רבינו יונה:

הדרך הרביעי: בעת אשר יהגה האדם בתורת השם ויקרא בדברי הנביאים והכתובים, ויבין בנועם המוסרים ויראה האזהרות והענשים, יחרד לדברים ויכין לבו להטיב דרכיו ומעלליו, ויתרצה אל השם, כענין שנאמר ואל זה אביט אל עני ונכה רוח וחרד על דברי, וכן כתוב בענין יאשיהו, "ויהי כשמע המלך את דברי ספר התורה ויקרע את בגדיו"... (שערי תשובה ג יג)

מן האזהרות התלויות בלשון, כי ה' אלקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויביך לפניך והיה מחניך קדוש, אמרו רז"ל כי בכלל האזהרה הזאת כי בהגותנו בתורת השי"ת ובדברנו התפלה לפניו, יהיה מחננו קדוש, ולא יראה בנו ערות דבר, לכן נצטוינו בזה להזכיר שם שמים בקדושה ולעסוק בדברי תורה ותפלה בקדושה ושלא להזכיר שם שמים ודברי תורה אם הוא ערום, או אם יש אדם ערום כנגדו, וכן הזהרנו שיהיה המקום נקי, כמו שנאמר וחפרת בה, ושבת וכסית את צאתך... (שם ג מד)

עוד אמרו רז"ל (ברכות כ"ד ב') כי יש בכלל מה שכתוב כי דבר ה' בזה המדבר בדברי תורה במבואות המטונפים, וכל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, והקורא בספרי מינים... (שם קנג)

...וכן יעסק במצות בקור חולים וקבורת מתים ותנחומי אבלים ולשמח חתן וכלה, כי כל אלה מדרכי החסד. וכנגד כלן מצות תלמוד תורה לשם שמים, וכל המועצות שזכרנו הן בכלל מה שאמר שלמה המלך עליו השלום, בחסד ואמת יכופר עוון, כי קנין התורה נקרא קנין האמת, כמו שאמר (משלי כ"ג) אמת קנה ואל תמכור, ונאמר ותורתך אמת, ואמרו רז"ל עץ חיים היא למחזיקים בה. עבר אדם על כריתות או מיתות בית דין, אם היה רגיל לקרא פרק אחד ביום יקרא שני פרקים, אם היה רגיל לקרא פרשה אחת יקרא שתי פרשיות. ומשני פנים תגין עליו התורה מן היסורין, האחד, כי אמרו רז"ל תלמוד תורה כנגד כולם, והשני כי ישית עמלו בתורה וטרחו בה, ואשר תדד שנתו מעיניו יעלה במקום יסורים, כמו שאמרו רז"ל (סנהדרין צ"ט) כל הרופים לעמל יולדו, אשרי מי שהיגיעה שלו בתורה, ואמרו למה נקרא שמה תושיה, שמתשת כחו של אדם. (שם ד יא)

עתה נדבר על מי שיש בידו עוון חלול השם שלא יתכפר עונו ביסורים. והנה הקדמנו כי יש לו רפואות תעלה, אם יקדש את השי"ת תמיד, עוד תמצא לו כפרה בהגיונו תמיד בתורה ויגיעתו בה, כאשר אמרו רז"ל אם יתכפר עון בית עליו בזבח ובמנחה, בזבח ובמנחה אין מתכפר, אבל מתכפר בדברי תורה, ואף על פי שהיה עון בית עלי מחלול מצות קדשים, כמו שנאמר בעון אשר ידע כי מקללים להם בניו, והנה כי התורה רפואה לכל מכה נחלה מאד, על כן כתוב (משלי ט"ו) מרפא לשון עץ חיים. (שם שם טז)

ועל כן אמרו רז"ל (סנהדרין צ"ט) כי דבר ה' בזה ואת מצותו הפר, כי זה נאמר על כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, שהוא בוזה את דבר ה', על כן חייב כל אדם לתקון מקום בביתו, וישים לו שם הלכות או מקרא או תהלים או סדר תפילות וכאשר יפנה מעסקיו ומדי עברו ממלאכתו יסור שמה לשנות או לקרות, וגם בתקנה הזאת יפליא עצה לנפשו לחשוך נפשו מני שחת, ויחשוב על קצו ויבין לאחריתו... (אגרת התשובה יג)

עשה לך רב, שאפילו אתה יודע כמותו, עשה אותו רב עליך, מפני שאדם זוכר מה שלמדו רבו יותר ממה שאדם לומד מעצמו, ועוד כי פעמים יבין הדבר יותר ממנו, ונמצא מלמדו, ואפילו אם שניהם שוים בחכמה. (פרקי אבות א ו)

ודלא מוסיף - מי שהוא חכם ואינו רוצה להוסיף חכמה על חכמתו, ואומר בלבו כבר למדתי כל התורה כולה, מה לי לצרה הזאת לטרוח בה כל ימי, ומה אתבונן בה ולא הבינותיה, יהי רצון שזה האיש ימות ויאסף אל עמיו, ולמה יחיה עוד זה האיש אחר שכבר קם מללמוד, אין חייו צריכין. ודלא יסיף קטלא חייב - מי שלא למד כל עיקר נמשל כבהמה, כי למה בא לעולם, אך להבין ולהורות התורה ודרכיה דרכי נועם, וזה שלא עסק בתורה כל ימיו ועודנו מחזיק ברשעתו, אין ראוי לחיות אפילו יום אחד ואפילו שעה אחת... (שם א יב)

ואל תרבה לעשר אומדות... וזה הדבר הוא למשל מענין הסברא, שאין לאדם לעשותה מאומד אלא על דרך העיקר, ושירד לסוף הדעת, ואין זה בכל הסברות, שיש שהיא לשני פנים, והחכם אף על פי שסברתו נוטה לזה הצד, מבין הוא ומכיר כי חכם אחר יכול לומר דרך אחרת, אלא שזה נראה לעיניו יותר, ויש סברא שהחכם המחדש אותה יכיר וידע כי היא מוכרחת על פי הסברא הנכונה ואין אליה פנים אחרות, ולא יהיה חכם שיחלוק עליה, והמבין יבין. ועל סמך הדבר הזה אמר לו עשה לך רב והסתלק מן הספק, שהם מענין הסברא כמו שכתבנו. (שם א טז)

וכל המרבה דברים מביא חטא, זה הענין בדברי תורה מדבר, שאין לאדם להרבות דברים בהלכה, אך שיתן מתון אל המחשבה, ויאמר דבריו במשקל ולא ימהר אותם... (שם שם יז)

...ועוד נוכל לפרש במקום שאין אנשים גדולים ממך בחכמה השתדל להיות איש, ואל תמנע מלהחכים אף על פי שלא תמצא חכם בעירך יותר ממך, אף אם אין בדור ההוא כמוך, תראה עצמך כאילו בדור חכמי התלמוד אתה ועמהם במקום אחד, גם כי תשיג למעלתם תחשוב כאילו אתה עומד עם הנביאים עם משה רבינו ע"ה ומתי תשיג לחכמתם, ובזה לא תתרשל לעולם מללמוד, ובכל יום ויום תתקן במדותיך כי תוסיף על חכמתך, ותהיה כמעין המתגבר. (שם ב ז)

מרבה חכמה מרבה ישיבה, רוצה לומר חכמת הסברא והפלפול, שעל ידי זה הוא מרבה ישיבה, כי יבאו התלמידים לשמע דברים חדשים ולהתחסד עמו וללמוד ענין הסברא המתחדשת, כי היא חכמה בפני עצמה, ורוצה לומר שנותנין לו שכר כנגד כולן, כי הוא הגורם, וזה הדבר הוא כנגד מה שאמר מרבה שפחות מרבה זמה, שעושין אחרים ומעלין כאילו הוא עשאו להרע ולהיטיב. (שם שם ט)

ולא אתה בן חורין להבטל ממנה, שלא תאמר הואיל ואיני חייב לגמור את המלאכה, לא אצער את עצמי, אלא אלמוד כל יום שעה אחת, ולא כן הדבר, כי עבד קנוי אתה, עליך להגות בה יומם ולילה ואז תצליח את דרכיך ואז תשכיל. (שם שם כ)

מנין אפילו אחד שיושב ועוסק בתורה שהקב"ה קובע לו שכר הרבה, רוצה לומר שיושב ומחשב בתורה, כי על המחשבה נותנין שכר כמו על העוסק בדבור, שנאמר ישב בדד וידום כי נטל עליו, כי השותק ומחשב בתורה כאילו נטל עליו עול התורה בהגיון. אבל רבינו מאיר הלוי ז"ל גורס, מנין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה ודורש מעלה עליו הכתוב כאילו קיים הוא לבדו את התורה כולה... (שם ג ג)

רבי נחוניה בן הקנה אומר הנעור בלילה וכו', הרי זה מתחייב בנפשו, מפני שהן שעות רצויות, אין לו לחשוב בהם כי אם בדברים רצויים לפני המקום אלו דברי תורה, שאותם השעות כמה הם חשובות וראויות למחשבת התורה, כי אין לו מלאכה לעשות ואיננו שומע קולות בני אדם, ואם פנה לבו לבטלה מתחייב בנפשו שמפסיד זמן, כי תוכל להיות לו מחשבה ברורה ונכונה, ומסיר לבו מהרהור דברי תורה. (שם שם ה)

כל השוכח דבר אחד ממשנתו וכו', אשר לא נתן בלבו כי השכחה מצויה בבני אדם, והיה לו לחזור ההלכה הרבה פעמים, ולחשוב בה כל היום וכל הלילה, עד לא תוכל להסיר מלבו, ולא עשה כן, הרי הוא מתחייב בנפשו, כי יבא להורות על פי הזכרתו ויאמר כך אמר לי רבי, ויאסור המותר ויתיר האסור... יכול אפילו תקפה עליו משנתו וכו', כי אם שכחה על ידי הזקנה או על ידי אונס אחר, רחמנא פטריה ואינו מתחייב. (שם ג י)

כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו, לענין השתדלות נאמר הדבר הזה, כי המשתדל לדעת החכמה כדי שידע לשמור את נפשו מחטאו ונחכם, חכמתו מתקיימת בידו, ונמצא פורש מן העבירות ועושה מצוות כאשר למד והשכיל. וכל שחכמתו קודמת ליראת חטאו אין חכמתו מתקיימת, לא השתדל מתחלה לדעת החכמה כדי לקיימה, כי אם להבין ולהשכיל, לא תתקיים בידו, והדין נותן. דבר אחר בזמן שיראת חטאו של אדם קודמת לחכמתו, שנמצא כשהוא למד מזהירתו ומאשרתו לילך בדרך שהורגל בה מכמה ימים שהוא ירא חטא, ולבו מוסיף בה אהבה ומתאוה להוסיף ממנה, לפי שהיא מאשרתו למה שהורגל בהם, אבל בזמן שחכמתו של אדם קודמת ליראת חטאו, נמצאת החכמה מונעתו מעברות שהורגל בהם, וסופו לבעט בה, לפי שדומה עליו כמשאוי. (שם ג יא)

אם אין תורה אין דרך ארץ, כלומר, מי שאינו יודע תורה אינו שלם במדות של דרך ארץ, כי רוב המדות הטובות שבדרכי העולם בתורה הם, כמו העבט תעביטנו וגו', אם כן בלא תורה לא יהיו דעותיו שלמות בדרך ארץ. (שם ג כב)

הלמד על מנת ללמד מספיקין בידו ללמד וללמד, וחס ושלום שאין זה מדבר בלמד על מנת ללמד ולא לעשות, שלזה אין מספיקין בידו לא ללמוד ולא ללמד ולא לעשות, אלא על מנת לעשות איסור והיתר כמשמעו, לא שיטרח ויעיין הרבה אולי ימצא אסור בדברים המותרים, אך לוקח הדברים כפשוטן, מפני כך אין מספיקין בידו אלא כפי מחשבתו ללמוד וללמד. והלומד על מנת לעשות מספיקין בידו ללמוד וללמד וכו', רוצה לומר שדעתו לפלפל בלמוד כדי לדעת אמיתת הדברים ורצונו לטרוח בה כמה ימים ושנים להשיג דבר קטן ולנהוג עצמו על פי האמת, הרי זה למד על מנת לעשות, שכל עיקר אין מחשבתו כי אם אל המעשה להיות אמיתי, ולפיכך מספיקין בידו ללמוד וללמד ולעשות שהכל בגלל המעשה. (שם ד ו)

הוי זהיר בתלמוד, ששגגת תלמוד עולה זדון, שיחזור הדברים עד כי לא יוכל לשכח דבר, ועוד ירד לעמקן של דברים, כי טבע האנוש קצר להבין החכמה והשכחה מצויה בבני אדם, גם לא יסמוך בסברא הראשונה, כמו שכתבנו בתחלת הספר, אשר בכל זה עושה זדון, כי בכל דבר מדברי התורה והמצוות שהטעות מצויה ולא נתן אל לבו וחטא, אין זה שוגג אך נקרא פושע, שהיה לו לחשוב כי כל אדם טועה, ולהזהר שלא יחטא, ולא נזהר... (שם ד טז)

והלומד זקן למה הוא דומה, לדיו כתובה על נייר מחוק, שמהרה נפסדת הכתיבה ההיא, כן התורה שבזקנותו משתכחת מהרה, ומשל אחד כזה אמרו במבחר הפנינים, הלמד תורה לילד למה הוא דומה כפתוח על האבן, והלומד תורה לזקן דומה ככתיבה על החול, ואל יאמר הזקן הן אני עץ יבש, ואחרי שאין התורה מתקיימת בידי למה אלמד ולריק איגע, כי מכל מקום שכרו אתו אשר למד וטרח ועשה מצוה, ומה לו אם לא יזכרנה, שבין כך ובין כך השכר נותנין לו... (שם ד כו)

...והעשירים שהיה מעשר שני שלהם מרובה היו שולחים בניהם ללמוד בירושלים ולאכול את המעשר, ועל זה היו מתרבים חכמים בישראל,  וזהו שנאמר בו למען תלמד וגו'. (שם ה י)

ממהר לשמע וקשה לאבד חכם, ועם כל זה יחזור ההלכות הרבה פעמים, ולא יסמוך בזכרונו, כי לא לאדם יכולת לזכור לעולם אם לא בהתמדת חזרת הדברים ובהעלותם על לבו תמיד, כי לכל אנוש טבע השכחה, ומה יתרון לאדם בלמדו אחרי שכחו, כמו הזורע ולא יקצור. קשה לשמע וממהר לאבד זה חלק רע, ועם כל זה לא יניח מללמוד, כי שכר הטורח בידו וההרגל על כל פנים יתקן את לבו אם מעט ואם הרבה לפי מה שהוא... (שם ה יג)

רבינו בחיי:

קום התהלך - ועל דרך השכל מלת התהלכות נזכרת אצל החכמה, כענין שכתוב (משלי י') בהתהלכך תנחה אותך, היא צורת הנפש השכלית ולא נזכרה כי אם ביחידי הצדיקים מחפשי החכמה כנח וחנוך ואברהם. ולפי שאברהם העתיק שכלו בחפוש החכמות ממדרגה למדרגה ומסיע נפש השכלית הלוך ונסוע בהשגת הענין הכולל הנגבה, אמר לו השי"ת קום התהלך בארץ כלומר נענע צורת שכלך בדרישת הנמצאים שבארץ... ועל כל פנים ההלוך הזה הוא תנועת הנפש השכלית והשקט הגוף, כי דרישת החכמות צריכה תנועת הנפש השכלית והשקט הגוף, בהיפך מצרכי הגוף שהם צריכים נענוע הגוף והשקט הנפש... (בראשית יג יז)

וירא מנוחה כי טוב - זהו הגיון התורה שצריכה מנוחת הגוף ויגיעת הנפש בהפך מעסקי העולם, שצריכים יגיעת הגוף ומנוחת הנפש, ומפני שעסק התורה הצריך פנאי והשקט הגוף, ואי אפשר שתתקיים במי שיש לו טרדות ואנחות, על כן תקנו לנו רז"ל בתפלה השיבה שופטינו כבראשונה וכו', והסר ממנו יגון ואנחה... (שם מט יד)

קח צנצנת - ...ויתכן שנאמר כי מה שצוה בזה לאהרן שבא לרמוז כי הכהנים הלוים מורי התורה שעתידין לצאת מאהרן יהיו מזונותם בהרוחה ולא בעמל, כאוכלי המן... לבאר כי מזון תלמידי חכמים שבכל דור ודור הוא מסור לשי"ת והוא מונח לפני ה', ועל כן אמר והנח אותו לפני ה' למשמרת לדורותיכם. והוצרך לרמוז זה, לפי שהתורה היא ממקור החכמה העליונה והחכמה תחיה בעליה, והיא היא מקור הברכה והחיים האמיתיים, וכענין שכתוב (תהלים קל"ד) שאו ידיכם קודש וברכו את ה', ועל כן ראוי להיות הפרנסה והמזון שהם חיי הגוף דבקים בתורה שהיא חיי הנפש, ואח"כ לפני העדות, כי הניח מן המן למשמרת לפני העדות להיות לאות ולעד לדורות... (שמות טז לג)

קחו מוסרי ואל כסף ודעת מחרוץ נבחר. שלמה המלך ע"ה 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, וידעו שאין בכל הרבויים שבכל המדות שום תועלת, כי אם ברבוי התורה... והזכיר לשון קחו, לומר שיקחו מוסר התורה והמכות בזריזות והשתדלות כמו שלוקח הדבור בידים שהוא מזדרז בו, ולא שיקחם בעצלה וביאוש כי אם יתעצל בהם אי אפשר שינצל מן העונש, אפילו כשהוא מקיים המצוה... (שם כה א)

...ויש לפרש עוד ועשו ארון - אלו המסייעים לעוסקי תורה, וצפית אותו זהב טהור, על שם שהקב"ה עתיד לעשות צל לשניהם יחד, לעוסקי תורה ולמסייעי אותם, שנאמר (קהלת ז') כי בצל החכמה בצל הכסף... והבאת את הבדים בטבעות אלו ההמון שחייבין להעמיד ולהחזיק לומדי התורה כשם שהיו הבדים מעמידין את הארון, זהו לשאת את הארון בהם, כי מאחר שהוא עוסק בתורה הוא מתנשא בשבילם, כמו שדרשו רז"ל גדלוהו משל אחיו... ועל דרך השכל יתכן לפרש ענין הארון שבו לוחות הברית והכפורת אשר עליו עם שני כרוביו שהוא רומז לשלשה דברים שיש באדם הגוף והנפש והשכל, וירמוז לתכלית הגמול הטוב והשכר העצום אשר להם בידיעת התורה, כי הארון היה מעצי שטים במדבר, רמז לגוף האדם וארבע טבעות שבארון כנגד ארבע יסודות שבגוף האדם שהן מעמידין ונושאים אותו... שני לוחות הברית שבו כנגד שני אברים מיוחדים שבגוף האדם אשר בהם יקבל חכמת התורה והם המוח והלב... (שם שם י, וראה שם עוד)

פסל לך - ...זה שאמר הכתוב ברכת ה' היא תעשיר, זו ברכת משה, שאמר לו הקב"ה פסל לך, והראה לו מחצב של סנפירינון בתוך אהלו, ופסל ממנו, ואמר לו הקב"ה פסל לך, הפסולת שלך, ומשם נתעשר ונעשה מלך, מכאן אתה למד שכל העוסק בתורה פרנסתו מן התורה... (שם לד א)

זאת התורה - ...כל העוסק בפרשת עולה כאלו הקריב עולה, בפרשת מנחה כאלו הקריב מנחה... והענין שהוא מתבונן בבאור הפרשה אל איזה ענין היא רומזת, כי מתוך כך יתגלו עיני שכלו ויבינו נפלאות מתורת הקרבנות, ובזה ישתדל יותר בקיום התורה והמצוות, ויהיו עונותיו נמחלין לו כאלו הקריב קרבן... (ויקרא ז לג)

ראשית חכמה קנה חכמה, ובכל קנינך קנה בינה, שלמה המלך ע"ה למד דעת את העם בכתוב הזה (משלי ד'), שיקנו חכמת התורה ראשונה לשאר חכמות... אחר שקנה האדם החכמה הזאת יצטרך עוד לקנות בינה, כדי שיבין דבר מתוך דבר, כי אין שלמות החכמה מבלעדי הבינה... והוצרך שלמה המלך ע"ה להודיענו בכאן שיצטרך האדם להקדים לנפשו חכמת התורה כולה תחלה לשאר החכמות, מפני שאלו התעסק בשאר החכמות תחלה יטו את לבבו מדרך החכמה, ויולידו בו דעות נפסדות, אבל כאשר הוא מתעסק בחכמת התורה תחלה הוא עושה עקרו ותחלת יסודו ממנה, הרי הוא רשאי לבנות על היסוד ההוא בנין שאר החכמות, שאין כח בהן מעתה להפסיד דעתו ולבלבל מחשבתו לפי שחכמת התורה נמשלת לכסף צרוף... כי שאר החכמות כלן הן כסף אבל אינו כסף צרוף, לפי שיש בהן סיג ותערובות ואפשר שיביאו האדם לידי הפסד אמונה... (במדבר לג א, וראה שם עוד)

ודברת בם - ולא בדברים אחרים, בם ולא בתפלה, כך דרשו רז"ל, ובאור זה, כי בדברי תורה בקול רם לפי שהתורה צריכה קול, שנתנה בקול, שנאמר (שמות י"ח) ויהי קולות וברקים, ולא בתפלה בקול, אלא בלחש. (דברים ו ז)

לא במסכנות - ...ואפשר שיכלול עוד ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם, שלענין התורה והחכמה דבר הכתוב, שכן היא נמשלת ללחם, שנאמר (משלי ט') לכו לחמו בלחמי, ולפי שהתורה והחכמה אי אפשר לאדם להשיגם על השלמות אלא עם ההכנות הראויות הצריכות לו, ומלבד ההכנות יצטרך שיהיה אויר הארץ זך וטוב, כי יועיל הרבה בלמוד וטוב ההכנות האויר הטוב אשר בארץ, על כן יאמר החכמים שבה לא יאכלו במסכנות לחמה של תורה, כי יהיה לבם כפתחו של אולם לטוב ההכנות ורחבה מיני ים לטוב האויר... (שם ח ט, וראה שם עוד)

לא בשמים היא - ...ועל חכמות אלו היה מזהיר ישעיה לישראל ואמר להן (ישעיה נ"ה) למה תשקלו כסף בלא לחם ויגיעכם בלוא לשבעה, יאמר להם אתם שוקלים כסף ומפזרים ממון לקנות חכמות שאינן לחם ואין הנפש נזונית בהן, או למה אתם יגעים ומאבדים כחכם ומכלים ימיכם בדברים שלא תשבע נפשכם מהם, שמעו שמוע אלי ואכלו טוב, היא התורה שנקראת לקח טוב, כי זהו הלחם האמיתי, ושיהיה לכם לשבעה, וכן תתענג בדשן נפשכם... ומכאן שאין להתעסק לבד בשאר החכמות אלא בעקר שהיא תורתנו, צא ולמד משמואל שלא היה מתעסק בהם אלא במקום האסור לדבר שם דברי תורה... (שם ל יב)

...ובמדרש, עובד אדמתו ישבע לחם, אם ייגע אדם בתורה ישבע לחם, שנאמר לכו לחמו בלחמי, ומרדף ריקים חסר לב, שנאמר אם ללצים הוא יליץ. ענין המדרש הזה כי יקרא התורה לחם, לפי שהיא מזון הנפש, כשם שהלחם הוא מזון הגוף, וכינה היגיעה בתורה בשם עבודה, על שם כי עבודת האדמה יגיעה רבה שממנה חיי הגוף, כן התורה צריכה יגיעה, וממנה חיות הנפש. והודיענו בזה, שאם יגע אדם בתורה כיגיעת האדם באדמה, אין ספק שישבע מלחמה, וכמו שאמר יגעתי ומצאתי תאמין, אבל מרדף ריקים שאינו יגע בתורה, אלא שיושב ובטל כאחד מהם, בודאי יהיה חסר לב, כיון שלא ייגע בתורה, ויבא לעשות כמעשיהם הרעים לחמוד ולגזול ולהתלוצץ כמותם, והוא שאמר אם ללצים הוא יליץ, ולפיכך סמך לו חמד רשע מצוד רעים, כלומר שמתוך בטולו שהוא נמשך אחר הריקים יביאנו לאיסור החמדה, שהוא שורש החטאים כולן, ועל כן אמר עובד אדמתו ישבע לחם, כי ממה שייגע בתורה וישבע ממנה, ואז יפרוש מן החמדה ויסתפק בדבר בינוני, ולא יחמוד ליתרונות הממון, ודי שיהיה לו לחם לאכל ובגד ללבוש, שיעבור זמנו בכבוד ולא בבזוי, בהיתר ולא באיסור... (כד הקמח חמדה)

...אבל כל מי שיש בו קנאה בלבו, עצמותיו מרקיבין, שנאמר ורקב עצמות קנאה, וקנאה זו שאמרנו אינה אלא בהבלי העולם, במיני השררה והעושר והכבוד ובפעולות המעשים הרעים, אבל הקנאה בתורה ובמצוות ובמעשים טובים הרי זו מדה משובחת, וכן אמרו קנאת סופרים תרבה חכמה... (שם קנאה)

...בא לומר, כי עוד יש אור גדול יותר מהשמש, והוא התורה, כי אם השמש מעיד ומפרסם על אלוקותו של הקב"ה ועל יכלתו ורוממותו, הלא התורה היא מעידה על זה יותר ויותר, ותועלתה ומעלתה רבה מאד, יותר מתועלת ומעלת השמש, כי השמש מי שמתמיד ומרבה לשבת בחומו ישוב לו הדבר לנזק גדול, עד שיתעלף, כמו שמצינו ביונה הנביא, ותך השמש על ראש יונה ויתעלף. אבל המתמיד בעסק התורה אינו כן, אבל היא משיבת נפש. וידוע גם כן כי השמש נכנס במוח האדם עד שישתגע, אבל התורה היא מחכימת פתי, ועוד השמש מי שמרבה לשבת שם ידאג ויתעצב, אבל התורה פקודי ה' ישרים משמחי לב. ועוד מי שמסתכל אל עין השמש יכהו עיניו, אבל התורה מאירת עינים... ואם כן אין לאדם תחבולה שינצל ממחשכי הדברים הטבעיים שהם תחת השמש, זולתי בקיום התורה והמצוות, שהם על השמש... וכיון שהתורה עיקר יצירת האדם, יש לו לדאוג במה שרוב העולם נכשלים בעון בטול תורה, והם משימין כל זמנם בהבל, ואינם קובעים עתים לתורה בשבת ובמועדים, ולפעמים בימות החול גם בלילות, וכל אחד מהם ימצא עילות, זה לריבוי עשרו שאין לו פנאי, וזה לרוב חסרונו, שהוא צריך לרדוף אחר טרפו, בין כך ובין כך התורה בטלה...

התורה יצטרך האדם לחזור עליה, שכן דרשו רז"ל כל העוסק בתורה ואינו חוזר בה, דומה לאדם שזורע ואינו קוצר, כל הלומד תורה ומשכחה, דומה לאשה שיולדת וקוברת, כיצד ימלט אדם מן השכחה, שיחזור עליה תמיד ושישתדל בה בשינון בגירסא, שכן מצאנו בחכמי ישראל שהיו זהירין עליה ומתעסקין בשינון הלשון ואפילו בשעת מיתתן לא היו פוסקין מלמודן... וכן מצינו חכמי התלמוד שהיו עוסקין בתורה מתוך הדוחק והעוני, ואמרו במדרש מאי דכתיב לכה דודי נצא השדה נלינה בכפרים, אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה, רבונו של עולם אל תדינני כיושבי כרכים שיש בהם גזל ועריות ושבועת שוא, אלא נצא השדה, אראך תלמידי חכמים שיושבים ועוסקין בתורה מתוך הדחק...

