומעשה מצות היותר קל שיעשה האדם, יבנו ויתכוננו מזה בדרך חכמה כנ"ל כחות ועולמות אין חקר.

אלו הדברים יכו שורש בלב האדם לדקדק בקיום מעשה המצוות כהלכתן דוקא, חוט השערה לא יחסר, ממש כמו הטבע התחתון, וכל שכן הטבע העליון מאד.

ותראו דבר נפלא, כי בסוף מעשה בראשית כתובה התבה האחרונה: "אשר ברא אלקים לעשות". הרי כי דוקא מעשה הוא הפותח והסוגר מעשה בראשית, כמו שעינינו רואות בעולם הזה בחכמת הטבע, ממש, כמו כן בטבע השני, העליון מאד במעלה, סיים הפסוק כי הכל תלוי במעשה הקל של האדם למטה בארץ...

היש פעולה קלה מלהניח הגרגיר בארץ? ראו אחי מה פועל האדם במעשה הקל הזה. היש מעשה יותר קל מרקיקה כנ"ל? ראו אחי מה פועל המעשה הקל הלזה אף בגבהי שמים, כי ממשיך נפש משכלת ממעל, ולא עוד אלא שממשיך על ידי הפעולה הקלה צלם כל העולמות. ומקרא מלא הוא "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו". וידוע בפי כל, כי האדם נקרא בפי חכמי המחקר, וכל שכן בחכמי האמת "עולם קטן", כי כל העולמות כלולים בו, והרי נעשה זאת על ידי מעשה הקל של האדם. ואם מעשה גשמי פועל כל כך בגבהי מרומים, מעשה רוחניות ורצון אדון כל על אחת כמה וכמה, שהדבר היותר קל בעיני האדם, פעולתו בגבהי מרומים יותר נעלה... (חלק א עמוד צה)

ומזה נתברר סוד כמוס, כי שוא ושקר בימינם, ורק למראה עינים ידמה להם כי הועילו מעשיהם, ומעתה איך יעלה על הדעת לעבר פי ה' והיא תצליח, ואם ידמה לו כי צלחה לו, אין זה אלא כאחיזת עינים.

אחי יוסף בקשו לבטל את החלום שלו, והנה סיבב המסבב שהם בעצמם הוליכו אותו לקיום החלום. פרעה כאשר שמע כי ישראל אינם שבים מצרימה, צעק וי וי, מלכים לא יתנו לנו עוד מס בשמעם כי עבדינו ברחו מאתנו, ופייס את כל עמו לרדוף אחריהם, ושר של מצרים נסע עמהם, והוא לא ידע כי זו עצה של מלך מלכי המלכים הקב"ה לתת לעמו ישראל ביזת הים לקיים הבטחתו לאברהם אבינו "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול"...

קרח אמרו עליו במדרש רבה קרח חכם גדול היה ומטועני הארון, ונפל בלבו גם כן דמיון של שטות על ידי אחיזת עינים, כי ישבור מעשה ידיו של משה רבינו בהסיתו רבים מישראל לבטל התמנות שלו... מה אחיזת עינים עושה על היותר גדול! (שם עמוד קלא)

הנה מכלל עניני העולם מצאנו, כי על פי רוב כל החכמות וההשתדלויות של החכמים והסוחרים וממציאי החדשות בעולם הוא רק על ההכנה למעשה, ועיקר המעשה נעשה בפשטות בלי שום התחכמות. כגון חכמת הרפואות, היא רק להתחכם ולעמוד על סבת ומהות המחלה, ולדעת טבעי הסמים, ואיך יתאימו לעומת המחלה וכו'. אבל אחר ההתחכמות עיקר התכלית שעליה סובבים כל מרבית היגיעות וההתחכמויות דור אחר דור יסובבו על רפואת החולה שיתרפא מחליו, ועל זה כדאי כל ההשתדלויות אשר מחול ירביון. והרפואה עצמה נעשית בפשטות מאד, שהחולה לוקחה כפקודת הרופא אחר הרכבתם.

וכן במסחר, כל ההתחכמות היא על ההכנה, איך לכלכל רוח המסחר להרבות הון למען יתענג כחפצו. והנה עצם התענוג התכלית, נעשה בפשטות גמורה שלוקח בפיו ואוכל, או לובש וכדומה, וכן באומנות וההמצאות החדשות, כל ההתחכמות היא בהכנה, והעיקר התכליתי, היינו ההנאה מהם היא בפשיטות גדולה... (שם עמוד קסט)

אבא לברכו בברכת מזל טוב, ויזכה לגדלו ולחנכו על ברכי התורה והמוסר גם יחד ולחופה ולמעשים טובים. אתפעל ממנהגי ישראל. בברכה זו ניכר גם כן שהכל על פי יסודות התלמוד. גדול הלימוד שמביא לידי מעשה, לא המדרש עיקר אלא המעשה, ולכן לא מספיק בברכה לתורה לחוד, שיהיה למדן גדול, ואין זה תכלית הבריאה, כי העולם הזה הוא המעשה, והלימוד מביא לידי מעשה, וזהו תכלית הבריאה. ולכן בסוף מעשה בראשית מסיים "אשר ברא אלקים לעשות", ואדון הנביאים לא השתבח אלא במעשה, "עניו מכל האדם", דבר שכל ישראל יכולים לבא לכך, כי הענוה מדה כוללת מכל המדות, וקיום המעשה תלוי במדות, כידוע לבעלי מוסר. על כן מנהג ישראל תורה, לומר גם כן "ולמעשים טובים", ובאחרונה כמו בסוף מעשה בראשית. ובמעשה המצוות יכול למדרגה היותר גדולה, כמדרגת האבות, אם רק ישלים נפשו במדות כנ"ל.

במגלה י"ב אמרו: "שאלו תלמידיו את ר' שמעון בר יוחאי... אמרו לו וכי משא פנים יש בדבר? אמר להם, הם לא עשו אלא לפנים (העמידו פנים), אף הקב"ה לא עשה עמהם אלא לפנים". אמרנו הערה נוראה מזה, לפעמים יאמר אדם איזו אפיקורסות בדרך שחוק בעלמא, או מבזה תלמיד חכם דרך שחוק, וחושב מה עשיתי, הלא מצחק אני. והנה הם לא השתחוו לצלם אלא לפנים, ואף על פי כן אלמלא מרדכי ואסתר שהרבו בצומות ותפילות, ותינוקות של בית רבן, מי יודע חס ושלום מה היה. והם לא השתחוו ברצון אלא באונס, ולבם לשמים. וגם הצלם לא היה עבודה זרה, עיין פסחים נ"ג ב' בתוספות ד"ה מה ראו, ועם כל זה היו צריכים רחמים גדולים כל כך. המבזה תורה או תלמיד חכם או מוסר, שעל פי קוטב הדין חמור כבודם, אף אם אינו אלא לפנים ובאונס, מי יודע אם לא נתחייב כליה חס ושלום. ואיה מרדכי ואסתר העומדים לו, ואיה שקו ותעניתו?

והנה ראה ידידי אם נתבונן על זה, רק מעשה בעלמא, ולא מלבו, הרי מבואר בזה חומר מעשה בעלמא, ומכל שכן מעשה בכוונה חס ושלום... (שם עמוד קפא)

והנה זה כח אלוקי ולא אחר היכול לעשות זאת, להפוך הכל לרצונו. ובזו הבחינה יש כח אלוקי באדם, "כי בצלם אלוקים עשה את האדם". והוא כי בכל עניני תבל לא יוכל אדם לעשות מחסרון מעלה. אם יאבד ממון למשל, אף שאחר כך הרויח ממון, אם לא היה מפסיד היה לו עוד יותר. נמצא שההפסד נשאר הפסד. מה שאינו כן ברוחניות על פי התורה, בה יוכל האדם לעשות מחסרון מעלה. כשאדם נרפה מהתורה הרי חסרון גדול, אבל כשמתחזק שוב נעשה מהחסרון מעלה, כי כובש את יצרו יותר, ובמקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. וזה כדמות מעשיו של הקב"ה, שמן המעשים הנעשים נגד רצונו עצמם יתגלגל לבסוף מילוי רצונו. (חלק ב עמוד מא)

והכל לפי רוב המעשה (אבות ג' י"ט). פירוש כי המעשה ישובח לפי רוב המעלה, כי המעשה שיעשה בכונה גדולה, ובמעלה השייכת למעשה הוא חשוב מצד עצמו, וגם מפאת המצטרף, כי ילבט (יצטרף) המעשה הזה עם כל המעשים הנמשכים ממנו כל ימי חייו. כי לא ישובח איש טוב במעשה הטוב פעם אחת, אלא אם ייטיב כל ימי חייו, והמעשה הנעשה במעלה ימשיך אליו, כידוע, מעשים כל ימי חייו. ובמעשה המיוחד האחד נמצא תוקף כל המעשים הנמשכים ממנו. (שם עמוד צב)

הנה כתב הגר"א ז"ל כי הלומד תורה בשביל ממון (כמדומה), אין תורתו מצליחה. הסברנו הענין, כי הנה הדברים הולכים אחר הכונה, ואין הפירוש כמו שלומדים, כי כיון שהכונה רצויה אף כי המעשה אינו רצוי, הוא מקבל שכר. לא כן דוקא. כי כוסף המטרה תמשוך את הפעולות אחריה כאבן השואבת המושכת את הברזל. ונמצא כי ככל מה שתגדל כוונת האדם, לעומת זה תמשיך הפעולות למעלה ראש, הרבה יותר מאד מן האיש אשר מטרת כונתו מועטת היא. והוא גם לא יפול על עצות ותחבולות, כמו האיש אשר כוונתו רמה ונשגבה... על כן חובה עלינו לעשות מעשינו בכוונה, כדי שתמשוך הרבה מעשים טובים... (שם עמוד קמג)

...מה שאינו כן מי שקדם לו ההכרח למצא דירה, הוא מתכשר מאד במלאכתו להכנות הישיבה בה, ולא ירגיש בהשתדלות ההכנות, אף שבאות לו בעמל וביגיעה. ולכן מי ששם נגד פניו נועם עסק התורה והמצוות, בין לעצמו בין לזולתו, אינו מרגיש בעמל היגיעות המצטרכות לתכלית הנועם, ועושה בשמחה ובטוב לב... וכן כל מצוה יעשה בהכרח כאילו כפאו שד ובלב רע, משום שאין נועם התכלית נגד פניו, ומה יהיה בסופו? לא ישלים כל חלקי ההכנות הצריכות לתכלית הבנין, וסוף כל סוף גם גדר אבניו נהרסה.

וזה היה ענין קין, מתחילה לא חסר אלא שמחת המצוה וטוב הלב, שלא הקריב מחלב צאן, ולא זיכה לבבו להבין התכלית להכין ההכנות בעמל ויגיעה. ולבסוף גדר אבניו נהרסה, שנפל בעברת רציחה... (שם עמוד קפ)

...ועל כן באמת האיש הרפה באמונתו נחשב (נחשד?) הוא בסתר על עוול וחמס, וגם על שפיכות דמים. כי מה יעצרנו מחמדתו החזקה הבוערת בו? גם הפילוסופים הגדולים הודו, כי בלי אמונת השארת הנפש לנצח נצחים אין מה שיעצור את האדם לתת לזולתו. ובודאי יאבה במסתרים גם לאבד עיר כולה, ואף עולם כולו בשבילו. ולמה לא? כי אין השכל מחייב אחרת, אלא אמונת השארת הנפש. ומעתה האיש הנעזב לכל התאוות והחמדות מה שלבו חפץ, אין לנו ספק עליו, כי הוא אינו מאמין בהשארה... ואם כן הלא ברור הוא, כי כל הפעולות אשר הן בלי תכלית אין תכלית להן, ואחרי שאין להן תכלית לא תפול עליהן השכלה, כי השכלה תיפול רק על תכלית. ואם כן האיש דק השכל, אשר לא הגיע בשכלו להשכיל האמונה הנצחית, אם כן הוא בעל שכל בכח ולא בפועל, כי פעולותיו בלתי מושכלות. והאיש גם הסכל, אשר יאמין בנצחי, ומקוה בפעולותיו לקיום נצחי, הרי פעולותיו מושכלות, ונמצא שהוא מושכל בפועל ולא רק בכח... שם עמוד קפח)

הענין כי יש ב' עניני "שלא לשמה". האחד הוא שאין הענין נחשב אצלו לכלום, ואינו עושה אותו אלא מחמת שהדבר חשוב אצל בני אדם. וזה הענין גרוע, כי לעולם לא יבא לשמה. השני הוא כשהענין עצמו מכובד אצלו, כגון המבין שהתורה היא ענין מכובד, ועם כל זה אם לא יהיה לו כבוד מלמודו לא היה לומד מחמת עצלות וכדומה. ותקות הכבוד רק כמסייע בידו בלימודו. ועל זה אמרו רז"ל (פסחים נ') "לעולם יעסק אדם בתורה ומצוות אפילו שלא לשמה", כי מזה יבא ללשמה... אך גם בלי תקות כבוד היה אדם זה לומד או עושה המצוה או סר מרע מחמת כבוד השי"ת... (שם עמוד רעו)

והנה נחקור נא לסבת הדבר שאנו עושים מעשים ולא נעמוד על הכזב שבהם, או על רחוקם מן המטרה המכוונת. הדבר נראה כך: הפנימיות קשה ומייגעת, לברר את הלב ולזככו ממדות ומתאוות דבר קשה הוא מאד, ולכן מעטים המה בארץ... ורק מי שיש לו הפנימיות, פנימיותו נובעת לו להראותו כי על פי יראת שמים נכון או צריך להזהר בהם. וכן במדות, מי שיש לו בפנימיותו תוקף עוז הכשר המדות, לו נקל להבין, כי מעשה זה נובע ממדה רעה, מה שאינו כן למי שחסרה לו הפנימיות, אינו עומד על זה, מפני שהרגשו אינו מוביל לו הידיעה הזאת... (שם עמוד רפז)

שעורי דעת:

ונראה לפרש דכאן אין אנו מסתפקים אם נתן הכסף לשם קדושין או לשם מתנה, כי ודאי הוא שנתן לשם קדושין. אלא באור הדבר, שכדי לפעול קנין וחלות הקדושין צריכים גמירת דעת והחלטה גמורה מצד פועל הקנין, והמתבונן בכחות נפשו של האדם הצפונים, ירגיש שאינה דומה מדת תוקף החלטת האדם כשיעשה הדבר בפני עדים, ויודע שהעדים רואים את הדבר, למדת ההחלטה שנמצאת כשעושה דבר זה בינו לבין עצמו שלא בפני עדים, וכדי לפעול חלות קדושין שערה התורה שאינה מספקת מדת גמירת דעת כזו הנמצאת בקנין שלא בפני עדים, ומטעם זה צריכים עדות לקיום הדבר...

ורואים מזה עד כמה מדדה התורה הקדושה את מדת רצונו של האדם הנדרש כדי לעשות חלות קדושין. שזה אפשר רק לתורה שמימית, אשר יוצרה יודע את מהות הקדושין והווייתם, שאם יחסר חלק דק מן הדק לא היה בזה כדי לפעול חלות קדושין, אבל לו היתה חס ושלום רק תורה נמוסית, הדרושה לקיום העולם ותקונו, לא היה אפשר כלל להכנס בחלוקים דקים כאלה וגם לא היה דרוש זה, כי די היה לנו במעשה המגלה את רצונו לקדשה.

...דאינה דומה מדת ההחלטה שבלב המקדש כשמביע החלטתו בדבור שלם וברור, למדת ההחלטה המובעת בלשון קלושה ובלתי ברורה, וזהו משום דטבע האדם הוא כי דבר המוסכם ומוחלט אצלו בודאות גמורה הוא מוציא החלטתו זו בלשון ברורה ומסוימה, ואם חסר בברירות מבטאו, אות הוא כי רצונו והחלטתו לא הגיעו לידי המדה השלמה, ואף כי הוא רוצה בדבר ומכוון לזה, מכל מקום אין רצונו בהיר וחזק אצלו, ובשביל כך הוא מוציאו בלשון בלתי ברורה ומסוימה... (חלק א עמוד מ)

אמנם ראוי לדעת, כי הרושם שעושים דברים וסימנים קטנים כאלו אינו קלוש כל כך כמו שנדמה לכאורה, כי אף שאינו מורגש כל כך הרושם, בכל זאת הרי הוא נרשם בנפש האדם מאליו ופועל בו, כי באמת יש שמתעוררות תנועות בנפש האדם מבלי שידע בהן כלל... (שם עמוד נב, וראה עוד אדם-כללי)

והנה כל זה עוררני לחדוש גדול, והוא אולי ההיפך מכפי שרגילים לחשב תמיד. אדרבה, אפשר שהתועלת הרצויה היא דוקא על ידי דברים כאלו שאינם מעוררים התפעלות ורק מניחים רשמים דקים, שאז מגיעים הם לנימים הדקות שבנפש האדם ומעוררים אותן. כי אז נעשים דברים יותר אפקטיים ויותר נכרים, אף שבשעת מעשה נדמה שהם עושים רושם גדול על האדם ומביאים אותו לידי התפעלות והתרגשות מרובה, אבל באמת אינם פועלים כל כך, שדוקא מחמת שהם עושים רושם חיצוני גדול הם מניעים את הכחות היותר קטנים שבאדם והרושם מתרחב ומתפשט בכל הכחות ההם כל כך, עד שאינו מגיע אל הכחות היותר עליונים ודקים, ששם באמת היה צריך להגיע... אחרי שיש כאן מזון לכחות השפלים ולרגשות הפשוטים ממלאים הם את כל המקום, והרושם נבלע בכחות ההם, ונמצא שרק צדדיו החיצוניים של הדבר עשו רושם על הכחות השפלים המוצאים בזה טרף, אבל לא נעשה פה הרושם הנרצה, ודוקא הרשמים הדקים הבלתי נכרים אינם מעוררים ואינם מביאים לידי התפעלות את כל הכחות שבנפש האדם, אבל מגיעים המה לנימים הנדרשות, למקום שהם צריכים שם לפעול ומניעים את הכחות המעולים שבנפשו... (שם עמוד נה)

נמצא בספרים הקדושים בפירוש הפסוק "תנו עוז לאלקים" (תהלים ס"ח), דהיינו שהאלקות כביכול מקבלת כח ממעשי בני אדם. ורגילים אנו להבין זאת בתור מליצה... אבל באמת אין זו מליצה, אלא שבאמת ניתן לאדם הכח לתת על ידי מעשיו עוז לאלקים, כי בהנתן לו כח הבחירה ובהיותו הוא המפתח של הבריאה, הרי בכל מעשה שהוא עושה בין לטוב בין למוטב, מתעורר זה הענין ומתגבר על פי חוקי סדר הבריאה בכל העולמות, ומגיע עד שרשי הבריאה והשפע האלקי, ולפי מה שפעל בעליונים ונתן עוז לאלקים על ידי אתערותא דלתתא נשפעת אחר כך ההשפעה מלמעלה למטה, ונותנת עוז ותעצומות לעם... (חלק ב עמוד י)

...לא רק עצם הנבראים נמצא בכל עולם לפי ענינו, אלא גם חקי טבעם וכל הענינים המתיחסים להם, הם אותם הענינים עצמם הנמצאים בכל עולם ועולם. ולכן כל דרכי ההנהגה שאנו רואים בעולמנו אנו בחקי הבריאה, נמצאים הם בכל העולמות ומתראים ומורגשים לפי בחינת כל עולם ועולם, בהקבלה למה שמתראים ומורגשים הם כאן.   ולפי זה נוכל להבין כי כמו שבעולמנו זה יכול האדם לפעול בדברים הטבעיים ולהשתמש בהם כרצונו, כי כן גזרה חכמתו יתברך, כי טבע העולם יתנהג כמנהגו הקבוע, אף אם ישתמש בזה האדם נגד רצון ה', אם לא באופן יוצא מן הכלל, שמשתנים סדרי הטבע על פי החקים שהוקבעו גם לזה, כמו כן יכול האדם לפעול עם הכחות הרוחניים הנעלמים ממנו, שאנו קוראים להם בשם כחות סגוליים, שבאמת גם הם כחות טבעיים, שהוטבעו בבריאה ברצון ה', ולעיני איש משכיל אין עניני הטבע הפשוט, שהורגלנו בו, פשוטים יותר מהענינים והכחות הרוחניים הנשאים אם רק יכול להגיע עדיהם וידע להשתמש בהם...   (שם עמוד ע)

...ויש ללמד מכל זה עד כמה צריך כל אחד לברר אצלו בהירות האמונה, שעל ידי התבררות האמונה אפשר לעשות ולפעול נפלאות, לצוות, כביכול, לפני ה' לבקע הים-ויבקע. אולם יש לדעת כי לאחוז בדרך כזאת הסכנה נוראה, כי אם לא יעשה כה נכון בדיוק על פי התבררותו באמונה, סכנה היא להענש חס ושלום בעונש מר...

ועל כן יש לו לאדם להשתדל הרבה לברר אצלו האמונה ביותר בהירות, כי מה שונה הוא אדם זה, שמבוררת אצלו האמונה, מזה שאינה מבוררת אצלו כל כך, מעשיו הם אחרים, ופעולותיהן אחרות, ובכלל איש אחר הוא, וכן בנוגע לעבודת ה' כל מה שמבוררת ובהירה האמונה הרי עבודתו אחרת לגמרי היא... (שם עמוד קצז)

אבל באמת לא כן הדבר, נפש האדם מורכבת מכמה מדרגות, נפש בתוך נפש... אלא אף ביום ישנם חלקי נשמה המופקדים אצל הבורא, כביכול, וכפי עבודת האדם הוא ממשיך אליו את חלקי נפשו, אם עובד בקדושה ובטהרה הוא ממשיך אליו את חלקי נפשו היותר עליונים, עד שהם נמצאים בגופו ופועלים בו. והנה כאשר האדם עושה מעשה, הרי הרגשות החמריים השפלים תופסים את המקום העיקרי בחלקי נפשו המקושרים פה עם הגוף, אבל עוד ישנם חלקים אחדים שהם לא נבלעו עוד בהמון הרגשות והכחות הנמוכים שבאדם, ובאותם החלקים חיים ופועלים חלקי הנשמה היותר נעלים ונשגבים ברגשות קדושים וטהורים, שאיפות יותר נעלות ורוממות... (שם עמוד רז, וראה עוד ערך נשמה)

רבינו ירוחם:

ומזה לימוד גדול היוצא לנו בבנין האדם ובכל עבודותיו, כי תקדים ראשית כל התחלת הדבר, באופן כזה אשר כל המעשה, וכל העתיד להבנות, הכל יהיו נכללים ונמצאים בהתחלה, עד שגמר הענינים יהיה כמעט נשלם באותה התחלה, וכל עמלו ועסקו ישים באותה ההתחלה כי תקרא כגמר מעשה. ואלה הדברים ברבינו יונה (שערי תשובה ב' י') על ענין קבלת מעשים קודם עשייתם, כי "מעת אשר קבל כזאת במחשבתו וגמר עליו ככה בלבבו, וכו', ואשריו כי צדק נפשו בשעה קלה", כי הקבלה היא ההתחלה אשר בה כבר נכלל ונגמר כל העתיד... (דעת תורה בראשית עמוד ח)

לומדים אנו מזה חידוש ויסוד, כי כל מעשה הנה כל תוצאותיו אינם דברים צדדיים, אלא הכל נחשבים הם כעצם המעשה עצמו, מעשה אינו נגמר בפעולת המעשה לבד, אלא כל הגרמות וגרמי דגרמות כולם כלולים ונקראים על המעשה עצמו. רואים אנו באמת זה בכל התורה כולה, ה' אמר לקין (בראשית ד' י') "קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה", ושם ברש"י "דמו ודם זרעיותיו", הנה נתבע הוא על כל תוצאות המעשה שלו עד דורות ודורי דורות... (שם עמוד סז)

ובזה נבין מאמרם ז"ל (קידושין מ') נשאלה שאלה, תלמוד גדול או מעשה, נענו כולם ואמרו תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשה. ולכאורה אחרי שהתכלית הוא המעשה, אם כן המעשה גדול? אבל כך הוא ביאור הדברים. אמנם ודאי כי גדול הוא תלמוד מאד מאד, אבל בא וראה כמה גדול הוא המעשה, שהתלמוד, שאין כמוהו גדול, מביא לידי המעשה, והפירוש אינו כמו שלומדים תמיד, שעל ידי הלימוד הנך יודע איך לעשות, אבל הפירוש הוא, "שהתלמוד מביא לידי מעשה", היינו, שאי אפשר בשום אופן לעשות שום מעשה, אף היותר קל, רק אחרי לימוד כל התורה כולה... (שם עמוד עו)

כעבודת שדה כן עבודת האדם, כל המעשים והצדקות כדרך הזורעים תלכנה, אדם העובד ואינו רואה ברכה בעמלו, סימן הוא כי לא זרע ולא נטע נכונה, הוא לא באדמה זרע, והיה כי תבא כל רוח הנה כמוץ תדפנם. ויש כי יעמול עשרות שנים וגם יעשה פרי וכבר אמר טוב לנפשו, והנה בבואו מול נסיון ואינו מחזיק מעמד, גם לזה סימן הוא כי לא נטע נאמנה, ולא שורש לכל מעשיו, על כן סערה כי תבא ודאי תעקרם. (שם עמוד צו)

כל עצם ענין האמירה שנואה היא לפני המקום. מה לו לאדם באמירותיו לעשות, מה תועיל ומה תתן האמירה, אם חשב על איזה ענין וגם גמר בדעתו לעשותו, הלא יעשה. ומה לו לכל האמירה? כי מה שאנו מתארים להקב"ה שהוא "אומר ועושה", אין הפירוש שהוא ית' אמר לעשות ומקיים לאמרתו, אלא "אומר ועושה" אחד הוא, אין כלום מפסיק בין אמירה למעשה, אפילו לא כחוט השערה... הדרך לאדם היא לעשות ולא יותר, וכל האמירה דבר מיותר ושנוא הוא.

מה שאמרו חז"ל כי צדיקים הנם אומרים מעט ועושים הרבה, אין כאן הכוונה בשבח הצדיקים שמקיימים מה שאומרים וגם עוד יותר מזה... אלא זה גופא מה שהצדיקים ממעטים באמירה הוא הוא השבח שלהם... והמעט שהצדיקים אומרים אין זה בשם אמירה כלל, אלא בדרך רמז על העשיה אשר מוכרח הוא להודיע לאחרים כי יכינו עצמם למה שהוא עושה, וכמו אברהם אבינו שאמר להם למען ידעו ולא יעברו מלפניו, וכל מה שממעט יותר משובח יותר... (שם עמוד קיז)

רגילים אנו לחשב, כי אדם המכיר ומבין דבר לאשורו ולא הביא המחשבה לידי מעשה, חסר לו רק הקיום במעשה, אבל בעצם ההכרה והידיעה שלו אין חסר כלום, הנה זה טעות גמורה, כשהכרתו לא הביאה לידי מעשה, הנה גם ידיעותיו והבנותיו לא כלום הן, דומה הדבר לאדם הבונה בית, שאף אם הניח את היסוד, וכבר בנה עליו אבנים וקורות, אבל אם לא יגמור אותו, אם לא ישלים את הבנין עד תכליתו, בית מושב ובית דירה, כי אז לא בשם בית יקרא לו, וכלא כלום יחשב זה... (שם עמוד קמא, וראה עוד אדם-ידיעה)

והיסוד הוא, כי המעין אשר ממנו נובע הענין של תמימים במעשיהם, הוא מדת האמת, וזהו אשר הזכיר כמה פעמים " חסדו ואמתו מעם אדוני", "אם ישכם עושים חסד ואמת את אדוני", כי מדת החסד אינה מחייבת תמימות, שלמות, חסד הוא כמה שהוא, אם מעט אם הרבה, אבל מדת האמת היא מחייבת כל ענין התמימות, להוציא מעשה בכל תיקונו ושלמותו, לעבד המעשה שיהיה שלם בכל צדדיו, אמת אינה סובלת מעשים קטועים פגומים פה ושם... (שם עמוד קנא)

אולם מלשון הגמרא (סוטה י"ג) נראה בזה ענין אחר,   כי אמרו שם כל העושה דבר ולא גמרו וכו', ומשמע דאין הענין מצד אחריות המצוה, אלא בזה גופא, על שהוא עושה דברים בלי גמרם, בזה שהוא אדם שאינו משלים מעשיו, וכמו המתחיל לעשות כלי והניחו באמצע, או העושה שולחן ושם בו שלש רגלים ואת הרביעית לא שם, השולחן שהתחיל ודאי נפול יפול, והטענה על האיש ההוא ודאי גדולה יותר מאשר האיש שלא התחיל כלל בעשיית הכלי...   (שם עמוד רכד)

והנה אחרי שאשת פוטיפר נתכוונה לשם שמים ולא לדבר אחר, והשוו אותה כדומה ממש לתמר הצדקת, אם כן מה היה ההבדל ביניהם, אשר תמר זכתה ויצאה ממנה כל מלכות בית דוד, ואשת פוטיפר אחריתה עדי אובד, וגם קראוה חז"ל בלשון ארורה? הוא אשר למדה לנו תורתנו הקדושה וכבר הגיד זה אדמו"ר זצ"ל מקלם, להודיעך כי לא די לאדם אשר הראשית הנהו טוב, גם עם ראשית הכי טוב עדיין אינו בטוח כלל מה יהיה אחרית וסוף דבר, ועיקר עבודתו של האדם לדאוג ולהתחזק להוציא את הטוב עד האחרית... (שם עמוד רכז)

...הרי לנו בדרגת הדרך ארץ, כי היא עוד ביתר מעלה על התורה, והנה ענין הדרך ארץ מהו? זהו ענין השכל, דברים שהשכל מחייב אותם, דברים שצריכים לעשותם, הם הנם מוסדות התבל ומלואה, הם הנם דרכיה של הארץ, הדרכים המובילים לעץ החיים, והם הנם אשר אתה מוזהר מאד בשמירתן, כשהשכל אומר ככה או אחרת, כשהשכל מחייב לעשות איזה דבר שהוא הנך ממש מחויב על הדבר, אתה ממש מוכרח לעשותו... (שם עמוד רמה)

ויגדל משה ויצא אל אחיו ...ואצלנו לכאורה הדברים תמהים, שבשביל מעשים כאלה שאינם חמורים כלל, יזכה בהם בשכר אין סוף, וזה מפני שאנחנו מביטים רק על כמות המעשים וגדולתם, אבל חז"ל הקדושים ירדו לתוכיותם של הדברים, וכל עסקיהם היו על הכחות של המעשים וכי כל מדידת האדם היא עד כמה שיש לו קנין בכחן של המדות. (שם שמות עמוד ט)

...ובהגר"א מובא כתוב, כי אף על פי שכל פעולות האדם, אף תנועה קלה שבקלות יש לכל דבר ודבר כח מיוחד באדם שהוא המוליד לאותה הפעולה, אבל "התאוה והכבוד" הם המקור לכל הכחות כולם, והכל כדברינו, כי כל דבר ודבר מכחות מוצאיהם, והכחות כולם משכנם בלב, ומשם שורש כל הכחות. ועל זה בא הציווי של "ומלתם את ערלת לבבכם", להעמיד את הלב על מתכונתו ובריאותו... (שם עמוד ק)

ידוע כי סוף מעשה במחשבה תחלה, כל דבר נבנה תחלה במחשבה, ולכן מוכרחים אנו להאמין, כי באמת כל בניני האדם הם נבנו על יסודות וציורי כחותיו, היינו כל עניני האדם ותכניותיו מעשיו ופעליו הם תולדות ציורי כחותיו. תינוק ותינוקת משחקים, והמבין יבין ממשחקם כחותיהם ותכונותיהם. ילד משחק עם כלי זיין ובמלחמות, וילדה משחקת למשל איך מכניסים כלה לחופה והכלי זמר לזה, וזה מעיד על כחותיהם. וזה כלל גדול, כי תכונות כל דבר מביאות מעשים אחרים. ואחרי כל זאת כח יש במפעלי האדם, כי בכל רעיון ומחשבה שיחזיק בו מתחילה הדבר מתחיל בדברים קלים... (דעת חכמה ומוסר חלק ג עמוד ק)

ובזה מבואר אמרם ז"ל (אבות ג' י"ז) "כל שחכמתו מרובה ממעשיו למה הדבר דומה, לאילן שענפיו מרובין ושרשיו מועטין", ודימו מעשי האדם לשרשין, ומזה אנו רואים כח של מעשה, כי הם נחשבים לשרשים, וכמה גדול ההבחנה בין ענפים לשרשים. ועוד יותר מזה, אם אנו רואים כי חכם גדול כבלעם לא היה יכול לעמוד בפני מדותיו, מפני שהיה חסר לו המעשה, זה אות ומופת כי המעשה, היינו מעשה הגוף הוא השלמת האדם, היינו גדולתו וחכמתו ובלא המעשה הוא חסר... (שם עמוד קפג)

ר' ירוחם:

גם בעריות לא המעשים הם האשמים, הלא תראה כי קין נשא אחותו, והיה זה פסגת החסד, ואשר מזה החסד עולם יבנה, אלא כי אצל קין לא היה בזה המעשה שום מחשבת פגול, שום מחשבה טמאה של הנאה ותענוג, כי אם חסד לבנות העולם. גם יעקב אבינו נשא שתי אחיות, עמרם נשא דודתו, ומעשיהם הם היו בתכלית הקדושה כי מחשבותיהם וכוונותיהם היו בתכלית הקדושה, ועד כדי כך אין עצם המעשים גורמים, כי הרי אמרו ז"ל (נזיר כ"ג) גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה, הנה כי יסוד כל הדברים תלוים במחשבת הדברים.

אבל ידעה התורה כי כל מעשה קרב למחשבה, וכל שכן מעשה העריות, וכציור אחיות וכדומה להן, אשר נמצאים תמיד יחד בבית, יחד שחקו מילדותיהם, וכדומה לזאת, ודאי כי הם הנם יותר קרובים למחשבות של הנאות וטומאה ממחשבות של לשם שמים, כי על כן אסרה לנו בהחלט כל מעשה של עריות.   אבל ביחד לזה למדה לנו התורה במאמר "חסד הוא" לידע כי מחשבת הזימה שבמעשה היא האיסור שבדבר, ולא עצם הדבר כשהוא לעצמו, ומזה ללמוד כמה מן הגנות הן תאוות ומחשבות גסות בכלל כי הן הן הכרת שבנפש.   (דעת תורה ויקרא עמוד קפז, וראה עוד אדם-כלל שם עמוד קעג)

והשיב ליה אביי לרב פפא "קמאי הוו מסרי נפשייהו אקדושת השם, אנן לא מסרינן נפשין אקדושת השם". ואיך מבינים זאת התשובה, האם באמת הם לא מסרו נפשייהו? אלא ביאור הדברים הוא כן, אביי א"ל ששאלתך היא תשובתך, אין דבר אם תנויי שלהם היה קטן בכמות, אבל ענקיי היה באיכות. "דורות הראשונים מסרי נפשייהו", הכוונה היא שבמעשיהם הם היתה מונחת שם איכות של מסירות נפש, כי איכות נפשם נתנו בהם, ומעשה של איכות ודאי בוקע ועולה ועד שחקים מגיע, אף אם קטן הכמות הוא, כי על כן מעשה כל דהו של ר' יהודא, שליפת חד מסאניה (נעלו) אבל רבת האיכות והצחיות, הביאה תועלת ואתא מיטרא. אבל לא כן הוא אצלנו, אם אף כי התנויי שלנו הוא גדול בכמות וגם מעשינו רבים... אבל "אנן לא מסרין נפשין", במעשינו אנו לא מונח כל כך איכות, ומעשה בלי איכות ודאי "לית דמשגח בן"... (שם במדבר עמוד עא)

שמעתי מגדולים בעלי סמכא, שהגר"א ז"ל אמר, שכאשר יהיה לאחד ספק באיזה ענין איך לעשות, ישב ללמוד ג' שעות, ואחר כך כפי אשר יפול במחשבתו הראשונה לאחר הלימוד כן יעשה. והנה נסיתי פעם לעשות עצה זו ולא עלתה בידי, ונוכחתי לדעת כי עצה זו היא רק להגר"א ז"ל, כי לו נאה כי לו יאה, שבאמת בשכל הגר"א ז"ל לא היה שום ספק על כל דבר, ולא היה צריך לשום שיקול הדעת, מיד היה יודע איך לעשות, כי בשכל כזה שהיה צח מצוחצח טהור ונקי, איך יש לפניו ספק, ואם אירע פעם אחת שהיה אצלו איזה ספק, והיה צריך לשיקול הדעת לעיון והמתנה, הרי ראה ומצא איזה קלקול בשכל, מה עשה, לא חשב כלל בהשאלה, אלא בכדי לתקן שכלו עשה עצה זו, ישב ללמוד ג' שעות ותיקן את שכלו, והניח הענין על שכלו אז... (שם דברים עמוד רלט)

וניקח לנו ציור פעולת ההטבה אצל אברהם אע"ה, האם מדת חסדו היתה צריכה להמשך מעברים שונים עד בואה לפעולה? איך זה אשר לא מנעו את אברהם אע"ה להתחסד עם בני אדם לא כל צרות ועינוים, כג' למילתו, וכחום היום וכדומה? הנה כי בין ה"אומר" של אאע"ה עד ה"עושה" שלו לא היתה כל שום חציצה והעכבה. ככה עלינו להבין עיקר הענין של "אומר ועושה", לא כשני דברים נפרדים, ואשר האחד רק סיבה לרעהו, אלא ה"עושה" אינו בא כמתגלגל מן ה"אומר", האומר והעושה שניהם אחד הם ממש... (דברים ב עמוד כז)

והחסיד יעב"ץ כתב שם עוד: "ואחשוב שכיון דוד לזה באומרו (תהלים י"ז) "לפעולות אדם דבר שפתיך אני שמרתי ארחות פריץ". המצוות הם ב' מינים, מין לא יפעלם אדם מימיו אם לא במצות השי"ת, ומין תלוי בפעולות האדם, כמצות עונג שבת ושמחת החג ומצות פריה ורביה, בהנה ישתתפו ב' עניני, פעולות אדם במה שהוא אדם, ודבר שפתיו ית' כי כן ציוה. והנה במין הא' אין הטעות קרובה. אמנם במין הב' יש מקיימים אותה מן הצד הא' היות פעולות אדם עם צד "דבר שפתיך", "אני שמרתי ארחות פריץ", שפעלתים בבחינת המצוה לא בבחינת פועל אנוש אשר בם... הנה זה באמת מן הנפלאות הגדולות, כי אכילת לחם אשר מובא על פילוסופים כי הטמינו עצמם ואכלו לחם בחדרי חדרים, על שהתביישו לאכול בפני מי שיראה אותם כאוכלים זבל וצואה. והנה בתורה כתוב (שמות י"ח) "לאכל לחם לפני האלקים". אלא כי פעולת האכילה אמנם יש בה שתי הבחינות, מבחינה אחת היא מעשה של "לפני האלקים", ומבחינה אחרת הנה זה "חרפה היא לנו". יוכבד ומרים קראם התורה (שמות א') שפרה ופועה, וברש"י שם פועה זו מרים ונקראה פועה על שם שפועה ומדברת והוגה לולד כדרך הנשים המפייסות תינוק הבוכה. הנה מבהיל זה מאד, כי ממעשה משחק עם תינוק מהגיית "פו פו" לתינוק מגיעים לשם בתורה, ונהיה זאת לתורה הקדושה. אנחנו כשמשחקים עם תינוק הלא מתביישים בדבר ומטמינים עצמינו על זה בחדרי חדרים. האומנם כן, אצלנו זה ודאי חרפה היא לנו, כי תחת לאחוז בבחינת הטוב שבפעולה פעולה של תורה הקדושה והטהורה הנה אנחנו אוחזים ועושים הפעולה בבחינתה הרעה. אצלנו כל המעשה אמנם זה רק מעשה של צחוק והוללות... (שם עמוד רלח)

מכתב מאליהו:

ראה גם אדם-בחירה.

תיכף מהתחלת התעוררות כל ענין צריך האדם להבחין מאיזה צד באה לו, ואם ירגיש שבאה מתוך בהילות, ראוי שיפרוש, כי בודאי מצד הרע הוא בא... ואף שהטועה בדבר הוא שוגג, וכל שכן הטועה בדקות, מכל מקום גם השוגג הוא חוטא, והטעם לכך, כי לא ישכח האדם אלא דבר שבתוך עומק נקודת לבבו סובר שאיננו חשוב ועיקר. וכן הטועה במה שהיה ראוי שיבחין, זה מפני שבתוך תוכו חפץ הוא לטעות, שהטעות באה מן הרצון... (חלק א עמוד קפט)

...ובין בחינות אלו שבהכרה יש חילוקי מדרגות הרבה, יש מי שהוא במדרגה הב' שזכרנו כאן, שיטת ר' ישמעאל, אשר בכל מעשה שעשה הוא מוסיף לברר לעצמו את ביטול פעולת המעשה ההוא, ומתעלה בדרך זו מדרגא לדרגא בהכרתו, איש כזה ראוי לו להרבות במעשים, למען יוסיף בהכרתו עד לשלמותה. וכיון שעושה זאת לשם שמים, מעשה ידיו מתברכים...

אבל מי שהוא במדרגה נמוכה מזו, ויש לחשוש כי מעשיו לא יוסיפו לו בהירות בהכרתו, אלא אדרבא ירד לאט לאט חס ושלום לחשוב שיש ממש בטבע, הלא לאדם כזה כל המעשים הטבעיים סכנה, וצריך למעט בהם ככל האפשר... כי חס ושלום ידמה כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל. (שם עמוד ר, וראה עוד אדם-תפקיד)

יוצא איפוא שיש הבדלים מכריעים בערכם של מעשים, שלא ניתנו להבחן על ידי העין החיצונית, כי הם תלוים במדרגה פנימית. אם האדם בתוך לבבו רואה ממש את האמת ושאיפתו היא לאמת, והיא שורש מעשיו, רק אז יהיו מעשיו בגדר מצוה לשמה. ואם בעמקי לבו לא יראה ערך לאמת, אלא ישאף לכבוד לתאוות ולדומה, הרי שאיפות אלו תהיינה שורש מעשיו. וזהו שלא לשמה.

אין בכח השכל כשלעצמו להורות לאדם את דרך האמת, כי הוא הולך תמיד אחר בחירת הלב. מי שלבו בוחר באמת, גם דעת שכלו ישרה, ומעשיו הולכים בדרכים המוסכמות מלבו ושכלו. ואם לבו דבק בתאוות למיניהן, הולך גם שכלו אחריהן. יש ושכלו יורה לו בגלוי דרך של פריקת עול ללכת בשרירות לבו, ויש שימציא לו שכלו אמתלאות לומר שמאיזו סבה אינו מחויב או אין ביכלתו להתאים מעשיו עם האמת שהשיג. בין כך וכך מסקנת שכלו תהיה למעשה כפי נטיית לבו... (חלק ב עמוד לו)

עוד יותר מזה מצאנו במשנה דאבות (ב' ב') "יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת עוון". הרי שאפילו מעשי דרך ארץ, מעשי עולם הזה ממש, יש ביגיעה הכרוכה בעשייתם כח להגן בפני היצר הרע... ומצינו גירסא בירושלמי (חגיגה פרק א') "למד תורה אפילו שלא לשמה, שכיון שאתה מתעסק בה, אתה חוזר ועושה אותה לשמה". הרי מתוך שמתעסק בה נקבעת קדושת התורה באדם, או שעל ידי כך מתעוררת פנימיותו ומתנוצץ בו אור השלמה. הרי שרב טוב טמון גם במעשים חיצוניים. אבל מצד השני אנו מוצאים מאמרים הנראים כסותרים בחריפות למעשים כאלו.

ישעיה הנביא מכריז (כ"ט י"ט): "יען כי ניגש העם הזה בפיו ובשפתיו כבדוני ולבם רחק ממני, ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה... הנני יוסיף להפליא וגו'". מכאן כי בשל קיום המצוות בהרגל וחינוך מנבא הנביא על הסתרת הבינה מישראל. ידוע מאמרו של אברהם אבינו ע"ה "כי אמרתי רק אין יראת אלקים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי". אף שהפלשתים התנהגו כצדיקים, והיו מצוינים בעדינות ודרך ארץ, העיד אברהם אבינו כי כל זה לא יועיל להפוך את מהותם הפנימית לטוב, והיו חשודים על רציחה ממש. וקשה,למה לא השפיעו מעשיהם על פנימיותם?

במעשים נמצאים שלשה גדרים: א' מלאכה - ככל מעשה טרחה הדורש התרכזות ויגיעה, יש בכוחה להרחיק מהאדם את מחשבות התאוה, כמו שאמרו חז"ל "משכחת עוון". אבל מצד שני תוכנה בדרך כלל גשמי, ולכן מרחקת את הפנימיות הרוחנית, ומבטלת את האדם מתורה.

ב' תורה ודרך ארץ - הביאור הקולע ביותר למאמר זה הוא של הגאון ר' חיים מוואלאזין ז"ל: מתי יפה תורה עם דרך ארץ? כשהדרך ארץ היא גם כן תורה. שגם בעסק בחיי שעה כוונתו ומחשבתו לנה בעומקה של הלכה. ועוד מצינו לחז"ל (במדבר רבה י"ג): "בלולה בשמן זו תורה, שצריכה לבלול במעשים טובים, כההיא דתנין יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ".

ג' שלא לשמה - בזה ב' מדרגות, הראשונה סותרת הפנים (פנימיות), והשניה מסייעת לפנים. ההפרש בין שתי הבחינות הוא בדבר אחד בלבד, אם יש באדם יראת שמים או לא. אם יש באדם יסודות מוצקים של יראת שמים, יועילו גם המעשים החיצוניים שלו בכל הבחינות הנ"ל, בין כתריס בפני הרע, ובין כהתעוררות לחיזוק פנימי. אבל בלי יסודות אלו, המעשים החיצוניים מרחיקים את האדם ממהותו האמיתית. (שם עמוד נז)

ישנה עוד דרך להבחין אם ההתחזקות של האדם היא פנימית או לא, והיא שנתבונן עד כמה מעשינו נעשים בצנעה. הצנע לכת - בה שמירה, בה ברכה, בה ריבוי העליה. הגדולים היו חוששים לפרסום, כי היו יראים שיפסידו בזה את כל ערך מעשיהם... וסוד גדול גילה שם ב"ראשית חכמה", כי מי שמסתיר מעשיו מבני אדם, הקב"ה חופה עליו בלבוש החסד לשומרו שלא יכירו בו בעלי הדין, חיילות היצר המסיתים. כי בהצנע לכת מתמעטת הסתת היצר.

ושתי מדרגות נמצאות בהצנע לכת. הראשונה היא שמסתיר מעשיו מבני אדם ומתגאה בתוך לבבו, כל הצנע לכת שלו לשוא, ואינו אלא שלא לשמה. השניה היא שמסתיר גם מעצמו, שהוא הפנימי האמיתי, והוא בעל הלשמה. הכוונה בזה היא, שעשיית המעשים פשוטה אצלו כל כך, עד שבכלל לא יעלה על דעתו לעשות אחרת, ועל כן אינו מרגיש שום מעלה במעשים שהוא עושה... (שם עמוד ס)

למדנו מזה גודל ערך המעשה, כי הכיר אברהם אבינו ע"ה שגם כל הגילוים הנוראים ההם שהעלה בעבודה רוחנית פנימית כל כך כבירה ועילאית, כולם לא היו נחשבים אלא בבחינת הכנה לבד, לולא היה קובע אותם במעשה, וגם במעשה כלשהו או סמלי. לשם כך הזמינו לו משמים את האיל שהוכן לכך מששת ימי בראשית שיקריבנו במקום יצחק...   ולמדנו מזה, שאף כי נצרך המעשה לשם קביעות הגילוי, אין הגילוי בא מהמעשה אלא מהכונה שבלב שנתפסה בו. אולם אילו הורשה להקריב את יצחק ממש היה מתעלה לגילויים עוד יותר גדולים ושלמים כדלעיל... (שם עמוד קצח)

וכן מצינו במי שחכמתו מרובה ממעשיו שחכמתו מסתלקת ממנו (אבות ג' ט'). חכמה היא אשר נמצאת בשכל, והמעשים הם מדרגת הלב. מעשיו של אדם, אלו הנעשים בחדרי חדרים בלי מניע חיצוני, מבטאים את מדרגתו הפנימית האמיתית, בניגוד לחכמתו. כי אפשר לאדם לדעת אודות מציאות הרבה מדרגות עליונות בקדושה ובעבודה מבלי שתבואנה אצלו לידי הגשמה מעשית כלל, עיקר תהליך עליית האדם הוא במה שמשיב את חכמתו אל לבו, יורדת היא אל פנימיותו עד שנעשית אצלו אמת פנימית, ומביאה לידי מעשים אמיתיים. אך כשהחכמה מרובה מן המעשים אז היא נשארת מבחוץ, היינו בשכל בלבד... (שם עמוד רעו)

מזה יתברר לנו גדר המעשה. כשיגיע האדם לנקודת החיזוק שבמדרגתו, אם לבבו דבק באמת אשר הכיר, ודאי שהשגתו תתבטא במעשה, והמעשה יפעל בהכרח להחליש את המדה המתנגדת לה, ולכן יתפזר הערפל, תולדת המדה המתנגדת החוצץ בפני הכרת האמת, עד אשר קרני האור של המדרגה הבאה יזהירו קצת אל לבו. ואז אם יתרכז שוב לאחוז באמת שהשיג עתה, כבר הגיע להכיר את האמת שהיתה מקודם חוץ למדרגתו.

זהו סוד המעשה שגילתה לנו התורה, לעבוד את השי"ת במעשה המצוות, ולא רק במחשבה ורגש לבד, כאשר ידמו חכמי האומות - כי לא ידעו את סוד המעשה, סוד אפשרות העליה. (חלק ג עמוד סג)

יש העושים מעשים גדולים מפני שהורגלו בהם, אבל בפנימיותם, בקרב לבם, אין להם שאיפה לדברים אלו. הסבה היא כי אינם מבינים את ערכם האמיתי של המעשים. זה שאמר הכתוב (תהלים י"ב ט') "סביב רשעים יתהלכון". פירוש, גם בעשותם את הטוב לא יגיעו אל הנקודה המרכזית שבלבם, מפני "כרום זלות לבני אדם" (שם), ופירשו רז"ל (ברכות ו') דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם. הדרך היחידה בה מגיע האדם במעשיו אל פנימיות לבו, אל עצמיותו האמיתית, היא שישיב אל לבו את חשיבות ורוממות הענינים הרוחניים. (שם עמוד קה)

אולם פשר הדבר הוא, שבדברים גדולים אינה ניכרת המדרגה האמיתית של פנימיות האדם, שכן הרבה ההתלהבות החיצונית עושה, אבל בדברים קטנים, שלכאורה אין להם ערך וחשיבות, דוקא בהם מתגלה פנימיות של האדם, היא מדרגתו האמיתית... דרך המדות ששולטות אפילו בדברים הקטנטנים, ודוקא שם ניכרת מהותו של אדם. (שם עמוד קח)

מתוך שלא לשמה בא לשמה. אולם צריך לדעת שאם האדם לא ישתדל לכוון את מעשיו על מנת להתקרב אל ה"לשמה", מעצמו לא יבא לכך. אפשר לאדם להרבות במצות ומעשים טובים כל ימי חייו, ולא לזוז אף במשהו לכיוון הפנימיות, והשלא לשמה ישאר בלי שינוי. העיקר הוא אם יש נקודת לשמה גם בתוך השלא לשמה, שירצה האדם גם עתה בהיותו בתוך עולם השלא לשמה לבא לידי לשמה. (שם עמוד קיח)

כבר ביררנו כמה פעמים, שעבודתו הפנימית של האדם היא עיקר תכליתו, כמאמר רז"ל "רחמנא ליבא בעי" (סנהדרין ק"ו), אם כן עלינו לדקדק מה ערכם ותפקידם של המעשים שנצטוינו להרבות בהם ולדקדק בפרטיהם. את ערכם של המעשים החיצוניים, "מצוות האברים", כפי שמכנה אותם בעל חובת הלבבות בניגוד ל"מצות הלב", נוכל להבין בשלשה אפנים יסודיים.

בספר מסילת ישרים אנו לומדים את הכלל החשוב, שהמעשים החיצוניים מעוררים את הפנימיות (סוף פרק ז'). וכן ביאר בעל "ספר החינוך" ש"האדם נפעל כפי פעולותיו, ולבו וכל מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שהוא עוסק בהן" (מצוה ט"ז).   אף מעשים הנעשים בלי כוונה פנימית, אם אנו מתמידים בהם ומדקדקים ומתאמצים בקיומם, הם יפעלו על לבותינו ולבסוף יחדרו לתוך פנימיותנו.

ועוד מצאנו שסגולתם של מעשים חיצוניים היא, לקבע בלב האדם את ההכרה וההתעוררות הרוחנית שהאדם מרגיש אותן. אם לא יקבע אותן במעשה ישארו רגשי סרק. ולא עוד, אלא שקיימת סכנה שתוספת החכמה וההכרה גם תזיק לו, אם לא שירבה במעשים כדי לקבע בלבו. כמאמר רז"ל על מי שחכמתו מרובה ממעשיו "הרוח באה והופכתו על פניו" (אבות פרק ג').

דבר זה מבואר בספר "פרי הארץ" לפרשת נשא: "לא המדרש עיקר אלא מעשה. כשירבה המדרש והחכמה לדעת ולא המעשה, לא די שלא יתקן, אלא אדרבא הופכתו על פניו... למה נסמכה פרשת סוטה לפרשת נזיר? שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין... אדרבא, הרי ראה איך נוסרה הסוטה? והוא כסברתנו הנ"ל, כי בראייתו הוא נוזר, ומבין יותר באמת שלא לעשותו... ומאז צריך שימור יותר ויותר, כי אין לו עדיין מעשה להגן עליו שלא תיהפך הידיעה על פניו. כי התורה נמשלה למים, שמשתנים בצורת הכלי שהם בתוכו, אם מרובע ואם עגול, כן התורה והחכמה משתנים באדם, אם טוב ואם רע במדותיו".

אנו לומדים מדבריו את ההכרח לריבוי מעשים טובים, כי בלעדם לימוד המוסר והתורה מסוכנים...

מצינו באבות הקדושים שהשתמשו בדבר חיצוני כגון מקום להתעוררות לעבודה פנימית. אברהם וכן יצחק היו רגילים להשתמש בהתעוררות הבאה מרשמי המקום המקודש לשם התעלות רוחנית בתפלה. ועיין רמב"ן לפסוק ויצחק בא מבא (בראשית כ"ד ס"ב)... (שם עמוד קכז)

הרי כי בהגיע האדם למדרגה אשר יהיה רק רגע של מעשה אחד על דרך שלמות, דהיינו אך טוב בלא תערובת, זהו שורש החיים הנצחיים שלו. כי אי אפשר לחיי נצח בתערובת הרע, כי אין נצח לשקר... כי מתחלה היתה עבודת האדם שלילית, רק לא תעשה, שהיא עבודת הלב והמחשבה. אך מכיוון שנכנס היצר בנפשו, עבודתו היא יצירת הטוב מן הרע, וזה אפשרי רק במעשה, והיינו מצות עשה, כי המעשה מסנן ומבדיל בין טוב לרע, ועושה רושם ברע, מה שאינו במחשבה לבדה... (שם עמוד שכא)

ומכל מקום יש טוענים וכי המטרה מקדשת את האמצעים? אבל האם לא נהרוג את הרודף כדי שלא ירצח? והאם לא נגנוב את סם המות ממי שרוצה לאבד את עצמו לדעת? אלא על כרחך שהמטרה אם היא אמיתית מאשרת את האמצעים המוכרחים. (טענה זו שאין המטרה מקדשת את האמצעים תקפה לגבי פוליטיקאי המוכן להונות ולגזול למען נצחון מפלגתו, או לגבי תלמידה המוכנה להונות "לשם שמים" כדי לקבל ציון גבוה במבחן, כי אין המניעים טהורים וגם האמצעים כרוכים באונאה וגזל והפסד לאחרים החפים מכל פשע.

ובעצם כזו היתה ההאשמה שהטיח אבימלך נגד אברהם, "מה עשית לנו ומה חטאתי לך וגו' מעשים אשר לא יעשו עשית עמדי" (בראשית כ'). אבל אברהם ענה לו כלום. והוצרך אבימלך לחזור ולנסח את טענתו בדרך שאלה, "מה ראית כי עשית את הדבר הזה". ולזה נתן אכרהם את תשובתו המפורסמת "כי אמרתי רק אין יראת אלקים במקום הזה והרגוני". ואיך ידע זאת? הרגיש זאת מהנהגתם הפסולה להכנסת אורחים, "אכסנאי שבא לעיר על עסקי אכילה ושתיה שואלין אותו או על עסקי אשתו שואלין אותו" (ב"ק צ"ב מובא כאן ברש"י).   נביא הוא רגיש מאד למדות האדם הסמויות, וברגישותו זאת חש אברהם את הסכנה האורבת לו. ולפעמים אין לחלש דרך אחרת להתגונן אלא בהערמה - המופנית נגד המתקיף לבד - ובמקרה כזה ההערמה המוכרחת היא צו אלקים והתמימות עצמה דורשת זאת...   (חלק ה עמוד קיג, וראה שם עוד)

אדם - ומציאות

(ראה גם: אדם-כללי-ובעלי חיים-ומלאך, מציאות, עולם)

ויברך אותם אלקים ויאמר להם אלקים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה, ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרומשת על הארץ. (בראשית א כח)

זהר:

רבי חייא פתח, הנצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וגו', כאשר ברא הקב"ה את העולם נתן בהארץ כל הכח הראוי לה, והכל היה בהארץ, אבל לא הוציאה פירות בהעולם עד שנברא האדם. כיון שנברא האדם, הכל נראה בהעולם, שהארץ גילתה פירותיה וכחותיה שנפקדו בה, ואז נאמר הנצנים נראו בארץ. כעין זה לא נתנו השמים כחות להארץ, עד שבא אדם. וזה שאמר וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וגו', כי לא המטיר וגו', נסתרו בה כל אלו התולדות ולא נגלו, והשמים נעצרו ולא המטירו על הארץ, משום שאדם אין וגו', שלא נמצא ועוד לא נברא, והכל נעכב מלהגלות בסבתו, כיון שנראה אדם מיד הנצנים נראו בארץ, וכל הכחות שנסתרו נתגלו וניתנו בה... (וירא א, ועיין שם עוד)

תא חזי, כל מי שעוסק בתורה הוא מקיים העולם ומקיים כל פעולה ופעולה שבעולם על תקונו כראוי, ואין לך אבר הנמצא באדם שלא תהיה כנגדו בריה בעולם. כי כמו שגוף האדם מתחלק לאברים, וכלם עומדים מדרגות על מדרגות המתתקנות אלו על אלו, וכולן הן גוף אחד, כן העולם, כל אלו הבריות שבעולם, כולן הן אברים אברים ועומדים אלו על אלו, וכאשר כולן תתקנה יהיו לגוף אחד ממש... (תולדות ג)

אמר לו והרי כתוב ואדם אין לעבוד את האדמה, (ואיזה חשיבות יש כאן שמזכיר השם אדם), אמר לו בא וראה, כל מה שיש בעולם לא היה אלא בשביל האדם, והכל מתקיים בשבילו, על כן לא נראו בעולם והכל נעכב, עד שבא אותו הנקרא אדם, זה שכתוב וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וגו', עד לא, כתרגומו, משום שצורה עליונה (שנקראת אדם), לא נראתה. זה שאמר ואדם אין לעבוד את האדמה, כלומר הכל נתעכב בשביל אותה הצורה עד שנראתה, ומשום כך לא נבראה צורה זו, אלא בצורה הראויה לו... (תזריע קיג)

וכל אלו למה מפחדים מצורה זו (שעל האדם), שהם נבראו משם. אלא הוא משום ששם הויה שורה עליו, וסוד הדבר, וראו כל עמי הארץ (כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך). וכל מי שפוגם מעשיו נפגמת צורתו, ושם הויה אינו שורה במקום פגום... (נשא נה)

אמר רבי חזקיה אמר רבי יוסי בן קסמא אמר רבי שמעון, כשברא הקב"ה את העולם, בראו בג' קשרים, שהם חכמה ותבונה ודעת, שכתוב ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה, בדעתו תהומות נבקעו.