חייב אדם ללמד תורה לחברו. שכל ישראל ערבין זה לזה בכל המצוות, ומי שמלמד תורה לאחרים שכרו אתו ופעולתו לפניו, שכן דרשו רז"ל כל המלמד בן חברו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו קבלה מהר סיני, שנאמר והודעתם לבניך ולבני בניך, וסמיך ליה יום אשר עמדת וגו'... כל העוסק בתורה צריך לעסוק בה באימה ביראה, שכן דרשו בברכות בפרק מי שמתו, תניא והודעתם לבניך, וכתיב בתריה יום אשר עמדת וגו', מה להלן באימה ביראה וכו', אף כאן באימה ביראה ברתת ובזיעה. כל העוסק בתורה מכריעין אותו לכף זכות, שכן דרשו בברכות פרק היה קורא, למה נסמכו אהלים לנחלים, מה נחלים מעלין את האדם מטומאה לטהרה, אף אהלים מעלין את האדם מכף חובה לכף זכות. כל העוסק בתורה ניצול מדינה של גיהנם, שכן אמרו במדרש תהילים, לעתיד לבא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה ודן בה את הרשעים, שנאמר כי הנה יום בא בוער כתנור, ומרפא בה את הצדיקים... בעוון ביטול תורה גלו ישראל, שנאמר מלכה ושריה בגוים אין תורה, משום דאין תורה... אין עניני העולם עיקר אלא התורה, שכן אמר דוד ע"ה חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך, יאמר כשאני מחשב בכל עניני העולם ומתבונן בתכליתם, ואיני מוצא בהן עיקר אלא בתורה, לכך ואשיבה רגלי וגו'... דרשו רז"ל בפרק חלק, כל העוסק בתורה לשמה משים שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה, שנאמר ראו יחזיק במעוזי יעשה שלום לי שלום יעשה לי, רב אמר כאילו בנה פלטרין של מעלה... (שם תורה א)

התועלת השניה, שיש בתורה בנסתר בתועלת הנפש לעולם הבא הוא, מה שאמר בכתוב השני: "שבתי בבית ה' כל ימי חיי", הכונה שעם התורה יזכה אדם לחיי העולם הבא, ולא יזכה להם אלא בשלשה דברים, בעבודה, בידיעה, בלימוד התורה, כי העבד איך יפיק רצון מאדונו אם לא יעבדנו, הרי העבודה, ואיך יוכל לעבדו עבודה שלימה אם לא ידענו, וכמו שאמר דוד לשלמה בנו: "דע את אלקי אביך ועבדהו", הרי הידיעה, ואיך ידענו כי אם מתוך לימוד תורה, וכמו שאמר דוד, "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתיך", הרי התורה, ועל כן הודיענו דוד בשני כתובים אלו שהתורה הנקראת זאת, שהוא בוטח בה ומתעסק בלמודה, הנה היא כוללת שתי תועליות הללו, תועלת הגוף בעולם הזה, ותועלת הנפש לעולם הבא...

וכיון שהודיענו על מעלת התורה שהיא עיקר הכל, ראוי שיחזיקו הרבים בענין תלמוד תורה, ושישתדלו להעמיד התינוקות אל בית הספר, כי הוא העיקר בלימוד התורה, שאם אין גדיים אין תיישים, ועיקר התורה אינו אלא בימי הנערות... הרי שהמשיל למוד האדם כשהוא נער לכתיבה שעל הנייר החדש, שאינו נמחק לעולם, כן הלמוד בימי הנערות לא ישתכח לעולם, וכענין שאמר שלמה במדות הנער, חנוך לנער על פי דרכו, והלומד בימי הזקנה המשילו לכתיבה שעל גבי נייר מחוק, שהכתיבה הראשונה נמחקה כבר ועבר זמנה, וזו השניה אינה מובנת כלל, כן הלימוד בימי הזקנה כבר עבר זמנה, ואין מתקיים בידו, וסוף ששוכח אותה. ולפיכך מנהיגי הקהל שבכל עיר ועיר חייבין להתעסק במלאכת המצוה זו, ואם הם נרפים בה נענשים בם בדבר, וכן הוא אומר חטאת הקהל הוא... (שם תורה ב)

...וכן צריך שידבר דברי תורה על השולחן, שאף על פי שברך עליו ברכות המחוייבות לו לברך, והוא עתיד גם כן לברך על מזונו, אינו נפטר בברכת המזון אלא אם כן מדבר דברי תורה... וכל זה להורות שלא נברא האדם לאכילה ולשתיה אלא לעסוק בתורה, וזה שאמר הכתוב כי אדם לעמל יולד... (שולחן של ארבע שער א)

עשה לך רב - לענין הלמוד הוא אומר, כלומר, אף על פי שאין בעיר גדול ממך שתוכל לשאוב ממנו מי התורה, ואינו ראוי להיות לך רב, אף על פי כן עשה אותו לך רב, אפילו אינו יודע כלל יותר ממך, אלא שהוא בשוה לך או למטה ממך, ממנו תוכל ללמוד ויועיל לך. וקנה לך חבר, לא אמר עשה לך חבר, אלא קנה, שאם לא מצאת חבר בחנם שתוציא משלך ותקנה אותו, מפני שהתועלת מצויה מאד בחבר, שאם ילמד יחיד שמא יטעה ויאמר על טהור טמא ועל טמא טהור, ואין מי יחזירנה, אבל כשיהיה לו חבר, חבירו מחזירו, וכן כתוב חרב אל הבדים ונואלו, חרב על תלמידי חכמים שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה... (אבות א ו)

אל תעש עצמך כעורכי הדיינים - שאם באת לבית המדרש ושמעת דבר הלכה אל תבהל להשיב, ואל תהי שותק, אלא שאל באי זה ענין אמרו הדין, מאיזה טעם אמרוהו, ואל תעשה עצמך כגדול כאלו אתה יודע טעם הדין כאותם שהם גדולים או דיינים... (שם א ח)

או יאמר חכמים הזהרו בדבריכם, שתלמדו אותם לתלמידים הגונים יראי שמים, ולא תפסידו דבריכם לאומרם לפני הדיוטות, שמא תחובו מצד עוון אחר חטא בחיוב גלות, ותגלו מארצכם למקום אומות העולם שהמשילם למים הרעים, וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו - שילמדו ממעשה האומות, וכענין שנאמר ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם... ורבינו משה בן מימון ז"ל פירש כן, חכמים הזהרו בדבריכם, כשתדברו בהמון בני אדם, שיהיו דבריכם פשוטים ומבוארים לכל, כדי שלא יבינו מתוך דבריכם היפך כוונתכם בדבר שיהיה נוטה למינות, ולא יהיה בדבריכם מקום לסבול שני פירושין שיהיה היפך הכוונה, שמא תתחייבו מצד אחר חיוב גלות, שתגלו מארצכם, ותגלו למקום מים הרעים, שהוא כינוי למינות... ונמצא שם שמים מתחלל על ידיכם, כלומר שאתם גרמתם לעצמכם כשלא ביארתם דבריכם ביאור גמור, כדי שלא יבינו היפך הכוונה... (שם שם יא)

ודלא מוסיף יסף - וכן תלמיד שאינו מוסיף מן הלילות על הימים ללמוד בזמן שהימים מתקצרין והלילות מתארכין, יסיף, כלומר יאסף בלא זמנו בעונש זה, ואמר רבי יוסף תקבריה אמיה. והענין לפי שעיקר התורה בלילות, וכתיב העומדים בבית ה' בלילות, ואמרו רז"ל אין רינה של תורה אלא בלילה. ודלא יליף קטלא חייב, כלומר אבל תלמיד חכם המתבטל ואינו רוצה ללמוד תורה כלל, חייב מיתה הוא מיד, לפי שהתורה חייו של אדם, שנאמר נצרה כי היא חייך, ודברי תורה כך הן, מכלל הן אתה שומע לאו... (שם שם יג)

עשה תורתך קבע - שיקבע לתורה שנים או שלשה ימים בשבוע, וכן דרשו לעולם ישלש אדם שנותיו, שליש במקרא שליש במשנה, שליש בתלמוד, ומי ידע כמה חיי, אלא כי אמרינן ביומי. (שם שם טו)

לא המדרש עיקר אלא המעשה - כלומר אין תכלית הידיעה ועמלו של אדם בתורה שילמד תורה הרבה, אין התכלית אלא שיביא הלימוד לידי מעשה, הוא שכתוב ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם, בא להורות כי תכלית הלימוד אינו אלא כדי שיעשה, וכן דרשו רז"ל שכל טוב לכל עושיהם, לכל לומדיהם לא נאמר אלא לכל עושיהם, ומטעם זה תמצא בתורה שהצדיקים הראשונים ישבח אותם הכתוב במדותיהם ולא בחכמתם, כענין נח איש צדיק תמים... והאמנם כי אין אדם שלם במדותיו אלא מתוך חכמה, ואם אין לו חכמה אי אפשר שיהיו מעשיו על השלימות ולא מדותיו, וכמו שאמרו אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד... (שם א יז)

ולא תאמר דבר שאפשר לשמע, כלומר ואל תאמר בדבר תורה שאפשר לך לשמע היום איני חושש לזה, ואם אשמע היום אשמע למחר, כי אולי אין מספיקין בידך למחר, או לא תדע מה יולד יום. ורמב"ם גרס ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמע, וכן בנוסח אות וא"ו, והוא אזהרה שלא ידבר אדם דברים סתומים ורחוקים מן הלב, ושאי אפשר לשומעם בתחילת העיון, ובני אדם השומעים אותם ידונוהו לכפירה או לנטיה מן האמונה, אף על פי שבעיון שני ושלישי ימצאום אמיתיים וסופם להשמע. שהדברים כן כמו שאמר, ואל תאמר לכשאפנה אשנה, כלומר אם הוא עסוק בבנין או בשאר עסקים שהוא טרוד בהם, לא יאמר כשאהיה פנוי מטרדות הללו ומן העסקים שלי אשנה, שמא לא תפנה, לפי שהעסקים מולידים ומחדשים עסקים אחרים, ועד שלא ישלמו עסקים אלו יבואו אחרים ויתחדשו, כמי הבאר המתחדשים והנובעים ונמצאו כל ימיו בטל מן התורה, אלא עליך שתקבע עתים לשנות עם העסקים והטרדות, ולכך אין לומר לכשאפנה, וכן אמר שלמה בחכמתו "שומר רוח לא יזרע, ורואה בעבים לא יקצור". (שם ב ה)

ולא עם הארץ חסיד - יקרא עם הארץ מי שאין לו תורה, וזהו לשון עם הארץ, שנברא לישוב בארץ, וכן הארץ מלשון ומארצו יצאו, שתרגם יונתן מאורייתיה נפקו, ומי שאין לו תורה הוא חשוך שלא ראה מאורות התורה מימיו, מלשון איכה יועם זהב, אומר התרגום והנה כהה הנגע, עמא, ומי שלא ראה מאורות מימיו איך יכיר הצבעים, רוצה לומר מי שמעולם לא למד תורה ולא חכמה איך יכיר מצותיה, ויגיע אל מעלות החסידות אשר היא קרובה לנבואה, ואף על פי שאין לו תורה יש לו מוסר ומעלות המדות, ואפשר שיהיה אוהב בעלי תורה ושיהיה מקיים המצוות ושיהיה גם כן ירא חטא, כי כיון שיש לו מוסר וגידול בודאי יש לו דעת ויש לו מדת הבושת, ואפשר שיירא החטאים ויהיה ירא חטא, אבל אי אפשר שיהיה חסיד, כי ממעלת החכמה יעלה אדם למדת החסידות, וכיון שאינו חכם אי אפשר שיהיה חסיד... ולא הקפדן מלמד - מי שכועס כששואלין אותו לא יצליח לעולם בלימודו, פירוש שהתלמידים מתייראין לשאול מפני כעסו, נמצא שלא ילמדו ממנו כלום, ולא כל המרבה בסחורה מחכים - לפי שהתורה צריכה שקידה מרובה, וזה שהוא שקוד בסחורה אי אפשר לו להרבות תורה, וכן דרשו רז"ל לא בשמים היא ולא מעבר לים היא, לא תמצא התורה בגסי הרוח ולא בסחרנין ולא בתגרין שפורשין מן היבשה לים.

ובמקום שאין אנשים - כלומר אנשים גדולים בחכמה יותר ממך שילמדוך, השתדל אתה להיות איש - כלומר להיות גדול בחכמה, ותלמד את עצמך, שהרי כיון שיש לו לאדם הקדמה כבר וקבלה מפי רבו, אחרי כן יוכל ללמוד הרבה מעצמו, ויגדיל תורה ויאדיר יותר ממה שהשכיל מן הרב. ועל זה אמר דוד מכל מלמדי השכלתי כי עדותיך שיחה לי, ביאורו מתוך שהיו עדותיך שיחה לי תמיד כל היום, השכלתי מתוכה יותר ממה שהשכלתי מכל מלמדי. (שם ב ו)

הוי שקוד ללמוד תורה - יאמר, אף על פי שיש לך אמונה אמיתית טובה ובאה לך מצד הקבלה שקבלת כן מאביך, וכן מאיש לאיש עד משה מסיני, אף על פי כן לא תספיק לך אמונה זו עד שתהיה לך האמונה מצד החכמה והידיעה, כי מי שיש לו אמונה מצד הקבלה, קרוב הוא כשישמע דברי הכופרים המחפאים על ה' דברים אשר לא כן, שיטה לבו אחר דעתם, ולכך תצטרך להאמין מצד הידיעה והחכמה, וכאשר תשמע דבריהם תכין לך הדרך מצד החכמה להשיב עליהם ולסתור אותם בראיות שכליות, ואין צריך לומר שלא תטה אחריהם... (שם ב יט)

והמפנה לבו לבטלה - שנפנה לבו מדברי תורה לדברי בטלה הרי זה מתחייב בנפשו, מפני שבכל אחת מאלה נעשה גופו הפקר למזיקין, והמזיקין פוגעין בו, ואין צריך לומר כשהוא עוסק בתורה, שהוא העיקר, ופורש מן החיים לדברי הבאי, שענינו יותר מסוכן לשלוט עליו המזיקין והמקרים. (שם ג ד)

המהלך בדרך ושונה - מה שאמר בדרך, לפי שהאילן והניר מצויין שם, אבל הוא הדין בבית שאם הוא מפסיק משנתו בשביל שיחה הרי הוא עמו בעונש זה... כאילו מתחייב בנפשו - שפוסק מדברי תורה לעסוק בשיחת חולין, הרי זה מתחייב בנפשו, וכן דרשו חז"ל הקוטפים מלוח עלי שיח, כלומר שפוסקין דברי תורה שניתנו בלוחות בשביל שיחת חולין, ושרש רתמים לחמם, שנשרפין בגחלי רתמים בגיהנם... והטעם כי בהיותו עוסק בתורה היה עומד במקום החיים, וכשהפסיק פירש מן החיים, כענין הדג השוכן במקום המים שהוא חייו, והוא פורש משם. (שם שם ח)

הא אינו חייב עד שישב ויסירם מלבו - כלומר שהוא מכניס עצמו בטרדות ובעסקים עד ששוכח ומסיח דעתו ממנה, ומסיר הדבר מלבו, זהו ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, כלומר אם יסורו חייך תלויים בדבר זה. (שם שם ח)

אם אין תורה אין דרך ארץ וכו'... דרך ארץ שבכאן הוא המוסר בהנהגותיו של אדם, איך יתנהג עם הבריות ועם עצמו גם כן במדותיו. ומצוות התורה מלמדות את האדם מוסר ודרך ארץ... ובא המוסר הזה לרבי אלעזר בן עזריה כדי לעורר את האדם שאף על פי שיש לו מוסר ודרך ארץ וכל מדותיו חשובות בהנהגותיו, שלא יספיק לו זה בלבד בלא תורה, שאם אין לו תורה אין לדרך ארץ שלו שלימות, לפי שהתורה עיקר, ומי שהוא חסר העיקר אי אפשר להיותו שלם. אם אין דרך ארץ אין תורה, שאם יש לאדם תורה שהוא העיקר, אף על פי כן לא יתרשל מן המוסר, ולא יספיק לו שתהיה לו תורה בלבד ושלא יהיה לו מוסר, לפי שהמוסר שלמותו תורתו, שאם היה בעל תורה והיה מרבה לאכול בשר ולשתות יין או להמשך בשאר התענוגים ביתרונות וחושב שאין איסור זה נזכר בתורה, הרי תורתו מאוסה ובזויה בעיני הבריות, אין צריך לומר שאין לה שלימות... (שם ג יז)

בן זומא אומר מכל מלמדי השכלתי כי עדותיך שיחה לי, ידוע כי החכם אינו נולד חכם, אבל הוא צריך לימוד, ולא ממלמד אחד בלבד, רק ממלמדים הרבה, וכן אמרו ז"ל לא מן הכל זוכה אדם ללמוד, ואחרי שלמד ממלמדיו יותר, ילמד מן התורה יותר ממה שלמד עם מלמדיו, כי כשהתורה והעדות היא שיחתו, ישכיל מתוכם יותר ממה שהשכיל מכל מלמדיו, וידוע כי קנין החכמה כקנין הממון, כי הסוחר המשתדל להרויח ממון ולמלא ממנו אוצרות, אינו מבחין באנשים שמרויח עמהם בין נכבד לבין נבזה, ואינו משים הפרש בין שהוא מעמיו בין שהוא מעם אחר, כי עם כל אדם הוא רוצה להרויח, ואין לו לבדוק אחר מי שיתן לו הריוח, יהיה מי שיהיה אין עיניו ולבו אלא על הריוח, כיון שהריוח ההוא בצדק ובמשפט. כן יהיה בענין החכמה, החכם הסוחר בסחורה של תורה, כי טוב סחרה מסחר כסף, וכיון שהוא משתדל לאצור אוצרות החכמה, אין לו להבחין ולהפריש בין האנשים אשר ינקה החכמה מהם, אם הוא גדול ממנו בחכמה ובשנים אין לומר מתבייש אני ללמוד חכמה מפלוני, שהרי הסוחר הטוב אינו מתבייש להרויח הממון מכל אדם... (שם ד א)

הלומד מכל אדם - מתוך שמשפיל עצמו לשאול מכל אדם ואינו מתבייש ללמוד ממנו, ואפילו היה קטן ממנו בחכמה ובשנים, הרי זה סימן שיתחכם בכך ושיעלה למעלת החכמה, לפי שהמדה הזו שבו תהיה לו הכנה גדולה לקבל החכמה, ומוכיח זה מן הכתוב שאמר דוד, מכל מלמדי השכלתי... (שם)

הלומד על מנת ללמד וכו', כלומר שאין בדעתו לקיים, ולא על מנת כן הוא לומד, אלא לעשות לו שם על פני חוץ, מספיקין בידו מן השמים ללמוד וללמד, כפי כוונתו, וזהו שאמר בא ליטהר מסייעין אותו, מן השמים יסייעוהו כפי מה שעלה בדעתו... (שם שם ו)

הוי גולה למקום תורה וגו', הוי גולה למקום שיש שם מיוחד וגדול בתורה, ואל תאמר שהיא תבא אחריך, כלומר אל תמתין עד שיבא אותו גדול לעירך, אלא לך לשם חוץ לעירך, כענין שכתוב הולך את חכמים יחכם, כלומר שיצטרך לפעמים ללכת למרחוק אצל החכמים, וכן כתוב לכו לחמו בלחמי, לא אמר בואו, אלא לכו, שילכו אפילו למרחקים. שחבריך, כלומר החברים שתמצא שם יקיימו התורה בידך, ותלמד מהם יותר ממה שתלמד מן הרב, וכענין שאמרו ומחברי יותר מרבותי. ואל בינתך אל תשען - כלומר שתהיה לשם עם בני הישיבה הוי זהיר שתשאל פעמים לרב פעמים לחברים, ולא תסמוך על דעתך, ועם זה תתחכם. (שם שם יח)

לפום צערא אגרא - כפי הצער שאדם מצטער בעסק התורה והמצוות יהיה השכר, ובספר המוסר אמרו לא נתקיים מן החכמה אלא מה שאדם למד מתוך הטורח והעמל וכתישת החומר, כמו השמן שאין אדם זוכה לו אלא מתוך כתישת הזית, וכן מצינו בישראל, שלא קבלו את התורה עד שנידלדל וניתש החומר שלהם בשעבוד מצרים בחומר ובלבנים, ואז היו ראוין לקבל התורה, אך לימוד התורה והחכמה מתוך התענוג אין לה קיום, וסוף שישתכח ממנו, ומטעם זה אמרו ז"ל אף חכמתי עמדה לי, חכמה שלמדתי באף היא עמדה לי... (שם פרק ו)

...שגדל בתורה, כלומר מי שהוא נבדל לעבודת השי"ת, שגדלהו בתורה מנעוריו, ועמלו בתורה, שעוסק בה כל היום, כענין שכתוב והגית בו יומם ולילה, עושה נחת רוח ליוצרו, שהתורה שהוא עוסק בה הוא קיום העולם, וקיום העולם הוא נחת רוח להקב"ה, שהוא רוצה בקיום עולמו, ודרשו רז"ל בפרק חלק כל העוסק בתורה לשמה משים שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה... (שם)

ספר החינוך:

...ואחת מן המצוות, והיא עיקר ויסוד שכלן נשענות עליו, היא מצות למוד התורה, כי בלמוד ידע האדם המצוות ויקיים אותן, ועל כן קבעו לנו חז"ל לקרות חלק אחד מספר התורה במקום קבוץ העם, שהוא בית הכנסת, לעורר לב האדם על דברי תורה והמצוות בכל שבוע ושבוע... (הקדמה)

...וכן אם היה תלמיד חכם ואין לו במה שיתפרנס כי אם בשכר למודו, אמרו המפרשים שאין מניחין לו ספריו (כשממשכנין אותו), שאין זה בכלל כלי אומנות, ומכאן יש לי ראיה שעל התלמיד להביא ספר לרב, ויש מן המפרשים שאמרו שאותה מסכת שהוא לומד באותה שעה מניחין, ויפה אמרו, משום כבוד תורה... (בחקותי מצוה שנ)

מצות עשה ללמד חכמת התורה וללמדה, כלומר כיצד נעשה המצות, ונשמר ממה שנמנענו הא-ל ממנו, ולדעת גם כן משפטי התורה על כוון האמת, ועל כל זה נאמר ושננתם לבניך, ואמרו ז"ל בניך אלו תלמידיך... ושרש מצוה זו ידוע, כי בלמוד ידע האדם דרכי השי"ת, וזולתו לא ידע ולא יבין ונחשב כבהמה. מדיני המצוה מה שאמרו ז"ל מאימתי מתחיל האב ללמד את בנו תורה, משיתחיל לדבר מלמדו תורה צוה לנו משה, ופסוק ראשון מקריאת שמע... ודרשו ז"ל ולא בנותיכם, וכן אשה אינה חייבת ללמד את בנה, דכל שאינו בחיוב ללמוד אינו בחיוב ללמד, אבל מכל מקום ראוי לכל אשה להשתדל שלא יהיו בניה עמי הארץ, אף על פי שאינה מצווה מדין תורה, לפי שדעת הנשים קלה, ומוציאין דברי תורה לדברי הבאי בעניות דעתן. והעובר על זה ולא למד את בנו תורה עד שידע לקרות בספר התורה ויבין פירוש הפסוקים כפשטן, בטל עשה זה, וכן כל מי שיש סיפק בידו ללמד בשום צד הוא בכלל עשה זה, וענשו גדול מאד אם לא יקימנו, כי המצוה הזאת היא לכולן. (ואתחנן תיט, וראה עוד ערך חינוך)

...וזה שהשיבו בגמרא בענין זה, דקא פריך התם והיכי עביד רבי יהושע כן, והאמר רבי יהושע אסור להתרפאות בדברי תורה, ואמרו להגן שאני, כלומר לא אסרה תורה שיאמר אדם דברי תורה לעורר נפשו לטובה, כדי שיגן עליו אותו זכות לשמרו... (שופטים תקיב)

מאירי:

שתול על פלגי מים - סמוך לנהר, ולא תשכח תורתו, וגם פריו יתן - ישפיע לאחרים, שזו סוף מדרגת החכמה אחר ההאזנה, ההבנה בעצמו, חידודה קיומה ולמודה לאחרים... (תהלים א ג)

נמלצו לחכי - שהתורה שאדם מחדש הוא ששמע בסיני, ועל ידי יגיעה בתורה השי"ת ממציאה לו. (שם קיט קג)

מוסר השכל - דרכי הלמוד המתאימים, שכל דבור והלמוד צריכים בירור ארבעה דברים, מי, מה, איך ומתי. (משלי א ג)

ה' יתן חכמה - בל יקוץ מפני קושי הלמוד מבטיחו שבמעט זמן ימצא בלמוד ערבות, ורוצה לומר ה' יכין הדרך ויצליח בלמודו. (שם ב ו)

אורך ימים בימינה - רומז על השגת אמיתותיה, שההתעסקות בהם הם חיים אמיתיים, ועושר בשמאלה - מדות, כמו איזהו עשיר השמח בחלקו וכו'. (שם ג טז)

ראשית - מבחר החכמה היא הבאה לך בטורח, והזהירו ללמוד תחלה מזולתו, כי קשה לפרוש משבוש שנתקע בתחלת הלמוד. (שם ד ז)

להנחיל אוהבי - ...והנכון שהוא על הלמוד, שיתן לכל אחד הראוי לו, כהקצב המחלק בשר לאדם והעצמות לכלבים. (שם שם כא)

לשקד - התמדת העיון והלמוד שהתורה אינה כמלאכה, ואם יפסיק ממנה זמן מה ישכח הכל, וככל שיתעסק בה תקל הבנתו, נמצא לומד בשנה השניה כפלים מבשנה א', וככל שימעט בשקידה יפסיד. (שם שם לד)

בנתה - צריך שיקח החכמות על הסדר, שבעה - הרבה, או ד' חלקי התורה וג' העולמות, ד' חלקי התורה הן, א' אמונת הפנות המקובלות הבלתי מושגות במופת, כגון חדוש העולם, שנרמזו בעדות, ב' המושג במופת לחכמים, כגון מציאותו יתברך, ולהאמין בהם דרך קבלה, אם לא ישיגם מצד העיון ונרמזו בפקודי ה', ג' המצוות השכליות להשלים סדר והנהגה גם בין אדם לחברו, כגון כבוד אב ואם, ד' המצוות השמעיות שטעמן ניכר ליחידים, כגון מאכלות אסורות. ואמר שד' אלו בידו, ישתדל במחקר עד שישיג ג' העולמות, עולם היסודות הגלגלים והמלאכים. (שם ט א)

תן לחכם - שלא יאריך בלמודו אלא בלשון קצר, ואחר כך מזהיר שילמד רק כשיראהו שלם ביראה. (שם שם ט)

מתכוון שיש אדם שהחכמה באה לו בקלות, תיכף בדבור, ואחר שצריך לעמול קשה כיסורים, אבל לא יתייאש מזה, ואמרנו שיש ד' מעלות בחכמה, בור אין לו מעלות שכליות או מדות בהשתדלות וגם בטבעו, וצריך השתדלות רבה כמו שדה בור, וצריך רב גוער מכה ומשחרו במוסר, האחרים הם ריק עם הארץ וגולם. (שם י יג)

למה זה מחיר - בפשט מה תועלת בהשתדלות כסיל לקנות חכמה, ובלבו אינה העמדת האמת כי אם הניצוח, ובדרך נסתר יזהיר מרדיפת התוכחות בדרך ההקש, שאם יכזיבהו בעל ההקש ישאר נבוך או הורס וכופר. בכל עת - שישתדל להיות לו רע נאמן או שילמד מפי רב ויישב הלמוד בינו לבין עצמו עם חבר, ומה שיחסר יגלה זה לזה. (שם יז טו ויז)

מים עמוקים - ואם יפיל עצמו לדעת החכמה לא יוכל לצאת משם, וכן עשה שלמה תיקן משלים וכו', עד שעמד על בוריה של תורה, ויש מפרשים שהחכם לא ילמד בפרהסיא עד שיחזרו אחריו... (שם כ ה)

מתן - הערה למסור סודות התורה לראוי, שאז תשוך מבוכת החכם שהיא חימה, וכמו שאמרו חז"ל שבת ניתנה בצנעה, וכן הפינות התוריות שלא תשיגם יד העיון, ובאמונתם יכניע האף ויעבירהו. (שם כא יד)

ובנית ביתך - רמז לחכמה, הקיום הנצחי, או על סדר הלמוד, חכמות למודיות, טבעיות, ואחר כך האלוקיות. (שם כד כז)