וכל הקשרים הם באדם, וקשר התבונה שנמשך מהם נתפשט בשאר הבריות, כי בכולם יש תבונה... (זהר חדש רות קב)

אבות דרבי נתן:

רבי נחמיה אומר מנין שאדם אחד שקול כנגד כל מעשה בראשית, שנאמר (בראשית ה') זה ספר תולדות אדם, ולהלן אומר (שם ב') אלה תולדות השמים והארץ בהבראם, מה להלן בריאה ועשיה, אף כאן בריאה ועשיה... וברא באדם כל מה שברא בעולמו, ברא חורשים בעולם, וברא חורשים באדם זה שערות של אדם, ברא חיה רעה בעולם, וברא חיה רעה באדם, זה בני מעיו... (לא ג, וראה שם עוד)

מדרש רבה:

...אלא בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון השליטו על הכל, הפרה היתה נשמעת לחורש, והתלם נשמע לחורש, כיון שחטא אדם מרדו עליו, הפרה לא היתה נשמעת לחורש והתלם לא היה נשמע לחורש, כיון שעמד נח נחו... (בראשית כה ב)

...אם זכה אדם אומרים לו אתה קדמת לכל מעשה בראשית, ואם לאו אומרים לו יתוש קדמך, שלשול קדמך. אמר רבי ישמעאל ברבי תנחום אחור לכל המעשים וקדם לכל העונשים... אמר רבי שמלאי כשם שיצירתו של אדם אחר בהמה חיה ועוף, כך תורתו אחר בהמה חיה ועוף, הדא היא דכתיב זאת תורת הבהמה, ואחר כך אשה כי תזריע. (ויקרא יד א)

דורשי רשומות אומרים, האדם נידון אחר רובו, ולעולם ימוד אדם עצמו חציו זכאי וחציו חייב, עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את עצמו לכף זכות, עבר עבירה אחת אוי לו שהכריע את עצמו לכף חובה, אמר רבי שמעון בן אלעזר לפי שהיחיד נידון אחר רובו, והעולם נידון אחר רובו, בחטא יחידי שחטא זה איבד ממנו ומן העולם טובה הרבה. (קהלת י א)

מדרש תנחומא:

בקש יהושע לשתק את החמה, אמר לו שמש בגבעון דום, לא אמר עמוד אלא דום... אמר לו השמש ליהושע, יהושע וכי יש קטן אומר לגדול ממנו דום, אני נבראתי ברביעי ובני אדם נבראו בששי, ואתה אומר לי דום, אמר לו יהושע בן חורין שהוא קטן ויש לו עבד זקן אינו אומר לו שתוק, ואברהם אבי הקנה לו הקב"ה שמים וארץ, שנאמר (בראשית י"ד) ברוך אברם לא-ל עליון קונה שמים וארץ, ולא עוד אלא שנשתחוה השמש לפני יוסף, שנאמר (בראשית ל"ז) והנה השמש והירח וגו', הוי שמש בגבעון דום... (אחרי ט)

ילקוט שמעוני:

וכסה את עין הארץ, אמר ריש לקיש כל מה שברא הקב"ה באדם ברא בארץ, אדם יש ראש והארץ יש לה ראש, שנאמר וראש עפרות תבל, אדם יש לו עינים והארץ יש לה עינים, שנאמר ויכס את עין כל הארץ... (שמות פרק י, קפו)

עת אשר שלט האדם באדם לרע לו, אין לך מתחייב על ידי אדם אלא אדם כיוצא בו, אמר רבי אחא אפילו מקל אפילו רצועה מתחייבין על ידי אדם, שנאמר שופך דם האדם. (קהלת פרק ח תתקפח)

אמונות ודעות:

כאשר אנו רואים את הברואים מרובים, אין אנו צריכים להיות נבוכים במטרה בהם מה היא, לפי שיש כאן ענין טבעי יתברר לנו על ידו מה הוא המטרה מכל הנבראים, וכאשר חקרנו בענין זה מצאנו כי המטרה הוא האדם. והוא, שהטבע וההויה עושה כל דבר נכבד באמצע הדברים אשר אינם נכבדים כמותו, ונתחיל מן הקטן שבהם ונאמר, כי גרגר התבואה ממוצע בתוך כל העלים מפני שהגרגר הוא החשוב שבו... וגם מצאנו את הארץ באמצע והשמים והגלגלים מקיפים אותה מכל רוחותיה, נתברר לנו שהדבר שהוא מטרת הבריאה הוא בארץ. חקרנו אחר כך כל חלקיה ומצאנו כי העפר והמים מתים, ומצאנו הבהמות בלתי מדברים, ולא נותר אלא האדם, ידענו ברור שהוא המטרה המכוונת בלי ספק... (מאמר ד הקדמה)

ראה עוד אדם-כללי מאמר ד ב.

חובת הלבבות:

והי"ח, חשבון האדם עם נפשו בעת גבהותה והתגדלה ורוחק משאליה בעולם הזה, והוא שיתבונן ערכו בין העליונים והתחתונים ויתבאר לו קטנותו וזעירותו בין יצירות הבורא יתברך, כמו שבארתי בענין הזה בשער הששי מן הספר הזה, ויסתכל אחר כך במה שחלק הבורא מן הגדולה לאדם שהשליטו במיני החיים והצמחים והמוצאים, כמו שכתוב (תהלים ח') "תמשילהו במעשי ידיך" וגו', ושהודיעו חקי תורתו והעמידו על כל מה שיש בו תקנתו מסודות עליון העולם הזה ותחתונו... (שער ח חשבון הנפש פרק ג)

רמב"ן:

וכבשוה - נתן להם כח וממשלה בארץ לעשות כרצונם בבהמות ובשרצים וכל זוחלי עפר, ולבנות ולעקור נטוע, ומהרריה לחצוב נחשת וכיוצא בזה, וזה יכלול מה שאמר ובכל הארץ. (בראשית א כח)

...רק עתה יוסיף אליהוא לבא בדרך החברים שיספר בשבח הא-ל ובשמירתו העולם. ואמר כי אחר שהוא שומר עולמו ומשגיח עליו תמיד, אי אפשר להאמין בהסרת ההשגחה מאישי השפלים מפני מעלתו ושפלות האדם,   כי התחתונים בעבור האדם נבראו, כי אין בהם מכיר בוראו זולתו. ואם כן השגחת הא-ל ושמירתו למיני השפלים בעבור האדם היא,   ואיך לא ישגיח על האדם עצמו? (איוב לו ב)

וחשוב בלבך, שהקב"ה ברא כל השפלים להנאתו ולתשמישו של האדם, שאין לנו טעם אחר ביצירת בעלי החיים השפלים והצמחים שאינם מכירים בוראם זולתי זה. וברא את האדם שיכיר את בוראו ית', ואם האדם אינו יודע שבראו כלל, וכל שכן שאינו יודע שיש אצל בוראו מעשה נבחר ונרצה ומעשה אחר מרוחק ונמאס, נמצא האדם כבהמה, וכוונת בריאתו בטלה. וזה שאמרו חז"ל תמיד, שאילו לא קבלו ישראל התורה, היה מחזיר העולם לתוהו ובוהו. (תורת ה' תמימה)

מורה נבוכים:

...ואם הגלגלים היו בעבור האדם, כל שכן שאר מיני בעלי חיים והצמחים. וזה הדעת כשיחקר כמו שצריך למשכילים שיחקרו הדעות, יתבאר מה שבו מן הטעות, והוא שיאמר למי שיאמין זה שהכל מפני זאת התכלית, כלומר מציאות האדם, אם הבורא יכול שימציאהו מבלתי אלו ההצעות כולם או אי אפשר שימצא אלא אחריהם, ואם יאמר אומר שאפשר ושהשם יוכל להמציא אדם מבלתי שמים על דרך משל, יש לשאול אם כן מה התועלת באלה הדברים כולם, אחר שאינם התכלית, אבל הם מפני דבר שאפשר המצאו מבלתי אלו כלם. ואפילו אם היה הכל מפני האדם ותכלית האדם לעבוד השם כמו שנאמר, השאלה קיימת, והיא מה התכלית בהיותו עובד, והוא יתעלה לא יוסיף שלמות אם יעבדוהו, כל מה שברא לא ישיגוהו תכלית ההשגה, ולא ישיגהו חסרון אם לא יהיה זולתו נמצא כלל. ואם יאמר אומר אין זה לשלמותו אבל לשלמותנו, כי הוא הטוב לנו והוא שלמותנו, תתחייב השאלה בעצמה, ומה תכלית מציאותנו בזה השלמות, אי אפשר בהכרח מבלתי שיגיע הענין בנתינת התכלית, אלא כן רצה השם או גזרה כן חכמתו, וזהו האמת...

ולא תטעה בנפשך ותחשוב שהגלגלים והמלאכים נבראו בעבורנו, הנה כבר התבאר לנו מדרגתנו, הן גוים כמר מדלי, ובחן עצמך ועצם הגלגלים והכוכבים והשכלים הנפרדים, ואז יתבאר לך האמת, ותדע שהאדם הוא יותר שלם ונכבד מכל מה שיהיה מזה החמר לא זולת זה. וכשתעריך מציאותו למציאות הגלגלים כל שכן למציאות השכלים הנפרדים יהיה פחות מאד מאד...   (חלק ג פרק יג, וראה עוד אדם-כללי)

רבינו בחיי:

ראה אדם-ומלאך ויקרא ו ב.

דרשות הר"ן:

ועוד שאין ספק כי המציאות התחתונה כולה היתה לצורך האדם, והצורך הגדול לו בהם הוא מזונו אשר לוקח מאתם, וזה מצד השיתוף הנמצא ביניהם בחומר, ואם לא היה מחומר אחד אתם היה זה מן הנמנע... ולכן הושם כל מה שישתתף עם האדם, שהוא העולם התחתון בכללו חומר אחד, ואמנם מצד היות העולם העליון מחומר אחר, אין התנגדות אל האדם בזה, כי לא ישתתף עמו מצד חמרו אלא מצד צורתו, ואין לצורה היפוך. (דרוש א)

עקדה:

אלה תולדות השמים - משורש האמונה בקדמות העולם יצאו משחיתים רבים. אחד מהם הדעה שהעולם מחוייב על דרך ההשתלשלות, ואם כן כל הקרוב לסבה הראשונה יותר נכבד, והאדם שנברא בסוף הוא הפחות חשוב. ועיין במורה חלק ג' פרק י"ג וי"ד, וברלב"ג. ומלבד שדעה זו מפילה חומת התורה, אינה יכולה לעמוד ולהתקיים בפני עצמה, שאם כן יהיו בעלי החיים והמחצבים חשובים מן האדם, כי קודמים לו בבריאה, בהיפך מהנראה בחוש. ואנחנו נאמין כי הקודם בבריאה הוא לצורך הבא אחריו... ובאמת כל מה שאמרו על פחיתות הגופים הארציים אנו מודים להם, אך לא בבחינת הצורה העליונה שעליה נאמר כי האדם נברא בצלם אלקים, ואם כן צורה זו היא במדרגת השכלים הנבדלים או קרובה להם. וגם אריסטו מודה, שמדרגת האדם שפלה רק בענינים הארציים, אך לא לענין השכל האלוקי שבאדם...

וכן נראה בכל מקום שהמלאכים שלוחים מהבורא אל האנשים החשובים לשמירה או לנבואה. ודבש רותח תחת לשון ר' אברהם ששלח לשונו בכך... ואפילו אם נאמר שמעלת המלאכים גדולה מנשמות הצדיקים והחסידים, בכל זאת לא נמנע מלומר, שכל העולמות נבראו עבור האדם, והכל להרבות כבודו של מלך.

וכן במדרש ילמדנו תזריע, אחור וקדם צרתני, רוצה לומר אחור למעשה בראשית, וקדם למעשה יום ראשון. רוצה לומר קדימת מחשבת בריאת האדם היתה אפילו לבריאת יום ראשון, שהכל נברא לו ולצרכו... (בראשית ב ד)

יסוד מקובל באמונת שכר ועונש הוא, כי קיים יחס גדול וקשר אמיץ בין פעולות האדם לבין טבע המציאות, בתקון וביושר פעולותיו יתחזק טבע כל הנמצאות, ולהיפך יחלש. וזה יחייב שהבנין האנושי מעין בנין העולם, ולכן הם נקראים עולם קטן ועולם גדול, וימצא ביניהם יחס מעין היחס הנמצא בין שני כלי זמר הנערכים על ערך אחד, ובהגיע טור מהאחד יתעורר לנגד קולו הטור שכנגדו בכלי השני, מפני היחס השוה שביניהם... וכאשר ניתנה התורה ביד העם הנבחר ניתן להם סוד הניגון הזה, וסוד עבודתו לתקן תחלה סדרי לבו, ואז יתייחסו עמו סדרי העולם וישפיעו שפע... (שם ו ט)

ויברך אלקים - מפלאי היצירה הוא, שהמאוחר ביצירה גדול במדרגה מהקודם לו, כמו שהחומר ההיולי קודם לצורה נפעלת בו... ולכן הכל נכנע למין האדם. ומה שאין כח בגדולי הבהמות לעמד בפני כפיר קטן הוא מצד צורתם וסגולתם, שאינה ידועה לבעלי החקירה שנלאו למצאה. וממשלת האדם היא טבע נפלא מתחייב מעצם הבריאה לצורך ההנהגה ההשגחית, כי טבעי הנמצאים שנבראו במדת חסד שנשתתפה למדת הדין מתכוננים לפעול פעולתם כפי המחויב מההשגחה על הענינים המושגחים (האדם), וההמוניים קראו זאת נס לפי מעשה טבע המפורסמים אצלם. אמנם אצל המשכילים המתבוננים במעשה ה' גם זה הוא טבע גמור... (שם ט א)

...ועוד תימא על הרמב"ם שבא בעקיפין על האומרים שתכלית המציאות הוא האדם לבדו העובד את ה', ואומר שכל נברא נברא לעצמו כי כן רצה ה'. ואנחנו נאמין שה' יכול אמנם לברא אדם בלי שמים וכוכבים וכו', אבל באופן זה שנברא בו מציאותו יותר נאה ומשובחת... (שם יז א)

ולכן שקדה התורה להורות בתחלה ההנהגה הטבעית המחייבת את אמיתת מציאותו, ועליה את חזקת יד ההשגחה האלקית על כל הנמצאים הטבעיים בקריעת ים סוף והירדן. וכן הוא הוויכוח בין ר' פנחס בן יאיר ונהר גינאי בחולין ז', להורות טעות האומרים שהפעולות הטבעיות אי אפשר שתשתננה ויכנעו לרצון האנושי החלוש והמשתנה. ותשובת ר' פנחס בן יאיר נפלאה, כי האדם שנברא בדמותו ובצלמו של ה' הוא ראש הנמצאות הטבעיות ותכליתן. ומבואר שכל הדברים שהם עבור התכלית הם נכנעים לה ומשועבדים כחומר לצורה. אם כן ההתחלות הטבעיות ישמשו רק לעבודת האיש השלם ולתועלתו, ובלעדו יתבטלו. וזה שאמר לנהר "עשה מה שעליך לעשות" על דרך ההשגחה האישית, ואם לא נתבטלה סבת מציאותך... (שמות טו א)

...וסיים ישפט תבל בצדק - כי במשפט הזה ישמור יחס מדרגות הנמצאים, להיות לעליונים שררה טבעית על הנמצאים תחתיהם. כך שכל הנמצאים לצורך האדם הם תחת ממשלתו. וזהו גם היחס שבין האומה הישראלית עם העכו"ם, כמו שאמר "לא יתיצב איש בפניכם", בזמן שהם שומרים דמותם וצלמם. ולפי שהנהגה זו היא כפי שלמות האנשים, זכות מחשבותיהם וצדק פעולותיהם, יתחייב שמועטים מאלו, ואפילו רק אחד מהם, יוכל לעשות בהנהגת העולם כולו חיל רב, מה שיוכלו לעשות כמה רבבות אלפי ישראל, כמו שכתוב במשלי ז' "וצדיק יסוד עולם", כי יימשך אל האיכות יותר מאל הכמות...

ובאמת לא נזדעזעו סדרי עולם מפני חכמת הפילוסופים ובקיאות האדם, ורק כששרתה שכינה על משה היחיד הקים את המשכן, והוא הכח המשתף אלקים ואנשים בפעולות אלו, וכן בהנהגה העליונה שהעולם ניתן ביד באי עולם ואינם יכולים להקימו ולהמשיך סדורו, ולואי שלא יחריבוהו! והאיש השלם יעמיד ארץ על מכוניה, אם בשפע מושפע על הנמצא, כענין כד הקמח וצפיחית השמן של האלמנה, או בהפוך טבע הנמצאים... (שם לח כא)

תומר דבורה:

הא' הוא לכבד הנבראים כולם, אחר שיכיר בהם מעלת הבורא אשר יצר האדם בחכמה, וכן כל הנבראים חכמת היוצר בהם, ויראה בעצמו שהרי הם נכבדים מאד מאד, שנטפל יותר מכל החכמים הנעלה על כל בבריאתם, ואילו יבזה אותם חס ושלום נוגע בכבוד יוצרם, והרי זה ידמה אל חכם צורף עשה כלי בחכמה גדולה, והראה מעשהו אל בני אדם, והתחיל אחד מהם לגנותו ולבזותו, כמה יגיע מהכעס אל החכם ההוא מפני שמבזין חכמתו, בהיותם מבזים מעשה ידיו... (פרק ב)

ועל דרך זה לא יבזה שום נמצא מן הנמצאים, שכולם בחכמה, ולא יעקור הצומח אלא לצורך, ולא ימית הבעל חי אלא לצורך, ויברור להם מיתה יפה בסכין בדוקה, לרחם כל מה שאפשר.

זה הכלל, החמלה על כל הנמצאים שלא לחבלם, תלויה בחכמה. זולתי להעלותם ממעלה אל מעלה, מצומח לחי, מחי למדבר, שאז מותר לעקור הצומח ולהמית החי, לחוב על מנת לזכות. (פרק ג)

אלשיך:

וכבשוה - שאם יהיו צדיקים ימשלו בה לשנות את הטבעים, כי צדיק מושל ביראת אלקים, ובהיפך הבלתי כשרים משועבדים תחת הטבע והמקרים ואותות השמים. (בראשית א כח)

מהר"ל:

כלל הדבר, שיש לאדם צדיק מעלה גדולה יותר מהשמש, כי נשמתו נבדלת מן החומר, ואילו עיקר מעלת השמש שהיא עצם גשמי, ובשביל שכל מעלתה גשמית, היא משועבדת לשכל, לפיכך לא היה רחוק אצל חז"ל שתעמוד השמש לצדיקים... (גבורות ה' הקדמה ב)

...כי אין ספק, כי מה שהעולם הזה הוא חמרי הוא מונע מהאדם לקנות המדרגה העליונה, ומונע שיגיע אל המדרגה האלקית, וכן מונע שלא יגיע אל המדרגה הפחותה, שהם צרכי העולם הזה, כמו שנתבאר למעלה. וזה שאמר כי פגע בו גינאי נהרא. ידוע כי כח הצומח הוא חמרי לגמרי, שהרי כח הצומח הוא בעץ שאינו בעל חיים, ולא שייך בו בחירה ורצון, ולפיכך הוא חמרי לגמרי. ולכן נקרא גנאי, על שם הצומח שבו, והוא חמרי, וכאילו אמר שכח חמרי פגע בו, והוא המונע שלא יגיע אל המדרגה הבלתי חמרית... אבל ר' פנחס בן יאיר במדרגתו העליונה הוא גובר על המונע החמרי, ואמר לו "חלוק לי מימיך ואעבור בך", שלא יהיה החמרי מונעו. והשיב הנהר: "אתה הולך לעשות רצון קונך, ואני הולך לעשות רצון קוני". רוצה לומר מה שהוא עושה הוא בלי הפסק, אבל האדם אין מדרגתו כך, כי הוא אפשרי בלבד, ויוכל גם שלא לעשות, ולפיכך אינו ראוי שיגבר על הדבר המסודר להיות תמידי. ואמר לו שאם לא יחלוק "גוזרני שלא יעברו בך מים לעולם", כי אם הדבר החמרי מתנגד לדבר שהוא אלקי לגמרי, הוא מופסד לגמרי... (שם פרק מא)

וכמו שהתבאר למעלה האדם הוא יחיד בתחתונים והכל ניתן לעבדו, הרי האדם מקשר ומאחד את התחתונים. וכמו שהאדם מאחד את התחתונים, כן הוא יתברך ויתעלה מאחד את האדם... על זה השיב לו כי הוא יתברך מזווג זיווגין, ורוצה לומר, שאף על גב שברא את העולם בששת ימי בראשית, הרי קישור וחיבור העולם הוא על ידי האדם, כמו שהתבאר, וחיבור וקישור האדם הוא על ידי השי"ת, ובזה השי"ת מאחד את הכל... (באר הגולה באר ד)

בפרק הבא על יבמתו: "אמר ר' אליעזר מאי דכתיב זאת הפעם עצם מעצמי וגו'? מלמד שבא אדם על כל בהמה חיה ועוף, ולא נתקררה דעתו עד שבא אל חוה". אין הפירוש חלילה שבא עליהם למשכב, שהרי הקב"ה כבר ציוהו על העריות, רק פירושו מפני שהאדם הוא צורת כל המינים, והוא נותן להם שלמות, וכל צורה מתחברת למה שהיא לו צורה, זהו שאמר שבא על כל בהמה חיה ועוף... (שם באר ה)

...והאדם שהוא החלק השני, אפשר לו שיצא מן הסדר הראוי, אבל האדם קונה מעלה יותר ממה שהיה לו. וכמו שהשמש הוא מלך, גם האדם הוא מלך, שהרי הכל נתון תחתיו.   ומלכות האדם היא, שהוא מוליך שלמות אל כל התחתונים, כי הכל נברא לעבוד את האדם ולשמשו, ובזה הוא צורה אל כל התחתונים, ומוליך שלמות אל הכל, כמו המלך המשלים את הכל. והאדם הוא היפך הנמצאים, שכל הנמצאים תחת השמש אינם קונים מעלה על מה שנבראו, וגם לא יצאו מסדר הראוי, והאדם קונה מעלה יותר ממה שהיה, אבל גם יוצא מהסדר...   (תפארת ישראל פרק ד)

...הרי כי השי"ת הביא התחתונים אל האדם, והוא יקרא להם שמות. ודבר זה ענין מופלג, כי ראוי שדוקא האדם יקרא להם שמות מתחלפים לפי מה שהם מתייחסים לו, שכל הדברים נקראים בשמות כפי ערך הדברים שהם מתיחסים אליהם, והנמצאים כולם מתיחסים אל האדם, אשר הוא עיקר בתחתונים, ולפיכך קרא להם שמות לפי מה שמתיחסים אל האדם, לא כפי שהם מתיחסים לזולת זה...(שם פרק לג)

של"ה:

...והרי אין סבלן ועניו כאלקינו במדת הכתר, שהוא תכלית הרחמים, ולא יכנס לפניו שום פגם ולא עון ולא דין ולא שום מדה מונעת מלהשגיח ולהשפיע ולהטיב תדיר, כך צריך האדם ששום סיבה שבעולם לא תמנעהו מלהטיב ושום און או מעשה בני בלתי הגון לא יכנס לפניו כדי שיעכבוהו מלהטיב לאותם הצריכים טובתו, וכמו שהוא יושב וזן מקרני ראמים ועד ביצי כנים, ואינו מבזה שום בריה, שאילו יבזה הברואים מפני פחיתותם לא יתקיימו בעולם אפילו רגע, אלא משגיח ונותן רחמיו על כולם, כך צריך שיהיה האדם מטיב לכל , ולא יתבזה שום נברא לפניו אלא אפילו בריה קלה שבקלות תהיה מאד חשובה בעיניו, ויתן דעתו עליהם וייטיב לכל המצטרך אל טובתו, וזו מידה תלויה בכתר בסוד הראש כלל. עד כאן לשונו... (שער האותיות אות ע)

רמח"ל:

ראה אדם-חייו דרך ה' חלק ג פרק ב ב-ה.

יתירה הקבלה, כי לפי דרכה המעשים עצמם חוזרים להיות טובים ותיקונים עליונים, כי כך הכין הרצון העליון שיהיו דברי העולם הזה מתקדשים על ידי מה שהאדם משתמש בהם לצרכו ולהנאתו... כי השמים הוא הכינם בכל שלמותם, ורק הארץ נתן לבני אדם שיתקנוה, והיינו כי ניתן הכח לאדם שיהיה הוא ממשיך כח השכינה ואורה למטה על ידי לקחו את כל דברי העולם לתשמישו, שעל ידי זה מתתקנים גם הם, וכח הקדושה שהמשיך מתפשט גם עליהם. אלא שצריך לדעת את הדרכים איך להשתמש מן העולם, כדי שיהיה התשמיש ההוא תיקון ולא קלקול... (הקדמת מאמר הוויכוח)

תניא:

...כי כללות ישראל, שהם ששים רבוא נשמות פרטיות הם כללות החיות של כללות העולם, כי בשבילם נברא, וכל פרט מהם הוא כולל ושייך לו החיות של חלק אחד מששים רבוא מכללות העולם התלוי בנפשו החיונית, להעלותו לה' בעלייתה, דהיינו במה שמשתמש מעולם הזה לצורך גופו ונפשו החיונית לעבודת ה', כגון אכילה ושתיה ודומיהם, ודירה וכל כלי תשמישיו, אלא שששים רבוא נשמות פרטיות אלו הן שרשים, וכן שורש מתחלק לששים רבוא ניצוצות שכל ניצוץ הוא נשמה אחת, וכן בנפש ורוח בכל עולם מארבע עולמות אצילות בריאה יצירה עשיה, וכל ניצוץ לא ירד לעולם הזה אף שהיא ירידה גדולה ובחינת גלות ממש, כי גם שיהיה צדיק גמור עובד ה' ביראה ואהבה רבה בתענוגים לא יגיע למעלות דביקותו בה' בדחילו ורחימו בטרם ירידתו לעולם הזה החמרי, לא מינה ולא מקצתה, ואין ערך ודמיון ביניהם כלל, כנודע לכל משכיל, שהגוף אינו יכול לסבול וכו', אלא ירידתו לעולם הזה להתלבש בגוף ונפש החיונית הוא כדי לתקנם בלבד ולהפרידם מהרע של שלש קליפות הטמאות על ידי שמירת השס"ה לא תעשה וענפיהן, ולהעלות נפשו החיונית עם חלקה השייך לה מכללות עולם הזה, ולקשרם ולייחדם באור אין סוף ב"ה, אשר ימשיך בהם על ידי קיומו כל רמ"ח מצות עשה בנפשו החיונית, שהיא היא המקיימת כל מצוות מעשיות... (ליקוטי אמרים פרק לז)

נפש החיים:

כן בדמיון זה כביכול, ברא הוא יתברך את האדם והשליטו על רבי רבוון כחות ועולמות אין מספר, ומסרם בידו שיהא הוא המדבר והמנהיג אותם על פי כל פרטי תנועות מעשיו ודבוריו ומחשבותיו וכל סדרי הנהגותיו הן לטוב או להיפך חס ושלום. כי במעשיו ודבוריו ומחשבותיו הטובים הוא מקיים ונותן כח בכמה כחות ועולמות עליונים הקדושים, ומוסיף בהם קדושה ואור, כמו שכתוב (ישעיה נ"א) ואשים דברי בפיך וגו' לנטע שמים וליסוד ארץ, וכמאמרם ז"ל אל תיקרי בניך אלא בוניך, כי המה המסדרים עולמות העליונים כבונה המסדר בנינו, ונותנים בהם רב כח, ובהיפוך חס ושלום על ידי מעשיו או דבוריו ומחשבותיו אשר לא טובים, הוא מהרס רחמנא ליצלן כמה כחות ועולמות עליונים הקדושים לאין ערך ושיעור, או מחשיך או מקטין אורם וקדושתם חס ושלום, ומוסיף כח לעומת זה במדורות הטומאה רחמנא ליצלן... (שער א פרק ג, וראה עוד אדם-צלם אלקים לכאן)

...ובזה יובן הכתוב "וייצר ה' אלקים את האדם וגו' ויהי האדם לנפש חיה", ופשוטו של מקרא ודאי הוא כתרגומו, והוה באדם לרוח ממללא, רוצה לומר כאשר היה הגוף לבדו היה עדיין עפר, בלא שום חיות ותנועה, וכאשר נופח בו נשמת חיים, אז נעשה איש חי להתנועע ולדבר. אמנם בקרא ויהיה האדם לא כתיב, אלא ויהי האדם, לזאת יש מקום לפרשו על פי שנתבאר, שהאדם בנשמת החיים שבתוכו הוא נעשה נפש חיה לרבוי עולמות אין מספר, שכמו שכל פרטי הנהגות הגוף ותנועותיו הוא על כח הנפש שבקרבו, כן האדם הוא הכח ונפש החיה של עולמות עליונים ותחתונים לאין שיעור, שכולם מתנהגים על ידו. (שם פרק ד, וראה עוד אדם-מעשה לכאן)

ועתה מבואר הענין הנ"ל, שהאדם נקרא הנפש ונשמת החיים של רבי רבוון עולמות, לא נפש כנפש הנתון ודבוק ממש בתוך גוף האדם, דזה לא יתכן, אמנם היינו שכמו שכל פרטי תנועות ונטיית אבר הגוף הם על ידי הנשמת חיים שבו כפי תנועות חיותו ונטייתו, כן הענין שכל נטיית הכחות והעולמות וסדרי המרכבה תקונם ובנינם והריסותם חס ושלום הוא רק כפי ענין ההתעוררות ממעשי האדם למטה, ומטעם שהוא כלול ומשוכלל במספר פרטי כחותיו וסדריהם על פי סדרי השתלשלות והתקשרות הכחות והעולמות עליונים ותחתונים כולם, והוא מצד שורש נשמתו העליונה שהיא הגבוהה והפנימית מהעולמות הנבראים כולם, כנ"ל בפרק ה' לכן הוא כולל את כולם, והטעם שנתבאר בפרק ה' מחמת שורש נשמתו שהיא גבוהה ופנימית מהעולמות, והטעם שנתבאר בפרק העבר מחמת שהוא כלול מכל העולמות, הכל אחד כמו שהתבאר.

ולזאת לו לבדו ניתנה משפט הבחירה להטות עצמו ואת העולמות לאיזה צד אשר יחפוץ או אף אם כבר גרם וסיבב חס ושלום בחטאיו הריסת העולמות וסדרי המרכבה וחורבנם וירידתם חס ושלום, יש כח וסיפוק בידו לתקן את אשר עיוות ולבנות הנהרסות, מצד שהוא כלול ומשותף מכולם.

וזה שאמר דוד המלך ע"ה "ה' צלך על יד ימינך", היינו שכמו שנטיית הצל של איזה דבר, הוא מכוון רק כפי תנועות אותו הדבר לאן נוטה, כן בדמיון זה כביכול, הוא ית"ש מתחבר לנטות העולמות כפי תנועות ונטיית מעשי האדם למטה... (שם פרק ז, ועיין שם עוד)

...ולכן בעת קריעת ים סוף, אמר הוא ית' למשה "מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו", רוצה לומר דבדידהו תליא מלתא, שאם המה יהיו בתוקף האמונה והבטחון ויסעו הלוך ונסוע אל הים, סמוך לבם לא יירא, מעוצם בטחונם שודאי יקרע לפניהם, אז יגרמו על ידי זה התעוררות למעלה שיעשה להם הנס ויקרע לפניהם. וזהו לסוסתי ברכבי פרעה, שהיה היפך מנהגו של עולם שהרוכב מנהיג לסוס, ובפרעה וחילו הסוס הנהיג את רוכבו. כמו שאמרו רז"ל, כן דמיתיך והמשלתיך רעיתי על זה האופן ממש, שאף שאני רוכב ערבות, עם כל זה כביכול את מנהיגה אותי על ידי מעשיך, שענין התחברותי כביכול להעולמות הוא רק כפי ענין התעוררות מעשיך לאן נוטים, וזה שאמר הכתוב "רוכב שמים בעזרך", וכן מה שאמרו רז"ל העבודה צורך גבוה. (שם פרק ט)

אמנם להבין עיקרו של ענין התוספת ורבוי ברכה בהעולמות על ידי מעשה האדם, ומהות הענין צורך העולמות לזה, הנה רז"ל אמרו, (ברכות י' א') הני חמשה ברכי נפשי כנגד מי אמרן דוד, לא אמרן אלא כנגד הקב"ה וכנגד הנשמה. מה הקב"ה מלא כל העולם אף הנשמה מלאה כל הגוף וכו'... (שער ב פרק ה, וראה עוד אלקים-מציאות)

וכמו שענין חבור וקיום נשמת האדם בגופו הוא על ידי אכילה ושתיה, ובלתם תפרד ותסתלק מהגוף, כן חיבור עצמותו ית' אל העולמות שהן סוד האדם הגדול, כדי להעמידם ולקיימם ולא תגעל נפשו אותם, גזרה רצונו ית' שיהא תלוי בעסק התורה ומעשי המצוות ועבודת התפלה של עם סגולה, ובלתם היה הוא יתברך מסלק עצמותו ית' מהם וכרגע היו חוזרים כולם לאפס ואין. ולכן אמרו רז"ל (תענית ג' ב') מאי דכתיב כי כארבע רוחות השמים פרשתי אתכם וגו', כשם שאי אפשר לעולם בלא רוחות, כך אי אפשר לעולם בלא ישראל...

אמנם כל עיקר ענין התחברותו ית' אל העולמות שמסודרים כאחד כתבנית אדם בכל הפרטים ואברי האכילה כולם, גזרה רצונו ית' שיהא תלוי במעשיהם הטובים של עם קדושו, שהן המה ענין אכילה ושתיה אל העולמות להעמידם ולקיימם ולהוסיף כח קדושתם ואורם על ידי התחברותו ית' אליהם כראוי כפי הרצון העליון ית' שמו הכל לפי רוב המעשה של עם סגולה שהמה מתקני ומאחדי העולמות שיהו ראויים לקבל שפעת האור ותוספת קדושתו ית'... (שם פרק ו)

וכן בהיפך, המעשים אשר לא טובים חס ושלום הם אל העולמות כענין המאכלים רעים, אשר יתבאר ענינו ב"ה... וכשם שמאכל הגוף כאשר איננו טוב ואינו מתקבל אל הגוף אינו זן וסועד את הגוף אלא נהפך בתוכו לפסולת וזוהמא וצואה, וגם הוא מתיש ומחליש את כל הגוף, כי על ידי זה אין הנפש מתפשטת בתוכו כראוי, ולפעמים יחלה מזה, כן הענין שהמעשים אשר לא טובים ורצויים חס ושלום המה נהפכים בתוך העולמות לפסולת ולכלוך כביכול, והוא התגברות כחות הטומאה והקליפות... (שם פרק ז)

מלבי"ם:

כל החיה אשר אתך - כי הצלת הבעלי חיים היתה מצד שהם אתך, שבזכותו נכנסו לתיבה, ובזכותו יצאו, כמו שכתוב היצא אתך, וגם רמז בזה באשר האדם כולל בנפשו כל כחות מעשה בראשית, וכל כח וכח המיוחד בנפש כל בעל חי נתכללו בנפש האדם, זריזות הנמלה וצניעות החתול וגבורת האריה... וכשהאדם מתקן כחות נפשו לטוב, כן יתוקנו כחות הבעלי חיים, ובדור המבול שהשחיתו מדותיהם יצאה ההשחתה אל הכלל כולו, והשחית כל בשר את דרכו על הארץ, ורק נח היה האחד שהשלים כחות נפשו, ונמצא נגדו זוג אחד מכל בעלי חיים שלא דבקו בשאינו מינם, ונצולו בזכותו... (בראשית ח יז)

מה אדיר שמך - מתפלסף נגד המקטינים מעלת האדם, ודעת המאמין שכל הכוכבים והשמשות נבראו עבור הצדיק השלם, והוא מושל בהם, וזהו יסוד התורה ושכר ועונש. (תהלים ח ב)

תמשילהו - האדם נמשל לכל הנברא, שהכל בו, והכל נגדו כערך החלק אל השלם, וכדפירשנו שהבריאה צעדה והשתלמה אליו שהוא עטרת הבריאה. כל שתה - וככל שבריאה קרובה אל האדם הוא מרבה להשתמש בה... (שם שם ז)

רש"ר הירש:

וירדו - להוריד דבר מחירותו, ולהביאו אל תחת שלטונו... ברוב המקומות משמעות 'רדה ב' הוא להשתלט על עצם מבחינה מסוימת של מהותו, וזהו מעמדו של אדם ביחס לבעלי החיים, תפקידו אינו להכניע כליל את כולם, תפקידו לרדות "בם", לא "אותם", עליו להפעיל את שלטונו בכל בעלי החיים, בבואו לקיים את תפקידו כאדם ישלול מהם מקצת מחירותם ויביאם לידו חלקית. אם ישלוט ביצורים כאדם - בצלם אלקים ובדמותו, ברצון יקבלו את עול שלטונו, שלטונו איננו שעבוד והשפלה, אלא עילוי להם ושיתופם בחירות האלקי... לא הרי "רדה" כהרי "כבש", רדה מציין רק את יחס השליט לעמו, שאף הוא איננו אלא יחס שעל תנאי, שונה הימנו "כבש", המציין בפסוק כ"ח את יחס האדם לדומם, זהו להטביע על דבר את חותמו ולהפכו לעבדו. תפקיד זה ניתן לאדם רק ביחס לטבע הדומם, הדומם ישמש לו כחומר ומכשיר ואמצעי למלאכת מחשבת לבו... (בראשית א כו)

מאדם עד בהמה - הקשר שבין האדם ליצורים אינו רק קשר פיזי, אלא יש ביניהם גם קשר מוסרי... (שם ו ז)

ומוראכם וחתכם יהיה - ...שני דברים חסרים כאן, "רדו" "וכבשוה", מתחילה הופקד האדם להיות שליט בארץ... שהכל יתפתח על פי רצונו השליט, יחס האדם אל הארץ היה מתחילה יחס של קרבה והגנה "לעבדה ולשמרה", יחס זה לא יהיה עוד. האדם חייב לשמור על חייו, ובמקום קרבה הדוקה הרי הוא אומר "ומוראכם וחתכם יהיה"... (שם ט ב)

העמק דבר:

מיד כל חיה - מבואר בקהלת ח' שהקב"ה עושה דין וחשבון אפילו עם אילני סרק אפילו עם מקל ורצועה על ידי אדם שניזק על ידם... (שם ט ה)

משך חכמה:

והנה טוב מאד - שכל הנמצאים יכולים להתעלות על ידי האדם, כאשר הוא עושה רצונו של מקום. (שם א לא)

...והנה הבחירה מעלה את האדם ממדרגת הבהמות, ומשה עמל ויגע מצד עצמו עד שהעלה את עצמו למדרגה הגבוהה שבאנושי, וזכה שיבטל ממנו הבחירה, שזו תכלית הבריאה, לזכך את החומר עד שישוב רוחני, ויהיה כלי חזיון בכבוד אלקים... ולכן יכלו משה ויהושע להעמיד חמה שהיא מוכרחת בפעולתה, ואם כן בעל בחירה גדול ממנה, אם כבר נצח במלחמה להיות כמלאך... (שמות א א)

שפת אמת:

בפסוק ויאסר יוסף מרכבתו וגו', כי האדם נברא להיות שליט על כל הבריאה, כמו שכתוב וירדו בדגת הים וגו' נמצא הוא רוכב עליהם והם מרכבה אליו, ובהיותו כן על ידי קבלת מלכות שמים שהוא מקבל ומכניע עצמו להבורא ית', כמו כן נתבטלין כל הנבראים להבורא ית' באמצעיות האדם, וזה לא יוכל להיות רק על ידי נסיונות שגובר האדם נגד יצר הרע, על ידי זה שליט ורוכב על עולם הזה... (בראשית ויגש תרל"ח)

ואמו"ז ז"ל הגיד... והאמת כי בריאת האדם ביום הששי הוא פנימיות החיות של כל הבריאה, כמו שכתוב ואדם עליה בראתי, ועל ידי האדם נמשך חיות לכל הבריאה, וכפי הבטול ומסירות נפש של האדם בשבת קדש להקב"ה ממשיך חיות מחדש לכל הבריאה. (שמות משפטים תרל"ה)

ויקחו לי... והוא שצריך האדם לברר השראת השכינה בכל דבר, כי וודאי מלא כל הארץ כבודו, אבל כפי אמונת האדם יוכל להרגיש השראת השכינה, ובבית המקדש היה הדבר בפועל, ועתה הוא על ידי אמונה כנ"ל, וכל התפלה על זה שמעיד האדם כי הכל מחיות השי"ת, וכפי מה שנתברר להאדם כן יוכל לברר בכל דבר, וכפי מה שאדם רוצה באמת לברר מלכותו ית', כן יוכל להטות כל הדברים אליו ית', כי לדברים גשמיים אין להם רצון, וכל דבר צריך להיות לו רצון כי זה העיקר, ומזה הוכחה כי דברים אלו תלויים בהאדם שיש לו רצון, וברצונו יוכל להטות הכל אליו ית' כנ"ל... (שם תרומה תרל"ג)

במדרש ואל מי תדמיוני ואשוה... פירוש כל בריה מכירה את הבורא במין דעה ובינה מיוחדת, שאין בריה אחרת מכירה באותו אופן... ולכן יש שם מיוחד לכל בריה, אכן הברואים נבראו לשמש את האדם, ולכן אדם הראשון קרא שמות לכל, כי הדיעה והדביקות שלהם בשורש נגמר על ידי האדם, והאדם יש לו דביקות בשם שמא דכולל כל שמהן, וכאן כתיב "קרא ה' בשם בצלאל", שדביקות שלו היה בהקב"ה, ועל ידו נתעלו כל הברואים להדבק בשורשם בכח מלאכת המשכן, שהוא דביקות כל העשיה בשורש העליון. (שם ויקהל תרנ"ה)

במדרש חכמות בנתה ביתה... רק כמאמרם ז"ל העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא, לכן עולם הזה העמודים שצריך האדם לעלות על ידיהם לעולם הבא, וכתוב "אנכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי", שיהיה האדם שליט על הבריאה, ושלא יהיה נטבע בטבע העולם, ועל זה דרשו חז"ל וירדו - זכה שליט עליהם, לא זכה נעשה ירוד בפניהם... (ויקרא שמיני תר"ס)

איתא בראש השנה... אך הפירוש כנ"ל, ויבא אל האדם הוא ההתקשרות שהיה כל העולם מקושר אליו, וזה הוא ענין קריאת שמות שקרא האדם לכולם, שנתן לכל אחד מקומו וסידר כל אחד על ענינו, ולכן על ידי האדם חל השגחת הבורא ית' על כל הבריאה, ולכן בהשלמת הבריאה שהוא נעשה אדם, נאמר אחר כך וירא אלקים וגו' והנה טוב מאד, שהאדם כולל ומשלים כל הבריאה... (ראש השנה תרמ"א)

שם משמואל:

ויש לומר עוד... כי הענין שחייב אדם לומר בשבילי נברא העולם, אין הפירוש לצורך עצמו חס ושלום, כי כל הנברא לכבודו ית"ש נברא, כמו שאנו מברכים "שהכל ברא לכבודו", אלא הפירוש היות ונמסרו ביד האדם כל העולמות, כמו שכתוב (תהלים ח') כל שתה תחת רגליו וגו' היינו שכל העולמות מתתקנין ועולין בעלותו ומתקלקלין ויורדין בירידתו, וזהו שאמר שחייב אדם לומר בשבילי נברא העולם, היינו שכל העולם תלוי בי, ויזכור היטב את הממשלה שנמסרה לידו שיתקן הכל למען כבוד ה'... (ויקרא מצורע תרע"ו)

חכמה ומוסר:

והנה מדת הקב"ה היא שהוא אוהב לכל, שאם לא כן לא היה להם קיום בעולם. ונמצא כי אהבת הבריות היא התקרבות להשי"ת... שחז"ל הודיעונו בקדושתם במה יתקרב האדם אליו יתעלה - הדבק במדותיו. ואין לנו דבר גלוי ממדות השי"ת כמו אהבת הבריות - פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון. פירוש אנו רואים שכל בריה ובריה מקבלת נחת ושבעה, ואין זאת אלא מאהבת בריותיו. ומצינו צער בעלי חיים מן התורה, ו"עולם חסד יבנה", גלוי על כל צעד וצעד. ועל זה נתברר לי מה היה קשה לי על רבינו יונה ז"ל, שכתב כי עוון גמילות חסדים חמור יותר מגזל... הלא גזל הוא סור מרע, שהוא גרוע מגמילות חסדים שהיא עשה טוב...? (חלק א עמוד לא)

...ומי שהוא בריה הוא מוביל את התכלית שטבע הקב"ה לכל העולם, שהיא תכלית אחת. לכן אמרו חז"ל "כל העוסק בתורה לשמה, משמח את המקום ומשמח את הבריות". כי כיון שהעולם נוצר על תכלית אחת, כל אחד המוביל התכלית הרי הוא עמו שותף לכל הברואים, להובילם לתכלית האחדות המיוחדת להם. הם יש להם מלאכתם מהשי"ת, והאדם ביקר יש לו תכליתו הנעלה לייחד את התכלית, אבל כולם שותפים בזה. ושפיר אמרו שהוא "משמח את הבריות" כולם. ולכן הבהמות והחיות כולם נכנעים לעובדי השי"ת, כי עובד השם במעשיו הנעלים ישתמש לתכלית המיוחד לכלל העולם, ומהנה להם בזה. (חלק ב עמוד כח)

...והענין כי באמת מה שמחויבים כל כך בכבוד הבריות ולא בכבוד הבהמה, כי באמת צריכים לכבד כל דבר, עד שהוזהרנו לבל נשחית בחנם שום דבר, (וזה מטעם כבוד, כך נתבאר בדברי מהר"ל מפראג). ולטובת האדם הלא הותר לנו לשחוט את הטעון שחיטה, ולהרוג את המותר בהריגה. ולמה זה? מפני יקרת המעלה הנמצאת באדם, היא מעלת המדבר, היינו כח ההשכלה האמיתי הנמצא בו, ומתדמה בזה עם הבורא עולם, על כן כדאי להחי להתעלות בזה, בהקריבו נפשו להמדבר... (שם עמוד שיג)

שעורי דעת:

...כי באמת באדם נרשמת כל הבריאה, וכל עניני הבריאה נמצאים בכחותיו, ואם בריאה כל כך גדולה צריכה להרשם באדם כל כך קטן, הלא בהכרח השרטוטים הנרשמים בנשמתו דקים הם מאד.

דוגמא לזה, ישנם אמנים שכותבים פסוק שלם על שעורה אחת, שאי אפשר לקרא רק על ידי זכוכית מגדלת, והנה כל אות ואות נרשמת שם כנקודה קטנה דקה מן הדקה, כי בהצטמצם פסוק שלם על מקום קטן כזה, כל נקודה קטנה שלו מכילה אות שלמה, וכמו כן עוד הרבה יותר לאין שיעור הוא הצמצום שמצטמצם כל פרט של עניני הבריאה הנשגבים בנקודה קטנה שבנפש האדם, ואשר באמת הוא ענין גדול וחשוב מאד, כי אין לשער רב החשיבות של כל תנועה קלה שבנפש האדם המכילה בקרבה כל עניני הבריאה הכה גדולה... (חלק א עמוד מז, וראה שם עוד)

אמנם כל ענין התפלה קשה להבין, וכבר הקשו רבים, איך נוכל לשנות את רצונו ית', אלא כך נסדרה הנהגת הבריאה, שלפי מצב האדם ולפי מדת הכרתו בגדלות הבורא ובחסדיו המרובים והשענו עליהם, חלה עליו ברכת ה' וחסדו, ולכן כשמעורר האדם בעצמו, על ידי תפלתו, את הידיעה והרגש, כי ביד ה' הנהו וממנו כל תקותו ורק עליו ישען, הרי הוא מגביר עליו בזה את חסדי ה' ומתרומם הוא לאוצרות שפע הברכה, המשפיעים עליו ומשביעים אותו רצון. נמצא שהשנוי הוא בנו ולא ברצונו ב"ה... וזהו באמת גם כן ענין התפלה, כי כשמתעורר האדם בתפלתו ומתחנן אל ה', מתעורר רגש זה בכל העולמות וכל הבריאה מרגשת בצערו ורחמי עליון המושפעים בבריאה מתעוררים לחמול עליו... (חלק ב עמוד ח)

ונראה ששני הענינים מכוונים כלפי ההנהגה העליונה, צלם האדם תבנית אבריו שזהו צורתו התמידית של האדם, מכוון נגד ההנהגה האלקית הטבעית שנסדרה במערכה התמידית של העולמות, והדמות, כחות נפשו של האדם, מורים לנו על ההנהגה ההשגחית שהיא בתנועה תמידית, כדוגמא של דמותו הרוחנית של האדם, שאינו עומד במצב אחד אלא מתנועע תמיד כפי התעוררות הכחות השונים בו, וכדוגמא לזה התעוררות המדות אצל הקב"ה כביכול, וכמו שמצינו ענין התעוררות רחמים והתעוררות דין וכדומה... (שם עמוד ר)

רבינו ירוחם:

וכל אשר יקרא לו האדם - הפסוק משמיענו כאן גדולת האדם, כי כל המלאכים לא יכלו לקרא שמות, כי אם אדם הראשון. ענין שם אינו סתם שם בעלמא, רק שם הוא הוראה על פנימיותו של דבר. ובזה הנה כאן גדולת האדם, שכל המציאויות תלויות ועומדות על האדם, בכחו ליתן שם לכל נברא ונברא, ולכל אשר יקרא האדם נפש חיה כן אמנם יהיה, והוא שמו. וזהו בגדר שאמרו חז"ל (בראשית רבה פ"ט י') בפתרון חלומות, שהכל הולך אחר הפה, שהאדם בדבורו בכחו לשנות המציאות שיהיה כפי דבורו. וזהו הגדולה הנתונה להאדם המבוארת כאן בפסוק, רוצה לומר שהאדם בנתינת השם שלו הוא המטביע את החותם של כל נברא ונברא, שיהא במציאותו כפי השם שנתן לו, עד שאמרו חז"ל (שם י"ז ה') ולי מה שמי, אמרו לו אדון הכל, שגם הוא ית' כביכול, הנהו משועבד להאדם שיהיה כפי שמו אשר יקרא לו... (דעת תורה בראשית עמוד יז)

וירח ה' את ריח הניחוח - ...כאן לנו יסוד, כי מעשה האדם יש לו תוצאות על הבריאה, כמו שאמרו רז"ל (קהלת רבה ז' כ"ח) כשברא הקב"ה את אדם הראשון, אמר לו ראה שלא תקלקל את עולמי, וכן כאשר האדם מתעלה הבריאה מתעלית עמו. והנה יסוד זה הוא אצלנו מקובל, ובאמת כי יש לזה דרך גם בהבנת השכל, כי כל העולם כולו גוף אחד הוא, וכשיש קלקול בהאדם הוא קלקול בכל ה"ארגאניזם", וזהו בדרך הטבע שצריך לקלל את האדמה בעבור האדם, ולזה היה כאן הברית, בדרך נס וברית, שלא לקלל ולהעניש את הבריאה בעבור האדם. (שם עמוד נו)

אדם - נשמה

ראה: נשמה.

אדם - פרנסה

ראה: אדם-חייו, אומנות, פרנסה.

אדם - צלם אלקים

(ראה גם: אדם-טבע-תפקיד, אלקים-אדם, נשמה)

ויאמר אלקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרומש על הארץ. ויברא אלקים את האדם בצלמו בצלם אלקים ברא אותו זכר ונקבה ברא אותם. (בראשית א כו)

זה ספר תלדות אדם, ביום ברא אלקים אדם בדמות אלקים עשה אתו. (שם ה א)

שופך דם האדם באדם דמו ישפך, כי בצלם אלקים עשה את האדם. (שם ט ו)

זהר:

ומוראכם וחתכם יהיה וגו', היינו שמכאן ולהלאה יהיה לכם צורות בני אדם, (שמהן יראים חיות השדה), שהרי מקודם לכן, (מעת החטא דעץ הדעת), לא היו להם צורות בני אדם., בא וראה, מתחילה כתוב, בצלם אלקים עשה את האדם, וכתוב בדמות אלקים עשה אותו, (ועל כן יראו מהם חיות השדה), כיון שחטאו, נשתנו צורותיהם מאותה צורה העליונה, ונהפכו הם לירא מפני חיות השדה. מתחילה כל בריות העולם נשאו עיניהם וראו צורה קדושה עליונה (שבבני אדם), זעו ופחדו מפניה, כיון שחטאו, נהפך צורתם לעיניהם (של החיות) לצורה אחרת, ועל כן נהפך, אשר בני האדם זעים ומפחדים מפני שאר הבריות.

תא חזי, כל אלו בני אדם שלא חטאו לפני רבונם, ולא עברו על מצות התורה, זיו צורתם אינו משתנה מהמראה של צורה העליונה, (דהיינו צלם האלקים), וכל בריות העולם זעים ומפחדים מפניו, ובשעה שבני אדם עוברים על דברי התורה מתחלפת צורתם, וכלם זעים ומפחדים מפני בריות אחרות, משום שנתחלפה צורה העליונה ונעברה מהם, ואז שולטים בהם חיות השדה, כי אינם רואים בהם אותה צורה העליונה כראוי. (נח רנב)

כי כשברא הקב"ה את העולם עשה כל בריות העולם, כל אחד ואחד בצורתו כראוי לו, ואחר כך ברא את האדם בצורה עליונה, והמשילו בכח צורה זו על כל הבריות, וכל זמן שהאדם עומד בעולם, כל הבריות, כשנושאים ראשם ומסתכלים בצורה העליונה של האדם, כולם מפחדים אז ורועדים מפניו... והדברים נאמרים, רק כשמסתכלים ורואים בו צורה הזו והנשמה בו... (וישב רמב)

תא חזי,   צלם קדוש הזה כשאדם הולך וגדל ונעשה צורתו בפרצוף הזה, נעשה צלם אחר, ומתחבר ביחד (עם הראשון). וזה מקבל את זה, בשעה שנמצאים לאדם שני צלמים, נשמר האדם והגוף שלו הוא בקיום, והרוח שורה בתוכו. בשעה שקרבו ימיו (למות) נעברים ממנו הצלמים ואחד מעביר את השני, (כי מחוברים יחדיו), ונשאר האדם בלי שמירה, וזהו עד שיפוח היום ונסו הצללים,   (ואינו אומר ונס הצלם אלא הצללים, דהיינו שנים)... (ויחי ר, ועיין שם עוד)

לאחר שהדבר נגלה מתוך הסתום העליון הראשון שבכתוב, (דהיינו שנגלה שזה ספר סובבים על אדם העליון, שתולדותיהם הם נשמות ורוחות בני אדם), ברא אדם שלמטה, שכתוב ביום ברא אלקים אדם בדמות אלקים עשה אותו. בדמות (פירושו) שאדם הוא כמראה הזה שהצורות נראות בו, והצורות אינן עומדות במראה ההוא בצורות של קיום, אלא נעברים ממנו, אף כאן כן הוא בדמות אלקים.

דבר אחר בדמות אלקים פירושו צורת האברים דכר ונוקבא בסוד אחור וקדם, אחור הוא בסוד שמור, וקדם הוא בסוד זכור שהוא ז"א, ובאלו תלוים כל מצות התורה... (יתרו סז, ועיין שם עוד)

...רבי יוסי אמר מכאן את אשר כבר עשוהו, עשוהו ודאי, (דהיינו לשון רבים), וזה הוא צלם ודמות (שעשו שניהם את האדם), צלם בדכר, (שהוא ז"א הנקרא צלם), דמות בנוקבא (שהיא המלכות הנקראת דמות)... (שמיני ג, ועיין שם עוד)

...אז יורד הרוח, וצלם אחד עמו, אותו העומד בצורה של מעלה (שנקרא צלם אלקים), בצלם הזה הוא נברא, בצלם הזה הולך בעולם הזה. זה שאמר אך בצלם יתהלך איש. בעוד שהצלם הזה נמצא עמו, האדם מתקיים בעולם הזה, (ואם הצלם מסתלק ממנו הוא מת, ושני צלמים הם שמתחברים, יחד ושלמה המלך הזהיר לבני אדם ואמר עד שיפוח היום ונסו הצללים. (תזריע טו)

כשיוצאת לעולם מזדמן לה אותו הצלם, ומשתתף עמה, וגדל עמה, כמו שנאמר אך בצלם יתהלך איש, ובצלם ההוא משתתפים ימיו של האדם ותלויים בו, (שאם הוא מסתלק נפטר האדם מן העולם) כי תמול אנחנו ולא נדע כי צל ימינו עלי ארץ, כי צל ימינו ודאי, (דהיינו שימינו תלוים בצל הזה... (שם כא)

...בספר של שלמה המלך מצאתי, שבשעה שנמצא זווג למטה ושלח הקב"ה צורה אחת כפרצופו של האדם, רשום חקוק בצלם, והוא נמצא על זווג ההוא, ואם היתה ניתנה רשות לעין לראות, היה האדם רואה על ראשו צלם אחד, רשום כפרצוף האדם, ובצלם ההוא נברא האדם, ועד שאינו עומד צלם ההוא, ששלח לו אדונו, על ראשו, ונמצא שם, לא נברא האדם, זה שאמר ויברא אלקים את האדם בצלמו. צלם ההוא נזדמן לו עד שיוצא לעולם, כשיוצא בצלם ההוא גדל, בצלם ההוא הולך, זה שאמר אך בצלם יתהלך איש, וצלם הזה הוא מלמעלה... (אמור רפה, ועיין שם עוד)

...ותא חזי, במעשים של האדם ניכר הפרצוף השורה עליו, ופרצוף הפנים, זה שאמר הכרת פניהם ענתה בם. בצורה (השורה עליו) ניכר פרצוף החיה השורה עליו, אם הוא אריה או שור או נשר או אדם, ואם מן המרכבה של הקב"ה ושכינתו או מהמרכבה של המלאך שר הפנים, או מהמרכבה הרעה של סמאל, או מהמרכבה של ד' יסודות העולם, שאין בהם לא יצר הטוב ולא יצר הרע, אלא כבהמות העולם... (נשא מב, ועיין שם עוד)

וכל אלו למה מפחדים מצורה זו (שעל האדם), שהם נבראו משם, אלא הוא משום ששם הויה שורה עליו, וסוד הדבר, וראו כל עמי הארץ (כי שם הוי"ה נקרא עליך ויראו ממך). וכל מי שפוגם מעשיו נפגמת צורתו, ושם הויה אינו שורה במקום פגום, שבפגם ההוא שורה חשך, משום שבפגם הלבנה (שהיא המלכות) שורה החשך, והאדם הזה כמו שפגם צורתו כך הוא נפגם למטה, או שנעשה אלם או חרש או עור או פסח, כדי שיהיה רשום למעלה ולמטה... (שם נה, ועיין שם עוד)

אלא הקב"ה ברא אותו בדמותו, שזו מלכות הקדושה (הנקראת דמות), שהיא תמונת כן, (שכל דרי בי"ע כלולים בה), ובה נסתכל הקב"ה וברא את העולם ואת כל הבריות שברא בעולם... (פנחס תקב, ועיין שם עוד)

ואמר רבי יוחנן למה נברא אדם בצלם אלקים, שנאמר ויברא אלקים את האדם בצלמו, משל למלך שהיה מושל על המדינה, והיה בונה בירניות ותיקונין לעיר, וכל בני העיר משתעבדין תחתיו. יום אחד קרא לכל בני העיר, ומינה עליהם שר אחד משלו, אמר, עד כאן הייתי טורח בכל צרכי העיר, ולעשות מגדלים ובירניות, מכאן ואילך הרי זה כמוני.

כענין זה נאמר באדם, ויברא אלקים את האדם בצלמו, ואמר לו ראה, בניתי כל העיר וכל אשר בה, וכאשר הייתי מושל עליה ובונה אותה ככל חפצי, כך אתה תבנה, ותעשה מלאכת העולם. מכאן ואילך יהיה הכל מסור בידך, וכולם יהיו משועבדים תחתיך, ויראים ממך, כאשר היו יראים ממני, שנאמר ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ. ועל כן בצלם אלקים עשה אותו, ויברא אלקים את האדם בצלמו, לעשות כל צרכי העולם ותיקוניו, כאשר הוא עשה בתחלה. (זהר חדש בראשית רפז)

בצלמנו כדמותנו, כלומר (כמו) שראוי לנו אשר הגוף שנלקח מכם ידע וידמה לכם, כאותה שנלקחה ממני, שהיא הנשמה, שיפרד מדברי העולם וחשקו ורצונו יהיו לעליונים הקדושים. ועוד בצלמנו כדמותנו, שהגוף שנלקח מכם לא יהיה בקיום (לנצח), בסבתכם, מהו בסבתכם (היינו שהוא) כמו אלו הבריות שהוצאתם, משום שהוא עפר כשאר כל הבריות ונשמה הקדושה ההיא שאני נתתי בו יהיה לה קיום לעולם, שאינה גוף ותדמה אליו בקיום תמידי. (שם שם תרעד)

מדרש רבה:

דבר אחר זה ספר תולדות אדם, אליין תולדות ואין הראשונים תולדות, ומה הן, אלהות, בעון קומי אבא כהן ברדלא אדם שת אנוש ושתק, אמר לו עד כאן בצלם אלקים וכו'... (בראשית כד ו)

לקח טוב:

דבר אחר בצלמנו כדמותנו, מה בין צלם לדמות, אלא שהצלם הוא על תואר מראית הדבר, והדמות הוא תיקון הפנים, ודומה להם סר צלם (במדבר י"ד), כלומר סר תואר פניהם וסתר דמות פניהם מן היראה והאימה, ותיקון הפנים הוא הדמות, כמו ודמות פניהם פני אדם (יחזקאל א'), ואמרו בלשון רבים כלומר צלם ודמות הנאה לנו לשמשנו, כי ברא הקב"ה את האדם בצלמו נאה לשמש לבוראו כדמות המלאכים להלוך בקומה זקופה ולהיות לו פנים כפני החיה אשר היא תחת כסא הכבוד, שנאמר ודמות פניהם פני אדם, והוא החשובה מכל הפנים. (בראשית א כו)

מדרש הגדול:

מאי בצלמנו כדמותנו, שתהא לו נפש חכמה, יודעת ומשגת כל הברואים והדעות הנפרדות, ועובד את אדון העולמים כאחד ממלאכי השרת, וכן הוא אומר (תהלים פ"ב) אני אמרתי אלהים אתם,   והדעה היתירה המצויה באדם היא צורת האדם האמיתית, ועליה נאמר נעשה אדם בצלמנו כדמותנו.   (בראשית א כו)

אמונות ודעות:

...מהם מה שאמר הכתוב "ויברא אלקים את האדם בצלמו בצלם אלקים ברא אותו", והנני מבאר כי זה על דרך הכבוד, כשם שלו כל הארצות וכבד אחת מהן באמרו זו ארצי... כך לו כל הצורות, וכבד צורה אחת מהן במה שאמר זו צורתי, על דרך הייחוד לא על דרך הגשמות. (מאמר ב פרק ט)

רש"י:

בצלמנו - בדפוס שלנו, כדמותנו - להבין ולהשכיל. (בראשית א כו)

בצלמו - בדפוס העשוי לו, שהכל נברא במאמר, והוא בידים, נעשה בחותם, כמטבע העשויה על ידי רושם. בצלם אלקים ברא אותו - פירש לך שאותו צלם המתוקן לו, צלם דיוקן יוצרו הוא. (שם שם כז)

אבן עזרא:

...ואמרו כי בצלמינו כדמותינו דברי משה, ופירושו ויברא אלקים את האדם בצלמו שהוי"ו שב אל האדם, ויפרשו בצלם אלקים, שהאלקים דבק עם עשה, כאילו אמר כי האלקים עשה את האדם בצלם, וזה הפירוש חסר לב... ומה טעם יש כי שופך דם האדם באדם דמו ישפך בעבור שנברא האדם בצלם, גם לכל נפש חיה צלם? ויאמר הגאון כי פירוש בצלמנו כדמותינו, בממשלה, וטעמו בצלם שראה בחכמה כי טובה היא, ובעבור כבוד האדם סמכו אל אלקים וכן ומארצו יצאו כי לה' הארץ ומלואה...