תלעג לאב - מקיל בכבוד ממציאו... ויש מפרשים שהשתדלותו בידיעות קלושה ובדרך לעג, ויבוז לאספת החכמים. יקרוה - כאילו ינקרו עיני שכלו. (שם ל יז)

בעל הטורים:

לא תחמד - ...ויש בהם תר"כ אותיות, כנגד תרי"ג מצוות ושבע מצוות של בני נח, וסימנם כת"ר תורה, לומר לך שאם אדם לומד תורה לשמה היא כתר לראשו, ואם לומד שלא לשמה יחזור כרת... (שמות כ יד)

וירא העם וינועו -  על כן מתנענעים בשעת למוד התורה, לפי שהתורה ניתנה ברתת בזיע.   (שם שם טו)

תרומה - אותיות מ' תורה, שהתורה ניתנה למ' יום, היא לאוכלי תרומה, כההוא דאמרינן לא נתנה תורה אלא לאוכלי המן, שנית לה לאוכלי תרומה, וזהו ויקחו לי לשמי, שכל מי שעוסק בתורה כאילו לוקח לי, שאין לו להקב"ה בעולם אלא ד' אמות של הלכה בלבד, ועל כן סמך פרשת ויקחו לי תרומה לפרשה של תורה. (שם כה ב)

אמתים וחצי - כל מדותיו של ארון היו שבורות בחצאי אמות, ללמד שכל מי שלומד תורה צריך לשבר ולהשפיל עצמו. (שם שם י)

והיה כל מבקש ה' יצא - מכאן שצריך אדם לגלות כדי שילמד תורה. (שם לג ז)

השבת ויאמר - ראשי וסופי תיבות תורה, לרמז שעיקר התורה בשבת, כשאדם פנוי מעסקיו. (שם לה ג)

ויקרא - ...וט' תיבות יש בפסוק, וכן ט' תיבות בפסוק אנכי ה' אלקיך, לומר שכל הלומד תורה כאילו הקריב כל הקרבנות, וכן ט' תיבות בפסוק זאת התורה לעולה לקמן. (ויקרא א א)

זאת תורת העולה היא העולה, לומר כל העוסק בתורת העולה כאילו הקריב עולה. הקרבנות נקראו אשה, והתורה נקראת אש, שנאמר הלא כה דברי כאש, מימינו אש דת למו. דת למו אותיות תלמוד, הקרבנות נקראו לחם, את קרבני לחמי, והתורה נקראת לחם, לכו לחמו בלחמי, כשם שאי אפשר לעולם בלא לחם, כך אי אפשר לעולם בלא תורה. (שם ו א)

במדבר סיני - לעיל מיניה כתיב אלה המצוות, וסמיך ליה במדבר, לומר אם אין אדם משים עצמו כמדבר אינו יכול לידע תורה ומצוות. (במדבר א א)

זה האשה - תגין על ה"א אחרונה של האשה, לומר לך ה' מיני קרבנות נתתי לכם, והעולה חביבה מכולם, ועסקו בה' חומשי תורה ומעלה אני עליכם כאילו הקרבתם ה' מיני קרבנות. (שם כח ג)

למדתי אתכם - ט"ו למידות נאמרו במשנה תורה, רמז בן ט"ו שנים למשנה. (דברים ד ה)

ואת גולן בבשן - וסמיך ליה וזאת התורה, רמז הוי גולה למקום תורה. (שם שם מג)

ללכת בדרכיו - בגימטריא ללמוד תורה. (שם ח ו)

כלי גבר על אשה - בגימטריא כלי תורה, רמז שלא ילמד אדם לבתו תורה. (שם כב ה)

שאל אביך ויגדך זקניך - הרי ג' דורות, וסמיך ליה בהנחל, לומר כל שהוא ובנו ובן בנו תלמיד חכם, הרי הוא לו כנחלה שאין לה הפסק. (שם לב ז)

לא דבר ריק הוא - ב' במסורה, כאן והבור ריק, לומר כמו שהבור אינו מתמלא מחוליתו, כן התורה לא יוכל אדם להתמלאות ממנה. (שם שם מז)

מהר"י יעבץ:

ואל תאמר - ...בא לזרז האדם בלימוד כמו שזרזו במעשה, כי האדם מתעצל מן הלימוד, כי אומר בלבו אחרים ילמדו וילמדוני, או יסמוך על בינתו כי יבין מעצמו, ולזה אמר אל תאמין שהיא תבא אחריך, ואל בינתך אל תשען... (אבות ב ה)

הוא היה מונה - כי שלמות האדם תורה ועבודה וגמילות חסדים, כמו שאמר הר' ישראל, והתורה צריכה ב' מדות זכירה וחדוד, והמעשה גם כן צריך ב', יראה למצוות לא תעשה, חסידות למצות עשה... (שם שם י)

ואין ביניהם דברי תורה... ונראה לי ההפרש בין דברי תורה ובין עסק התורה, כי דברי תורה פסוק או הגדה או שמועות פשוטות, ועסק התורה על דרך פלפול, וסברא להוציא הדבר לאמתתו, ולזה אמר שנים שיושבים ואין ביניהם אפילו דברי תורה, שהוא דבר קל שהוא מושב לצים, אבל לא יתחייבו בעצמם בעסק כי אין הכל מוכנים לכך, אבל שנים שיושבים ועוסקים על דרך פלפול, שכינה שרויה ביניהם... וכתב הר"י ן' שושן ז"ל ואל תחשוב שאמר זה דרך הפלגה, כי אם מבואר בעצמו מקל וחומר, ומה אם עוברי רצונו שעושים צלמים הבל המה מעשה תעתועים מושכים עליהם כחות רוחניים, אדם שנברא בצלם אלקים על אחת כמה וכמה שכשיעסוק בתורת אמת שתשרה עליו שכינה... (שם ג ג)

...לפיכך סמך משנה זו, לומר כי אף כשיאכל חייב בדברי תורה, ולדברי אדרבה כי החיוב גדול, כי עת המאכל מבחן ומצרף לדעת אם אוהבים התורה או לאו, משל לאדם שיש לו בן במדינת הים, שבעת שמחתו יזכרנו... (שם שם ד)

המהלך בדרך ואומר מה נאה אילן זה וכו', ואף על פי שמתוך כך יבא לספר בשבחו של הקב"ה שברא אלה, אפילו הכי מתחייב בנפשו, כי פוסק מקדושה חמורה לקדושה קלה, ואחשוב עוד ההמונים הטמאים מתקנאים בזה שעזבם ולפתח ירבצו, ובראותם שהוא פוסק ישמחו לראות ויאמרו אך זה היום שקוינוהו, ותכעס עליו התורה... (שם שם ט)

...אך הנראה כי שניהם צדיקים גמורים, אלא שהוא היה תחלת למודו שבא אל הלמוד מאשר גברה נפשו בחשק התורה והכיר גודל מעלתה, ואחר הלמוד כל מה שידע יעשה, ולזה מספיקין בידו כפי אשר עלה במחשבתו מתחלה ללמוד וללמד. והב' היתה כוונתו מתחלה כדי לעשות רצון יוצרו לבד, ואילו היה אומר לו חפור כל היום ועשה רצון יוצרך היה עושה, ולפי שזה נאחז בעיקר שהוא המעשה, מספיקין בידו ללמוד וללמד ולעשות רצון יוצרו לבד, כי תחת העשיה הלמוד. ויתכן לפרש כדי שתהיה המשנה כפשוטה, כי אפילו לא תהיה כוונת הלומד מתחלה כי אם אל הלמוד לבד יסייעוהו מן השמים להגיע אל כוונתו, וכמו שאמרו שמתוך שלא לשמה בא לשמה, והשי"ת הלהיב לבב המון העם באומרו ונתתי גשמיכם והרבה כזה, וכאשר ידעו ויבינו יכירו האמת, ואחר למודו ישאר למקרה בחירתו, אפשר שיהיה כרבי שמעון בן עזאי שהיה אדם גדול, ואפשר שיהיה כאלישע אחר... והלומד על מנת לעשות כר' עקיבא ע"ה שאמר עליו השי"ת הניחו לו לזקן ראוי הוא שישתמש בכבודי, וזה מאשר מצא חן בעיניו ית' והספיק בידו ללמוד וללמד ולעשות. (שם ד ו)

הוי ממעט בעסק, כתב ר' ישראל לבות בני אדם בתים בנאם השי"ת והכינם אוצרות לחכמה, וכשמוצא התורה לב פנוי תמלאנו מספיריה, ואם יכנס בו שום דאגה וטרדה והרהורים ומחשבות תנוס מלבו, ולפי שהרדיפה אחר הממון יגון, כאומרו מרבה נכסים מרבה דאגה הזהיר התנא הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה... (שם שם יב)

הלומד ילד וכו' העולה מדעת המפרשים בזה המשל, כי הבחור זוכר מה שלומד, ואין כן הזקן, וכתבו עוד ומכל מקום שכר הלמוד בידו. ואני אומר כי זה עיקר דברו, כי הלומד חייב ללמד לאחרים, ובזה יגדל שכרו מאד, ועוד יהיה סבה שתתקיים החכמה בידו, והבחור זוכה לכך, אבל הזקן שכר למודו בידו, אבל לא יזכה לעשות תורה הרבה... (שם שם כד)

כל מחלוקת שהיא לשם שמים וכו', הורה שעיקר הלימוד תלוי בכונה, כי מי שכוונתו לשם שמים להוציא דבר לאמתו, אפילו טעה בעיונו יחשב לו כאילו הסכים אל האמת, והטעם כי לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה, וכיון שכל כונתו לא היתה אלא להוציא הלכה למעשה לזרז נפשו להתקרב אל השי"ת, הכונה ההיא משארת נפשו... והטו אזנכם לאותו מעשה דמסכת חגיגה, והוא כי איש אחד לא היה יודע אלא מסכת חגיגה, והיה חוזר אותה כל ימיו... ובשעת פטירתו לא היה אדם בביתו, ושלח השי"ת מלאך בצורת אשה והרימה קול בכיה גדולה, אישי אישי, עד שנקבצו כל העם למרירות קולה, ואמרה להם אישי זה שכבדני ולא עזבני כל ימיו כבדוהו וקברוהו בכבוד גדול, והיו אומרים לה מה שמך, ואמרה חגיגה, ואחר סתימת הגולל נסתלק מפניהם, ותמהו כל העולם וחקרו על מעשיו... (שם ה יט, וראה שם עוד)

רלב"ג:

יפוצו - רבים ילמדו חכמתך ותישירם לשלמות. (משלי ה טז)

יש מפזר - השלם בעיון כמה שיוסיף ללמד לאנשים דעת תתוסף חכמתו, כאמרם ומתלמידי יותר מכולם, מצד ירידתו לבאר החקירה לתלמידים ותבא לו ברכה מהם ומהשי"ת על הטובה שעשה. (שם יא כג)

פלס - בעיון צריך עזר אלקי שלא נטעה, כי סדרי העיון יתחלפו בהתחלף דרכי העיון, והיות והמחשבה מעורבת בחושים היא עלולה לטעות, וכן בפסוק הקודם מתכוון במלך, שהשכל ימלוך על החושים. (שם טז יא)

לתאוה יבקש - דרך החקירה השלמה להעלות כל דבר אל יסודותיו, והסבות הפשוטות שמהם היה, ולשם תעלה תאות החוקר. או מי שיחקור בעבור תאוותיו הגופניות סופו שיתבלבל אפילו בדבר קל ההבנה, ומפני רוב שקדו על התאוות. (שם יח א)

חדל - שלא ישגה מדי במוסר ויתבטל מאמרי דעת, אחרי שיגיע מהמוסר לקנות חכמה. (שם יט כז)

רע רע - שאר הקנינים יחשבם לטוב לפני הקנין, והחכמה רק אחר שהשיגה. (שם כ יד)

ארבעה - להורות שעל החכם להיות קטן בעיניו, ולא יחקור בדברים הגדולים שאין לו דרך להשגתם. יכינו בקיץ - כן ישתדל בחקירה רק בעת שיתכן שימצא לו. (שם ל כד)

וישימו בסלע - הערה שלא יעמיק האדם לחקר רק במה שיש לו תוקף וחכמה להשיג אמיתתו, שאם יחלקו עליו ידחם בטענה ראויה. ויצא חוצץ - הערה שיחקר במושכלות רק בעת ובשעה הראויה. (שם כו וכז)

דרשות הר"ן:

...כי ההרחקה שירחיק הדמיון שיהיה כל העולם נברא בשביל צדיק אחד, אותה ההרחקה בעצמה תפול באלף וברבבה כפי השכל, ואחר זה היש סכלות ועורון כזה שהשכל יודע בעצמו שיוכל לעלות נפשו במעלה עליונה, או שיהיה שקול כנגד כל העולם וימשך אחר חפצו כתבנית שור אוכל עשב, וכי יתפתה ויאמר לא יוכל להשיג זה השלמות כי אם בחכמה יתירה וידיעת התורה על השלמות, נשיבהו, אין ספק שתלמוד תורה שכרו גדול מאד, עד שאמרו רז"ל ויתר הקב"ה על עבודת אלילים וגלוי עריות ושפיכות דמים, ולא ויתר על תלמוד תורה, רוצה לומר כי אלו השלשה היו בבית המקדש הראשון, ולא תלה החורבן רק בביטול תורה. ואף על פי כן רואה אני בדברי רז"ל שמי שמוסר גופו ונפשו להשי"ת וחושק בעבודתו ישיג מדרגה גדולה ממי שיהיה בתכלית החכמה. אמרינן בברכות מאי שנא קמאי דמתרחיש להו ניסא... והשיבו רחמנא ליבא בעי, הנה בארו כי אין עיקר המדרגה החכמה, אבל הכוונה השלמה במעשים, כי המעשים הטובים אין תכליתם שיעשו הדברים, אבל כוונת הלב בהם... (דרוש ו)

...כי כל הנמשכים אחר משה מושפעים באמצעותו ובאמצעות הבאים אחריו, עד שבהשתתף הרב עם התלמיד יתחזק שפע התלמיד מצד השפע שנשפע לרב, ומפני זה הזהירו רז"ל ללמוד עם מי שגדול ממנו. (דרוש ח)

ספר העקרים:

...אבל להיות הלמוד המגיע מן המלמד יותר קיים בנפש, באר בפסוק אחר שיש יתרון לשמע על הראות, ואמר אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין, ולמעלת שני אלו החושים מזולתם להיותם כלים אל שישיג השלמות האנושי על ידם, אמר שלמה בספר שיר השירים, רומז אל שניהם, יונתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה הראיני את מראיך השמיעיני את קולך כי קולך ערב ומראך נאוה (שיר ב'), כי הוא על צד השיר היה מדבר עם נפשו ומתאר אותם ביונה, ואמר עליה יונתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה, לרמוז שהיא יושבת בסתר הגוף ולא נודע מקומה איה הוא. הראיני את מראיך, שני מראים, לרמוז על מראה האותיות אשר בספר, ומראה המושכלות אשר באמצעות שניהם יושג הלמוד, כי כל אחד מהם הוא נאוה, מאמר השמיעיני את קולך, כלומר אף על פי שאין קול היונה ערב, הנה את יונתי תמתי קולך ערב, רוצה לומר הקול שתשיג בה המושכלות מן המלמד הוא ערב עד מאד, ועל כן השמיעיני את קולך שקבלת מן המלמד, כי קולך ערב ומראך נאוה, לפי שעל ידי שני אלו החושים יצא הכחניות אשר באדם מן הכח אל הפועל, ויגיע האדם אל תכלית שלמותו בהיותו משתמש בשני אלו החושים כפי מה שראוי, ואם לא ישתמש בהם רק בהבלי העולם הנה האדם כאילו הוא חרש ועיוור... (מאמר ג פרק ב)

כי בעשית כל מצוה ומצוה יש שתי בחינות, האחד מצד העשות מעשה המצוה והגיעה אל הפועל השלם, והשנית מצד כוונת העושה אותה והשלמות הנמשך אל המצוה איננו מצד המעשה שהרי אמרו רז"ל במסכת נזיר כ"ג גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה, ואמרו שם משל לשני בני אדם שצלו פסחיהם, אחד אכלו לשם פסח, ואחד אכלו לשם אכילה גסה, זה שאכלו לשם פסח עליו הכתוב אומר וצדיקים ילכו בם, וזה שאכלו לשם אכילה גסה, עליו הכתוב אומר ופושעים יכשלו בם. הנה בארו בפירוש המצוה בלא כוונה אינה עולה לשם מצוה, וכן ענין הכוונה לבדה בזולת המעשה אינו מועיל כלל, שאם היה זה מועיל היה ראוי שתעלה ידיעת המצוה ולמודה בכונה במקום עשיתה, ואינו, כי קריאת הפרשיות שבתפילין אינה עולה בעבור הנחתן. ועוד כי בפירוש אמרו בקדושין מ', כשנחלקו אם הלמוד גדול או המעשה גדול, נמנו וגמרו שהלמוד גדול, ופירשו הטעם לפי שהלמוד מביא לידי מעשה, והוא מבואר אחר שהלמוד גדול מצד שהוא מביא לידי מעשה, שהמעשה שהוא התכלית הוא העיקר... וכן המעשה אף על פי שאי אפשר שיגיע אלא עם הלמוד, כי לא עם הארץ חסיד, מכל מקום אחר שהלמוד אינו אלא כדי שיבא אל המעשה, הוא מבואר שהמעשה הוא העיקר... (שם פרק כח)

עקדה:

המיוחד שבדרכי החקירה הוא, להורות מהידוע על הבלתי ידוע, ולכן יצטרך להקדים בלמוד את הדברים המאוחרים בטבע אל הקודמים, כי הם ידועים לנו יותר, ועיין שם משלים לכך... (בראשית ב יח)

הן האדם היה - האדם משיג בשכל הידיעה, ובחושים והיא ההכרה. ההכרה תדע הפרט, כגון זאת הארץ וזה האיש, והידיעה את הדבר הכולל. ואמר החוקר שהלמוד הולך מהכולל אל החלקים, כי הדברם הכלליים המורכבים יותר ידועים לנו מהפרטים הפשוטים. ובעמידה על המופת (ראיה) להיפך, אך האדם מתחיל להכיר בחושיו הנמצאים המורגשים בחושים, ומהם יעלה אל ידיעת הדברים הכוללים הנמצאים בשכל. והא-ל יתברך להיפך, השכלתו ראשונה בנמצאים הכוללים, ומשם תחוייב הכרתו את הפרטים... (שם ג כב, וראה עוד אדם-ידיעה)

...ועל הפתילים אמר ונישא ממשה, כי כל דבר שיושג ויושכל במעט הקדמות יותר חזק האימות ויותר נח להשיג וקשה לאבד, מהדבר בעל הרבה הקדמות והצעות. והנה י' הדברות ותורה שבכתב נכתבו, אבל לא תורה שבעל פה, והיה קושי ללמדה ורבו הספקות, ובזמן המוצלח יסורו כל האמצעים, ויהיה הלמוד האלוקי מושפע בשכלם בלי מסך מבדיל, כבירמיה ל"א, וכרתי להם ברית חדשה וגו' נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה, וכן במדרש חזית שיר א', ועיין שם, ואם כן ילמדו ולא ישכחו, ויוסר מהם היצר הרע, מה שלא היה בלמדם מפי משה... ואחר שלא הספיקה זכותנו להביאנו לשלמות, ונתחייבנו גלות ונתערבנו בגוים ולמדנו ממעשיהם, היתה זו סבה עצומה להתרחק ממנו השלמות, ואי אפשר לקבל השיעור מההצלחה הנפשית מבלי שתוקדם לה גאולת הגופים והספקת צרכיהם. (שם לז א)

...וכן ביאר אבן עזרא בזה המשנה באבות פרק ג', אם אין קמח אין תורה וכו', שהתורה היא גבול האמצעי, הקמח סבה פועלת לתורה, כי זולת המזון אי אפשר לעסוק בה, והתורה סבה לפרנסה... וזה שאמרו ישראל בפעם הראשונה נעשה, על המעשה השלם, והוא תכלית המעשים הקודמים לקנינים, וכשאמרו נעשה ונשמע, כוונתן לאופן הגעתם לקנין שלם זה, ורוצה 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. וזו המחלוקת בקדושין מ', לרבי טרפון מעשה גדול, כי הוא התכלית, ולרבי עקיבא תלמוד גדול, כי הוא בא מהחלק היותר מעולה, ונותן שלמות בפעולות. נענו כולם ואמרו גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, לאחר שהמעשה לא יקרא מעשה אלא כשנעשה בקדימת העיון והחכמה, כמו שאמרו, ושמרתם זו משנה, ועשיתם כמשמעו, כמו המלמד מעולה מהתלמיד מצד עצמו, וגם מצד מה שהוא מלמד. ואמרו למשה קרב אתה ושמע, כי הלמוד השכלי המופלג צריך התבודדות מופלגת, ואת תדבר בלשון נקבה, כי בחינת העיון מה שידבר אליהם פחותה ממדרגה הראשונה... (שם כג ב)

באדם ג' מיני פעולות, טבעיות מדותיות ולמודיות, הטבעיות הוטבעו בו בתחלת הויתו, ואין בהן למוד ואזהרה שכחה וזכירה, כי פועלות תמיד, ובלא רצון הבעלים, כגון תנועת הלב. ובלמודיות יצטוה מלמודו גם אם לא יסכימו לטבעו, כגון המצוות האלוקיות מה שיקבל מרבו, ובאלה יפלו מצוה ולמוד זכרון ושכחה, המדותיות בתחילה היו כהלמודיות, אך אחר התרגלו בהן נעשו למין טבעיות, וכמו שאמר החכם שלא ישכח האדם המעלה כפי שלא ישכח אם זו יד ימין...

עיון זה יועיל לנו להבין קושי מספורי התורה במלאכת המשכן הקמתו ופריקתו, מה שהיה רק לשעה, ומצוות רבות המיוחדות רק לאנשים מעטים כדיני הכהנים, ומה גם עתה שגלינו ימים רבים מאדמתנו, ונשארו רק מצוות שהן חובת הגוף, ומשה אמר להם שימו לבבכם לכל הדברים וגו' כי לא דבר ריק הוא מכם וגו', כי אלו המעשים עם שכוונתם להועיל במעשה רק לאנשים מיוחדים, ובזמן מיוחד, עיקר הכוונה בהם להיות בספר חכמה ולמוד אלקי שיעיינו בו וישכילו בעניניהם, כמו שכתוב למען תשכילו את כל אשר תעשון. והנה בזאת המדרגה מהמעשה יש בו למוד וחכמה התיחדו היחידים והחכמים, והבוערים בעם עושים המצוה בלי כוונה, מצות אנשים מלומדה, ודומים כדברי המורה למחפשים בית המלך ולא הכירוהו...

ואתה תצוה - הקדים המנורה לבגדים, לומר שהבגדים לצורך ההדלקה, וכן בזכריה ג' אמר הסירו הבגדים הצואים מעליו, וילבישוהו בגדים, ואחר כך ראיתי והנה מנורת זהב וגו'. וזה מבואר מאד, כי הקנינים המדותיים קודמים לעיוניים, ולכן שינה בלשון ולא אמר צו את בני ישראל, כי רוצה לומר אחר שאתה עתיד לצוות על הדלקת המנורה, אין מהראוי לבא שמה בבגדי הדיוט... (שם כח א)

ועוד תישבנו המצוה לעיקר השני, והוא לימוד התורה מצד שהוקבע יום א' בשבוע בו ינוחו מכל העסקים הזמניים, ויפנה ההמון ללמוד איש כפי ערכו, וכן בירושלמי שבת פרק ט"ו הלכה ג', לא נתנו שבתות וימים טובים אלא ללמוד בהם תורה, והוא צד מיתרון הנפש שיש לאדם בשבת, ומצינו ששבת שקולה כנגד כל המצוות מצד שמתעסקים בלמודם, ולכן החמירה התורה מאד בעונש העושה מלאכה, לפי שתדיר חמור, וגם למדו מרבוי הפסוקים שאפילו המחשבה בעסקיו אסורה, והוא הדין בדברי הבאי, שהם מטרידים התפלה ומונעים התורה, וכל זה יושכל מסמיכות ללא תבערו אש. והצד השני לכך ענין דק מאד, גילוהו בעלי הקבלה האמיתית, כי ליום הנכבד סגולה נפלאה להועיל לכל מבקש תורה, לפי שהוא רושם ורמז לספירה הז' הנקראת שבת... (שם לה א)

ומה שאמר בן זומא איזהו חכם הלומד מכל אדם, הרי התלמיד אינו חכם עדיין, וגם אינו משמע שרוצה לומר החכם מכל אדם, אלא רוצה לומר, כי ידיעת כלל הנמצאות היא רק לא-ל ובלתי אפשרית לאדם, והחכם הוא המשתוקק תמיד להשלים חסרונו וילמד מחכם קטן או גדול. ואמרו חז"ל בחזית שיר א': למה נמשלה התורה למים, מפני שאין הגדול מתבייש מהקטן לשאול לו השקיני, וזה שאמרו חכמי הנגב כדלעיל, כי המתעצל בלמידת החכמה רואה רק את ההווה ההנאה או העצב, ולא את העתיד הנולד, מה שיחסר לו מהחכמה והמוסר, אם כן מעלת החכם אינה כפי מה שחשבו ההמון והפילוסופים, כי אם שמוה מדה אלקית מופשטת מהענינים המדומים... (ויקרא יט ב)

...וכן מה שאמר רבי מאיר כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים האלה, כי התורה האלקית עומדת בינותינו למלא מקום נותנה יתברך, להנהיג ולפרנס אותנו מצדו משפטים ותורות ישרים, וראוי שתתואר כמוהו, ויהיו המעשים נעשים לשמה בלא זיוף, ויהיה העסק בה עצמו אצלו, ולא לתכלית חיצונית, כגון להעשיר ולהקרא רבי, ונקרא ריע אהוב, כי משתתף בתכלית זו לכל ירא שמים, ועל כן נקרא חבר ומלבשתו ענוה וכו', שבעסק התורה לשמה ימשכו לו כל השלמויות והדביקות אליה, כי לא יטרידוהו כוונות נכריות. נאמן - שהנאמנות כוללת שאר המדות, והיוצא ובא בתורה צריך נאמנות גדולה מהבא לאוצרות כסף, בשמירת סודותיה, ולהתנהג בפרטי דיניה, ושלא לדבר בפני עם הארץ, שילעיגו עליו ויכשלו... הנה הכוונה האלקית התורה תיישר כל המעשים, והתורה מלאה מקום אלקים בשכנה בקרבם, וזהו בכלל כונת הפרשה שהגבילה מקום הקדושה, כדי שיעמדו על איכות המקום הנכבד, אשר בו ארון העדות... (במדבר א א)

על נפש מת לא יבא - בבואו השער לה' להשכיל בתורה לא ישתף עניני הנפש עם הגוף, ובסוף אמר קדוש הוא - על שלמות הדעת ואמיתות האמונה שהם עיקר הכל ושלמות האדם. (שם ו ו)

וישלח משה מלאכים - האדם צריך להשמר בדברים המביאים נזקים גדולים, ובאו כמה מצוות בתורה להרחיק האדם ממידות פחותות... ולכן הטילה התורה למוד התורה על האדם תמיד, להסיר מסביביו מכשולות, ולא ישאר לו זמן פנוי ממנה, וכן נצטוה המלך וקרא בו כל ימי חייו, כי הוא איש שהכל תלוי בו, ועל כן יקבע בה למודו תמיד, כדי לקרב את הטוב הכללי, כי נפילת המלך כנפילת העם כולו, כפי שהדבר במלחמה... (שם כ יד)

והיו הדברים האלה - אחר כך מפליג להחמיר שיהיה הענין תמיד בשכלו ובציורו, ונתן עצות לכך על ידי השינון לבנים, והדבור התמידי והתפילין והמזוזה. ושננתם - לשון משנה, שיהיו סדורים בביאור, ועוד אמרו מלשון שינון ופלפול, והנכון שישנן הבנים אליהם כמו שמשנן הכלב אל הציד, רוצה לומר שיעירהו בזריזות לעשות המצוות... (דברים ו ו וז)

כל המצוה - כבר התבאר שהחיים הנפשיים והגופניים כב' צרות בבית אחד, ואי אפשר לאדם לפטור אחת מהנה. הא' יפת המראה ורבת הפעלים להכין צרכים ופרנסה, אבל עקרה, וב' עצלה במלאכות אבל בת טובים בעלת שכל ורבת בנים, ולכן חייב האיש הנלבב לפשר ביניהם ולתת לכל אחת די מחסורה... (שם ח א)

שורש פורה ראש - כי האדם כעץ, מקבל שפע הלמוד הבא עליו, ונהפך בלבו כפי מה שהוא, לטוב או לרע, ולכך אמרו רז"ל שאסור ללמד לתלמיד שאינו הגון. (שם כט יז)

...ואין ספק שיגיעו למשתדלים בלמוד ובעיון באלו הדברים ניצוצות ואורות מהתענוגים אשר למתעסקים בפעולות או מהתענוג השלם המגיע בסופם, וזה ימשיך מיתרי החשק להמשך דרכי העולם וחמודותיהם ולהתבודד על למודה, כי יקראו להם השגות השכליות וכמו שאמר פקודי ה' ישרים משמחי לב. (שם לד י)

מנורת המאור:

ובדברי תורה צריך גם כן חבורת תלמידים ואם ישאו ויתנו בדבר ויחלקו בסברא לשם שמים להוציא הדבר לאמתו, וזה עבודת השם, כדי שלא תצא הלכה מוטעה, ויתאמת הדבר על בוריו, כדגרסינן בפרקא קמא דתענית אמר רבי אחא בר חנינא מאי דכתיב ברזל בברזל יחד, לומר לך, מה ברזל זה אחד מחדד את חבירו אף שני תלמידי חכמים מחדדין זה את זה בהלכה... ואף על פי כן צריך שאם יארע חלוק דעות בין התלמידים שתהא כוונתם לשם שמים, להוציא אמיתת ההלכה ולא לקנתר, כדגרסינן במסכת קדושין... (נר ב כלל ז חלק א פרק א)

כפי טבע ההמון צריך להיישיר מדותיו קודם התיישבו במושכלות, ואם אמרו ז"ל והסכימו גדול התלמוד, שהתלמוד מביא לידי מעשה, ודאי הוא שלא ידע להכשיר מדותיו ולקיים מצות עשה אם לא ילמד קודם, אבל יתחיל בלמוד המעשיות ואחר כך בלמוד השמעיות, כי מהלמוד הקל שהוא המעשיות יכנס אל הלמוד החמור שהוא השמעיות... (נר ג כלל ד חלק ה פרק א)

ובעבור שהמלמד לאחרים לשם שמים עושה עמהם חסד, אמרינן עלה אמר רבי אלעזר מאי דכתיב פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה, וכי יש תורה של חסד ותורה שאינה של חסד, ללמוד זה היא תורה שאינה של חסד, ללמוד וללמדה זה היא תורה של חסד. (נר ג כלל ח חלק ה פרק ב)

על כן כל 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, ואף על פי שחטא בידיעת טוב ורע בעולם הזה, נשאר לו אפשרות פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי, לולי שיש לאדם מונעים רבים שנקראו כרובים ולהט החרב המעכבין לאדם מלידבק תמיד בתורה שהיא עץ החיים, ולקיים בה והגית בו יומם ולילה, לפיכך אל ימנע ממנה מכל וכל, אבל יעשה כל יכלתו לקבע עתים לתורה, ותהא תורתו עיקר ומלאכתו טפלה, ויאהב התורה ולומדיה ובזה יבא ללמד ולקיים התורה מיראה ומאהבה, וישיג בה החכמה העליונה, כל מה שיוכל, ובזה תדבק נפשו ותשוב אל האלקים אשר נתנה בעולם הבא הצפון לצדיקים, ויעמוד לגורלו לקץ הימין. (נר ד הקדמה)

אף על פי שיש חילוק בטבעי בני אדם, בהיות קצתם מוכנים ללימוד יותר מאחרים, כי כשמזגו של אדם הוא נוטה אל היובש, ועצם מוחו זך והלחות בו מועט, יהא קל בעיניו ללמוד ולהבין הענינים ולזכרם יותר מאיש בעל הליחה הלבנה, שהוא רב הלחות במוח, אבל אם האיש ההוא המוכן יותר במזגו לזאת המעלה לא ילמוד כלל, ולא יעורר רוחו זולתי ללכת אחר מעדני עולם ותחבולותיו, ישאר סכל בלי ספק, וכן זה רב הליחה בטבעו, אם ירבה בלימוד מאהבה ויהגה בו יומם ולילה, ידע ויבין וישיג לולי שיהא יותר בעמל וקושי.

והלכך אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמן בו, ואין ספק שאין אדם בעולם שיגע ולא ימצא, זולתי אם הוא כסיל מוחלט שלא ירצה ללמוד. וטוב לאדם ללמוד כל המושכלות אם יוכל להבינם וליודעם בבת אחת, אבל לפי שאין אדם יכול ללמד החכמות בלי הקדמות גדולות בזמן רב ובעמל גדול ובפרישות מההנאות, ועל זה רוב העולם מואסין אותן בעוורון לבם, לפי שאינם יכולין להשיג בהתחלה לגודל הטובה הבאה לאדם בסוף, בסבת החכמה אשר לא יוכל לספרה, על כן הערימה תורה ונתנה רשות להבטיח למתחיל העיון, בשכר שהוא כטפה לים אצל העתיד לבא, והוא שקול בעיניו יותר מהשכר והעידון הגדול הבא בסוף. ואף על פי שיתחיל ללמוד על מנת שכר מועט, לסוף כשישיג האמת, יקל בעיניו השכר הראשון ובמדרגה אחר מדרגה יעלה להשיג השכר האמיתי, אשר עין לא ראתה אלקים זולתך, ואין כח לשום בעל גוף להשיגו על בוריו, אלא החכמים בדמיון ובמשל. וגם כן כך היא דרכה של תורה, שאין אדם יכול ליכנס בלימוד החמור בהתחלה, אלא מן הקל אל הכבד ממנו, מעלה אחר מעלה במעלות הסולם, על כן יש לו לאדם להתחיל מן המקרא ואחר כך במשנה, ומן המשנה אל התלמוד ומן התלמוד יוכל ליכנס אחר כך בחכמות ובסתרי תורה שהם דבר גדול, ואחר שיוכל להשיג בזה אל יוציא כל ימיו במקרא ובמשנה, אלא בכל מה שיוכל להשיג... ועם כל זה אל ישליך אחר גוו המקרא והמשנה, אלא יחזור בהם תמיד, כדגרסינן בפרקא קמא דעבודה זרה י"ט, על פלגי מים, אמר רבי תנחום בר חנילאי לעולם ישלש אדם שנותיו, שליש במקרא, שליש במשנה, ושליש בתלמוד... ואמר רבא לגריס איניש והדר ליסבר, ואף על גב דלא ידע מאי דאמר, שנאמר גרסה נפשי לתאבה אל משפטיך בכל עת, וכשירגיל בזה יצליח בלמודו. (שם כלל א חלק א פרק א)

...ואם יראה בני אדם חפצים ללמוד, ילמד כל מה שידע, כדגרסינן בפרק הרואה, תניא הלל הזקן אומר בעת שמכניסין פזר, ובעת שמפזרים כנס... ואם אין רב במקומו שילמדהו, ילך לבקשו לכל מקום שימצאהו... וכל מי שגולה אחר תורה ואינו חושש לטלטול מובטח לו שילמדנה, כדגרסינן במסכת עירובין בפרק כיצד מעברין נ"ד, תאנא דבי רב ענן מאי דכתיב רוכבי אתונות צחורות, אלו תלמידי חכמים שהולכין מעיר לעיר וממדינה למדינה ועוסקין בתורה, ועושין אותה כצהרים... לפיכך נהגו רבותינו לילך להגלות בכל מקום שהיו מוצאים ישיבות של תורה כדי ללמוד כמו שמצינו שעשה רבי עקיבא, כדגרסינן בכתובות... (שם פרק ו)

כשיעסוק אדם בתורה יהא לשם שמים ולא כדי ליטול שכרה, כדגרסינן במסכת כלה פרק רבי מאיר, רבי מאיר אומר כל העוסק בתורה זוכה לדברים הרבה... (שם פרק ז)

תלמידי חכמים כשיהיו ביחד מוכרחים לדבר בדברי תורה ולהניח כל שיחה אחרת, כדגרסינן בפרק ג' מאבות, רבי חנניא בן תרדיון אומר, שנים שיושבין ואין ביניהם דברי תורה וכו'... וגם יש ליזהר מהדברים המשכחין את הלימוד, ולהיות רגילים בדברים המסייעין את הלימוד. וגרסינן נמי עלה הוריות י"ב, חמשה דברים משכחין את הלימוד... (חלק ג פרק א)

כל הנותן חפצו לעסוק בתורה מסייעין אותו מן השמים ומסלקים ממנו המונעים, כדי שיוכל למלאת חפצו בלימוד, כמו ששנינו בפרק ג' מאבות, רבי נחמיה בן הקנא אומר כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, על כן טוב לאדם לקבל עליו עול תורה, שאם יבטל ממנה יבואו לו מונעים רבים, כמו ששנינו בפרק ד' מאבות רבי מאיר אומר הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה, והוה שפל רוח בפני כל אדם, ואם בטלת מן התורה יש לך בטלים הרבה כנגדך, ואם עמלת בתורה יש לו שכר הרבה ליתן לך. (שם פרק ב)

הרוצה לקיים תלמודו בידו יהא נעים ומרוצה לבריות, ואל יתגאה בתורתו, כדגרסינן בעירובין פרק כיצד מעברין נ"ד: אמר רבי אלעזר מאי דכתיב וענקים לגרגרותיך, אם משים אדם עצמו כענק זה שרף לצואר ורואה ואינו נראה, תלמודו מתקיים בידו, ואם לאו אין תלמודו מתקיים בידו... ועם כל זה אל ישפיל אדם עצמו יותר מדאי לעשות עצמו כבהמה שאינה מרגשת, אבל ישמור כבוד תורתו לשם שמים. (שם פרק ג)

כל תלמיד חכם היודע ללמוד תורה ואינו רוצה ללמדה לתלמיד הגון, כאילו גוזלו נחלת אבותיו, כדגרסינן בפרק חלק סנהדרין צ"א: אמר רב יהודה אמר רב כל המונע הלכה מפי תלמיד כאילו גוזלו מנחלת אבותיו, שנאמר תורה ציוה לנו משה וגו'... וגם המונע מללמד הוא מבזה דבר השם, כדגרסינן שם צ"ט: תניא רבי מאיר אומר כל הלומד תורה ואינו מלמדה, זהו דבר ה' בזה. אבל אם רצה ללמדה לאחרים ריחו נודף, כדגרסינן התם במסכת עבודה זרה ל"ה דרש רב נחמן בר יצחק, מאי דכתיב לריח שמניך טובים, למה תלמיד חכם דומה, לצלוחית של פליטון, מגולה ריחו נודף, מכוסה אין ריחו נודף, ולא עוד אלא שדברים המכוסין מבני אדם מגולין לו... והלומד תורה ומלמדה עליו נאמר וצדקתו עומדת לעד... (שם כלל א חלק ג פרק ג)

הלמד תורה ומקיימה כדין וכהלכה נקרא צדיק, והמפליג יותר מהראוי עליו להטיב למי שאין לו חק עליו או למי שהוא מחוייב לעשות עמו יותר מהראוי, נקרא חסיד, ועל זה אמרו לפנים משורת הדין, וכל זאת המעלה במדות מוסיף אדם כפי היתרון שיש לו במעלות השכליות, ועל זה אמרו בפרק שני דאבות, ולא עם הארץ חסיד, נמצא שיתרון צדקותו וחסידותו כפי יתרון חכמתו ושלמותו, לפיכך כל אחד ואחד מוסיף במעלתו בעולם הבא כפי שלמותו... (שם כלל ב חלק ב פרק ב)

אחרי שהוא מורגל האדם בלימוד התורה, בהיות חקוקה בלבו יראת שמים ואהבתו, וביוצאו מרתיחת ימי נערותו מגיע הזמן ליכנס בפלפול החכמה, כדי שיגיע למעלה עליונה, שהתורה והחכמה בענין זה הם שני דברים נבדלים, האחד המצוות והדינים, והשני החכמות העיוניות, על כן צריך להקדים זה לזה בזמן... נמצא שסדר 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... (שם כלל ג חלק א פרק א)

אדם שחשקה נפשו באשה אחת, ישים גופו ונפשו בסכנה כדי להשיג את שאהבה נפשו, ולא יעשה מעט מזעיר מזה אם לא אהב אותה, בשביל שיאמרו לו שישיג כבוד או עושר בעבורה. כמו כן אם האדם שקוד בלימוד באהבה, יעזוב בעדו כל העדונים וההנאות שבעולם וידבק בלימוד עד שיצייר בלבו המושכלות, ומן הראשונות יבא לשניות, ומן השניות ללמודיות, ומן הלמודיות יבא לטבעיות, ומן הטבעיות לאלקיות, מדרגה אחר מדרגה, עד שיעלה בסולם כפי גודל השגתו, וכל זה יבא לו כפי החשק אשר יחשוק בחכמות. אבל אם ילמוד כדי להשיג בעבורו עושר וכבוד, כיון שאין כוונתו להשכיל לא יצליח בדבר, וכל שכן אם יראה בדרך אחר כבוד או עושר מזומן יותר ממה שהוא רואה בלימוד, שיעזבנו מיד. על כן אמרה תורה למד מאהבה, כדגרסינן בנדרים ס"ב... ואם מצינו בראשונים שהיו שמים בסכנות נפשם על קדוש השם, מה יש לעשות שלא בשעת השמד, שיש לו לחשוק בלימוד מאהבה לשם שמים, ויאהבוהו כל רואיו בקנאתם בו ובמדותיו ובלימודו ובעצתו, ויהא שם שמים מתאהב על ידו, כדגרסינן פרק יום הכפורים יומא פ"ו, לפיכך כל הרוצה לידבק באהבת השם ושיהיו אוהבים דברי השם על ידו וישיג בחכמות, ילמוד מאהבה וימלא חשקו מאהבה בתורה, והכבוד מאליו יבא## (שם חלק ב פרק א)

הראשון שנברא בעולם שלמד מאהבה, היה אברהם אבינו עליו השלום, והשיג האמונה האמיתית בזמן שכל בני דורו היו נבוכים בה ופרסמה בעולם, וקרא הכופרים והסכלים ודרש להם האמונה האמיתית, כמו שאמרו בספרי, ואהבת את ה' אלקיך, אהבהו על הבריות כאברהם אבינו, שנאמר ואת הנפש אשר עשו בחרן, רוצה לומר שהביאם לחסות תחת כנפי השכינה. (שם פרק ב)

בא וראה כמה יש לו לאדם לעשות כדי ללמוד תורה, שחוץ מכל הטובות והגדולות הבאות לאדם בסבתה, כפי שכתוב למעלה, אם למד תורה בזקנותו נתוספה חכמה בו, ובעם הארץ מתוספת טפשות בו, כדגרסינן במסכת שבת פרק שואל אדם קנ"ב, תניא תלמידי חכמים כל זמן שמזקינים חכמה מתוספת בהם, ועמי הארץ כל זמן שמזקינים טפשות מתוספת בהם... דכיון דקשו קראי אהדדי, חד מתקיים בחכמים, שכל זמן שמתחלש גופם מתחזק שכלם, וחד בזקני השוק, שהוטבעו בתאוות, כשיחלש גופם הנהגה מעטית שהיתה בהם נפסדת ונתוספה בהן הטפשות. ועוד תמצא במי שלמד תורה שאף על פי שאינו שלם במדותיו הכל רצין אחריו, ואם עם הארץ הוא, אף על פי שיש בו מדות טובות, אינו ראוי לדבר עמו, כדגרסינן במסכת שבת ס"ג... (שם נר ד כלל ד חלק ב חתימה)

ארחות צדיקים:

ויחניף אדם... לרבו שילמדנו, ומצוה גדולה להחניף לתלמידיו ולחבריו כדי שילמדו, וישמעו לדבריו לקבל תוכחתו לקיים המצוות... (שער החניפות)

אין לך מצוה בכל המצות שהיא שקולה כנגד תלמוד תורה, רק תלמוד תורה שקולה כנגד כל המצות, לפי שהתלמוד מביא לידי מעשה. ומה שאמרו תלמוד תורה כנגד כלם, זה הלומד על מנת ללמוד וללמד ולשמור ולעשות ולקיים, ומפני קביעותו בתורה אינו יכול לקיים כל המצוות, ובשעה שאינו לומד עושה כל מה שיוכל לעשות, ובזה מראה דעתו שחפץ בעשיית המצות, ואז תלמוד תורה כנגד כולם...

מי שנשאו לבו לעשות מצוה זו ולקיימה כראוי לה ולהיות מכתר בכתרה של תורה לא יסיח דעתו לדברים אחרים, ולא ישים אל לבו שיקנה תורה עם עושר וכבוד כאחד, אלא כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה, ובתורה אתה עמל (אבות ד'). ואם תאמר עד שאקבץ ממון וכשאפנה מעסקי, אז אחזר ואקרא ואשנה, אם תעלה מחשבה זו בלבך, אז אין אתה זוכה לכתרה של תורה לעולם... ומתוך שאדם עוסק בתורה לשמה וטורח ויגע לשם שמים, אז נעשו שתי כליותיו כשני מעינות ומוציא טעם והלכות מעצמו, מה שלא למד מעולם ומה שלא ניתן אפילו למשה בסיני... וכבר מנו חז"ל ארבעים ושמנה מדות שנקנית התורה בהן (אבות ו'), ומי שיעלה על לבו להיות זוכה לדרך התורה, יטריח לקיים אותם ארבעים ושמונה דברים, ואז יעלה לכל טוב.

וצריך הלומד להיות זריז וזהיר ללמד, כי מלאכת התורה אינה דומה לשאר מלאכות, כי אדם הלומד שאר מלאכות, אפילו יבטל ממנה כמה שנים, לא ישכחנה, אבל כשלומד תורה ואינו חוזר, מיד שוכח. ואפילו אם יחזר מאה פעמים, אם יסיח דעתו ממנה, ישכח הכל. והדין נותן, כי כל המלאכות אינן צריכות לב כי אם כשלומד המלאכה בתחלה, אבל בעשייתן אינן צריכות לב... אבל הלמוד אינו כן, כי כל פעם ופעם צריך לבו לכון שמועתו ולא לחשב בשום דבר אחר כי אם בשמועתו. לכן מי שיפנה לבו לבטלה, מיד הוא שוכח מה שטרח כל ימיו... לכך נגזרה גזרת השכחה, כדי שיהא אדם עוסק בתורה כל ימיו, ומתוך כך אינו בא לידי חטא. והתורה מביאה לידי זכות ומעשים טובים... ואף כשהוא הולך בדרך או שוכב במטתו, ואם אינו יכול ללמד בפה יחשב בלבו על שמועתו, ותהא דעתו על למודו שלא יסיח דעתו מלמודו, ואז קיים "והגית בו יומם ולילה"...

...וכן עשו כולם בימי חכמי התלמוד, שעקר למודם היה חזרה... ועכשיו אין כמעט שום אדם שיהיה חוזר דבר כזה יותר מפעם אחת או שתי פעמים, ויש ראיות גדולות ברורות בכמה מקומות בתלמוד שהיו כלם רגילים בחזרה, ולכל אחד היה לו סכום מנין כך וכך פרקים וכך וכך הלכות ליום... וכזה הענין היו לומדים גם כן בצרפת, עד שהגיעו למעלות רבות ולידיעה גדולה ולא הצרכו לספרים פוסקים, כי היו יודעים המצות מתוך התלמוד והתוספות. אבל מיום שנתגרשו מצרפת נתמעט הלמוד מאד מאד.

ועוד בדבר הזה נשתכחה התורה מחמת כי הלומדים הללו סבורים לעשות כמו הראשונים להחזיק בפלפולים, אך אינם דומים לחכמי צרפת כלל וכלל, כי לבם היה פתוח כאולם ותורתם היתה אומנותם, והיו ממיתים עצמם עליה יומם ולילה, לכן השיגו וידעו ופלפלו. ואנשי הדור הזה רוצים לפלפל כמותם אבל אינם יכולים, כי אלו מבלבלים זה את זה ומבטלים רוב היום ופוסקים מן הלמוד בחצי הזמן, והלמוד שלהם עראי דעראי והבטול קבע דקבע. אבל בימי חכמי התלמוד הלכו ללמד עשר שנים ויותר, והיה למודם בקבע גדול... וכל זה אינם עושים עתה, כי כל אחד רוצה ללמד תוספות וכל חדושים וחדושי דחדושים קודם שידע צורת התלמוד, אם כן איך יצליחו... ועל כן מרוב טורח הלמוד העיון והפלפול רבים פורשים מן הלמוד מרב טורח השמועות והדקדוק שאומר על פה... ואם היו לומדים בקביעות יומם ולילה, אז היו לומדים והיו בקיאים בתלמוד והיו מתאוים ללמד, כי היה להם לב להבין בקל... ואמרו בפרק השוכר (ב"מ פ"ה א') רבי זירא יתב בתענית מאה יום דלשתכח מיניה תלמודא דבבלי כי היכי דלא נטרדיה, ואמרו (ויק"ר כ"ה א') נכשל אדם בעבירה אחת ונתחייב מיתה לשמים מה יעשה ויחיה, אם היה רגיל לקרות דף אחד ליום יקרא שני דפים... אלמא רוב גרסא עיקר, כי אם היה הפלפול עקר לצעוק ולהרים קול חצי יום בדבור אחד, אז היה לו לומר אם מתחלה היה רגיל להקשות קושיא אחת יקשה שתי קושיות... והא דאמר בפרק במה מדליקין אמר רבא בשעה שמכניסין אדם לדין שואלין אותו... פלפלת בחכמה (שבת ל"א א'), משמע שצריך אדם לפלפל, זה למוד הגמרא, שמקשינן משניות על הבריות ומתרצינן להו, אי נמי על ידי עסק והגיון בתורה תמיד נותן דעתו לדקדק ומוצא טעמים, אבל לישב כל היום לפטפט פשיטא שלא לעשות כן... (שער התורה וראה שם עוד)

ענין הנשמה היא בת מלך, נפוחה באדם מכסא הכבוד והובאה בגוף המלוכלך, אשר חשקו רב מאד לעולם הזה, ויש לו כמה מיני תאוות עד שנטבעה הנשמה ביניהן... ובעת שמלמדים אותה התורה, אז היא מתעוררת לחשב למעלה... (שער יראת שמים)

אברבנאל:

ושמרו בני ישראל את השבת, בני ישראל יעשו הטעם האחד עיקר, כי השארות הנפש דבר נעלם, ותועלת השביתה שיתבונן בתורה, כחז"ל: לא ניתנו שבתות וימים טובים אלא ללמוד בהם תורה, והיא הנפש היתרה מצד ההכנה הטובה ללמוד בלי טרדות, ועל זה אמר זכור, שיתבוננו במעשה ה'. (שמות לא טז)

למען תזכרו ועשיתם - כי ריבוי המעשים בעת הלמוד יעשה קנין חזק בנפש, כך שאחריו יעשו המעשים בקלות, וכן יבואו לעשיית המצוות גם בלי ראיית הציצית. (במדבר טו מ)

ושננתם לבניך - המדעים האלה על יחוד ה', הנהגתו האומה, בריאת העולם, אהבתו לישראל אינם כסתרי תורה, אלא ראוים להדרש לכל ותמיד. (דברים ו ו)

למדו היטב - אחרי הטהרה תלבשו מדות טובות, ילמדו להיטיב לאחרים. או על עיון התורה שהוא הטוב האמיתי, אם כן הודיע שאין שלמות האדם בקרבנות ותפלות, כי אם בשלמות הדעות והמדות, והשאר הוא כוונה שניה המכוונת לתכלית האמיתית. (ישעיה א יז)

ותופסי התורה לא ידעוני - לא למדו התורה לשמה, כי אם כמצות אנשים מלומדה, או להשתמש בתגא. (ירמיה ב ח)

ספורנו:

זבולון לחוף ימים - ...והקדים זבולון העוסק בפרקמטיא ליששכר העוסק בתורה... כי אמנם אי אפשר לעסוק בתורה מבלי שישיג האדם קודם די מחסורו, כאמרם אם אין קמח אין תורה, וכשיסייע האחד את חבירו להמציאו די מחסורו כדי שיעסוק בתורה, כמו שאמרו בזבולון, הנה עבודת הא-ל ית' בהשתדלות העוסק בתורה תהיה מיוחסת לשניהם, וזאת היתה כוונת התורה במתנות כהונה ולויה, שיסייע כל העם לתופשי התורה שהם הכהנים והלויים, ויזכו כלם לחיי עולם, כאמרם כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. (בראשית מט יג)

והיו הכרובים - ... ובכל זה יורו ענין השכל הנבדל אשר כל הלוכו לצד מעלה, וזה להביט אל האלקים, השכל וידוע אותו כל אחד מהשכלים הנבדלים כפי האפשר אצלו... כי בהיות השכל האנושי שכל בכח אל השלמות השני אשר יקנהו בעשותו כללים ויפשיטם מחמר להשכיל ולדעת את בוראו כפי האפשר, וזה יעשה בהביט נפלאות מתורתו המורות במופת פלאות מעשיו ודרכי טובו, כי אמנם מהות הדבר וצורתו תוודע לנו מצד פעולותיו, וזה יקרה לשכל האנושי כשישכיל ממציאות הבורא ית' את האפשר אצלו, כאמרו הודיעני נא את דרכיך ואדעך למען אמצא חן בעיניך... ואמר ופניהם איש אל אחיו, כי פעולת המצאת הכללים והפשטתם תביט ותכוין אל פעולת קבלת הכללים המופשטים מחומר אשר בה קנין השלמות המכוון... כי אמנם הבטת השכל והמצאת הכללים והפשיטו אותם מחומר, וכן קבלתו כשיקבלם לעשותם קנין, הנה כל זה יעלה לו באמצעות העיון וההכנות המעשיות, אם כן יושג כל זה בהביט אל העדות אשר בארון אשר עליו הכפרת, כי אמנם בעדות שהם הדברות נמצאים כללי החלק העיוני והמעשי, ובזה יעד ונועדתי לך שם - כי בזה שרתה שכינה ותשרה בכל מקום אשר שם חכמי הדור אשר מגמת פניהם השכל וידוע אותו... (שמות כה כ)

כנחלים נטיו - כי אמנם בתי כנסיות ובתי מדרשות להמון ישראל הם כמו הנחלים שנטיו אל השדות להשקותם, וכן יושבי אהלים ותופשי התורה דולים ומשקים מתורתם להמון... (במדבר כד ו)

ושננתם לבניך - תלמד אותם בשנון וחריפות מופתים שכליים. ודברת בם - כי בזאת ההתמדה תזכרם תמיד. (דברים ו ז)

לאהבה - שיהיה עסקכם בתורה, כדי להכיר חסדי הא-ל יתעלה אשר מזה תמשך האהבה. (שם יא כב)

כי תשמע בקול ה' אלקיך - וזה כשתהיה תורתך קבע ומלאכתך עראי, ולפיכך ישיגוך הברכות בלתי השתדלות. (שם כח ב)

יערוף כמטר - הנה תורתי היא תערוף ותבא בשטף כמטר למבינים המוכנים לקבל מבוע מקור חכמה. תזל כטל אמרתי - ונותנת גם כן כפי הנגלה ממנה איזו ידיעה להדיוטות, שעם היותה מועטת היא טובה מאד כטל, באופן שהיא כשעירים עלי דשא, שהמשכילים יביטו נפלאות ממנה, וכרביבים עלי עשב - שגם ההדיוטות יקנו בה איזה מדע להכיר בו בוראם באופן מה. (שם לב ב)

ודם ענב - ...וכן היו מתפרנסים שלא בצער, וכל זה עשה להם הא-ל ית' כדי שיהיה להם פנאי לעסוק בתורה ובמצוות. וישמן ישורון - והנה גם בעלי העיון שבהם הנקראים ישורון... פנית אל התענוגים הגשמיים, ובזה עבית מהבין דקות האמת... (שם שם יד וטו)