ועתה אפרש, דע כי כל מעשה בראשית לכבוד האדם נברא במצות השם, והצמחים הוציאה אותם הארץ והמים וכל נפשות החיות, ואחר כן אמר השם למלאכים נעשה אדם, אנחנו נתעסק בו ולא המים והארץ... וחלילה חלילה להיות דמות לשם, וכן אמר ואל מי תדמיוני, ובעבור שנשמת האדם העליונה שאיננה מתה נמשלת בחיותה לשם, ושאיננה גוף והיא מלאה כלו, וגוף האדם כעולם קטן, יהי השם מבורך אשר בגדול החל ובקטן כלה, וגם אמר הנביא שראה כבוד אלקים כמראה אדם, והשם הוא האחד, והוא יוצר הכל, והוא הכלל ולא אוכל לפרש, ואדם נברא בתחלה בשני פרצופין, והנו אחד וגם הוא שנים. והנה בצלם אלקים מלאך... (שם)

רמב"ן:

...ואמר בצלמנו כדמותינו, כי ידמה לשניהם, במתכונת גופו לארץ אשר לוקח ממנה, וידמה ברוח לעליונים שאינה גוף ולא תמות, ואמר בכתוב השני כי בצלם אלקים ברא אותו לספר הפלא אשר נפלא בו משאר הנבראים, וזה פשט המקרא מצאתיו לרבי יוסף הקמחי, והוא הנראה מכל מה שחשבו בו. ופירוש צלם כמו תאר, וצלם אנפוהי השתני... ודמות הוא דמיון בצורה ובמעשה, כי הקרובים בענין יראו דומים זה לזה. והנה האדם דומה לתחתונים ולעליונים בתאר והדר, כדכתיב וכבוד והדר תעטרהו, והיא מגמת פניו בחכמה ובדעת וכשרון המעשה, ובדמות ממש שידמה גופו לעפר ונפשו לעליונים. (שם)

רד"ק:

בצלמנו -   עם או על ידי השכל שהוא צלמנו נתקן אותו, ועל ידי זה יהיה כדמותנו בהשתמשו בו, ויוכל להדמות אלינו קצת.   (שם)

בצלם אלקים - מלאך, שכל נפרד, וכן גם ה' אלא שאין כח לאדם להשיגהו, כי הוא עילה והם עלולים. (שם שם כז)

משנה תורה:

נפש כל בשר היא צורתו שנתן לו הא-ל, והדעת היתרה המצויה בנפשו של אדם היא צורת האדם השלם בדעתו. ועל צורה זו נאמר בתורה נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, כלומר, שתהיה לו צורה היודעת ומשגת הדעות שאין להם גולם (גוף), כמו המלאכים. (יסודי התורה פרק ד ח)

מורה נבוכים:

כבר חשבו בני אדם, כי צלם בלשון העברי יורה על תמונת הדבר ותארו, והביא זה אל הגשמה גמורה, לאמרו נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וחשבו שהשם על צורת אדם, רוצה לומר תמונתו ותארו... אבל הערתנו בזה הפרק היא לבאר ענין צלם ודמות, ואומר כי הצורה המפורסמת אצל ההמון אשר היא תמונת הדבר ותארו, שמה המיוחד בה בלשון עברי תאר, אמר יפה תאר ויפה מראה... וזהו שם שלא יפול על השי"ת כלל חלילה וחס, אמנם צלם הוא נופל על הצורה הטבעית, רוצה לומר על הענין ההוא באדם, הוא אשר בעבורו תהיה ההשגה האנושית, ומפני ההשגה הזאת השכלית נאמר בו בצלם אלקים ברא אותו, ולכן נאמר צלמם תבזה... ויהיה הנרצה באמרו "נעשה אדם בצלמנו" הצורה המינית, אשר היא ההשגה השכלית, לא התמונה והתאר... אמנם דמות הוא שם מן דמה, והוא גם כן דמיון בענין... וכאשר ייוחד האדם בענין שהוא זר בו מאד, מה שאין כן בדבר מן הנמצאות מתחת גלגל הירח, והוא ההשגה השכלית, אשר לא ישתמש בו חוש ולא מעשה גוף ולא יד ולא רגל, דמה אותה בהשגת הבורא אשר אינה בכלי, ואם אינו דמיון באמת, אבל לנראה מן הדעת תחלה, ונראה באדם מפני זה הענין, רצוני לומר מפני השכל האלקי המדובק בו, שהוא בצלם אלקים ובדמותו, לא שהשם יתברך גוף שיהיה בעל תמונה. (חלק א פרק א)

כוזרי:

...וראתה צבא השמים מהרוחניים הקרובים וזולתם בצורת אדם, ולהם רמז באמרו (בראשית א' כ"ו) "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו", והטעם כי כבר הדרגתי היצירה והבאתיה על סדר החכמה, מן היסודות אל המחצבים, אל הצמחים... ואין אחר המדרגה ההיא אלא מדרגה שהיא קרובה מן הסוג האלקי המלאכי, וברא האדם בצורות מלאכיו ומשרתיו הקרובים אליו במדרגה לא במקום, כי התעלה מן המקום... (מאמר ד ג)

חזקוני:

בצלמנו - בצלם המלאכים, כדמותנו - כדמות המלאכים, ויועיל לו מה שנברא בדמות לרדות בדגת הים וגו'. דבר אחר כדמותינו כדמות הקב"ה אי אפשר לומר, שהוא כתוב ומה דמות תערכו לו, ואם תאמר בצלמנו כדמותנו כדמותו בצלם שהוא צר בריותיו, אם כן מה תלמוד לומר "שופך דם האדם וגו' כי בצלם אלקים עשה את האדם", מה רבותיה, כמו כן בצלם אלקים עשה את הבהמה, אלא על כרחנו בצלמנו כדמותנו, פירוש בגוונינו כמו שאני שליט עליכם, כן יהיה הוא שליט על כל התחתונים... וראיה לדבר, שהרי בבראשית רבה מונה מבראשית עד ולאדם אמר ע"א אזכרות, ואם תמצי לומר דבצלם אלקים והייתם כאלקים מנויין בסכום האזכרות, הרי לך מבראשית עד ולאדם אמר שבעים ושלש אזכרות, אלא ודאי לשון מלאכים הם, ולכך לא שנה התרגום מן המקרא לתרגמו כבמקומות אחרים. דבר אחר בצלם דיין ושופט ברא אותו. דבר אחר סרסהו אלקים ברא אותו בצלם, אף על פי ששאר בריות נבראו במאמר, האדם נברא בצלם, כמו שפירש רש"י, כדי להחשיבו. (בראשית א כו וכז)

רבינו בחיי:

בצלמו - ענין צלם השגה שכלית, והכונה באמרו בצלמנו, לפי שהנפש השכלית שבאדם אצולה מרוח קדשו, ויהיה הפרש גדול בין הצלם והתאר לא כדעת הקמחי שחשב שהכל אחד, וכן דעת הרמב"ם, כי יש ביניהם הפרש גדול... ויש שפירשו בצלמנו בצלם שלנו הנפרד ממנו הוא צלם העולם בתכונתו שהוא עולם המלאכים ועולם הגלגלים והעולם השפל הזה, ושלשה חלקים אלה כלל המציאות, ועל תכונה זו תכונת בנין האדם על שלשה חלקים בדוגמת בנין המציאות, ומפני זה נקרא האדם עולם קטן, לפי שהוא כנגד העולם הגדול, וזה רמז איוב באמרו (איוב י"ט) "ומבשרי אחזה א-לוה", ואמר כי מתוך חלקי גופו שהם ג', יראה ג' חלקי המציאות... (שם, וראה עוד אדם-כללי לכאן)

שנברא בצלם - היא הדעת, שהיא צורת הנפש, ועם הדעת היא השלמות שעליה נקרא האדם אדם, ומי שאין בו דעת אינו נקרא אדם אלא בעל חי... ולכן אמר חביב אדם שנברא בצלם - שהוא הדעת הקבועה בנפשו, וזולתה אין לו שלמות, ועם הדעת הבדילו הקב"ה משאר בעלי החיים. (אבות ג יד)

מהר"י יעבץ:

...כי השי"ת ברא האדם והשליטו על הבעלי חיים בכח השכל אשר בו, כאומרו "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו", ולזה האדם נצב הקומה, להורות כי שרשו ועיקרו למעלה, ואין כן שאר בעלי החיים... (שם שם יח)

עקדה:

בצלמנו כדמותנו - שהוא העצם השכלי שבו, וזה מוכרח, ממאמר ר' יעקב כל המבטל פריה ורביה ממעט את הדמות, שנאמר פרו ורבו, וסמיך ליה בצלם אלקים, וזה יורה כי דמות וצלם אחד הם. (בראשית א כו)

...ושלמות המעלות השכליות בערך אל שלמות המעשית היא כערך השלמות האלוקית אל האנושית, ומה גם בהשכלות העליונות המראות האלוקיים, שצריך להפרד בהם לגמרי מהאנושיות, ולהדבק ביחס אלוקי עליון. ועל ענין זה אמר הבורא "נעשה אדם בצלמנו", כי החי חיים משובחים אלו יצא ממדרגת האדם הכללי למדרגת צלם אלקים. (במדבר יב א)

אברבנאל:

בצלמנו - האדמה המציאה מצד הכח שנתן בה את גופו וכוחותיו הגשמיים, והבורא נפח בו את נפשו המשכלת, וזה שאמר בצלמנו - בצלם שניהם, ובבחינות שונות, מטבע התחתונים והצורות הנבדלות. ובל תחשב שהוא בצלם אלקים באמת, הוסיף כ"ף הדמיון "כדמותנו", כי זה רק בדרך העברה, ואין השכלתו כסיבה הראשונה. ויש מפרשים שצלם אלקים הוא הכח השכלי, וסמכו על המורה בחלק ה', שביאר המלה צלם על הצורה המינית בה יתעצם דבר והיה מה שהוא. ובסוף שכל ידיו ואמר... מצד שהשכלת האדם וידיעתו היא בלא חוש וכלי תדמה לנבדל, ואינו דמיון באמת אלא בשלילה. ומבואר שאין זו המעלה שהגידה התורה.

ענין צלם אלקים הוא, באשר הקב"ה ברא העולם, צריך שימצאו בו כל השלמויות שבעולם, והם בו באחדות מופשטת, מבלי הבדל וסדר מדרגה, ונמצאו בציורו ובדעתו מאשר הוא פועל אותם, ונמצאו גם באדם בהיותו מקבל אותם קבול גשמי. ורק באדם נמצאו כולם. ואולי הוא מלשון צל, הנרשם ונחקק מהדבר העומד נגדו, או שראוי לאדם ללכת אחרי ה' כצל.

או: האדם בצלם אלקים, לפי שיש בו דוגמת העולם בכללו. הראש נגד העולם השכלי, החזה נגד עולם הגלגלים המניעים הכל, והחלק התחתון נגד עולם התחתון, בו ההויה וההפסד. וכמו שחלקי העולם מתאחדים בצורה העליונה יתברך, כן חלקי האדם על ידי הנפש השכלית. ומצד זה היו הנביאים השלמים בצלם ההוא עושים נפלאות בחומר העולם, כאילו נעשו שותפים במעשה בראשית, לכן הכרובים בדמות אדם.

או: צלם נאמר על ההשכלה בפועל, ואדם הראשון נברא חכם במדרגה עליונה, ונשמתו מטבע הנבדלים, ולא רק הכנה, כדעת המורה, כי אם צורה בפועל ונבדלת. ובהיותו יודע דעת עליון הוא בצלם אלקים באמת. ואונקלוס תרגם בצלמא ה' בלא סמיכות, וכן רמז האבן עזרא. לדעתו הצלם נבדל מהא-ל ולא גשמי. ויפרש: בציורנו ובדעתנו. ואבן עזרא כתב בצלם אלקים הוא מלאך, שלא נייחסו לסבה הראשונה.

בדמותנו - הרב (במורה נבוכים) עשה הבדל בין צלם ודמות, ולדעתי הם שמות נרדפים. והאדם תכלית כל ההויות השפלות ומושל בהן בשמו ובמקומו, ולכן השלימו בדמותו, שידמה שליח לשולחו. ובאמצעות הצלם שבאדם יכירו שהא-ל מנהיג העולם, כי ההשגחה באמצעות השכל, כפי שכתב המורה. (בראשית א כו)

ספורנו:

בצלמנו - שהוא עצם שכלי נצחי, ובזה פתח הא-ל ית' פתח בתורתו לקנות ידיעה בעצמים הנבדלים בידיעת נפשנו. כדמותנו - בענין המעשיות שידמה בם קצת לפמלייא של מעלה, בצד מה שהם פועלים בידיעה ובהכרה, אמנם פעולתם היא בלתי בחירית, ובזה לא ידמה להם האדם, ובקצת ידמה האדם לא-ל ית' הפועל בבחירה, אמנם בחירות הא-ל ית' היא לעולם לטוב, ולא כן הבחירה האנושית, ועם זה הנה האלקים על אופן נכבד מאד יותר מן הבחירה האנושית, ולכן אמר כדמותנו, כמו דמותנו לא כדמותנו האמיתי.

בצלם אלקים - הנה מלת אלקים על צד ההדמות תאמר על כל עצם שכלי בפעל שלם נבדל מחומר, ובזה הוא נצחי בהכרח, ולכן תאמר על הא-ל ית' ועל מלאכיו... ותתפשט על בלתי מוחש ועל קצת עתידות... ומכל אלה התבאר שהוא נבדל מחומר בלי ספק, אמנם הפך כל אלה יקרה לכחות הגוף החמריות, מכל מקום קודם שיתבונן בהיותו אז משולל מכל שלמות אשר הוכן לו, לא יקרא צלם אלקים בלבד, עד שיקנה שלמות בפרט בחכמה אשר בה יקנה אהבת הא-ל ויראתו, כי אז יהיה עצם שכלי בפעל שלם נבדל מחומר, ומזה יתחייב שיהיה נצחי וקיים גם אחרי מיתת הגוף... ואת כל אלה הורה הא-ל יתברך בשתי מלות, באמרו בצלם אלקים. (בראשית א כו וכז)

ואתה תמשל בו - בידך להתקומם עליו בצלם אלקים, כאמרם שם: ואלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו, שנאמר ה' לא יעזבנו בידו. (שם ד ז)

בדמות אלקים עשה אותו - בעל בחירה, לפיכך כשהכעיסו דורותיו לפני הא-ל ית' נענשו. (שם ה א)

כי בצלם אלקים - וטעם היות דם האדם נדרש, ולא אדרש דם שאר בעלי החיים, כי בצלם אלקים עשה, בצלם העצמים הנבדלים הנקראים אלהים עשה איזה מהם את האדם, כי אמנם מאז שאמר הא-ל ית' נעשה אדם, נתן כח בעצמים הנבדלים או באחד מהם להשפיע כח שכלי על כל נושא מוכן, והוא כל אחד מהמין האנושי, ובהיות האדם בצלם אלקים אשר היא נפשו האנושית אשר בה הוא חי משכיל, ראוי שיהיה דמו ונפשו החיונית המשרתים לזה הצלם נחשבים ונדרשים מיד מאבדיהם, יותר מחיי כל שאר בעלי החיים. (שם ט ו)

...ועל אותו הגוף שהוא הארון נתן כפרת כלו זהב, מורה על צלם אלקים בלתי מחובר עמו כלל, וכן כרובים פניהם איש אל אחיו מורים על פעולת המצאות המושכל וקבלתו, וזה בהביטו אל התורה, כאמרו אל הכפרת יהיו פני הכרובים, ובזה הם פורשים כנפים למעלה... (שמות כה ט)

וזה כי אמנם המין האנושי הוא התכלית המכוון במציאות בפרט במציאות הנפסדים, כי הוא לבדו מוכן מכלם להיות דומה לבורא במושכלות ובמעשיות, כאשר העיד הוא ית' באמרו בצלמנו כדמותנו, ויצדק זה בכל אחד מאישי האדם בשכלו האישי הנקרא צלם אלקים ובכחו הבחירי הנקרא דמות אלקים, כי האדם לבדו בנבראים הוא בעל בחירה, וכאשר יתעורר להתבונן מציאות בוראו וגדלו וטובו אשר בו הוא רב חסד ואמת ובהם עושה צדקה ומשפט, ואחר שהתבונן והכיר זה ילך בדרכיו לעשות רצונו כרצונו, הנה זה בלי ספק דומה לבוראו יותר מכל שאר הנבראים, והוא התכלית המכוון מאת הבורא הממציא, כאמרו וצדיק יסוד עולם... (ויקרא יג מז)

אלשיך:

נעשה אדם - לאדם עצמו קרא צלם אלקים, כבבבא בתרא נ"ח, ולבאים ממנו קרא דמות, רוצה לומר דמות הצלם הזה, וזה שאמרו בלשון רבים נעשה אדם בשותפות עם צלמנו האדם, ודמותנו האשה, והבאים מהם ירדו בדגת הים וגו'. ומדבר מכל מין האדם, ולא רק מאדם הראשון... וגם על זה אמר נעשה אדם - כולל הכל, מאדמה, ומצלמנו שלי ושלכם, שגם המלאכים נבראו בצלם, ובדמותנו על הדומה לנו מצד מה, והיא הנפש שמעולם הגלגלים. והנה ידוע שאין הכל בא אל האדם בבת אחת, אלא בתחלה הנפש, ועל ידי זכויות בא הרוח, ואחר שהפליא בשלמות נותנים בו נשמה. וכאן אמר שבראו בצלמו, רוצה לומר נתן בו מיד נשמה, וכן בחוה. (בראשית א כו)

ומוראכם וחתכם יהיה - שהחיות יחתו מצלם אלקים שעל האדם, כמו שקרה ליוסף בבור ולדניאל בגוב האריות... (שם ט ב)

באיש חטא - שנפשו ואיכותו נכתמו על ידי החטא, ואחר שמשפטו נגמר ונמחל בסקילה, שב צלם אלקים על פניו. (דברים כא כב)

וירא פניו - כי שב להם צלם אלקים על ידי תרועת הכנעתו. (איוב לג כה)

מדרש שמואל:

...ולכך אמרו והעמידו תלמידים הרבה, כדי שיתרבו צלם ה' ודיוקנו, והנה הצלם האמיתי היא הידיעה בתורה, כי בה נתהוה העולם... (אבות א ב)

...ולכאורה היה נראה, דמדנקט בשני מאמריו האחרים חביבין ישראל, ובזאת החלוקה שינה ואמר מלת אדם, היה נראה כי בכאן רצה לכלול אף אותם אשר לא מבני ישראל המה, דהא ראיה שמביא היא אזהרה לבני נח, ונתן טעם לאזהרת שפיכות דם בן נח, והוא "כי בצלם אלקים עשה את האדם",   נראה כי אף בן נח הוא בכלל חבה זו שנברא בצלם אלקים.   ואפשר לי לומר כי אין הצלם הנאמר כאן על הצלם ותמונת תואר האדם אשר הוא משונה בו מבעל חי, והשווה בו כל מין האנושי ואפילו בן נח, רק הצלם האמור כאן הוא צלם של קדושה המיוחד לעם בני ישראל לבדם, כי צלם נגזר מצל, והוא כמו צל על ראשו להציל לו, ועל צלם זה אמר הכתוב אך בצלם יתהלך איש, כי אין חיות לאדם רק עם זה הצלם, ובו יתהלך ויחיה, ושלשים יום קודם פטירת האדם אמרו רז"ל שמסתלק זה הצלם, שאלו היה צלם אלקים עליו לא היתה המיתה יכולה לשלוט בו... אמנם ברשעים הם חקוקים בצלם שמאל צלם של טומאה, ומאי דנקט חביב אדם ולא נאמר חביבין ישראל, אפשר לומר שהוא כינוי לאדם הראשון...

אחר כך שאלתי את החכם המפואר האלקי הרב ר' חיים די ויטאל יצ"ו, לבאר לי את דעתו בזה אם בכלל חביב אדם שנברא בצלם נכנסים בני נח אם לאו, והשיב לי כי בודאי שאין הרשעים בכלל,   ומאי דנקט אדם הוא לפי שהוא שם חשוב משם ישראל... (שם ג יח)

מהר"ל:

מכל מקום מה שאפשר לפרש בדבריהם לא נעלים. וזה כי האדם מורכב ומחובר בד' דברים, האחד הוא הגוף, והשני הנפש, והשלישי יותר מכל שיש בו הצלם האלוקי, כאשר הוא מחובר מגוף ונפש שהם חלקיו, אז משניהם יחד יש לו צלם אלקים, וכדכתיב "ויברא אלקים את האדם בצלמו"... (באר הגולה באר ו)

...רק פירוש דבר זה, כי אם בא האדם לעשות דבר סימן המורה על השי"ת, שהוא מלך מושל על הכל, היה עושה דבר זקוף לסימן, כלומר מי מושל עליו, והוא אלקי הכל, ויכול על הכל, ולא יעשה דבר שחוח לסימן, כי הוא יתברך מלך העולם וראוי להיות זקוף. ודבר זה נקרא צלם אלקים, כי הצלם אינו רק סימן מה להורות תואר אשר נעשה עליו הצלם והדמות... (שם)

...והמושל השני הוא נבדל, כי האדם אינו גשמי גמור, הן בנשמתו האלקית שיש לו נשמה קדושה, והן מצד שנאמר בו "כי בצלם אלקים עשה את האדם", כי יש בצורתו ענין אלקי למי שיודע ברזי החכמה... (תפארת ישראל פרק ד)

וכן האדם יש בו גם כן מדרגות אלו, האחד הוא הגוף הנגלה, השני הנשמה הנעלמת, השלישי המדרגה שיש באדם שהוא מוכן לעולם הבא. וזהו שאמרו חכמים "וייצר ה' אלקים את האדם - שתי יצירות, אחת בעולם הזה ואחת בעולם הבא". וזוהי מדרגה אחרונה, והכל בכח בריאה זו, והוא צלם אלקים שנברא בו האדם, ועל ידי זה יש בו המעלה האחרונה היא עולם הבא... (שם פרק יג)

ואל יקשה לך, וכי ראוי שסדר האדם יהיה מסודר קודם שנברא העולם? כי כבר אמרנו, כי זה מצד שהאדם נברא בצלם אלקים, ומצד זה יש לאדם מעלה עליונה, והרי במצוות שבתורה הן רמ"ח נגד אבריו, שהוא צלמו של אדם. ולפיכך אמר משה למלאכים: מה כתוב בתורה וכו', כלומר, כי הסדר של התורה עם מדרגתה שהיא קודם העולם, אי אפשר שתהיה רק על ידי האדם, שהתורה סודרה לפי האנושיות שלו. וזה כי כמו שהאדם יש לו המעלה שהוא נברא בצלם אלקים, והצלם הזה מקבל אותו הגוף הגשמי, כך התורה עם מעלתה העליונה על כל, הרי היא נתלית ועומדת בדברים הגשמיים, שהם המצוות המעשיות. וכמו שאין למלאכים הצלם האלקי שיש לאדם, כי הצלם הזה לפי מעלתו העליונה צריך לו נושא, והוא גוף האדם, שהוא נושא לצלם הזה, וכן התורה לפי מעלת השכל הזה צריך אליה נושא גשמי הוא האדם... והוא דבר עמוק מאד. (שם פרק כד)

ולפיכך כאשר יוצא לדרך ובני אדם מלוים אותו, נותנין כבוד אל צלמו, שאין מניחין אותו שיצא לבדו, ואם אין מלוים אותו כאילו שופכי דמים פירוש שנוטלין ממנו צלמו אשר האדם נברא בצלם אלקים, ובביטול צלם הזה עצמו שפיכות דמים לגמרי, שהרי יש ביטול אל הצלם הזה, וכתיב שופך דם האדם באדם דמו ישפך, כי בצלם אלקים עשה את האדם. הרי לך כי עיקר שפיכות דם הוא בשביל שמבטל צלם האלקים שיש לאדם. ומי שאינו מלוה את האדם ומניח אותו לצאת יחידי, הרי הוא מבטל את כבוד הצלם הזה... (נתיב גמילות חסדים פרק ה)

ודבר זה תכלית התורה, שיקנה האדם מעלה זו העליונה, הוא צלם אלקים. ולכך הווי שפיר מה שאמר לו ואידך פירושא, כי כל התורה כולה פירוש איך יגיע למדרגה הזאת שיהיה בצלם אלקים לגמרי, ולכך מצוות העשה שבתורה הן רמ"ח כמנין אברי האדם, ואברי האדם הם צלמו, ולכך אמר ר' עקיבא, כי "זה ספר תולדות אדם וגו' בדמות אלקים עשה אותו", הוא כלל יותר, כי מה שיש לאדם תולדות, בשביל זה הוא לגמרי בדמות אלקים, שאם אין לו בנים כאילו הוא ממעט את הדמות, שכך אמרו "כל שאינו עוסק בפריה ורביה כאילו הוא ממעט את הדמות, שנאמר בדמות אלקים עשה אתו, ובסמוך לו ואתם פרו ורבו". כי הדמות צריך שתשאר קיימת, וכאשר עוסק בפריה ורביה הרי הוא מוליד כדמותו ובצלמו, וזה נקרא דמות גמור... (נתיב אהבת ריע פרק א)

ולמאן דאמר אבריו של אדם מעידין בו, רוצה לומר האברים שהם הכרת האדם והם צורתו וצלמו של אדם, בהם יכיר, כי כאשר האדם צדיק אז הוא בצלם אלקים, ואם האדם רשע, אז הוא נמשל כבהמות נדמה. ולפי מה שהוא צדיק במעשיו או רשע במעשיו, יש הכרה באבריו שהם צלמו לרע או לטוב. (נתיב כח היצר פרק ד)

וכמו שיש הבדל בין ישראל לעכו"ם במעלת הצורה, כך יש הבדל בישראל בעצמם, כי אין הכל שוים. כי יש אצל אחד יותר ממעלה זו מהשני, כי הכל תלוי כפי שהוא נבדל מהחומר, כמו שהיה אצל יעקב. ולפיכך אמרו בהשוכר את הפועלים: שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם הראשון, כי עיקר הצלם האלוקי הזה חל על הפנים של אדם, כי זה צורתו בודאי. ולפיכך מפני שהיה יעקב נבדל במעלתו מענין החומר עד שקדוש יאמר לו, היה מקבל הצלם האלוקי בשלמות, והיה שופריה מעין שופריה של אדם הראשון שנברא בצלם אלקים. ומפני מעלה זו שהיתה ליעקב והוא מיוחד בה, מטעם אשר לא נתבטל אצלו הצלם האלוקי שלו בחומרו, לכך היה המלאך מתאבק עמו, שהוא היה מתנגד אל המלאך, ולא היה מתאבק עם שאר הנבראים הנחשבים חמריים. ואם יקשה לך שהיה ראוי שתהיה התאבקות זו עם אדם הראשון... מכל מקום שופריה דאדם הראשון יותר, ויש חילוק בין יעקב לאדם, כי בודאי נקרא אדם על שם האדמה, כי צלם האלוקי דבק בחומר כמו שאר הדברים הדבקים בחומר, אבל יעקב היה נקרא קדוש נבדל מן החומר הפחות, ולכן נקרא ישראל על שם הכבוד והשררה שהיה נבדל מן הפחיתות החמרי, והיה החומר בטל אצל הצורה, וזהו ענין התאבקות המלאך עם יעקב, שנעשה יעקב מתנגד אל המלאך לגמרי, מה שלא תמצא בכל שאר הנבראים... כי המלאך במה שנבדל מן החומר יש לו מעלה, ויעקב אף על גב שהוא אינו נבדל מן החומר כל כך, מכל מקום במה שיש לו צלם אלקים והחומר יש לו בטול אצל יעקב אצל הצורה, ולכך לא היה מלאך יכול לו חוץ ממקום אחד שהוא הפך הפנים, כמו שהפנים שם הצורה שהיא עיקר צלם אלקים והחומר בטל אצלה... והדברים האלו סתרי החכמה מאד. ומכל מקום מבואר לך שהאדם נבחר. (גבורות ה' פרק סו)

הרי כי ר' אליעזר שאמר כאן יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך, רצה לומר כי דבר זה מביא האדם לחיי העולם הבא. ואל יקשה בעיניך כי למה דבר זה מביא לחיי העולם הבא, כי יש להבין דבר זה ממה שאמרו חכמים המלבין בפני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא. ומזה תבין ההיפך, כי הזהיר בכבוד חברו הוא הדרך לחיי העולם הבא. כי כאשר הוא נוהג כבוד באדם שנברא בצלם אלקים מפני זה הוא ראוי לעולם הבא, כי אין העולם הבא ראוי לאדם רק בשביל צלם אלקים אשר הוא לאדם מן העליונים. וכדכתיב בכתוב "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו"... (דרך חיים ב י)

ולכך אמר, המהלך בדרך יחידי וכו', כי בשביל כך יוצא האדם מן השמירה כאשר הוא בדרך, והוא יחידי. ודבר זה ענין מופלג מאד מאד. כי כאשר ישנם שנים ביחד אינם מוכנים להיזק, כמו שאמרו במסכת ברכות, לשנים נראה ואינו מזיק, לשלשה אינו נראה כל עיקר. וביאור זה, כי האדם אשר נברא בצלם אלקים ראוי מצד מעלתו זו להיות על כל התחתונים, וכמו שאמרו אין חיה שולטת באדם אלא אם כן נמשל האדם לבהמה, שנאמר נמשל כבהמות נדמו. ורוצה לומר כי מפני צלם אלקים שיש לאדם אין החיה שולטת באדם, אלא אם כן מסולק ממנו הצלם האלוקי. ובשנים יש צלם אלקים ביותר, כי הוא נמצא בשנים, ובשלשה הצלם עוד יותר. (שם ג ד)

חביב אדם שנברא בצלם וכו', עיקר הפירוש של בצלם אלקים נברא האדם, לא ידענו מהו צלם אלקים זה. שאם פירוש הצלם תואר הגוף, דבר זה אין לומר כלל, שיהיה מיוחד להשי"ת תואר וצורת הגוף. ואם פירושו שנברא האדם בצלם אלקים, היינו השכל שבאדם, כמו שפירש הרמב"ם הצלם הנזכר בכתוב, דבר זה אינו מוכח כך, כי מה שנאמר כאן "חביב אדם", על כרחך פירושו שהוא חביב אף מן המלאכים, כי מה שהאדם חביב מן הבהמה, וכי צריך לומר דבר זה? ובודאי יש גם במלאכים דעת וחכמה.

ויש לפרש ממה שאמר הכתוב "ויברא אלקים את האדם בצלמו", בא לרמוז בתמונה הגשמית מה שנמצא בקב"ה בעיון נבדל מן הגשמי, כי בודאי יכול האדם לצייר בענין הגשמי דבר נבדל בלתי גשמי. דמיון זה, כאשר בא לצייר השי"ת שהוא מלך על הכל ואין עליו במציאות, הנה יצייר בתמונה זקופה, אף שבודאי אין לתת שום תמונה חס וחלילה אל השי"ת, היינו שדבר זה אסור בודאי לאדם מצד השכל שבאדם, שמשיג הדבר כפי מה שהוא, אבל מכל מקום מה שנמצא בקב"ה מצויר באדם הגשמי, שבריאתו של האדם בזקיפה ולא כשאר בעלי החיים הולכי שחוח, כי מי שהולך שחוח מורה שיש עליו אדון.   לכך האדם שהוא בזקיפה נאמר עליו שהוא בצלם אלקים. כלומר כאשר אחד בא ליתן צלם ותמונה גשמית למה שנמצא בו יתברך בלתי גשמי, הנה האדם הוא בצלם אלקים,   כי האדם הוא בעולם התחתון, והכתוב מדבר מן העולם התחתון, ומצד העולם התחתון האדם הוא בצלם אלקים, כי כאשר יתואר השי"ת בעולם הזה מצד שכל האדם ראוי שיתואר כפי שהוא ראוי מצד השכל שהוא נבדל, ומצד זה אסרה התורה כל צלם ודמות, כי כאשר הגיעו ישראל למדרגה הנבדלת הבלתי גשמית, בדרגה זו אין צלם ודמות...

וכן אם אתה בא להורות על היושר שיש בו ית', אתה מורה עליו בזקיפה, שהוא כקו ישר... והנה פירוש ויברא את האדם בצלמו -   כי האדם הוא בצלמו של הקב"ה, רוצה לומר מתייחס לו יתברך מצד עולם הזה הגשמי, כי בריאת האדם בעולם הגשמי שיהיה האדם מלך בתחתונים כמו שהשי"ת מלך על הכל, ונברא האדם מפני כך בציור הגשמי, כמו שהוא ית' נבדל,   ושייך לומר על זה כי בצלם אלקים עשה את האדם, ופירוש הגון הוא.

ואם אתה רוצה לפרש מלת בצלמו, הצלם שיש לו להשי"ת לפי האמת, אף כי בודאי הצלם והדמות באים על התואר והתמונה, כאן לא בא רק על עיקר הצלם והתמונה. כי כל דבר שיש לו צלם ודמות יש לו זיו, והוא עיקר הצלם והדמות, דהיינו האור והזיו של הצלם, וכמו שאמר הכתוב וצלם אנפוהי אשתנו, ואין ספק שלא התמונה הגשמית השתנתה, רק כי כאשר יקרה לאדם דבר מה, משתנה לו זיו הפנים והאור שלו, וזה פירוש הכתוב נעשה אדם בצלמנו כדמותנו,   כי דבק בפנים שלו זיו וניצוץ עליון, ודבר זה הוא צלם אלקים, ובזה מיוחד האדם מכל הנבראים. ואין האור הזה אור גשמי כלל, אבל הוא זיו נבדל אלקי שדבק באדם, ועליו נאמר "כי בצלם אלקים עשה את האדם".   כי השי"ת נקרא אור, שהוא מורה על דבר נבדל בלתי גשמי, וזהו ענין הצלם, שהכתוב רוצה לומר, כי האדם הגשמי הזה דבק בו ענין נבדל לגמרי, וזה זיו צלמו. וכמו שמקבל האדם הנשמה העליונה עם הגשם, כך מקבל האדם הגשמי הזיו והניצוץ העליון הזה. ומצד האור הנבדל הדבק באדם כאשר הוא מסולק ומופשט מן הגשמי, הוא צלם אלקים לגמרי, כי זהו ההפרש בין האדם והמלאך, כי המלאך נבדל בעצמו, ומצד זה הוא במדרגה יותר עליונה, אבל האדם הגשמי מקבל כוח נבדל והוא הצלם הזה, שהוא אור זיו בלתי גשמי הדבק באדם.

ועיין לקמן אצל "כל הנקרא בשמי וכו'", בפרק ו' כי כל הנבראים יש להם דבר זה שדבק בבריאתם הפאר וההדר הבלתי גשמי, רק אצל האדם הוא נקרא צלם אלקים, שהוא יותר אלקי, והדבר ברור, כי המלאכים אף שהם נבדלים מן הגשם אינם נבדלים לגמרי, אבל מה שמקבל האדם הוא רוח נבדל לגמרי... הוא זיו העליון אשר זורח עליו ומקבל אותו הניצוץ האדם.

כמה פעמים ביארנו, כי האור והזיו יש להם המציאות ביותר, כי האור הוא המציאות הגמורה, כי הדבר שיש בו אור הוא נמצא ונראה, עד שכל דבר נמצא על ידי האור. והאדם יש לו מצד מה המציאות ביותר מכל הנמצאים זולת השי"ת, כי כל דבר שהוא תחת רשות אחרת, הרי אין לו מציאות גמורה בעצמו, שהרי אינו נמצא מצד עצמו, והוא נכנס תחת רשות אחרת, והאדם מפני שהוא מלך בתחתונים הנה יש לו המציאות הגמורה, אף כי הוא בודאי תחת העילה השי"ת, מכל מקום השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם. ולכן עיקר הצלם בא על הפנים דוקא, כי מציאות האדם בפנים שלו, שבו הוא ניכר האדם, ונמצא מה שהוא, וזו מציאותו. ומצד זה הזיו והאור של האדם שהוא אור המציאות יותר מן המלאכים, כי המלאכים אין להם אור המציאות בעולם, אשר הם נכנסים תחת העילה ית', ולכן סמך לנעשה אדם בצלמנו כדמותנו - וירדו בדגת הים וגו', שהכל תחת רשותו, ואין לאחר אור המציאות כמו לאדם... (שם ג יד)

הכל צפוי - דע כי מצד מדריגת מעלת האדם שהוא חביב כל כך, ראוי שיהיו כל מעשיו שהוא עושה לשם שמים נראים ונגלים לפני הקב"ה, שהרי האדם קרוב אל השי"ת, ואיך לא יהיו מעשיו צפוים לפני הקב"ה. ומכל שכן לפי הפירוש שאמרנו במה שאמר חביב האדם שנברא בצלם אלקים כי צלם אלקים הזה נותן מציאות גמור אל האדם, וכאשר יש לאדם מציאות גמור, איך לא יהיו מעשיו צפוים וגלוים אל הקב"ה, והכל מצד מעלת הצלם הזה שהוא מורה על המציאות הגמור, ודבר שיש לו מציאות הוא נודע לפני השי"ת, אבל אשר מציאותו תוהו, יש לו הסתרת פנים מן השי"ת... כי מצד שהאדם בצלם הקב"ה נתן לאדם רשות לעשות מה שירצה, ואין האדם מוכרח במעשיו, שכך פירוש זה הכל צפוי לפני הקב"ה ועם כל זה הרשות נתונה לאדם לעשות כמו שירצה... ואין הדבר הזה נמצא אל המלאכים, שאין הבחירה בהם, והם עושים כפי אשר הקב"ה מנה אותם לעשות, ולא ישנו את שליחותם. אבל האדם שנברא בצלם אלקים, יש לו סגולה זאת שהוא ברשות עצמו כמו השי"ת, שהוא עושה מה שירצה... (שם שם טו)

כל זמן שהאדם חי אימתו מוטלת עליו. פירוש מפני כבוד הצלם אשר הוא נבדל, ולפיכך מוראו של אדם שנברא בצלם אלקים על כל חיות השדה, והצלם הזה דוקא כאשר הוא חי ולא כאשר הוא מת. וענין הצלם הזה מדריגתו ומעלתו מבואר במסכת אבות שהצלם הזה הוא ענין אלקי באדם, ורב פפא אמר אריה אבי תרי לא נפל, ודוקא על שנים אבל על יחיד נפל, כי כאשר הוא פרטי לגמרי כאשר האדם יחידי, לא נמצא הצלם האלקי אצל האדם הפרטי שהוא חמרי, אבל כאשר הם שנים נמצא הצלם, ודבר זה מבואר במסכת אבות, אצל שנים שיושבים ועוסקים בתורה וכו', כי האחד הוא כנגד מדריגת החמרית, והשנים הוא כנגד הצורה... (חידושי אגדות שבת קנא ב)

...נמצא שקודם שחטא האדם היה האדם מתפשט בכל, שהוא הכל, וכשחטא ונטה בעצמו אחרי החומר איך יהיה צורת הנמצאים, ומיעטו... והנה האדם נברא בצלם אלקים, ולכן כמו שהשי"ת הוא הכל ואין חוץ ממנו, כך ראוי שהאדם שנברא בצלמו כולל כל עולמו עד הרקיע, שכתוב והארץ נתן לבני אדם, ועוד שהוא אלקי, ואין דבר אלקי חלק בלבד, כי החלק הוא לגשם המתחלק, ולכן צורתו כוללת בתחתונים מצד צלם אלקים הדבק בצורתו, ואין אנו משגיחים בשיעור גוף האדם, כי עיקרו במה שיש בו ענין אלקי, וכאשר חטא בגופו כי אין חטא בדבר אלקי, מיעטו על ק' אמה, רוצה לומר מיעט ממנו הצלם האלקי, אבל לא ביטלו ממנו לגמרי, והעמידו על ק' אמה, שהוא מספר שלם... (גור אריה דברים ה לב)

של"ה:

בית ישראל, הן מצד נשמתו הן מצד דמות גופו, ועל זה נאמר "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו", הצלם בסוד הנשמה והדמות בסוד הגוף, הדמות נגלה ועליו נאמר ומבשרי אחזה א-לוה, והצלם סוד הנשמה נסתר, וכן נאמר על סוד האדם הגדול על הכסא דמות אדם... (בית אחרון, ועיין שם עוד)

...עד זמן משיח בן דוד, אז יתקיים באיש ויהיה בצלם ודמות, מה שאין כן לאחר שחטא אדם נסתלק הצלם האמיתי ולא נשאר רק דמיון מהצלם בסוד הדמות, כענין צל האדם, לפעמים בבואה ולפעמים בבואה דבבואה, והכל לפי מה שהוא... (תורה שבכתב נח)

רמח"ל:

ובהיות גזרת החכמה העליונה להראות הבריאה עצמה שברא, הדרך והסדר איך שברא אותה, על כן רצה לעשות בריאתו זו בעלת חלקים רבים ואברים שונים שיהיו מקבילים ממש לכל חוקות חלקיו יתברך, שעל זה אומר "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו". כי בכל המדות המעולות אשר נבחנים בכבודו ית' בהיותו פועל לפי ערך נבראיו, כך נמצא חלקים באדם, למשל עין - תחת עין השגחתו לדון מעשי בני אדם. אזנים - נגד מה שהקב"ה יושב ומקשיב תפילותיהם של בני אדם וכל תהלותיהם... (דעת תבונות פ)

ילקוט ראובני:

ויברא אלקים את האדם בצלמו, על ידי צלם אלקים כשיש על האדם יש לו כח לגזור וכו', כמו משה בים, אליהו עם מטר ויהושע עם השמש. (בראשית)

בצלם אלקים - ולא אמר בצלם ה', כי מלאכים נקראים אלהים, ויש מפרשים בצלמנו על הנשמה המשכלת, וכתב בעל הסוד בצלמנו כדמותנו, כל אדם יש לו בגלגל המזלות מושפע מן מלאך המניעו, והמלאך נאצל מכבוד השכינה, וזהו בצלמנו כמראה אדם, ומטעם זה אמרו רז"ל אדם בפני השכינה כקוף בפני אדם, וכשברא אדם למעלה דמיון וכו' ברא למטה דמותן. (שם, ועיין שם עוד)

כתב בעל הסוד זלזול של מלך, רוצה לומר האדם עליון במרכבה, כי בצלם אלהים עשה את האדם, כי האדם בתחתון הוא דוגמת האדם במרכבה, וזהו ויברא אלקים את האדם בצלמו בצלם אלקים ברא אותו, כי בצלמים יש, כי הקב"ה ברא למעלה דמיונות שלום ורחמים במדת הצדיקים גמורים, ודמיונו מלאכי חבלה כדמות רשעים, והוא דוגמת תאומים הנולדים ברגע אחד, כשהאחד יוכאב גם השני יוכאב, כאשר נסתלק אור של מעלה, ימות האדם התחתון, כאשר ביארנו בפסוק סר צלם, וכשימות האדם מיתה משונה ואין חרוצים ימיו, יוכאב לצלמו, גלל כן זה צוה לקוברו, שלא יראה התחתון מושחת לעין כל. (דברים תצא)

ההוא נשמתא דאתייהב בבר נש אתמר ויברא אלקים את האדם בצלמו, בדיוקנא דשכינתא, ועל ההוא נשמתא אתמר אך בצלם יתהלך איש, דהא זימנא דאסתלק מבר נש נשמתיה לא יכול לאתנענע, וכל מאן דפגים ההוא דיוקנא כאלו ממעט הדמות, ושכינתא לא שריא תמן, ורזא דכלה על כי אין א-לוה בקרבי מצאוני הרעות האלה... (שם וילך)

אור החיים:

בצלמנו - אפשר שיכוון שיהיה בו צד הרחמים וצד הדין, להפעיל בהם דרכי הדין והרחמים, והוא אומרו וייצר ה' אלקים את האדם... (בראשית א כו)

...עוד ירמוז הכתוב אומרם ז"ל כל הכועס נשמתו מסתלקת ממנו, ובחינה זו תתייחס לצלם אלקים שעל פני האדם והוא אומרו ויחר לקין, ובזה נפלו פניו, שנסתלקה ממנו הנשמה וצלם הפנים... (שם ד ה)

לא תעשה לך פסל - לא תפסול את עצמך על ידי חטא עבודה זרה, שעל ידי זה יוסר הצלם האלוקי, ולא יראו פניו למעלה, ונכנס בגדר איסור לבני א-ל חי בל יסתכלו בפניו. (שמות כ ה)

נפש החיים:

כתיב ויברא אלקים את האדם בצלמו בצלם אלקים ברא אותו, וכן כתיב כי בצלם אלקים עשה את האדם. הנה עומק פנימיות הצלם הוא מדברים העומדים ברומו של עולם, והוא כולל רוב סתרי פנימיות הזוהר. האמנם כאן נדבר במלת צלם בדרך הפשטנים הראשונים ז"ל על פסוק נעשה אדם בצלמנו כדמותנו.

והוא כי מלת צלם ודמות כאן אינו כמשמעו, כי כתוב מפורש (ישעיה מ') "ומה דמות תערכו לו", אלא פירושו דמיון מה באיזה דבר... (שער א פרק א, ועיין עוד שם בהגה"ה)

אמנם להבין ענין אומרו בצלם אלקים דיקא, ולא שם אחר, כי שם אלקים ידוע פירושו שהוא מורה שהוא ית"ש בעל הכחות כולם... כן בדמיון זה כביכול, ברא הוא יתברך את האדם והשליטו על רבי רבוון כחות ועולמות אין מספר, ומסרם בידו שיהא הוא המדבר והמנהיג אותם על פי כל פרטי תנועות מעשיו ודבוריו ומחשבותיו, וכל סדרי הנהגותיו הן לטוב או להיפך חס ושלום, כי במעשיו ודבוריו ומחשבותיו הטובים הוא מקיים ונותן כח בכמה כחות ועולמות עליונים הקדושים ומוסיף בהם קדושה ואור...

זהו "ויברא אלקים את האדם בצלמו וגו'", שכמו שהוא ית' שמו הוא האלקים בעל הכחות הנמצאים בכל העולמות כולם, ומסדרם ומנהיגם כל רגע כרצונו, כן השליט רצונו ית' את האדם שיהא הוא הפותח והסוגר של כמה אלפי רבואות כחות ועולמות על פי כל פרטי סדרי הנהגותיו בכל עניניו בכל עת ורגע ממש, כפי שרשו העליון של מעשיו ודבוריו ומחשבותיו... (שם פרק ב וג, וראה עוד אדם-מעשה)

ולפי מה שקדם, הד' שרשין עלאין הן המה הצלם והדפוס רוחני שעל ידן ימצאו דפוס פרטי אברי האדם על תמונת שלשה הכלים מוח לב וכבד, שהמה נר"ן, ושיתראה על ידן פעולות המחשבה דבור מעשה כפי רצון העליון, והם נמשכים מארבע אותיות הוי"ה ב"ה, והיות כי אור השרשין עלאין בשרשו רב מאד, המה רק עומדין ומקיפין על האדם, שכל מה שיזדכך פנימיות כלי גופו יוכל אורן להשתלשל ולכנס יותר בפנימיות, והוא מ"ם דצלם הוא הד' שרשין עלאין, וכל שורש נחלק לעשר בחינות כנודע, והלמ"ד דצלם הוא מקיף דשלש אמות דעבדי עבידתיהון לפי התמזגותן במוחא, והצדי"ק הוא מוחין פנימיים לפי השלש אמות שנכנסין בגוף בשלשה כלים מוח ולב וכבד, וזהו מה שמבואר בעץ חיים, שצדי"ק מתפשט בכל גוף ז"א בט' פרקין, ולמ"ד בחצי ז"א... (שם פרק ה, ועיין שם עוד)

ולפי המבואר לעיל, כמו שצלם הוא מעלמין סתימין ודמות הוא מעלמין דאתגליין, ככה הוא חכמתו ושכלו של האדם, הצלם הסתום בתוכו להוציא דמות כלי המעשה בפועל ממש במעשי המצות, וכמו שבתחילת בריאה העולם דמות כלי המעשה במצות שעלה במחשבה תחלה עוררה להמציא כלי הצלם, כן גם עתה מעשי המצוות שהאדם מקיים בפועל ממש מעורר להמשיך עליו הצלם משרשין קדמאין, ולזאת בבריאת האדם כתיב נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, והאדם בהולידו את שם כתיב ויולד בדמותו כצלמו, שבעת בריאת האדם ברא הקב"ה כחות השרשין שהן הצלם שיוכל האדם לפעול מעשי המצות, כדכתיב לעבדה ולשמרה, ודרשו רז"ל זו מצות עשה ומצות לא תעשה, אבל הבחירה היתה בידו, והיה עדן הדמות בכח ולא בפועל, לזאת כתוב נעשה אדם בצלמנו כדמותנו בכ"ף הדמיון, ולכך כתיב אחר כך ויברא אלקים את האדם בצלמו בצלם אלקים ברא אותו, ולא נזכר דמות, וגבי אדם בהולידו את שת ויולד בדמותו כצלמו, הזכיר הצלם בכף הדמיון, שאחר שהוסר הצלם ממנו ונתמעט רק על מאה אמה כנ"ל בהגה"ה, לא נשאר רק הדמות, ובדמות פעולתו עורר להמשיך צלם, וגם שת היה יכול על ידי דמות פרטי מעשיו לטובה להשלים צלמו על פי בחירתו וקבלתו מלכות שמים, וקבלת מלכות שמים במעשה הוא עיקר נקודה הפנימית שגרמה לו כביכול לצמצם בריאת כל העולמים שיוכל להבראות האדם בעולם העשיה... (שם פרק ו הגה"ה, ועיין שם עוד)

...לזה אמר בצלם אלקים, רוצה לומר גם הוא כדמות אלקים בעל הכחות כולם, וכי גם הוא בונה עולמות ומחריבן, כי באדם כלולים גם כן כל הכחות, כי נשמתו בגנזי מרומים, היא למעלה מכל העולמות, וכולם מקבלים חיות ממנו, והוא אמצעי כביכול לשיושג בסבתו קצת מפעולות תמים דעים. ויותר נוכל לומר כי השי"ת אינו מושג כלל, ולא נוכל לומר עליו שם כלל רק כל שמותיו הם פעולותיו, כשפועל במדת הרחמים נקרא בשם הוי"ה ברוך הוא... ואותו הכח ניתן באדם, חב"ד, כתבו גם כן הפילוסופים כי יש ג' חדרים במוח האדם ומהם יוצאים ג' כחות חב"ד, אם כן כל הכחות נתן ה' לאדם, כח הראיה יש למעלה ונקרא עין, וישנו באדם מהכח של מעלה שמסר לו השי"ת... רק לכל דבר טוב מתעורר כח רוחני מהנפש הקדושה ועושה מצוה, ולהיפך העבירה חס ושלום, ולאחר עשיית המצוה או העבירה מסתלק הכח ההוא, זה הולך לשרשו ומקבל נועם עליון אף בחיי האדם, מכל מקום חלקי הנפש המתדבקים בעת עשיית המצוה המה בעדן מתענגים והרעים בגיהנם בחייו... (רוח חיים ב א)

הכתב והקבלה:

בצלמנו - שם צלם הוא לדעת גדולי המפרשים תואר לאותן כחות רוחניות אשר בהם יתעצם דבר מן הדברים הנקראים צורות נפשיות... ופירוש בצלמנו, בצורתנו הנעלמת... כדמותנו - להדמות אלינו,   וטעמו כערך שיטהר האדם את עצמו בעיונו ובמעשיו לעלות מעלה מעלה, להתדמות ולהשתוות במדותיו אל מדות הרוחניות, ככה נשפיע אליו פעם ופעם צלם ונפש מטוהרה ומצחצחה יותר עליונה במדרגה...   והמכוון "בצלמנו כדמותינו" נתקן את האדם בצורתנו הנעלמת לפי ערך התדמותו אלינו במחשבתו ובמעשיו... (בראשית א כו)

מלבי"ם:

המפרשים פירשו ענין הצלם על הכח השכלי שבו ישכילו... אולם במקרא מצאנו שם צלם על התמונה והתואר, "ואת כל צלמי מסכותם" (במדבר ל"ג), ושם צלם נגזר לדעתי משם צל, כי הצל הוא אבי הציירים, והצורה הנעשית בכיון נקרא צלם, שהוא צל הדבר שהוא לו ציור, וכבר בארו המפרשים שמה שכתב נעשה אדם בלשון רבים, לפי שהארץ הוציאה את גופו כמו שהוציאה גופי שאר הבעלי חיים, וה' נפח בו נשמתו השכלית, והוא בצלם הארץ ותולדותיו מצד גופו שהוא מטבע התחתונים, ובצלם האלוקות מצד שהוא בעל נפש משכלת, שהיא מטבע השכליים הנפרדים. אולם באמת כל העולמות אשר ברא ה' הם צלם האלקות, שכבר נודע שכל העולמות הם מתאחדים כאיש אחד, וכל המציאות נקרא בשם האדם הגדול, כמו שהאדם נקרא בפי החכמים בשם עולם קטן...

וכאשר נבקש דבר שנמצא באדם שלא נמצא דוגמתו בכל העולמות כולמו, וזה הוא החלק שיתיחס אל ה' לבדו, ראינו שהוא כח הבחירה שניתן אל האדם מה שהוא חפשי במעשיו ומושל על עולמו הקטן, כי כל מה שברא ה' כולם מוכרחים ומוטבעים במעשיהם, ואין להם ממשלה לשנות דבר ממה שהוטבע בם בטבעם, שהמלאכים אינם חפשים ואין להם יכולת לעשות דבר כפי בחירתם, רק כפי רצון ה', וכל שכן כל הנבראים אשר בעולם הגשמים, שכולם הם מוכרחים במעשיהם, לבד האדם, לו ניתן ממשלה על עצמו לעשות או לחדול כפי בחירתו אף נגד טבעו. וכאשר נבקש דוגמתו באדם הגדול, שהוא העולם, נמצא שהאלקות השוכן בכל העולמות ומחיה אותם, היא לבדה יש לה ממשלה לשנות טבע המוטבע בכל העולם ולהנהיג את האדם הגדול כפי בחירתו נגד הטבע... (בראשית א כו)

רש"ר הירש:

בצלמו - המעטה החיצוני, אם יופיעו מדות החסד והרחמים, האמת והקדושה במעטה חיצוני, יופיעו בדמות שניתנה לאדם. כדמותנו - דומה לנו, וגם מלשון דומם - אינו מתנגד. התפקיד הוא אם כן להתדמות לבורא. (בראשית א כו)

בצלם אלקים - ביטוי זה נשנה כאן פעמים מספר, והרי כאן הדגשה מיוחדת: לבושו הגופני של האדם הוא ראוי לאלקים, והולם ייעוד אלקי... ואכן, לא באה תורה רק לקדש את הרוח, אלא בראש ובראשונה לקדש את הגוף. הנה זה היסוד לכל מוסר אנושי - גוף האדם על כל יצריו וכחותיו נברא בצלם האלקים, ושומה על האדם לקדש את גופו כראוי לייעודו האלקי... קדושת הגוף ושמירת צלמו האלקי הן יסוד מוסד לכל זיכוך מוסרי ותנאי לכל מעלה רוחנית. וככל שהרוח מבקשת להתעלות, כן גוברת הדרישה לקדושת הגוף... (שם שם כז)

בדמות אלקים עשה אותו - בטבעו וביצירתו נוצר בדרגה זו, ולא במדרגה הפרימיטיבית, שהיא ירידה ממדרגת הבריאה. ובאה על ידי שכחת ה'. כצלמו - הצלם-הגוף כבר נחלש, וזוהי הסבה להחלשת הדמיון הרוחני, הדמות, כי הגוף הוא המכשיר שלו. ולכן על הגוף להטהר על ידי החוקים, לפני שיוכל להתעלות ולקיים את המשפטים. (שם ה ב)

העמק דבר:

בצלמנו - בתוך או עם דמותנו, כי יש לו מזל, שלפי רש"י שבת ס"א ב' הוא מלאך, צלם אלקים הסובבו ושומרו. כדמותנו - הצלם הוא כדמותנו, וממילא האדם שמלובש בו הוא במדות אלקים, ובזה הכח וירדו - שאין שאר בריות מזיקתו מהרה. (בראשית א כו)

בצלם אלקים - הטבע כולו נכלל בו, ומשעה שעלה במחשבה ובדבור שיהיה הטבע אז נקרא המקום ב"ה אלקים, ואחר שכל הטבע נכלל באדם הרי הוא בצלם אלקים, אבל זה אינו אלא באדם המעלה וכמו שהיה לפני החטא... (שם שם כז)

משך חכמה:

בצלמנו - הצלם האלקי היא הבחירה החפשית בלי טבע מכריח.   ואמר נעשה אדם - נניח מקום לבחירת האדם, שלא יהיה מוכרח, ויוכל לעשות נגד טבעו ונגד הישר בעיני ה'. (שם שם כו)

שפת אמת:

כתיב ונח מצא חן בעיני ה', זה בחינת נח איש צדיק, וכשהנפש מזוכך ונקי חל עליו הצלם אלקים, ולכן מוצא חן, מאחר שהקב"ה בחר לו זה הצלם מוצא חן בעיניו, לכן צריך האדם לשמור שלא להסיר מאתו הצלם. ובמשנה, חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתירה נודעת לו וכו', כי באמת זה הצלם אלקים נשאר בבני ישראל, כמו שכתוב אדם אתם, ולכן דור המבול הוסר מהם זה הצלם ולכן שלטו עליהם החיות והבהמות... ונראה דזה פירוש המשנה   קנאה ותאוה וכבוד מוציאין האדם מן העולם, פירוש שמאבדין על ידי דברים אלו הצלם אדם,   וידוע שזה הצלם הוא בנפש רוח ונשמה, וג' דברים הנ"ל פוגמים הדמות אדם... (בראשית נח תרנ"ו)

במדרש פתח האהל... ובמשנה חביב אדם שנברא בצלם... דכתיב כי בצלם אלקים עשה וכו', וקשה דמביא זה הפסוק, והלא מתחילה כתיב בצלמנו, ויברא אלקים את האדם בצלמו. אכן פירוש המשנה כמו שכתבנו, כי ודאי עיקר הבריאה בצלם אלקים הוא הנפש והנשמה, כמו שאמרו חז"ל, וייצר ב' יצירות וכו', אכן גם בצלם הגוף נמצא לבני ישראל התקשרות ודביקות בציור הפנימי, והוא באמת על ידי המילה שנתן הקב"ה לבני ישראל, וזה שהוכיח מדכתיב שופך דם האדם וגו' כי בצלם אלקים עשה, מוכח כי בגוף נמצא גם כן זה הצלם, אך הוא נסתר, כמו שכתוב אשר צפנת ליראיך, כי הערלה מכסה, ולבני ישראל ניתן כח להסיר זו הערלה ולהתגלות להם צלם אלקים, ולכן נקרא אות ברית קודש... (שם וירא תרמ"ח)

במדרש מבשרי אחזה אלקי, אלולי שעשיתי כן, מהיכן היה נגלה אלי... פירוש דכתיב אחר המילה וירא אליו, וזה בחינת המצות שהם תיקון הרמ"ח איברים להיות חל עליהם נועם ה', והיא חיבה יתירה שיתגלה צלם אלקים בנפש האדם בכח המצות, ומילה היא מצוה ראשונה מתרי"ג מצות המיוחדים לבני ישראל... (שם תר"ס)

במצות תפילין... שעל ידי התפילין חל שם שמים על האדם ומתגלה בו צלם הפנימי, ובאמת בקבלת התורה נגלה זה הציור, ועל ידי החטא נסתר מהם, אכן על ידי התפילין נשלם זה הצלם ונעשה עד אמת על הבורא ית'... (שמות בא תרנ"א)

במדרש לקחת מתנות באדם וכו'. פירוש שבקבלת התורה נשתנו בני ישראל וזכו לציור הפנימי שעליהם נאמר אדם אתם, אתם קרוין אדם, כמו שהיה לאדם הראשון קודם החטא, ועל ידי החטא הוסר ממנו הנשמה העליונה, ובקבלת התורה זכו לאותה הנשמה, ולא לשעה רק לדורות, שכפי היגיעה בתורה זוכין להארות אותו צלם ונשמה עליונה, שעל זה כתיב אני ה' אלקיך... (שם יתרו תרנ"א)

שם משמואל:

ונראה דהנה ידוע... ותפלה זוהי השלמה ומירוק של צלם אלקים, כי ענין צלם אלקים הוא המחבר כל שלושת החלקים גוף ונפש ושכל, וצלם טמא הוא המחבר את כל אלה לצד הטומאה. ותפילה היא לשון חיבור, כמו שכתוב (בראשית ל') נפתולי אלקים נפתלתי... ועל כן על ידי התפלה שאדם מתדבק ומתחבר לצד הקדושה, נעשה מירוק טהרת צלם אלקים... (בראשית נח תרע"ד)

ויש לומר לפי דרכנו... וכעין דאיתא במדרש (פרשה י"א) דבשבת ברכו במאור פנים, שאינו דומה מאור פניו של אדם בשבת כבחול. והטעם יש לומר דהנה אמרו ז"ל (בבא בתרא נ"ח) שני עקביו של אדם הראשון דומים לשני גלגלי חמה, כי הנשמה היתה מאירה ומתראה האור שלה על פניו, כמו שהאור בוקע דרך זכוכית צחה, אך מחמת החטא שמשתאבים בו חלקי הרע, מחשיכין את מאור פניו... אבל בשבת שחלקי הרע מסולקים, שוב מתראה האור על פניו... (שם חיי תרע"ו)

והנה יש באדם צלם אלקים, שהוא המאחד ומחבר את כל חלקי האדם, וכתיב (תהלים ל"ט) אך בצלם יתהלך איש, וקודם הסתלקות האדם מזה העולם אתעבר צולמא דיליה, כבזהר הקדוש, ובאשר הוא מאחד כל חלקי האדם מוכרח לומר שהוא גבוה מהכל... (ויקרא צו תרע"ד)

ונראה דהנה יש להתבונן... כמו שהגיד כ"ק אבי אדומו"ר זצללה"ה בדבר שנבוכו המחקרים, איך אפשר שהנפש הרוחנית יהיה לה צירוף ויתלה בגשם, והגיד שהוא מחמת צלם האלקים, שהוא כולל הכל, כרוחני כגשמי, על כן הוא מאחד ומקשר הרוחני והגשמי יחד, ועל כן איתא בזוהר הקדש, דכשנסתלק הצלם האדם הולך אל בית עולמו, ולפי זה יובן שלעומת שהוא היה בעצמו מחובר מוח ולב משך עליו את צלם האלקים בשלימות גמורה, המאחד ומקשר את הנפש והגוף קשר של קיימא שלא יתפרדו לעולם...   ומכל מקום כל עוד שהצלם אלקים איננו מסתלק אי אפשר שתבא לו המיתה, כי הצלם משמרו, הן מצד הנפש שלא יבואו בו כחות הטומאה, והן מצד הגוף שלא יהיה ניתוך הליחות בטבע לגמרי, אך בהסתלק הצלם באה המיתה, הן מצד הגוף והן מצד הנפש.   (ויקרא אמור תרע"ה)