טובים השנים - בלמוד, שבשנים לרוב לא תפול טעות, טוב ילד - שכן שבחתי העיון בחברת מעינים, כי אמנם טוב ילד שאין בידו נסיון, מסכן - שלא הרבה לקבל מרבותיו מקוצר הזמן, 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. (קהלת ד ט ויג)

מדרש שמואל:

והעמידו תלמידים הרבה - אמרו לשון עמידה, לפי שמימות משה עד ימות רבן גמליאל היו לומדים התלמידים בעמידה והרב יושב... (אבות א א)

והרב ר' מתתיה היצהרי כתב, הוו כעבדים וכו', זהו מה שאמרו ז"ל ותורה יבקשו מפיהו, אם דומה הרב למלאך ה' צב-אות יבקשו תורה מפיהו, ואם לאו אל יבקשו, והכוונה אם הרב לומד בתורה לשמה לעבודתו יתברך, אז הוא שליח ה' צב-אות, כי אינו לומד אלא לעבודתו ובשליחותו, אבל הלומד תורה לכוונה אחרת, אותו הדבר הוא משלחו, כגון אם לומד תורה מפני הכבוד, האיש הזה הוא שליח ומלאך הכבוד... (שם שם ג)

והנה בכוונת דברי יוסי בן יועזר פירש הר"י אברבנאל ז"ל והנה יוסי בן יועזר ביאר איך יזכה האדם לקנין התורה והשגת שלימותה, ואמר שהדרך הנאות אליו הוא שיעשה ביתו בית ועד לחכמים רוצה לומר בית מוכן ומיוחד להתקבץ שמה החכמים לדרוש וללמוד בתורה, כי בהיות ביתו אכסנית התורה אין ספק שיזכה ללמודה, אבל התנה בזה שני תנאים מבלתם לא יתכן אליו קנין השלימות, האחד שלא יתגאה על החכמים בהיותו בעל הבית, והם כאורח נטה ללון, אבל יתאבק בעפר רגליהם בהכנעה, והתנאי השני שלא יקוץ דעתו ברבוי התורה ולא תקל למודה בעיניו להתמדתה יום יום, אבל תמיד ישתה בצמא רבה את דברי החכמים... (שם שם ד)

והר"י אברבנאל ז"ל פירש עוד שהזהיר לחכמים שלא יבארו ויגלו סודות התורה לכל אדם, כי אם לחכמים הראוין לקבלם, וכן אמרו רז"ל אין מלמדים תורה אלא לתלמיד הגון חכם ומבין מדעתו ולבו דואג בקרבו... (שם שם יא)

והוי מקבל את כל האדם בשמחה, כלומר, אף על פי שתעשה תורתך עיקר ותלמוד תמיד, התנהג עם הבריות ביושר ולא מפני הלימוד תפרוש מהם, רק קבלתם בשמחה ובגילה, ומתוך כך ישלמו מעשיך. (שם שם טו)

ובזה אפשר שיובן כוונת האדון הזה, כי בראותו כי ממנו ואילך פסקו הזוגות ורבו המחלוקת וחודשו הספקות, וצריך האדם מכח פלפולו ועיונו והתבוננותו להיות רב ורבי ללמד לעצמו ולסלק ולהסיר מעליו ספק המכשולות, לזה אמר עשה לך רב, כלומר כיון שכבר נפסקה הקבלה צריך שתעשה לעצמך רב ורבי ושתלמד לעצמך מעיונך ומפלפולך ומרוב הפלפול תוציא הדין לאמתו... (שם שם טז)

וכל תורה שאין עמה מלאכה - הכוונה שהזהיר לאדם שילמוד התורה על מנת לשמור ולעשות כי מעשה המצות תקרא מלאכה ובפרט אם היא בהתמדה... אי נמי השלם הזה הזהיר ללמוד תורה שילמוד אותה בדרך ארץ, לא לאהבת הניצוח ולא לקנטר למלאות שחוק פיו כשיכשלו חבריו, וזה שאמר יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, כלומר כשלומדים אותה בדרך ארץ ומוסר וענוה אז טוב לו... והר' שלמה הלוי פירש, כי להיות קצת לומדי התורה מתגאים בכל העולם, אמר יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ ומוסר להיות החכם עניו ודעתו מעורב עם הבריות, לפי שמי שייגע בשניהם כאחד זוכה לשכח העון מן העולם, כי דבריו הם נשמעים ועושים רושם בשומעיהם לעזוב העון... (שם ב ב)

ואפשר עוד כי כונת ר' חנינא בן דוסא היא בעצמה כוונת הלל באומרו אין בור ירא חטא, כלומר זה שאנו רואים אותו שהוא בור בודאי שלא קדמה יראת חטאו, כי בודאי אם היה ירא חטא לא היה בור, כי מגלין לו רזי תורה, וכן לא עם הארץ חסיד, כי היותו עם הארץ היא הוכחה גדולה שלא היה חסיד, שלולי היה חסיד היו מתגלין לו רזי תורה, חוץ מג' שיוצאים מזה הכלל, שאפשר שאפילו שיהיה ירא שמים ישאר בור או עם הארץ ופירש אותם אחד לאחד, ולזה סמך ולא הביישן למד... (שם שם ו)

...ואם יוותר לך זמן הרבה כי דעתך רחבה, ויש לך לב לדעת ולהבין כל מה שלומדים חבריך בזמן מועט, שאר הזמן לא תהיה יושב ובטל, אלא דע מה שתשיב לאפיקורוס, כלומר עסוק באגדות ובמדרשים באותו הזמן כדי שתתחכם ותדע להשיב לאפיקורוס, וגם אם אתה טפש שחבריך לומדים הרבה ומצליחים הרבה ואתה יגע ולא מוצא הרבה, אל תחוש, כי שכרך יהיה כפי היגיעה לא כפי ההשגה... ועוד אפשר שסמך ודע לפני מי אתה עמל, למה שאמר ודע מה שתשיב לאפיקורוס, לפי שאפשר שיעסוק האדם בידיעה מה שישיב לאפיקורוס, כדי שיתקדש שם שמים על ידו, ואפשר שמעולם לא בא לידו אפיקורוס להתוכח עמו, ונמצא לריק יגע, על כן סמך לזה ואמר ודע לפני מי אתה עמל, ומי הוא בעל מלאכתך, דרחמנא ליבא בעי, ובודאי שישלם לך שכר פעולתך שעמלת... (שם שם טז)

...הכל יוכל האדם להשיג חוץ מן התורה שהיא רחבה מאד, ואין האדם יכול להשיג את כולה, ולבא עד תכלית תכונתה, ואם כן זו היא סבה שלא יהיה האדם משתדל ועוסק בתורה כיון שלא ישיגנה, ואם כן קשיא לי שתי קושיות, מה זה היתה לי שאהבתי תורתך, ולא עוד אלא שכל היום היא שיחתי, והשיב לשתיהן דאף על פי כן אני אוהב אותה מפני שאני רואה כי מאויבי תחכמני מצותיך, התורה מחכמת אותי שאדע לבקש המצאה ואופן להתגבר עליהם כענין האבן שזרקתי והרגתי לגלית, שהתורה החכימה אותי להתגבר עליו, כי לעולם היא לי, עמדי הולכת תמיד להיות בעזרתי כנגד שונאי... (שם שם יז)

כנגד הטפש שהוא יגע הרבה ומוציא קימעא אמר לא עליך המלאכה לגמור, ואחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון לבו לשמים, ולכן אל תפרוש מן הלמוד, וכנגד החכם אמר אשר אפשר שיחשוב כי כיון שאין כל המלאכה מוטלת עליו לגומרה כולה והוא כבר טרח ומצא מה שהאדם יוכל להשיג, אם כן יחשבו שמעתה הוא בן חורין להבטל ממנה, על כן אמר לו ולא אתה בן חורין להבטל ממנה... (שם)

אמנם כונת רבי חנניא שאמר שנים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה, אין הכוונה שאין עוסקין בתורה, אלא הכוונה שאפילו שעוסקים בתורה הם עוסקים כל אחד לבדו, ואינם מתחברים ללמוד בחברה ולהיות ביניהם דברי תורה כיון שהם יושבים במקום אחד. ואל זה כיוון מה שאמר ואין ביניהם, ולא אמר ואין עוסקין. וקראם לצים והדין עמו כי כוונתם ללמוד כל אחד ואחד לבדו, ושלא להיות ביניהם דברי תורה הוא בהיותו שכל אחד מהביל ידיעת חבירו ומתלוצץ בקרוב מידיעתו, כי חושב מה ימשך לי בהתחברי ללמוד עמו, ולזה אין ביניהם דברי תורה... (שם ג ג)

עוד כתב כי נראה לו כי ההפרש בין דברי תורה ובין התורה, כי דברי תורה פסוק או אגדה או שמועות פשוטות, ועסק התורה הוא על דרך פלפול וסברא להוציא הדבר לאמתו, ולזה אמר שנים שיושבין ואין ביניהם אפילו דברי תורה, שהוא דבר קל, שהוא מושב לצים... וכתב הרב הנזכר כי אצלו ראיה גמורה היא מהפסוק שהזכיר דאין ליצנות גדולה ממי שאומרים לו מנה זהובים שעה אחת, וכל שתמנה יהיה שלך, והוא בטל, והוא ודאי מתלוצץ מן הזהובים ומבזה אותם, כן הבטל מדברי תורה אחר שידע השכר הגדול הזה... (שם)

...והודיענו שהאדם העוסק בתורה ומזכיר שמו ית' כי כל התורה כולה שמותיו של הקב"ה שהוא ית' המסייעו והעושה אותו שיזכור את שמו ויעסוק בתורתו, ולכן אמר אזכיר את שמי אבא אליך וברכתיך. (שם שם ז)

והרב רבי מתתיהו היצהרי ז"ל כתב המהלך בדרך ושונה ומפסיק וכו' הזהיר באיכות העיון, שאם ישתדל להשתמש בחושיו בענינים החומריים בעוד שהוא מעיין דברים שאינם מענין עיונו יתבלבלו כחותיו הפנימיים ויתבלבל שכלו, ולא ירד לאמתת הדברים ולעומקן... והרב ר' משה אלמושנינו ז"ל פירש שכוונת ר' יעקב הוא שמי שהולך בדרך ומתבודד ומעיין בתורה כפי הראוי, ובהיותו בתוך עיונו ובתוך משנתו קודם שיגמור הענין אשר הוא מעיין בו הוא מפסיק ומדבר דברים בטלים... והר"י בר ישראל ז"ל כתב כי נקט מהלך בדרך, לפי שבו מתבודד האדם במחשבתו על הרוב, ואז צריך האדם להכין מחשבתו ללמוד יותר מכל שעה, ובדרך אין בני אדם מצויין להטריד הלומד מלמודו. (שם שם ט)

וה"ר ר' יוסף ן' נחמיאש ז"ל כתב בשם רבו ז"ל, ושננתם לבניך מלשון לחם משנה,   שהחזרה הוא עיקר הלימוד והיא הנקראת למוד לשמה, שהרי כשלומד האדם פעם ראשונה הוא להבין, אבל פעם שניה לומד תורה לשמה...   ואפשר שבא לרבות דבין שוכח מחמת עצלות או מחמת אונס שהוא טרוד למצא טרף לביתו, אפילו הכי הוא מתחייב בנפשו, כי מקרא מלא הוא השלך על ה' יהבך וגו', ואף גם זאת כי פת במלח יאכל ויהיה שקוד על לימודו, ואין נפטר מזה העונש רק מי שתקפה עליו משנתו... ואפשר שרמז במה שאמר ממשנתו, לומר אפילו אם שכח מהדברים אשר יקראו משנתו, והם הדברים אשר עיין בשכלו, הוא מתחייב בנפשו. (שם שם י)

...ואפשר שר' חנינא אמר שמי שלקח הקצה הא' ויראת חטאו קודמת לחכמתו, זה בהכרח כל חכמתו מתקיימת, כי בשכר היראת חטא שקדמה מסייעין אותו מן השמים, ואפילו אם מטבעו הוא להיות שכחן, כי אוקמי גירסא סייעתא מן שמיא, ומי שלקח הקצה האחר וחכמתו קודמת ליראת חטאו, זה אפילו אם מטבעו היה להיות פקח וזכרן משכחין אותה ממנו, וזה עונש על שלא למד על מנת לעשות, שזה כוונת יראת חטאו קודמת לחכמתו, כי כל לימוד מעיקרא הוא לשמור ולעשות. אמנם אם באו שניהם כאחד, החכמה והיראה, אז מניחין אותו כפי טבעו, ואם הוא פקח כפי טבעו זוכרה, ואם הוא שכחן מטבעו שוכחה... (שם שם יא)

בפשט המשנה הזאת היה אפשר לפרש מעשיו מרובים מחכמתו, כלומר שרוב היום מטפל עצמו במעשה המצוות ומיעוטו בלמוד החכמה, ומן הראוי היה, שכיון שרוב היום מטפל עצמו במעשה המצוות והולך אחר המעשה ומתבטל מלימודו, שישכח למודו וחכמתו,   והשמיענו שכיון שאינו מתבטל מהלמוד רק בעבור המעשה חכמתו מתקיימת.   אמנם כפי זה הפירוש קשה החלוקה האחרת טובא, וכי בשביל שהאדם כל ימיו או רובם מתעסק בלמוד התורה ומיעוטם במעשה אין חכמתו מתקיימת, והלא תלמוד תורה כנגד כולם, לכן נראה שכוונת פירוש המשנה כל שמעשיו מרובין מחכמתו, שמשתדל כל כך בקיום מעשה המצות דלא מיבעיא שמקיים כל מה שיודע, אלא אפילו בדברים אשר הוא מסופק ואינו יודע בהם הדין איך הוא, מחמיר על עצמו כדי שלא יכשל באיסור של תורה...

ואפשר עוד לפרש כוונת המשנה כי מי שתהיה לו מדה זו מעשיו מרובין מחכמתו, כלומר מסיבה שהוא מתחכם לעולם ועד להמציא המצאות לבקש מצות ומעשין טובים אשר שום אדם אינו מחזר אחריהם, וזה האיש מתחכם ומעיין בשכלו היאך יתרבו מעשיו הטובים, ואינו ממתין עד שתבא המצוה לידו ויקיימנה, רק הוא מתחכם שתבא לידו, וזה שאמר כינוי חכמתו, לרמוז אל חכמה שכלית מעויינת משכלו ואל המצאותיו, כי זו היא חכמה שלו, חכמתו מתקיימת, כי כל המצאותיו אשר ימציא יועילו לו ויבאו לידו ויקיימם... (שם שם יב)

ואפשר עוד לפרש בשנאמר כי דעת יקרא הבקיאות והגרסא בתורה שבעל פה, ועל זה תקנו ואמרו אתה חונן לאדם דעת, והיא חנינה מאתו ית', כי אוקמי גרסא סייעתא דמן שמיא, ובינה תקרא בשני פנים, א' להבין דבר מתוך דבר, ב' להבין הדבר עצמו שגורם לידע פירוש והבנת הענין. ואמר התנא אם אין דעת אין בינה, כלומר אם אין לאדם ידיעה ובקיאות גדולה בכל התורה אין בינה, כלומר לא יוכל להבין דבר מתוך דבר... ואפשר שדעת יקרא ידיעה עליונה שיש בו השגה, כענין ודעת אלקים תמצא, כי הוא משיג ידיעת האלקות ומגלין לו רזי תורה, ומודיעין לו מלמעלה. אמנם בינה הוא מה שמחדש מתוך פלפולו וחדודו שמבין דבר מתוך דבר, ואמר אם אין דעת אין בינה, כלומר לא יחשוב האדם כי כל מה שהוא מבין מתוך פלפולו כי בכוחו עשה והכל מתבונתו, כי אי אפשר שלא יהיה שם מעורב קצת מה שגילו מן לו מן השמים, וכן אם אין בינה אין דעת שאין מגלין רזי תורה אלא למי שיש בו בינה...

ואפשר עוד שרצה התנא ללמדנו אופן לימוד התורה, כדי שירד לעומקה של הלכה, וזה שצריך שידקדק היטב בכל מה שהוא לומד שצריך שיטחון אותו הדק היטב בקושיות והוויות עד אשר דק ויעשנו קמח, ואחר שעיין ותירץ צריך שידחה הקודם קודם, עד שיבא עד תכונת הדברים ויעמוד על האמת... (שם שם כג)

ואפשר שרצה התנא להשמיענו שילמד האדם התורה לשמה, ולא יאמר אלמוד הדינין הנוהגין לבד, כי אני צריך אליהם, כי הלומד תורה לשמה כל התורה כלה לפניו בהשואה אחת, הנהוגים ושאינם נהוגים, ולכן אמר שאפילו שאלו שני מיני ההלכות הם נגדיים בענין צריכותם לאדם, כי ענין קנים אינם נצרכים כלל לאדם, רק בזמן שבית המקדש קיים, וענין נדה אין רגע בלא נגע, שצריך שיזהר האדם בהם, ועם כל זה השמיענו התנא שיהיו שוים בעיני האדם... (שם שם כה)

...ומה מתוק מדרש מה שמצינו בדברי רז"ל שמכנים את החכמים בשם תלמידי חכמים, להודיענו הענין הנפלא הזה כי מעולם לא יצדק שיקרא שם חכם לבד מבלי שיצטרף אליו שם תלמיד,   כי אם אינו חושב שהוא תלמיד, אינו חכם, כי אי אפשר להפריד שם חכם משם תלמיד  ואף אם שם תלמיד יפרד משם חכם, כי יש תלמיד שאינו חכם, והוא בתחלת למודו כי אז לא יצדק עליו שם חכם, עם כל זה שם חכם אי אפשר שיפרד משם תלמיד, כי מי שהוא חכם אם יחשוב שאינו תלמיד לא יצדק עליו שם חכם... (שם ד א)

והר' מנחם לבית מאיר ז"ל כתב איזהו חכם על שם סופו, איזהו מגיע להיות חכם, מי שאין לו גאוה ולמד מכל אדם, ואף על פי שרז"ל גינו הלמד מהרבה בני אדם, אפשר דהתם בחכמה אחת שצריך שיקבל מאחד המובהק ביותר, וכאן הכוונה שכל חכמה ישתדל ללומדה מהמובהק שימצא, ואף שלא יהיה אנוש כערכו. (שם)

ולב אבות כתב הוי ממעט בעסק, כלומר אם תהיה חכם ועוסק בתורה, אל תעשה על זה הרבה עסקים והוראות בפני העם כדי שיראוך עוסק בתורה ולומד, אלא בצניעות גדול הוי ממעט העסקים וההוראות, ובינך לבין עצמך עסוק בתורה. (שם שם יב)

ואפשר שהכונה אם אתה עומד שלא במקום תורה, ואפילו שהוא מקום ריוח ומזונותיך מצויים לך שם ומזומנים, הוי גולה למקום תורה, ואף שתהיה שם בדוחק ובגלות, ולכן לא אמר הוי הולך למקום תורה... ואפשר עוד לפרש שהזהיר לאדם שיעשה הכנות ללמוד תורה כפי האפשרות, ועם כל זה אל ישען עליהם רק יבטח אל ה' בכל לבו... והרי"א ז"ל פירש, לפי שאם באולי ראית או אמרו לך ששעת מולדתך כפי המזל תחייב כך כפי מערכת תולדתך, ולכן תאמר אין לי להשתדל כי החכמה על כל פנים תחול, כי כבר נזכר בדברי רבי עקיבא שהרשות נתונה והמערכה לא תעשה באדם רק ההכנה בלבד, ואם האדם לא ישתדל בסבות האמצעיות הנאותות להגעתה אין ספק שהיא לא תבא אחרי האדם... והר"מ אלמושנינו ז"ל כתב, כי מה שכתב הוי גולה למקום תורה רוצה לומר עיר או מדינה שכל עיקר יקר העסק בה היא התורה, ועל כן לא אמר הוי גולה למקום שיש שם חכמים גדולים, רק אמר למקום תורה, לרמוז שיהיה תכלית הדרים במקום ההוא עסוק בתורה, וזה כי כאשר יעמוד האדם במקום הזה על כרחך יתיישב בעסק התורה בראותו כל אנשי המקום ההוא כל ישעם וכל חפצם לעסוק בתורה... והנה אזהרתו זאת היא לתחלת תכלית הלימוד, כי להיות האדם נוטה בטבע חומרו אל התאוות הגשמיות ובורח מהעסק בשלימות הנפש, על כרחך יצטרך בהתחלת העיון כדי שיכנע לבבו הערל, וירצה ללמוד תורה, שיהיה גולה במקום שכל תכליתם ומגמת פניהם הוא בעסק התורה שמקום כזה יקרא מקום תורה באמת...

ועל קיומה אחר השגתה שהוא החלק השני אמר, ושחבריך יקיימוה בידיך, ירצה ולא תאמר גם כן שחבריך יקיימוה בידך אחר השגת הלימוד, כי אם אתה ברצונך לא תסכים בעצמך לקיים עליך קנין העסק בתורה, יפסד מיד הקנין ההוא... (שם שם יח)

והר"ם אלמושנינו ז"ל כתב הונח מאמר רבי לתוספת ביאור, ואמר שאין למדין מן הכללות, ועם היות שעל הרוב ראוי ללמוד תורה מן הרב הזקן שקנה חכמה, הנה יקרה לפעמים לענין הפלפול והסברא שיהיה יותר טוב הבחור מהזקן, כי פעמים רבות הזקנים לא יהיה בהם כח לאהדורי סברא, עם היות דלאוקמי גרסא המקובלת אצלם הזקנים טובים לעולם... (שם שם כו)

ואפשר עוד לומר כי לפי שלמעלה דבר בלימוד התורה כפי פשטן של דברים, על כן עתה הזהיר השלם הזה ללמוד התורה, ואמר שלא ילמוד את התורה רק מאהבתו אותה, לא לשום סבה אחרת, כי אם יכוין ללמוד לשום סיבה מאלו השלש סיבות הם מוציאין את האדם מן העולם, וזה כי לפעמים ילמד האדם מסבת הקנאה שמקנא בחבירו, וקנאת סופרים תרבה חכמה לא מאהבת התורה עצמה, ועליה אמר זה השלם הקנאה. ולפעמים לומד האדם על תאות נפשו, כי יודע כי רוב עמי הארץ מעשרין הם מממונם ומטילין מלאי לכיסו של תלמיד חכם, ותאותם יביאו להם, ועל מי שלומד לסבה זו אמר והתאוה. ואמר והכבוד על מי שלומד לסבת הכבוד שיכבדוהו, נכנס ראשון ויוצא ראשון, ועל שלשת אלו הכוונות אמר כי מוציאין את האדם מן העולם, כי לא באלה חלק יעקב, רק ללמוד מאהבת השי"ת. (שם שם כז)

ואפשר עוד לומר, כי מה שאמר לידע ולהודיע וכו', הוא מקושר עם מה שאמר והחיים לידון, ופירש אופן הדין על מה הם עתידין לידון, ראשונה הוא לידע, כלומר אם לא למד תורה תובעים ממנו למה לא ידע, כי היה לו ללמוד ולידע, ואם למד וידע תובעים ממנו כי היה לו להודיע לאחרים, וזהו להודיע, דקאמר כי חייב האדם ללמוד וגם ללמד לאחרים, ואם לימד והודיע לאחרים תובעים ממנו להוודע, כלומר שהיה לו לעשות כאברהם אבינו באופן שבסבתו יוודע טבעו יתברך ואלוקותו בעולם שהוא א-ל הוא היוצר... (שם שם כח)

...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, ומי שהוא עושה ומייעץ את אחרים שילכו לבית המדרש, והוא אינו הולך, שכר מעשה בידו, כלומר ונותנים לו שכרו על אשר עשה שילכו אחרים... (שם ה יז, וראה שם עוד)

... והתחיל ואמר בן חמש שנים למקרא,   כלומר כי עד חמש שנים יכיר האותיות וגם הנקודות עד שכאשר הוא בן חמש שנים אז יתחיל הוא לקרא מקרא, ויתמיד במקרא עד שיהיה בן עשר,  הרי שיש לו חמש שנים שיעסקו במקרא, עד שיהיה בקי במקרא בחסרות וביתרות בדקדוק האותיות בעתיד בעבר בהווה, כי כל זה נכנס בכלל מקרא. ואחר אשר הוא בן עשר יתחיל במשנה, ויתמיד בה עד שיהיה בן ט"ו לשנותה על פה, כי דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרם בכתב, ומבן ט"ו עד עשרים יעסוק בגמרא, הרי חמש שנים לכל לימוד... באופן שתמצא שאיכות השנים ואיכות הלימודים שוים זה לעומת זה... (שם שם כג)

אלשיך:

...והנה אין ספק שתרי"ג מצוות הם תרי"ג שרשי אורות נשאות, ושורש התורה שממנו יסתעפו העיקר, וממנה יתפשטו אורות דקים ועבים, ולא ידמה אור מהדקים אל המאור הגדול, וכן העוסק במצוה יאיר לנפשו באחד המאורות לא יערוך עם העוסק בתורה ממש, שמתדבק באור הגדול המאיר לכולם, ועל כן אמר ותלמוד תורה כנגד כולם. והנה מיני האילנות שבגן עדן הארצי הנם אורות המצוות מכל מין מעין כל מצוה, ליהנות בהם הנפשות העושות מצוות ה', כל אחד כפי שרשה ולפי רוב עשייתו המצוות יצמיח ויפריח אילנות בגן עדן בארץ... (בראשית ב ט)

...ועוד עמלק הוא שוט להעניש על בטול תורה, ולכן בא ברפידים, שרפו ידיהם מן התורה, ולכן היו ידיו כבדים, ולא כתב כבדות, כי כבדו באשמת העם... (שמות יז ח)

ועשו ארון - יש עוסק בתורה למען עושר וכבוד העולם הזה, ויש על טובות העולם הבא, ויש כדי לידבק בחיי העולמים על ידי עץ חיים, ואמר שזהו העיקר, ושנים האחרים כציפוי, או מדבר בציפוי הארון על מחזיק בלומדי תורה שיהיה טהור מכל פניות, והעיקר הוא מבית, מתן בסתר, ואם אי אפשר מחוץ תצפנו, ואם יבוש לקבל ויצקת לו טבעות - תמציא המצאות והכנות להטיל מלאי לכיסו... ויזכה לעשות שנים כרובים - ילדים זכר ונקבה, מקשה - תייסרם לבל יסורו מהדרך, משני קצות - שלא תקלקל האם בגעגועיה על ידי מוסר האב, על שני קצותיו - שיעלו במעלה על האב והאם, וזכותם תרחף עליהם. (שם כה י)

...ומדוע אין המנורה בפנים (בקדש הקדשים), כי המנורה נוכח השולחן, שאם יחזיק העשיר בחכם שיעסוק בתורה נכחו יהיה, אך אין מדרגתם שוה, כי המנורה תימנה, בצד ימין... זית זך - כי כל ישראל יש להם אמנם בתורה, אך אין שנים משיגים בשוה, יש ישיג יותר, ויש משיג בקלות, והכל לפי המעשה, כפי שאמר שלמה "תחלת חכמה יראת ה'", ובית הלל שמעבירין על מדותם הלכה כמותם, ואם כן יהיה זך המדות, כתית - נכנע ומקבל יסורין באהבה, ואז יאיר... (שם כז כ)

אבני זכרון - כשיזכרו התורה על ידי למוד, אז יכפר האפוד על עבודה זרה, ואם תאמר מה יועיל הלמוד לזה, ועשית משבצות, שיתחדשו בה חדושים, ועל ידי זה יבראו מלאכים חשובים כזהב, וזה יגן מהפורענות. (שם כח יב)

וידום אהרן - שהשתיקה יפה לא רק בדברים שלגוף, אלא גם בלמוד, ולכן אמר באבות גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. (ויקרא י ג)

ואמר יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שעל ידי היגיעה בהם לא יבא לידי לשון הרע, וניצול, ואמר זאת על השרידים אשר תורתם קבע ומלאכתם ארעי, ועל המון העם שמלאכתם עיקר, על אלו אמר יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, כי דרכו דרך הארץ ולא דרך שמים, שהיא לטפל רק במעט מלאכה להרויח מזונו, כמו שאמר אחר כך, וכל תורה שאין עמה מלאכה וכו', אמנם על ידי יגיעת התורה יחד עם יגיעת דרך ארץ משכחת עוון אשר עשה, שלא יגרור לו עוון אחר, כי על ידי זה מתיש כח החומר המחטיא, וגם מקנה כל גופו קדושה. ועל שתורתו אומנותו אמר, שאין לו לסמך על הנס האלקי, אלא יעסק מעט ויתברך, ולא יגרום לחלול השם שיאמרו על העוסק בתורה כי ירעב ללחם ואיה פירותיה בעולם הזה. וכל זה נאמר על היחיד, אבל העוסקים עם הצבור אל יראה להם שום דבר נמנע, כי אם יעשו לשם שמים ויבטחו בו, והוא יעשה... (שם יג א)

ואמר רבי טרפון היום קצר, נגד האומרים עוד רב הזמן לפנינו לעסק בתורה, כי גם אם תעסק כל ימיך בשלימות, הזמן קצר ללמודה, והמלאכה מרובה - נגד כת ג' המסתפקים בקביעת עתים בבקר ובערב, והפועלים עצלים - נגד האומרים שצריך לנוח בלמוד ועושה בעצלות, והשכר הרבה - על החושבים לעסוק בפרנסתם במקום הלמוד, ובעל הבית דוחק על האומרים שיסורין מעכבים, כי הוא להיפך, שבאים על ידי ביטול תורה, וכמו שאמרו בברכות ה', העוסק בתורה יסורין בדלים ממנו... (שם יד ב)

...ויטביל הכל בדם הצפור, הרומזת על למוד התורה, שימית עצמו באהלה של תורה, וישקע גופו ולשונו ונפשו הנרמזות באזוב, בה. (שם שם ד)

מי מריבה - על פי חכמי האמת  אלמלא היו מכים הסלע כי אם שונין עליו, היו כל הדורות לומדים תורה בלי מחלוקת, ורק הלכה פסוקה.  (במדבר כ כד)

ושמרת לעשות - גם אם לא יישר בעיניך, או לומר אלו ואלו דברי אלקים חיים ללמדם, וגם באלו שנדחו בהלכה מתעוררים אורות עליונים ונעשים יחודים עליונים, וגם בהם היינו משיגים חיי עולם הבא, אלא שא-ל דעות בחר בדרך האחרת להתנהג בה, ולעשיה תשמור דרך כזו, והאחרת למדה, ואין לבטלה מהלמוד. (דברים יז י)

כי יקח איש אשה - רומז כאן למי שבא אל התורה שהיא כבת זוגו משורש נשמתו, ושם לה עלילות דברים, שלא מצא בה עריבות וחדוד, כי אם בפילוסופיה, ולקח אבי הנערה - הקב"ה ושכינה, והוציאו את עריבותה אל זקני ירושלים העליונה, ופרשו השמלה - פירושים על חידודה או שמלת צורבא דרבנן יפשיטו מהאיש, ויסרוהו עד שישוב. (שם כב יג)

ויתד תהיה לך - יכניע יצרו על ידי שיטה אזנו למוריו לשמע חכמה ומוסר. (שם כג יד)

יערף כמטר תזל - בל יחשב לעסק בנערותו בתורה ואחר כך יפנה ויעסק רק לביתו, פן תאבד ממנה בהיסח הדעת, אלא כמטר, שאחר שהרווה האדמה עוד משפיע תמיד טל. עלי דשא - שיצמח דבר מה, ולא תקדים תורתו ליראת חטאו... (שם לב ב)

תורי זהב נעשה - וכל זה יהיה על עסקם בתורה מתוך הדחק, ובדין שעליו רומז הזהב, עם נקודות הכסף - ועל ידי זה יהפך להם לרחמים. (שיר א יא)

שמור רגלך - אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש, כראובן ואמנון שלא זזו מביתם לשוט בארץ, כי עיני לבא סרסורי דעבירה, וקרוב לשמע - שם דברי חכמים מלשגות ולהביא זבח. (קהלת ד יז)

אל תבהל - ללמד אפילו השגור בפיך עד שתחזור עליו ד' פעמים, כי האלקים בשמים - ומי יתקן מה שתעית. דבריך מעטים - שילמד דרך קצרה שיזכרו, או להוציא דבר לפני האלקים - ולא לפניך, שיתפלל ויכרע במודים ולבו בל עמו. (קהלת ה א)

בצל החכמה - כדאמרו רז"ל שעתיד הקב"ה לעשות צל וחופה למחזיקים ביד לומדי תורה, החכמה תחיה בעליה - שהעוסק בתורה עצמו מאריכים חייו גם בעולם הזה. (שם ו יב)

החכמה תעוז לחכם - שבעסק התורה יסורין בדלים ממנו, מעשרה שליטים - כפי שכל סוגי המלאכים לא יכלו לשלט במשה כשעלה לסיני בזכות התורה. (שם יח ויט)

והוא ילונו בעמלו - עמל התורה דבעי צילותא ושמחה. שינה בעיניו איננו רואה - כי תמיד עיני ולבי פקוחות. (שם ח טו)

טוב לי - הלמוד, מאלפי זהב שאני מחלק לצדקה, כי היא תורת פיך, ובפעולות הצדקה איני עוסק בדבור פיו יתברך. (תהלים קיט עב)

ספר חרדים:

כתבו רמב"ם ורשב"ץ דמצות ואהבת את ה' כוללת נמי שידרוש לאחרים תורה ודברי כבושים עד שיביא אהבתו יתברך בלבם, ותיבת ואהבת יוצאת לשנים, כלומר תעשה באופן שיאהבוהו אחרים, דהכי אמרי בספרי ואהבת את ה', אהבהו על בריותיו, כמו אברהם אבינו, שנאמר "ואת הנפש אשר עשו בחרן". (פרק א מצוות עשה מן התורה התלויות בלב)

לימוד התורה שצוה ה' ללמוד תמיד מכל מלמדיו תלוי באוזן עם הלב, שאם לא ישמע לא ילמוד, גם שמיעת התוכחת תלויה בלב, דכתיב ומלתם את ערלת לבבכם, ותלויה נמי באוזן, דכתיב אוזן שומעת תוכחת חיים... (פרק ג מצות עשה מן התורה התלויה באוזן)

ללמוד תורה, שנאמר ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם, ממנין תרי"ג. ומצוה נמי ללמד לאחרים תורה, שנאמר ושננתם לבניך, אלו התלמידים, וזכות תלמוד תורה כנגד כל המצוות, ועוון ביטול תורה כנגד כל העבירות, כן כתב רבינו יונה, והכי איתא בספרי. (פרק ד מצוות עשה מן התורה התלויות בפה ובקנה)

לשמש תלמידי חכמים, שנאמר ועבדתם את ה' אלקיכם, את לרבות תלמידי חכמים, ולמדו מדברי קבלה שגדולה שימושה יותר מלמודה, דכתיב ויקם וילך אחרי אליהו וישרתהו, ולא כתיב שלמד עמו, וכתיב אשר יצק מים על ידי אליהו... (פרק ה, מצות עשה מן התורה התלויות בידים ובכל הגוף)

...כל מה שתמצא כתוב בדברי הראשונים תוכחות על כגון סגופים ויסורין קשין שלו וחרולים והפסקות ענויים לא נזכרו אלא למי שאין עמלו בתורה, אבל מי שתורתו אומנותו ויודע דעת ויראת ה' זאת היא תקנתו, לא יחלש ולא יתבטל מלימודו, אך יום אחד מן השבוע יתרחק מבני אדם ויתבודד בינו לבין קונו, ותתקשר מחשבתו בו... (פרק ג תקנה לחוטא להנצל מן היסורין)

תומר דבורה:

והנה אל החכמה שני פנים, הפן העליון הפונה אל הכתב, ואין אותם הפנים מסתכלים למטה, אלא מקבלים מלמעלה. הפן השני התחתון, פונה למטה, להשגיח בספירה שהיא מתפשטת בחכמתה אליהם, כך יהיה אל האדם שני פנים, הפן הראשון הוא התבודדותו בקונו, כדי להוסיף בחכמה ולתקנה, השני ללמד בני אדם מאותה החכמה שהקב"ה השפיע עליו, וכמו שהחכמה משפעת אל כל ספירה וספירה כפי שיעורה וצרכה, כן ישפיע בכל אדם כפי שיעור שכלו אשר יוכל שאת והנאות אליו לצרכו, וישמר מלתת יותר משיעור שכל המושפע, שלא תמשך ממנו תקלה, שכן הספירה העליונה אינה מוספת על השיעור המוגבל במקבל... (פרק ג ועיין שם עוד)

אין ספק שמדת התפארת היא העסק בתורה, אמנם צריך זהירות גדולה שלא יתגאה אדם בדברי תורה, שלא יגרום רעה גדולה, שהרי כמו שהוא מתגאה, רק גורם שמדת התפארת, שהיא התורה, תתגאה ותסתלק למעלה חס ושלום, אלא כל המשפיל עצמו בדברי תורה גורם אל התפארת שירד ומשפיל עצמו להשפיע למטה, והרי למטה מהתפארת ארבע ספירות ולהן שלש מדות:

א' המתגאה על תלמידיו גורם שהתפארת יתגאה ויתעלה מעל נצח והוד, שהם למודי ה' תלמידי התפארת, והמשפיל עצמו ומלמדה באהבה, גם התפארת ישפיל עצמו אל תלמידיו וישפיעם. לפיכך יהיה האדם נוח לתלמידיו וילמדם כאשר יוכלון שאת, והתפארת בזכותו ישפיע בלמודי ה' כפי בחינתם הראויה להם.

שנית המתגאה בתורתו על העני ומבזה אותו, כההוא עובדא עם אליהו... כי המתגאה על העני גורם שהתפארת יתגאה על היסוד ולא ישפיע בו, ואם תהיה דעתו של חכם מיושבת עליו עם העני, אז התפארת ישפיע ביסוד, לפיכך ייחשב העני מאד אצל החכם ויקרבהו...

שלישית המתגאה בתורתו על עמא דארעא, שהוא כלל עם ה', גורם שהתפארת יתגאה מעל המלכות, ולא ישפיעו בה, אלא יהיה דעתו מעורבת עם הבריות, וכל עם הישוב חשובים לפניו...

עוד יהיה רגיל בהיותו נושא ונותן בדברי תורה לכוין אל תקוני שכינה, לתקנה ולקשטה אל התפארת, דהיינו הלכה אל האמת, וזהו מחלוקת לשם שמים, דהיינו חסד וגבורה לבא אל התפארת שוים להסכים הלכה עמו. וכל מחלוקת שיצא מן השורה הזאת יבדל ממנו, כי לא ירצה התפארת להתאחז בחוץ, אפילו שיהיה בדברי תורה, אם הוא לקנטר סופה גיהנם חס ושלום, ואין לך מחלוקת שלא יפגום התפארת, אלא מחלוקת התורה לשם שמים, שכל נתיבותיה שלום... (פרק ז)

ואולם בתיקוני הנצח וההוד קצתם משותפים לשניהם, וקצתם מיוחדים לכל אחד לעצמו. והנה בראשונה צריך לסייע לומדי התורה ולהחזיקם, אם בממונו או במעשהו, ולהזמין להם צרכי שמוש הזמנת מזון והפקת כל רצונם, שלא יתבטלו מדברי תורה, ולהזהר שלא לגנות תלמידים שלא יתרפו מעסק התורה, אלא לכבדם ולהלל מעשיהם הטובים, כדי שיתחזקו בעבודה, ולהזמין להם ספרים צורך עסקם, ובית מדרש וכל כיוצא שהוא חזוק וסעד לעוסקי התורה, הכל תלוי בשתי מדות הללו, כל אחד כפי כחו, המעט הוא אם רב, סוף דבר, כל מה שירבה בזה לכבד התורה ולהחזיקה בדבור בגופו ובממונו, ולעורר לב הבריות אל התורה שיתחזקו בה, הכל נשרש בשתי ספירות אלו, מפני שהם נקראים מחזיקים בה ותומכיה.

עוד צריך העוסק בתורה שילמוד מכל אדם, כדכתיב (תהלים קי"ט) מכל מלמדי השכלתי, כי אין התורה משתלמת אצל רב אחד, וכיון שהוא נעשה תלמיד לכל, זוכה להיות מרכבה אל נצח והוד למודי ה', והמשפיע אליו תורה הוא במדרגת תפארת, והרי בהיותו יושב ולומד זוכה אל התפארת שישפיע בנצח והוד והוא במדרגתם ממש. והנה בהיותו לומד מקרא, שהוא מן הימין, יש לו יחס פרטי אל הנצח, ובהיותו לומד משנה שהוא מן השמאל, יש לו יחס פרטי אל ההוד, והגמרא הכלולה בכל, שמביאה ראיה לדיני המשנה מן הכתוב, הרי זה תיקון לשניהם יחד. (פרק ח)

רמ"ע מפאנו:

...לפיכך המחלל את הקדשים והמבזה את המועדות וחבריהם אם אינם מפליגין בעסק התורה אין תשובה ומעשים טובים מספיקין להשלמת כפרתם, והם וכל דומיהם שיש בידם חלול השם צריכים חזוק רב לבקש רחמים שיזכו לתקן בכפלים... ומבני עלי למדנו שלא יתכפר עונם בזבח ומנחה, והרי אינם באים אלא עם התשובה וזולתה הם זבח רשעים, אבל מתכפר בדברי תורה, דכתיב "זאת התורה אדם כי ימות באהל", מכאן שאהל התורה מכפר כמיתה, ואין מיתה אלא גניזה לנפש המשכלת, שהיא מתעלמת מדרכי חושך על כן צריך להרבות בעסק התורה בסתר, כדמשמע מדכתיב "באהל", עד שהיא עצמה תכריז עליו בגלוי להשכיל להטיב לזולתו בזמן שהרבים צריכים לו, ובלבד שיכוין לבו לשמים בלי שום פנייה אחרת... (מאמר חקור דין חלק א פרק כב)

...ולנו דברים כפשטן, שאלמלא זוהמת הנחש כבר היתה כל התורה נתונה בלבו של אדם וזרעו כמו שאנו מקוים ממנה ליעוד ירמיה, שאמר "נתתי תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה", והכוונה כי התורה בקרב לבנו מתנה היא וקלות ההסרה אמנם במוח שהוא מכוון על הלב, וקרא זה אל זה לקול צנוריו עולים ויורדים באורח סתום, כנודע תפוח (פתוח?) מכתב אלקים לא תזוז משם לעולם, וזה סוד התפילין במקום הלב ומקום המוח, כי משאבדנו השלמות העצמי הוצרכנו לדוגמתו מבחוץ... (מאמר חקור דין חלק ב פרק טז)

...ולפי שהטובים והכשרים שבנו יחשבו בעלי תשובה מעטיו של נחש, כמו שזכרנו בפרק א', כי על כן אמר הנביא " ונהי כטמא כלנו", ולפיכך אמרו בירושלמי כי במקום שיש לחוש ללמוד שיתבטל המעשה בשבילו, אז נזקקין למעשה ומבטלים הלמוד מפניו. ושנון ערוך הוא גם בבבלי בפ"ק דמועד קטן, מצוה שאי אפשר להתקיים על ידי אחרים מבטלין תלמוד תורה מפניה. וכבר נודע כי הפסק הזוהמא מישראל לא יספיק לכלל המציאות עד שיושלם התקון לכל באי העולם, לפיכך נמנו וגמרו למוד גדול שמביא לידי מעשה, איך שיובן דאי לדידיה הרי המעשה הוא התכלית והמביא אליו גדול בסבה פועלת, נקטינן מינה שאין מעשה גדול אלא כל זמן שהעיון מביא אליו... (שם חלק ד פרק ז)

...לא התירה (תורה) ללמוד מהם כלל אלא מכתבי התורה דכל רז אניס להו, ואפילו דברים שהם עצמם קדש כגון מצות התורה ואזהרותיה לא התירה לנו שנלמוד אותם אלא מפי אדם שלם כמלאך ה' צב-אות, קל וחומר לדברים שאפשר להסתכן בהם. ואף ר' עקיבא לא למד גם החכמה החצונית אלא מפי ר' אליעזר הגדול, שמימיו לא אמר דבר לתלמידיו אם לא ששמעו מרבותיו דוקא צדיקים כמותו. אבל בפני רבו היה דורש במרכבה דברים לא שמעתן אוזן, שאימת רבו עליו ומובטח היה שלא יאמר אלא דברים ברורים נכוחים למבין וישרים למוצאי דעת... (מאמר העתים סימן י)

ילקוט ראובני:

...ומן הקלפה באה המלאכה צריך אדם לטרוח את עצמו בקושיות התלמוד בחיבור הישיבה כדי לבקוע אור הקליפה וליקח את בולעו מפיו הם נצוצי הטהרה, לקיים מה שנאמר בזיעת אפך תאכל לחם, לחמה של תורה... (בראשית)

דע שכל קורא הלכה צריך לכוין שם אד-ני, כי הלכה עולה ס', וד' אותיות המלה הרי ס"ה. וכל הקורא משנה צריך שיכוון שם שד"י, ויכוין מטטרון עולה שד"י, והקורא בזוהר צריך שיכוין בשם מ"ה באלפין, ומי שאינו מסייע בבעלי תורה בממונו, בזמן התחייה יהיה נפל, כמו שנאמר רבים חללים הפילה, כי בעל תורה הוא נותן הארה בקריאתו לשמות הנזכרים אדנ"י שד"י מ"ה. (שם)

יש קליפה חיצונה נקראת רי"ב ויש עמה תר"ה חיילות כמנין אדר"ת, וסודו ועשו כאד"רת שעיר, ופעולתו שמבטל התורה מן החולה, והשם של כדת כתוב על מצחו של משיח בן דוד מבטל כל זה, וסודו עשה למען דת"ך... (בא, ועיין שם עוד)

כשעוסקים בהלכות קרבנות, אז הבל דנפק מפומיה הוא דוגמת אש של הדיוט ומתקשר באש שלמעלה. (ויקרא)

את הקישואים, מפני מה טעמו במן כל מיני מאכל חוץ מחמשת המינים הללו, מפני שהם קשים לתלמוד. (בהעלותך)

אם לא מחא משה את הסלע במטהו פעמים לא הוי טרחין ישראל תנאים ואמוראים באורייתא, דאיהו סלע דאתמר בהו ודברתם אל הסלע ונתן מימיו בלא טורח, ויהיה מתקיים בהון ולא ילמדו איש את רעהו, בגין דשכינתא הוי שריא בפומהון דישראל. (חקת)

דע שאין לך ישיבה שלמטה שאין נגדו למעלה, וכל אחד מבני הישיבה יש לו למעלה כח וצל כנגדו, ואם אלף ישיבות למטה, כנגדן אלף למעלה, ומה שלומדים למטה הוא שלומדים למעלה, כי תורה אחת להם, וכל אלה התנאים ואמורים המה ותלמידיהם ותלמידי תלמידיהם כולם היו בהר סיני במעמד כל ישראל, וקודם מתן תורה כולם היו למעלה, והרבה פעמים עברה כל התורה כולה על פיהם, וראה באמת כשעלה משה למרום מצאו לר' עקיבא ותלמידיו עמו, וזה היה קודם מתן תורה... (פנחס, וראה שם עוד)

ועתה אמרתי לגלות לך סוד ביומו תתן שכרו, ראשי תיבות שבת, כי כל המצוה שאדם עושה באמצע שבוע או אם קורא בתורה הרבה, אז יש לו אפילו בחול תוספת נשמה קדושה מה שיכול ע"ה להשיג בשבת כי התלמוד תורה בימי החול יש לו הנפש שיש לעם הארץ בשבת, וזהו ביומו תתן שכרו אפילו בחול, יש לו תוספת קדושה, ולכן נרמז שבת בראשי תיבות זאת. (תצא)

מהר"ל:

...והרי המדרגות הן שלש, האחד הוא המרכבה, במה שהוא יתברך נבדל מן הנמצאים לגמרי, ומפני כי ההשגה הזאת במה שהוא יתברך נבדל מן העולם, לכך אין ראוי שיהיה פרסום בעולם לגמרי לדבר זה, ואין דורשין במרכבה ליחיד. ומעשה בראשית שהוא יציאת העולם לפועל מן השי"ת, והוא מדריגה יותר נראה בעולם, דורשין לאחד, ולשנים אסור, שהרי אין מעשה בראשית רק מה שהוציא לפועל הנבראים, אבל העריות שהוא חוק הנמצאים עצמם שלא יצאו מסדר הראוי להם, הוא מדרגה עוד יותר נתלה בנמצאים עצמם הוא קרוב אל העולם, ולפיכך לשנים מותר ולשלשה אסור, כי כבר אמרנו כי כל דבר זה הוא נבדל מן העולם עצמו אחר המצאו ואחר שסדרו השי"ת, ולפיכך יותר יש הטעאה גם כן בדבר הזה, כמו שמפרש שם, שאם ידרוש לשלשה, מתוך שהרב מסביר דבר לאחד, דבר שראוי להסתירו בעצמו, אם אחד ישא ויתן עם חבירו בענינים שהם נסתרים כמו אלו שנפרשים ונבדלים מבני אדם יבא לטעות, אחר שהשגה זאת בדבר שהוא נבדל מן העולם עצמו... (גבורות ה' הקדמה א)

...ומברך אשר קדשנו, כי המעשה הוא עיקר, ולפיכך אין מברכין על הגדה,   ובתלמוד אנו מברכין לעסוק בדברי תורה, שכל עסק שיש בו תלמוד תורה הוא המצוה, אף על גב שאינו מבין מה שאמר, רק שגורס כך ואינו מבין הוי נמי מצוה, לכן הברכה לעסוק בדברי תורה...   (שם פרק סב)

...אבל השלם אינו מוכן להפסד, ולפיכך אינו מפחד, ופריך התם מקרא דאשרי אדם מפחד תמיד, ומוקי לה בדברי תורה, כי התורה שבאדם אי אפשר לקנות אותה בשלימות, לפי שדברי תורה עומדים ומוכנים להשתכח בעבור שאין האדם שהוא בעל גוף קונה החכמה שהיא שכלית, שהוא היפך הגוף, עד שיהיה לו קנין גמור. ודבר זה ידוע, וכמו שאמרו במסכת חגיגה שדברי תורה קשים לקנותם וקלים להשתכח... (נצח ישראל פרק ה)

...ולפיכך אמר אחריו ובר לבב, כלומר אדם שהוא בר לבב והוא שכלי, וזהו שאמר כאן גם כן אחר שאמר נשאת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורה, כלל הדבר הדין בתחלה כאשר בא לעליונים אשר אינם בעלי גשם, אם היה נמשך אחר הנשמה הנבדלת השכלית, או היה נמשך אחר גופו הגשמי, ואמר קבעת עתים לתורה, כי מצד הנשמה שהיא נבדלת ראוי שיהיה נמשך אחר השכלי, ולפיכך תחילת דין האדם קבעת עתים לתורה, שפנה מעניני החמרים אל התורה, עד שהיה קובע עתים לתורה, כי קביעת העת מורה על שהשכל הוא עיקר באדם, ולא היה השכל אצלו דבר מקרה... (שם פרק כט)

אמנם רבא מפרש הכתוב כך, "ולהג הרבה יגיעת בשר", מי שלוהג בהם הרבה הוא טועם טעם בשר, ופירוש זה, כי השכל האלקי הוא צריך להג ועיון הרבה, כי נראה לו מתחלה דבר רחוק מהענין הזה, וכאשר הוא לוהג בהם הרבה, טועם בהם טעם בשר, כי על ידי העיון הרב הוא עומד עליו, ויש בהם טעם בשר, כי הבשר הוא דבר גוף הבעל חי, וכאשר מעיין בדבר ימצא דבריהם הם גוף הדבר עצמן של דברים, לא כמו הדברים שהם דברים נמוסיים, אשר הונחו שיהיה כך, ואפשר שיהיה בענין אחר, אבל דברי חכמים הם גוף ועצם הדבר שכך ראוי שיהיה לפי עצמו לא בדרך הנחה... (באר הגולה באר ב)

...ולפיכך פרשו ז"ל פשט הכתוב כאשר יתקרב אל האנשים שהם בעלי מעלה וחכמה, ועקיצתן עקיצת נחש ושרף לפי קדושתן, וקרא התלמיד "כי תשב ללחום" עד דרך הכתוב לכו לחמו בלחמי וגו' וכאשר ילמד לפני האדם שהוא בעל חכם ותורה יזהר שלא יכוה בגחלתו לבייש את רבו, אם לא ישיב לו רבו תשובה על שאלתו כהוגן, ועל זה אמר "בין תבין את אשר לפניך" שלא יהיה נכוה, והלשון בין תבין משמע שידקדק מאד שלא יכוה, כי לפעמים ילמד ממנו ולפעמים לא ילמד, כאילו אמר שיבין מתי ילמד... (שם באר ג)

וזאת התורה אשר שם משה, הכתוב הזה רוצה לומר כי התורה כחפץ מונח, כל הרוצה לזכות בה יזכה בה, ולכך לא אמר אשר שם לבני ישראל, רק לפני בני ישראל, כמו דבר המונח לפני כל הרוצה לזכות זוכה בה. ולא יאמר האדם כי התורה לא נתנה רק לגדולי החכמים שהם רחוקים מן הטעות, אבל התורה ניתנה לכל, ולא יאמר גם כן אולי אשגה בתורה, ודבר זה פירשו במדרש, הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה, רבי יונה אמר שני חברים העוסקים בהלכה, זה אומר בית אב של הלכה, וזה אינו אומר בית אב של הלכה, אומר הקב"ה ודגלו עלי אהבה... פירוש בית אב של הלכה, שורש הלכה וטעמה, ומפני זה נראה כי הברכה על למוד התורה לעסוק בדברי תורה, ואין מברכין ללמוד תורה... וזה כאשר הוא מוציא הדבור זה נקרא עסק בתורה, שהדבור נחשב מעשה, אבל למוד נקרא הבנת הדבר מה שלמד, ואין הברכה רק על מעשה מצוה, ואם למד בעיון לבד אין לו לברך לעסוק בדברי תורה, שזה נאמר על המעשה. אמנם נראה לומר כמו שאמרנו, כי לכך מברכין לעסוק בדברי תורה, כי ללמוד תורה לא שייך רק על מי שלמד תורה ומבין ההלכה לאמיתתה, שבזה שייך למוד תורה, אבל מי שאינו מכוין ההלכה אל עצם אמיתתה אין זה למוד, לכך מברכין לעסוק בדברי תורה, בין שהוא מכוין ההלכה או שאינו מכוין ההלכה, רק שיכוין ללמוד האמת, אף על גב ששגג. הרי כי למוד התורה לעצמו נקל מאד, ואין צריך לחוש לשום דבר. אמנם לשום דברי תורה לפני זולתו הוא קשה מב' פנים, האחד כי אם אינו מכוין ההלכה להאיר עיני זולתו בדבר אמת, מה לו, כי תכלית מה שיכוין המניח דברי תורה לפני זולתו להחכים אותו בדברי אמת ויושר, ודרך האמת רחוק משימצא, ומכל שכן בדורות האלו שאבדה חכמה מבני אדם. השני אף אם הוא מכוין ההלכה, מי יודע אם יהיו לרצון אמרי פיו לזולתו, ואם לא יהיו לרצון עדיין לא הועיל דבר. ואין ספק כי כל פעולה אשר רחוק שיגיע הפועל אל תכלית כוונתו, אין ראוי שיפעל אותה פעולה, שלא יהיה פעולתו לריק ולבטלה... אמנם להנצל מזה כאשר יכוין מעשיו אל השי"ת, אשר הוריש אל האדם התורה והחכמה, גם יתן לו תורתו וידריך אותו בנתיבת אמת, כי מאתו תצא תורה.

ובפרק אלו נדרים פ"א אמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן זאת על מה אבדה הארץ וגו'... ודבר תימה שיהיה חורבן הארץ בשביל שלא ברכו בתורה תחלה, ולא בשביל עכו"ם וגלוי עריות ושפיכות דמים שהיו בבית ראשון. אמנם ביאור זה, כי הדבר שהוא סבה אל מציאות דבר אחר, הוא גם כן סבה אל קיום מציאותו... ולפיכך אם היו מברכין בתורה תחלה, לומר ברוך נותן תורה לישראל, כי זה ענין הברכה על התורה, שהוא יתברך מבורך על זה ואוהב השי"ת בשביל הטוב שנתן לו התורה, ואז היה זה סבה גם כן שתהיה התורה מתקיימת בישראל, שהיה השי"ת נותן בלבם לשמור ולעשות ולקיים, אף אם היו עוברים לפעמים מצוה אחת היו חוזרים מיד לשמור ולעשות ולקיים, וזה היה מן השי"ת אשר הוא סבה לתורה, והוא גם כן סבה שלא תתבטל... אבל מפני שלא ברכו בתורה תחלה, שלא היו דבקים בו יתברך באהבה במה שנתן תורה לישראל, לא היתה כאן סבה מקיימת התורה בישראל, ובאו לידי זה שעברו על התורה, ודבר זה גורם שאבדה הארץ.