אך לפי הדברים הנ"ל יש לומר, דהנה האדם מורכב מנפש רוח ונשמה וגוף, והמחבר את כולם הוא צלם האלקים כנודע, וכמו שהוא בפרטות בכל גויה וגויה, כן הוא בכללות האומה שצלם האלקים הוא מחבר את כל ישראל לעשותם כאיש אחד חברים. וכל כמה שהאדם שליט הוא לכבוש את כוחותיו להכנע אל נשמת חיים שבקרבו, להיות הם והוא דבר אחד, במדה זו הוא מתאחד בכלל ישראל, ואין בכלל אלא מה שיש בפרט. ולעומת זה, כשאדם הולך אחר שרירות לבו וכחות תאוותיו מתגברין למרוד בנשמתו, ופוגם בצלם האלקים המחברם, במדה זו הוא מתרחק מכלל ישראל, כי אין צלם האלקים מחברהו לכלל ישראל, ואם אין התאחדות בכלל ישראל הוא פגם בצלם אלקים הכללי המחבר את כל ישראל, וזה שאמר רבי עקיבא בתורת כהנים ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, ובן עזאי אמר זה ספר תולדות אדם כלל גדול יותר מזה, והיינו משום צלם אלקים המחבר הפרט וגם הכלל... (דברים תצא תרע"א)

ר' צדוק:

...ומכל מחשבות ופעולות אדם נוכל לעמוד ולהתבונן על מחשבות ופעולות השי"ת, איך איך הם, כענין "מבשרי אחזה א-לוה" שיש בזה ב' אופנים והם הרמוזים בלשון הכתוב "בצלמנו כדמותנו", דידוע דצלם דכורא ודמות נוקבא, פירוש דהוראת דמות היינו כמו אדם המצוייר על הכותל שאין בו מגוף האדם, אבל צלם הוא ממש מגוף האדם, ובדרך שאיתא בב"ב נ"ח נסתכלת בדמות דיוקני בדיוקני עצמה וכו'... ואדם נקרא צלם שהוא דכורא דהיינו כח הפועל עצמו, ודמות נוקבא ניכר רק כח הפועל שבנפעל, וזהו באספקלריא שאינה מאירה, מי שמתבונן במשלות על ידי מבשרי אחזה א-לוה, שבדרך משל כמו שרואה בגוף האדם כך מתבונן למעלה, כביכול, כידוע משלות כאלו בספרים אבל אספקלריא המאירה הוא שזוכה ורואה בבשרו אלוק ממש, שכל פעולות וענינים שבגוף הכל חלק אלוק ממש הוא הפועל...   (חלק ד ליקוטי מאמרים עמוד רטז)

...ובאמת בהסרת מורא שמים בא עליו מוראי עולם הזה מכל מיני מזיקין, דאדרבא על ידי זה הוסר צלם האלקים מעליו ואז מלא פחדים, כד"ש קין דכל מוצאו יהרגנו, ועיקר שמירת הצלם הוא בזהירות מאכילת איסור, דעל כן דניאל שנבדל מפת בגם ויין משתיהם ניצול מגוב אריות... (שם מחשבות חרוץ עמוד קנו)

חכמה ומוסר:

והנה אדם הראשון יציר כפיו של הקב"ה היה חכם גדול, והבין מתוארו של כל מין את תכליתו, וקרא להם שמות המורים על תכליתם. והאדם יש לו תואר מיוחד מכל אשר בארץ, כי נברא בצלם אלקים, ופירש רש"י: להבין ולהשכיל. ונמצא שצורתו מורה על בינתו והשכלתו, שזהו צלם אלקים. ואם חסר הבינה והשכל, הרי זה בהמה בצורת אדם, וגדול עוונו מנשוא, כי מבזה הצלם הקדוש, לבד מה שעובר ציווי מלך מלכי המלכים הקב"ה, כי הרי גם משתמש בצלמו לגנאי חס ושלום. (חלק א עמוד יד)

...כי מצינו שהאדם נקרא צלם אלקים, והיינו כי נתן לו שכל שהוא חלק ה', ובזה מובדל הוא מכל המין... וקשה כי אחרי שנברא בצלם אלקים אם כן היה לו לברא יש מאין, או לשנות יש לאין, כי ה' בחכמה יסד ארץ, ואנחנו רואים שאין ביכולת האדם כן?   אבל מצינו בחז"ל שבראו להם עיגלא תילתא מספר יצירה, וכן הקב"ה גוזר גזרה והצדיק מבטלה, אם כן יש לו בזה צלם אלקים...   (חלק ב עמוד כט)

והנה זה כח אלקי היכול להפוך הכל לרצונו, ויש בבחינה זו כח אלקי באדם, כי "בצלם אלקים עשה את האדם". והוא כי בכל עניני תבל לא יוכל האדם לעשות מחסרון מעלה, אם יאבד למשל ממון, אף שאחר כך ירויח שוב יותר, אילו לא היה מפסיד כלל, היה לו עוד יותר, ונמצא שההפסד נשאר הפסד. אבל ברוחניות על פי התורה יכול אדם לעשות מחסרון מעלה, למשל כשאדם נרפה מן התורה הרי חסרון גדול, אבל כשמתחזק שוב נעשה מהחסרון מעלה, כי כובש את יצרו, והרי מעלה מחסרון כדמות מעשיו של הקב"ה, שמן המעשים הנעשים נגד רצונו עצמם יתגלגל לבסוף מילוי רצונו.   וכן האדם יש לו על פי התורה כח האלקי הלזה, להפוך מנגד רצון המקום, דהיינו חסרון, להפוך מזה גופא לרצון המקום...   (שם עמוד מא)

והנה רצה הקב"ה לזכות את האדם להתדבק בו, ונתן בו צלם אלקים להכין את עצמו שיוכל להדבק בו. פירוש: נתן בידו רשות להנהיג את העולם ברצותו בצדק ויושר, לחונן דלים ולהציל עשוק, ולדון מישרים בצדק ומשפט בין אדם לחברו, ובזה לנו אות, כי אם היה בידו להיות כל יכול כמוהו יתברך, גם כן היה מנהיג בצדק ומשפט, ולא היה עושה עוול, ונמצא כי יכול לדבק בו... (שם עמוד סא)

אמר החכם: "מי שידע נפשו ידע אלוקיו". הענין הוא כי בצלם אלקים עשה את האדם. ולכן המביט בצלם יבין האלקות, המביט בנפשו יבין מצלמה אלקים. אף כי נאמר "ומה דמות תערכו לו", עם כל זה מכוחות נפשו הבלתי מוגבלים הנעלה מדרכי החומר, יבין ממנה כמה בערך זה נשגב כח אלקים. וזוהי כוונת הפסוק "ומבשרי אחזה א-לוה" (איוב י"ט כ"ו), פירוש מצלמו שהוא צלם אלקים יחזה מראות אלקים, כמו המביט במפת הארץ יבין את הארץ, ואם כי אין דמיון וערך ביניהם כלל וכלל, אבל יבין מזה מה שיש לו להבין... (שם עמוד קעא)

שעורי דעת:

כתוב "ויאמר אלקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו". והנה כל המפרשים נלאו למצא פשר ענין צלם ודמות, ונאמרו בזה כמה פרושים. וכמדומה לי שאפשר לבאר,   כי צלם הוא בענין האברים ותבניתם, ודמות היא מתכונת הרגשות וכחות נפשו של האדם.   מרשה אני לעצמי לאמר פירוש זה, אף שלא נתפרש כן בדברי הראשונים ז"ל, כי מאחר שרבו המחלוקות ונאמרו פירושים שונים על החילוק שבין צלם ודמות, נראה לי כי גם על פי דרכם של כמה מפרשים יש מקום לומר שכן הוא באור הדבר... (חלק ב עמוד יג)

ונראה ששני הענינים מכוונים כלפי ההנהגה העליונה. צלם האדם תבנית אבריו, שזהו צורתו התמידית של האדם, מכוון נגד ההנהגה האלקית הטבעית שנסדרה במערכה התמידית של העולמות, והדמות, כחות נפשו של האדם, מורים לנו על ההנהגה ההשגחית שהיא בתנועה תמידית, כדוגמא של דמותו הרוחנית של האדם שאינו עומד במצב אחד אלא מתנועע תמיד כפי התעוררות הכחות השונים בו. וכדוגמא לזה התעוררות המדות אצל הקב"ה כביכול, וכמו שמצינו ענין התעוררות רחמים והתעוררות דין וכדומה לזה. אולם יש לדעת, שאין דמיון באמת לכחות נפש האדם לדוגמתן למעלה, כביכול, כי רחוקים הם זה מזה לאין שעור, כמו שרחוק הצלם הגופני מהענינים העליונים שהוא מרמז עליהם... (שם עמוד ר)

רבינו ירוחם:

...והם אמנם דברי התומר דבורה בפרק א' וזה לשונו, "האדם ראוי שיתדמה לקונו, ואז יהיה בסוד הצורה העליונה צלם ודמות, שאלו ידומה בגופו ולא בפעולות הרי הוא מכזיב הצורה, ויאמרו עליו צורה נאה ומעשים כעורים, שהרי עיקר הצלם והדמות העליון פעולותיו, ומה יועיל לו היותו כצורה העליונה דמות תבנית אבריו, ובפעולותיו לא יתדמה לקונו, לפיכך ראוי שיתדמה אל פעולות הכתר שהן י"ג מדות של רחמים עליונות, ורמוזות בסוד הפסוקים "מי א-ל כמוך"". עד כאן לשונו... ואל זאת הכוונה מיוסד כל הספר תומר דבורה, איך ובמה יהיה האדם דומה לקונו בסוד הצורה העליונה צלם ודמות. ולפי כל דברינו יוצא לנו חדוש נפלא,   כי המצוה ללכת בדרכיו ית', מה הוא רחום אף אתה רחום, וכן כל המדות הקדושות, הנה זה בעיקר מצד הסוד של צלם ודמות, וכי זה אמנם מעיקר יסוד הבריאה וחוקותיה, היינו להתדמות לצורתו ולהיות מרמז לכסא כבודו בכל מבטא שפתים וכל אשר ירמזון עינים ובכל הנהגה ופועל ידים,   וזהו "חביב אדם שנברא בצלם אלקים", כי הוא המרמז היותר קרוב... (דעת תורה שמות עמוד רנז)

ואחרי כל הדברים האלה נבין מהו עבודת האדם, ואמרנו על זה ציור נפלא, ידוע שהפדגוגים המובהקים כאשר ירצו ללמד תלמידיהם מלאכת הציור והכתיבה, ירשמו מקודם הכתיבה או הציור בעופרת, והתלמיד מעביר עליו הקולמוס והדיו, ובזה יקל עליו להתלמד... ואמרנו אף כי באמת מוטל על האדם להשלים את עצמו ולבנות ולתקן את כל האדם... אכן מדברינו הלא מבואר, כי בצלם אלקים כבר נברא, וזהו "ריסונעק" של כל האדם השלם, אף להדמות לקונו, אך הוא בדרך ריסונעק רק בעופרת, רשימה דקה מן הדקה, וזאת היא הנקראת שכל בכח, רוצה לומר כל שלמות האדם הוא בכח, ומה חסר לו, רק העברת דיו, דהיינו שיהיו הרשימות בולטים ונכרים, שיוכל להקרא אדם בפועל, וזהו שכל בפועל. כי באמת אין הקב"ה בא בטרחות עם בריותיו, רק לפי כחו של כל אחד ואחד, ומה שאין בכחו לא ידרוש ממנו... (דעת חכמה ומוסר ג עמוד קלב)

מכתב מאליהו:

כאשר ברא אלקים את האדם עשהו לנותן ונוטל. כח הנתינה הוא כח עליון ממדות יוצר הכל ברוך הוא, שהוא מרחם ומטיב ונותן, מבלי לקבל דבר בתמורה. וככה עשה את האדם, ככתוב בצלם אלקים עשה את האדם, כי יוכל לרחם וליתן. (חלק א עמוד לב)

...כי עלינו לחקר ולהתבונן ולצייר לעצמנו את הנהגתו יתברך על פי המדות והכחות אשר שם ה' בנו, הרי לשם כך ניתנו לנו כדי לחשוב ולהתבונן על ידם, ועל זה נאמר "בצלם אלקים עשה את האדם", שהוא נברא בכחות גשמיים ורוחניים המקבילים למדות העליונות המתגלות בהשגחתו והנהגתו יתברך את הנבראים, כדי שהאדם יוכל להשיגן... (חלק ג עמוד רנז)

אדם - שם

(ראה גם: איש, אנוש, שמות)

זכר ונקבה בראם ויברך אותם ויקרא את שמם אדם ביום הבראם. (בראשית ה ב)

זהר:

תאנא בכמה דרגין נקרא בן אדם, אדם, גבר, אנוש, איש, הגדול שבכולם הוא אדם, שכתוב, ויברא אלקים את האדם בצלמו, וכתוב כי בצלם אלקים עשה את האדם... (תזריע קו)

מדרש הגדול:

את האדם עפר מן האדמה, למה נקרא שמו אדם, רבי יהודה אומר על שם אדמה שלוקח ממנה. רבי אליעזר אומר אדם - א"פר ד"ם מ"רה. רבי יהושע בן קרחה אומר על שם שהוא בשר ודם נקרא שמו אדם, משבנה לו עזר קרא שמו איש, שנאמר כי מאיש לוקחה זאת... אמר רב הונא מצינו שנקראת חוה אדם, דכתיב (ישעיה מ"ד י"ג) כתפארת אדם לשבת בית, ומתרגמינן כתשבחת אתתא דיתבא בביתא. נמצא לשון אדם נחלק, אדם שם אדם הראשון, ואדם שם אשתו, שנאמר ויקרא את שמם אדם. ואדם כל בניו נקראו אדם, שנאמר אדם ילוד אשה (איוב י"ד א') ואדם הן עמי הארץ, שנאמר (תהלים פ"ב ז') אכן כאדם תמותון... (בראשית ב ז)

רש"י:

וישח אדם - הקטנים, איש - הגדולים. (ישעיה ב ט)

רד"ק:

אדם - להבדילו מעליונים בזה שיש בו מהאדמה, ואפילו העליונים בעלי גוף הם מיסוד חמישי. ועוד שאף על פי שרוחו מהשמים, מושבו חיותו ותרבותו באדמה, ורק חלק מאלף שבו יטה כלפי מעלה. (בראשית א כו)

מורה נבוכים:

אדם הוא שם האדם הראשון הנגזר מאדמה, והוא שם המין כולו, או שם להמון הפחותים. (חלק א פרק יד)

רבינו בחיי:

ויקרא את שמם אדם - כי אין האדם נקרא אדם רק בסבת הנפש והשכל, שאלמלא הם נמשל כבהמות נדמה... (בראשית ה ב)

עקדה:

יעזב איש - אדם הוא השם מצד הצורה האלוקית, ואיש מצד אישיותו כחלק היולאני, ובשר מצד חומרו. ואמר שהשלמות שיקבל תקרא אשה, כי מתייחסת לחלק האנושי... (שם ב כד)

אלשיך:

אדם - שהוא למעלה משאר התוארים, כמו אנוש ואיש... (ויקרא יג א)

מהר"ל:

וזהו ענין האדם שהוא בכח ויוצאת שלמותו אל הפועל, ולפיכך שמו ראוי לו שהיה משתתף עם האדמה, שהיא מיוחדת לצאת מן הכח אל הפועל בפירות וצמחים וכל אשר שייך אליה, וכן הוא האדם יוצא כחו אל הפועל, ולכן שלמות האדם נקראת גם כן פרי... (תפארת ישראל פרק ג)

וזהו כי דומה אל האדמה שנזרעת בה החטה, שהוא זרע נקי, והאדמה מוציאה הזרע אל הפועל עד שהיא בפועל, וכך נזרעה בגוף האדם הנשמה שהיא זכה ונקיה בלא פסולת, וצריך האדם להוציא אל הפועל הדבר הנזרע בו, ולכך נקרא אדם, והתורה והמעשים הם פרי... (שם פרק טו)

ויכפר על מי שלא הניחו לעשות וכו', פירוש כי האדם נקרא אדם על שם אדמה, ואף כי יותר הבהמה בעלת אדמה ממה שהוא האדם, ואם כן היה ראוי לפי זה שתקרא הבהמה אדמה, ולא האדם, שאינו כל כך בעל אדמה, אבל הפירוש מה שנקרא האדם על שם אדמה, כי האדם נמשל כמו אדמה, כי האדמה היא מוציאה פירות ועושה תולדות, והיא בכח מוציאה פעולתה לפעל עד שיש לאדמה שתי בחינות, הבחינה האחת מצד הכח כאשר לא הוציא הכח אל הפועל, הבחינה השניה כאשר הוציאה הכח שלה אל הפעל, וכן הוא האדם... (חידושי אגדות סוטה מו א)

אור החיים:

ויש לך לדעת כי האדם פחות מבחינת אדם,   כאמור במסכת עבודה זרה, "אשר יעשה אותם האדם וגו', אפילו גוי העוסק בתורה וכו'", והקשו רש"י ותוספות ממאמר ר' שמעון בן יוחאי אתם קרויים אדם וכו', ותירצו התוספות שיש הפרש בין אדם להאדם, כי אדם הוא הגדול והמשובח... וטעם הדבר כי אדם בחשבונו מ"ה ושמו של הקב"ה במילוי אלפי"ן יעלה כן... (בראשית ג כ)

הכתב והקבלה:

לא איש א-ל - ...כי יש הבדל בין שני תוארים אלה, כדאיתא במכילתא דרשב"י (פרשת תזריע) תנא בכמה דרגין אתקרי בר נש, אדם, גבר, אנש, איש, גדול שבכולם אדם דכתיב ויקרא את שמם אדם ביום הבראם. ואין כוונת מאמר זה שתואר אדם תמיד יורה על הצדיק, ותואר איש על רע מעללים, כי הרבה מקראות יורו ההפך... ונראה לי ההבדל בין שני תוארים אלה, כי עינינו הרואות בפרטי בני אדם נבדלים זה מזה במדותיהם מצד טבעם, וזה אמנם בא להם מצד התחלפות מצבי טבעם היסודיים...   מי שנטיית מזגו נוטה לרעה, יתואר לדעתי בשם אדם, ומי שנטיית מזגו נוטה לטוב יתואר בשם איש, לפי שהאדם אשר נטיית מזגו נוטה לרע יותר, היא באה לו מצד הרכבת יסוד גשמיותו, אשר בעפר ואדמה יסודם...   ואם מזג טבעו נוטה לטוב יותר, זה יורה שהרכבתו הרוחנית מתגברת בו יותר מיסודי גשמיותו, לכן יתואר על שם הרכבתו זאת המתגברת בו ביתר עוז בשם איש, והוא חלק רוחניותו אשר לה ישיות וקיום נצחי... (במדבר כג יג)

תתחטאו - עיין רש"י מדברי רז"ל, אתם קרויים אדם, ואין ארמים קרויים אדם. אין כוונת המאמר זה לדעתי להרחיק את האנשים שאינם מעדת ישראל מכלל מין האדם... ולמה לא ישימו עין על מאמר רז"ל על פסוק איש איש כי ידור נדר לה', איש לרבות את הנכרים שנודרים נדרים ונדבות כישראל, הרי שיכללום רז"ל בכלל כת האנשים. אמנם כוונת מאמרם בזה פשוט, דלפי המבואר ההבדל שבין תאר אדם לתאר איש, ואם כן כל האומות שאין עליהם עול מצוות המיוחד לישראל, ואינם עובדים את ה' כי אם בענינים המסכימים עם שכל אנושי, עד שאין בפנימיותם שום התנגדות נגד המחוייבות עליהם, לכן אין לייחס אליהם תואר אדם, דשם זה לא הונח כי אם על מי שנטיית מזג טבעו נטוע בו היפך המכוון בתכלית האנושי באמת, ולזה הוצרך השתדלות גדול להתעצם ולהתקומם עד שישתלם כפי חוקי תורתו... אבל כל שאינו מבני ישראל, שאין תכליתו כי אם להיותו חיי שלמות המסכימים לשכלו ולטבעו, לא יתכן עליו שם אדם אלא שם איש... (שם לא כ)

מלבי"ם:

...ועל פי זה ביארתי שם, שאחר ששם אדם לא נגזר ממנו שם אדמה (לנקבתו), הוא שם העצם שנקרא בו תיכף בהוולדו, וכמו שאמרו אדם בן יומו מטמא בנגעים, דכתיב אדם כי יהיה בעור בשרו, אדם כל שהוא... אבל שם איש שנגזר ממנו שם אשה, הוא שהם התואר על שם שניו, כמו שאמרו תמיד, איש ולא קטן... (שם ב כג)

אדם - הוא שם העצם, ואיש הוא תואר, ורוצה לומר שבא בשנים, לכן אדם כולל זכר ונקבה, ונקרא כך מיום הוולדו, אדם מוגבל לאדם, ואיש יבא בהשאלה על כל דבר אחר. איש בסמיכות יציין יחס הקנין, כגון עבד איש, ואדם בסמיכות בא רק על תכונות, כגון בינת אדם. איש בא גם על נושא סתמי, כגון איש לרעהו, איש בא על הכללות... והנה אדם בא על תכונתו הרוחנית המיוחדת, וממעט עכו"ם וכו'... (ויקרא א ב)

רש"ר הירש:

אדם - כדפירשנו מלשון אדום, הצבע שקרן אורו נשברה פחות משאר קרני הצבעים, זאת אומרת,   האדם-אדום הוא גילוי אלקים הישיר ביותר הנמצא בעולם. השם קרוב גם למלת הדום, הוא הדום השכינה בארץ. וכן קרוב לחותם, הוא חותמו של הקב"ה בבריאה. וגם משורש "דמה", תפקידו הוא להדמות לבורא, בסכום נאמר: אדם - ממלא מקום.   וראה עוד בישורון שנה ח' עמוד תקכ"ד. (בראשית א כו)

העמק דבר:

בדמות אלקים עשה אותו - ...על כן היה שמו אדם, מלשון דמות. (בראשית ה א)

שם משמואל:

אדם כי יקריב, יש ליתן טעם למה כתיב אדם ולא איש. דהנה במדרש (שמות רבה כ') "ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם", אין אדם אלא יוסף, שנאמר אוהל שיכן באדם. ביאור הדברים, כי האדם נברא אחרון למעשה בראשית, באשר הוא כולל הכל, ויש בו מכל מה שנברא בששת ימי בראשית מעליונים ומתחתונים, וזהו ששמו אדם מלשון אדמה, שכל מה שנמצא בעולם נמצא בו דמיון... וגם יש רמז באותיותיו, אות ד' הוא ארבע יסודות העולם, אות מ' הוא ד' עשיריות, והוא ד' יסודות עליונים שכל אחד כלול מעשר, אות א' הוא רומז לכח המאחד את הכל, והוא צלם אלקים... (ויקרא תרע"ד)

ונראה דהיינו ארבעה השמות שנקרא בהם האדם, אנוש גבר איש אדם. אנוש הוא מפאת הגוף שהוא כח אנוש וחלוש, גבר הוא מפאת הנפש שיש בכחה להתגבר על כחות הגוף, איש הוא מפאת השכל, מלשון איש נעמי, שהוא על גביהם, ואיש הוא מלשון בעל הבית... אדם הוא כנגד צלם אלקים המחבר את כולם, ומספרו מ"ה כמספר שם הוי"ה ב"ה במילוי אלפין... (שם תזריע תרע"א)

אדם - תפקיד ושלמות

(ראה גם: אדם-כללי-חייו-טבע, דרך התורה, יהדות, מצוה-מעשה, עבודת ה')

ויברך אותם אלקים, ויאמר להם אלקים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה, ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרומש על הארץ. (בראשית א כח)

דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו, כי קדוש אני ה' אלקיכם. (ויקרא יט א, וראה שם עוד)

ויאמר שמואל החפץ לה' בעולות וזבחים כשמע בקול ה', הנה שמע מזבח טוב להקשיב מחלב אילים. (שמואל א טו כב)

כה אמר ה' אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו, אל יתהלל עשיר בעשרו. כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי, כי אני ה' עושה חסד משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאם ה'. (ירמיה ט כב)

וקראתם אותי והלכתם והתפללתם אלי, ושמעתי אליכם. ובקשתם אותי ומצאתם כי תדרשוני בכל לבבכם. (שם כט יב)

ואיש כי יהיה צדיק ועשה משפט וצדקה. אל ההרים לא אכל, ועיניו לא נשא אל גלולי בית ישראל, ואת אשת רעהו לא טמא ואל אשה נדה לא יקרב. ואיש לו יונה חבולתו חוב ישיב, גזלה לא יגזל, לחמו לרעב יתן ועירם יכסה בגד. בנשך לא יתן ותרבית לא יקח, מעול ישיב ידו, משפט אמת יעשה בין איש לאיש. בחקותי יהלך ומשפטי שמר לעשות אמת, צדיק הוא חיה יחיה נאם אד-ני אלקים. (יחזקאל יח ה)

כי חסד חפצתי ולא זבח, ודעת אלקים מעולות. (הושע ו ו)

שנאו רע ואהבו טוב, והציגו בשער משפט, אולי יחנן ה' אלקי צב-אות שארית יוסף. (עמוד ה טו)

הגיד לך אדם מה טוב, ומה ה' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד, והצנע לכת עם אלקיך. (מיכה ו ח)

כה אמר ה' צב-אות לאמר, משפט אמת שפטו וחסד ורחמים עשו איש את אחיו. ואלמנה ויתום גר ועני אל תעשוקו, ורעת איש אחיו אל תחשבו בלבבכם. (זכריה ז ט)

אלה הדברים אשר תעשו, דברו אמת איש את רעהו אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם, ושבועת שקר אל תאהבו, כי את כל אלה אשר שנאתי נאם ה'. (שם ח טז)

מזמור לדוד, ה' מי יגור באהלך מי ישכן בהר קדשך. הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו. לא רגל על לשונו לא עשה לרעהו רעה, וחרפה לא נשא על קרובו. נבזה בעיניו נמאס, ואת יראי ה' יכבד, נשבע להרע ולא ימיר. כספו לא נתן בנשך ושוחד על נקי לא לקח, עושה אלה לא ימוט לעולם. (תהלים טו א)

לא אשית לנגד עיני דבר בליעל עשה סטים שנאתי, לא ידבק בי. לבב עקש יסור ממני, רע לא אדע. מלשני בסתר רעהו אותו אצמית, גבה עינים ורחב לבב אותו לא אוכל. עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי, הולך בדרך תמים הוא ישרתני. לא ישב בקרב ביתי עושה רמיה, דובר שקרים לא יכון לנגד עיני... (שם קא ג)

סוף דבר הכל נשמע, את האלקים ירא ואת מצותיו שמור, כי זה כל האדם. (קהלת יב יג)

זהר:

ויכלו השמים והארץ וגו', רבי אלעזר פתח, מה רב טובך וגו' תא חזי, הקב"ה ברא את האדם בעולם, ותקן אותו שיהיה שלם בעבודתו, ושיתקן דרכיו, כדי שיזכה לאור העליון שגנז הקב"ה לצדיקים, כמו שכתוב עין לא ראתה וגו' ...ובמה יזכה האדם באותו האור הגנוז, יזכה בו על ידי העסק בתורה... (בראשית ב קעו)

ובשעה שיצאו מה כתוב בהם, ללכת ארצה כנען, כי רצונם היה ללכת שם, מכאן למדנו שכל מי שבא לטהר עוזרים לו... (לך יח)

וירע בעיני ה', רבי חייא פתח, בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך וגו', תא חזי כמה צריך האדם להזהר מחטאיו ולהזהר במעשיו לפני הקב"ה, משום שכמה שליחים וכמה ממונים הם בעולם, ההולכים ומשוטטים ורואים מעשי בני אדם, ומעידים עליו והכל כתוב בספר... (וישב קפא)

ומשום שהוא מקטרג עליו תמיד, צריך האדם להתגבר עליו ולעלות עליו במקום מוצק, (שהיצר הרע לא יוכל להזיזו ממקומו), כי צריך להיות גבור ממנו, ולהתחבר במקום הגבורה, משום כאשר האדם מתגבר עליו, הוא אז בצד הגבורה, ומתדבק (בצד ההוא כדי) להתחזק... (שם ריא)

בכל יום ויום כשבא הלילה, צריך להסתכל ולבדוק בכל מה שעשה כל אותו היום, כדי שישוב בתשובה עליהם, ויסתכל בהם תמיד, כדי שישוב לפני רבונו, כמו שאמר וחטאתי נגדי תמיד, כדי שישוב עליהם. (שם רנ)

...לעשות בכחך כתוב, מהו בכחך, זה הוא נשמתו של האדם, שהוא כחו של האדם, לזכות לעולם הזה ולעולם הבא, (ופירוש הכתוב הוא, כל אשר תמצא ידך בכח נשמתך לעשות מעשים טובים תעשה ואל תתעצל, כי אז תזכה לב' העולמות)... מהו הטעם (שצריכים להתגבר במעשים טובים) בעולם הזה, הוא משום שלאחר שהאדם יוצא מעולם הזה, אין בו כח לעשות משהו, שיאמר עתה מכאן ולהלאה אעשה מעשים טובים, כי ודאי אין מעשה וחשבון ודעת וגו', ואם לא זכה האדם בעולם הזה, לא יזכה אחר כך בעולם הבא... (מקץ עד)

ואלו ג' מדרגות (נפש רוח ונשמה) כלולות בבני אדם, באלו שזכו לעבודת רבונם, כי מתחילה יש לו נפש, והוא תקון קדוש, שיתתקנו בה בני אדם, כיון שהאדם בא להטהר במדרגה זו, הוא מתתקן להתעטר עם רוח, והיא מדרגה קדושה השורה על הנפש, שיתעטר בה האדם ההוא שזכה. כיון שנתעלה בנפש ורוח, ובא ונתקן בעבודת רבונו כראוי, אז שורה עליו הנשמה, שהיא מדרגה עליונה קדושה השולטת על הכל, כדי שיתעטר במדרגה עליונה קדושה, ויהיה אז שלם בכל... (ויגש טז)

וצריך אדם להקריב בכל לילה קרבן של נפש רוח ונשמה הבהמיים לפני ה', ויתודה בכמה מיני וידוים ויעלה אותם במחשבתו בעת קריאת שמע, להוציא אותם לקרבן לפני ה', שיוציא את רוחו הדופק בעורקי הלב, והנפש יכוון בשריפתה ובשחיטתה ובנחירתה כמו הכהנים... (צו סט, ועיין שם עוד)

כל פטר רחם וגו', מצוה זו היא לפדות פרט חמור, היינו לפדות עצמו לעולם הבא, ואם קודם שילך לעולם ההוא לא יפדה נפשו ורוחו ונשמתו בתורה, עתיד לחזור (להגלגל) בעולם הזה כבתחילה, (כמו שכתוב) ישוב לימי עלומיו, ולקבל נפש רוח ונשמה... (קרח מב)

ועל כל זה צריך האדם להשתדל בדרך ארץ ולעשות עתים לתורה, ולהיות עמלו בשני הדרכים האלו, מפני שיגיעת שניהם משכחת עון, ושמא יאמר אדם הריני בן אבות העולם ממשפחה גדולה, איני ראוי לעשות מלאכה ולא להתבזות, אמרו לו, שוטה כבר קדמך יוצרך, שנאמר בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ... (זהר חדש בראשית רפה)

רבי חייא אמר, כתוב, ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה, כיון שאמר נשמת חיים, למה צריך לומר ויהי האדם לנפש חיה, אלא על תנאי זה נתן הקב"ה נשמה לאדם, כדי שיהיה לנפש חיה, (היינו שיוליד בנים) כי במערב קורין ליולדת חיה... (שם תצא מא)

החכמה שהאדם צריך לדעת אותה, אחת היא לדעת ולהסתכל בסוד אדונו, ואחת היא לדעת את עצמו, שידע מי הוא, ואיך נברא, ומאין הוא בא, ולאן ילך, ותקון הגוף איך מתתקן ואיך הוא עתיד לבא בדין לפני מלך הכל. ואחת לדעת ולהסתכל בסודות הנשמה, מה היא נפש זו שבו, ומאין באה, ועל מה היא באה בגוף הזה... ואחד הוא להסתכל בעולם הזה, ולדעת העולם שהוא נמצא בו, ועל מה יתתקן, ואחר זה יסתכל בסודות העליונים של העולם העליון לדעת את אדונו, וכל זה יסתכל האדם מתוך סודות התורה. (שם שיר תפב)

כענין זה צריך להתנהג במידותיו של הקב"ה, וללכת בדרכיו, דכתיב והלכת בדרכיו, שהרי נשמתו פקדון בידו שהיא מתחת כסא הכבוד, והוא נוצר מטפה סרוחה, הרי פקדון נשמתו בידו... (שם רות תרנז)

ספרא:

קדושים תהיו, פרושים היו, קדושים תהיו, כי קדוש אני ה' אלקיכם, לומר אם מקדישים אתם עצמכם, מעלה אני עליכם כאלו קדשתם אותי, ואם אין אתם מקדישים עצמכם מעלה אני עליכם כאלו לא קדשתם אותי... (קדושים הקדמה)

ספרי:

ללכת בדרכיו, אלו דרכי הקב"ה, שנאמר ה' ה' א-ל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת וגו', ואומר כל אשר יקרא בשם ה' ימלט, וכי היאך אפשר לו לאדם ליקרא בשמו של הקב"ה, אלא מה המקום נקרא רחום וחנון אף אתה הוי רחום וחנון, ועשה מתנת חנם לכל, מה הקב"ה נקרא צדיק, שנאמר צדיק ה' בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו, אף אתה הוי צדיק... ולדבקה בו, וכי היאך אפשר לו לאדם לעלות במרום ולהדבק בו, והלא כבר נאמר כי ה' אלקיך אש אוכלה הוא, אלא הדבק בחכמים ובתלמידים ומעלה אני עליך כאילו עלית למרום ונטלתה... (עקב מט)

תלמוד בבלי:

ראה גם אדם-כללי.

...אבל אדם בא מן השדה בערב, נכנס לבית הכנסת, אם רגיל לקרות קורא, ואם רגיל לשנות שונה, וקורא קריאת שמע ומתפלל, ואוכל פתו ומברך, וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה... (ברכות ד ב)

אמר רבי לוי בר חמא אמר רבי שמעון בן לקיש, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, שנאמר רגזו ואל תחטאו, אם נצחו מוטב, ואם לאו יעסוק בתורה, שנאמר אמרו בלבבכם, אם נצחו מוטב, ואם לאו יקרא קריאת שמע, שנאמר על משכבכם, אם נצחו מוטב, ואם לאו יזכיר לו יום המיתה, שנאמר ודומו סלה... אמר רבא ואיתימא רב חסדא אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו, שנאמר נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה', פשפש ולא מצא יתלה בבטול תורה, שנאמר אשרי הגבר אשר תיסרנו י-ה ומתורתך תלמדנו, ואם תלה ולא מצא, בידוע שיסורין של אהבה הם, שנאמר כי את אשר יאהב ה' יוכיח... (שם ה א, וראה שם עוד)

רבי יוחנן כי הוה מסיים ספרא דאיוב אמר הכי, סוף אדם למות וסוף בהמה לשחיטה, והכל למיתה הם עומדים, אשרי מי שגדל בתורה ועמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו וגדל בשם טוב ונפטר בשם טוב מן העולם... מרגלא בפומיה דרבי מאיר, גמור בכל לבבך ובכל נפשך לדעת את דרכי ולשקוד על דלתי תורתי, נצור תורתי בלבך ונגד עיניך תהיה יראתי, שמור פיך מכל חטא וטהר וקדש עצמך מכל אשמה ועון, ואני אהיה עמך בכל מקום... מרגלא בפומיה דאביי, לעולם יהא אדם ערום ביראה, מענה רך משיב חמה, ומרבה שלום עם אחיו ועם קרוביו ועם כל אדם, ואפילו עם נכרי בשוק, כדי שיהא אהוב למעלה ונחמד למטה ויהא מקובל על הבריות... (שם יז א)

...אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן משום רבי יהודה ברבי אלעאי, בא וראה שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים, דורות הראשונים עשו תורתן קבע ומלאכתן עראי, זו וזו נתקיימה בידן, דורות האחרונים שעשו מלאכתן קבע ותורתן עראי זו וזו לא נתקיימה בידן... (שם לה ב, וראה שם עוד)

דתניא זה א-לי ואנוהו, התנאה לפניו במצות, עשה לפניו סוכה נאה ולולב נאה ושופר נאה ציצית נאה ספר תורה נאה, וכתוב בו לשמו בדיו נאה בקולמוס נאה בלבלר אומן וכורכו בשיראין נאין. אבא שאול אומר ואנוהו, הוי דומה לו, מה הוא חנון ורחום, אף אתה היה חנון ורחום. (שבת קלג ב)

ר' גמליאל ברבי אומר ונתן לך רחמים ורחמך והרבך, כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים, וכל שאינו מרחם על הבריות אין מרחמין עליו מן השמים... (שם קנא ב)

אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן אפילו בשביל צדיק אחד העולם מתקיים, שנאמר וצדיק יסוד עולם... אמר ריש לקיש מאי דכתיב אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן, בא לטמא פותחין לו, בא לטהר מסייעין אותו... תנו רבנן, אל תטמאו בהם ונטמתם בם, אדם מטמא עצמו מעט מטמאין אותו הרבה, מלמטה מטמאין אותו מלמעלה, בעולם הזה מטמאין אותו לעולם הבא. תנו רבנן, והתקדשתם והייתם קדושים, אדם מקדש עצמו מעט מקדשין אותו הרבה, מלמטה מקדשין אותו מלמעלה, בעולם הזה מקדשין אותו לעולם הבא. (יומא לח ב)

...אביי אמר כדתניא, ואהבת את ה' אלקיך, שיהא שם שמים מתאהב על ידך, שיהא קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, ויהא משאו ומתנו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו, אשרי אביו שלמדו תורה, אשרי רבו שלמדו תורה, אוי להם לבריות שלא למדו תורה, פלוני שלמדו תורה ראו כמה נאים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו, עליו הכתוב אומר ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר... (שם פו א)

...ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי ראיתי בני עליה והן מועטין, אם אלף הן אני ובני מהן, אם מאה הם אני ובני מהן, אם שנים הן אני ובני הן... לא קשיא הא דמסתכלי באספקלריא המאירה, הא דלא מסתכלי באספקלריא המאירה... (סוכה מה ב)

אמר רבי יהושע בן לוי כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"ה, שנאמר ושם דרך, אל תקרי ושם, אלא ושם דרך אראנו בישע אלקים. (מועד קטן ה א)

תא שמע אוהב לפרוק ושונא לטעון, מצוה בשונא, כדי לכוף את יצרו... לכוף את יצרו עדיף. (בבא מציעא לב ב)

אמר רבי שמואל בר נחמן אמר רבי יוחנן מאי דכתיב על כן יאמרו המושלים וגו', המושלים אלו המושלים ביצרם, באו חשבון, בואו ונחשב חשבונו של עולם... אם אתה עושה כן תבנה בעולם הזה ותכונן לעולם הבא... (בבא בתרא עח ב)

אמר רבי יהושע בן לוי כל הזובח את יצרו ומתודה עליו, מעלה עליו הכתוב כאילו כיבדו להקב"ה בשני עולמים, העולם הזה והעולם הבא, דכתיב זובח תודה יכבדנני. ואמר רבי יהושע בן לוי בזמן שבית המקדש קיים אדם מקריב עולה שכר עולה בידו... אבל מי שדעתו שפלה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנות כולן, שנאמר זבחי אלקים רוח נשברה, ולא עוד אלא שאין תפלתו נמאסת, שנאמר לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה. (סנהדרין מג ב)

אמר רבי אלעזר כל אדם לעמל נברא, שנאמר כי אדם לעמל יולד, איני יודע אם לעמל פה נברא אם לעמל מלאכה נברא, כשהוא אומר כי אכף עליו פיהו, הוי אומר לעמל פה נברא, ועדיין איני יודע אם לעמל תורה אם לעמל שיחה, כשהוא אומר לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, הוי אומר לעמל תורה נברא... (שם צט ב)

תנו רבנן ונשמרת מכל דבר רע, שלא יהרהר אדם ביום ויבוא לידי טומאה בלילה, מכאן אמר רבי פנחס בן יאיר תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי פרישות, פרישות מביאה לידי טהרה, טהרה מביאה לידי חסידות, חסידות מביאה לידי ענוה, ענוה מביאה לידי יראת חטא, יראת חטא מביאה לידי קדושה, קדושה מביאה רוח הקודש, רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים, וחסידות גדולה מכולן, שנאמר אז דברת בחזון לחסידיך, ופליגא דרבי יהושע בן לוי, דאמר רבי יהושע בן לוי ענוה גדולה מכולן... (עבודה זרה כ ב)

אמר רבי יצחק מאי דכתיב האמנם אלם צדק תדברון מישרים תשפטו בני אדם, מה אומנותו של אדם בעולם הזה, ישים עצמו כאלם, יכול אף לדברי תורה, תלמוד לומר צדק תדברון, יכול יגיס דעתו, תלמוד לומר מישרים תשפטו בני אדם. (חולין פט א)

שלשה דברי דרך ארץ, מה יעשה אדם ויחכם, אמר להן ירבה בישיבה וימעט בסחורה... אלא יבקש רחמים ממי שהחכמה שלו... מה יעשה אדם ויתעשר, אמר להן ירבה בסחורה וישא ויתן באמונה, אמרו לו הרבה עשו כן ולא הועילו, אלא יבקש רחמים ממי שהעושר שלו... (נדה ע ב)

מדרש רבה:

ואדם אין לעבד את האדמה, לא נברא אדם אלא לעמל, אם זכה הוא עמל בתורה, ואם לא זכה הוא עמל בארץ, אשריו לאדם שהוא עמל בתורה. (בראשית יג ה)

...כך אמר הקב"ה לאדם זה, ראה שאני טהור ומעוני טהור ומשרתי טהורים, ונשמה שנתתי לך טהורה, אם אתה מחזירה לי כדרך שאני נותנה לך מוטב, ואם לאו הריני טורפה לפניך. (ויקרא יח א)

אמר להם הקב"ה לישראל, לא תהיו סבורים שהותר לכם להשבע בשמי, אפילו באמת אין אתה רשאי להשבע בשמי, אלא אם כן יהיה בך כל המדות האלו, (דברים י') את ה' אלקיך תירא, שתהא כאותן שנקראו יראי אלקים, אברהם, איוב ויוסף... הוי את ה' אלקיך תירא, ואותו תעבד, אם אתה מפנה עצמך לתורה ולעסוק במצות ואין לך עבודה אחרת, לכך נאמר (שם) ואותו תעבד. ובו תדבק, וכי יכול אדם לידבק בשכינה, והלא כבר נאמר (שם ד') כי ה' אלקיך אש אוכלה הוא, אלא לומר לך כל המשיא בתו לתלמיד שקורא ושונה ועושה פרקמטיא ומהנהו מנכסיו, זהו שנאמר עליו ובו תדבק, אם יש בך כל המדות האלו אתה רשאי להשבע... (במדבר כב א)

תנינן עקביא בן מהללאל אומר הסתכל בשלשה דברים, מאין באת מטפה סרוחה, ולאן אתה הולך למקום עפר רמה ותולעה, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה... (קהלת יב א)

מדרש תנחומא:

ואם תאמר למה ברא יצר הרע שכתוב בו כי יצר לב האדם רע מנעוריו, אתה אומר שהוא רע, מי יוכל לעשותו טוב, אמר הקב"ה אתה עושה אותו רע... ואם תאמר אין אדם יכול לשמור את עצמו, אמר הקב"ה אתה עשית אותו רע, למה תינוק היית ולא חטאת, נתגדלת וחטאת, וכמה דברים קשים יש בעולם יותר מיצר הרע ומרים ממנו, ואתם ממתיקין אותן... (בראשית ז, וראה שם עוד)

דכתיב כבד את ה' מהונך, שאם היית נאה אל תהי פרוץ בעריות... דבר אם היה קולך ערב הוי פורס על שמע ועובר לפני התיבה, על שם כבד את ה' מהונך, ממה שחיננך. (ראה יב, וראה עוד אדם-חייו)

ועל כן יבין וישכיל כל אדם בדעתו ושכלו להגות בתורה יומם ולילה, שנאמר (יהושע א') והגית בו יומם ולילה, ובמעשים טובים, כי כל העולם כולו נידון בכל יום, ועל ידי אדם אחד יזכה העולם או יתחייב... (וילך ב, וראה שם עוד)

תנא דבי אליהו רבא:

וכן כל חכם וחכם מישראל שישיב דברי תורה לאמתו, ומתאנח על כבודו של הקב"ה ועל כבודן של ישראל כל ימיו, ומחמד ומתאוה ומצפה על כבוד ירושלים ועל בית המקדש, ועל הישועה שתצמיח בקרוב בימינו ועל כינוס גליות, מיד שורה רוח הקודש בקרבו... (פרק ד)

לפיכך הייתי אומר, שכל אחד ואחד מישראל חייב לומר מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי אברהם יצחק ויעקב, שלא קנו האבות העולם הזה והעולם הבא וימות בן דוד אלא בשביל מעשיהם הטובים ותלמוד תורה, וכך שנו חכמים במשנה, כל אחד ואחד מישראל חייב לומר בשבילי נברא העולם... (פרק כה)

אותיות דרבי עקיבא:

...ולא עשית בריה אלא ליקריך, ולא בראת אדם אלא כדי לחלוק לך כבוד, שנאמר (ישעיה נ"ח) כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתי וגו', וכל אבר ואבר שבראת באדם לא בראת אותו לבטלה, לא בראת ראש אלא לכבוד שמך, לתפלין וליקוד לך ולהשתחוות לך... (פי)

ילקוט שמעוני:

...ותחתיו תלמידי חכמים שמבארין את התורה, וכל אחד יש לו שתי חופות, אחת של כוכבים ואחת של חמה ולבנה, בין כל חופה וחופה פרגוד של ענני כבוד, ולפנים ממנה עדן, שבה י"ש עולמות... ובתוכו שבעה בתים של צדיקים, ראשונה הרוגי מלכות, כגון רבי עקיבא וחבריו, שניה טבועים בים, שלישית רבן יוחנן בן זכאי ותלמידיו, מה היה כחו, שכך היה אומר, אם כל השמים יריעות וכל בני אדם לבלרין וכל היערים קולמוסין אינן יכולין לכתוב מה שלמדתי מרבותי, ולא חסרתי מהם אלא ככלב המלקק בים, כת רביעית אלו שירד הענן וכסה עליהם, כת חמישית אלו בעלי תשובה, במקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים אינן עומדים, כת ששית אלו רווקים שלא טעמו טעם חטא מימיהם, כת שביעית אלו עניים שיש בהן מקרא ומשנה ודרך ארץ, עליהם הכתוב אומר וישמחו כל חוסי בך לעולם ירננו, והקב"ה יושב ביניהן ומבאר להן את התורה, שנאמר עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי... (בראשית פרק ב, כ)

שיר המעלות אין כתיב כאן אלא שיר למעלות, למי שעתיד לעשות מעלות לכל צדיק וצדיק לעתיד לבא, רבי אומר שיר המעלות אין כתיב כאן אלא למעלות, שלשים מעלות זו למעלה מזו וזו למעלה מזו... (דברים פרק יא, תתעב)

וכן היה רבי סימאי אומר, כל הבריות שנבראו מן השמים נפשן וגופן מן השמים, וכל הבריות שנבראו מן הארץ נפשן וגופן מן הארץ, חוץ מן האדם הזה שנפשו מן השמים וגופו מן הארץ, לפיכך עשה אדם תורה ועשה רצון אביו שבשמים הרי הוא כבריות שלמעלן, שנאמר אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כולכם, לא עשה תורה ולא רצון אביו שבשמים הרי הוא כבריות של מטן... (דברים פרק לב תתקמה)

רבי ברכיה ורבי לוי בשם רבי חמא בר חנינא, שני בני אדם אמרו דבר אחד, לוט וצרפית, לוט אמר עד שלא הלכתי אצל אברהם היה הקב"ה רואה מעשי ומעשי בני עירי, והיו מעשי רבים על מעשי בני עירי, עכשו שאני הולך אצל אברהם מעשיו רבים על שלי, שנאמר כי לא אוכל להמלט ההרה, צרפית אמרה עד שלא באת אצלי היה הקב"ה רואה מעשי ומעשי בני עירי, והיו מעשי רבים על מעשי בני עירי, עכשו שבאת אלי באת להזכיר את עוני ולהמית את בני. (מלכים א פרק יז, רט)

שבע כתות הן, ואי זה כת המעולה שבהם שמקבלים פני שכינה, זו כת ישרים, שנאמר ישר יחזו פנימו, והיא יושבת לפני המלך ורואה פני המלך, דכתיב ישבו ישרים את פניך, וכת שניה אשרי יושבי ביתך, שלישית מי יעלה בהר ה', רביעית אשרי תבחר ותקרב, חמישית ה' מי יגור באהלך, ששית מי ישכון בהר קדשך, שביעית מי יקום במקום קדשו, לכל כת וכת מדור בפני עצמו בגן עדן, וכנגדן שבע כתות בגיהנם... (תהלים יא, תרנו)

...והקב"ה משיבן, שוטים שבעולם, עולם שהייתם בו דומה לערב שבת, והעולם הזה דומה לשבת, אם אין אדם מכין מערב שבת מה יאכל בשבת, וכן הוא דומה לים וליבשה, אם אינו לוקח מן היבשה אין לו מה לאכול בים, וכן הוא דומה לימות החמה ולימות הגשמים אם אינו חורש וזורע וקוצר בימות החמה, מה יאכל בימות הגשמים, ועוד היה לו ללמוד מן הנמלה שנאמר לך אל נמלה עצל. דבר אחר הנמלה הזו אין לה לא שוטר ולא מושל אלא בחכמתה עושה הכל, ואתם לא למדתם ממנה מעצלותיכם וטפשותיכם, ולא עשיתם תשובה. (משלי פרק ו, תתקלח)

אמונות ודעות:

ראה אדם-חייו.

חובת הלבבות:

...וראוי להקדים בפתיחת השער הזה ביאור אופני הטובות וחיובי ההודאה עליהם מבני אדם קצתם לקצתם, ונעלה מזה אל מה שאנו חייבין בו לבורא יתעלה מן השבח וההודאה על רוב חסדו וגודל טובו עלינו. ונאמר, כי מן הידוע לנו כי כל מטיב אלינו אנו חייבין להודות לו כפי כוונתו להועיל לנו, ואם יקצר במעשהו לדבר שיקרהו ימנעהו מהיטיב אלינו הודאתו חובה עלינו, כיון שנתברר לנו כי דעתו עלינו לטוב, וכי כוונתו להועיל לנו. ואם תגיע לנו שום טובה על ידי מי שלא כוון בה אלינו, יסתלקו מעלינו חיובי ההודאה לו, ואין אנו חייבין בה...

וכאשר נעמד במחשבותינו על גדולת הבורא יתעלה ועוצם יכלתו וחכמתו ועשרו, ונסתכל בחלישות האדם וחסרונו, ושאינו מגיע אל השלמות, ורוב צרכו ורישו לדבר שימלא מחסורו, ובחון רוב טובות הבורא יתברך וחסדו עליו, ושבראהו כמו שבראהו מן החסרון בעצמו, והוא רש וצריך אל מה שיש בו תקנתו, ולא יגיע אליו כי אם ביגיעת נפשו, וזה מחמלת הבורא עליו, כדי שיכיר את עצמו ויבחן בכל עניניו וידבק בעבודת הא-ל על כל פנים ויקבל על זה גמול העולם הבא... כמה האדם חייב לו יתברך מן העבודה והיראה והשבח וההודאה והתמדת התהלה עם ברור חיוב כל אשר הקדמנו מן שבח בני אדם והודאתם קצת לקצתם... (שער ג עבודת האלקים הקדמה, וראה עוד עבודת ה')

...ועל כן נוסדו התורות על קטבי היחול והרהות, ומי שאינו מקצר בחיובי העבודה יהיה במדרגת החסידים הזכים, ויהיה ראוי לגמול העולם הזה והבא, ומי שעולה ממנה אל העבודה שהיא מדרך הערת השכל יגיע אל מדרגת הנביאים ובחירי עליון החסידים, ויהי גמולו בעולם הזה השמחה במתיקות עבודת ה', כמו שאמר הנביא (ירמיה ט"ו) "נמצאו דבריך ואוכלם ויהי דברך לי לששון ולשמחת לבבי, כי נקרא שמך עלי ה' אלקי צב-אות"... (שם פרק ג, וראה עוד עבודת ה')

והענין הרביעי טובת האלקים על איש מאישי בני אדם, נתייחד בה משאר משפחתו ועמו ושאר המדברים, כנביא מובחר או נגיד מצווה להנהיג אומה, או חכם העיר אלקים את רוחו בחכמה ותבונה ועצה ודומה לזה, ועל כל טובה מהם יתחייב בעבודה יתרה לאלקים, ומי שהשלימה מתמידות לו כל הטובות הכוללות והמיוחדות בעולם, ויוסיף לו האלקים כח עליהם ודעת בהם... ומי שימרה האלקים בטובה אשר ייחדהו בה, יפול מכל המעלות היתרות, וידקדק עליו הבורא בחשבון יותר בעולם הזה... (שם פרק ו, וראה עוד עבודת ה')

אבל על כמה פנים יהיה חשבון האדם עם נפשו לאלקים יתעלה, אומר כי אופני החשבון רבים בענין הזה, אך אבאר מהם שלשים פנים... כשנותן אותם אל לבו ומקבל על נפשו לחשוב בהם ולזכור אותם תמיד.

הראשון כשיסתכל האדם בענין עצמו ויחשוב בתחלת הויתו ויציאתו מלא מציאה אל מציאה, והעתקתו מאין ליש ללא יתרון שקדם לו, אך חסד אלקים וטובו ונדבתו... וימשל בזה משל קרוב יעלה במחשבתו, אילו בעת ינקותו השליכתו אמו במסלה, ועבר אדם אחד וראה אותו וחמל עליו ואסף אותו אל ביתו ונטפל בגדולו עד אשר גדל והשכיל, היאך היה חייב לרוץ לרצונו וכל אשר יצוהו בו ויזהירהו ממנה, וכמה הוא חייב לו מן החובות. וכפי הגנת הבורא עליו והספקתו בכל עניניו צריך שיהיה המשכו אחר עבודתו וקבולו מצותיו...

והשני חשבון האדם עם נפשו בגודל טובות האלקים עליו בחבור גופו והשלמת צורתו ומהותו ותבנית אבריו, והוצאתו מרחם אמו ביכלתו יתברך, והכנת טרפו...

והשלישי חשבון האדם עם נפשו והסתכלו בגודל טובת האלקים עליו במה שהועילו מן השכל וההכרה עם הרבה מדות טובות וחמודות ונכבדות יש לו בהם יתרון על החיים שאינם מדברים... (שער ח חשבון הנפש פרק ג, וראה שם עוד וערך אדם-חייו)

אך תועלת החשבון הנזכר היא התולדה שמילדת הנפש בעמדה על בירור מה שקדם לנו בשלשים אופני החשבון הנזכרים, והבנת עניניהם וצורת מציאות ואמתת חיובם והמשך הנפש לקבלם עליה כפי הכרתה בהם והשבתם ברעיוניה, ואז אחי תתילד בנפשך תולדה מעולה ורמה תלמד ממנה כל המדות הטובות ותגיע בה אל כל החמודות, והיא זכות עצם הנפש מקדרות הסכלות המסירה חשכת הספק אשר בלבבך...

וכן הענין הזה הנדרש מן הנפש לא יתכן לך אחי אלא אחר שתסבול קבלת מה שהעירותיך עליו מן החשבון עם נפשך במה שזכרתי לך בשער הזה ובזולתו, והתמדת המעשה בהם, כי כאשר תעשה זה בלב נאמן ובנפש ברה יאור שכלך ותראה הדרך אל כל המעלות הרמות, ולא יהיה ליצר דרך להגיע אליך ולהשיאך, ותהיה בתכונת סגולת האלקים, ויתחדש לך כח העליוני נכרי לא ידעתו בכל אשר הרגלת בו מכחותיך, כמו שאמר החכם (קהלת ח') "חכמת אדם תאיר פניו וגו'", ואז תכיר הענינים הגדולים ותראה הסודות העמוקות בזך נפשך ובר לבך וחוזק אמונתך, ולא תפרד משמחה מתמדת בעולם ובאחריתך לעוצם מה שהשקפת עליו... (שם פרק ד)

אם החשבון הזה חובה על האדם תמיד או בקצת הזמן מבלי קצתו, אומר בתשובת השאלה הזאת, כי החשבון חייב בו האדם כפי כח שכלו ומעלת הכרתו תמיד עם כל הרף עין, ואם יוכל עם כל נשימותיו כדי שלא יפרד ממנו המורא והפחד והבושת מהאלקים ית' המשקיף עליו תמיד, וילמד ממה שצוה בו הא-ל את המלך, (דברים י"ז) "וכתב לו את משנה התורה וגו' והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו" וגו'... וכפי זה אחי, ראוי לך להתנהג בהרגיל החשבון עם נפשך בכל שעה ובכל רגע לא-ל יתברך, ואל תמעט בעיניך שום טובה שתעשנה לשמו אפילו במלה או בראיה, כי המעט ממך רב אצלו בענין העבירות... ואל ירבה בעיניך מעשיך, ואם יהיה לשמו, כי במעט שבטובות שיש לו עליך כפל מעשה כל יושבי העולם עם דקדוק החשבון... (שם פרק ה, וראה עוד ערך עבודת ה')

תרגום יונתן:

דרשו ה' בהמצאו - תבעו דחלתא דה' עד דאתון חיין. (ישעיה נה ו)

זבחו זבחי צדק - כבשו יצרכון ויתחשב לכון כנכסת צדקא. (תהלים ד ו)

רש"י:

והיה המחנה הנשאר לפליטה - התקין עצמו לג' דברים, לדורון, לתפלה ולמלחמה... (בראשית לב ט)

להבדיל - לא בלבד השונה, אלא שתהא יודע ומכיר ובקי בהם. (ויקרא יא מז)

קדושים תהיו - הוו פרושים מן העריות ומן העבירה, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערוה אתה מוצא קדושה. (שם יט ב)

כי עם קדוש אתה לה' אלקיך - קדש את עצמך במותר לך, דברים המותרים ואחרים נוהגים בהם איסור, אל תתירם בפניהם. (דברים יד כא)

תמים תהיה עם ה' אלקיך - התהלך עמו בתמימות ותצפה לו, ולא תחקר אחר העתידות, אלא כל מה שיבא עליך קבל בתמימות, ואז תהיה עמו ולחלקו. (שם יח יג)

ובחרת בחיים - אני מורה לכם שתבחרו בחלק החיים, כאדם האומר לבנו בחר לך חלק יפה בנחלתי, ומעמידו על חלק היפה, ואומר לו את זה ברור לך. (שם ל יט)

ואון ותרפים הפצר - וכעונש של און ותרפים כן עונש של הפצר - לשון תוספות. (שמואל א טו כג)

בכל עת - התקן עצמך בכל שעה במעשה טוב, שתהיה תמיד מוכן אם המלך יקראך לסעודה. (קהלת ט ח)

את האלקים ירא - מה שתוכל עשה ולבך לשמים, כי זה כל האדם - לדבר הזה נברא. (שם יב יג)

אבן עזרא:

...והשם הנכבד נתן התורה לחזק ולהגביר ולהגדיל הנשמה העליונה, ואז לא ימשול הגוף עליה, ואם לא תהיה התורה נשמרת אז יגבר הגוף על הנשמה... ובהתאמץ הנשמה יתאמץ כח השומר הגוף שיקבל האדם מן השמים, והוא הנקרא תולדות, והנה הברכה תהיה בכל מאכל ומשתה, כי יש מארה באה לחסר כח התולדות, כדרך אתה תאכל ולא תשבע... (שמות כג כה)

...ושורש כל המצוות עד שיאהב את השם בכל נפשו וידבק בו, וזה לא יהיה שלם אם לא יכיר מעשי השם בעליונים ובשפלים וידע דרכיו, וככה אמר הנביא, "כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי", ואז יתברר לו כי השם עושה חסד משפט וצדקה בארץ, ולא יכול לדעת השם אם לא ידע נפשו ונשמתו וגופו, כי כל מי שלא ידע מהות נפשו חכמת מה לו... (שם לא יח)

ומלתם את ערלת - להתרחק מהתאוות העבות והכבדות כערלה, גם יתכן להיות פירושו לטהר הלב עד שיבין האמת. (דברים י טז)

בתורה כתוב את ה' אלקיך תירא, שלא תעבר על לא תעשה ביראת מלך, או דבה או נזק בגוף רק בעבור יראת השם, ואותו תעבד במצות עשה בפה ובמעשה, ובו תדבק במחשבת הלב, שלא יעבר רגע ביכלתו שיחשב בלבו מעשה ה' ונפלאותיו, ואחר שיהיה דבק בה' חייב להזכיר שמו בכל דבריו ולהשבע בשמו, שיבינו השומעים שהוא דבק באהבת ה' תמיד, וממנו ילמדו האהבה והיראה, וכן מנהג הנביאים שישבעו. (הושע ד טו)

לדעת את ה' - כי זה סוד כל החכמות, ולכך בלבד נברא האדם, רק לא יוכל לדעת ה' עד שילמד חכמות הרבה, שהן כסולם לעלות למעלה העליונה... (שם ו ג)

עשות משפט - שלא תעשה עוול בעמיתך ולא תוננו בדבור ובהון, כי אם תעשה חסד. והצנע - שתלך בדרך ה' בתם לבב, הפך קשי עורף. (הושע ו ח)

ולא בחכמה - כי האדם נוצר רק שילמד חכמה. (איוב ד כא)

רמב"ן:

ומלאו את הארץ - ברכה שימלאו את העולם לרובם, ולפי דעתי יברך אותם שימלאו כל הארץ ויפרדו הגוים למשפחותם בקצוי תבל לרובה... (בראשית א כח)

...והענין כי התורה הזהירה בעריות ובמאכלים האסורים והתירה הביאה איש באשתו ואכילת הבשר והיין, אם כן ימצא בעל התאוה מקום להיות שטוף בזמת אשתו או נשיו הרבות, ולהיות כסובאי יין וכזוללי בשר למו, וידבר כרצונו בכל הנבלות, שלא הוזכר איסור זה בתורה, והנה יהיה נבל ברשות התורה, לפיכך בא הכתוב אחרי שפרט האיסורים שאסר אותם לגמרי, וצוה בדבר כללי שנהיה פרושים מן המותרות, ימעט במשגל... (ויקרא יט ב)

הנה דבר שלמה בעמל האדם, וגזר בו שהוא הבל גמור, ונאמר כי רצונו להוציא מזה ג' ענינים, האחד שלא יתור האדם אחרי תענוגות העולם מפני שהם דברים חולפים ואובדים ממנו מהרה, כמו שספר על עצמו... השני שלא יאמר האדם הנה העולם חולף, אם כן אין ביצירה שום תועלת, ולשוא נברא העולם, אין בו זכות וחובה, לפיכך הזכיר שכללי העולם קיימים, והחכמה דבוקה בכלליו, ואם יחכם האדם בהם תתקיים חכמתו לעד בהם, והוא קיום הנפש בחכמה. (דרשה על קהלת)

ועתה נחזור לעצת שלמה, שאין לנו אלא שני דברים: את האלקים ירא, ואת מצוותיו שמר בפועל, ותהיה אהוב לפניו, כי זה כל האדם, שהאדם הבל ורוח, אבל היראה היא עיקר יצירתו, כי עיניו וראשו וכל אבריו אינם כלום, והמצוות הם גופו ואבריו ונפשו... (שם)

ולמה נקראו יסורין של אהבה, והלא של עונשין הם על מיעוט עבירות שעשה, כדפירשנו, כיצד הרי שאכל חלב בשוגג נקרא חוטא, שכן קראתו התורה בכל מקום, ומהו חטאו? שלא נזהר בעצמו ולא היה ירא וחרד לדברי המקום ב"ה שלא יאכל ולא יעשה דבר עד שיבדוק יפה יפה ויתגלה לו שהדבר מותר וראוי לו לפי גזרותיו של הקב"ה... (תורת האדם)

...ולפי ששתי מדות אלו הם יצר טוב ויצר רע, שהם כנגד עשה ולא תעשה הם מוטבעות באדם, ונתנה התורה והמצוות במצות עשה ולא תעשה להדריך האדם ולהרגילו במדות טובות, ולהיות יצר הרע נמשך אחר יצר הטוב, ולהיות בטל כנגדו, ועל זה אמרו חז"ל "ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך - בשני יצריך, ביצר טוב וביצר הרע". ולכוונה זו המצוות והעבודות ותפלות כדי להכניע היצר הרע שיהיה טפל ליצר הטוב, ושיהיה הגוף אשר יסודו עפר וטבעו רע ויורד למטה נמשך אחר כח הנשמה שיסודה חיים, וטבעה כולה טוב ועולה למעלה. (שיר השירים ד י)

רד"ק:

ראה גם אדם-חייו.

התהלך לפני - ושורש העבודה בלב, וציוהו שיוסיף עבודה בגופו, כי בלבו היה שלם, אבל עבודת גוף זו (המילה) לא הורה השכל, והיא לאות בינו ובין הא-ל... (בראשית יז א)

לאות ברית - ולפיכך ציוהו באבר שעל ידו יעשה רוב העבירות, והוא ראש התאוות הבהמיות, ויראה האות וימנע, ולא יבעול כהבהמה אלא במותר לו, להשאיר זרע ולרפואה. (שם שם יא)

הולך תמים - בדרך תמים, או הולך בתמימות, והענין אחד, התמים מתעסק בעולם הזה בתמימות, שלא יעמיק במחשבתו בתחבולות העולם הזה... וכן כולל דובר אמת וכו' שמכיר גודל מציאות הא-ל ויחודו שהוא אמת, וחושבו בלבבו להבינו על דרך המופת. (תהלים טו ב)

לא יבינו - אינם מתעסקים בעבודת ה' להבין בחכמת הטבע ולהסתכל במעשה ידיו, ומשם יתבונן כחו ושהכל מאתו. (שם כח ה)

עשות משפט - יכלול מצות בין אדם לחברו, ואהבת חסד - גמילות חסדים, ויעשה יותר מהראוי לו, והצנע לכת - הוא יחוד הא-ל ואהבתו בכל לבבו ונפשו, שהוא דבר מסור ללב, ולרז"ל אלו הדינים... (הושע ו ח)

...כי כשיתפתה האדם לתאוות העולם ישתתף עם הבהמה, הוא וחמורו אוכלים באבוס אחד, אבל כשיאהוב ה' לעבדו בלבב שלם ולעסוק במושכלות יקרא אדם, ועל דרך זו אמרו חז"ל אתם קרוים אדם ולא עכו"ם. (יחזקאל לד ל)

משנה תורה:

צריך האדם שיכוון לבו וכל מעשיו כולם לידע את השם ב"ה בלבד. כיצד? כשישא ויתן או יעשה מלאכה ליטול שכר לא יהיה בלבו לקבץ ממון בלבד, אלא יעשה דברים האלו כדי שימצא דברים שהגוף צריך להם מאכילה ושתיה וישיבת בית ונשיאת אשה. וכן כשיאכל וישתה ויבעול לא ישים בלבו לעשות הדברים האלו כדי ליהנות בלבד, או ישים על לבו שיאכל וישתה כדי להברות גופו ואבריו בלבד... (דעות ג ב, וראה עוד אדם-חייו)

אין לך בכל המצוות מצוה שהיא שקולה כנגד תלמוד תורה, אלא תלמוד תורה כנגד כל המצות כולן, שהתלמוד מביא לידי מעשה. לפיכך התלמוד קודם למעשה בכל מקום... אם אפשר למצוה להעשות על ידי אחרים לא יפסיק מלמודו, ואם לאו יעשה המצוה ויחזור ללמודו. (תלמוד תורה ג ג וד, וראה עוד ערך למוד)

כל המשים על לבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה, ויתפרנס מן הצדקה, הרי זה חילל את השם, ובזה את התורה, וכבה מאור הדת, וגרם רעה לעצמו, ונטל חייו מן העולם הבא, לפי שאסור ליהנות מדברי תורה בעולם הזה... וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון, וסוף אדם זה שיהא מלסטם את הבריות. (שם שם י)

המצוי הזה הוא אלקי עולם אדון כל הארץ... וידיעת דבר זה מצות עשה, שנאמר אנכי ה' אלקיך... (יסודי התורה פרק א ה וו, וראה עוד עבודת ה')

אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזרת הכתוב, רמז יש בו, כלומר: עורו ישנים משנתכם וכו' אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן, ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל, הביטו לנפשותיכם והטיבו מעלליכם... לפיכך צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו חייב, וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב, חטא חטא אחד הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה וגרם לו השחתה... (תשובה פרק ג ד)

קדושת תפילין גדולה היא, שכל זמן שהתפילין בראשו של אדם ועל זרועו, הוא עניו וירא שמים, ואינו נמשך בשחוק ובשיחה בטלה, ואינו מהרהר מחשבות רעות, אלא מפנה לבו בדברי האמת והצדק. לפיכך צריך אדם להשתדל להיותן עליו כל היום, שמצותן כך היא... (תפילין ד כה)

חייב אדם להזהר במזוזה, מפני שהיא חובת הכל תמיד, וכל זמן שיכנס ויצא יפגע ביחוד השם שמו של הקב"ה, ויזכור אהבתו ויעור משנתו ושגיותיו בהבלי הזמן, וידע שאין דבר העומד לעולם ולעולמי עולמים אלא ידיעת צור העולם, ומיד הוא חוזר לדעתו והולך בדרכי מישרים... (מזוזה ו יג)

וכן אסרו לאכול בידים מסואבות מזוהמות ועל גבי כלים מלוכלכים... וכל הנזהר בדברים אלו מביא קדושה וטהרה יתרה לנפשו, וממרק נפשו לשם הקב"ה, שנאמר "והתקדשתם והייתם קדושים, כי קדוש אני". (מאכלות אסורות יז ל ולב)

ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי עולם, אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעבדו לדעה את ה', והלך ישר כמו שעשהו האלקים, ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם, הרי זה נתקדש קודש קדשים, ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו, כמו שזכה לכהנים ללוים... (שמטה ויובל יג יג)

והמשחק בקוביא עם העכו"ם אין בו איסור גזל, אבל יש בו איסור עוסק בדברים בטלים, שאין ראוי לאדם שיעסוק כל ימיו אלא בדברי חכמה ובישובו של עולם. (גזלה ו יא)

מורה נבוכים:

ראה: אדם-בחירה-חייו-ומציאות, ידיעת ה', עבודת ה'.

שמונה פרקים לרמב"ם:

וכבר חקרנו בדברי חכמים על זה, ומצאנו לדעתם, שהמתאוה לעבירות ומניחן יותר חשוב ושלם ממי שלא יתאוה אליהן ולא יצטער בהנחתן, עד שאמרו, שכל שיהיה האדם יותר חשוב ויותר שלם תהיה תשוקתו לעבירות והצטערו בהנחתן יותר גדולה, בסוכה נ"ב: "כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו". ויותר מזה ציוו שיהיה האדם מתאוה לעבירות, כבספרא קדושים: "רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא יאמר אדם אי אפשי לאכל בשר בחלב, ללבש שעטנז, אלא אפשי, ומה אעשה ואבי שבשמים גזר עלי...

אמנם מה שאצל הפילוסופים רעות, הם הענינים המפורסמים שאצל כל אדם הם רעים, כשפיכת דמים, גנבה, גזלה וכו', המצוות שאמרו עליהם חז"ל שאילו לא נכתבו ראויות הן להכתב, ואין ספק שהנפש שתתאוה להן היא חסרה. ומה שאמרו חכמים על הכובש את יצרו שהוא יותר חשוב ושכרו יותר גדול, הוא על התורות השמעיות, שאלמלא התורה לא היו רעות כלל... (פרק ו)

כוזרי:

ראה אדם-חייו.

...ומצוה הכח החפצי שיהיה מקבל ושומר לאשר יבא מאצלו ציווי, ויעשהו לעתו, וישמש בכחות ובאברים כפי אשר יצוה מבלי המרות, ויצוה אותו שלא יפנה אל השדים המחשביים והמתדמים (דעות כוזבות), ולא יקבלם ולא יאמין בם, עד שיוועץ את השכל, ויקבל החפצי זה ממנו ויסכים לעשותו. ומיישר כלי המחשבה ומפנה אותו מכל אשר קדם מהמחשבות העולמיות, ומצוה המדמה להמציא ההדור שבצורות הנמצאות אצלו בעזר הזכרון, לדמות אליו הענין האלקי המבוקש, כמו מעמד הר סיני ומעמד אברהם ויצחק בהר המוריה... ויגער במחשבי ושדי מבלבל האמת ומספקו, ויגער בכעסני ובתאווני מהטות החפצי והניעו והטרידו במה שיש אצלם מהכעס והתאוה. ואחר זאת ההצעה ינהיג הכח החפצי כל האברים המשמשים אותו בזריזות וחריצות ושמחה... (מאמר ג ה, וראה עוד אדם-חייו)

רבינו בחיי:

זה ספר תולדות - ...ויתכן לומר במלת ספר שהיא החכמה, והוא מלשון ספר וספור הנזכר בספר יצירה שהם שמות אל החכמה העליונה, ויגיד הכתוב זה ספר שהיתה החכמה ראויה שתהיה תולדותיו של אדם, כי אין בניו של אדם הגופיים תולדותיו העקריים, כי אם ספר החכמה, שהרי אפשר לעולם שיתישב על ידי אחרים... (בראשית ה א)

...לפי שלשון אדם נגזר מאדמה, וכאלו אמר אשרי הנגזר מאדמה המקורץ מחומר שמניח החומר ונמשך אל השכל שהוא מפחד תמיד בכל עניניו ובכל פעולותיו, ונותן לבו אל תכליתם, כי מי שעושה כן לא יחטא לעולם, כענין המאכל והמשתה שאין ראוי שיכוין אדם בזה לחוש הטעם ולמלאות התאוה, כי בענין הזה הוא משתתף עם הבהמה, אלא שיכוין אל התכלית, ומה היא התכלית, שיהיה גופו בריא וחזק ויוכל לעבד השי"ת, וכל השאר זולתי אל התכלית הזה הנה זה חטא... (שמות י א)

"קח מוסרי ואל כסף" וגו', שלמה המלך הזהיר בכאן (משלי ח') את האדם על מדת הזריזות, שישתדל ויטרח במוסרי התורה ואל ישתדל ויטרח ברבוי הכסף, לפי שבמוסרי התורה יקנה האדם תועלות רבות בעולם הזה ובעולם הבא, ורבוי הכסף אין בו תועלת אבל יש בו נזקים ומכשולים רבים, שהוא סבה לדאגות רבות... וידוע כי הזריז בעניני התורה והמצות גם הזריז בתקון מדותיו הנה הוא עולה ממדה למדה וממדרגה למדרגה, והולך כל היום לפנים ולא לאחור, והנה העצל בהפך ממנו, כי הוא הולך כל היום לאחור ולא לפנים... (שם כה א)

...והנה מיני החיים לגוף ולנפש במעשה המצוות נחלקים לארבעה חלקים, ומלת וחי כוללת ארבעתן, האחד מי שמכוין בעשיית המצוות, ויעשה אותן על מנת לקבל פרס והולך בהם בדרך השמאל, כדי שיהיה לו בהן שכרו עושר ונכסים וכבוד וכדי שיחיה ימים רבים, וזהו שכתוב בשמאלה עושר וכבוד. השני מי שמכוין בהם כדי שיטול שכרו לעולם הבא, ואף על פי שהוא משתדל בקיומן ועושה אותן שלא לשמה על מנת לקבל פרס לעולם הבא, מכל מקום נפשו זוכה להיות שם, ועל שני מינין הללו אמר הנביא (ישעיה נ"ז) "להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים". השלישי מי שמכוין בהם לעשותן מאהבה כדין וכראוי, שלא על מנת לקבל פרס עם עסקי העולם הזה, זה זוכה לחיי העולם הזה ולחיי העולם הבא... הרביעי מי שמשתדל במעשה המצות ואינו משתדל בשום עסק גופני, כאלו לא היה בעל גוף כלום אלא לבו ומחשבתו בהקב"ה, הנה הוא זוכה אל החיים הקיימים לעולם ולא ישלוט עליו מיתה כלל, אבל ישוב אלקי בגוף ובנפש כחנוך ואליהו... (ויקרא יח ה)

"תאוה נהיה תערב לנפש" וגו', שלמה המלך ע"ה יזהיר בכתוב הזה (משלי י"ג) על האדם שלא ימשך אחר התאוות אלא שיכניע אותם ויסלקם מעליו, כי כל המסלק אותם מעליו ומתגבר עליהן הנה הוא במדרגת מלאך, וכל המגביר תאוותיו עליו הנה הוא במדרגת בהמה, שהרי מצינו במעשה בראשית שהיו כל הנמצאים כלן ביום ששי קודם שנברא אדם על שני חלקים, שכליים וארציים, שכליים הם הנבראים העליונים שהם שכל גמור נבדל מן החומר, ארציים הם האילנות והצמחים ושאר בעלי החיים. ושני חלקים אלו יעשו פעולותיהם שנתמנו עליהם, אלו בשכל ואלו בטבע וכל אחד מהם מוכרח בפעולתו, זה בשכלו וזה בטבעו, ואין מונע לאחד מהם, לפיכך חייבה החכמה לברא ביום ששי נברא שלישי מורכב מהם, משותף משניהם, והוא הכולל אותם בשכל ובטבע, וזהו האדם, והיתה פעולתו שכלית וטבעית לא הכרחית בשנים חלקים כי אם רצונית, שהרי הבחירה והרצון בידו שימשך לאי זה צד שירצה, ואם הוא זריז ויצא ונלחם בתאוות ההם, הנה נתפשט מהחומר ובא במדרגת מלאך, ואם ימשך אחריהם הנה נתפשט מן השכל ובא במדרגת הבהמה, כי כן אדם הראשון עד שלא חטא והתאוה תאוה היה מלאך ה' צב-אות כלו שכל גמור, והיה ראוי שיחיה לעולמים כאחד מן המשרתים העליונים, הונח בגן עדן הארץ שהוא מבחר המקומות, וכיון שחטא ונמשך אל התאוות נתפשט מן השכל ונתלבש בחומר, ואז גורש מן הגן... ועל כן ראוי לכל משכיל לשבר תאותו ולהכניעה ושיהיה שברון התאוה לנפש השכלית דבר ערב... וידוע כי הנמשך אחר התאוות עובר על התורה כלה, והמשך אחר התאוות הוא על ארבעה חלקים, האחד במחשבתו, השני בדבורו, השלישי במאכלו, הרביעי בגופו... ומפני זה נצטוינו בתורה שנפרוש מהתאוות, ואין צריך לומר בדבר האסור כי גם במותר, וכן אמרו רז"ל קדש עצמך במותר לך, וכל הפורש מן התאוות נקרא קדוש... (ויקרא יט א)

והשבות אל לבבך - זה מצות עשה מן התורה בידיעת השי"ת שנצטוינו לדעת אותו ולחקור על אחדותו ושלא נסמוך על הקבלה בלבד, והידיעה הזו היא מתוך פעולותיו ומעשיו הנוראים ונבראיו העליונים והשפלים. והנה ידיעה זו היא האפשרית, אבל הידיעה מצד מהותו ועצמותו נמנעת... ומפני שאין ענין האלקות שישיגנו האדם בשכלו בתחלת מחשבתו, לכך הזכיר בו לשון והשבות אל לבבך, כאדם שמתבונן בדבר ויצטרך לחזור ולהתבונן, כענין שמצינו באליהו... (דברים ד לט, וראה שם עוד)

מי זאת הנשקפה כמו שחר וגו' (שיר ו' י'), פסוק זה מדבר בנפש הצדיק, שכל זמן שעוסקת בתורה ובמצוות ובמעשים טובים מתעלה מעילוי לעילוי, מד' מדרגות שיש לנפש, א' שהיא שקועה בתאוות הגופניות והשגתה חלושה, ועל כן צריך לחנך לנער על פי דרכו. ב' בהגיעו לכלל מצוות, שאז יחזק כח השגת הנפש והיא משתדלת במצוות ובמעשים טובים, ג' בהגיע האדם לשלמות השכל, והוא בהיותו בן מ'. המדרגה הד', בהגיעו לימי הזקנה הנקראים ימי הרעה וחושך לגוף, וכל עסקו והשתדלותו רק בדרכי הנפש שהם העבודה והתפלה, והוא זמן החשק בהקב"ה שהוא דבק בו בסוף... והזכיר בפסוק זה ד' מדרגות של אור שהנפש מתעלה ומוסיפה אורה בכל אחת מהן, כמו שחר, יפה כלבנה, ברה כחמה, איומה כנדגלות, שהם כתות של מלאכי השרת... (כד הקמח רשות א')

...ואמרו רז"ל ואל תתאוה לשולחנם של מלכים, לפיכך אין ראוי לאדם לבקש היתרונות ולרדוף אחריהם, ואם עשה כן יהיו כל ימיו מכאובים ולא ישבע לעולם, לפי שהיתרונות אין להם תכלית... אין צריך לומר שאין לו חלק בתורה, שאם היה עשיר והיה רגיל לאכול ולשתות בכלי כסף קרוב הוא שימעט זה בעיניו... ועל כן יתחייב אדם בטוב מדותיו שלא יהמה לבו אחר היתרונות, ושיסתפק במועט. והתורה העידה על יעקב אבינו שהיתה לו מדת ההסתפקות ובקש רק ההכרחי, שאמר "ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש". (שולחן של ארבע, שער ב)

לא המדרש עיקר אלא המעשה, כלומר אין תכלית הידיעה ועמלו של אדם בתורה שילמד הרבה, אלא שיביא הלימוד לידי מעשה... ומטעם זה תמצא ששיבח את הצדיקים הראשונים במדותיהם ולא בחכמתם. כענין נח איש צדיק תמים וכו', ואמנם אין אדם שלם במדותיו אלא מתוך חכמה, ואם אין לו חכמה אי אפשר שיהיו מעשיו ומדותיו על השלמות, כמו שאמרו אין בור ירא חטא... (פרק אבות א יז)

איזהו גבור הכובש את יצרו - כלומר איזהו גבור בגבורת הנפש, הכובש את יצרו, כי יצר הרע מתכוון להחטיא את האדם ולמרוד בהקב"ה, והוא ענין חזק מכח חזק ועז, נרמז בסוד עזאזל. על כן יצטרך האדם להיות גבור בגבורת הנפש יתגבר עליו ויכבשנו וילחם נגדו. ומוכיח מהפסוק "טוב ארך אפים מגבור", כלומר, כמי שמאריך אפו וכובש את יצרו ואינו כועס, ממי שהוא גבור גבורת הגוף, לפי שגבורת הנפש מעולה מגבורת הגוף... (שם ד א)

מאירי:

בני - השלמות תמנע מרוב בני אדם, כי א' צריכים לרדוף אחר הטרף, ומזה ימשכו לתאות ממון, ומעט מזעיר ימשכו ללימוד, וגם אלה רק בדרך געגוע. ב' מעמל הלימוד וטורח הקדמותיו. ומי שחננו הא-ל דעת יעתק עצמו ממשפט הטבע, לכן מדבר החכם בדרך ספק, איני יודע אם תוכל, אך השתדל לפחות ללמוד פרשה זו. (משלי ב א)

תבקשנה ככסף - ...וידוע ששלמות האדם על ד' מדרגות, הפחותה שבכולן הוא העושר, שאין בכלל דיבוק בינו לבין האדם, הוא פה וזה שם. וכמה חומדים אותו! ואמרו החכמים שלשה אין לבטוח בהם, מלך, ים ועושר, שבסבה קטנה יהפך עליו הכל. ב' שלמות ויופי הגוף, שיש בהם בבעלי חיים טובים מן האדם. ג' שלמות שכלית הנרמזת כאן, ואמר אם תטרח אחר השלמות הנכבדת בכולן כפי שאתה טורח אחר הפחותה שבכולן, אז תבין וגו'. (שם שם ד)

אל תהי חכם - תחשוב שחכמתך תצילך מטעות, אחוז תמיד בשלמות המדות, אף שזו אינה התכלית, אבל זו הדרך אליה. (שם ג ז)

הרחק מעליה - עצה ראשונה היא שישמר מכל מדה מגונה והגורר לעבירה. ואם לא נשמר, ישתדל בעצה להרגעת יצרו - יצום ויתפלל עד שיכניע יצרו. ואם לא נשמר מעונות ישתדל בתשובה. ואם נשקע בחטא ישתדל ברפואות חזקות, בהפלגת התשובה. (שם ה ח)

מעולם נסכתי - ...כרז"ל תורה כלי אומנות של הקב"ה, ונראה שרומז לשכל הנצחי הנפרד, המוציא את שכל האדם לפועל, ושכל האדם מייחל לדבקה בו, ואליו ישגיח ויתבונן, והיא מדרגה אחרונה שבשכל האנושי ולמעלה ממנו אין להשיג בצורות ובסבה הראשונה... (שם ח כב)

לפי שכלו יתהולל איש - שעיקר השלמות היא להשיג מה שאפשר להשיג בשכל האנושי מן הנפרד, והיא השגת התחלתו, כי להשיג את מהותו לא יוכל כל זמן שהוא דבוק בחומר... (שם יב ח)

תאות אדם - כפשוטו, או גבול ותכלית האדם היא שלמותו במדות ובחכמות. (שם יט כב)

ואיש לפי מהללו - אין המעלות שוות בכל אדם, כפי שאין מעלות כסף וזהב שוות. אם כן ישתדל להשיג את שלמותו. ויש מפרשים שמעלת האדם כפי מה שמשבחין אותו. או אם רצונך לבחון אדם, ראה את המדות והאנשים שהוא משבח, שאלו אהובים אצלו. (שם כז כא)

ספר החינוך:

...ורצה להיות ההשלמה על ידי האדם, ולא בראו שלם מבטן, לרמז אליו כי כאשר תשלום צורת גופו על ידו, כן בידו להשלים צורת נפשו בהכשר פעולותיו. (לך לך מצוה ב)

משרשי המצוה, לפי שענין זה לא יקרה רק מצד מחשבת התאוות הגופניות, הודיעתנו התורה השלמה כי הגוף נקרא טמא בהן, כי עיקר היותו בעולם אינו רק להבין במושכלות ולעבד בוראו, לפיכך כשיקרה בו אותו דבר שמראה בו הטיתו אל התאוה החמרית, ראוי לעמד יום אחד בטומאתו כדי שתתנקה מחשבתו יפה, ואחר כך יטהר. (מצורע מצוה קפ)

משרשי המצוה, כי השם ב"ה רצה להיות עמו אשר בחר מעוטרים בכל מדה טובה ויקרה, ושיהיה להם נפש ברוכה ורוח נדיבה. וכבר כתבתי כי מתוך הפעולות תתפעל הנפש ותהיה טובה ותחול ברכת השם, ואין ספק כי בהותיר האדם חלק אחד מפרותיו בשדהו ויפקירם שיהנו בו הצריכים, תראה בנפשו שבע רצון ורוח נכון ומבורך... (קדושים מצוה רטז)

לפי שעיקר היות האדם נברא בעולם הוא מפני החכמה, כדי שיכיר בוראו, על כן ראוי לבני אדם לכבד מי שהשיג אותה, מתוך כך יתעוררו האחרים עליה... (שם מצוה רנז)

כבר כתבתי בפתיחת הספר כי בהיות בעולמו של הקב"ה בריה משותפת מחומר ושכל, וזהו האדם, היה דבר ראוי ומחוייב כדי להיות קלוסו ב"ה עולה יפה מבריותיו, שעם בריה זו לא יחסר מעולמו כל האפשרות שיש בדעתנו להשיג וכו', ואין ספק כי לולא מן הטעם הזה שנתחייב שכלנו לשכן בתוך חומר בעל התאוות והחטאים, ראוי היה שכלנו לעמד לשרת לפני בוראו ולהכיר כבודו כאחד מבני אלהים הנצבים עליו, ואמנם מפני החיוב הזה נשתעבד לשכן בתי חומר, ואחר שנשתעבד לזה, מוכרח על כל פנים לנטות מעבודת בוראו לפעמים ולהשתדל בצרכי הבית אשר ידור... ואם כן אחרי היות כוונת האדם ביצירתו על מה שאמרנו בכל עת שיוכל שכלו למעט בעבודת החומר וישים מגמתו לעבודת קונו אז טוב לו, ובלבד שלא יטש מלאכת הבית לגמרי ויחריבהו, כי גם יחשב לו עוון, אחר שהמלך חפץ להיות לו בריה כזו... (נשא מצוה שעד)

שורש מצוה זו נגלה, כי בזה ישמר האדם מחטא לשם כל ימיו, והמצוה הזאת באמת יסוד גדול בדת, כי המחשבות הרעות אבות הטומאות והמעשים ילדיהן... ודע בני ותהא מרגלא בפומך, מה שאמרו ז"ל עבירה גוררת עבירה ומצוה גוררת מצוה, שאם תשית דעתך למלאת תאותך הרעה פעם אחת, תמשך אחריה כמה פעמים, ואם תזכה להיות גבור בארץ לכבש יצרך ולעצם עיניך מראת ברע פעם אחת, יקל בעיניך לעשות כן כמה פעמים, כי התאוה תמשך הבשר כמשך היין... (שלח לך מצוה שפז)

כי האמנם ביד האדם למנע עצמו ומחשבותיו ותאוותיו מכל מה שירצה, וברשותו ובדעתו להרחיק ולקרב חפצו בכל הדברים כרצונו, ולבו מסור בידו על כל אשר יחפץ יטנו, והשם אשר לפניו כל תעלומות חופש כל חדרי בטן, רואה כליות ולב, אין אחת קטנה או גדולה טובה או רעה מכל מחשבות האדם נעלמת ממנו... שאין טוב לאדם כמו המחשבה הטובה והזכה, כי היא ראשית כל המעשים וסופם, וזהו לפי הדומה ענין "לב טוב" ששבחו חכמים... (ואתחנן מצוה תטז)

וזאת אחת מן המצוות התמידיות על האדם שלא יפסק חיובן מעל האדם לעולם, אפילו רגע אחד, ומי שבא דבר עברה לידו, חייב להעיר רוחו ולתת אל לבו באותו הפרק, שהשי"ת משגיח בכל מעשה בני אדם וישיב להם נקם לפי רוע המעשה, והעובר על זה ולא שת לבו בכך באותן שעות, בטל עשה זה... (עקב מצוה תלב)

...שכל אדם חייב לגער ביצרו ולכבש תאותו עד שיגביר נפש המשכלת על נפש המתאוה, עד שתהיה לה לאמה, והיא גברת לעולם ועד... (שפטים מצוה תקכט)

שנצטוינו לעשות כל מעשינו בדרך היושר והטוב בכל כחנו, ולהטות כל דברינו אשר בינינו ובין זולתנו על דרך החסד והרחמים, כאשר ידענו מתורתנו שזהו דרך השם, וזה חפצו מבריותיו, למען יזכו לטובו, כי חפץ חסד הוא, ועל זה נאמר "והלכת בדרכיו", ונכפלה המצוה עוד במקום אחר, שנאמר (דברים י' י"ב) "ללכת בכל דרכיו", ואמרו ז"ל בפירוש זאת המצוה, (שבת קל"ג ב') מה הקב"ה נקרא רחום, אף אתה היה רחום... והענין כלו לומר שנלמד נפשנו ללכת בפעולות טובות כאלו ומדות נכבדות אשר יסופר בהם יתברך על דרך משל לומר שמתנהג במדות טובות אלו עם בריותיו, והוא ברוך הוא יתעלה על כל עלוי גדול שאין בנו כח ומדע להשיג גודל מעלתו ורוב טובו ולא בכל הנבראים... (כי תבא מצוה תריא)

מאירי:

בני - השלמות תמנע מרוב בני אדם, כי א' צריכים לרדוף אחר הטרף, ומזה ימשכו לתאוות ממון, ומעט מזעיר ימשכו ללימוד, וגם אלה רק בדרך געגוע. ב' מעמל הלימוד וטורח הקדמותיו. ומי שחננו הא-ל דעת יעתק עצמו ממשפט הטבע, לכן מדבר החכם בדרך ספק, איני יודע אם תוכל, אך השתדל לפחות ללמוד פרשה זו. (משלי ב א)

אל תהי חכם - תחשוב שחכמתך תצילך מטעות, אחוז תמיד בשלמות המדות, אף שזו אינה התכלית, אבל זו הדרך אליה. (שם ג ז)

הרחק מעליה - עצה ראשונה היא שישמר מכל מדה מגונה והגורר לעבירה, ואם לא נשמר, ישתדל בעצה להרגעת יצרו, יצום ויתפלל עד שיכניע יצרו. ואם לא נשמר מעונות ישתדל ברפואות חזקות, בהפלגת התשובה. (שם ה ח)

אם ערבת - אחר שהזהיר על מכשול התאוות, מזהיר שלא יכשל ברוב מוסרו, ואם השתעבד כבר יראה להשתחרר מזה... (שם ו א)

מעולם ניסכתי - כרז"ל, תורה כלי אומנות של הקב"ה, ונראה שרומז לשכל הנצחי הנפרד, המוציא את שכל האדם לפועל, ושכל האדם מייחל לדבקה בו, ואליו ישגיח ויתבונן, והיא מדרגה אחרונה שבשכל האנושי, ולמעלה ממנו אין להשיג בצורות ובסבה הראשונה... (שם ח כב)

בא זדון - מזהיר להתרחק מחברת הרשעים והפחותים, שלא ילמד מהם, או שישקד בלמוד ולא יפנה לבו לבטלה, שהוא זדון. (שם יא ב)

לפי שכלו יהולל איש - שעיקר השלמות היא להשיג מה שאפשר להשיג בשכל האנושי מן הנפרד. והיא השגת התחלתו, כי להשיג את מהותו לא יוכל כל זמן שהוא דבוק בחומר... (שם יב ח)

מוקש אדם - המדות שהן למכשול לו ישחיתו הקודש, רוצה לומר את השכל, ותקנתו שיאסור עצמו בשבועה ונדר, ואמרו חז"ל נדרים סייג לפרישות. (שם כ כה)

והדר זקנים - הערה לזקן להזהר יותר, ולקדש עצמו במותר לו, או תפארת בחורים - לכבוש יצרם ולעמוד בהיכל החכמות. (שם שם כט)

ואיש לפי מהללו - אין המעלות שוות בכל אדם, כפי שאין מעלות כסף וזהב שוות. אם כן ישתדל להשיג את שלמותו. ויש מפרשים שמעלת האדם כפי מה שמשבחין אותו, או אם רצונך לבחון אדם, ראה את המדות והאנשים שהוא משבח, שאלו אהובים אצלו. (שם כז כא)

רלב"ג:

אם ערבת - אם נלכדה הנפש הרוחנית הערבה על האדם על ידי הנפש המתאוה, אין לה תקנה אלא להפרד מהר מהתאוה, ולהתרפס לפני ה'. (משלי ו א)

שש הנה - ...ומכאן נלמד, כי א' על ידי התורה ישיג אדם את כל החכמות, ועל ידי זאת ישיג בריאות ואהבת הבריות. ב' שלא יבטח כי אם בה'. ג' שיכבד את ה'. ד' שיקבל גם את הרעות באהבה. ה' שילמד מן הדברים הקטנים והגדולים את גדולת ה'. ו' שיעשה טוב אם יוכל, ועוד... (שם שם טז)

מצא אשה - אם כוחות הנפש משרתים את השכל, מצא טוב - בזה תושג לו השלמות האנושית, וישיג רצונו מה' כי תדבק בו השגחתו. (שם יח כב)

מוקש אדם ילע קדש - החטא משחית קדושת האדם השופעת מה' לכל המוכן לקבלה. וזו סבה לבקר אחר נדרים מה מנע אותו מלהגיע לתכלית המכוונת, כי לולא המוקש שסיבב להחטיא יכוונו מחשבותיו. (שם כ כה)

חכם בעוז - יקנה חכמה בעוז שכלו, לכבוש את תאות החומר, בתחבולות תעשה מלחמה - עם היצר הרע, שהוא הכח המתעורר לתאות גופניות... (שם כד ה)

רבינו יונה:

ומן הדברים שאדם חייב לזכור בעבורם יום המות, כדי שלא יתבטל ולא תרפינה ידיו בעבודת השי"ת, ותדד שנתו מעיניו לעמול בתורה ולהתבונן ביראת השם ולתקן מדות נפשו, ולהשיג מעלות היראה והאהבה, ולחשוב מחשבות איך יגדיל ויאדיר המצוות להיות לנפשו סגולה ואוצר... (שערי תשובה ב כב, וראה עוד אדם-חייו)

ודע כי מעלות העליונות נמסרו לנו במצות עשה, כמו מעלות הבחירה, שנאמר ובחרת בחיים, ומעלות תלמוד תורה, שנאמר ודברת בם... ומעלות הדבקות, שנאמר ובו תדבק, לכל אחת מהנה כמה מדרגות, כאשר יתבאר בעזרת השם, ובעבור המעלות האלה נברא האדם, שנאמר כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו. ומה תקות הנברא אם לא ישים עמל נפשו ועקר עסקו בדברים אשר נברא בעבורם. (שם ג יז)

מהר"י יעבץ:

...וזה כי השלמות נחלק לשלשה סוגים עליונים, הא' הדעות האמתיות והכנות אשר ראוי שנדעם ונאמינם. הב' המצוות המעשיות המתחלקות לשנים, מצות עשה ומצות לא תעשה, הג' המדות אשר מהם יתוקן הקבוץ המדיני, ויקנה האדם מעלה לעצמו... (אבות ב א)

הפלוסופים שמו שלמות האדם מעלת המושכלות לבד, ונמשך להם לפי זה הפרש עצום ורב בין בני אדם והמלאכים, כי הם שכל בפעל ובני אדם בכח, והשלם בבני אדם לפי דעתם לא יוכל להגיע אחד מני אלף ממעלת המלאך, והא-ל ית' ותורתו לא יחשבו כן, כי שלמות האדם אינו ידיעת המושכלות, אבל עשות רצון בוראו וידיעת החכמות כלם הכנה ליראה את השם הנכבד והנורא, כאומרו (תהלים קי"א) "ראשית חכמה יראת ה'"... (תהלים ח א, וראה עוד אדם-מלאך)

אור ה':

...הנה כבר יראה שהתכלית המבוקש מהתורה הוא ההשמע אליו בזריזות נפלא לקיים מצותיו ולזהירות גדולה לבלתי עבור על אזהרותיו בשמחה ובטוב לבב, אשר הוא סוד העבודה והאהבה האמתית, כמו שבאו בזה מאמרים לרבותינו ז"ל הרבה. ולפי שזהו התכלית המבוקש מהתורה, והוא מבואר התחייב ממנה ההצלחה וההשארות הנצחי כפי התורה והקבלה, ואם כפי העיון עצמו, זה אמנם יתבאר אחר הניחנו שלש הקדמות אשר אין ספק באמיתתן. הא' שנפש האדם אשר היא צורתו עצם רוחני מוכן אל ההשכלה ובלתי משכיל בפעל בעצמו. הב' שהשלם לעצמותו אוהב הטוב והשלמות וחפץ בו, וכפי השלמות תהיה האהבה והערבות בחפץ. הג' שהאהבה והערבות בחפץ זולת ההשכלה. ונצרף אליה ד' מבוארת בעצמה, ששלמות הנפש ודבקותה בשם ראויה שיחויב התכלית הזה... (מאמר ב כלל ו פרק א, וראה עוד ערך עבודת ה')

...והנה בגבול שנתנו (להגיע לחיי עולם הבא) משעה שאומרין אמן, איננו רחוק שהם אשר נגלו להם תעלומות חכמה במדע נבואיי רבני, שהיו מקובלים ששלמות נפש האדם תהיה באותו הגבול, אולי שהוא הגבול אשר יגיעו קצת המושכלות הראשונות. וביאור זה, כי למה שנפש האדם תשלם בהגיע לו כחותיה, ולפי שקצת הכחות יקדם לקצת בזמן... למה שבעת ההיא יש לו אפשרות לצאת אל הפעל, שכבר ישיג קצת המושכלות הראשונות, איננו רחוק שיהיה אז שלמות הנפש על טבעה, ותשיגה האשרות בעצמה מבלי גמול קדום מבעל הנפש... (שם)

עקדה:

ובויקרא רבה: תפוח עקבו של אדם הראשון מכהה גלגל חמה וכו'... כך אדם הראשון נברא לשמש להקב"ה, וגלגל חמה נברא לתשמישם של בריות. כי סבת מציאות האדם היא לשמש את בוראו במעשים נכונים מדעיים, ולכך ניתנה בו נפש משכלת יודעת בוראה ומסכמת לדעתו. וזהו "תפוח עקבו", רוצה לומר שכר מעשיו הנכבדים, וכל שכן קלסתר פניו של אדם הראשון, רוצה לומר שכלו הנכבד שמכהה החמה. (בראשית ב ד)

...וזה יקרא בחירה, שהיא רצון שכלי שאינו נמצא בשום בעל חי אחר. וכן תמצא באדם סגולת המושכלות הראשונות (המובן מאליו) ופקחות השכל שישתמש בו להשלמת צרכיו, המלאכות כדי חייו, וערמומיות המשא ומתן, ויושר התכונה לאהב הצדק ולשנא העול ולגרשו מהחיים המדיניים. ולכן הוכרחו להמציא כתב ולשון שיודיעו כוונותיהם הנפשיות זה לזה, וזו הצורה המינית לכל מין האדם, והיא הכנה ושלמות ראשונה לקבל שלמויות אחרות עד שיושלם לגמרי. כי אחר כך ידרוש בעניני המציאות, ותתרבה לו התשוקה לעלות במעלות המדע, ואז יבקע כשחר אורו לחדש עליו כדמות הויה שניה רוחנית, ויושפע על הכח הראשון שפע ממרום, קרא לו כבוד נברא או שכל פועל וכדומה. והולך ומתחזק עד היותו עצם רוחני נבדל ובלתי נפסד בהפסד הגוף... ואז יתעלו הפעולות למדרגה יותר גבוהה, והרצון והמניעה בהן יהיו בבחינת הטוב והרע הנפשי, במקום בחינת הטוב והרע הגופני-זמני שהיו בה קודם. ובחינה זו נתייחדה לאומה הישראלית בפעולות התורניות.

אחר שהורגלה הנפש בשלמות זו, תעלה בפעולות למעלת החסידות, הזריזות והענוה, ובהפלגת העיון אל השגת האמיתויות בנמצאים, מבלי עצלות או פנות אל פיתויי הבלי העולם, לבא עד לגבול מה שתוכל. ותתווסף לו תשוקה לגלות הסודות הנשארים, ואז יוסיף ה' שנית ידו להשפיע על הנפש שפע בשיעור יותר גדול מהראשון, ותהיה קרבתו לעילה הראשונה מופלגת, עד שיעלה למדרגת הנבואה ויחדש אותות ומופתים. ומדרגה זאת נתייחדה גם כן לאומתנו, ובמדרגה זאת תתואר הנפש כאלקית וחצובה מתחת לכסא הכבוד... (שם ב ז)

...אך האדם הנכבד, הנברא בצלם ובדמות, יכניע טבע הנמצאים ויהפך הטבע, והוא הנס האמיתי. וזה שאמר בתהלים צ"א "כי מלאכיו יצוה לך לשמרך", כי מלאכי הברית שבידם הופקדו טבעי כל הנמצאות, מצווים ועומדים לשמר את השלמים מכל נזק. ולפי זה יחלק מין האדם לב', השומרים הצלם והדמות על האופן הנזכר, ואלו שלא ישמרוהו. האחרונים נגד הראשונים כמדרגת בעלי חיים נגד האדם. וזה ענין הבכורה של ישראל, כי בשמירת ישראל תנאים אלו, כל הנמצאות הם במדרגה פחותה מהם. (שם ט א)

האדם לא יוכל להגיע לשלמותו האחרונה על ידי השתדלותו בלבד, כי השלמות היא דבר אלוקי. ומלבד מה שישיגוהו בדרכו פגעים מצד בקשת הצרכים ההכרחיים ורוע בחירה, ידביקוהו המון מונעים מקוצר השגתו ולאות כוחותיו, ולא יגיע אל האמת בדברים האלוקיים, כגון ידיעת הא-ל, ההשגחה, שכר ועונש, שבהם תלויה ההצלחה הנפשית, אם לא יערה עליו שפע ממרום להישירו ולהקריבו...

והנה אם שאין ביד האדם תחלת הויתו וסוף שלמותו, הכל ברשותו בהיותו שליט על אמצעיתו שהוא עיקר ושורש שלמותו, ועליו נאמר "ויהי האדם לנפש חיה". כי אחר שנברא בצלם אלקים, שזו השלמות הראשונה, מוטל עליו לאחז בשלמות זו בטוב בחירתו ובפקחותו, ולהשתדל בכל עוז להוציאה לפועל, אם במעשים כפי אנושיותו, ואם בדריכה להכרת בוראו בעוצם תשוקתו. ואז ברית כרותה לו שלא יזוז השפע האלקי משכלו עד שיביאנו חדר בחדר... (שם יב א)

התהלך לפני - לפי הישרתי, ואל תתחכם יותר להשען על שכלך. (שם יז א)

האדם הנמצא בין העליונים והתחתונים, ניתנה לו תכונת שתי הקצוות, הכח השכלי הנכבד מהעליונים, והגוף וכלי עבודתו מהתחתונים, וראוי שימצא טבעו וענינו באמצע, והוא צריך להשתדל ולשאוף אל הטוב האנושי, לא אל שלמעלה או שלמטה ממנו... הצלחתנו המיוחדת לנו לפי הטבע האנושי במין השני מהפעולות, כי השכל יגזר מה שתקיים התורה, כי הצלחת האדם מגעת בדרך הגמול ושכר טוב הפעולות, ויושר הדעות והאמונות, והשעבוד לעבודות האלוקיות. ובאמת לא נודע לשום חכם איזו הצלחה שתהיה לו כשישתדל לחקור על מהותו ית', ואיך חכמתו וידיעתו אצל עצמו, ובא על זה מוסר חז"ל בחגיגה י"ג: במופלא ממך אל תדרוש, ואמר "אל תתחכם יותר למה תשתומם" (קהלת ז'), שהיא הנפילה אל פחת הכפירה בידיעתו...

אך הענינים הפועלים מהמין השני, שהם למטה במדרגה מהראשונים, הם יאותו לנו יותר מצד טבענו ושלמותנו המיוחדת, שמחייבים אותנו ביראתו ובאהבתו, ומקרבים אותנו במה שיתאמת לנו שצופה בין כתות האנשים ופעולותיהם, שהאיש המוצלח הוא זה שילך בדרכיו, לא אשר השתדל בידיעתו והעיז פניו בחקירת מהותו... (שם לב ד)

והתורה האלקית מתכוונת בכל דבריה והישרותיה שיהיו הנמשכים אחריה כמלאכי השרת לשמע בקול דברו, ולכוון בהם ענינים רוחניים בסודות האלוקות. ולפי שבענין זה יתחלפו מעלות בני אדם זה על זה, אמר, שבשני דברים אלו יהיו ישראל סגולה, והם קבול החכמה והשלמות שהכח האלקי הזה ימצא רק בהם בהיותם לו על ידי למוד התורה וקיום מצותיה, ובזה נפרדו מכללות מין האדם... (שמות יט א)

...אמנם אצל האנשים שהנהגה זו מיוחדת להם, יש מעלות כפי מדרגותיהם בהכרת הבורא ובדביקותם בו. יש מהם היודעים כי יש אלקים שופטים בארץ, ובא לחסות בצל כנפיו, אך לא ישתדל בענין העבודה והאהבה, והוא ככפרי היודע שיש מלך, ולא יחוש לדעת מי הוא ואיפה הוא. וזכותו של זה לא תספיק שישתנו עבורו סדרי הבריאה, ואינו טוב מטובי העכו"ם, אלא שאינו נספה עם רשעים כמותו, כי בעם גדול וקדוש הוא יושב.

ויש הנקרא בשם יעקב, יודע מקום משכן אלוקיו, אך לא ידע את דרך המלך ולא בא בבריתו, כבן כרך היודע מקום מושב המלך, ומקבל צרכיו מקטני משרתיו. זה תספיק זכותו להצילו על ידי השגחה ממקצת הרעות הטבעיות על ידי הנסים הנסתרים, אבל אם יתחזקו נגדו לא יוכל להמלט.

ויש האומר לה' אני לעבדו ולדבקה בו. והוא כבן בית למלך, ובבא עליו שום פגע, המלך בכבודו ובעצמו משתדל עבורו, וחוקי המלכות לא יעכבו בעדו, כי אין מוחה בידו. וכן הם מנויים בשיר של פגעים... (שם לח כא)

...נראה שלויתן הוא ענין חבור השכל והחומר בבריאת האדם, ואם יזקק השכל לחומר להשלים תאותו יחריב העולם ויפסד השכלי ויתבטל לגמרי, ולהיפך, אם יזקק הכח המעורר לשכלי לגמרי, יתבטל הענין הגשמי ולא יתקיים רצונו יתברך בבריאת האדם. לכן נתן כח בשכל לכבוש הכח התאותני, לא לבטלו כי אם לעכבו, ועם זאת יקבל ממנו שרות. (ויקרא יא א)

כדי שיגיע האדם לשלמותו עליו להשקיף אל הטוב שבשרשו, כי ההתחלות והשרשים הטובים יחייבו את האנשים לפעול פעולות טובות. וכן כתב החוקר, שהאדם יפעל כאילו אינו בן מות, ויעשה הכל כדי לחיות כפי היותר נבחר שבו. אם כן לא יסתכל בדברים המפילים עליו שנת ההתרשלות והעצלה וכו', וישים אל לבו תמיד יוקר נפשו ומעלתה. והוא שאמר "קדושים תהיו וגו'", רוצה לומר אל תתרשלו בטהרתכם בטענה על פחיתות חמרכם, כי קדוש אני ה' אלקיכם, הנופח בכם נשמה.

כי האדם יחטא מג' סבות שזכרו חז"ל, הקנאה, התאוה והכבוד. ונגד אלו יזכר מאין בא, ואז לא יתגאה, ולאן הוא הולך, ואזי יבזה את הקנינים המדומים. ולפני מי הוא עתיד ליתן דין וחשבון, ואז יתרחק מן התאוה.

ויתן אל לבו ג' הדברים הנחוצים להויתו, החומר הנושא את ההויה, וההעדר שקדם להויתו, והצורה שניתנה לו ממי שהוא עתיד ליתן דין וחשבון לפניו. ההסתכלות בכל זאת תועיל לברר את החלק המעולה שבו... (שם יז א)

...ולפי שהנפש שהיא כמראה לאלו הענינים, מראה אותם רק כשהיא ברה זכה ומלוטשת, ואם תעלה עליה חלודת התאות והמחשבות הנכריות יהפך מכתב אלקים החקוק עליה למשחית בצורות מגונות ומשעממות ומבהילות, עלינו לשמרה בטהרתה. ואין לנו צורך לזכך הנשמה כדעת הפילוסופים על ידי מדות טובות והשכלות בהיותה חשוכה מתחלתה, כי אם לשמרה בטהרתה הראשונה, וכמו שתקנו בתפלה: "נשמה שנתת בי טהורה היא", ועל ידי זה יגיע להכיר בוראו ולהללו... (ויקרא כד א)

כפי שחוייב שתהיה התכלית האנושית מצוירת ציור שכלי ביחידי סגולתו, כן חוייב שימצא רושמה באופן שירגישוהו כל אנשי כללותו. וכמו שאמר שלמה במשלי ד': "עיניך לנוכח יביטו" וגו', ויכוון על פיו בכל מעשיו אל האמצע ולא לקצוות. אך הקושי הוא שאמצע זה הוא קשה המציאות, ומתחלף לפי האדם המקום והזמן. לכן שמו לו סימן בלתי משתנה באמרם באבות פרק ד': "וכל מעשיך יהיו לשם שמים", שתשים אותו ית' תכלית כל מעשיך. וזה שאמרו "בכל דרכיך דעהו"... (במדבר א א)

...והתורה האלקית תכין לנו כלי זיין להלחם ביצר, וכמו שכתוב בפרשה זו, שכל צרוע וכל זב, רוצה לומר הנכשל בחטא או בחמדת ממון כגזל הגר, שיתודה וישוב. ואחר כך הודיע הסבה מדוע נפלו בחטא, כי לא למדו הפרישות, שהיא הגדולה שבתחבולות לנצח השונא. ולכן הצורך בצומות ובפרישות ממאכלים מותריים. ועל זה אמר בתענית י"א "היושב בתענית נקרא קדוש", והוא פרישות הנזיר והנדרים. (שם ד כב)

נתבאר שהבורא חנן את האדם בכח שכלי בו יגביל את מעשיו, כי הטבע החיוני משלח את הכוחות וההתפעלויות והקנינים בלי בחינה בין טוב לרע ומועיל ושאינו מועיל, כך שמותר האדם מן הבהמה בפעולות ידו אין, ורק הכח השכלי יגביל את הפעולות וישערם לקחת מהם את הטוב והנאות, והמיותר והפחות יחריב. כמו כן הטבע הכולל מכין את החמרים, והחכמה והמלאכה תשערם, ולכן הפועל המיוחד לשכל הוא, שיכיל (ימדוד) כמו שהבעל חי ירגיש, והתורה האלוקית מגבילה את האדם בחכמה אלוקית נפלאה, כמו שכתוב והגבלת את העם, והיא הסולם לחבר עליונים ותחתונים, וכן סיני בגימטריא סולם.

אמנם הגבלת המעשים על ידי התורה אינו קנין עומד באמצע (המדה הממוצעת בין שתי הקצוות) אל קנין מעולה... ובציצית פתיל אחד של תכלת לכוון אל הקו שלא יתחלק, כי הממוצע הוא אחד, והיציאה ממנו היא באופנים רבים, ומכל זה נלמד, כי ההשערה האלוקית היא האמיתית, ולא ההשערה האנושית, ולכן יחיה האדם על פי השערת התורה ולא בזולתה... (במדבר יג א)

מי מריבה - כמו שלא יתואר ביכולת הא-ל לעשות שצלע מרובע יהיה שוה לקוטרו, או לקבץ ההפכים בנושא אחד, כן אי אפשר שיעשה אדם שלא יחטא כלל, כי הנקיות מחטא מסוגלת רק לעליונים הפשוטים מחומר, והאדם שלמותו כח בגשם, ושלמות זו פוסקת אפילו במשה בעת התעסקו בצרכי החומר ההכרחיים לאדם, והפסק זה הוא עוון וחסרון במין האדם... (שם כ ח)

וישלח משה מלאכים - האדם צריך להשמר בדברים המביאים נזקים גדולים, ובאו כמה מצוות בתורה להרחיק האדם ממדות פחותות, כגון מצות פריקה וטעינה בשונא, שיכבש את שנאתו לאחיו, ולכן טעינת השונא קודמת לפריקת האוהב... ולכן הטילה התורה את למוד התורה על האדם תמיד להסיר מסביבתו מכשולות, ולא ישאר לו זמן פנוי ממנה. וכן נצטוה המלך "וקרא בו כל ימי חייו", כי הוא איש שהכל תלוי בו, ולכן יקבע למוד בו תמיד, כדי לקרב את הטובה הכללית... (שם כ יד)

לכן נראה לי, שג' הכרזות המלחמה נגד ג' הכתות שבמחנה, אל ירך לבבכם אל שלומי אמוני ישראל, שה' עושה כל מעשיהם בהשגחה, "אשר נטע כרם" אל האמצעיים, ששלמות מעשיהם תלויה בהשתדלותם ובמה שיסייעום משמים, ויש לו לפקח על דרכיו ולא לחהחזיק לעתים תכופות בגדולות, שמא יעיינו בדינו משמים אם ראוי לכך ויפקד עונו, וההכרזה הג' על אלו שמעשיהם כפי השתדלותם... (שם כ א)

וכן הקרבנות הם להמשיך תכלית האדם אל הפעולות המעולות האלוקיות, כי אמנם צרכי החומר הכרחיים, אך המתעסק בעקר בהן הוא כבונה כבש לשם בנין הבית מאבני גזית מלאכת מחשבת, שמוציא ממונו ודעתו על דבר שעתיד ליטלו משם בקרוב, ומתעסק בו במקום להתעסק בעיקר, בבנין הבית. וכן גם באומה אם יתעסקו בבואם לארץ בעיקר בישובה, במקום לעשות עיקר מעבודת ה' בבית מקדשו, כי אז יגעל בהם... (שם ל ב)

והנראה ישר בענינים אלו, הפילוסופים לא יאמינו שיש באנשים מעלה הנתונה מה' על פי מעשיו של אדם, אלא שהשלמות היא לפי מה שישלים את עצמו במושכלות ובמדות. ומזה יחויב שהמניעים הטבעיים יחסרו בשלמות האדם, ולכן הישר מטבעו (בלי יצרים רעים) מעולה לדעתם מהכובש את יצרו. וחכמי התורה לא יכחישו שלמות הישר מטבעו, אך יאמינו בשכר רצוני לכל איש על פי טרחתו במעשה המצוה, ולכן אל יאמר אדם אי אפשרי באכילת חזיר וכו', אלא אפשי, ואבי שבשמים גזר עליו, ויקבל שכרו לפי צערו... והשב מחטאו ראוי מאד לשבח, כי מעשיו הטובים חזקים ממי שלא חטא מעודו... (שם לד א)

ספר העקרים:

ראה אדם-כללי.

...ולפי מה שאמרנו שההשגחה האלקית ראוי שתשגיח בהגעת זה התועלת למין האדם, כמו שנמצא שתשגיח בענינים קטני הערך הנמצאים בבעל חי, הנה הוא מחויב שיושפע שפע אלקי על איזה איש ממין האדם היותר מוכן לזה, כדי שיהיה כלי להגיע האנשים אל שלמות תכליתם, אם על ידו בהיותו בחיים, ואם על ידי אמצעי אחר מותו, וזה על ידי החכמים הנמשכים אחריו להישיר האנשים על ידי מה שקבלו ממנו או מה שהבינו ממאמריו הנמצאים בספריו בכל זמן ובכל מקום, כי אין ראוי שתקצר יד הכח האלקי לשער התועלת הזה שהוא הכרחי למין האדם ולהשלימו בכל עת ובכל מקום, כמו שלא תקצר בהשלמת התועלת המצטרך לבעלי חיים הפחותים בכל מקום ובכל זמן, וההישרה המגעת לאנשים על ידי האיש הזה היא הנקראת תורה אלקית. (מאמר א פרק ו)

...וזה ממה שיורה כי אין שום בעל חומר משיג שלמותו המיוחד לנפשו כפי טבעו זולתי בעשית פעולות גשמיות נגמרות על ידי הגשם, ולזה יהי מהכרח הגלגלים שיתנועעו כדי שישיגו שלמותם המיוחד לנפשותיהם מהיותם כח בגוף, ויתחייב מזה כי האדם להיותו בעל חומר יותר עכור מחומר הגלגלים שיצטרך בהכרח אל רבוי הפעולות יותר מהם, כדי שעל ידי רבוי הפעולות ישיג השלמות שנתיחד בו כפי טבעו, שהוא שלמות נפשו המשכלת, שאם היה אפשר שישיגהו בהשכלה לבד בזולת הפעולות, כל שכן שיהיו יותר ראויים בזה הגלגלים ולא היו צריכין להתנועע ולעשות פועל גופי לקנות שלמותם, אלא שאי אפשר לשום בעל חומר להשיג שום שלמות בזולת פועל גופי... אבל האדם למה שהיה אפשר לו הקיום באיש מצד נפשו המשכלת, כמו שהוא בגלגלים, והיה רחוק מאד ממדרגתם, הושמו לו רבוי הפעולות המתחלפות כדי שעל ידי רבוי הפעולות יתקן מה שחסר לו וישיג מדרגה ממין המדרגה שישיגוה הגלגלים בפעולה אחת או בפעולות מועטות. והוא מבואר שאין כל הפעולות נותנות שלמות לנפש, אלא אותן שהן כפי מה שראוי, גם אי אפשר שיהיה הפעולות ההן נותנות שלמות אל הנפש מצד היותן פעולות גשמיות בלבד, שאם כן היו כל הגשמיים שהם בעלי נפש חיונית משיגים השלמות ההוא. ולהיות האדם בעל חומר אי אפשר שישיג השלמות האנושי מצד ההשכלה בלבד בזולת מעשה... ולזה יתחייב שיהיה הדבר הנותן השלמות לכל בעל חומר ובעל נפש משכלת ענין מורכב מפעולה גופיית והשכלה נפשיית, הוא הנותן שלמות בנפש... (מאמר ג פרק ד)

ההשכלה הנפשית שאמרנו שתתן השלמות הנפשית בהיותה מתחברת אל הפעולות איננה השגת המושכלות, אבל היא שיכוין העושה הפעולה הגופיית ההיא לעבוד השם בעשיתה, וזה כשיעשה אותה בכונה לעשות הטוב והישר בעיני השם, לא להנאת עצמו ולא לכונה אחרת כלל. וזה דבר ילקח עליו ראיה מן הגלגלים שהם בעלי גוף ונפש משכלת כמו שהוא מין האדם, ושלמותם הוא מושג להם מצד היותם מתנועעים תמיד בפעל להשלים רצון השם שגזר עליהם להתנועע כדי שיתקיים המציאות...

ויורה על זה מה שנמצא שאמר שלמה בספר קהלת כשהיה חוקר התכלית האנושי מה הוא, כמו שאמר "ואתנה את לבי לדעת חכמה וגו'" (קהלת ב'), כלומר אם הוא השגת המושכלות, או שלמות העושר, או שלמות הכבוד או התענוגים הגשמיים. ואמר בסוף דבריו, אחר שחקר על כל אחד מהם בפני עצמו והראה פנים לכל חלקי הסותר: "סוף דבר הכל נשמע, את האלקים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם" (שם י"ג), כלומר כבר נשמעו כל הטענות למה זה יועיל שלמות העושר ולמה יועיל שלמות החכמה ושאר השלמויות, ואין בהם שלמות שיכלול כל המין או רובו, אלא עשית המצוות בכונת יראת ה'... כי זה כל האדם, כלומר כי זה השלמות יכלול כל מין האדם, ולזה ראוי שיהיה הוא מבין שאר השלמויות השלמות האמיתי.