...ועוד כי התלמיד חכם לבו דבק אל התורה, כי חביבה התורה על לומדיה, ובשביל אהבתם לתורה דבר זה מסלק אהבת המקום בשעה זאת שבאים ללמוד, כי כשבאים ללמד תורה ואהבתם אל התורה, אין בלמוד שלהם האהבה אל השי"ת במה שנתן תורה, כי אין האהבה לשני, כי כל אהבה היא דבקות בנאהב, ואם דבק בזה אינו דבק באחר, ולפיכך אהבת התורה שהיא חביבה עליהם, דבר זה מסלק שאין הברכה בכל לבו אל השי"ת במה שנתן התורה, וזה שאין מברכים בתורה תחילה, ולפיכך אין יוצאים מהם תלמידי חכמים, כי אלו היו אוהבים אותו במה שהתורה נמצאת מאתו יתברך, היה השי"ת גם כן סבה לתורה לצאת מהם תלמידי חכמים... וזה שאמר הכתוב ולא שמעו בקולי נגד התורה עצמה, ולא הלכו בה שלא לקחו התורה עם סבתה, כי לקיחת התורה עם סבתה נקרא הליכה בתורה לגמרי, ומפני זה לא היו יודעים דבר זה לא חכמים ולא נביאים... ולכן פרשה הקב"ה בעצמו. וכן אם אין תלמיד חכם מברך בתורה תחלה, אין לוקח את התורה עם סבת התורה, ויש כאן הסרה והפסק ואין יוצאין ממנו תלמידי חכמים... ומפני כך, כאשר האדם מכוין בתורה להשי"ת אשר נתן התורה, גם כן השי"ת מציל אותו מן השגיאה, ויאיר עיניו בתורתו... (תפארת ישראל הקדמה, וראה עוד תורה-פעולה)

כמו שהיו שואלים בני אדם באיזה צד יזכה האדם להצלחה הרוחנית על ידי מצוות הגשמיות, כך הם שואלים על למוד התורה במצוותיה ודקדוקיה, ובנזק השור והבור וכיוצא בזה. שהיה נראה בדעתם כי יותר יצליח כאשר ישיג בענין היסודות ובמהות הגלגלים ובשכלים הנפרדים... הוא דבר שלא יסבול הדעת כלל, והוא כנגד שכל האדם. וזה כי הם אומרים כי המקבל המושכלות הוא הכנה בנפש המדמה, והוא מקבל המושכלות, ומאחר שאין כאן רק הכנה בלבד, אם כן אם נאמר כי ההשארות הוא מצד השכל שקנה, לא יהיה השארות לאדם עצמו, שאין ספק, כי כאשר ימצא באדם המושכלות, ובמציאות המושכלות לא תמצא ההכנה, ואם כן לא תמצא ההשארות לאדם עצמו, ואם יאמרו מה בכך, סוף סוף היה השארות לשכל שקנה האדם, אם כן נאמר גם כן שיהיה האדם נחשב נשאר בעולם הזה, כאשר נשאר ביתו ושאר קנינו, ולמה יהיה נחשב שיש השארות לאדם כאשר נשאר דבר שאינו עצם האדם, כי אלו המושכלות אינם עצם האדם, ויהיה נעשה האדם אלקי, שעל ידי השגתו קונה השכל, והוא ישאר נצחי. היש שבוש גדול מזה. ויותר מזה כי יהיה הנצחיות נקנה במקרה, שהרי אלו המושכלות נקנים לאדם במקרה כאשר קנה אותם, ודבר זה במקרה, ואפשר היה בלא מושכלות... הנה חכמים ז"ל בששה סדרי משנה חלקו על המציאות, ואף אם יראה לאדם שהם דברים קלים מאד, אין הדבר כך, ומפני שהמציאות בכלל נחלק לחלקים אלו... (שם פרק י)

...שזה היה שאלה, אם היה קונה ההצלחה על ידי חכמה היה ראוי לומר שכל אשר הוא יותר חכמה, ראוי שתהיה על ידו ההצלחה הנצחית. אבל אין הדבר כך, רק ההצלחה מה שעל ידי החכמה יקנה הדביקות בו יתברך, ומעתה נבקש איזה מן הדברים הם יותר ראויים אל הדבוק האלקי, אם הידיעה בגלגלים ובמהות ארבעה היסודות, או הידיעה במשפטי התורה. והרי הגלגלים בעצמם אין להם דביקות בו יתברך, ואם כן איך יקנה בזה ההצלחה האחרונה. והנה מן הדברים אשר הם ידועים כי אין דבר שהוא יותר ראוי להתדבק בו יתברך כמו היושר... והיושר הוא בתורה, ולפיכך על ידי התורה הוא שקונה הקירוב והחבור בו יתברך... וכן על ידי עשיית המצוות,   שמפני שהתורה היא היושר בעצמו, והיושר אין בו הריחוק, ולכך הוא קרוב אל השי"ת.   הרי ההפרש שיש בין ישראל לאשר הוא עוסק בשאר חכמות, כי התורה היא היושר בעצמו, אשר היושר הוא קירוב וחבור אליו יתברך, ואלו שאר חכמות אין בהם היושר, שאף שמים לא זכו בעיניו... (שם פרק יא)

...ובודאי זה סכלות גדול, כי אם היה חכם היה חושב בלבו אם לא אוכל להגיע אל העשירות הגדול בממון, המעט שיש בידי אגיע להיות כאחד מן הבינוניים, או לכל הפחות למדרגת העניים שאין חוזרין על הפתחים, מכל מקום לא אהיה חוזר על הפתחים, והיה לו דבר מה להתפרנס בו. וכך הם מעשה הדור הזה, כאשר ידעו בעצמם כי לא יגיעו אל המעלה שהגיעו אליה הראשונים בחכמתן מפני קוטן שכלם, נתיאשו מן הדבר לגמרי, והוציאו ימיהם בדברים אין מועיל לתלמודם בהוויית משא ומתן שאין בו ממש. ואשר הם צעירי ימים מזניחים תורת אמת והולכים אחר דברים אלו, כי האדם חושק לדברים האלו כמו שהאדם בחור בדברי שחוק וכיוצא בזה מן השבושים. ואלו היה מועיל להם עד שהם היו דומים לאדם שמאבד ככר זהב ומרויח כלי שהוא שוה פרוטה. אבל הדבר הוא היפך זה, במקום החידוד הוא מבלבל ומעקם שכלו, כי אין המבולבל מפולפל בדבר זה, רק כי במקום חדוד בלבל השכל, ואינו מתייחס ומתדמה לפלפול, רק שהוא מעוות האמת, וכי בזה יאמר לחדודי בעינא? ויותר היה ראוי שיהיה מתעסק באומנות שיש בו חכמה, כמו הנגרות וכיוצא בזה, ויאמר לחדודי בתורה בעינא, כי החדוד של האומנות הוא תחת סוג אחד עם חדוד התורה, ששניהם הם מבקשים לעמוד מתוך החדוד על האמת. והחדוד שלהם כוונתו הראשונה לשקר, והאמת והשקר הפכיים. ועוד דבר רע יותר מגונה כי לפי מעוט השכל שיש לנו, היה ראוי שיהיה הלמוד מסודר כדי לתקן חסרון השכל, כי האיש אשר אינו יכול לילך כמו שאר אדם, יש לו מקל ומשענת לתקן החסרון, ולכך הדור אשר הם חסרי השכל, היה ראוי להם שיהיה להם יותר תקון ומשענת שיהיה הלמוד שלהם מסודר בתכלית, ובדבר זה היו מגיעים אל מדרגה מה, וגם זה רחק מאתם, כי כל הדרכים אשר תקנו הראשונים לסדר הלמוד במה שצריך האדם החמרי תיקון אל שכלו, כמו שאמרו ז"ל דברי תורה קשים לקנותם כזהב ונוחים להשתבר ככלי זכוכית, ולכך הם סדרו ותקנו סדר הלימוד בכל יכולתם, וגם בזה לא הלכו... ולולא הבטחת "כי לא תשכח מפי זרעו", כבר חס ושלום נאבדה תורה מישראל, כי סדר הלמוד שסדרו אבותינו שהיו חכמי עולם, אין אחד הולך בזה. וזה כי השכל שהוא רחוק מן האדם, צריך הכנה יתרה שלא יוסר ממנו, ולכך סדרו לנו, כי תחלה צריך שיקנה האדם המקרא, שהוא השורש והוא ההתחלה, ואחר כך המשנה, כי התורה שבכתב היא כמו שורש האילן, ועדיין לא יצא אל הפועל שיקנה על ידי זה איכות המצוה ומהותה, ולכן סדרו אחר כך המשנה, ובזה יכול לעמוד על איכות המצוה ומהותה, לעמוד על טעמי הדברים הנזכרים במשנה, עד כי יצא מזה כמה חלוקים. ודבר זה דומה לאילן שהוא נטוע על פלגי מים, אשר שורש יסודו עומד בארץ, ואחר כך מתחיל האילן לצאת אל הפועל ומוציא ענפים, ועדיין אינו בפועל הגמור, עד שהאילן הוא מוציא ענפים קטנים אל הפועל... וכך התורה היא שורש שממנה מסתעף הכל. אבל התורה אין יכול לבנות ממנה ללמוד איכות ומהות המצוה איך יעשה אותה, עד שיבא אל המשנה, אשר המשנה היא ללמוד ממנה איכות המצוה ומהותה. אבל ללמוד מן המשנה כל החלוקים אשר שייכים למצוה שהם חלוקים דקים, זה אינו, כי אם על ידי התלמוד שמכח הטעמים יש ללמוד חלוקים הרבה, עד כי מוציא ענף אחר ענף, עד כי יגדל למעלה למעלה ברוחב ובגובה עד אין קץ, כי תמיד יכול להוסיף ולהוציא מתלמוד דבר מתוך דבר עד אין קץ, ובזה יגדיל תורה ויאדיר, ובזה שיש קיום תמידי אל האילן הזה אשר נטוע על פלגי מים ועל יובל ישלח שרשיו. ודבר זה ראוי לאדם אשר הוא באפשרי להוציא שכלו תמיד אל הפועל, ואין אל זה תכלית, ולכן ראוי אל האדם להיות מתדבק בלמוד, כי על ידי הלמוד יכול להוציא שכלו אל הפועל, ולהבין דבר מתוך דבר כאשר ראוי לאדם. ומפני כך המשנה לא פרשה הדברים כלם בביאור ובפירוש גמור, ובודאי היו יכולין לפרש גם כן המשנה בביאור ובפירוש גמור, רק מפני כי בענין זה צריך לפרש המשנה, וכאשר מפרש המשנה הוא מחלק גם כן את אשר אפשר לחלק, ועל ידי זה המשנה היא כמו השורש שמוציאה ענפים, ומן הענפים יוצאים ענפים אחרים, עד שיתפשט על ידי זה התורה מאד מאד...

ובודאי מי ששנה המשנה הגיע אל ההלכה שהיא במשנה על ידי התבונה, ולכך נזכר זה אחרונה, אבל לענין ההשכלה הלימוד הוא יותר במדרגת ההשכלה, וזה מבואר. ומפני כי נתן השי"ת לאדם חכמה ודעת ותבונה, ועל ידי שלשתן הוא אדם שלם, ולכך אמרו לעולם ישלש אדם שנותיו, שליש במקרא ושליש במשנה ושליש בגמרא, כדי שיתן לכל אחד חלקו, ובזה יושלם האדם הן בחכמה הן בדעת הן בתבונה... כי האדם הוא גשמי, וצריך האדם אליו הכנה יתרה שיקבל השכל ושלא יוסר ממנו, לכך דבר זה צריך תחבולה, והמשנה היא התחבולה לזה, שלא תנתק ולא תוסר. ועתה בדורות אלו, נוסף על הסבה הזאת, שהראשונים בשביל חסידותם ומעשיהם הטובים השי"ת קרוב להם, ולכך היה משפיע ומלמד להם התורה תמיד, כי השי"ת משפיע למי שהוא קרוב אליו, אבל נוסף על זה היה להם קנין התורה בדרך הסדר הראוי, עד שהתורה היתה קיימת אצלם. אבל בדורות אלו, כל מה שאפשר להיות היפך הסדר הכל הוא אצלנו.   וזה כאשר הוא בן שמונה או תשע שנים מתחיל הנער הקטן גמרא, וכי ערך שכל זה ראוי אליו, ובודאי השכל אשר אינו מתייחס אל האדם אין לו קיום אצל האדם, ובפרט התורה שהיא שכל עליון אלקי על הכל,   ובשביל כך אין דבר קל להיות נאבד מן האדם כמו התורה, כמו שהתבאר למעלה, ואם כן מה ערך יש לנער אל הגמרא, והרי עיקר התורה אשר יש לה קיום אצל האדם הוא גירסא דינקותא, וכל זה הוא לבטלה, כאשר יקנה הקטן בשנים דבר שאינו מתייחס אל שכלו, ואי אפשר שיהיה קיום אל דבר שאין ערך ואינו מתיייס אליו,   לכך גרסא דינקותא אינו מועיל כמו שנראה לעינים, כי כאשר יצאו מבית רבם כבר הוסר מהם הכל עד שאין יודעים מאומה.   וכל זה הוא המנהג היותר רע, וכאשר הוא גדול והגיע לגמרא, היה ראוי שיהיה לו יסוד קיים המשנה, שהיא היסוד שעליו נסמכת הגמרא, כמו שאמרנו כי זה מחוייב מן השכל שיהיה תורתו אשר קשה לקנותה ונוחה לאבד כזכוכית שיהיה לו הכנה אל קיום התורה... ומי שחסר ממנו המשנה אין לו יסוד, ויותר על כל שאינו מבקש ואינו חפץ שיהיה קיום אל תורתו, שאינו חוזר על למודו, והראשונים עם גודל הכנה שהיתה להם לקנות התורה כמו שאמרנו, היו גורסין יום ולילה בתורה, עד שקנו התורה, והם אינם חפצים כלל שתהיה התורה קיימת אצלם, ועומדים בעונש הגדול שאמרו השוכח דבר אחד ממשנתו, ואיך הוא השכחה בכל, ובשביל כך אין אצלם מן התורה מאומה. ומה הם עושים לקנות דיני המצוות, הם עוסקים בחבור אחד מן הפוסקים, למען יקנה הדינים בדרך קצרה, ובזה הם היפך מה שיסדו וסדרו חכמים כי המשנה היא קודם, ומן המשנה יבא האדם אל הגמרא, ובדרך הזה קונה התורה שתהיה אצלו כאילן אשר הוא שתול על פלגי מים וגו'... והנה הפכו האילן, כי השורש ראוי שיהיה נטוע קודם, והוא נושא לענפים, והם עושים היפך... וזהו שאמרו והפלא ה' את מכותך, הפלאה זו היא שכחת התורה, אף כי פרשנו זה כמו שאמרנו, יש לפרש גם כן כי המכה שהיא באה על האדם ממקום אחר ואין ביכלתו לעמוד כנגד זה, אין זה מכה שהיא פלא, אבל שכחת התורה היא מצד האדם עצמו, ואלו דבר זה שאין חכמה אצלינו בודאי אין זה פלא, כי בודאי היה לדורות הראשונים שכל יותר, אבל שכחת התורה היא הפלא, אחר שלמד תורה וכבר היא אצלו, מה שלמד ושיכח אותה, דבר זה אינו תולה בשכל כל כך, כי ההסרה והשכחה הוא על ידי האדם עצמו, כי אנחנו הם הפושעים בזה...

ויש לשאול מה ענין אלו שניהם זה לזה, אשרי מי שבא לכאן ולמודו בידו, והרוגי לוד. אבל פירוש זה, כי מפני שהעולם הבא הוא עולם קודש נבדל מן הגשמי, והעולם הזה הוא עולם גשמי, ולכך היו אומרים אשרי מי שבא לכאן וגמרא בידו, כי כאשר גמרא בידו הוא שכלי, ולא כן כאשר אין עמו התורה... וכן היו אומרים אשרי הרוגי לוד, כי גם אלו בשביל שמסרו נפשם למות ולסלק גופם בשביל קדוש שמו, בודאי הם ראויים לעולם אשר הוא בלתי גשמי, מאחר שנתנו עצמם להריגה לאבד גופם הגשמי בשביל קדושת שמו יתברך. ולכן כאשר מגיע לעת זקנתו כאשר רואה נפשו חסירה ומבקש לקנות התורה, בודאי נאמר עליו כשרציתי לא רצית, אף עתה כשתרצה לא רציתי, כי אי אפשר לקנות התורה לעת זקנתו... ואין לדבר הזה תקנה לצאת ממנו, אם לא שיתחברו חבורא קדישא יחד להיות תלמוד תורה שלהם כאשר היה אצל הראשונים, ללמוד מקרא ומשנה גמרא, ולחזור תמיד על גרסתם ולא יסורו מזה,   ומי ששונה לבנו ללמוד תורה ילמד אותו עד שהוא בקי במסכתא אחת או שתים שיהיה שגור מאד בגמרא,   ואם הולכים בדרך הזה ומלמדים לאחרים שילכו גם כן בעקבות הראשונים, בודאי עליהם אמרו בירושלמי תניא רבי שמעון בן יוחי אומר, אם ראית דור שנתייאשו מן התורה עמוד והתחזק בה, ואת מקבל שכר כולם... וכלל הדבר, כל מה שלמד אדם לא יוסר ממנו ולא יאבד מה שטרח וקנה, ובזה יהיה עולה מדרגה אחר מדרגה, לא כמו הטפשים בדור הזה, יחשבו כי יקנו התורה במעט זמן עד שיהיה נחשב כאחד מן החשובים, לבסוף לא נמצא אצלו דבר מן התורה... (שם פרק נו)

...מכל מקום אל תטעה לומר, שכשם ששכר מצוות בהאי עלמא ליכא, כמו כן שכר למוד התורה בהאי עלמא ליכא, כי דבר זה אינו, שכן אמרו אלו דברים שהאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא, גמילות חסדים וכו' ותלמוד תורה כנגד כולם, הרי כי שכר התורה הוא שאוכל פירות בעולם הזה, והטעם כמו שמפרש שם אמתניתין דאלו דברים שהאדם אוכל פירותיהם וכו', ומפרש שם הטעם דכתיב אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו, וכי יש צדיק טוב ויש צדיק שאינו טוב, אלא טוב לשמים וטוב לבריות כמו מצות גמילות חסדים וכו', מצוות אלו יש להם פירות, כי גוף המצוה הוא מה שעושה רצון השי"ת אשר צוה אותו לעשותה בעצמה, והפירות מה שהוא טוב לבריות, דבר זה הוא פירות המצוה... והתורה גם כן יש לה פירות, כי התורה בפרט עושה פירות, כי גדול תלמוד תורה שמביא לידי מעשה, ולכך אין דבר שיש לו פירות כמו התורה, ויותר מזה, כי בתורה נברא העולם, וכל העולם פירות התורה, כמו שיתבאר.

...ואמר שבתלמוד תורה נוטל שכר כנגד כולם, וביאור זה, כי התורה יש בה כל ג' דברים, כי התורה תקרא משפט מצד שכל דבריה הם במשפט, ונקראת גם כן חסד גמור, כדכתיב ותורת חסד על לשונה, והיא גם כן שלום, כדכתיב וכל נתיבותיה שלום, ולפיכך התורה כוללת שלשתן... (שם פרק סב)

...הטעם השני, כי ימי הגשמים אינם ראוים כל כך לעיון בתורה, שהרי אמרו במסכת תענית דקשה יומא דמטרא כיומא דדינא, ואין דעתו של אדם צלולה, וצריכה תורה צילותא, ומכל שכן בני אדם שלא הורגלו בתורה, שקשה עליהם, ומכל שכן בשבת, שהיה זה ביטול עונג שבת... ולפיכך בימי הגשמים אין ראוי לעיין בדברי חכמים בשבת, כי יהיה זה כמו בטול לעונג שבת, ואף כי הימים קרים... (דרך חיים הקדמה)

ומסרה ליהושע - הנה יהושע תלמיד למשה, וכמו שיהושע היה מיוחד שהיה תלמיד למשה, וכך משה מיוחד להיות רבו של יהושע, כי לא מכל אדם זוכה האדם ללמוד, ולפיכך יש לכל תלמיד רב מיוחד... והתבאר השאלה שלא שייך לומר משה קבל תורה מפי הקב"ה, כי לא היה מיוחד הקב"ה שהוא נותן התורה למשה דוקא, כמו שהיו מיוחדים שאר המוסרים למקבלים... (שם א א)

אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך, פירוש, כי אין ראוי לאדם כאשר למד תורה הרבה שיחשב שעשה דבר חסידות, שהחסידות הוא שעושה דבר שאינו ראוי לפי הדין, על זה אמר שאין הדבר כך, שהאדם נברא מתחילת בריאתו על זה ללמוד תורה, וכל הנבראים נבראו בדין ובמשפט... ולכך אמר שאין ראוי לאדם להחזיק טובה לעצמו שעשה דבר שהוא טוב, דהיינו דבר שאינו מצד הבריאה עצמה, אבל לכך נוצר האדם, כמו שנוצר האדם שיאכל וישתה, ודבר זה בטבע בריאתו, וכן נוצר האדם שילמוד תורה בעמל, ונמצא דבר זה בדברי חכמים בפרק חלק, אמר רבי אלעזר אדם לעמל נברא, שנאמר אדם לעמל יולד, איני יודע אם לעמל פה אם לעמל מלאכה, 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 הזאת מפיך, הוי אומר לעמל תורה נברא. וביאור דבר זה, כי אי אפשר שיהיה בריאת האדם שיהיה בעל הנחה, שהדבר שהוא שלם הוא בעל הנחה, שכבר הוא נשלם, ואז הוא נח, אבל האדם אינו כך, שאינו נשלם, ומאחר שאינו נשלם אינו בעל הנחה, אבל הוא מתנועע תמיד אל השלמתו, ואף אם אפשר שיצא לגמרי אל הפועל, מכל מקום אי אפשר שהיה בעל הנחה, שזה שייך אל הדברים אשר הם בעלי השלמה, ולא כן האדם... וזהו שלימותו בעצמו, שהוא מתנועע אל הפועל ומוציא שלימותו תמיד אל הפועל... ולפיכך יש להסתפק מה שאמר שהאדם נברא לעמל, אם רוצה לומר לעמל מלאכה, שהיא לנפש החיונית, ולכך אמר, כשהוא אומר עמל האדם לפיהו, אם כן אין בריאתו בשביל עמל המלאכה, ומעתה לא נוכל לומר, שהנפש החיונית היא שלימות האדם, שנאמר בשבילו נברא האדם... ועדיין איני יודע אם לעמל שיחה או לעמל תורה, כי אולי שלימות האדם נפש המדברת,   ולכך אמר לא ימוש ספר התורה הזאת מפיך, הוי אומר לעמל תורה, כי דבר זה הוא השלמת האדם, ואל זה נברא שיהיה עמל...   (שם ב ח)

רבי אלעזר אומר הוי שקוד ללמוד תורה וכו'. רבי אלעזר נתן מוסר על התורה, שהיא תכלית האדם, והאדם מצד עצמו לא נברא רק לעמל התורה, וכמו שהכתוב אומר אדם לעמל יולד, כמו שביארנו, ולפיכך אמר הוי שקוד ללמוד תורה, שאם לא יהיה שקוד ללמוד תורה, לא נאמר בזה שעמלו בתורה, רק שלומד תורה לעתות הפנאי, ואמר אחר כך שתהיה תורתו כדי שישיב לאפיקורוס, כלומר כמו שיש מצוה שילמד האדם ויקנה התורה שהיא תורת אמת, כך ראוי הוא לבטל דעת השקר מן העולם... (שם ב יד)

וכנגד זה אמר דע מה שתשיב לאפיקורוס, שאם ילמד מה שישיב לאפיקורוס, כל שכן שלא יעלה על לבו ומחשבתו שום הרהור רע, ומפני כי הנפש המהרהרת המינות, אמר שיהיה שקוד לבטל זה מעיקר, והרי זה תיקון נפשו ביותר מן כל הראשונים, וכנגד בחינת הגוף, שהוא המונע מן העמל הזה, אמר ודע לפני מי אתה עמל, שיתן לו שכר גדול לפי עמלו, ובזה מעורר האדם שלא יהיה לו מונע מצד החומר. (שם)

דע כי בא רבי טרפון לומר, שאל יפנה אל הבטלה רק אל התורה, כי יש לפניו מלאכה גדולה לעשות, ואם יפנה אל הבטלה, הרי הוא נקרא פושע לגמרי, וזה כי אף על גב שאמרו אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון לבו לשם שמים, גם אמר לא עליך לגמור, היינו כשלא פשע, אבל אם פשע לא אמרו, כי מוטל על האדם לעסוק בתורה, כאילו בא לגמר הכל כך יעשה, וכאשר יסתכל אל המלאכה שיש עליו לעשות, הן מצד בעל הבית, הן מצד עצם המצא המלאכה, הן מצד האדם עצמו, הן מצד הזמן, השכל נותן כי אין לאדם לפנות אל הבטלה, גם יעשה מלאכתו בזריזות היותר אפשר, ואם לא יעשה יקרא פושע, כי האדם מחוייב שיעשה כאילו בא לגמור הכל, ואז אין נקרא פושע כאשר יעשה את שלו. וזה אם נגד זמן של אדם אמר היום קצר, הלא ימינו כצל, ואמר המלאכה מרובה, שהרי דוד אמר לכל תכלה וגו', ורוצה לומר לדבר שהוא בעל גבול ותכלית כמו כל הדברים הגשמיים שהם בעלי גבול, יש להם קץ, ואפשר לאדם הגשמי שהוא גם כן בעל תכלית וגבול להגביל אותם, אבל התורה שהיא שכלית אין להגביל אותה האדם הגשמי שהוא בעל גבול, ולפיכך אם לא היה היום קצר, ונתן לאדם כל ימי העולם הזה, מכל מקום מה שהעולם הזה הוא בעל תכלית, מכל מקום המלאכה הזאת שהיא התורה מרובה עליו, ולפיכך היום קצר והמלאכה מרובה... ולכך אמר אם נשער מלאכת האדם בתורה אל בעל הבית, הוא השי"ת, אשר אליו המלאכה הזאת, נמצא כי הוא דוחק מאד מאד, כי הוא יתברך מסולק מן הליאות לגמרי לפי עוצם כחו, ומפני שנתן השי"ת התורה השכלית אל האדם, ראוי שיהיה נוהג כאילו לא היה אדם גשמי... (שם ב טז)

...ודבר זה תולה בישיבה, כמו שאמרנו, ומפני שכי שנים הם כאשר הם מדברים דברי תורה היא תורה גמורה, שהתורה היא כאשר מוציא התורה בפה, וזה נקרא תורה גמורה, וזה שייך בשנים שצריך להוציא הדבור בפה, אבל אחד, אפילו אם מוציא מן הפה הרי אפשר שיהיה בלא דבור, לכך אפילו אם מוציא הדבור בפה, לא נקרא זה דבור של תורה כלל, ופעמים הרבה אינו מוציא מן הפה רק בעיון בלבד, ולפיכך אין הדבור עיקר רק המחשבה, רק כאשר הם שנים שאי אפשר בלא דבור כלל, זה נקרא דברי תורה, ולפיכך נקרא זה עוסק בדברי תורה, ולא נקרא כאשר הוא ביחיד. ולכך אצל שנים אמר שנים שיש ביניהם דברי תורה, ואצל אחד אמר אחד שיושב ועוסק בתורה, לא קרא למוד של יחידי רק עסק...