וממה שיורה גם כן על שזה הדרך בהשגת השלמות הוא אמיתי, מה שנמצא השי"ת מגנה לבעלי השלמיות להיותן חושבין שהשלמות האנושי נמצא בהם, ואמר שאין השלמות האנושי נמצא באחד מהם, אם לא יצטרף עליו המעשה בפעל עם הכונה הראויה. וזה שאמר: "כה אמר ה' אל יתהלל חכם בחכמתו, ואל יתהלל הגבור בגבורתו, אל יתהלל עשיר בעשרו (ירמיה ט'). ההלול בכל דבר אינו אלא מצד התכלית, כי הסוס ישובח שהוא קל התנועה, מצד שתכליתו לרוץ עליו, ואם ישובח מצד הגוון או התמונה, הנה הוא מצד שהם הוראות על היותו קל התנועה, שהוא התכלית... ואמר שאין ראוי שישתדל חכם בחכמתו מצד שיחשוב שתגיע בזה אל תכלית האנושי, ולא הגבור בגבורתו ולא העשיר בעשרו, כי אין ההלול בכל דבר אלא מצד ההגעה אל התכלית, ולא יגיע שום אחד מאלו אל תכלית האנושי, אם לא יצרף אל כל אחד מהם המעשה. רוצה לומר שישפיע מן השלמות ההוא שיש לו על זולתו... אלא כשישפיע ממנה לזולתו, ולא יעשה זה לתקות שום גמול, אלא כדי שיגיע השלמות אל זולתו, כמו שהשי"ת עושה, שהוא משפיע השלמיות על זה הדרך, וזהו "השכל וידוע אותי, כי אני ה' עושה חסד משפט וצדקה", מצד עשרי, אף על פי שאיני צריך לכך, מזה יראה שהדברים הללו נרצים לפני, וראוי שתשתדלו לעשות מה שאני חפץ, ותבינו ותשכילו כי באלה חפצתי נאם ה'. וראוי שיתכוין האדם בפעולותיו אל התכלית הזה, רצוני לומר לעשות רצון השם לא זולת זה... (מאמר ג פרק ה, וראה עוד ערך מצוה-מעשה)

דרשות הר"ן:

באומרו "מה ה' שואל מעמך כי אם ליראה וגו'", ומן הנראה שזו היא המדרגה היותר גדולה שיוכל האדם להשיג, ואם כן אין ספק שטבע האדם אינו נוטה אליה, אבל חולק ומנוגד אליה מאד, כמו שכתוב "כי יצר לב האדם רע מנעוריו". ואמרו חז"ל יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום, שנאמר רק רע כל היום. ועוד בדברי חז"ל על כך... ואם מטבע האדם נוטה ונקל עליו להשיג מעלה זו, יתחייב שימצאו רוב האנשים כן, כי כל אדם בוחר הטוב וכוסף אליו, כמו שנראה שכל מה שנוכל להשיג ממעלת הגדולה נעשה ככל יכלתנו להשיגה, אף על פי שהיא רק טוב מדומה, כל שכן בזאת המעלה האמיתית הנצחית, שאם יהיה נקל בטבע האדם להשיגה רוב האנשים ישיגוה, והוא ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד אותו בכל לב ונפש. ואלו מעטים מאד, עד שאפשר שלא ישיגוה אחד מני אלף... (דרוש י)

מנורת המאור:

...בא ללמדנו שחיי העולם תלואים באלו השלשה עיקרים, הראשון סור מרע, כי לפי שראשית תאוות האדם היא לחטא, כאשר רמז הכתוב באומרו לפתח חטאת רובץ, וכל האברים נמשכים אחרי הדברים שהם חליי הנפש. והעיקר השני להרגיל בטוב, כי אף על פי שיסור מרע, אם לא ידבק בטובה האמיתית, ישאר כבהמה שאינה חוטאת ואינה צודקת. והעיקר השלישי לבקש שלום, שאף על פי שיעשה טוב הוא לבדו לו, ולפי שהאדם מדיני בטבע, צריך לרדוף אחר בקשת שלום וענוה, כדי שיהא שלם בכל ויסייע לקיום אנשי המציאות... (הקדמה)

אברבנאל:

בדמותנו - והאדם תכלית כל ההויות השפלות, ומושל בהן בשמו ובמקומו, ולכן השלימו הבורא בדמותו, כדי שידמה שליח לשולחו. ובאמצעות הצלם שבאדם יכירו שהא-ל מנהיג העולם ...או לומר שעיקר תכלית האדם הוא הצלם השכלי, ובכל זאת רצה הקב"ה שיהיה האדם טבע ממוצע הכולל גם חלק חמרי, ורק הזהירו שיעשה עיקר מהחלק העליון, ובתחתון יחיה את נפשו. (בראשית א כו)

וכל שיח השדה - מסביר עתה שברא את האדם בצלמו השכלי כדי שישתדל להשלים את נפשו בהכרת בוראו, והמציא לו את הכל לחייו... (שם ב ה)

ונראה לי כי הדברים קרו באמת (בגן עדן), וירמזו לטבע האדם. הגן רומז לעולם השפל שבו צורות מתחלפות, ושם שם את האדם שיתבונן בטבעי הנמצאים ובצורך בריאתו, ושהכל נברא בעדו, ויקח מהם רק לצורך גופו. עץ החיים הוא כח קניית המושכלות העיוניות והדעות האלוקיות, והוא באמצע הגן, רוצה לומר התכלית... והזהיר האדם מעץ הדעת שהוא פחיתות המידות על ידי התעסקות וידיעת הדברים המפורסמים, כי בהיותו טרוד באלו יתרחק מעץ החיים... ואמר שאחר שהתחיל האדם בעץ הדעת אולי ישכיל אחריו גם מעץ החיים. וסידר שיעסוק האדם קודם לצרכי גופו, ושנית לצרכי נפשו לקנין המושכלות. והתורה תעזר לאדם במצוות המעשיות והשמעיות שלא ישתקע במפורסמות יותר מהראוי ויחסר מידיעת האמיתיות. וזה שאמר בבראשית רבה כתנות עור - כתנות אור, רמז לתורה האלוקית שתלבישם רוחניות... (שם ג כב)

היא העולה - וברמז: העולה היא הנשמה המשיגה שלמותה כל הלילה, בשרפה המחשבות החשוכות, ואש האהבה תוקד בו, ושורף החלב המקיף הלב, ויהיה בעל מדות טובות כמדות בד לבן, ויסיר דשן התאוות שנשרפות באש האהבה האלוקית, וישימם אצל המזבח, ישים לבו לאפסותם, וילבש בגדים אחרים, הנזירות, ויוציא כל התענוגות אל מקום טהור, לעבודתו. ואז יוסיף עצים - דעת, בבקר בבקר, ויקטיר השלמים - כל גופו, ושלום ואמת כל ימיו, והדרך לכך היא על ידי התפלות, ובעיקר בתפילת המנחה. (ויקרא ו ה)

למדו היטב - אחרי הטהרה ילבשו מדות טובות, וילמדו להיטיב לאחרים. או על עיון התורה, שהוא הטוב האמיתי. אם כן הודיע שאין שלמות האדם בקרבנות ותפלות, כי אם בשלמות הדעות והמדות, והשאר היא כונה שניה המכוונת אל התכלית האמיתית. (ישעיה א יז)

מה שנתן הנביא עשה השתדלות ולא בטח בנבואתו, כי אולי חזר היעוד מפני חטא, או אי אפשר שהסבות האמצעיות ימלטו בדברים האלקיים, וראה שהשתדלות זו תהיה סבה אמצעית להגיע היעוד. (מלכים א א יא)

צאן מרעיתי - מדרגתם בעת הגאולה על מעלתם בגלות, כמדרגת האדם על הבהמה. (יחזקאל לד ל)

ספורנו:

התהלך לפני - כמסתכל בי לדעת דרכי ככל האפשר, כענין שויתי ה' לנגדי תמיד. והיה תמים - קנה השלמות האפשרית, השכל וידוע אותי, ובהדמות אלי, כי פעולת כל נמצא תורה על צורתו, והוא השלמות המכוון בבריאה, כאמרו: בצלמנו כדמותנו. (בראשית יז א)

ניסה את אברהם - שיהיה אוהבו בפועל, כמו שהיה עד כה בכח, ובזה ידמה יותר לבורא שהוא טוב לעולם בפועל, כי הכוונה במציאות האדם שידמה לבורא. (שם כב א)

פורשי כנפים - שהשכל האנושי שכל בכח אל השלמות השני אשר יקנהו בעשותו כללים ויפשיטם מחומר, להשכיל ולדעת את בוראו כפי האפשר. וזאת בהביטו נפלאות מתורתו על ידי מעשיו וטובו, כי מהות הדבר תיוודע על ידי פעולותיו... וישיג כל זה בהביטו אל העדות שבארון, שבה החלק העיוני והמעשי... (שמות כה כ)

קדושים תהיו - ...אמר עתה שהכונה בכל אלה האזהרות היא שיהיו קדושים, וזה כדי שידמו ליוצרם כפי האפשר בעיון ובמעשה ולהשיג זה ההדמות באר שנצרך לשמור את המצות הכתובות בלוח הראשון, שכל הכוונה בהם היא לחיי עולם בלבד... (ויקרא יט ב)

אחד - בנתנו מציאות אחר האפיסות המוחלטת, התבאר שאין זולתו נמצא שהוא מעין מציאותו... והעי"ן רבתי רוצה לומר, שראוי לפקוח עין ולהגדיל העיון בזה. (דברים ו ד)

והשבות אל לבבך - התבונן בחלקי הסותר, והשיב אל לבבך להבחין האמת והשקר, ובזה תכיר לדעת כמה רחקת מהא-ל בדעות ובמנהגים שלא כתורתו. (שם ל א)

...אלא בהכרח יש תכלית נכבדת מושגת באמצעות כל הדברים הנפסדים שהיא שלמות צלם אלקים הנקנית בעיון ובמעשה שהם תורה ומצוות, שבהם ידמה האדם לבוראו, ואחר כך יתבונן בדעות חכמי דורו... (קהלת א א)

את האלקים ירא - בהבנת גדלו בעיון אמיתי בתורתו, מצותיו שמור - לכבודו, כי זה כל האדם - המכוון במציאות כחות האדם שהוא משכיל ובעל בחירה. (שם יב יג)

אלשיך:

וילך ראובן - התורה הקדושה מלמדת אותנו שורש גדול באמונה, שיברח מלהשען על הדברים הטבעיים וישען על ה' לבדו, ואז ארוכתו מהרה תצמח, והנשען על הדברים הטבעיים ישועתו כאשר יכיר כי טעה... (בראשית ל יד, ועיין עוד בטחון)

וימאן - זו הדרך הנכונה, שלא להתחיל בטענות נגד המפתה כדי להשתיקו, פן ינוצח על ידי שפת חלקות. ואחרי שמנע עצמו לגמרי נתן טעם לדבריו. (שם לט ח)

ושמרתם את היום - ...ועוד רומז בהשבתת שאור, שלא ימתין בביעור יצר הרע עד היותו בן י"ג שנה, אלא משהגיע לחנוך כבן ט' יתחיל. וביום הראשון מקרא קדש, שאם אדם מקדש את עצמו בעשור הראשון של חייו מובטח לו שלא יהיה בו שאור היצר הרע עד היום השביעי, העשור השביעי לחייו, כי עד הסוף יהיה קדש, וזה שרמז התנא: אור לי"ד בודקין את החמץ לאור הנר, שבמלאות לו י"ג שנה שאז יתחיל יצר הטוב לפעמו, והנשמה היא נרו, יבער היצר הרע מכל מצפוני לבו מהחורין ומן הסדקים... וכל זמן שאדם עוסק בעיסה, דהיינו בגופו לעשות בו מצוות, אינו בא לידי חימוץ. (שמות יב יז)

זית זך - כי כל ישראל יש להם אמנם חלק בתורה, אך אינם משיגים בשוה, יש ישיג יותר, ויש משיג בקלות, והכל לפי מעשה האדם, כפי שאמר שלמה ראשית חכמה יראת ה', ובית הלל שהיו מעבירין על מדותיהם הלכה כמותם, ואם כן יהיה אדם זך המדות ומקבל יסורין באהבה, ואז יאיר. (שם כז כ)

אל כל עדת - בל יחשבו כי רק אחד או שנים בדור יוכלו לקדש ולזכך חמרם עד שיזכו לנבואה. כי אני ה' אלקיכם - ולכולכם יש הכנה להדמות אלי. (ויקרא יט א)

והתקדשתם - תתחילו להטהר, ואני מבטיחכם שאסייע לכם ותהיו קדושים, ולא יעכב שאור שבעיסה, כי אני ה' אלקיכם. (שם כ ז)

...ועשה עיקר חג הסכות היציאה מדירת קבע לדירת ארעי, כי כל עיקר צדקת הצדיק היא לקיים העולם ולהריק עליו שפע קדושה מלמעלה, בעשותו אותו לחיי ארעי, ועיקרו לנחול עולם הבא. ויתנו אל לבם כי זאת תורת האדם, שדירת קבע שלו היא בעולם העליון. ולכן דפנות הסכה בצורת ה"א, כי העולם הזה נברא בה"א, ומושפע להתקיים מן העולם העליון, והסכך מדבר שאינו מקבל טומאה, שלא יעשה עוונות הנעשים כמסך טומאה להבדיל בינו לבין קונו, כי אם יעשה מצוות ומעשים טובים הנעשים לו צל וחופה... ולא יעשה ממחובר לקרקע, שלא יצרף לזכויות דברים ארציים כפניות וכו', ויהיה גדולו מן הארץ, כי זכויות האדם עולים דוקא מן הארץ, ומשפיעים למעלה שפע קדושה... ושתי דפנות כהלכתן, רומזים בטובות העולם הזה שהם ג', בני חיי ומזוני, ומב' הראשונים כדאי לבקש ולהשתדל שיהיו לו כהלכתם, אבל במזוני יסתפק בטפח שוחק... (שם כג לט)

שתי נשים - הנשמה והחומר, ואמר שלא יוכל לעשות עיקר מעניני העולם ולתת חלק לזה ולזה, כי את הבכור בן השנואה יכיר, לפחות ב' שלישי זמנו יוציא בעניני הנפש, והשאר על לחם ביתו ובחומר. וכן גם בדבורו שמיעתו ראיתו וכו', ואם לא יעשה כך, סופו שישריש בעצמו את היצר הרע, עד שלא ישמע כלל לאביו שבשמים ולאמו הנשמה, ויסרו אותו, ויוציאוהו אל חכמי עירו, כי השמיעה מרפאה כל הגוף... (דברים כא טו)

ונקלותי - וצריך אדם לעשות מעשים שיהיה שפל בעיני עצמו, ולהרגיל עצמו בכך נגד היצר. (שמואל ב ו כג)

החקר אל-וה - התוכל לעמד במה שיחקרוך על עסקך בתורה עד פרטי מעשה מרכבה... ויש בעלי מדרגה שפלה המשיגים בלמודם רק להשפיע בעולם הגשמי, וזה שאמר תכלית ש-די תמצא, להשפיע רק שם קדושה, ויש שעל ידי עסק מעשה מרכבה עושה שמים רוחניים עליונים. (איוב יא ז)

ארוכה - וכל חלק מהתורה אין סוף למדתו על ידי פלפול וכו', ולמה לא עסקת בה, או תובעים אותו על שלא פעל יותר במצוות עשה והרבה אורות למעלה. (שם שם ט)

והית מוצק - שיתקן צלם אלקים שעל פניו, ואז לא יפול עליו מורא שום דבר, כי כאשר עונות נרשמים על פני אדם, המקטרגים מביטים בפניו ומטילים עליו מורא. (שם שם טו)

תומר דבורה:

האדם ראוי שיתדמה, ואז יהיה בסוד הצורה העליונה, צלם ודמות, שאלו ידומה בגופו ולא בפעולות הרי הוא מכזיב הצורה, ויאמרו עליו צורה נאה ומעשים כעורים, שהרי עיקר הצלם והדמות העליון הן פעולותיו, ומה יועיל לו היותו כצורה העליונה דמות תבנית אביו, ובפעולות לא יתדמה לקונו. לפיכך ראוי שיתדמה אל פעולות הכתוב, שהן י"ג מדות של רחמים עליונות ורמוזות בסוד הפסוקים (מיכה ז' י"ח) "מי א-ל כמוך נשא עון ועובר על פשע לשארית נחלתו לא החזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא וגו'"... אם כן ראוי שתמצאנה בו י"ג מדות אלו. ועכשיו נפרש אותן הפעולות י"ג שראוי שתהיינה בו... (פרק א, וראה עוד אלקים-מדות, אדם-חברו)

שערי קדושה:

והנה לסבה הנזכרת הוצרך לברא אדם אחד, יהי כולל כל הנבראים ונאצלים, קושר כל העולמות כנ"ל, עד תהומא דארעא, כי הוא היותר קרוב לקבלת השפע מן העשר ספירות, ואז בתיקון מעשיו ימשוך השפע מן העשר ספירות אליו, וממנו אל המלאכים, ומהם אל הקליפות, כדי שיתוקן מהן מה שאפשר להתברר, כמו שיתבאר בענין היצר הרע, ומהן אל העולמות עצמן שהן הכלים והגופים של כל עולם ועולם. ואם חס ושלום יחטא מקלקל כל העולמות, והרי נתבאר בזה צורך בריאת האדם בעולם השפל בגוף ונפש, ביצר הטוב וביצר הרע.

ועוד סבה קרובה לזה בענין היצר הרע, כי מוכרח הוא בבריאת האדם להוליד בנים ולאכול, והכל בהכרח המוכרח בטהרה, וגם הוא מוכרח לכל עולם ועולם להמשיך השפע המתגשם בהם לצורך הכלים, שהם העולמות עצמן, ולולא הם לא יתקיימו הכלים כי הם דקין מהם, והם עצמן מכלל מדריגות הבריאה, והבן זה מאד.

ונמצא, כי הוצרך שהאדם יהיה מורכב מכל העולמות, שהן יסייעוהו במעשיו להמשיך השפע לו ולהם, כי הם לבדם אין כח בידם להמשיכו. ולכן כשהאדם חוטא כל העולמות מתקלקלים, ומקבלים עונש ומיעוט שפע בעצמן, יען לא סייעוהו. והבן זה מאד. וזהו סוד "והרשעה כולה כעשן תכלה", להיות הקליפות סיבת החטא יותר מכל השאר, לכן ענשם גדול. האמנם, הטוב הנברר מהם - עליו נאמר "ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך" - בשני יצריך, כי גם היצר הרע יוכל להתברר, אך הפסולת שבו, שהוא מוכרח להיות רע, עליו נאמר "כהנדוף עשן מפני אש וגו'"... (חלק ג שער ב, וראה שם עוד)

מהר"ל:

ואם תשאל ולמה צריך להפכים, ולא תהא בריאה אברהם בלבד מבלי הפכו (תרח), אחר שאמרנו שהוא עיקר הבריאה, וכל אשר זולתו לא היתה בהם בריאה? לא מחכמה שאלת זאת, כי לא ברא הקב"ה את אברהם בלבד בעולם מחמת חסרון המקבל, שלא יתכן שתהיה הפעולה שלמה מצד המקבל, לכן נמשך אל העלול חסרון, כי בריאת העולם הזה אין במציאותו השלמות בכללו, כמו שתמצא האדם אשר ברא הקב"ה, ויש בחלק ממנו דבר נכבד הוא השכל, ולא תוכל לשאול מדוע לא בראו שכלי בלי חומר, כי אין מדרגת האדם נותנת כך שיהא שלם כל כך עד שיהא כולו שכלי, ורק בחלק ממנו ימצא זה... (גבורות ה' פרק ה)

וכאשר תבין עוד תדע, כי השבח שקודמת לו גנות הוא יותר שבח, כמו שליום קודמת הלילה. כי השלמות אינה נמצאת בהתחלתה בעולם הזה, ואשר מגיע לנמצא שלמות מה, אי אפשר שתהיה לו אותה מעלה בתחילתו, באשר היא מדרגה עליונה אלוקית, שאין המקבל ראוי שתהיה לו כך מהתחלתו, לפיכך המעלה האלוקית יוקדם לה גנות, ולבסוף יעלה אל מעלה אלוקית, וזה נמשך להוויית העולם הזה, שאין נמצאת בתחילתו מעלתו, אבל התחלתו בשפלות ומתעלה באחרונה... (שם פרק נא)

ועוד יש לך לדעת ולהבין, כי הדבר שהוא שלם הוא מסולק מן החסרון, אבל הדבר שאינו בשלמות, הנה יש בו חסרון מצד מה, מפני שאין לו אותה מעלה בשלמות הגמורה ונחשב חסר, ואחר חסרון ימשך ההעדר והחסרון לגמרי, ולפיכך אותם שיש להם המעלה העליונה, כמו ישראל ותלמידי חכמים, אי אפשר שתהיה להם המעלה בשלמות הגמורה, ודבר שאינו בשלמות נחשב לו לחסרון, ואחר זה נמשך החסרון לגמרי, הוא היצר המביא אותו אל הרע... (נצח ישראל פרק ב, וראה עוד ערך יצר הרע)

...ולכך הרשעים מצליחים בעולם הזה, מפני ששלמותם קטנה, ולכך היא ממהרת לצאת לפועל בעולם הזה, כי בעולם הזה גם כן לפי קטנות שלמותו יצא לפועל קודם. וזה שאמר "בפרוח רשעים כמו עשב" וגו', כי העשב ממהר לצאת אל הפועל, וכן ממהר להיות נאבד. אבל הצדיק לפי גודל שלמותו רק לעולם הבא שכרו, ואינו ממהר להיות נאבד גם כן... כי נשמת הצדיק נטועה ועומדת במדרגה העליונה הקדושה, ולכן אין שלמותו בעולם הגשמי כי אם בעולם שהוא גם כן קודש ונבדל... (שם פרק יט)

ושבחתי אני את השמחה, זו שמחה של מצוה וכו'. פירוש כאשר האדם בשמחה אז נעשה בשלמות, כמו שביארנו במקומות הרבה מענין השמחה, שהוא שלמות הנפש... ואמר כי אין השמחה שורה מתוך עצבות וכו', כי אין השכינה שורה על דבר חסרון רק על השלם, ולפיכך כאשר נפשו אינה בשמחה והיא בחסרון אין השכינה שורה, אבל על ידי השמחה הגשמית אין השכינה שורה, כי השי"ת נבדל מדברים אלו... (חידושי אגדות שבת ל)

ודבר זה ביארנו לך פעמים הרבה, כי דבר זה הוא כל הכוונה של פילוסופים, להשפיל את האדם עד תחתית האדמה, הפך דעת חכמי ישראל, שנתנו לאדם הצדיק מדריגה עליונה יותר מן המלאכים... (שם בכורות ח ב)

אמנם כל המין האנושי אי אפשר שיהיו כולם שוים במעלת נפשם, עם כי הם שוים בתאר פניהם ועניניהם. אך אינם שוים במה שיש בחלק מהם חלק אלוקי יותר מבזולתם, כמו שידוע כי הנבואה ורוח הקודש והשכינה היו מיוחדים בהם העם אשר בחר בו השי"ת, ואין ספק שהנבואה הכנה בנפש האדם, ובהכנה זו המה מיוחדים, כי נפשם יותר אלוקית מצד ההכנה הזאת...

אם כן מה שהאדם משובח משאר בעלי החיים, ראוי שתהיינה לו פעולות מיוחדות. פעולות אלו אינם המלאכות והבנינים. וכבר ביארנו כי אי אפשר שלא יהיו לאדם פעולות המתיחסות אל נפשו אשר לו נפש אלוקית, ולא ישאר לומר אלא שאלו מצוות התורה המיוחדות לאדם לפי מעלת נפשו האלוקית, ואלו בודאי הפעולות המיוחדות אליו וראויות לו. (תפארת ישראל פרק א)

התבאר לך, כי הפעולות האלוקיות, שהן מצוות התורה, ראויות לאדם לפי מדרגת נפשו, והפעולות האלו הן השלמת האדם, עד שהוא הבריאה שבה רצון קונו, שהאדם יציר כפו של הקב"ה, מבחר התחתונים, וחסר עד שנשלם על ידי מעשה עצמו. ועל ידי מעשה מצוות התורה יגיע האדם אל השלמות, כי מצד שיש בו נפש אלוקית יש בו הכנה אלוקית, לכן אין השלמתו בדבר שהוא טבעי, כי אם בתורה ובמצוות שהם על הטבע. (שם פרק ב)

האדם עם מעלת נפשו האלוקית, מה שלא נמצא בכל נפשות התחתונים, אל יקבל אונאה בעצמו לומר כי יש לו מעלתו האחרונה בפועל, ויחשב, שלום יהיה לי גם אם אשב בטל, שהמעלה שלו תגן עליו. דבר זה מחשבת פיגול, כי אין מעלות נפשו האחרונות בפועל, והוא מיוחד בזה מבין כל הנמצאים עליונים ותחתונים, שאין מעלתו האחרונה בפועל. כי מדרגת העליונים היא שהם בפועל, והתחתונים שהם בחומר אינם בפועל, ואין לה זולת האדם יציאה אל הפועל, כי מה שנבראו עליו אין לו השתנות ויציאה לפועל, ורק האדם הוא בכח ויוצא אל הפועל... וכמה שהוא יוצא אל הפועל נשאר עוד בכח לצאת אל הפועל עוד... ונברא להוציא אל הפועל הכח הדברי השכלי שהוא שכל התורה... היא שלמותו האחרונה אשר נברא בשבילה.

הנפש הזאת שהיא מלמעלה ועומדת בתחתונים משתוקקת אל התורה והמצוות, כי לחסרון מדרגה נחשב לה, שהיא עצם אלוקי מלמעלה ועומדת בתחתונים, וכל דבר שהוא חסר משתוקק להשלמה, והתורה והמצוות הם השלמה אל הנפש, ולכן היא משתוקקת אליהם לצאת אל הפועל ולהיות מושלמת. אמנם היא לא תשבע מצות ומעשים טובים, במה שהיא עומדת בתחתונים בגוף האדם, כי אינה מושלמת בתחתונים, וכיון שאינה מושלמת לא תשבע מצות ומעשים טובים, ומשתוקקת תמיד... (שם פרק ג)

וכן הנפש שהיא מלמעלה זכה וטהורה, וניתנה בגוף האדם וצריך שיוציא אותה לפועל, והיא יוצאת לפועל במה שראוי לה, וכאשר יוצאת אל הפועל היא בשלמות, ומצד שלמות שלה היא דבוקה עם השי"ת כמו שהיא למעלה. וזה רמז הכתוב: כי האדם עץ השדה... ואם לא היה מוציא פעולת המצוות אל הפועל היה נשאר בכח, מוטבע בחומר, וזהו קלקול אליו, כי נפשו המוטבעת בגוף צריכה לצאת אל הפועל מן החמריות, כזרע היוצא מן הארץ... ולכן אין לך לשאל למה על ידי מצוה זו האדם בשלמות בפועל, כמו שאין לך לשאל, למה אילן זה הוא בפועל השלמות כאשר צורתו כך ולא אחרת. (שם פרק ז)

התבאר לך בפרק הקודם, כי האדם לא יקנה ההצלחה האחרונה על ידי החכמה, רק עם הדבוק בו יתברך. ומעתה נבקש איזה דבר ראוי יותר אל הדבוק האלוקי, אם הידיעה בגלגלים וכו', או הידיעה במשפטי התורה, הרי הגלגלים אין להם דבקות בו ית', אם כן איך יקנה בידיעתם ההצלחה האחרונה?

והנה מהדברים הידועים שאין דבר הראוי יותר להתדבק בו יתברך כמו היושר... והיושר הוא בתורה, ולפיכך על ידי התורה הוא קונה הקירוב וחיבור בו יתברך, וכן על ידי עשיית המצוות... ואילו שאר החכמות אין בהן יושר... ודבר זה ענין מופלג להבין, איך על ידי התורה הוא היושר, והוא הדרך אל הדבוק בו יתברך... (שם פרק יא)

והאדם הוא עיקר הבריאה, שהכל נברא בשבילו, והוא בלבד כל המציאות, ועם שהוא בעל חומר, מצד צלם אלקים שבו הוא מושגח מהעליונים, ולכן התורה היא השלמת האדם ולא זולתה, כי אין ראוי שיושלם הגדול בפחות... שהתורה היא צורה המשלמת את האדם שהוא הכל, אם כן התורה היא צורה ושלמות כל העולם... (שם פרק יב)

מופת שני, כי כל הדברים אשר בראם השי"ת הכל הוא בשלמות, ולא נמצא דבר חסר בעולם, ודבר זה מעיד עליו החוש... והאדם הזה הוא חסר, כי מעלת האדם מצד השכל, ומצד זה האדם חסר, כי הוא חסר השכל. ואף אם ימצאו פרטים שהם בעלי שכל, מכל מקום אין בדבר הזה השלמה כלל, כי האדם נברא בכח על השכל, ואף אם הוציא שכלו לפועל עדיין אין בזה שלמות, כי הוא תמיד בכח לצאת יותר אל השלמות...

אמנם כאשר נתן השי"ת לעולם את התורה, דבר זה הוא השלמת השכל לגמרי, ואף כי אין האדם משיג כל התורה, מכל מקום יש לאדם השלמה בצד שניתנה לו התורה שבה הכל... ובתורה השי"ת הוא המוציא שכל האדם לפועל, ואין זה מהאדם עצמו... (שם פרק טז)

וכבר אמרנו, כי הדיבוק בו יתברך לא נקנה בפועל אחד, רק בהרבה פעולות מחולקות עד שהוא שלם בכל. לכן אמר "הולך תמים" - כי ראוי שלא יהיה לאדם חסרון מצד הגוף. "פועל צדק" - ושלם מצד נפשו אשר יפעל. "ודובר אמת בלבבו" - שיהיה שלם בדעתו ושכלו. ואחר כך אמר "לא רגל על לשונו", נגד הלשון, כי הדבור הוא כל האדם... אחר כך זכר עוד ד' דברים, שכשם שראוי שיהיה האדם שלם בעצמו, כן ראוי שיהיה שלם עם זולתו, הן חבריו הן קרוביו, הן האנשים המיוחדים במעלה, הן בני אדם שהם הפך מזה, שהם רעים וחטאים, עם כל אחד יהיה נוהג כראוי, וצריך שיהיה שלם עם השי"ת... (שם פרק נד)

כי כל הדברים הם שיושלמו על ידי האדם השכלי, וכך התורה באה לעולם כמו שבאו לעולם כל הדברים הטבעיים, שלא באו לעולם מבוררים לגמרי, רק שהאדם השכלי צריך לברר אותם. כי השי"ת ברא הכל בחכמה ובדעת, והחכמה והדעת הוא שכל בלבד, ודבר זה הבירור והזיכוך לכל אשר נברא. ומכל מקום כיוון שיוצא הכל לעולם בטבע, לא יצא הכל אל הפועל כמו שהוא ראוי לפי השכל אשר הוא ברור, ולכך השכל צריך לברר ולזכך הכל, כמו שאמרו, כי הכל צריך תיקון על ידי האדם שהוא שכלי. וכן התורה השכלית שבאה למשה בנבואה לא באה כל כך בבירור ובזכוך הדברים, ועל ידי החכמים התורה היא בירור וזיכוך הנבואה... (שם פרק סט)

האדם אשר ברא ה' על האדמה סוכתו ענן וערפל, עד כי נלאה למצא הפתח הפונה קדמה. ואף אם זוהר השכל להורות לו הדרך אשר ילך בו, אין הדבר הזה רק מה שראוי לאדם לעשות מצד שהוא אדם, אך לא מה שהשי"ת בחר בו, כמו שהם ישראל, שבחר ה' בהם מכל העמים, ודבר זה הוא למעלה מן השכל האנושי... לכן המאיר אשר הוא להגיה חושך האדם היא התורה והמצוות... (דרך חיים הקדמה)

...יוסי בן יועזר בא להזהיר על ביתו של אדם שתהיה שם החכמה, ואין ספק כי ביתו של אדם אשר שם דירתו הוא עיקר גדול כאשר הוא בית אלוקי קדוש, וכאשר ביתו במעלה נחשב לאדם שיש לו מעלה גדולה. ולפיכך אמר יהי ביתך בית ועד לחכמים וכו'...

ויוסי בן יוחנן היה מתקן בית האדם שיהיה דומה כפי מה שהוא אדם, כי תמצא שהנפש היושבת בגוף האדם היא בעלת הבית, והאברים מקבלים פרנסה מן הנפש וחיות שלהם, ודומה לזה אמר יהי ביתך פתוח לרוחה, לפרנס את אשר יבא מבחוץ כנפש המפרנסת את האברים, ויהיו עניים בני ביתך, שתפרנס עניים שבפנים... ותבין כי יוסי בן יועזר תיקן את השכל, ויוסי בן יוחנן תיקן הנפש... (שם פרק א ה)

יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא... ויש לך עוד לדעת, כי בעולם הזה האדם חמרי, ובחומר שתי בחינות, האחת שהחומר בעל שינוי ותמורה, והשנית שהחומר הוא בכח תמיד ואינו בפועל. ולפיכך יפה שעה אחת בעולם הזה בתשובה ומעשים טובים, התשובה היא שהאדם משנה דבריו מרע לטוב, וזה שייך בעולם הזה דוקא, כאשר האדם בעל חומר ושייך בו השינוי והתמורה, אבל בעולם הבא שהוא נבדל מן החמרי לא שייך בו תשובה כלל. וכן המעשים הטובים שייכים דוקא בעולם הזה, כי בו האדם בעל חומר, אשר החומר הוא בכח ולא בפועל, והוא מקבל תמיד הצורה והשלמות, לכן אפשר שיקבל בו האדם השלמה על ידי מעשים טובים שהם צורת האדם.

והנה מצד התשובה והמעשים הטובים האדם מתעלה מן העולם הזה הגשמי להיות אל השי"ת, ואשר מתנועע אל דבר הוא נחשב עמו לגמרי ביותר, וכאילו הוא דבר אחד עם מי שאליו התנועה... וכאשר האדם בדרך מצוה והיה מתעלה להדבק בו יתברך לגמרי, ומתוך זה הוא מת, הרי מתדבק עם השי"ת. וכך הוא הדבר בעצמו גם כן, כי בעולם הזה שיש בו תשובה ומעשים טובים והאדם העושה המצוה מתעלה תמיד אל ה', דבר זה נחשב יותר דבקות עם השי"ת מכל חיי העולם הבא, שכבר הגיע בו אל מדרגתו... (שם פרק ד יז)

...ולכך ניתנה לאברהם ברית המילה בגופו של דבר, ודבר זה הוא המעלה היותר עליונה, כי כאשר האדם בשלימות מצד גופו הגשמי, אשר דבר זה נחשב יסוד ועיקר, אז מקבל בשלימות מדריגת הצורה הוא כמו ענף לפי שלימות גופו, ומקבל הוד הצלם האלקי כפי המדריגה העליונה שראוי אליו, ואז מדריגת השכל רוכב על החמרי, כי היה אברהם רוכב על החומר, כמו שיתבאר אי"ה בפרק הזה, והיה מתעלה תמיד מעלה מעלה... (שם פרק ה ב)

יצר הרע, אף שהוא רע בעצמו, מכל מקום על ידו קונה האדם הדבקות בו ית' לגמרי, כאשר גובר על יצרו ומסלק אותו, כדכתיב "ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך"... כי אותם שהם עומדים בתפקידיו של מקום ויש בהם יצר הרע והם כובשים אותו, בודאי הם קודמים למלאכים שאין בהם יצר הרע... ולפיכך יצר הרע שברא ה' טוב מצד זה, שכאשר גובר על יצרו מעלתו גבוהה על הכל. (נתיב כח היצר ד)

ודע עוד כי האדם יש לו ג' דברים זה למעלה מזה. האחד הוא הגוף המקבל הנשמה, ואם האדם רוצה שיזכה אל העולם הקדוש שהוא העולם הבא, צריך שיהיה גופו המקבל הנשמה גוף קדוש, ויהיו כחות נפשו בקדושה, ועוד יותר שתהיה הנשמה שממנה כחות אלו קדושה לגמרי מן הגוף... ואשר הוא זוכה לעולם הבא הקדוש הוא על ידי שמקדש עצמו באלו ג' דברים. וכאשר הוא דר בארץ ישראל אדמה קדושה בזה מקדש גם כן אדמה שלו הוא גופו. והגוף של אדם נברא מן האדמה של ארץ ישראל, וכאשר יש לו קדושה מצד הגוף יש אליו הכנה אל עולם הבא. וכאשר מגדל בניו לתלמוד תורה, והם כחות שיצאו ממנו, בזה כחות שלו קדושים ונבדלים מן הגשמים... (נתיב התורה י)

בא דוד והעמידן על י"א, אין רוצה לומר חס ושלום שדוד ימעט המצוות, אבל בא לומר כי אלו תרי"ג מצוות הם להשלים האדם בכל, עד שתהיה לאדם דביקות בו יתברך בכל. ובא ולימד דעת להשלים את האדם גם כן באיזה דברים עד שיושלם, ויהיה לאדם השלמה ודביקות בו יתברך. ובודאי אין דבר זה בהשלמה עליונה כמו מי שמקיים כל תרי"ג מצוות. אבל מכל מקום יש לאדם השלמה באלו י"א דברים שזכר דוד המלך. כי האדם צריך השלמה בכל אשר שייך לאדם, ויש לו השלמה מצד הנפש המדברת, ויש לו השלמה מצד השכל... וצריך עוד שיהיה האדם שלם עם זולתו מבני אדם... (נתיב האמונה ב)

ודבר זה תכלית התורה, שיקנה האדם מעלה זו העליונה הוא צלם אלקים... כי כל התורה פירוש באיזה צד יגיע למדרגה הזאת, שיהיה האדם בצלם אלקים לגמרי, ולכך המצוות עשה בתורה הן רמ"ח כמנין אברי האדם, ואברי האדם הם צלמו... (נתיב אהבת ריע א)

של"ה:

...התשובה השניה, השי"ת ברא את האדם להיות כולל עליונים ותחתונים, כל ההשתלשלות מראש ועד סוף על כן הוצרך להיות בהרכבה זו, כי המרכיב ית' הוא יודע להרכיבו שיהיה בו תחתון כמו עליון, וזהו אדרבה הסיבה שיזכה לנשמת א-לוה, מאחר שהוא כולל כל המציאות. ומבואר למבין.

הכלל העולה מכל הנזכר, כי האדם כשיהיה משולל וערום מכל השלימיות, הנה הוא להבל דמה ובמה נחשב, והוא והבהמות שוין, ועל ענין זה באו הפסוקים המפליגים בפחיתתו בערך העליונים, כמו שרמזתי בשם עץ החיים והפרדס. אמנם כשגדול כוחן של צדיקים המדמין צורה ליוצרה בעמלם בחכמה ובדעת ובכשרון מעשים, אז ידם על העליונה על כל הנבראים עליונים ותחתונים, וכל זה באמצעית התורה, וזה רמז משה רבינו ע"ה באומרו "אנכי עומד בין ה' וביניכם", הרי שלא מפסיק וחוצץ שום נברא בין ה' ובין ישראל, וישראל יושבים ראשונה במלכות ומשה על גביהן... (בעשרה מאמרות מאמר ב)

...אחר כך עולה מעלת האדם מצד השכל והנשמה שנתן בו השי"ת עולה למדריגת מלאך עד שמתדבק בהשי"ת בתפוס מדותיו של הקב"ה במה שאפשר לו להדמות לבוראו, ואף אם לא נתנה התורה חס ושלום היה הכל מדרך ארץ, רוצה לומר מדרכי המוסר והנהגה ישרה, דהיינו שבכל עתיו ורגעיו יהיה מורא שמים עליו ויאהוב אותו ויתדבק בו ויחשוב בגדולתו יתברך תמיד... (שער האותיות אות ד)

ועתה נחשב ד' ענינים בעבודת המקום, ונחשוב מלמטה למעלה לפי סדר המדריגות. המדרגה התחתונה העובד על מנת לקבל פרס, דהיינו פרס הנצחי לעולם הבא, ואין אסור אלא על מנת לקבל פרס עולם הזה ובחינה זו נקרא לה בשם עובד את עצמו, רוצה לומר בשביל עצמו לעולם הבא, ומכל מקום שרי. המדריגה השנית היא פנימיות המקיים כל התורה בעבור יראת אדונו, כדי לקיים מצותיו שלא יעבור על ציווי אדונו, וזה נקרא יראה פנימית. המדרגה השלישית היא נוסף על מה שמקיים כל התורה הוא מתאהב ומתלהב ועובד את ה' בשמחה ובטוב לבב ואוהב אותו בכל לבבו, ובבחינה זו נקרא בן לה', והיא מעלה העליונה ברוב האדם. אמנם בני עליה ומשה עלה על כלם היא היראה לפני ולפנים ולהיות מרכבה אליו לעשות נחת רוח לקונו. ואף הפרס שמקבל הפרס בעצמו הוא להתקרב אליו ליראה אותו ולעבדו, דהיינו השררה הנותנת לו עבדות הוא להיות נושא הכסא ומרכבה, ואין לו מנוחה לעולם הבא, כי השררה עבדות ובחינה זו עבד מלך מלך... (מסכת פסחים מצוה עשירה, וראה שם עוד)

דע כי האדם נברא שלם, שיהיה שלם בתכלית השלימות כפי האפשר להנברא, ודבר השלם לא יחסר ולא יעדף, כי אין שייך העדפה עליו מאחר שהוא שלם ואינו חסר. ועתה שבא נחש עליו ונעשה חומר, אז הוא חסר מכל השלימות, וצריך לעשות טוב להשלים החסרון, וגם מכח זה שהוא חסר ואינו כמלאך אי אפשר לו בלא חטא, רוצה לומר שגיאות מי יבין, כי חומר עכור איך אפשר לו להיות נשמר מאיזה שגיאה קטנה לפחות, וזה הוא שכתוב כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, זו היא הסיבה מאחר שבא האדם לידי זה אשר יעשה טוב, שמוכרח להדר תמיד אחרי טוב כדי להשלים החסרון, מה שאינו כן מלאך שאינו בעל חסרון, כי כאשר נברא כן נשאר, על כן לא נתנה התורה למלאכי השרת... (מסכת תענית)

##עוד נוכל למצא רמז מוסר שיראה האדם להוסיף מעלה בכל יום ויום שמזקין ביותר, אז צריך ביותר להוסיף מעלה, זהו ענין זקני תלמידי חכמים כל זמן שמזקינים מוסיפים חכמה, וזקני עם הארץ כל זמן שמזקינים מוסיפים טפשות... ואברהם זקן בא בימים, יוצא מזה מוסר גדול, שצריך האדם לראות שכל יום ויום מימי חייו יעשה בו טוב ולא רע, ואז יש מציאות חיות לזה היום ויראת ה' תוסיף ימים, כלומר שכל יום ויום יש בו חיות מחמת מעשה הטוב שנעשה בהם... (תורה שבכתב חיי שרה, וראה שם עוד)

דע כי עיקר שלמות הגוף הוא קדושת ברית המעור וזיווגו לקדש הטיפה היוצאת ממנו, שממנה נבנה גוף האדם, שלא תהיה טפה סרוחה מצד הזוהמא, רק יראה שלא יאבד טיפה אחת, כי כשהיא בזוהמא היא אבידה. אמנם כשמקדש עצמו אז נעשית טיפה קדושה והיו לאחד הוא ואשתו להתקדש ולהוליד, ואז הם בדמות עליון, בסוד ד"ו פרצופין... (שם כי תצא)

רמח"ל:

...ועל כן גזר וסידר שיבראו עניני שלמות ועניני חסרון, ותברא בריה שיהיה בה האפשרות לשני הענינים בשוה, ויותנו לבריה אמצעיים שעל ידם תקנה לעצמה את השלמות ותעדיר ממנה את החסרונות, ואז יקרא שנתדמתה במה שהיה אפשר לה לבוראה, ותהיה ראויה לידבק בו וליהנות בטובו... (דרך ה' חלק א פרק ב א)

והנה ההשכלה וכל המדות טובות, הם עניני שלמות שנמצאו להשתלם בהם האדם, ועניני החומר ומדות הרעות הם עניני החסרון שזכרנו, שהאדם מושם ביניהם לקנות לו השלמות. (שם שם ה)

...כי כל זמן ההשתדלות (העולם הזה) הנה צריך שיהיה בתכונה אחת, שיוכלו לימצא בו כל הענינים המצטרכים לו לפי ענין ההשתדלות הזה, פירוש כי הנה מוכרח שתמצא לו המלחמה שזכרנו בין השכל והחומר, ולא יהיה לו דבר שיעכב את החומר מלשלוט ולעשות את שלו כפי השיעור הראוי לו, ולא דבר שיעכב את השכל מלשלוט ולעשות את שלו כפי השיעור הראוי לו, וכן לא יהיה דבר שיגרום לחומר להתחזק יותר מן הראוי, וגם לא יגרום לשכל להתחזק יותר מן הראוי... (שם פרק ג ד, וראה עוד אדם-בחירה)

...אמנם בחטאו (של אדם הראשון), כיון שעל ידו נסתרה השלמות יותר משהיתה, ונתרבו החסרונות, והיה הוא הגורם רעה לעצמו, הנה לא יהיה לו עוד כל כך קל לשוב לצאת מן החסרון ולקנות השלמות... כי יצטרך תחלה שישובו האדם והעולם אל המצב שהיה בראשונה קודם החטא, ואחר כך שיעלו מן המצב ההוא אל מצב השלמות שהיה ראוי לאדם שיעלה... (שם שם ח)

ואולם מעומק עצת חכמתו ית"ש היה לסדר את הדברים, באופן שאף בהיות האדם שקוע בחומר בהכרח כמו שכתבנו, יוכל מתוך החומר עצמו והעסק הגופני להשיג את השלמות וההתעלות אל הזוך ואל המעלה, ואדרבה השפלתו תהיה הגבהתו, ומשם יקנה יקר וכבוד שאין כמוהו, בהיותו הופך את החושך לאור, ואת הצלמות לנוגה יזריח.

וזה כי הבורא ית"ש שם גבולות וסדרים לאדם, בתשמיש שישתמש בו מהעולם ובריותיו, ובכוונה שיתכוון בהם. אשר בהשתמש מהם האדם, באותם הגבולות ובאותם הסדרים ובאותה הכוונה שצוה הבורא ית"ש, יהיה אותו הפועל הגופני והחמרי עצמו פועל שלמות, ובו יתעצם באדם מציאות שלמות ומעלה רבה, יתעלה בו ממצבו השפל ויתרומם ממנו... ואילו לא היתה הגזרה גזורה שימות, על ידי המעשים האלה היתה הנשמה מתחזקת וחשך הגוף מתחלש, באופן שהיה מזדכך על ידה זכוך גמור ומתעלים שניהם אל הדבקות בו ית"ש... (שם פרק ד ד, וראה עוד ערך מצוה ועבודת ה')

ואולם סבת כל מצבי האדם, חשכתו ובהירותו, הנה היא הארת פניו ית"ש אליו או התעלמו ממנו, כי הנה כל מה שהאדון ב"ה מאיר פניו מתרבה הזוך והשלמות במי שהגיעה לו הארתו, וכפי שיעור ההארה כך הוא שיעור השלמות והזוך הנמשך ממנה... והנה גזרה החכמה העליונה, שהעושה אותם הענינים שצוה, דהיינו כלל כל המצוות כלן, בכל מעשה מהן שיעשה יהיה מתקרב על ידו מדרגה מה ממדרגות הקורבה אליו ית"ש, ותגיע לו על ידי זה מדרגה מה ממדרגות הארת פניו... (שם שם י)

ואמנם חילקה החכמה העליונה את עניני הנסיון האלה בין אישי מין האנושי, כמו שגזרה בעומק עצתה היותו ראוי ונאות. ונמצא לכל איש ואיש מבני האדם חלק מיוחד בנסיון ובמלחמת היצר, והוא פקודתו ומשאו בעולם הזה, וצריך לעמוד בו כפי מה שהוא... והנה זה כעבדי המלך, שכולם עומדים למשמעתו, ובין כולם צריך שתשתלם עבודת מלכותו, והנה הוא מחלק לכל אחד מהם חלק מה... (חלק ב פרק ג א)

...כי ימצא אחד ששורת הדין תתן כפי מעשיו שכבר עשה, שיעזרהו הבורא ית' עזר מעט, ואחר, שדינו יהיה שיעזרהו עזר יותר גדול ויקל עליו השגת השלמות קלות רב. ואחר שיהיה ראוי לעזר היותר גדול. וכן בהפך כבר ימצא מי, שכפי הדין יהיה ראוי שלא יעזרוהו מן השמים, אך לא יקשה עליו השגת השלמות, ואחר שמשפטו יצא שירבו לו העיכובים, ויצטרך לו חוזק גדול ועמל רב עד שישיגנו, ואחר שהוא הרשע גמור, שיסתמו בפניו כל דרכי התקון וידחה ברעתו. ויש בכל הדברים האלה פרטי פרטים רבים מאד... (שם שם ד)

עוד צריך לדעת, שהנה ההשגחה העליונה, בכל פרט מהפרטים משגחת על כל הנקשר בו מן הקודמים ומן המאוחרים, וסוף דבר משגחת על כל הנקשר בו מן הקודמים ומן המאוחרים... דהיינו האבות ובמה שיתאחרו לו, דהיינו הבנים, ומה שעמו דהיינו בני הדור או בני העיר או בני החברה, ואחר כל ההשקפות האלה, יוגזר עליו החלק בעבודה ובנסיון שזכרנו למעלה, ויותן לו המשא לעבוד לפניו ית'...

ואמנם מלבד כל זה, יש עוד ענין אחר נמשך משני חלקי ההנהגה שזכרנו, האישיית והכללית, והוא כי הנה השקיפה החכמה העליונה על כל מה שיהיה ראוי שימצא לתקון המין שיעשה ממנו קבוץ השלמים שזכרנו למעלה, וראתה שהיה ענין נאות להם מאד, שיהיה בכח קצתם להועיל לקצתם ולהטיב להם. פירוש, שלא יוחלט הדבר, שרק מי שיגיע בכח שלו עצמו אל השלמות, יהיה מן הנמנים בקבוץ בני העולם הבא, אלא גם מי שכבר יגיעוהו מעשיו, שבהתלותו באחר זכאי ממנו יוכל ליהנות בשלמות, הנה יכנס בכלל ההוא, אלא שיהיה במדרגה תחתונה, שהיא מדרגת הנתלה בחברו... אולם הנהנים ומהנים לאחרים ודאי שאלו יהיו היותר גדולים בקבוץ ההוא... (שם שם ז וח)

והנה אחרי היות גזרת חכמתו שיהיה בעולם טוב ורע, היה הסדור שימצא באמת הרע בכל המדרגות שאפשר לו לימצא, ותהיה העבודה לאדם שימנע ממנו השליטה והפעולה בכל דרכיו ומדריגותיו עד שיוסר ענינו לגמרי מן הבריאה כולה... ועל כן היה הסדור שכל ענין טוב ימצא כנגדו ענין רע, והוא מה שאמר הכתוב (קהלת ז' י"ד) "גם את זה לעומת זה עשה האלקים". (חלק ג פרק ב ח)

והנה זה פשוט, שכל מה שתתעלה ההשכלה תגדל יותר מדרגת ההשפעה שתמשך על ידה, ולא ישוה מי שישכיל לשון המקראות לבד, עם מי שישכיל כוונתם... ולא מי שיעמיק בהם קצת עם מי שיעמיק בהם הרבה. אמנם היה מחסדו ית' שבכל חלק מן ההשכלה תמשך מדרגה מן ההשפעה, עד שכל מי שהשכיל בה ירויח מן ההשפעה הגדולה הזאת מה שנקשר בהשכלה ההיא, ומי שלא הגיע לשום השכלה אלא להגיון לבד, כבר יהיה אמצעי לו לשיחולק גם לו קצת מן ההשפעה הזאת, ונמצא רובם של ישראל זוכין לה, מי מעט ומי יותר.

ואמנם זולת זאת ההדרגה הנמצאת לגמול השתדלות בני האדם בה כשיעורו האמיתי, עוד נמצא בה הדרגה וחלוק לפי מה שצריך לתקן בה כלל הבריאה, עד שאין חלק ממנה שלא יתוקן על ידו ויושלם חלק מחלקי כלל הבריאה. ונמצא, שהרוצה לעבוד לפני בוראו עבודה שלמה, צריך שיעסוק בכל חלקיה כפי יכלתו, כדי שיגיע ממנו התקון אל חלקי הבריאה כולה. ועל הדרך הזה אמרו חז"ל "לעולם ישלש את ימיו, שליש במקרא שליש במשנה שליש בגמרא" (קדושין ל'), ובכלל זה כל חלקי התורה, שיחלק בהם זמנו עד שיאחז בכלם. אך שיעור העסק שיעסק בכל אחד מהם, ראוי שיומדד לפי מה שהוא האדם ולפי כל המקרים הקורים אותו. (חלק ד פרק ב ג וד, וראה עוד ערך למוד)

עיקר הבריאה הוא, שרצה הבורא ית' לברא את האדם שיהיה מתדבק בו ית' ונהנה בטובה האמיתית. וזה על ידי שיהיו לפניו שני דרכים, דרך הטוב והרע, ויהיה לו כח לבחר באיזה מהם שירצה, וכשיבחר בטוב וימאס ברע, תנתן לו הטובה האמיתית הנצחית, ושאר כל הנבראים לא נבראו אלא שראתה החכמה העליונה צורך בם שימצא עולם שלם. וקבלנו מן החכמים שעיקר הכל האדם, ובעבורו נבראו כל השאר, ועיקר בריאתו של האדם שיזכה לטובה האמיתית, וכדי שישיג אותה ראוי בתחלה שינוסה ויעמד בנסיון, ולצורך זה ברא אליו את העולם שינוסה בו, דהיינו שיהיה בו מציאות טוב ורע, עד שיוכל למאס ברע ולבחר בטוב...

וצריך שתדע, כי כמו שניתן לאדם שיהיה ממשיך במעשיו לעצמו קדושה או זוהמא, כן ימשיך במעשיו בכל הבריאה, ונמצא כל הבריאה מתוקנת או מתקלקלת על ידי האדם, ויחשב לו לזכות או לחובה. (מאמר העקרים)

הכוונה העליונה הלא שמעת כבר, היא להיטיב לאדם לזכות במעשיו במה שיתקן עצמו וישלים בריאתו. והוא ענין החסרון והשלמות שזכרנו, כי האלקים עשה הגוף הזה חומר עב וחשוך, בלתי ראוי ליאור באור קדושתו. וזה החושך המוטבע בחוקו של הגוף, שם בקרבו את כל התאוות הרעות השולטות בו, ועלול לכל המקרים הרעים המוצאים אותו, ושנית עשה את הנשמה הטהורה החצובה מתחת כסא הכבוד, והורידה ונפחה בתוך הגוף הזה לטהרו ולקדשו, לזכך אותו זיכוך ממש להעלותו משפל המדרגה אל המדרגה העליונה להיות כמלאכי השרת. והדרך בו תוכל הנשמה לזכך את גופה הוא במעשה המצוה וקיום התורה, וכל שהיא מרבה לקנותם מרבה זיכוך לגוף וזכות לעצמה, שהיא מקיימת רצון בוראה. (דעת תבונות ע)

עתה יש לנו להבין המצב הראשון לאדם בהיותו בעולם הזה, הלא זה זמן עבודתו, מה העבודה בכלל כבר ביארנו, להעביר כל חסרון שנמצא בבריאתו, הוא הרע המצוי עתה ועומד להתבטל, ועל האדם להשתדל בראשונה על ביטולו ממנו, ואחריו מכל הבריאה, וכמאמרם חז"ל "חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם"... (שם צו)

...ורצה הרצון העליון שתהיה יד האדם מגעת לכל הענינים הרמים האלה, שכולם מתנועעים מתנועותיו ומעשיו של האדם, והרי אלו כונניות גדולות כאורלוגין הזה שאופניו פוגשות זו בזו, אופן קטן מנועע אופנים גדולים ורבים, כך קשר האדון ב"ה כל בריאותיו קשרים גדולים, והכל קשר באדם, להיות הוא מניע במעשיו כל השאר... ואמנם הרע מצד עצמו אינו אלא קלקולים והשחתה, אך עם שאר הכונניות אדרבא, נמשך ממנו תועלת לאדם עצמו, כי בו תלויה כל הזכות ומציאות העבודה... ומצד זה יותר שמחשיך הרע והולך, יותר יגלה אמיתת היחוד בבטלו הרע הזה, ועוד שהוא גורם ריוח לאדם עצמו המתנסה בו. ועוד שהרי נמצאת עבודה ומעשה ממש לאדם שהוא מתקן את הבריאה בידיו, ומעביר את החסרונות שבה, ונעשה שותף כביכול להקב"ה בעולמו... (שם קכד)

ראה כי אין עניני החסידות היראה והאהבה מוטבעים באדם עד שלא יצטרכו אמצעים לקנותם, אלא ימצאו אותם בני האדם בעצמם כמו שימצאו את כל תנועותיהם הטבעיות כשינה יקיצה הרעב והשבע, אלא ודאי שצריכים לאמצעים ולתחבולות לקנות אותם... ומאין תבא החכמה הזאת לאדם אם לא יבקשנה... ומה נענה ביום תוכחה אם התרשלנו מהעיון הזה והנחנו דבר שהוא כל כך מוטל עלינו, שהוא עיקר מה ה' אלוקינו שואל מעמנו... והמדות כולן הצריכות תיקון והישרה, מי יישרם ומי יתקנם אם לא נשים לב עליהם ולא נדקדק בדבר, הלא אם עיננו עיון האמיתי היינו מוצאים אות על אמיתו ומטיבים לעצמנו, ומלמדים לאחרים ומטיבים להם... הרי לך שלהבין כי את היראה צריך לבקש אותה ככסף... למה לא יקבע האדם לעצמו עתים לפחות להסתכלות הזאת, אם מוכרח בשארית זמנו לפנות לעיונים או לעסקים אחרים... (מסילת ישרים הקדמה)

יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא, שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו, ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל. והנה הורונו חז"ל שהאדם לא נברא אלא להתענג על ה' וליהנות מזיו שכינתו... ומקום העידון הזה הוא העולם הבא, והדרך להגיע אל מחוז חפצנו זה הוא העולם הזה, והאמצעים המגיעים את האדם לתכלית הן המצוות אשר ציונו הא-ל יתברך, על כן הושם האדם בזה העולם בתחילה, כדי שעל ידי האמצעים האלה יוכל להגיע אל המקום אשר הוכן לו, העולם הבא...

אמנם לשיזכה האדם לטובה הזאת, ראוי ראשונה שיעמל וישתדל ביגיעו לקנותה, והיינו שישתדל לידבק בו יתברך בכח מעשים שתולדותם זה הענין, והם המצוות. והנה שמו הקב"ה לאדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו יתברך, והם התאוות החמריות, ונמצא שהוא במלחמה חזקה, כי כל עניני העולם הם נסיונות לאדם... ואם יהיה לבן חיל וינצח במלחמה מכל הצדדים, הוא האדם השלם אשר יוכל לידבק בבוראו... ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבוראו ומשתמש מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבוד בוראו, הוא מתעלה והעולם מתעלה עמו...

וידוע כי אין התכלית מגיעה אלא מכח קבוץ כל האמצעים אשר נמצאו ושימשו להגיעו, וכל הפרש קטן שימצא באמצעים תבחן תולדתו בודאי בהגיע זמן התכלית הנולד מהם, מעתה ודאי, שהדקדוק על ענין המצוה והעבודה מוכרח שיהיה בתכלית הדקדוק... נמצאנו למדים, כי עיקר מציאות האדם בעולם הזה הוא רק לקיים מצוות ולעמד בנסיון, והנאות העולם הזה רק לעזר. (שם פרק א)

ענין הזהירות הוא, שיהיה האדם נזהר במעשיו ובעניניו, כלומר מתבונן ומפקח במעשיו ודרכיו הטובים הם אם לא... וההולך בעולמו בלי התבוננות אם טובה דרכו או רעה, הוא כסומא ההולך על שפת הנהר, שסכנתו ודאי עצומה וקרובה רעתו מהצלתו... אך אם האדם מפקח על עצמו, הקב"ה עוזרו וניצול מיצר הרע... (שם פרק ב)

הרוצה לפקח על עצמו, שתי השקפות צריכות לו: שיתבונן מהו הטוב האמיתי שיבחר בו האדם, והרע האמיתי שינוס ממנו. וב' על המעשים שהוא עושה, לראות אם הם מכלל הטוב או הרע. בשעת מעשה יחשב שלא יעשה שום מעשה מבלי לשקל אותו במאזני ידיעה זו. ושלא בשעת מעשה, שיעלה לפניו זכרון כלל מעשיו, וישקל אותם גם כן, מה יש בהם מהרע לדחות אותו, ומהטוב להתמיד ולהתחזק בו... ויקבע עתים ושעות לכך, שלא יהיה משקלו ארעי אלא בקביעות גדולה כי רב התולדה הוא. (שם פרק ג)

האמצעים אשר בהם נקנית הזריזות... וכאשר יתאמת אצל האדם גודל ערך המצוות ורוב חובתו בהם, ודאי שיתעורר לבו אל העבודה ולא יתרפה ממנה. ומה שיוכל להגביר התעוררות זו, היא ההסתכלות ברוב הטובות שהקב"ה עושה עם האדם בכל עת... ומה שירבה להתבונן בדברים אלו, ירבה להכיר לעצמו חובה רבה אל הא-ל המטיב לו, ולא יתעצל ויתרפה מעבודתו... (שם פרק ח)

...ומי שמרגיל עצמו למנהגים כאלו איננו אדון בעצמו לעשות ההיפך כשירצה, כי כבר נאסר רצונו במאסר ההרגל הנעשה טבע שני. ואמנם צריך האדם שידע כי לא למנוחה הוא בעולם, אלא לעמל וטורח, ולא ינהג בעצמו אלא מנהג הפועלים העושים מלאכה אצל משכיריהם, וכדרך יוצאי הצבא אשר אכילתם בחיפזון ושינתם ארעי, והעומדים תמיד מוכנים לקרב. וכשירגיל עצמו על דרך זו ימצא העבודה קלה עליו... (שם פרק ט)

הזהיר הוא אם כן הנזהר במעשיו, ורואה שלא יחטא במה שכבר נודע לו ומפורסם אצל הכל היותו חטא. ואמנם עדיין איננו אדון בעצמו שלא ימשך לבו מן התאוה הטבעית, שתראה לו היתרים באיזה דברים שאין רעתם מפורסמת. וזה כי אף על פי שהוא משתדל לכבוש את יצרו ולכפות את תאוותיו, לא מפני זה ישנה את טבעו אלא שיכבש אותה וילך אחרי החכמה ולא אחריה. אמנם אחרי שיתרגל האדם הרגל גדול בזהירות הזאת עד שינקה נקיות ראשון מן החטאים המפורסמים, וירגיל עצמו בעבודה ובזריזותה, ותגבר בו האהבה אל בוראו והחמדה אליו, כח ההרגל הזה ירחיק אותו מעניני החומר, וידביק דעתו אל השלמות הנפשית, עד שסוף סוף יוכל להגיע אל הנקיון השלם... ואז תשאר ראייתו זכה וברורה... (שם פרק י)

האמצעי האמיתי לקנות הנקיות היא התמדת הקריאה בדברי חכמים ז"ל, אם בעניני ההלכות ואם בעניני המוסרים... ועל כן צריך לו בהכרח ידיעת ההלכות על בוריין לדעת ענפי המצוות עד היכן מגיעים. וגם לפי שהשכחה מצויה בדברים הדקים... (שם פרק יב)

הנה שורש החסידות הוא מה שאמרו חז"ל, "אשרי אדם שעמלו בתורה, ועושה נחת רוח ליוצרו" (ברכות י"ז). כי הנה המצות המוטלות על כל ישראל, כבר ידועות הן. אמנם מי שאוהב את הבורא ית"ש אהבה אמיתית לא ישתדל ויכוין לפטור עצמו במה שכבר מפורסם מן החובה על כל ישראל, אלא יקרה לו כלבן אוהב אביו, שאילו יגלה אביו דעתו גילוי מעט שהוא חפץ בדבר, כבר ירבה הבן בדבר ההוא כל מה שיוכל... (שם פרק יח)

מה שצריך לבאר עתה הוא משקל החסידות הזה, והוא ענין עקרי מאד. ותדע שזו המלאכה הקשה שבחסידות, כי דקותו רבה, ויש ליצר בדבר כניסה גדולה, כי הרבה דברים טובים יוכל היצר לרחק כאילו הם רעים, והרבה חטאים לקרב כאילו הם מצות גדולות. ולא יוכל איש להצליח בכך, אלא בג' דברים: שיהיה לבו ישר שבלבבות, ופנייתו רק לעשות נחת רוח לפניו יתברך, ושיהיה מעיין על כל מעשיו עיון גדול וישתדל לתקנם על פי תכלית זו. ואחר כל זאת ישליך יהבו על ה'... (שם פרק כ)

ענין הקדושה... שיהיה האדם נבדל ונעתק מן החמריות לגמרי, ומתדבק בכל עת באלקים, ואפילו בשעת התעסקו במעשים הגשמיים המוכרחים לו מפאת גופו... אך סוף הקדושה היא מתנה. כי מה שיוכל האדם לעשות הוא ההשתדלות ברדיפת הידיעה האמיתית, אך הסוף הוא, שהקב"ה ידריכהו בדרך הזה שהוא חפץ ללכת וישרה עליו קדושתו## (שם פרק כו)

...הנה כתיב "אשר ברא אלקים לעשות",   וסוד הענין הזה כי הקב"ה התחיל הבריאה והעמידה על מצב שיוכל אחר כך האדם להשלימה עד שיהיה לו השכר על מעשיו, וזה כי האדם נברא כבר בצלם אלקים ודיוקנו בדמות דיוקן של מעלה, ועם כל זה איננה שלימה להדמות לעליון לגמרי, עד שישלימנה במעשיו הטובים, והוא ענין המצוות שהם תרי"ג כתרי"ג אברי האדם...   (אדיר במרום דף ג, ועיין שם עוד)

וצריך שתדע, כי עיקר הפעולה שצריך האדם לעשות הוא לכוון דרכיו והליכתו לתקון השכינה כמו שאמרנו למעלה, בסוד "עת לעשות לה' הפרו תורתיך", כי הנה מי שעושה מצות אפילו שלא על מנת לקבל פרס, אף שהוא עשה רק לתיקון נשמתו, הנה אמרו עליו בתיקונים כל חסד דאינון עבדין לגרמייהו הוא דעבדין, רק צריך האדם לקחת על עצמו תיקון השכינה, וזהו נקרא באמת מחצדי חקלא... (שם דף יב, ועיין שם עוד)

ילקוט ראובני:

האדם אינו נקרא שלם עד שיעברו עליו שלשה קידושין, קידוש ראשון המילה, דכתיב אשר קידש ידיד מבטן, קידוש שני קידוש אשה, קידוש שלישי כשיהיה לו בן זכר ויעשה קידוש על המילה. (בראשית)

שבע מעלות הצדיקים בגן עדן, מעלה אחד צדיקים וכנגדם מלאכים הנקראים אראלים, וראשיהם של המעלה הוא יוסף הצדיק בן יעקב. מעלה השנית של ישרים, וכנגדם מלאכים הנקראים חשמלים, וראש המעלה פנחס בן אלעזר. מעלה השלישית של תמימים, וכנגדם מלאכים הנקראים תרשישים, וראש המעלה אלעזר בן אהרן הכהן. מעלה רביעית של קדושים, והאיש לבוש בדים אחוז בארבע טבעות אשר ברקיע וכו', ועל מעלת קדושים הללו הוא אהרן הכהן קדוש אלקיו. מעלה חמשית בעלי תשובה, כנגדם משרתי עליון קדושי ה' ומנשה מלך עליהם. מעלה ששית מעלת תינוקות של בית רבן, כנגדם למעלה כרובים, וראש המעלה יהושע נער משרת משה. מעלה שביעית חסידים ואברהם יצחק ויעקב ממונה עליהם, ואדם הראשון שם וכו'. (פנחס)

אור החיים:

...או הגם שנשמת האדם מבחינת הטוב, עם כל זה ראוי לעלות במעלות הטוב יותר, וזה שאמר טוב מאד, שעל ידי מעשה אדם מתעלית נשמתו. (בראשית א לא)

ומקובלני מפי זקני תורה, כי טעם שעשה ה' העולם כדורי הוא, כדי שיעמד ויתקיים בהשתואת כח חלקיו, ופירוש של דברים הוא, יש לך לדעת שאין תשוקה בעולם עריבה... כהדבקות באורו ית' ואליו יכספו כל נפש חיונית המגעת להכיר קצת מנועם אורו ית'... קל וחומר כמה צריך האדם לכסוף לאורו... (שם ב א)

...הנה ידוע כי כל מצוות שצוה ה' לעם קדושו הם מצוות היכול האדם לעמוד בהם, ויטה עצמו אל הרצון לעשות, זולת מצות פרישת עריות, הוא דבר שנפשו של אדם מחמדתן ואונסתו עליהם לעשות, זולת בהתעצמות הרחקת ב' דברים מהאדם, מרחק הרגשת ראות העין, ומרחק בחינת החושב. ואם ב' אלו לא יעשה, אין אדם שליט ברוח זה לכלותם ממנו, כי כל שלא תהיה לו הרחקות הרגש הראות בדבר, הגם שירחיק בחינת החושב לא ישלוט בעצמו לכלות ממנו הכרח החשק. צא ולמד ממעשה דרב עמרם רבן של חסידים... גם אם יושלל מבחינת הראות אם לא ירחיק בחינת החושב מחשבותיו יחייבו לבקש ולהתלהט אחר המעשה... ואמרו ז"ל אם ישלח ידו ואכל מעט מן הרע הזה, הנה הוא מסור ביד תאותו, מעתה תחבולות האדם להעריך מלחמה נגד בחינת זו, היא שלילת ב' דברים ממנה, וזה טעם אומרם במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמד, כי הצדיקים גמורים תכונת רצונם נוצחת החפץ מבלי צורך התעצמות, מה שאינו כן בעל תשובה... (ויקרא יח ב, וראה שם עוד)

וראיתי להעיר לבות בני אדם ברמז גדול שרמזה פרשה זו, שאמרו ז"ל שבני ישראל הדרגתם למעלה מהדרגת המלאכים, וכי ה' ברא ד' עולמות, ורשומים בפסוק "כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתי יצרתיו אף עשיתיו"... ואמרו אנשי אמת, כי בחינה הבאה (לאדם) מאור עולם העשיה לצד היותו מועט ואין בו אלא כל שהוא מהרוחניות, והוא שמרגיש במורגשות העולם הזה, זו תקרא נפש, והבאה מאור עולם היצירה הארתה גדולה יותר, ותקרא רוח, ומהבריאה תקרא נשמה, והבאה מאור עולם אצילות תקרא נשמה לנשמה. והנה האדון ה' צב-אות עשה התקשרות כל העולמות רוחני וגשמי באדם ישראל, בנה ד' היסודות ושם שם לו חוק הרוחניות מכל העולמות, והגשמיות מתנגד לרוחניות יותר מאש ומים, לזה נתחכם ה' וברא הנפש שאין בה אלא חלק מועט מהרוחניות, והשרה בתוכה בחינה עליונה ממנה, הרוח...

עוד אמרו יודעי דעת כי התעצמות השלמים באמצעות לקח טוב שנתן לנו הבורא להתעלות ממדרגה למדרגה, רוח וכו' וזו תכלית סיבת בריאת האדם. עוד אמרו כי ההשגה בהעלאה זו תסובב שישלח האדם ידו ויהנה כאדם עושה בתוך שלו, והוא סוד "יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך", והוא מאמר חז"ל שהנפש קודם ביאתה לעולם הזה אוכלת כבת בוגרת, ובחזרתה כנשואה...

עוד יש לך לדעת, כי להיות שיש אדם שזוכה לכל המדרגות הקדושות, ויש שזוכה לב' וג', ומי שלא זכה אלא בנפש בעולם הזה, אין מעשיו מועילים כלום, כי אין כח בידו להשיבה למעלה, כי אין מחזיק בידה להטותה אלא באמצעות הרוח, אם יזכה לרוח באמצעות מעשיו שתעלה הנפש למדרגת הרוח, שאז קנאה במעשיו, בסוד ואם בעל נפש אתה... וקניית מדרגות בחינת הקדושה או מצד המזריע, כי האב יפעיל כח עליון בבן, או לצד התעצמות מצד עסק התורה, ואפילו יהיה במדרגה שאין למטה ממנה, אם יטריח ישיג הדרגות עליונות כשיעור היגיעה... (שם כב יג, ועיין שם עוד)

הגר"א:

בלכתך לא יצר צעדיך - ההולך בדרך ה' צריך ללכת בפתח קטן וצר וביסורין, כי לפתח חטאת רובץ, ועוד שלא יקפוץ מעל המדרגה הראויה לו, והתורה תגין עליו שלא יצר לו בפתח הצר, ולא יכשל אם ירוץ ממדרגה למדרגה. (משלי ד יב)

אורח חיים למעלה - האדם צריך לעלות תמיד, ואם לאו יורד חס וחלילה. (שם טו כג)

ומאזני מרמה - על בעל תשובה, שקודם צריך להפוך מדותיו. מה' מצעדי גבר - הפעולה עצמה מה', והאדם צריך רק להכין הדרך ולסקלה, וכמו שאמרו הבא ליטהר מסייעין אותו. (שם כ כג וכד)

אל תאמר - שה' ברא יצר הרע ואני אלך אחריו, אלא תייגע עצמך בתורה, וה' יסייעך, כמו שאמרו יגעתי ומצאתי תאמין. (שם כד כט)

הגה סיגים - לפני למוד התורה צריך להסיר הסיגים מלבו ולסור מרע, שאם לא כן ילמד בתורה פירוש אחר, להתיר. (שם כה ג)

והענין הוא, אף שהיוצר ב"ה מסר הכח באדם לכבוש את יצרו באמצעות הרוח השוכן בקרבו, לא תשלם המעשה ביד האדם, וקשה מאד על האדם לבא אל תכליתה, ואין בידו רק להתחיל המלאכה ולעשות כל מה שבכחו לעשות, והשלמת המלאכה הוא בעזר אלקי המלוה לאדם להביא אותה אל הפועל הגמור, והשי"ת הוא בוחן לב חוקר כליות ומבין מתי עשה האדם את שלו ומה בכחו לעשות, וכשרואה שכל אשר היה לאל ידו לעשות כבר עשהו, ואין בכחו לעשות יותר, וכל חשקו אל הטוב, אז ילוה אליו העזר אלקי ממרומים ויגמור בעדו... (קול אליהו סוכה נ"ב)

תניא:

...וכמו שכתב בעץ חיים שער נ' פרק ג' בשם הזהר שהרע נהפך להיות טוב גמור כמו יצר טוב ממש, בהסיר הבגדים הצואים ממנו, שהם תענוגי עולם הזה, שהוא מלובש בהם, וכן שאר כל המדות שבלב שהן ענפי היראה והאהבה יהיו לה' לבדו וכל כח הדבור שבפה והמחשבה שבמוח יהיו ממולאים מן לבושי המחשבה והדבור של נפש האלקית לבדה, שהן מחשבת ה' ותורתו להיות שיחתו כל היום, לא פסיק פומיה מגירסא וכח המעשיי שבידים ושאר רמ"ח אבריו יהיה במעשה המצוות לבד, שהוא לבוש השלישי של נפש האלקית. אך נפש הבהמית שמהקליפה רצויה להפך ממש לטובת האדם, שיתגבר עליה וינצחנה כמשל הזונה שבזהר הקדש. (ליקוטי אמרים פרק ט)

והנה כשהאדם מגביר נפשו האלקית ונלחם כל כך עם הבהמית עד שמגרש ומבער הרע שבה מחלל השמאלי, כמו שכתוב ובערת הרע מקרבך, ואין הרע נהפך לטוב ממש, נקרא צדיק שאינו גמור ורע לו, דהיינו שיש בו עדיין מעט מזעיר רע בחלל השמאלי אלא שכפוף ובטל לטוב מחמת מיעוטו, ולכן נדמה לו כי ויגרשהו וילך לו כולו לגמרי, אבל באמת אלו חלף והלך לו לגמרי, כל הרע שבו היה נהפך לטוב ממש. וביאור הענין, כי הנה צדיק גמור שנהפך הרע שלו לטוב, ולכן נקרא צדיק וטוב לו, הוא על ידי הסרת הבגדים הצואים לגמרי מהרע, דהיינו למאוס מאד בתענוגי עולם הזה להתענג בם בתענוגות בני אדם למלאת תאוות הגוף בלבד ולא לעבודת ה', מפני היותם נמשכים ונשפעים מהקליפה וס"א, וכל מה שהוא מהס"א הצדיק גמור הוא שונאו בתכלית השנאה מחמת גודל אהבתו לה' וקדושתו באהבה רבה בתענוגים וחיבה יתרה הנ"ל, כי הם זה לעמת זה... וצדיק שאינו גמור הוא שאינו שונא הסט"א בתכלית השנאה, ולכן אינו מואס גם כן ברע בתכלית, וכל שאין השנאה והמיאוס בתכלית, על כרחך נשאר איזה שמץ אהבה ותענוג לשם, ולא הוסרו הבגדים הצואים לגמרי מכל וכל, ולכן לא נהפך לטוב ממש מאחר שיש לו איזה אחיזה עדיין בבגדים הצואים, אלא שהוא בטל במיעוטו...

והנה מדרגה זו מתחלקת לרבבות מדרגות בענין בחינת מיעוט הרע הנשאר מאחת מארבע יסודות הרעים ובענין ביטולו במיעוטו בששים על דרך משל... אך על מעלת צדיק גמור הוא שאמר רבי שמעון בן יוחאי ראיתי בני עליה והנה מועטים, שלכן נקראים בני עליה, שמהפכין הרע ומעלים אותו לקדושה... (שם פרק י)

...כי המוח שליט על הלב בתולדתו וטבע יצירתו, שכך נוצר האדם בתולדתו, שכל אדם יכול ברצונו שבמוחו להתאפק ולמשול ברוח תאותו שבלבו, שלא למלאת משאלות לבו במעשה דבור ומחשבה, ולהסיח דעתו לגמרי מתאות לבו אל ההפך לגמרי, ובפרט אל צד הקדושה כדכתיב "וראיתי שיש יתרון לחכמה מן הסכלות כיתרון האור מן החושך", פירוש, כמו שהאור יש לו יתרון ושליטה וממשלה על החושך, שמעט אור גשמי דוחה הרבה מן החשך שנדחה ממנו מאליו, וממילא כך נדחה ממילא סכלות הרבה של הקליפה וס"א שבחלל השמאלי מפני החכמה שבנפש האלקית שבמוח, אשר רצונה למשול לבדה בעיר, ולהתלבש בשלשה לבושיה הנ"ל בכל הגוף כולו כנ"ל, שהם מחשבה דבור ומעשה תרי"ג מצות התורה כנ"ל, ואף על פי כן אינו נקרא צדיק כלל, מפני שיתרון הזה אשר לאור נפש האלקית על החושך וסכלות של הקליפה הנדחה, ממילא אינו אלא בשלשה לבושיה הנ"ל, ולא במהותה ועצמותה על מהותה ועצמותה של הקליפה, כי מהותה ועצמותה של נפש הבהמית שמהקליפה שבחלל השמאלי לא נדחה כלל ממקומו בבינוני אחר התפלה, שאין רשפי אש אהבת ה' בהתגלות לבו בחלל הימני, כי אם תוכו רצוף אהבה מסותרת שהיא אהבה הטבעית שבנפש האלקית, ואזי יכול להיות סכלות הכסיל הרע בהתגלות לבו בחלל השמאלי להתאוות תאוה לכל עניני גשמיות עולם הזה, בין בהיתר בין באיסור חס ושלום, כאלו לא התפלל כלל, אלא שבדבר איסור אינו עולה בדעתו לעשות האיסור בפועל ממש, חס ושלום, אלא הרהורי עבירה הקשים מעבירה יכולים לפעול לעלות למוחו ולבלבלו מתורה ועבודה... (שם פרק יב)

והנה מדת הבינוני היא מדת כל אדם, ואחריה כל אדם ימשוך, שכל אדם יכול להיות בינוני בכל עת ובכל שעה, כי הבינוני אינו מואס ברע, שזהו דבר המסור ללב, ולא כל העתים שוות, אלא סור מרע ועשה טוב, דהיינו בפועל ממש במעשה דבור ומחשבה שבהם הבחירה והיכולת והרשות נתונה לכל אדם לעשות ולדבר ולחשוב גם מה שהוא נגד תאות לבו והפכה ממש, כי גם בשעה שהלב חומד ומתאוה איזו תאוה גשמיית בהיתר או באיסור חס ושלום, יכול להתגבר ולהסיח דעתו ממנה לגמרי, באמרו ללבו, אינני רוצה להיות רשע אפילו שעה אחת, כי אינני רוצה להיות מובדל ונפרד חס ושלום מה' אחד בשום אופן, רק אני רוצה לדבקה בו נפשי רוחי ונשמתי בהתלבשן בשלשה לבושיו ית' שהם מעשה דבור ומחשבה בה' ותורתו ומצותיו מאהבה מסותרת שבלבי לה'... (שם פרק יד, וראה עוד אדם-בחירה)

...ולכן זאת הפעם המאה ואחת היתרה על הרגילות שהורגל מנעוריו שקולה כנגד כולן, ועולה על גביהן ביתר שאת ויתר עז להיות נקרא עובד אלקים, מפני שכדי לשנות טבע הרגילות צריך לעורר את האהבה לה' על ידי שמתבונן בגדולת ה' במוחו לשלוט על הטבע שבחלל השמאלי המלא דם הנפש הבהמית שמהקליפה שממנה הוא הטבע, וזו היא עבודה תמה לבינוני, או לעורר את האהבה המסותרת שבלבו למשול על ידה על הטבע שבחלל השמאלי, שזו נקראת גם כן עבודה להלחם עם הטבע והיצר על ידי שמעורר האהבה המסותרת בלבו, מה שאינו כן כשאין לו מלחמה כלל, אין אהבה זו מצד עצמה נקראת עבודתו כלל. (שם פרק טו, וראה עוד ערך עבודת ה')

...והן בבחינת ועשה טוב, להתגבר כארי בגבורה ואומץ הלב נגד היצר המכביד את גופו ומפיל עליו עצלה מבחינת יסוד העפר שבנפש הבהמית, מלהטריח גופו בזריזות בכל מיני טורח ועבודה משא בעבודת ה' שיש בה טורח ועמל, כגון לעמול בתורה בעיון ובפה לא פסיק פומיה מגירסא... וכן לתפלה בכונה בכל כחו ממש, וכן בעבודת ה' שהוא בדבר שבממון, כמו עבודת הצדקה וכיוצא באלו ממלחמות היצר ותחבולותיו לקרר נפש האדם שלא להפקיר ממונו ובריאות גופו, שלעמוד נגדו ולכבשו קרוב מאד אל האדם כשישים אל לבו שלנצח היצר בכל זה ויותר מזה ולעשות הפכו ממש קל מאד מיסורי מיתה ה' ישמרנו היה מקבל באהבה וברצון שלא יפרד מיחודו... אלא משום שקיום התורה ומצותיה תלוי בזה שיזכור תמיד ענין מסירת נפשו לה' על יחודו שיהיה קבוע בלבו תמיד ממש יומם ולילה לא ימיש מזכרונו, כי בזה יוכל לעמוד נגד יצרו לנצחו תמיד בכל עת ובכל שעה כנ"ל. (שם פרק כה)

ואם העצבות אינה מדאגת עונות אלא מהרהורים רעים ותאוות רעות שנופלות במחשבתו, הנה אם נופלות לו שלא בשעת העבודה אלא בעת עסקו בעסקיו ודרך ארץ וכהאי גוונא, אדרבא, יש לו לשמח בחלקו, שאף שנפלו במחשבתו הוא מסיח דעתו מהן לקיים מה שנאמר "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" וגו'... וכשמסיח דעתו מקיים לאו זה, ואמרו רז"ל ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כאלו עשה מצוה, ועל כן צריך לשמוח בקיום הלאו כמו בקיום המצות ממש... הרי זאת היא מדת הבינונים ועבודתם לכבוש היצר וההרהור העולה מהלב למוח ולהסיח דעתו לגמרי ממנו ולדחותו בשתי ידים כנ"ל, ובכל דחיה ודחיה שמדחהו ממחשבתו אתכפיא ס"א דלעילא המגביה עצמה כנשר, לקיים מה שנאמר "אם תגביה כנשר וכו' משם אורידך נאם ה'"... (שם פרק כז, וראה עוד ערך עבודת ה')

...והנה באמת גם מי שהוא מחומם מאד בטבעו ופרנסתו היא להיות מיושבי קרנות כל היום, אין לו שום התנצלות על חטאיו, ומיקרי רשע גמור על אשר אין פחד אלקים לנגד עיניו, כי היה לו להתאפק ולמשול על רוח תאוותו שבלבו מפני פחד ה' הרואה כל מעשיו, כמו שאמרנו לעיל, כי המוח שליט על הלב בתולדתו. והנה באמת שהיא מלחמה גדולה ועצומה לשבור היצר הבוער כאש להבה מפני פחד ה', וכמו נסיון ממש, והלכך צריך כל אדם לפי מה שהוא מקומו ומדרגתו בעבודת ה' לשקול ולבחון בעצמו אם הוא עובד ה' בערך ובחינת מלחמה עצומה כזו ונסיון כזה בבחינת ועשה טוב, כגון בעבודת התפלה בכוונה לשפוך נפשו לפני ה' בכל כחו ממש עד מיצוי הנפש, ולהלחם עם גופו ונפש הבהמית שבו המונעים הכוונה במלחמה עצומה, ולבטשם ולכתתם כעפר קודם התפלה שחרית וערבית מדי יום ביום...

ואפילו בבחינת סור מרע יכול כל איש משכיל למצא בנפשו שאינו סר לגמרי מהרע מכל כל במקום שצריך למלחמה עצומה כערך הנ"ל, ואפילו פחות מערך הנ"ל, כגון להפסיק באמצע שיחה נאה או סיפור בגנות חברו, ואפילו גנאי קטן וקל מאד אף שהוא אמת, ואפילו כדי לנקות עצמו... ובפרט בענין לקדש עצמו במותר לו שהוא מדאורייתא... (שם פרק ל)

והנה כל אדם מישראל, יהיה מי שיהיה, כשיתבונן בזה שעה גדולה בכל יום איך שהקב"ה מלא ממש את העליונים ואת התחתונים ואת השמים ואת הארץ ממש מלא כל הארץ כבודו ממש, וצופה ומביט ובוחן כליותיו ולבו וכל מעשיו ודבוריו וכל צעדיו יספור, אזי תקבע בלבו היראה לכל היום כולו כשיחזור ויתבונן בזה אפילו בהתבוננות קלה בכל עת ובכל שעה יהיה סור מרע ועשה טוב במחשבה דבור ומעשה, שלא למרות חס ושלום עיני כבודו, אשר מלא כל הארץ... (שם פרק מב, וראה עוד עבודת ה')

...והנה אף שגילוי זה על יד עסק התורה והמצוות הוא שוה לכל נפש מישראל בדרך כלל, כי תורה אחת ומשפט אחת לכולנו אף על פי כן בדרך פרט אין כל הנפשות או הרוחות והנשמות שוות בענין זה, לפי עת וזמן גלגולם ובואם בעולם הזה, וכמאמר רז"ל אבוך במאי הויי זהיר טפי... וכן אין כל הדורות שוין, כי כמו שאברי האדם כל אבר יש לו פעולה פרטית ומיוחדת, העין לראות והאוזן לשמע, כך בכל מצוה מאיר אור פרטי ומיוחד מאור אין סוף ב"ה. ואף שכל נפש מישראל צריכה לבא בגלגול לקיים כל תרי"ג מצוות, מכל מקום לא נצרכה אלא להעדפה וזהירות וזריזות יתרה ביתר שאת ויתר עז כפולה ומכופלת למעלה מעלה מזהירות שאר המצוות... (אגרת הקדש ז)

...היות כל עיקר עבודת ה' בעתים הללו בעקבות משיחא היא עבודת הצדקה, כמו שאמרו רז"ל אין ישראל נגאלין אלא בצדקה, ולא אמרו רז"ל תלמוד תורה שקול כנגד גמילות חסדים אלא בימיהם, שתלמוד תורה היה עיקר העבודה אצלם... וכל הזובח את יצרו בזה ופותח ידו ולבבו אתכפיא ס"א ומהפך חשוכא לאור השי"ת השוכן עלינו בבחינת עשיה בעקבות משיחא, ויזכה לראות עין בעין בשוב ה' ציון וכו'. (שם ט)

אך מודעת זאת מה שאמר האריז"ל שכל אדם מישראל צריך לבא בגלגולים רבים עד שיקיים כל תרי"ג מצות התורה מחשבה דיבור ומעשה להשלים לבושי נפשו ולתקנם שלא יהא לבושא דחסרא וכו', לבד מצוות התלויות במלך, שהוא מוציא כל ישראל כי הוא כללות כולם, והטעם הוא כדי להלביש כל תרי"ג בחינות וכחות שבנפשו אחת מהנה לא נעדרה וכו'... (שם כט)

נפש החיים:

...אבל הענין, כי ודאי שאין דעת ר' ישמעאל שיהא הרשות נתונה לאדם לפרוש חס ושלום אף זמן מועט מעסק התורה ולעסוק בפרנסה, והיה בטל אותו העת מעסק התורה לגמרי חס ושלום, אמנם רמזו ר' ישמעאל בלשונו הקדושה "הנהג בהן מנהג דרך ארץ" רוצה לומר עמהן עם הדברי תורה, היינו שגם באותו העת ושעה מועטת שאתה עוסק בפרנסה כדי הצורך וההכרח לחיות נפש, על כל פנים ברעיוני מחשבתך תהא מהרהר רק בדברי תורה... (שער א פרק ח, וראה עוד אדם-חייו-צלם אלקים)

ונבאר ענין התקשרות הג' בחינות נפש רוח נשמה אחד בחבירו, והוא יסוד ועיקר ענין התשובה, וזה כל פרי הסר החטאות מנפש החוטאת. ויתבונן האדם כמה הוא צריך להשגיח ולהתבונן על כל פרטי עניני עבודתו לבוראו ית"ש, שתהא עבודתו תמה ושלימה קדושה וטהורה, ויראה לפשפש ולמשמש תמיד בכל מעשיו ודבוריו ומחשבותיו שהם הג' בחינות הנ"ל, אולי לא השלים עדיין חפצו ורצונו ית' לפי שורש נשמתו בהשגה, וכל ימיו יוסיף אומץ בתורה ומצות להשלים נפשו ורוחו ונשמתו מטוהרים כאשר נתנם... (שם פרק יז)

...עד שבעולם התחתון כמעט כולו רע, לולי רחמי הבורא ית"ש אשר גבר חסדו על ברואיו לברא את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת רוח חיים, רוח רוחני כלול מכל העולמות מעולם התחתון עד העולם היותר עליון, כח מאסף לכל מחנות מלאכים שרפים אופנים חיות הקודש ורקיע שעל גבי החיות, והוא יתאבק וילחום עם כח הרע, ובמעשיו יתגבר עליו וימעיטנו הולך וחסר יחסרנו עד כי יעביר זדון מן הארץ, וכל עיקר מציאות הרע לא תמצא רק כדי שיתבטל וליתן שכר למבטלין... (רוח חיים ה א)

מלבי"ם:

ראה אדם-חייו, עבודת ה'.

רש"ר הירש:

גן בעדן - עדן היא שביעות רצון מוחלטת. ה' רוצה להראות בזה, כיצד נוכל לחיות במצב אידאלי. גם ארץ ישראל יכולה להיות גן עדן אם רצון ה' הוא אמת-המדה ליושביה. ועץ הדעת - ...מסופו נלמד, כי העץ היה צריך ללמד לאדם מה טוב ומה רע לו, הזהה עם הטוב והרע בעיני ה'. העץ יכול להיות טוב למאכל ונחמד למראה וכו', ואף על פי שלפי שפוטם של החושים וגם של השכל הוא מעולה ביותר, בכל זאת על פי רצון ה' שנגלה לאדם העץ ממית. לשם מילוי תפקידו ולמען יעצב את העולם לגן עדן, על האדם לשמוע לתבונת ה', ולא לרשמי חושיו הוא. (בראשית ב ח וט)

...גם כיום כל אחד מאתנו עומד לפני עץ הדעת, ועליו להכריע אם ישמע ליצרו, לדמיונות שכלו, ולאינסטינקט הבהמי שבו, או אם ישמע, בהתאם לתפקידו, לקול ה' הדובר בקרבו. (שם שם טז)

והנחש היה ערום - הבהמה מנוהלת על ידי האינסטינקט, ומה שהיא מוכרחה לעשות על ידו הוא גם הטוב לה. האדם צריך להחליט בעצמו על מעשיו מתוך בחירה חפשית והכרת חובתו, ולא מתוך גירוי יצריו בלבד. הקול האלוקי אשר נופח באדם, מצפונו, מזהיר את האדם באופן כללי להיות טוב. אך מה שטוב לאדם בפרט, זאת עליו לשמע מפי ה'. הבהמה נבראה לחיות וליהנות, האדם לעמתה, לא הושב בגן עדן לחיות וליהנות, כי אם כדי למלאות את תפקידו: "לעבדה ולשמרה". חייו הם תפקיד בשרות ה' והעולם, ועליו להקריב את חייו האינדיבידואליים לשם יעוד עליון זה. מתוך מדרגה זו עליו לדעת מה טוב ומה רע לו. לפניו עמד העץ המגרה את כל היצרים, וחושיו אמרו לו הוא טוב, אך הציווי האלוקי אמר לו לעומתם - הוא רע!... (שם ג א)

...חוקי החקלאות מזכירים לאדם את מציאות ה' ומזהירים על אחוה וריעות. כך פותרת התורה את הבעיה הרוחנית של החקלאות, כך היא מקימה מדינה של חקלאים עובדי ה', שכולם חברים באחוה ושויון... (שם ד א)

אחותי היא - לרמב"ן חטא אברהם בכך. אין התורה אוסף של דוגמאות טובות, כי אם ספור הקורות. כדוגמא משמש לנו ה' בעצמו. ספור חולשותיהם של אישי התורה מלמד אותנו, שאין המדות הטובות תכונותיהם, משה העניו היה יכול לקצף במי מריבה, אם כן ניתן באפשרותנו לחקות אותם... (שם יב י)

כל זכר - הוא נושא המסורת הרוחנית, הזוכר. ולא כפי התרגום הגרמני, בעל הכח. לכן נפל בתפקיד האיש למוד התורה, ובתפקיד האשה לעצב את המקום הארצי לשם כך. האלוקי יתמזג על ידי כן בארצי, ויפרח... (שם יז י)

צדקה ומשפט - החינוך צריך להיות בדרך זו, מצוות בין אדם למקום קודמות למצוות בין אדם לחברו, ועל ידם יבא לקיים את המצוות שבין אדם לחברו. חוקים קודמים למשפטים, ודור המושחת במוסר, מושחת גם בשטח הסוציאלי. (שם יח יט)

ששת ימים תעבד - את פעולתך עליך לראות כעבדות בשרותו של ה', ותפקידך הוא להרים על ידי מעשיך את העולם הפיזי המשועבד לרמה מוסרית-חפשית... שבת לה' - על ידי שביתתך תבין שגם פעולתך היא בשרותו של ה'. ועשית כל מלאכתך - במכילתא: יהא בעיניך כאילו כל מלאכתך עשויה. דבר אחר שבות ממחשבת עבודה. ערך פעולתך נמדד על ידי הכונה למטרה נכונה, ולא על ידי השגת המטרה. השלמת כל המפעל נתונה רק ביד ה'. האדם גומר את פעולתו כאשר התכוון כוונה נכונה, וגם אם נקרא לשוב לפני שהשלים את מפעלו. (שמות כ ט וי)

מזבח אדמה תעשה לי - עליך לעצב את הארצי ולהרימו אל ה', כי חרבך הנפת - וגם את חיי המדינה עליך להקדיש, המשפט והאנושיות בונים את המזבח האלוקי, ואין הוא מקדש בשום פנים את פעולת החרב. לא תגלה ערותך - ועוד מצוה המזבח על הצניעות, שהיא היסוד לאלוקי שבאדם, ובלעדה אין צדק ואין אנושיות. התורה מלמדת אותנו בזה את היסודות של עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות, זאת אומרת את חובותינו כלפי ה', החברה, וכלפי עצמנו, ואין היא מלמדת אותנו את הנמצא עם ה' בשמים... (שם כ כ)

שנים כרובים - ...על ידי שמירת התורה נהיה לעם קדוש ולממלכת כהנים, דהיינו על ידי הגשמת היעוד המשולש של כל פרט: לעודד את ישע חברו, לשמר על הכלל, ולהגדיל כבוד ה' בארץ. על ידי כן נעשה כל אחד ערב ונאמן על חברו... (שם כה יח)

אש תמיד תוקד - ...לא תתכן התנשאות להקרבת קטורת או לכניסה לקודש הקדשים בלי הקדשת המעשה הפשוט תחלה, בלעדי זאת אין רוחניות וקדושה. (ויקרא ו ו)

כי קדוש אני - ...עלינו לשמר שחמרנו-גופנו ישאר במסילה הצרה המכשירה אותו להיות מכשיר לרוחניות. שניהם, החומר והרוח הם מכשירי האלקות, ועל ידם היא פועלת בארץ. טומאת מגע מביאה לידי הכרה ומראה באופן סמלי מה שמצוות מאכלות אסורות פועלות באופן מעשי. שמירת דיני מאכלות אסורות עדיין אינה קדושה, אך תנאי מוקדם להשגת קדושה. התודעה על האפשרויות והתפקיד המוטלים עלינו הם תנאי ראשון להגשמתו... (שם יא מד)

ורחץ במים את בשרו ולבשם - לפני כל שינוי בגדים עליו להתרחץ, זאת אומרת הבא להתעלות למדרגה יותר גבוהה עליו להיות תחילה חדור מרגש נחיתותו, אי-שלמותו וחסרונותיו. ואפילו בהחלפה מבגדי הקודש לבגדי עצמו. (שם טז ד)

שני השעירים - ...כאן מראים לנו את שתי אפשרויות החיים. כל אחד הוא שעיר מצוייד בכוחות התנגדות להתגבר על קשיי החיים. נוכל להשתמש בכחות אלו לצרכי ה' על ידי התנגדותנו לכל היצרים המנסים לנתק אותנו מעליו. נוכל גם להשתמש בהם חס וחלילה כדי להתנגד לו ולהתמסר לחיים פראיים ולחושניות. הבחירה הזאת אפשרית על ידי החופש שניתן לאדם, בלא האפשרות הזאת של התמסרות לחושניות, לא היתה לאדם גם המוסריות. ולמעלה מזאת, החושניות מצוידת בכח משיכה וגירוי שצריך להתנגד להם. אילו היה כל הטוב נעים וכל הרע מר, לא היו אפשרויות הבחירה בין השעיר לה' ולעזאזל שוים. האפשרות האחת היא להתנגד לכל המרחיקנו מעל ה', לבא בלהב קדושתו ולוותר על האנוכיות שבחיינו. האפשרות השניה היא להתנגד לרצונו חס וחלילה, ולפנות מעליו, מעל מפתן מקדשו, אל חיי היצר האנוכיים, אל העזאזל. חיי החושניות משוללי הבקורת שייכים למדבר, ולא למקום מושב האדם המצוייד בחופש הבחירה, כדי שיתנשא מעל שליטת יצריו. (שם טז י)

את אשמו לה' - ...כל הדינים האלו מזהירים את האדם לשמר על חוק "למינו", ולהתגבר על החוקיות שביצרים הוגטטיביים ויצר המין. ייעודו המיוחד של האדם ניתן באסור אשת איש, שהוא היסוד לחייו הרוחניים והמוסריים. אפילו אם היא רק אשתו של עבד היא אסורה לו. ולמעלה מזאת, הדרישות המוסריות גדולות יותר לגבי השכבות העליונות של העם - השפחה רק בבקורת, והישראלי חייב אשם. (שם יט כא)

זאת חוקת התורה - ...כאן מכריזה התורה לפני כל העדה, כי האדם יכול להיות, וצריך להשאר נקי מחטא. יחד עם זאת מראה התורה את שעבודו וקשירתו של אדם על ידי מזגו החמרי, ובכל זאת היא דורשת ממנו לשמר על הטהרה בתוך הטומאה. הפרה האדומה מסמלת את החומר הפיזי, היא עומדת במלא כוחה ובגרותה, ובכל זאת אינה משועבדת - לא עלה עליה עול. את הכוחות הבלתי מרוסנים ומשועבדים מוציא הכהן אל מחוץ למחנה, כי אין להם מקום בישראל... (במדבר יא ב וג)

ההזיה בשלישי ובשביעי מחזירים את האדם לכניעה ולהתמסרות מרצונו החפשי תחת רצון ה'. בבריאה מופיע ביום ג' המושג של "למינו", כניעת הטבע הפיזי תחת הרצון האלוקי, וביום השביעי, בשבת, באה הכניעה וההתמסרות של האדם וטבעו הרוחני-אלוקי תחת רצון ה'. בתחילה באה הטהרה הפיזית, ורק אחר כך תתכן טהרה רוחנית... השחיטה וההזאה מורים על הרצון החפשי שבאדם הזקוק להכוונה... המילוי והקידוש מורים על איחוד הגשמי והרוחני שבאדם, דבר שצריך לזכרו ולשמרו תמיד בהכרתנו... הפרה נעשית בטבול יום, לומר לנו שגם העומד בדרגת הטהרה הנמוכה ביותר מסוגל להתעלות, אין בינו ובין העומד במדרגה גבוהה ממנו הבדל מהותי, כי אם הבדל כמותי... (שם בסוף הפרק)

יען לא האמנתם - ...הדקדוק החמור עם האנשים הקרובים אליו מראה לנו את קדושתו, הדורשת מן האדם שליטה עצמית מוחלטת במעשיו. (שם כ יב)

ויקרא לה נבח - בלי מפיק, שלא עמד לה השם הזה. אולי זו נזיפה כללית נגד כוונת האדם להנציח את עצמו בעצים ובאבנים, במקום לעשות זאת על ידי גדולת הרוח ומשמעת מוסרית. (שם לב מב)

כי יקרא קן צפור - בשלוח הקן מתחילה קבוצת מצוות המדברת על חשיבות הבית והפעילות האנושית למענו. הצפור האם בונה את ביתה מתוך דחיפה אינסטינקטיבית, ורק בשביל עצמה ובניה, ובכל זאת חלה מצוה על הקן הזה. האדם צריך לכונן את ביתו מלכתחילה בהתחשבות עם זולתו, כך שלא יוכל אחר לבא על ידו לידי סכנה. בכל מעשיו למען כלכלתו ולבושו ישוה את הבורא לנגד עיניו, שברא אותו ברצונו לחיות במשמעת חפשית, ולא בהכרח טבעי כבהמה. עוד אנו לומדים מכאן, כי בכל פניותיו של האדם ידע, שכוחו וכבודו מוכחים רק במדת נאמנותו לתורה תוך שליטה עצמית... (דברים כב ח)

מי יודך - תפקיד האדם הוא להלל את ה' על ידי פתרון בעיות חייו בדרך המוסר האלקי. (תהלים ו ו)

תמשילהו במעשה ידיך - עליו להשתמש בכל הנמצאות לא לשרירות לבו, כי אם לשם מטרת ה', להעלותם למדרגתם ולהגין עליהם, לשם כך נברא בדמות אלקים בבחירה חפשית. (שם ח ז)

חבלים נפלו לי - חיי האדם מורכבים ממה שניתן לו כתפקיד, וממה שקבל בירושה מקודמיו. נחלת שפרה - לא ינתן לו תפקיד, שלא הוכנו לו בהשגחה כל הכחות והכשרונות למלאותו ולהגשימו. אף לילות - גם בחושך כאשר יסרוני חושי התאוה לסור מהדרך, גם אז הדריכני ה'. (שם טז ו וז)

אברכך - תפקיד האדם הוא להפנות את כל מה שקבל מה' אל ה' להמחשת תורתו. זוהי ברכה מן האדם אל ה'. (שם סג ה)

משפט וצדקה - לפי המושגים הנכריים אין חובה שלא תהיה מבוססת על משפט וחוק. ביהדות עודפת החובה על המשפט בהרבה, מול המושג משפט עומדת החובה, ומול הצדקה המצוה, הצדקה היא מצוה על הנותן, עם זאת אין למקבל כל זכות ומשפט לדרוש אותה בדין. (שם עב ג)

העמק דבר:

ועושה חסד - מי שמתנהג למעלה מטבע אנושי, כברמב"ן, מתנהג עמו למעלה מהליכות עולם. והוא מי שאינו מהרהר אחריו... ולשומרי מצוותיו - המוכיח אחרים, כהנביאים, או ששומר המצות בהפלגה, ולזה מסוגלת ארץ ישראל. (שמות כ ו)

קדושים תהיו - להיות גדורים מתאוה, בנגוד למצרים הפורצים כל חוק, ויהיו גדורים אפילו במה שנגד שכל אנושי, כל עדת - שאין פרישות כל אחד שוה, אלא לפי טבע גופו והליכות ביתו, מה שאינו כן המצוות השוות בכל. (ויקרא יט ב)

והנפת אותם - תנופת הרוח, ובזה יקבלו תכף צורה אחרת, כמו שהיה בריש לקיש. והנפת - שהקריבה לקדושה ולעבודה מביאים להנפת הדעת, אם רק אם ישימו לבם לכך שאינם אלא כלי אומנות לשרת, ובלי רצון וחשק יאבדו את מדרגתם, וכביומא ס"ד: לא זכה נעשית לו סם. (במדבר ח יג וטו)

ואת החוקים - עסק התורה הוא השמירה הגדולה, ולמדנו ממקראות אלו כי אדם העלול לחטא על פי טבעו או סבה אחרת, יתנהג בחסידות להיות מאוהבי ה', או יהיה משוקדי התורה. (דברים ז יא)

אתם נצבים - מודיע שאין דין כולם שוה, ויש שם ד' מדרגות, ראשים, תלמידי חכמים, ההמון, טף ונשים ועבדים, ובכל זאת כל אחד גורם להכריע את הכלל... ונתבאר שכל ישראל מוזהרים בכל המצוות, ומכל מקום על כל אחד להזהר ביותר במצוה אחת לפי עסקיו שעלול להכשל בה ביותר, ועל זו נידון במיוחד. (שם כט ט)

מוהר"ן:

וצריך כל אדם שילך מדרגא לדרגא ומעולם לעולם, עד שיזכה בכל פעם לבחינת נעשה ונשמע גבוה יותר, שיהיה נעשה אצלו בכל פעם, מבחינת נשמע בחינת נסתר, בחינת תפלה, בחינת דברי התורה שסביבות המצוה, בחינת תורת ה', יהיה נעשה מזה, בחינת נעשה, בחינת נגלה, בחינת תורה, בחינת תורתו, ויהי לו בחינת נשמע וכו' גבוה יותר. וכן בכל פעם ילך מדרגא לדרגא וממעלה למעלה עד שיבא בראשית נקודת הבריאה, שהוא תחלת האצילות, ושם יש גם כן בחינת נעשה ונשמע, ובחינת נשמע שיש שם הוא תורת ה' באמת. כי בכל עולם ודרגא תורת ה' היא רק בשם המושאל, כי רק מחמת שנסתר ממנו נקרא תורת ה', וכשבא לשם נעשה תורתו. אך בחינת הנשמע שבתחלת האצילות היא תורת ה' באמת, כי אין גבוה משם, רק תורת ה' ממש... (כב י)

ראה עוד אדם - ידיעה ב יט.

משך חכמה:

משכו וקחו - ימשכו עצמם מהעבודה הזרה, ויקחו כל ההרגשות שמקומן בלב ושהאומות מאלילות אותן ואת המצוין בהן לומר עליו שהוא א-לוה, ויעשה ברגשות אלו מצות, כגון אהבת רעים ומשפחה, חסד, יופי פרי עץ הדר וכיוצא בזה. וישראל ממליכים על עצמם הראש והשכל שבו, ומאמינים במציאותו ובאחדותו ית' בכח מושכל, בהתגברות על ההרגשות. וכאן חזרו ברגע אחד לאמונה האמיתית בזכות מסירות הנפש שלהם. (שמות יב כא)

ציצית - כוונת הציצית היא, שה' ברא העולם העליון המעיד על שלמותו וחכמתו. ובעולם השפל הניח מקום לבעל הבחירה שישלים. והניח לכך מותרות בבריאה, כגון הערלה, שעל האדם לתקן. ולכן כתב במילה "כאשר ציוה אותו אלקים", על השלמת הבריאה... ומעיר לנו במצות ציצית, כי המציאות היא בגד שמשני צדדיו עוד חוטים שלא נארגו, ואם יארגם יעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית. (במדבר טו לח)

שפת אמת:

ראה גם אדם-חייו, עבודת ה'.

לך לך... שאדם נקרא מהלך, וצריך תמיד לילך ממדרגה למדרגה ולצאת מהרגל וטבע. ואפילו כשזוכים למדרגה בעבודת הבורא ית', גם בזה ההרגל נעשה טבע שני, ולכן צריך לחדש בכל עת דרכים בעבודת הבורא... (בראשית לך תרנ"ו)

במדרש ואחר עורי... מכל מקום הוא עיקר השלמות, כי בודאי האדם צריך להיות ניתקן בכל הקומה שלו, כמו שכתוב בצלם אלקים עשה את האדם, והאבות גם כן היו מרכבה ממש להבורא ית', אך אין כל אדם זוכה לזה, ונתן השי"ת במתנה לבני ישראל המילה להיות על כל פנים מקום זה קודש להשי"ת, ועל ידי זה עצמו שמחסר מהגוף זוכה להארה המיוחדת למקום הזה... וכיון שזוכה כל איש ישראל להארת נקודה אחת משורש עליון, בזה נקרא תמים, כי פירוש השלימות הוא הארה עליונה, ששם בכל נקודה יש הכל... (שם וירא תרל"ט)

במדרש יודע ה' ימי תמימים וכו', כי האדם נברא להמשיך חיות לעולם, כדכתיב "ויפח באפיו וכו' ויהי האדם לנפש חיה", פירוש שהוא כלי שיקבל וינוח בו החיות, והצדיקים שמושכין החיות לעולם נשארים אותן ההארות לעולם, כמו שכתוב נחלת ימיהם זכרה לעולם, כי כל רשימה שיורדת מקדושה נשאר הרשימה לעולם, וכל אדם בפרט מושך חיות השייך אליו, אבל הצדיקים ומכל שכן האבות הקדושים הם המשיכו חיות לכלל בני ישראל, ולכן הצדיקים במיתתן נקראים חיים, כי החיות שלהם עדיין מאירה בעולם... (שם חיי שרה תרנ"א)

במדרש ויתן לך... ולכן צריכה הארץ כמה עבודות חרישה זריעה וקצירה וכו' עד שנעשה מאכל, להראות כי בכח עבודת האדם יכול להוציא מאכל ונצוצי קדושה הגנוזים בעולם הזה... (שם תולדות תרנ"ה)

בפסוק ויירא ויצר... ואמרו התקין עצמו לשלשה דברים, לתפלה ודורון ומלחמה, כי באמת כל הג' צריכין לעובד ה', כי יש דברים שצריכין להלחם בעצמנו עם היצר הרע וסט"א, ויש דברים שאי אפשר רק בסייעתא דשמיא, כמו שאמרו אלמלא הקב"ה עוזרו לא יכול לו, ויש דברים שצריכים לקרב מן הסט"א להוציא בלעם מפיהם, כענין שאמרו בכל לבבך ביצר טוב וביצר הרע... (שם וישלח תרנ"ד)

בפסוק כדברה אל יוסף יום יום. דאיתא יצרו שלאדם מתגבר עליו בכל יום, והטעם   כשהקב"ה מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית, ממילא נולד התגברות היצר הרע גם כן... כי רצונו ית' שבני ישראל יבררו בכל יום הטוב מרע... דיש ב' דרגים והם ענין רמ"ח מצות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה, שיש דרך בהתגלות האור על ידי המצות, ויש התגלות האור על ידי סור מרע, והם בחינות ערב ובוקר, ומזה יש שעשועים לפניו ית'...   (שם וישב תרמ"ט)

ובמדרש משל למטרונה... פירוש קודם שזוכין לתורה צריכין לתקן עצמו על פי מדת הדין לתקן כל פרטי המעשים, ואחר כך זוכין לתורה שהיא מדת הרחמים, כמו שכתב בפרשה הקודמת בענין לקחת מתנות וכו', אמנם כן גם אחר שזוכין לתורה צריכין לדקדק ביותר שלא לבא חס ושלום לידי גבהות על ידי התורה, וצריכין לשוב בתשובה על ידי התורה, שידע האדם ויבוש בעצמו איך הקב"ה היטיב עמו וזכהו לתורה... (שמות משפטים תרל"ז)

ואלה מוסיף על ענין ראשון... ויש בחינת דרך ארץ קדמה לתורה, כי כפי טהרת הגוף ושלימות המדות זוכין לתורה, אחר כך התורה נותנת שלימות אמיתית, וזוכין אחר כך למעלה יתירה בתורה, ואחר כך לשלימות ביותר... (שם תרמ"ב)

אא"ז מו"ר... אבל גם מי שעדיין אין מעשיו רצויין, אף על פי כן אשר עשה לך כתיב, שאם האדם זוכר תמיד אשר הרע לו היצר הרע בכל דבר חטא, אם יזכור תמיד שוב לא יחטא, כמו שאמרו אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, והוא ענין השכחה שהוא הפסקות חיות הפנימיות... (שם תצוה תרל"א)

על מוקדה... בזוהר הקדש מחשבה רעה הוא העולה וכו', שכל מחשבה זרה שעולה לאדם רק כדי להעלותה על ידי האדם בעת שיהיה לו ישוב הדעת כראוי, וזהו עד הבוקר שמבורר אצלו האמת, רק להיות אש התבערה והרצון והתשוקה להשי"ת תמיד... (שם פרה תרל"ב)

בפסוק והנשיאים הביאו, עיין ברש"י. והענין להראות כי ביותר צריך מי שהוא במעלה יתירה להחזיק במדת הזריזות, כי זריזות מביאה לידי חסידות, לכן בתחלת העבודה יש לכל אחד הזריזות, אבל בהתרוממות האדם נופל מהזריזות, וזה פחיתות גדול, לכן יכול הפחות ממנו במדריגה להקדים אותו בכח הזריזות... (שם ויקהל תרמ"ב)

במדרש חכמות בנתה ביתה... וזהו פירוש החודש הזה לכם, שניתן זה הכח לבני ישראל לעורר התחדשות מעולם העליון, כי אין חדש תחת השמש, רק האדם יכול לדבק כל הדברים במקור העליון, לכן לכל צרכיכם, כי לכונה זו נברא האדם בעולם הזה, להאיר לכל הנבראים, והוא עצמו למעלה מהזמן והטבע כנ"ל. ובאמת כל הדברים מעולם הזה שנראה בעיני האדם כי הם מונעים אותו מעבודת הבורא, ובאמת הם מתקרבים להאדם כדי להעלותם, רק שצריך להתחזק שלא להמשך אחריהם... (ויקרא החודש תרל"ה)

במדרש אחור וקדם צרתני... ולכן איתא אם אין אני לי מי לי, ומו"ז ז"ל פירש שכל אחד נברא לתקן דבר מיוחד, ואין מי שיתקן זאת אלא הוא, והוא כמו שכתוב שזה המלבוש מצויר לתקן בצורת הנפש שבו... וצריכין בכח הנפש להאיר הגוף מחשיכה... (שם תזריע תרנ"ה)

עוד ענין בהר סיני... שעל זה נברא האדם לעשות ישוב בעולם, כמו שכתוב לא תהו בראה לשבת יצרה, וכן כתוב וכבשוה, שהאדם נברא לכבוש הארץ לתקנה לצאת מתוהו ובהו לידי ישוב. והנה ארץ ישראל היא יסוד כל הארץ, ובה נמצא התיקון להעלות הארץ להתחבר לשמים, ולא על חנם התאוו האבות לנחול את הארץ... (שם בהר תרנ"ג)

במדרש בחוקותי...   שיש לכל איש ישראל דבר מיוחד שאין אחר יכול לתקנו רק הוא, וכמו כן לכל שעה דבר מיוחד שאינו לתקנו רק בשעה זו, וזהו אם לא עכשיו אימתי, אף על פי כן אחר תיקון הפרטים צריך להכניסו בכלל...   (שם בחקותי תר"מ)

איש על דגלו... וכמו למלאכים יש לכל אחד מבני ישראל חלק מיוחד בתורה, ויש מי שמתקן כל מעשיו לגמרי, והם בני עליה מועטין, ויש מי שאינו כן, ויוכל לקפוץ ממדרגתו על ידי תשוקה והרצון העז. וב' מדרגות אלו נרמזו בכתוב: "איש על מחנהו ואיש על דגלו" וגו', ובתורה ירוץ הצדיק גם למעלה ממדרגתו, כדכתיב מגדול עוז שם ה' וכו'... (במדבר תרל"ט)

בפסוק עשה לך שרף... אכן באמת היה הנחש מסוגל לרפואה זו ששם הקב"ה בו רפואה זו... אף על פי כן זה הרצון, שבהיותו עוסק ברפואה הגשמית יסתכל ויהיה לבו לשמים על ידי שמיישב עצמו וכי נחש מחיה, וזה שאמר מסתכלין ומשעבדין לבם, פירוש אף שהם רחוקים מעולם העליון ועוסקים בטבע, אף על פי כן ישעבדו לבם, פירוש להסתכל לשמים להראות שחפצים לצאת ממאסר עולם הזה והטבע ולהתדבק בו ית', וזהו עשה לך שרף, התלהבות האדם לדבוק בו ית' כנ"ל. (שם חקת תרל"ו)

בפסוק הנני נותן לו... פירוש השלימות הוא המכוון להיות האדם בא למקום המיוחד לו, ונודע לו עיקר המכוון שעל זה נברא, וזהו השלימות, האדם אינו יכול למצא רק בעזר עליון והוא בחינת שבת שנקרא שלום בכח הנשמה יתירה שמתדבק האדם לשרשו ומקומו... כדאיתא כל אדם יש לו עולם בפני עצמו, על פי מה שאמר מו"ז ז"ל שהעולם נקרא על שם ההעלם, לזה כל אדם יש לו איזה העלם והתנגדות שצריך לתקן בעולם, ואמת שורש הטעם על ידי שיש לו ענין מיוחד באמת בעולם הבא, גם כן ממילא יש לו גם כן הסתר והעלם המכוון לו, וכפי תיקון ההעלם זוכה לאור הגנוז כפי ערכו, וזה מלחמות האדם כל ימיו בעולם הזה... (שם פינחס תרמ"ה)

באדם יש נקודת קדושה שיש לה גבול, אך על ידי עבודתו יכול האדם להרחיבה בעזרת השי"ת, וזוכה להרחבת הדעת בקרבו כשעולה ממדרגה למדרגה. ועל ידי זה צריך לקרב גם שאר הנבראים, כי כפי התרחבות הנשמה צריך להרחיב גם הכלים, והם הנפש והגוף להעלותם לרוח חיים שבקרבו. (דברים ראה תרל"ד)

גם פרשנו הפסוק על פי מה שכתב רש"י אבד ואחר כך תאבדון, שצריך לשרש אחריה, כי כמו שכח הקדושה ועבודת האדם אין לו שיעור, כמו כן זה לעומת זה עשה וכו', וכפי מה שאדם מתחיל לבער הרע שבקרבו, נולד לו תמיד מיני התנגדות אל עבודת הבורא באופנים שונים, ובכל עת ניתן לפניו מחדש ב' הדרכים ברכה וקללה, אמנם באמת היא הבטחה גם כן, אבד ואחר כך תאבדון, שבסוף יהיו זוכין לאבד לגמרי כל מיני עבודות זרות אותן האנשים אשר התחילו גם עתה לאבד את היצר הרע, אף כי אינו יכול לגמור עתה הכל, יהיו מקוים לעתיד בעזרת הבורא. (שם שם תרל"ח)

תמים תהיה... פירוש תמים להיות רצון האדם להמשך אחר הנהגות הבורא, ולא ירצה להיות בהנהגות עצמו, כי זה יותר טוב ממה שמשיג בעצמו איך לנהוג עצמו... (שם שופטים תרל"ו)

כי תצא מחנה... שיקבץ אדם באמת כל רצונות שבו וכל נפשו למסור עבור רצון המקום, ואם מאסף כל כחותיו בעשיות מצוה וכדומה לסור מרע בהתאספות כל החיות, על ידי זה עצמו ונשמרת, ששוב אין מקום להיות מתבלבל על ידי דברי שטות מאחר שמרוצה למסור נפשו, ואין דבר חביב מנפשו, וכן איתא עצה זו בשם הבעש"ט ז"ל... (שם תצא תרל"א)

טף למה בא... והכלל כי אין שום דבר נגמר בלי עזר עליון, וגם כל המצות ועבודת האדם הכל מהשי"ת, כמאמר ממך הכל, אך בודאי יש גם להאדם חלק קצת והוא על ידי הרצון והתעוררות שלו... (שם וילך תרל"ג)

האזינו השמים ... ולכן אל יפול לב האדם עליו במה שצריך לעסוק בדברים גשמיים ושפלים, כי הלא הצור תמים פעלו, וכמו כן האדם כולל כל הבריאה... וכן הוא בפרט שיש בכל איש ישראל אלו ההסתרות שהם מכחות כל האומות, ואיש הישראלי צריך לתקנם... (שם האזינו תרל"ז)

בפסוק אף חובב עמים... וביאור הענין הוא, דיש דומם צומח חי מדבר, וכל אחד גבוה יותר, וצומח יש בו גם כן מדומם... ומדבר יש בו מדצ"ח גם כן כידוע. והנה בני ישראל למעלה ממדבר גם כן ונקראים מדברותיו, כי פירוש מדבר שיכול להנהיג עצמו... אבל בני ישראל נמשכים אחר הנהגת הבורא ית' ונקראים מדברותיך, והנה אין כל מין יכול לתקן עצמו עד שמתקן מדריגה התחתונה שבו מקודם, כענין שאמרו חז"ל ונתתי עשב וגו' לבהמתך מקודם, והדר ואכלת וגו'. לכן אנו רואין שאין האדם יכול לתקן עצמו כראוי, עד שמתקן מקודם נפש הבהמיות שבו... ולכן הוצרכו בני ישראל מקודם להקריב בעבור האומות... (סוכות תרל"ז)

שם משמואל:

ונראה לפרש... כי צורת האדם לחבר את העולם העליון והתחתון, והוא על ידי תפלה, ועל כן נקרא על שם תפלה (מבעה)... והחיבור נעשה על ידי שהוא משתמש בעולם הזה רק לצורך עולם הבא, ומקיים (משלי ג') "בכל דרכיך דעהו", ומורה במעשיו שאין העולם הזה נפרד לעצמו, רק הוא משמש לעולם הבא... ואם חס ושלום עושה להיפוך, שהעיקר אצלו עולם הזה, והוא משתמש בעניני עולם הבא ועולם העליון לצורך תאוות עולם הזה, הרי הוא מחבר ומשפיל את העולם העליון לתחתון, וזהו אדם המזיק, שמזיק בשמו שהוא אדם שיש בו כח החיבור, כי לולא מעלתו זו לא היה ביכולתו להזיק... (בראשית תולדות תרע"ב)

וכן נמי מצינו ענין גדעון ויהושע, בגדעון לא מצינו אלא פעם אחת שלימד סניגוריא על ישראל... ויפן אליו ה' ויאמר לך בכחך זה, שפירש רש"י שלמדת סניגוריא על בני, משמע שנתגדל מכח מעשה זה ברגעא חדא בשעתא חדא. ויהושע מצינו (שמות ל"ג) "נער לא ימיש מתוך האוהל", והיו עליותיו דרגא בתר דרגא יום אחר יום... (ויחי תרע"ו)

הנה מצות בנין בית המקדש... וכן בנפש יש שלש קדושות, קידוש ממעשים בלתי ראויים, כמו שאמרו רז"ל (ויקרא רבה כ"ד) כל מקום שאתה מוצא בו גדר ערוה אתה מוצא קדושה, קידוש למעלה מזה אף מדברים המותרים, כאמרם ז"ל (יבמות כ') קדש עצמך במותר לך, ויש עוד קידוש למעלה מזה שיעשה כל מעשיו לצורך גבוה, כענין (משלי ג') "בכל דרכיך דעהו"... (שמות תרומה תרע"ב)

וילחם עם ישראל... ובכן איננו רחוק לאיש, שעדיין איננו מזכך שבעוד זמן קטן יגיע לשלימות, אם הוא רק עושה מצוות השי"ת בתמימות כמו שנצטוה. כי אולי בעוד זמן קטן זה יקבל שכרו בפעם אחת מכל מה שעשה עד הנה, ואז ימצא עצמו מזוכך בפעם אחת, כי גם זה מתנת השי"ת היא... (ויקרא תע"ר)

ונראה דהנה ידוע שהאדם יש בו שלמות השכל שבמוח ושלימות המדות שבלב, ואינו נקרא איש שלם עד שיהיה מיושב בשניהם. ואשרי האיש מיושר בשניהם, אז בהכרח כחות החיצוניים בדלין ממנו, כי אז שורה עליו קדושה אלקית, ומחמת הופעת האלקות כולהו ערקין ומסתלקין. אך באם איננו מיושר אף באחד מהם, אז אי אפשר שתשרה עליו הופעת אלקות, כי אין הוי"ה שורה באתר פגום, וממילא יש מקום לאחיזת החיצונים... (שבועות תרע"ט)

וכן יש לפרש דברי המדרש לקמן... כי החכמה היא שלימות השכל, הגבורה לעולם מתיחסת לנפש, גבורת הנפש, עושר מתיחס לגוף, שהוא דבר יש ונרגש. ומה שאמר זכה באחת מהם נטל חמדת כל העולם, שבאמצעות שלימות האחד נקל להשתלם בכולם, שבאמצעות שהשכל דבק בהשי"ת יש גם לכל חלקי האדם דביקות בצד מה ונעשו מושלמים גם כן, וכן כולם, שכל אחד גורר אחריו את כל שאר חלקי האדם. (מטות תרע"ג)

ונראה הפירוש... דבמה שאדם עומד מרחוק ומתירא לקרב למעלה ממדרגתו, או במה שאדם יש לו דרך ארץ מפני מי שגדול ממנו, בזה גורם שהחיצונים גם כן לא יוכלו לקרב אליו ולא לכל גבול הקדושה... (יום הכפורים תרע"ג)

ר' צדוק:

וכן נגלה אלי בחלום הלילה כי כל ההשתדלות אדם הוא רק לענין הסור מרע שבזה ביד האדם להתרחק מרע לגמרי עד הקצה האחרון, כאברהם יצחק ויעקב ומשה רע"ה, אבל בענין השגת הקדושה בזה אין מועיל השתדלותו רק כפי חלקו שחלק לו השי"ת ומדרגות מדרגות יש, ואין אדם נוגע במוכן לחברו ואין מועיל שום השתדלות להשיג כהשגת משה רע"ה ודומיו שלמעלה ממדרגתו. (ואין זה סותר מה שאיתא בתנדב"א חייב כל אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשה אבות, כמו שכתבתי במקום אחר)... (חלק א אור זרוע לצדיק עמוד יד)

כמו שיש בקניני העולם הזה פעמים שאדם מוצא מציאה הון רב או זוכה בגורל ומתעשר בלא שום יגיעה, כך יש גם כן בקניני עולם הבא, הגם שאיתא פ"ק דמגילה ו' לא יגעת ומצאת אל תאמין, הא אסקיה שם הני מילי וכו' אבל לאוקומי גירסא סייעתא מן שמיא... ואם אפשר יגעת ולא מצאת כל שכן דאפשר לא יגעת ומצאת על ידי סייעתא דשמיא. וכענין "ונח מצא חן בעני ה'", ואז"ל (בב"ר כ"ט) הוא מצא אבל הקב"ה לא מצא. כי פעמים אדם זוכה בלא שום יגיעה שהוא שמור מן העבירה, ונקרא צדיק, וזהו מדרגת נח, ופעמים אדם זוכה להשיג השגות מידיעת השי"ת ואורו, וזהו מציאת ישראל שהקב"ה מצא, שבזה מיוחס גם כן המציאה למעלה... (חלק ב צדקת הצדיק פג עמוד כג)

כפי זיכוך מעלת האדם ומדרגתו זוכה להתמנות וראשות, והם ד' מדרגות שרים שחשב יתרו נגד ד' מעלות שזכר. אנשי חיל היינו מצד הנפש שהוא כח הגוף וגבורים לכבוש יצרם במחשבה דבור ומעשה להיות לה'. ויראי אלקים בלב, כמשז"ל (יומא ע"ב) על פסוק ולב אין, והוא על ידי התגלות אלקות מורגש ללב. ואנשי אמת אין אמת אלא תורה... ושונאי בצע פירוש נקיים ממחשבות זרות, שכל דמיונות עולם הזה מה שחוץ לתורה נקרא בצע... (שם צדקת הצדיק רל עמוד קז, וראה שם עוד)

עיקר האדם הוא החשק שבלב שבו הוא יתרונו על המלאכים והוא הנקרא יצר טוב ויצר רע, כאשר הוא מגביר חשקו לטוב הרי זה טוב, ואם לאו וכו'. ואז"ל (סוכה נ"ב) כל הגדול יצרו גדול, כי גדלות אחד על חבירו הוא רק כפי גודל החשק שלו לטוב, דהיינו כח היצר, כי יצר טוב ויצר רע א' זה לעומת זה בב' חללי הלב, כפי החשק שבלבו בימין לטוב, כן בשמאל לרע, ולכך יצר רע גם כן גדול. וזה שאמרו ז"ל (מנחות כ"ט) עולם הזה נברא בה' ועולם הבא ביו"ד, כידוע דב' אותיות אלו דשם מורים על חכמה ובינה שהם מוחא ולבא, ובעולם הזה לבא בעי, ומעלת האדם כפי החשק שבלב. אבל בעולם הבא שישחש היצר הרע ולא יהיה עוד מקום לבחירה אז יהיה המעלה כפי יתרון החכמה וההשגה שבמוח... (שם רמח עמוד קכח)

ותלמודין חשיב רק המדרגות שביד האדם להשיג בהשתדלותו, וזה מה שהשי"ת נותן הוא שלימות החסידות הגדולה מכולן שזוכין לה בעלי רוח הקדש, ודוד המע"ה רבן של בעלי רוח הקדש דקרי לנפשיה חסיד, זכה להיות לבו חלל בקרבו שלא שלט בו יצר הרע, ודבר זה אינו אלא על ידי שהקב"ה עוזרו... אלא שאין הקב"ה עוזר אלא למי שבא לטהר דהמשפט להיות מסייעין לו... (שם ישראל קדושים עמוד ז)

וזהו תכלית העבודה והשתדלות אדם בעולם הזה להסיר מסך המבדיל עד שיבא ויגיע להשיג בהירות אור השי"ת המקיפו, (כידוע שממנו מזדכך חיצונות הכלי, וזה סוד כי קרן עור פניו כנודע, והיינו דיש עור ובשר, והעור נקרא בזוהר משכא דחיויא שמצידו החטאים, והיינו בעולם הזה שלא נזדכך, ולכך נראה למראית העין פנימות הכלי טוב מן חיצונותה, ובאמת החיצונות טוב כנודע, והיינו עד"ש (ברכות ל"ד) במקום שבעלי תשובה עומדים וכו', וזה יקר יותר אחר הזיכוך כשמשיג האור מקיף)... (חלק ד ליקוטי מאמרים עמוד ר)

התורה והמצות הם רק הארות לגוף המכוון שיש מבריאת האדם, וכמ"ש נר מצוה ותורה אור, שהם מאירים להגיע אל המכוון שהוא דרך חיים שמהלכין בדרך זה באישון לילה ואפילה... כי אין אדם רואה ויודע כלל מה השי"ת חפץ ממנו ביחוד ועל מה הוא נברא בעולם, וכל דרך איש ישר בעיניו הוא, כטעם (ברכות מ"ג) ייפה לו הקב"ה לכל אחד אומנתו בפניו, כי כל אחד נברא לצורך מיוחד בעולם הזה ולקילוס מיוחד שיגיע ממנו ביחוד להשי"ת, כי כל פועל למענהו לקילוסו (שוח"ט מזמור י"ט), וכל חיי העולם הזה נקרא הילוך, כמשז"ל (סוטה כ"א) על פסוק בהתהלכך, וכמש"נ כי הולך האדם אל בית עולמו (שמו"ר נ"ב), כל אחד יש לו עולם בפני עצמו, והוא שלימות נפשו בכל קומתה, שהאדם נקרא עולם קטן. ומספר ימי חיים הקצובים לכל אחד הם מספר הימים שקצב לו השי"ת שיוכל להגיע בהם בהילוכו משך זמן ההוא אל בית עולמו היינו שלימות נפשו. ונאמר נר לרגלי וגו', שהנר מאיר רק למקום העמדת הרגל לדעת היכן להעמידה שם במקומו, ואפשר שיהיה בריחוק מקום דרך יותר טוב, וצריך להתרחק ממקום עמידת רגלו לימין או לשמאל, וזה אינו ידוע אלא על ידי אור המאיר כל הנתיב, וכן המצוה הוא נר לרגל, אבל אין מאיר כל הנתיב. ולפעמים גדולה עבירה לשמה ממצוה וכו' (נזיר כ"ג), ועת לעשות וגו', אבל התורה מאירה כל מקום ההילוך, ועל ידי אור זה יודע לכוין ולילך אל בית עולמו, שזהו עיקר המכוון שישלים קומת נפשו שתהיה כולה דבוקה בהשי"ת, שבזה נקרא בית עולמו, שעולם שלו הוא, כדשז"ל (ע"ז י"ט) בתחלה נקרא תורת ה', ולבסוף תורתו כי ההתחלה הוא מהשי"ת, כי לא היה אפשר לאדם ליקרב להשי"ת אלמלא קרבנו המקום ית' לפניו במתן תורה... וזה כל כח ישראל בהקדמת נעשה לנשמע, כי גם כל מעשינו פעלת לנו וההשתדלות שלנו גם כן רק ממנו וממילא כל מעשינו הוא ממילא רק כמו שנשמע אחר כך, כי מה שאין השי"ת רוצה לא נוכל לעשותו כלל... (חלק ה רסיסי לילה מא עמוד עד)

חכמה ומוסר:

על כן חובה על האדם לשמור צלם אלקים הקדוש, ולכן באה החובה לעסוק בתורה תמיד, או להגות בה יומם ולילה, למען שמור צלם אלקים שעליו גם בעסקיו אם עוסק על פי התורה, ודעתו עליה תמיד לחזור אליה, ולהגות בחכמה ומוסר כפי היכולת זה הוא גם כן להבין ולהשכיל... (חלק א עמוד יד)

יצא לנו מזה, כי העיקר הוא לשרש אחר עבודה זרה שבקרב האדם, "לא יהיה בך אל זר", היינו אהבת עצמו, שהיא עבודה זרה ממש, וכפי מיעוט אהבת עצמו, לעומתו תרבה אהבת האמת, שהיא חותמו של הקב"ה. (שם עמוד כא)

למדנו שיטת חכמת המוסר, רוצה לומר שיטת התורה לעמקה היא, לברוח תחילה מן הרע ואחר כך לאחוז בסנסיני הטוב. ומה שמצות עשה טוב היא יותר גדולה, לעומת זאת הכרחי להתאמץ תחילה להיות בטוח ממכשול הסור מרע, וכל עוד איננו נקי מזה, אין עוד לשמח ברדיפה אחר העשה טוב, כי מי יודע אם, ועד כמה, ובאיזה גדר שהוא רודף הטוב הוא באמת טוב. (שם עמוד כב)

...ולכן אנו רואים כמה מאמרים כי בעיקר נתפס אדם על ראשיתו, שלא נתן לב להזהר שלא יתקרב לעבירה. ובנח נאמר "ויטע כרם", ותכף אמר לו הידוע... הדין דידי הוא, הזהר שלא תכנס בגבולי, התרה בצדיק ההוא, ובכל זאת נכשל... שהיה לו לברח מדבר הגורם בלבול הדעת לפעמים כהיין, והיה לו לאחר את הנטיעה ולא להקדימה... (שם עמוד נ)

והנה אנו רואים כי אם יבא איש למדינה ידרוש אחר חוקי המדינה להזהר בכל משפטיה, כי יודע כי בנפשו הוא חובל או בממונו, ולמה נשתנה מלכו של עולם, כי גם המאמין כי ראש השנה יום הדין הגדול, הוא צריך עם כל זה להגין את עצמו כל ימי אלול לירא ממנו ולשנות את מעשיו. ולמה נשתנה האדם בזה שאינו צריך להכין את עצמו לירא מהיזק? אם לא עסק בציורי היראה כדבעי לא יועיל לו למעשה כלום... (שם עמוד נב)

והכיר אברהם אבינו ע"ה כי בלתי אפשר למצא חן בעיניו כל זמן שיש לגוף שליטה כלשהי על השכל, כי מעט מחיצה מפסיקה בינינו לבין השמש שהיא אלף אלפים פעמים גדולה מכל כדור הארץ, ומחיצה קטנה מחשיכה ומפסיקה אור גדול כזה. ומכל שכן אור השכל, שהוא רחוק מהגוף הרבה יותר ממרחק השמש מהארץ... על כן ראה שיש לכתת ולנגף הגוף והחומר העכור הנגזר ממעל, ויקבל עליו את עול השכל לכבוש החלק הזך והנכבד הקיים לעד, הוא שכלו הבהיר הנגזר ממעל. ויקבל עליו את עול השכל לכבוש את יצרו הגס, ולשבור רצונו החמרי עד שינוי טבעו הרע, בין בתאוות בין במדות, הכל על פי השכל... (שם עמוד סד)

הנה תכלית האדם הוא לדעת את בוראו, וזה אי אפשר כי אם: א' אחרי שיגע ועמל את שכלו בעיון רב ובהעמקה, להתבונן גדולתו מנפלאות הבריאה, וביותר ממנו ומנפשו.

ב', לעשות רצונו - גם זה אי אפשר כי אם אחרי שיתעמל בשכלו עמל נפלא, וימשיך כל בינתו ומחשבתו ויקרבם אל החוש למען יעשו בו רושם, וילחם בתחבולות שונות עם טבעו הגס אשר מושך אותו תמיד בערמתו לתת בו את ארסו.

ג', להתקרב אליו אי אפשר כי אם אחרי שמייגע את שכלו ומטה את רצונו לשמור את מצותיו, שהם האמצעים המובילים את האדם אליו יתברך. ולא יתכן העמל והעבודה הזאת כי אם בעמל השכל, והוא הנפש, חלק א-לוה ממעל, שכלולים בה כל מילי דמיטב. והאדם צריך להוציאה מהכח אל הפועל על ידי חושיו ובעזרת הדעת, ולעמוד תמיד על משמרתו ולשמור עליה למען לא תברח ממנו. כי בשבתה בגוף היא כלואה בעל כרחה, וצריכה שמירה נפלאה... (שם עמוד פ)

התבוננו נא אחי, כמה צריך האדם להיות בעל שכל חזק מאד. ציירו נא אילו חס ושלום היינו רואים עגל של בשר מדבר, כמה הרהורים היו חס ושלום עולים על הלב, פן חס ושלום יש בו ממש, ומכל שכן שיצא מעצמו מהאש... ועם כל זה נענשו בשביל הרהור כלשהו, וחזרה עליהם זוהמת נחש עם כל הנסיונות והצרות. ולמה? כי אחרי שנתברר להם כי משה נביא נאמן לה', היה להם להבין כי מנסה ה' אותם. גם יש להתבונן עד כמה ניתנה רשות לשטן להטעות את הבריות ולנסותן, עד כמעט לעשות נסים באחיזת עינים. כמה צריך האדם לחזק את שכלו בעדות שנתן לנו הקב"ה. היש קץ לשכל החזק שצריך האדם בדור הזה, ובפרט שהמינות גוברת יום יום. כמה חיזוק צריך נגד ההרהור!

נמצא מכל הנ"ל: לברח מן העבירה ככל האפשר, ונכלל בזה להשתדל על מדת ההסתפקות שלא יצטרך להרבה ולא יבא לידי תרדמה של שטות ופיזור הנפש. שנית יעמול בתורה להבין דרכיה, ומזה יבא לעיון בדבר, ואחר כך יבא לידי השכל החזק, שהוא יסוד כל התורה באמונה ובהלכה למעשה, ונכלל בזה לא להיות משוחד במדות. ובפרט בעלי עסק יזהרו מהרגשת כוחי ועוצם ידי, וידעו כי כל זה מגזרת "בזעת אפיך תאכל לחם"... (שם עמוד קה)

והנה נמסר לאדם עסק מסוכן לנסותו בו בעל כרחו, אם יכוון בעבירה זו לשם השמים הרי המצוה גדולה, אם יהיה זהיר בגבולות שהגבילה לנו התורה במשא ומתן בכמות ובאיכות. ראה כמה עמל הוטל על האדם ממש שבור חבית ושמור יינה! כי העסק מסכן את האדם מאד... (שם עמוד קיג)

...וכמו כן ידאג גם על אוי לי מיוצרי, דהיינו על חפצי שמים וצרכי נפשו, אך כי באמת צריך לדאג על הנפש לאין ערוך יותר מאשר ידאג על הגוף, עם כל זה טוב הוא, כי מה לעשות אחרי שהאדם נברא ככה. אך אם ידאג על הגוף יותר מאשר על הנפש, אות הוא כי חולה הוא, וכמה שההבדל בין הדאגות גדול יותר, הוא יותר חולה, ומהראוי היה שיצטער צער רב על מחלתו... (שם עמוד קנז)

ובדעת נעורה יכול האדם ומחוייב בטבע השכל לבא בכל יום למדרגה יותר גבוהה מאתמול. כי כמו כשהאדם נער והגידול בתקפו, אין לך יום שלא יגדל, ואם כי אינו נראה לעין, אבל בהכרח כך הוא כפי שאנו רואים אחר כך, וזה משך עשרים שנה. אבל גידול השכל הוא כל ימיו כשבת קנ"ב "תלמידי חכמים כל זמן שמזקינים דעת נתווספת בהם". כי הם משתמשים בשכל, ובטבע השכל שכל זמן שמשתמשים בו יגדל. (שם עמוד קצח)

בלעם אמר יש עתים שה' אינו יודע וכו', כמו שכתב רש"י ז"ל (במדבר כ"ב ט'). היאומן על חכם כזה? אבל הענין הוא כי החכמה לא תנוח בלב רע, ועל כן לא פעלה החכמה הרבה על לבו הרע. לכן חובה נפלאה על האדם להתלמד להחליש רצונו, וחכם גדול יקרא בזה, חכם גדול יותר מהחכם הגדול שבאומות.

היוצא מזה הוא, כי כדי לבא להצלחה העליונה, על האדם א' להתלמד להשכיל על דבר ביגיעה... ב' להרגיל המדות לטוב, וג' ההשבה אל הלב, לעשות שותפות בין השכל והלב. כי קנין המדות הטובות נצרך לקניית החכמה... (שם עמוד רמה)

ונראה בעליל, כי לכן נברא האדם ברצונותיו היפך משכלו הנבדל במינו, למען יהיה שכרו בעולם שכולו טוב אם ישבור את רצונו לאט לאט, עד שיתאים דעתו עם רצונותיו, שהם הפכיים משכלו. וזו אינה מלאכה מועטת, והראיה כי לא רבים יחכמו להתאים השנים... (שם עמוד רמט)

ועוד ללמד לבני ישראל עד כמה צריך האדם לשים נפשו בכפו, פירוש רצונו בידו, שהיו צריכים לכבוש רצונם של אבל (על מיתת נדב ואביהו), ואדרבא, צריכים לעבוד עבודתם בשמחה, ובעונש גדול אם לא יעשו כן, כמו שנאמר (ויקרא י' ט') ולא תמותו. הרי ראו כל ישראל מה זו קבלת עול מלכות שמים... (שם עמוד רצד)

והנה האיחור של פעם אחת בשנה, שלא הביא נח לאריה מזונו בעתו, נחשב לו לחסרון מה במדת מה הוא רחום אף אתה רחום וכו', ונענש על זה והכישו הארי. הרי לימוד נפלא כמה חובה על האדם להוציא מהכח לפועל את כל כחותיו, עד שגם העלם פעם אחת בשנה נחשב לו לחסרון ונענש. ומי שאינו מוציא לפועל מאיזה כח כמלא נימה, שזה העלם תמידי, כמה עונשו מרובה, ומכל שכן אם זה כח שלם או כחות הרבה כמו הרחמים וכו'. על כן חוב גדול באדם לשים עמלו בכפו על הוצאת כחות המעלות לפועל, ועם כלל המדות... (שם עמוד שב)

ובדור הזה שיש הרבה מינות בעולם, ובמקום שכבר ראינו בעינינו אפיקורסות ומינות עד שהם החריבו הבית, מי לא יבין מהגמרא הנ"ל שיש לעשות הרבה חומרות של יראה ומוסר, כגון להשגיח שהתפלה תהיה על צד היותר טוב, ללמוד מנה יפה בכל יום בספרי מוסר, ולחזק אמונה בהשכל ודעת, לשרש מהדור החדש את הדעות הנפסדות שישתרשו בהם מספרי הלצים אשר יום יום ירביון כחול הים. ומי ישקול ויספור החומרות והזהירות שצריך להיות צופה למרחוק שלא יבואו חס וחלילה להיות מזנות ותולות בבעליהן... (שם עמוד תלט)

דברנו איך התפלה היא שורש השלמות, כי שורש השלמות אחרי ההשכלה של אמונה הוא להגיע להדרגת הכרת ההשגחה, ולא כמו ה"פרומע" (דתיים) כסברת העולם, היינו "פרומקייט" (דתיות) בלא השכלה... והנה ה"פרומער" המורגל בעולם בלי השכלה ודעת סובר שיש להכיר (שהעולם הוא) הבל הבלים באמונה, אבל האמת היא, אם רק יאמין בהבל הבלים, אבל לא יבין בעצמו בהרגש ובקנין על ידי רוב עמל והרגל, אין אצלו הבל. וכן במדות, יש סוברים מה לי לעסוק בהרגלים ובעצות ותחבולות, הלא אני מאמין שאסור להתגאות. אבל באמת צריך לקחת דברים אלו לא כמו "פרומער", רק לחקור זאת בשכלי וביגיעתי, ובזה ישתרש בלבי היטב. (חלק ב עמוד ט)

דברנו ענין נשגב, כי הנה כל העמל והיגיעה ביראה ובמדות הוא רק כדי להכיר את ה' כפי יכולת האדם. על כן מי שאינו עוסק בהם כפי דרכי העמל הנצטרכים, לא יגיע למטרה כלל. להכיר את גדולת הבורא צריך האדם ללכת בדרכיו. וכן ביראה, כאשר יתבונן בהתבוננות גדולתו יתברך מיצור כפיו, יכיר גדולתו יתברך. וממילא תבין, כי כאשר האדם לא הכין עצמו לעמול בשבירת התאוות והמדות בכח רב, כי כח גדול וזמן רב צריך כשירצה להטות עץ קשה, אשר נכפף כבר לצד אחד, לצד אחר, וכן ההתבוננות דבר קשה מאד, לעלות מעולם החיים לעולם הדעת. כי ההתבוננות האמיתית אינה אלא כשאדם יגיע להתפשטות הגשמיות, כי בלא זאת טרדת החומר מפריעה ראיה זכה... ועל זה סובב כל ענין המוסר והתפלה... (שם עמוד י)

...ואחרי שעושה עבירות לשם שמים, היצר הרע באמת בעל בית אצל האדם. לעומת זה צריך להיות היצר הטוב גם כן בפתח, היינו להשתמש בכל ההנאות לשם שמים, וזה הפתח להשי"ת לבא בו, והשער לכך היא ההכנה הגשמית, והיינו מה שאמר קודם נקי כפים ובר לבב, וכאשר יעשה ההכנה הנ"ל, ממילא קרוב הוא לפתח הפנימי. היינו שכל ההנאות יהיו לשם שמים, והיצר הטוב ישלים אתו... (שם עמוד ס)

וזהו מאמר חז"ל "חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשה אברהם יצחק ויעקב". פירוש כמו שהם חקרו בדעתם ולא נמשכו אחרי דעת אחרים, כן צריך האדם להיות כאילו נולד היום... כי מי שנמשך אחרי אחרים אין לשבחו כל כך, אבל העיקר הוא מי שהולך בדעת עצמו גם אם לא היה רואה מאחרים, ואז באמת ראוי לקבל שכר כולן. (שם עמוד עז)

והנה ראשית הזכוך היא ההשתעבדות לקבל על עצמו עול מלכות שמים, כי בזה מבטל את רצונו, ונשארת המראה נקיה וברה, מלוטשת באש של תורה, ואז יבין דבר לאשורו ויבין כל מסתרי הבריאה, היינו גדולת השי"ת... ומבין להלל שם ה' שמכיר גדולתו מצד בריותיו ופעולותיו... (שם עמוד קג)

דברנו על ענין הסדר כמה גדול הוא, עד שכלל האדם וכל פרטיו לא יוכלו לחיות אף רגע בלי שמירת הסדר, קור וחום, לחות ויבשות וכו', וכן בטבע ובגלגלים רואים אנו עד כמה העולם בנוי על סדר. ומעתה נבין גודל יקרת האדם אשר מתנהג על פי סדר. אחר שהכל, המלאכים והשרפים בנויים על סדר, הרי לך גודל הנושאים של הסדר, ואם כן המתנהג על פי הסדר יש לו מעלה כזו שנשוא כל העולמות תלוי בזה. מה שאינו כן מי שאינו מתנהג על פי הסדר, הרי חסר לו כל, כי החסרון הוא חסר מכל, כי הוא היפוך כל. ודי למבין גודל החסרון מה עמוק הוא ושנאוי להקב"ה, כי כל מעשה ידיו בנוי על הסדר, וכמה אהוב לו יתברך המתנהג בדרכו יתברך בסדרים נכונים. (שם עמוד קפג)

...שאף שאין נביא רשאי לחדש דבר מצוה, עם כל זה יכול כל איש ואיש לחדש לו מצוות, והם מצות ממנין המצות, והיינו כי באה מצוה כללית "קדושים תהיו", וכתב הרמב"ן כי אין ליתן גדר לזה, כי אין האנשים דומים זה לזה בפרישות, כי יש מי שיוכל לפרוש הרבה לפי בריאותו, ויש מעט, אבל אמרה תורה בדרך כלל, כי כדאי לאדם לעשות סייגים לקדושה ופרישות מתאוות העולם. נמצא כי מסרה תורה דיני פרישות לאדם הפרטי לפי מה שהוא. נמצא המזיר עצמו מדבר שירא פן יפול בו ברשת השטות, ומכל שכן המכין עצמו להרבות דעתו וחכמתו לילך באור השכל, אין לך נזירות קדושה החביבה להשי"ת יותר מזו. אך זו עבודת המלך הדורשת דיוק רב, ואם נטמא פעם אחת כל ימי נזירותו יפול, כידוע. (שם עמוד רס)

על כן צריך האדם לידע, כי זה עמל כל האדם לגנוב לבב שותפו הבליעל, היינו להערים בכל מיני ערמומיות להפוך לבב יצרו וטבעו לעבוד את השי"ת, כגון בשקר - להחניף לאדם לעשות שלום ולקרבו לאביו שבשמים, ולרומם קרן התורה במשכו לבות בני אדם למטרה הנדרשת לזה, וכן בכמה מדות רעות... (שם עמוד שכג)

שעורי דעת:

...כי עיקר גדלות האדם הוא בכחו להבין ולהשיג צורת החכמה, והחכמים נקראים "אנשים של צורה", מפני שיש לדעת, כי ההבדל בין איש צורה לשאינו איש צורה ניכר הוא בכל ידיעותיו ורגשותיו, גם אמונתו אחרת לגמרי, היא יותר עמוקה, יותר בהירה, יותר פנימית... (חלק א עמוד לג)

...אולם אין רצוני לדבר עכשיו בנוגע לענין של חלול השם, אלא מה שנוגע לענין של קדושת כבודו ית', רצוני להעיר ולעורר עד כמה שיש להזהר ולהשמר שלא לעבור חס ושלום על שום אפשרות ויכולת של קדוש שם שמים, במקום שיש להשפיע ולפעול למען קדוש שמו ית' יש להשתדל על זה ולא למנוע חס ושלום.

הנה מה קשה ומה נורא הוא העונש שקבלו משה ואהרן על זה שהחסירו לקדש שם שמים... ואתם לא תשימו לב לזה, בהיותכם בישיבה עם הרבה צעירים התועים עוד ומבקשים דרך, חסרה להם האמונה והיראה, ואתם לא תתענינו אל נכון ולא תשתדלו להשפיע ולפעול עליהם. היאך זה? הלא אתם תשמעו בעניני אמונה ותלמוד דעת, קבלתם ידיעות האמת במדה ידועה, ולו היה נספג ונקלט כל זה אצלכם והיה חי בקרבכם, לא יתכן שלא היה נאצל מכם גם על זולתכם... (שם עמוד ע)

...והאדם בהקריבו את כחותיו ורגשותיו השפלים לבל יהיו נפרדים מה' רק ישמשו כולם לעבודתו ית', הרי הוא מעלה בזה את כל העולם ומפרנס על ידי זה את כל הבריאה, וזהו עתה קרבן ה' ולחמו. (שם עמוד קצט)

כללו של דבר, כל מה שיגדל האדם במעלתו צריך להיות זהיר ביותר, והעיקר שלא לצאת ממעגל דרכו ולקחת הנאות העולם הזה שלא לצורך עבודת הבורא, כי בזה שהוא נמשך אחרי הנאות הגוף, הוא מורד במלכו של עולם ומתרחק מבוראו, ונופל מיד ממדרגתו במעלת נפשו וגורם ירידה לדורו... (חלק ב עמוד קטו, וראה עוד אדם-חייו, ועבודת ה')

כי הנה בעולמנו רואים אנו אנשים גדולים יבלו עתם וכוחם לבהלה, רק כדי לצאת ידי דעת הבריות ולא מפני שמכירים שדברים אלה דרושים לטובת הבריות, או מפני שמוצאים בזה תועלת לעצמם, כי אם מפני שקשה להם לעמוד על דעתם והשקפותיהם נגד רצון אחרים. והנה רבי הבין אחרי כל הפצרותיו את גודל נפשו של רבי פנחס בן יאיר ולא התרעם עליו, כי אם הביט על שפל מצבו נגדו. ואם כן הלא עלינו להשתומם מגדולתו של רבינו הקדוש, כי מה רם ונשא הוא האיש שיכול להכיר במצב כזה את האמת ולהודות עליה, ומה גדול ורם הוא ר' פנחס בן יאיר שבכל זאת לא שינה עמדתו והחלטתו הקודמת.

בהתבוננו בכל זה ובראותנו את גודל העבודה המוטלת על האדם לעבוד את בוראו והכוחות הכבירים והנפלאים הדרושים לו לזה, ושאפשר להתפתח אצלו לאין שעור וערך, יתישבו לנו דברי הגמרא נדה שהבאנו בריש דברינו, כי משביעין את האדם שלעולם יהיה בעיניו כרשע, אפילו כל העולם כולו אומרים לו צדיק אתה. כי מכיון שאין שעור וגבול לגודל המדרגה שאליה צריך האדם לשאוף להגיע, ואפשר לו באמת לפתח את כחותיו ורגשותיו עד לאין שעור וערך, לכן בכל מדרגה שהגיע אליה, הלא הדרך רבה היא עוד לפניו, והעבודה אינה עדיין בשלמותה במדרגתו זו, מכיון שאפשר לו להגיע לבחינה יותר לעיונה בעבודת ה'... (שם עמוד קלה)

כבר נתבאר אצלנו, כי עיקר עבודת האדם וחובתו הוא להשתדל להגביר את הדעת על הטבע להתפתח ולהשתלם במעלות הנפש עד שהשקפותיו והכרותיו השכליות תהיינה חזקות וקיימות אצלו במדה כזו, שאל יחוש ואל יתנועע לבבו מפני טבעו והרגלו. כי אם תחסר לו מדה זו במלואה, טבעו עוד ישלוט וימשול בו, עלול הוא להכשל על ידי זה עד אין שיעור... ואם יתרגל אדם להתפלל בברכה הראשונה בשים לב ובהרגשה הראויה ירכוש בקרבו מעט מעט האמונה האמתית, ויתברר אצלו כי מתחלת הבריאה ועד נצח נצחים מתנהג הכל לפי רצונו ית' ולתכלית רצונו בבריאתו, ובברכה שניה כשהוא מספר גבורות ה' יכוון שכל הגבורות שבכח ברואי מטה ממנו הם ותלויות רק ברצונו, ובזה יתרומם מעל נטיותיו הטבעיות המניאות אותו מדרך ה' וממלוי רצונו ית'. כל זמן שלא תהיה ערה אצלו ההכרה האמתית בזה, יש לו לירא מאד כי עלול הוא להכשל ולסור חס ושלום מדרך ה' וממלוי רצונו, כל זמן שלא תהיה ערה אצלו ההכרה האמתית בזה... (חלק ג עמוד מ)

רבינו ירוחם:

אבל הסוד הוא שכל מעשה ומעשה של האדם נשקל ונמדד ודנים אותו למראה הדרגות הכי גדולות, איך היה לו היה בדורו של אברהם אבינו, אם גם אז היה נחשב למעשה רב אם לא. אבל הטענה לפי הזמן, שכהיום הנהו צדיק, זה אינו ולא מספיק - אילו היה בדורו של אברהם אבינו - זוהי המדה, מבהיל מאד. (דעת תורה בראשית עמוד נ)

הנה דוד המלך ע"ה אמר (תהלים ע"ג) ואני קרבת אלקים לי טוב, כל טוב האדם הוא עד כמה שהוא קרוב לה', ואמנם קרוב לנו ה' מאד מאד... (שם עמוד סה)

ומזה נבין שכל מדרגת האדם על דרך זה. אמרו ז"ל (בראשית רבה נ"ו ב') על פסוק "עם החמור", ששאל אברהם אבינו ע"ה לשני נעריו אם הם רואים את הענן על הר המוריה, וענוהו שאינם רואים, ושאל כן ליצחק וענה שהוא רואה, ואמר להם אברהם אבינו ע"ה "שבו לכם פה עם החמור", חמור אינו רואה ואתם אינכם רואים, הרי דמיתם לחמור. ואם כן מי שאינו רואה הוא בגדר חמור, ולאידך גיסא על נביאים נאמר שנקראו מלאכים, שנאמר וישלח מלאך, (רש"י במדבר כ' ט"ז), וזו היא בריה חדשה ממש, הרי מוכח שכל דרגא באדם הוא כבריה אחרת, מתחלתו עד רום מעלתו, שמתחלה הוא כחמור, ולבסוף הוא כמלאך. וזהו כל עבודת האדם להוציא כחותיו, וזוה חיזוק וטענה גדולה להאדם לבל יתיאש חס ושלום, וליקח אמתלאות כל כשרונותיו וכחותיו הכבדים. (דעת חכמה ומוסר ג עמוד קמח)

...ונמצא כי עיקר חיות וקיום הנשמה תלויה בגוף, היינו אם הגוף יהיה בשלימות הזכות, אז יש להנשמה דירה, וזהו ענין בית ה', וסוד אין השם שלם ואין הכסא שלם עד שיתבטל הרע, ואז יהיה שלם, כענין מתישים כחו של מעלה. וזהו עיקר שכינה בתחתונים (בראשית רבה י"ט י"ג) היינו כי אין לה דירה אם לא בתחתונים, עד כמה הם נזקקים זה לזה, ואז היא נקראת בבחינת ממשלה, והיא צורת הגוף, וכאשר הגוף ביחידות אין לה ממשלה, וגם השכל כן הוא. וזהו וכולם מקבלים זה מזה, היינו מתחילה להמשיל השכל על הגוף, ואז יהיה עיקר שכינה, היינו שיהיה שליטת מלכות על הגוף ממש... (שם עמוד קעז)

ורואים אנו מזה הערה נוראה, ועיקר גדול בעבודת האדם, שאחרי שכל הדבר תלוי רק בההתחלות הגורמות ומביאות להמעשה, והמוקדמים עוד זמן רב לפני המעשה, אם כן הרי בהם תלוי כל עיקר עבודת האדם, להזהר בההתחלות וההקדמות אשר לחטאים, וגם בהאתחלתא דאתחלתא, ואף גם באלה שהם דברים המותרים לגמרי, כמו רחיצה וסיכה שהם בודאי מהדברים המותרים, וכן אכילה ושתיה וכדומה, שהם נמי מותרים, ומכל מקום גילו לנו חז"ל שעיקר סבת החטא של העגל היתה במעשה הרחיצה והשתיה המוקדמת. וכן מה שהאכילו והשקהו ותלה לו (המלך לבנו) כיס בצוארו, וגם מה שהעמידו לפני פתח בית הזונות, אין בהם עצם של איסור ומכל מקום עיקר החטא בהם נחשב, מטעם כי אחר כך "מה יעשה הבן שלא יחטא", כבר אנוס הוא, ואינו בעל בחירה כלל, החטא כבר כאילו "ווי אין קעשענע" (מוטל בכיס).

אדם האוכל כל שבעו מי יודע כמה עבירות נולדות מזה. מי יוכל לספור כמה עבירות מסובבות גם רק על ידי ה"פארשפייזע" (מנה ראשונה). ובציור עוד, כשאדם קם בבוקר משנתו, וקם בעצלות וברפיון קצת, ואחר כך אירע לו איזה פעמים שכעס דרך אגב, אף בלי כוונה רעה כלל, ואחר כך עוד איזה בלבולים, ואחר כך כשבא לישיבה ופותח הגמרא ויושב ללמוד, ואינו עולה לו ואינו מצליח! "און עס גייט ניט" (ולא הולך לו). וכמובן שמזה מתהוה כבר בטול תורה של כמה שעות. הנה האדם מדמה בעצמו שמה שעכשיו אינו מצליח הנה זה מקרה בעלמא, והוא אינו מבין שעכשיו הנה הוא כבר אנוס מצד ההקדמות שמלפנים... מה יועיל לו מה שיתבונן וירצה לעשות תשובה על עצמו של החטא של עכשיו, אם לא יתבונן להסיר ההקדמות המשיאות והגורמות להחטא, כי בהיותן הן קיימות הלא בהכרח יביאוהו גם לעבירות שניות... (דברים עמוד עט)

הוא אשר אמר התומר דבורה, כי האדם ראוי שיתדמה לקונו, ומפני מה, כי צלם אלקים הוא, ודמיון קונו הוא כל מציאותו, ואם כן זהו ודאי כל חיוביו, מה הוא נושא עון אף אתה, הכי יש לנו ציור והשגה בנטל כזה, לומר לאדם כי צריך הוא להיות מעין בוראו, צריך הוא להיות דומה לבורא העולם, איום ונורא! והנה באמת לאיש חושב ומבין זה לבד כבר מספיק לגדולו ולרוממו על כל המעשים, אדם שיש לו קצת הרגש נפשי צריך הדבר לעשות בו מהפכה גמורה, בהיותו תמיד הולך וחושב, חושב וחוזר על מעשיו, כי יהיו דומין לבוראו. ואמנם כי ודאי יכול יוכל, כי בצלם אלקים הלא נברא, וכבר הבאנו דברי הנפש החיים, כי סוד בצלמנו כדמותנו היינו "דמיון בצד מה", ואמנם כי בה"צד מה" הזה בו נמצא כל השלמות. גם האבות הקדושים אשר הן הן המרכבה העליונה (בר"ר מ"ז ח') הלא מה"צד מה" באו וקנו כל כולם... ומצד השני הוכחנו ללמוד כי אמנם גם אין שיעור למידת הצד מה, אם רב אם מעט, אף כל שהו שיהיה וכבר זוכים בזה ל"ושכנתי בתוכם". אם אתה פותח את ידך ועושה צדקה, הנה אני אפתח לכם אוצרי הטוב, יפתח לו ידו הקדושה המלאה, והרחבה עד בלי די... (שם עמוד צו)

וזהו עיקר היחוד לקשר וליחד כל העולמות עם עולם המעשה, היינו אף כאילו אינם בכלל כי אם עולם המעשה. וזהו שמתחילה אנו מברכים שאנו חפצים לייחד את שמו, שיהיו כל העולמות כלולים בעולם המעשה, כאילו הם בטלים לגבי המעשה, ואחר אנו אומרים שמע ישראל ה' אחד, היינו שאנו מיחדים ומקשרים כל העולמות בעולם המעשה וכלם תלוים בו. וזהו אחד, ואחר כך אנו אומרים ואהבת בכל לבבך, אף ביסורין, היינו שתכלית היחוד הוא שכשם שאנו מברכין על הטובה כך אנו מברכין על הרעה, וזהו ענין מלכות שמים שלמה... וזהו ענין תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים (ברכות י"ז), היינו שהחכמה תגמר ותתחזק רק במעשים טובים. כדרך גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה (שבת קכ"ז), היינו שהמעשה של הכנסת אורחים היא גדולה ממש יותר מקבלת פני שכינה. ועל זה נבנה ונתחבר הספר נפש החיים מר"ח מוואלאזין זצ"ל, נגד האנשים בימים האלה, בשיטתם לרומם האדם ולהיות עיקר משכנו בעולמות העליונים, ועל זה חיבר את הספר הקדוש להורות, שאף אם יחשוב האדם כל מחשבות קדושות ולא יניח תפילין על גופו בתכלית הפשטות, הוא נחשב כקרקפתא דלא מנח תפילין. והדברים נפלאים. (שם עמוד קמג)

ידיעה גדולה למדנו כאן. וזה באמת מן החידושים ששיטת המוסר גילתה, כי האדם צריך לתת עבודתו בפרטים. צריך הוא להשגיח על כל פרט ופרט. הנה זה הערה נוראה לאדם, על גודל העבודה המוטלת עליו. כי הלא פרטי דברים ישנם עד אין מספר. כן במעשה, כן במחשבה, וכן בלימוד. ועל האדם לעבור תוך כל פרט ביחוד. ככה "במעשה" הנה עליו להקיף ולנתח כל ענין לפרטיו ופרטי פרטיו, כי גם לכל פרט ופרט יש בו חלקים וחלקי חלקים מצד המצבים שבו ימצא

בשעת המעשה, וככה במחשבה, וככה בלימוד להתבונן ולעבוד על כל פרט ופרט. ופרט אחד אם יעלם ממנו, ויהיה פרט קטנטן שיהיה, יחסר לו אותו הפרט כל כולו. נורא מאד גודל העבודה המוטלת על האדם להתעמק ולחשוב על ריבוי הפרטים של כל ענין וענין... (דברים ב עמוד יט)

והנה בתכלית עבודתנו ומשימתנו אמנם יש לנו על זה שולחן ערוך גדול וארוך מאד. אולם כשנרצה נעשה קיצור שולחן על הכל. תכלית המכוון הוא ביטול הרע, והיינו ביטול כזה שלא יהיה לו לרע כל מקום לאחיזה בו. ובספר דעת תבונות אומר ומסיק בקיצור דברים שאם היו זוכים "ומכירים השקר" מיד היה מתגלה עליהם שכינתו יתברך. והשראת השכינה הלא זה המכוון והתכלית ודאי, וזהו הלא הוא עולם הבא... (שם עמוד רכו)

ראה עוד עבודת ה' דברים עמוד פד.

כוכבי אור:

והנה בבחינה הגשמית יש עולה ויש יורד, מי שהיו לו אלף רובל והצלחה עמדה לימינו והרויח עד שיש לו ה' אלפי רובל נקרא עולה, ומי שהיו לו סך עשרת אלפים רובל והפסיד עד כדי ה' אלפי רובל נקרא יורד, והנה אף ששניהם שוים ברכוש, מכל מקום זה עולה וזה יורד. העולה ישמח בכל עמלו ושבע רצון, היורד שבע מכאובים וכעס ענינו. בעיני העולם העולה מקובל יותר ונותנים לו הקפה, יען כי נכסיו מצליחים, והיורד גם בעיני אחרים יאבד נאמנותו מאחר שאינו מצליח ויורד. כן הדבר ברוחניות, יש עולה ויש יורד, אחד שהיה פורש מן התורה לגמרי, כאשר התעורר בלבו ולומד ו' שעות ביום זהו עולה, ומי שהיה לומד כל היום וירד ממדרגתו ולומד רק ו' שעות זהו יורד, אף שמצב שניהם שוה, בכל זאת הראשון נעלה הרבה יותר מהשני, וכן בכל המצוות והעבירות... (חלק א עמוד יב)

ראה עוד אדם-חייו-מדות.

מכתב מאליהו:

בעת נוראה כזאת, אשר לא נדע מה ילד יום, אין פנאי לעסוק בעבודת העליה בהדרגה כבשנים כתיקונן. זקוקים אנו לתשובה בדרך קצרה, בגדר "יש קונה עולמו בשעה אחת". וזה בד' דרכים - לימוד התורה כדי להבריח היצר הרע, לימוד המוסר - קניית מבט האמת, להתרגל בשבירת הרצון, ולהרבות במעשה החסד, לתקן חטאים בין אדם לחברו, בין חסדים ליחידים בין לכלל ישראל, וגם חסד בלב - נושא בעול עם חברו ותפלה על אחרים... (חלק א עמוד ל)

נדייק בדברי חובת הלבבות. נאמר שם בפירוש "ומי שמתקן נפשו ונפשות רבות תכפל זכותו". הרי שמקדים בראש את תיקון נפש עצמו. רק מי שהגיע לשלמות רוחנית פנימית יוכל להשפיע פנימיות טהורה ללב התלמידים... אך דורנו דור חיצוני, דור עקבתא דמשיחא של נשמות ערב רב (כדברי הגר"א זצ"ל), שהפנימיות ממנו והלאה. השאיפות בדורנו הן חיצוניות בלבד, שאיפות שלא לשמה להנאות וכבוד. אין חושבים ברצינות לא על תיקון עצמי ולא על תיקון הזולת. לכן צריכים אנו להשתמש בדרכי העבודה בשלא לשמה, כדי להגיע בעזרת ה' אל הלשמה. להתקרב אל לימוד התורה על ידי הרגשת נעימות ומתיקות הלימוד, לחנך את עצמנו ליראת העונש על ידי התבוננות בעונשי שמים ובצרות הרבות שפגעו בדורנו האומלל... (חלק ג עמוד לב)

איך יבא האדם לשלמות זאת? רק אם יעבוד ויתקן מדותיו, כי בזה יבטל את הנגיעות בשורשן, ושנים רבות של עבודה לשם שמים נצרכות לכך, לחזק את שאיפת ובקשת האמת כל כך, עד שישחרר עצמו מהשפעת הנגיעות. וזהו שקוראת הגמרא (סוטה כ"א) "הגיע לפרשת דרכים". ואמר על כך, "מר זוטרא אמר, זה תלמיד חכם דסלקא ליה שמעתתא אליבא דהילכתא". פירוש שמכוון מעצמו אל האמת, כי כבר עבד על עצמו עד כדי כך שהגיע אל טהרת הלב, ואז, רק אז, ראייתו נכונה ומשפטיו ישרים. עבודה זו היא עבודת המוסר, ומכאן שבלי מוסר אי אפשר להגיע אל האמת. (שם עמוד נז)

...מכאן למדנו, שכל מה שמגיע לאדם על ידי חינוך, אפילו עד כדי מסירת נפש, אינו מדרגת האדם האמיתית, ומה היא מדרגתו? מה שמתגבר על יצרו בדבר שלא למד... (שם עמוד קטז)

וזוהי עיקר עבודת האדם, שיצא מן החפשיות מן הבחירה, מהמצב בו אמת ושקר שוים לפניו, אל ההכרח, שיכיר בלבו השתעבדותו אליו ית', וחיובו לישא את העול הזה.

אמנם יש עוד מדרגה גבוהה מזו, היינו שיכיר כל כך שהרע הוא שקר ואינו מציאות כלל, עד שלא יהיה לו שום רצון אליו, ויאהב את הטוב לבדו בכל לבבו. במדרגה זו אינו מרגיש עוד כל הכרח, כי הכרח הוא רק בדבר שיש לו ניגוד, אבל מה שיאהב האדם לא שייך לומר שהוא מוכרח אליו, וזוהי מדרגת העושים מאהבה... (שם עמוד קיז)

והנה הקריאה בשם ה' מתפרשת בשני ענינים: א' לפרסם שם שמים, ולהשפיע על סביבתו שיהיו עובדי ה'. ולמדנו מכאן עקרון גדול, כי לא בדרשות אפשר לקרא בשם ה' ולהשפיע, כי אין בדרשות שום כח, שהרי השומע נוגע הוא לרצונותיו, ואם כן איך יקבל דברי הדורש שהם נגד רצונותיו? הלא השוחד יעוור עיני חכמים, אך במעשים גדולים ורבים, בחסד לכל צד, בשלילת אהבת עצמו והנטילה לגמרי, רק באלה הוא כח ההשפעה... וענין זה הוא שגדרו חז"ל באמרם דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב... ואין בכח שום נגיעה לעמוד נגדה, כי במקום אשר אור האמת מגיע, ירגיש החושך בהתבטלותו לגמרי.

ב' הקריאה בשם ה' פירושה גם תפלה. למדנו גם כן דבר נורא, שרק מי שהוא נותן, אשר כל שאיפתו לחסד, רק הוא אשר תפלתו הגונה... (שם עמוד קלח)

אמנם נראית בזה כונה עמוקה ויסודית, כי האדם לא נברא רק להשלים את עצמו, אלא גם להשפיע לזולתו, וזה שנברא בצלם אלקים, והיינו המדות הטובות שנבראו באדם בכח, דומות למדות העליונות שבהן מתגלה הקב"ה לברואיו. וכלל המדות המתגלות מהנהגתו יתברך את העולם, הרי היא בחינת ההשפעה שהוא יתברך נותן מציאות וכח לנבראיו, ולכן עיקר שלמות האדם להדמות בזה לבוראו ולהיות משפיע לאחרים.   אהבת הבריות היא החפץ להשפיע מעשה החסד על כל בחינותיו היא ההשפעה למעשה.

וכל זה אפשר רק על ידי שהמין האנושי חלוק לפרטים, שכל פרט ירגיש עצמו לנמצא בפני עצמו, שאינו מוכרח להיות שייך לכלל, אלא מרגיש חיוב להדבק לכלל, כי רק על ידי זה יוכל הפרט לגלות השפעה... (שם עמוד קמז)

המדרגה הא' של האדם, העליונה, שהאדם כבר עמד בנסיון והכיר שהטבע והנס הם כאחד נסים גלויים, ויודע שאין ממש בטבע כלל. לאדם כזה אין עוד צורך בנסיון של "בזעת אפיך תאכל לחם"...

המדרגה הב'... מי שעדיין לא הגיע למדרגה שהנס והטבע שוים אצלו לגמרי, אם כי הגיע כבר למדרגה גבוהה בענין זה, משום חסרון השלמות שבהכרתו לא יתנהגו עמו בדרך נס, אלא בהנהגה הטבעית, מפני שהוא מחוייב עדיין לעמוד בנסיון הטבע...

המדרגה הג' אשר יבחינו שהכל מיד ה' אבל רואים את הטבע ככלי בידו יתעלה, אשר על ידו יפעל. בבחינה זו מדרגות רבות... מי שעומד במדרגה נמוכה מזו, יש לחשוש שמעשיו לא יוסיפו לו בהירות בהכרתו, אלא אדרבא ירד חס ושלום לאט לאט לחשוב שיש ממש בטבע. לאדם כזה כל המעשים הטבעיים סכנה שיורידוהו ממדרגת הכרתו, וצריך למעטם ככל האפשר...

המדרגה הד' רוב בני אדם לא ירגישו בנסים, ואם יהיה גם הנס הגלוי ביותר, יתאמצו למצא ביאורים שהוא מקרה על פי הטבע. לאלו אין טוב שיתנהגו עמהם משמים בנס...

המדרגה הה' אשר לא יכיר בהשגחת ה' כלל, ומרבה בהשתדלותו בדרך הטבע, ומשמים מצליחים מעשיו, והוא אינו מודה, אלא אומר כוחי ועוצם ידי עשה את החיל. אלה השקיעו עצמם בכפירה כל כך, עד שאינם ראוים להתעוררות משמים, אלא ניתנה רשות לשטן להטעותם עוד יותר... (שם עמוד קצז)

וזוהי עיקר עבודת האדם: לצאת מן החפשיות, מן הבחירה, מן המצב בו האמת והשקר שוים לפניו, אל ההכרח, שיכיר בלבבו השתעבדותו אליו יתברך, וחיובו לישא העול הזה. כמאמר חז"ל המצוות אינן אלא גזירות.

החלל בין הידיעה ללב הוא מקום מלחמת היצר, מקום הבחירה, אם כן עלינו לכבוש את החלל הזה. והנה יעץ הרמב"ם "מה יעשה אדם ויתרחק מן התאוה, ירחיב דעתו בחכמה", פירוש שאם יאהב האדם את החכמה ומחשבתו תמשכנו אחריה, ואם דברי החכמה לא יהיו בנידון התאוות, כל החלל הגדול הפנוי יתמלא בחכמה, יתענין רק בה, וידבק בה, אז לא יהיה עוד מקום לכניסת מחשבות התאוה. ואם בחכמה כך, כל שכן בתורת ה', שבהתענינו בה יתמלא מקדושתה, ותשמרנו ברוחניותה. (שם עמוד ריב)

הקב"ה נתן לאדם עבודה קשה. הכוחות הפנימיים אינם מסורים בידו, ומשימתו היא, להשתדל בכחות החיצוניים המסורים בידו על ידי הגברת יראת ה', ועל ידי זה ישפיע גם על הפנים, ולמה מסרו לאדם עבודה קשה כל כך, שבכחות עצמו לא יוכל להשלימה? כדי שישתדל בכל כחו וידע שאם יזניח אף לרגע אחד את התחזקותו שוב יתגברו עליו הכחות הפנימיים.

וכן דרך העליה בהשגות. במקום שאי אפשר להגיע להשגות הפנימיות בכל העומק, הדרך אליהם היא על ידי הרחבת ההשגות בדרך חיצונית. לעשות את האפשרי המסור בידי אדם, ועל ידי זה יזכה בסייעתא דשמיא למה שלמעלה מטבע האדם. (חלק ב עמוד קיז)

השלמות היא אחדות האדם הנובעת מתוקף מדת האמת. האיש השלם מבחין בכל המדות ובכל התעוררויות יצר הרע רק כלים המשמשים לצרכי עבודת ה'. כשאדם כובש את יצרו ומשתדל להשמידו ולהכחידו, עדיין נותרים ממנו שרידים העלולים לשוב ולהתגבר בנסיבות ובנסיונות חדשים, כי במצב האדם לאחר חטא אדם הראשון הוא מצליח לכל היותר לדחוק את הרע ולכסותו שלא יפריע לו בעבודתו...

אבל ישנה מדרגה גבוהה בהרבה מזו, והיא הפיכת הרע לטוב, על ידי שמבחין בכל התעוררות יצר הרע - לא התעוררות לעשיית רע, כי אם לעשיית טוב, כי רואה גם בהתעוררות זו שליחות מהבורא שקוראו להתאמץ בעבודתו... (שם עמוד ריא)

כל אחד כשבא לעולם מזמנים לו חלק מיוחד בתכלית הבריאה, בגילוי כבוד השי"ת בעולם. ולצורך מילוי החלק הזה נותנים לו כל הכלים הדרושים לזה, בין בכחות הנפש ובמדות ובכשרונות, בין בנכסים בסביבה ובמקרים מכל המינים... (שם עמוד ריז)

...אימתי היא הדבקות הגמורה, כשמגיעים בהתבטלות אל נקודת הכרת "מי אני אשר לא ארצה להתחייב במה שאיני יכול?" וכי איך שייך בי, נברא פעוט שכמוני, שום רצון נפרד מרצונו יתברך? ואם רצונו שאקבל היתכן שאסרב? (שם עמוד רכג)

הנה כל עבודת האדם היא להרבות בקידוש השם, וכל הבריאה כולה אינה אלא לשמש לאדם להיות כלים לעבודתו זו... לכל אחד ואחד ניצוצות מיוחדים שצריך לגאלם, היינו שלכל אחד חלק מסויים בקידוש השם, שבעבורו קבל את מזג כוחותיו המיוחדים, ולפיו הם כל הנסיונות שמזמינים לו. ותוכן האדם הוא קידוש השם שבחלקו. זוהי נשמתו הקדושה המושפעת עליו מלמעלה, הויתו הפנימית הרוחנית. מיחדים לאדם כל הכלים המתאימים לאופן קידוש השם שבחלקו, וכל פרטי האפשרות של קידוש השם הטמונים בכל הסובב והקורה לאדם הם חלקי תוכנו, אלה הם הניצוצות הקדושים, ניצוצי נשמתו הפזורים, שעליו ללקטם, היינו שצריך לנצלם לעבודת ה', ולגבש מהם את תוכנו הרוחני את נשמתו. (שם עמוד רנה)

מהי דרך עליית האדם? רגילים אנו לחשוב שדרך העליה היא בקו ישר מלמטה למעלה. אך טעות בדבר, עליית האדם היא יותר בדרך של תנודה בין שתי קצוות, כמו במנוע חשמלי, שהתנועה נוצרת על ידי השינוי התמידי של הזרם מחיובי לשלילי, ועל ידי זה מופעל לסירוגין כח המושך והדוחה של המגנט. שני כחות עיקריים פועלים גם באדם, כח הכלליות וכח הפרטיות... (חלק ג עמוד לג, וראה עוד אדם-חייו)

אין אנו יודעים את ערך המרחק שבין דרגה לדרגה במדרגות העליה. גם המדרגות הנראות לנו קרובות מאד זו לזו, וכמעט לא נדע הפרש ביניהן, באמת מרחק רב ביניהן. ואמרו חז"ל בחגיגה ט' "ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים, לשונה פרקו מאה ואחת. אמר לו ומשום חד זימנא קרי ליה 'לא עבדו', אמר ליה אין"... שכר המצוה הוא המדרגה הרוחנית שקונה האדם על ידי עשיית המצוה. ובין הלומד מאה פעמים ללומד מאה ואחת יהיה ההבדל ברוחניות בכפלים! כאן מתגלה לנו יסוד חשוב, כל עליה במדרגה אינה רק מוסיפה על שלפניה, אלא מכפילה את כל הכלול בדרגה שלפניה, כי היא נותנת לכל פרט שבמדרגה הקודמת ערך יותר נעלה, לכן כל מדרגה מהווה עולם חדש... (שם עמוד קה)

הדרך הראשונה היא דרך של חינוך, שיחנך האדם עצמו לעסוק באמונה גם באופן חיצוני, ירגיל עצמו לומר תמיד בכל הזדמנות "ברוך ה'", "בעזרת ה'" וכדומה. וכן ידקדק לקיים מצות תפלה, גם אם עדיין מתפלל בלי כונה, כיון שהתפלה היא ביטוי האמונה בהקב"ה, ואף שתפלתו עדיין חיצונית, עוסק הוא על כל פנים בביטוי דברים של אמונה.

הדרך השניה היא דרך פנימית יותר, דרך ההתבוננות. כשמתבונן האדם בפלאי הבריאה, ומברר לעצמו שהם מעשה ה' וגילויי חכמתו האין סופית, מתחזקת בו אמונה פנימית, אף שאין הוא במדרגה להכיר את הקב"ה מתוך כל דבר אשר סביבו, על כל פנים יתפעל מנפלאות הטבע. וכן אם יתבונן בעולם הפנימי של האדם, אם יסתכל ביצר הרע ותחבולותיו, ובהתרוצצות התמידית בקרבו בין מצפונו וכוחות הרע, יכיר גם בזה את תכלית הבריאה, להתגבר בכח הטוב על הרע... (שם עמוד קסא)

המדרגה העליונה היא, שהאדם מבחין בכל מקריו ובכל אשר סובב אותו את הנהגת השי"ת הישירה, שאינה תלויה בסבות. בכל אשר צריך יפנה רק אל השי"ת, כי הוא המקור לכל. במדרגה זו, אם יחלה האדם ילך אל הנביא לדרוש לסבה הרוחנית של מחלתו, כדי לתקן את אשר עיוות... במדרגה תחתונה מבחין האדם בסבות טבעיות, וכן אף השי"ת מסתיר את הנהגתו ממנו, ומנהיגו בסבות טבעיות... אף שודאי מוטל עליו להתפלל אל השי"ת לרפאותו, צריך להשתמש ברפואות טבעיות, ולהודות להשי"ת על שהמציא לו רפואה טבעית לחליו... (שם עמוד קעב)

זה הכלל: למעשה צריך האדם לעבוד רק כפי מדרגתו, ואחר שהשלים את עבודתו במדרגה זו, יכול הוא לעלות למדרגה הבאה, ואסור לו לקפוץ ולדלג למדרגות ולכוונות שהן למעלה ממנו... (שם עמוד קעה)

ומה יעשה זה שיש בו ממדות התאוה והוא מלא נגיעות של שאיפות לערכי העולם הזה? הוא לא יבא לידי אמונה על ידי חקירות שכליות, כי רצונותיו יהיו בעוכריו. אלא יעסוק באמונה פשוטה, בלי התחכמות, בחינות והרגל למעשה מצות - אם גם חיצוניים בראשיתם, ובלמוד תורה בהתמדה, ולאט לאט יחלשו תאוותיו ויזדכך לבו, ואז יזכה לאמונה פנימית זכה. (שם עמוד קעח)

אבל עדיין נשאר לבאר דבר עיקרי מאד, כי באמת כשנפשנו נכנסת לגוף וניטלות ממנה כל ההשגות הפנימיות זולת השגת האנוכיות והבחירה, הנה למעשה הן ניטלות ממנו ואינן בנו אלא בכח, אל לנו לחשוב שתחזורנה לנו ממילא במיתתנו אם לא נחדש אותן בעצמנו בימי חיינו בגוף. עלינו להוציאן מן הכח אל הפועל על ידי האמת הנצחי ומחדשים בעצמנו השגות פנימיות חדשות. לפי זה הלידה - בחינת מיתה לפנימיות הנפש, וקנין ההכרות הפנימיות כנ"ל הוא כעין תחיית המתים.

ובזה מבואר איך אפשר שהאדם, בהיותו בעולם הזה, עולם המוגבל מכל הצדדים, יקנה בו חיי נצח בני גבול. כי בהתמסר לתורה ומצוות באשר הן רצון ה' הוא קונה דבקות אל העולם הפנימי והנצחי, וההשגות הפנימיות שהוא שואב מהן נעשות חלק ממהותו, והוא נעשה נצחי כמותן כי הוא והן אחד. (חלק ה עמוד שלב)

ושורש הענין עמוק מאד, כי ההסתר והגילוי מאוחדים הם בשורשם. ונבאר: ההסתר והרע וכל הקליפות הנמצאים בעולם בסוף סדר ההשתלשלויות נראים לנו כאילו הם מסתירים באופן מוחלט את גילוי כבודו ית', אבל זה רק לעיני בשר. בשורש הענין, תכלית ההסתר היא שתהיה לנו עבודה ונצטרך להפעיל את בחירתנו כדי להלחם ברע ובהסתר ולגלות על גביהם כבוד שמים, על ידי נצחוננו במלחמת היצר. ושורש הענין הוא מדת חסדו ית', שלא נאכל נהמא דכיסופא בעולם הבא. והנה עצם מהות כל דבר הוא מפאת תכליתו, (כמו שאנו רואים מגדרי ל"ט מלאכת בשבת), וכיון שתכלית ההסתר היא גילוי חסדו ית', הרי מבחינת המבט הכללי ההסתר עצמו טוב הוא כי תכליתו לטוב.

ועל כן יצדק לומר גם שהצמצום והקו אחדים המה, כמו שהבאנו לעיל. כי בהיותנו בתוך עולמות ההשתלשלות, בתוך הצמצום וההסתר, ברור שאנו מרגישים את עצמנו כ"יש" ונפרדים מהקב"ה. אבל ברור הוא שכל ההסתר והצמצום, וגם הרגשת ההפרדה מהקב"ה אין להם מציאות עצמית אלא כלים הם לעבודתנו כדי שנוכל לגלות כבודו בכחות עצמנו. מי שמציאותו היא בתוך הטעות של ההסתר, בודאי נפרד הוא, כי אם ההסתר הוא טעות, הרי איננו, פירוש שבטל הוא בחשיבותו לגמרי כלפי האור העליון. אבל מבחינת התכלית יש מציאות לטעות, כי ענינו להיות כלי לגילוי שעל ידי האדם, וזוהי המציאות האמיתית שלה. ובבחינה הזאת לא שייך פירוד, כי הכל מתאחד לתכלית החסד כנ"ל, כי כיון שכל זה הוא לטובתנו הרי שבעצם כל זה אינו אלא חסדיו ית' הבלתי בעלי תכלית. וזה עומק הביאור למה שכתבו שגם אחר הצמצום כל העולמות מלאים אורו יתברך, כי כל פרט ופרט של ההסתר אינו אלא לשם אור החסד, ואם כן כל פרט ופרט בעצם אינו הסתר אלא גילוי על שם תכליתו... (שם עמוד תפז)