וזה שהוא יושב ושונה נקרא שהוא מקבל עליו עול של הקב"ה, ולפיכך דבר זה שקול כנגד כל התורה שהוא עולו של הקב"ה. ויראה לומר כי בשנים אין הדבר הזה, כי לא נקרא שמקבל עליו עול הקב"ה, רק כאשר הוא בדד ויחידי, כי כאשר הם שנים, ודרך שנים להיות נושאים ונותנים ביחד בתורה, לא נקרא זה שהוא מקבל עליו גזירת המקום, ואינו נחשב התורה כל כך עול, אבל מי שישב בדד ועוסק בתורה, דבר זה נחשב שמקבל עליו עול הקב"ה, ולפיכך דבר זה כאילו קבל עליו כל התורה כולה, שהרי הוא מקבל עליו עול הקב"ה... (שם ג ב)

...ומה ששנים מילייהו נכתבים, שיש לפרש כמו שאמרנו למעלה אצל שנים שיש ביניהם דברי תורה, כי שנים נקראו שעושים עצמם קביעות כאשר יושבים יחד, ואי אפשר מבלתי קביעות, ומפני שעשו עצמם קביעות, ולכך מכתב מילייהו בספר, והכתיבה היא קביעות... (שם ג ו)

ואמר כאן לגודל החבור שהשי"ת עם האדם השונה, ההולך בדרך יחידי ושונה ומפסיק ממשנתו ואומר מה נאה ניר זה ומה נאה אילן זה וכו'. כלומר כאשר הוא פורש מן התורה, הוא פורש ממי שהוא עמו כאשר הוא שונה... ובשביל זה מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו, וזה כי העושה דבר נגד המלך מתחייב בנפשו, שכך הוא ענין המורד במלכות שהוא חייב מיתה, ועוד כאשר האדם שונה הנה עומד במדריגה השכלית, וכאשר הוא פורש מזה מביא אליו המיתה, כאשר פורש מן השכל שהוא התורה, והיפך זה העוסק בתורה לפי גודל מדריגה השכלית שהוא דבק בה, אין שולט בו ההעדר כלל, כמו שאמר בכמה מקומות, שאין מלאך המות יכול למשלוט ביה... ומפני כי התורה היא שכלית, ויש אל השכל מציאות גמור ואין דבק בו ההעדר, ולכך התורה נקראת חייך ואורך ימיך, והפורש מן התורה הוא מתנגד אל החיים, והמתנגד אל החיים בודאי הוא מתחייב בנפשו. ולפיכך אמר מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב נפשו. והיינו הכתוב שמדבר במי ששוכח דבר מתלמודו, שגם שם פורש מן התורה, ושם אמר הכתוב השמר לך ושמור נפשך, וכן זה ההולך בדרך ושונה ואומר מה נאה ניר זה וכו', הוא גם כן פורש מן התורה, אף על גב שהוא לא כיוון לפרוש מן התורה, רק מפני שפגע בדבר זה, והוה אמינא שאין זה נקרא פרישה מן התורה, שהפרישה היינו שהוא מתכוין לפרוש, וזה היה בשביל שפגע... ולכך נקט המהלך בדרך, אף על גב דאין חילוק בין מהלך בדרך או אינו מהלך בדרך, רק אשמועינן אף על גב שפגע בהליכתו בדרך באלו דברים, והוה אמינא כיון שפגע בהן לא נקרא זה פרישה, אפילו הכי פרישה נקרא. (שם ג ז)

כל השוכח דבר וכו', כבר התבאר לך ענין זה, כי הפרישה מדבר אחד מורה על הפורש שהוא היפך אל הדבר שהוא פורש ממנו, כמו שבורח ופורש האש מן המים, ומפני כי התורה היא שכלית ויש אל השכל מציאות שהוא קיים ביותר, לא כמו החומר שאין לו מציאות גמור ודבק בהעדר, ולכך הפורש מן התורה הוא היפך המציאות, שאין מציאות יותר רק אל התורה, ולפיכך השוכח דבר אחד מתלמודו מתחייב בנפשו... (שם שם ח)

...וכן כמה דברים שהם סימנים בתורה שלא תשכח התורה, וכן פירש רש"י ז"ל בשיר השירים, איש חרבו על ירכו מפחד בלילות, כלי זיינו הם מסורת וסימנים שמעמידים על ידם את הגירסא שלא תשתכח, פן ישכחו ויבא עליהם צרות... כי התורה לפי מדריגתה שהיא נבדלת מן האדם במעלה אין קנין לה רק על ידי הסימן, ובודאי הסימנים הם המסורת שהם על התורה... כלל הדבר שהתורה אין לה מציאות גמור אצל האדם, וצריך לעשות סייג אל התורה שלא תסור התורה מן האדם, וזהו על ידי מסורת וסימנים, כי הדבר שיש לו סימן נותן הכרה אל האדם, עד שנמצא אצלו בפועל ונגלה לגמרי אליו, ולא שיהיה בכח אל החכמה רק בפועל לגמרי. ואם צריך אל האדם התבוננות גדולה, עד שיזכור התורה, לא נמצאת אצלו התורה בפועל, ולכך צריך שיהיה לו סימנים, שעל ידי זה גלוי לפניו התורה, והתורה אצלו בפועל, כדכתיב שימה בפיהם... (שם ג יג)

...זכר כאן השכר אשר מעשיו לשמו יתברך ולכבודו, ולכך התחיל לומר מי שלמד על מנת ללמד או על מנת לעשות, כי אלו שניהם כוונתם לשם שמים, לא מי שלמד כדי לקנות הידיעה, שאין זה מורה שהוא עושה לשם שמים, לכבוד השי"ת, כי כל אדם רוצה להבין ולידע, מפני שהחכמה נכספת לכל, ולא לשמה לכבוד הקב"ה... אבל מי שלמד על מנת ללמד אחרים או לעשות, דודאי כוונתו לשם שמים לא לדעת בלבד, ולכך מספיקין בידו כפי אשר היתה מחשבתו, כי מאחר שכוונתו לשם שמים מסייעין אותו מלמעלה.

...כי כוונתו שתהיה התורה בעולם, מספיקין בידו ללמוד וללמד כפי כוונתו שרצה, וכבר בארנו בפרק שלפני זה, כי המחשבה השכלית פועלת, ואין זה דומה למה שאמרו מחשבה מועלת אפילו לדברי תורה, היינו שלא התחיל בלמוד, אבל התחיל בלמוד כדי ללמד אחרים, בודאי השכל גורם שיצא לפועל, כי התורה גורמת זה בעצמה, כי השכל הוא שפועל עד שיצא לפועל. ואמר שמספיקין בידו ללמוד גם כן, כי ללמד אחרים צריך האדם שיהיה יודע התורה ביותר, כדי שידע להשיב מה שישאל אותו תלמידו... אבל אין מספיקין בידו לעשות, כי עשייה שהוא המעשה, אינו יוצא לפועל מיד כמו שיוצא לפועל ללמד אחרים, שאין זה רק למוד לבד, אבל העשיה שהוא המעשה דבר זה יותר רחוק, ולפיכך לא אמר שזוכה לעשות, אבל אם למד על מנת לעשות שתצא התורה לפועל המעשה, שהוא יציאה לפועל לגמרי, בודאי קודם זה היציאה לפועל הלמוד דהיינו ללמד אחרים, שאין זה מעשה כלל, ולפיכך הלומד על מנת לעשות, מספיקין בידו ללמוד וללמד לשמור ולעשות... (שם ד א)

...ורוצה לומר דאיירי שלומד כדי לדעת ענין התורה, שכמה בני אדם חפצים לדעת כל דבר, ובזה שייך לומר לעולם ילמד תורה אפילו שלא לשמה וכו', ובהכי יתורץ קושיא דהכא שאפשר לומר שאם למד על מנת שיכבדו אותו, נחשב גם כן דבר רע כאשר הוא רודף אחר הכבוד, ולא שייך לומר לעולם ילמד תורה אף שלא לשמה, רק כאשר למד לקנות ידיעה שאין זה דבר רע כלל, אבל לא ידעתי מה קשיא, דהא דאמר לעולם יעסוק בתורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, היינו שודאי שאם לא ילמד שלא לשמה, לא ילמד לשמה, ובודאי טוב שילמד אף שלא לשמה, משאם לא ילמד כלל, דמתוך שלא לשמה וכו', דודאי אם לא ילמד כל שכן וקל וחומר שנוח לו שלא נברא, ולא היה כלל... (שם ד ה)

הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה, המאמר הוא אחד עם המאמר שלפניו, והוא צריך פירוש, כי יש לשאול מה בא להשמיענו... ויש לפרש דבא לומר, כי לפעמים אדם ממעט בעסקיו בשביל הטורח או בשביל העצלה, ואם ימעט עסקיו בשביל הטורח וכו' ויעסוק בתורה, הרי מה שממעט בעסקיו אינו מפני התורה, אבל יש לו למעט מן עסקיו, אף על גב שאין עליו העסק טורח כלל, ואפשר שהוא חפץ ואוהב לעסוק יותר, אפילו הכי ימעט מן עסקיו ויעסוק בתורה, שיהיה נראה שהוא פונה מעסקי העולם וממעט עסקי העולם בשביל התורה, ובזה מסלק האדם עצמו מענין העולם ומתדבק במדריגה אלוקית. ולפיכך אחר שאמר הוי ממעט בעסק אמר ועסוק בתורה... ואדם כזה ראוי שיקנה התורה כאשר הוא מסלק הדברים הגופניים ופונה אל התורה. ודבר זה גם כן אמרו "אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר אדם כי ימות באוהל". ופירשנו בזה, כי האדם שהוא בעל גוף אינו ראוי למדרגת השכלית, רק כאשר יסלק ענין הגוף שלו לגמרי, עד שאין גופו נחשב כלל בעיניו, וממית גופו ומסלק עצמו בשביל התורה השכלית, ואז ראוי אל התורה השכלית... ולפיכך אמר על זה והוי שפל רוח בפני כל אדם, כי על ידי המדה הזאת גם כן מסלק המדה הגשמית כמו שאמרנו פעמים רבות, שגסות רוח מדה גשמית, ולפיכך לא בגסי רוח היא, ואין מדה נבדלת מן הגשמיות רק הענוה, ולפיכך משה רבינו עליו השלום שזכה לתורה לא הגיע לה רק על ידי ענוה שהיתה בו מכל אדם, ולכך באלו שתי מדות דוקא זוכה לתורה.

ואמר "אם בטלת מן התורה יש לך בטלים הרבה כנגדך". פירוש זה, שכאשר מבטל מן התורה, יש לאדם בטלים שמבטלים אותו מן הטוב יותר, כי על ידי התורה יושלם האדם, ואם לא יושלם האדם, הרי האדם מציאות חסרה, ואל הדבר שהוא חסר ימשוך עוד חסרון וההעדר כאשר הוא בעל חסרון... והחסרון שנמצא באדם הם שנים, האחד הוא חסרון ממש, דהיינו חסרון של קנין, כמו כל עבירה שהיא חסרון של קנין, ויש חסרון באדם מה שאינו שלם, כמו שאינו עוסק בתורה, ודבר זה חסרון גם כן, רק הוא חסרון השלמה, ואין החסרון הזה דומה לחטא שיש בו ענין רע, אבל מה שאינו עוסק בתורה ודבר זה חסרון גם כן, רק הוא חסרון השלמה... ולפיכך היסורין שבאין על האדם להעדיר האדם, יותר יש לתלות כאשר הוא בעל חטא, שזהו חסרון בקנין, ממה שיתלה בבטול תלמוד תורה... וזה מה שאמר אם בטלת מן התורה, דהיינו שלא יושלם האדם בתורה, ומה שראוי שיושלם יש לך בטלים הרבה כנגדך, והם היסורין שהם בטלים נחשבים לאדם, מפני שהוא העדר שלו, כיון שהוא בעל העדר השלמה, מה שראוי שיושלם, והם גומרים בטול לאדם עצמו. ודבר זה מבואר. ואמר שאם עמלת בתורה שכר הרבה נתן לך, כי הדבר שהוא שלם ימשוך שלימות יותר, והוא השכר שנתן לו... שאף דבר אחד בתורה לא נחשב פרטי, אבל שקול הוא כמו הכל, שכך תמצא מדריגת התורה בכל מקום, כמו שאמרו ותלמוד תורה כנגד כולם... (שם ד י)

הוי גולה למקום תורה וכו', ויראה שבא לומר שאין מענין התורה שתבא אחר האדם, מה שאינו כן בעושר ושאר מעלות, שהמזל גורם שמעשיר אף שלא טרח בעושר, כי אפשר שימצא מציאה וכיוצא בזה, אף בלא טורח מגיע אל זה, אבל אינו כך בתורה, כי לא יגיע זה אל האדם רק על ידי מעשה האדם, ובפרק קמא דמגילה "אמר רבי יצחק אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמין, מצאתי ולא יגעתי אל תאמין, והני מילי בדברי תורה"## כי התורה היא למעלה מן המזל לגמרי, ולפיכך אם אמר יגעתי ולא מצאתי אל תאמין, שאם יגע ולא מצא צריך אתה לומר כי המזל הוא גורם שלא ילמד, ודבר זה אינו, כי התורה אינה תחת המזל, שיהיה המזל כנגד זה... ועוד שהתם דמחכים היינו שיהיה חכם בכל שאר חכמה, אבל התורה היא יותר מן החכמה, כי כל דבר שהוא שכלי נקרא חכמה, אבל תורת משה היא אלקית, והיא בודאי למעלה מן החכמה, שאף האומות נקראים חכמים, אבל בני תורה לא נקראו... (שם ד יד, וראה עוד ערך תורה)

...ופירוש דבר זה, כי שאר מצוה אינו כמו תורה שהוא הולך לשמע מאחר התורה מהמלמד אותו, כי אין התורה אצלו רק אצל המלמד תורה, והוא הולך לקבל את התורה, ולכך בכאן המצוה יותר בהליכה, כי ההליכה היא הכנה גמורה כאשר הולך לבית המדרש, ובשאר מצוות אין נראה שיהיה שייך לומר בזה שכר הליכה בידו, שאפילו אם הולך לקנות לולב, מכל מקום אי אפשר שתהיה המצוה בידו, אבל התורה אינו כך, כי עיקר התחלת התורה צריך לקבל מאחר... ולפיכך קאמר הולך ואינו עושה שכר הליכה בידו, כיון שהכין עצמו ללמוד תורה, יש בידו שכר הליכה שהוא הכנה, כי ההכנה למצוה כמו זאת אי אפשר שלא יהיה מצוה בפני עצמו, ועוד כי ההליכה בענין תורה דבר בגופו, אבל הלומד אינו בגופו, והרי כאשר הולך ללמוד תורה עוסק בעצמה בגופו ובשכלו, כי ההליכה היא בגופו, והלמוד בשכלו, וכל אחד ואחד דבר בפני עצמו, ולא כן ההולך לעשות מצוה, אין זה דבר בפני עצמו, כי הכל על ידי גופו, רק אצל הליכה לתורה יש בזה שכר הליכה ושכר למוד כל אחד ואחד בפני עצמו... (שם ה יד)

בן חמש למקרא וכו', יש לשאול, כי אין ספק כי אלו שיעורים יש בהם טעם ובלא טעם לא אמרו אלו הדברים, ולפיכך יש לומר טעם בדברים אלו. וזה כי זכר ג' דברים זה אחר זה, ואלו שלשה דברים הם השגות חלוקות, מקרא הוא השגה מה, ואין ההשגה בשלימות ובבירור, אבל המשנה היא הידיעה בבירור והתלמוד הוא להבין טעם הדבר שאינו במשנה כלל. ולפיכך אלו שלשה דברים הם מחולקים. וכבר אמרנו כי מקרא משנה ותלמוד הם כנגד חכמה דעת בינה... ואמר בן חמש למקרא, כי יש לך להבין, כי החכמים נתנו לאדם כל עשרה שנים מן ימי חייו מדרגה בפני עצמו, והדבר הזה ראוי מאד, הן אם אתה אומר כי ימי שנותינו שבעים שנה, או כפי מה שחשב בכאן עד מאה... ולכך בכל אחד יש לו לאדם מדריגה אחרת... אבל מקרא משנה תלמוד, שאין הדבר מגיע מעצמו, שצריך לו רב אשר ילמד אותו, אין צריך להמתין עד עשרה שנים, רק חמש, כי דל פלגא על המלמד ופלגא על עצמו, שאפשר ללמד אותו... (שם שם כא)

וזה שאמר הפוך בה דכולא בה, כלומר כאשר ישיג בתורה הנה הוא משיג בכל סדר המציאות, אחר כי דרכי העולם הזה יוצאים מן דרכי התורה, וקשורים דרכי העולם עם דרכי התורה, עד שהכל יוצא מן התורה, שהיא סדר האדם. נמצא כי הכל הוא בתורה, ואף על גב שכאשר מתעסק בתורה אינו מבין הדברים ההם איך יוצא הכל מן התורה, סוף סוף הוא מתעסק בדבר שיש לו מעלה עליונה, דכולא ביה. וכבר הארכנו בזה, כי חשיבות ומעלת ההשגה לפי מעלת הנושא... (שם שם כב)

כך היא דרכה של תורה, רש"י ז"ל פירש, לא על העשיר הוא אומר שיעמוד בצער כדי ללמוד תורה, אלא הכי קאמר, אפילו אין לאדם אלא פת במלח וכו'. אבל יראה שרוצה לומר כך דרכה של תורה, ובפרק רבי עקיבא אמר ריש לקיש אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר "זאת התורה אדם כי ימות באוהל", ופירוש דבר זה, כי התורה היא שכלית, והאדם בעל גוף חמרי, ואין ספק כי השכל והגוף הפכים מתנגדים זה אל זה, ולפיכך אין אל התורה קיום בגוף החמרי, ולכך אמר שאין התורה מתקיימת רק אם ממית עצמו על התורה, שכאשר ממית עצמו על התורה, עד שמסלק הגוף לגמרי בשביל התורה, ונמצא כי עיקר שלו הוא השכל לא הגוף, ואז יש קיום אל תורה, שאין הגוף החמרי מונע אל התורה כלל, כאשר האדם מסלק את הגוף החמרי כאילו אינו... ואם אפשר לו כמו שאר בני אדם, ויעסוק בתורה והוא טובל פת במלח, לא נקרא שהוא ממית עצמו על התורה, שאין צריך דבר זה אל התורה, אבל הפירוש שכך דרכה של תורה, שיהיה ממית עצמו על התורה, ואם הוא עשיר ואין צריך אליו שיאכל פת במלח ואוכל בשר, אף על גב שאין זה דרכה של תורה, מכל מקום מה יעשה, שאם יאכל פת במלח שלא לצורך אין זה נקרא שממית עצמו על התורה, רק אם יניח עשרו וכל עסקיו בשביל התורה, דבר זה מורה שהוא אדם ממית עצמו על התורה...

ונראה דכך פירושו, אל תבקש גדולה ואל תחמוד שום כבוד יותר, כי בלמוד שלך יש לך כבוד שהוא עיקר הכבוד, כמו שאמר למעלה כבוד חכמים ינחלו, ולפיכך למה לך לחמוד כבוד, כי יש לך כבוד די, וגם אמר זה נגד יצר הרע, שאם יצרו מתגבר לכבוד, יאמר ליצרו כי יש לו כבוד די בתורה. ואמרו אל תתאוה לשלחנם של מלכים, ששלחנך גדול משולחנם. ואמר ג' דברים, אל תבקש גדולה, ולא תחמוד כבוד, ואל תתאוה לשלחנם של מלכים, נגד ג' דברים שהם הגדולה שאדם הוא בעל שררה על אחר, וזה נקרא גדולה, והכבוד נקרא כאשר אחרים נוהגים בו כבוד ומכבדים אותו, והשלישי הוא העושר הגדול... וזה אמרו כאן וכתרך גדול מכתרם, שודאי כתר זאת גדולה ביותר.

ועל זה אמר כי המעלה האלקית שיש אל מי שעוסק בתורה היא יותר מכתר מלכים, כי כתר מלכים מצטרף אל האדם הגשמי, ואף כי יש במלכות קדושה אלקית, הקדושה הזאת יש לה צירוף אל הגוף, אבל הכתר של תורה, דהיינו המעלה הנבדלת מן הגשמי שיש אל בעל תורה, היא נבדלת לגמרי מן הגשמי... וזה אמרו כאן וכתרך גדול מכתרם, שודאי כתר זאת גדולה ביותר. ואמר ונאמן בעל מלאכתך וכו', פירוש אף אם האדם בצער בשביל התורה, כמו שאמרו לפני זה, כך היא דרכה של תורה, וכו', הלא נאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך לעולם הבא, ולפיכך אל יהא מצטער על דבר העמל בתורה... (שם ו ד וה)

...וראיתי בנים אשר לבם כפתחו של אולם, עד שראויים לקבל כל התורה, ואחריתם נאבדו והיו כשאר עמי הארץ, חי ה' צב-אות אם אין ראוי לקרע על זה כמו על ספר תורה שנשרף, וכמו שאמרו העומד על יציאת נפש חייב לקרע, ופירש רש"י ז"ל הטעם שהיה בכחו ללמוד תורה עוד, ועכשיו נתבטל במיתתו, כל שכן שיש כאן באלו בטול התורה והפסדה, וראוי לקרע על זה כמו על ספר תורה שנשרף, ומי שפורש עצמו מזה הדרך השקר ויכריע עצמו ואחרים עמו בדרך אמת וישר, עליו נאמר אם תוציא יקר מזולל כפי תהיה, והתורה מגינה עליו בעולם הזה ובעולם הבא. ואחר כך מצאתי בדברי החסיד שחבר ספר המדות האריך מאד בשער תלמוד תורה גם כן לפרש חסרון הדור ומומו, ומה שאין חוזרין על תלמודם, אך לא היה גם כן בדורו הקלקלה והמכשלה הגדולה הזאת לחדד בדברי שקר והתול... (שם שם ו)

...פירוש דבר זה מה שאמר שהיה מהלך בדרך יחיד, והרי הוא מחוייב לעסוק בתורה כאשר הוא יחיד כמו שכתוב במסכת עירובין... וכאשר הוא עוסק בדרך יחיד הוא עוסק בתורה בהתבודדות יתירה, לא כמי שעוסק בביתו, אף על גב שהוא לומד בעסק רב, אין זה התבודדות, כמו מי שהוא עוסק בדרך יחידי, שהוא מתבודד לגמרי, ומתוך זה מחשבתו דבוקה בתורה לגמרי... ומפני דביקותו בתורה בדרך היה גורם שאמר אם אתה נותן לי כל כסף וזהב שבעולם וכו', כי מאחר שכל כך היה מתבודד בדרך בתורה, היה דבק בתורה לגמרי, עד שלא רצה להפרד מן התורה אפילו אם יתנו לו כל כסף וזהב שבעולם. ולהורות על גודל ההתבודדות שהיה לו בתורה לא ראה את האדם שבא כנגדו להתחיל עמו בשלום, ואף אם ראה אותו לא נתן לבו עליו, עד שאותו אדם התחיל עמו ונתן לו שלום, ואז החזיר לו שלום... ואף על גב שאמרו חכמים שצריך להתחיל בשלום, כיון שהוא עוסק בתורה לא רצה לבטל עד שנתן לו שלום, ואז מחויב להחזיר לו שלום, אבל להתחיל לא רצה... (שם שם ט)

ובעבודה זרה ה' תנא דבי אליהו לעולם ישים עצמו כשור לעול וחמור למשאוי על דברי תורה. הרי כי האדם צריך שידמה לשור וחמור המיוחדים לפרט העבודה, ויט שכמו לסבול עול דברי תורה. וזכר שני המינים השור והחמור, להוראת שני סוגי עול עבודתו בתורה, כי צריך שיעשה עצמו כחמור למשא, שהוא בעל גוף חזק, כדכתיב (בראשית מ"ט) חמור גרם, שנושא עול גדול והולך ביום ובלילה, ואין לו מנוח ונחת מרגוע לגופו כלל, רק רובץ בין המשפתים. כן יהיה האדם מצד גופו למשאוי התורה בלי מנוח. ועוד נוסף על זה ישעבד בה כח הנפשי אשר לו אל התורה כבחינת השור, שכחו גדול. הנה אלו שני דברים הם נגד גוף ונפש האדם, שבשניהם יהיה עמל בתורה, אם בגוף שיהיה עמל וטורח בו בתורה בלי מרגוע או מנוחה כלל, אשר ידמה בזה אל החמור, אם בנפש אשר בו יעמול בתורה לעיין בהלכה בעיון קשה ועמוק, עד כי יעשה את עצמו בזה כשור הזה, המשוה בכחו כל תל גבוה ולעקרו קרקע קשה, כנאמר (משלי י"ד) ורב תבואות בכח שור... בשאי אפשר לאדם לקבל התורה כי אם על ידי מדה זאת שיעשה עצמו כבהמה עובדת האדמה, בשגם הוא יעבוד אדמתו הוא בעצמו שנקרא על שם האדם האדמה... (דרש על התורה)

ועוד בה שאמר הכתוב במיותר "באו מדבר סיני", ירמוז לנו באיזה צד קבלת התורה אפשרית, דהיינו כאשר אין האדם נמשך אחר תאוות הגוף, ומשים עצמו כמדבר הזה שלא ימצא מכל הדברים הגופניים שאינו לא ארץ חטה ושעורה וגפן תאנה ורמון, ולא שום דבר, וכאשר האדם פורש עצמו מתאוות הגוף ועושה עצמו בבחינה זאת כמדבר הזה, אז הוא ראוי אל קבלת התורה, ולא זולת זה... שהתורה היא שכל גמור, והשכל הוא נבדל מן הגוף לגמרי, איך אפשר שיהיו שני הפכים בנושא אחד, דהיינו התורה שהיא שכל גמור והאדם בעל גוף, לפיכך אי אפשר שיהיה קיום לתורה רק במי שממית עצמו ומסלק את גופו החמרי... (שם)

...אבל לבן של אחרונים כבר נתמעט בהמשך הזמן עד בכדי פתחו של היכל, שהיה רחב עשר אמות כשיעור הראוי לכל פתח ולא יותר, ככה לבן התמעט ועמד על שיעור הראוי לשכל בלי שום יתרון. ועדיין שכלם היה פתוח לתורה כפי הראוי לאדם מצד שכלו, ומצד שהוא בעל שכל בלי פחת ויתר כלל. אבל אנן שהלבבות נתמעטו לגמרי עד שהגוף גובר על השכל וסותמו גם הוא, ולא נשאר פתוח כי אם שיעור ההכרח אשר אי אפשר זולתו להחשב בכלל אדם, ושזולתו היה נמשל כבהמות דמו, וזהו שאמר כמלא נקב מחט סדקית, שהוא הנקב הפחות ביותר...

אבל יש לך לדעת, כי הרמב"ם מנה בספרו הסבות המונעות החכמה, והם חמשה... ה' הם רוב ההצעות והתחלות הצריכין לכך, שעד שיעמדו עליהם לא יגיע אל החכמה עצמה. ובאמת הסבה החמשית שזכר לא תפול בחכמת התורה, שאמרו בה שלא ילמדנה האדם מעצמו כי אם בקבלה, עד שמתוך כך לא יצטרך אל ההצעות והקדמות. אבל בתורה לא יפלו כי אם ד' סבות המעכבות, הנה על פי דבריו יש לפרש שהמאמר הנזכר יבא למכוונם, כי נגד אורך וקושי הגלות אמר עתידה תורה וכו', רוצה לומר, שמתוך שיהיה המשך לגלות כל כך מופלג לעתיד תשתכח תורה מישראל, ואל קוצר המשיג כיוון בזכרו השאלה על האשה שהיא קצרת ההשגה ביותר, ורוצה לומר כי בערך השגת התורה האלוקית, ידמה האדם בהשגתו להשגת האשה, ובמה שפרט שאלת התרומה רמז למניעת עומק המושג, כי התרומה היא משער החמשים אשר השגת האדם נמנעת בו לגמרי, ולא נמסר לאדם כלל... וכנגד מניעת כובד הפרנסה אמר ככר, שהוא שם הונח על לחם שהוא פרנסת האדם אשר צריך לחזור אחר מזונותיו, ועל פת לחם יפשע גבר למעט בעסק התורה, שלכך נמנעת ידיעתו בה. וסבר התנא קמא שאף שהשי"ת משפיע תורה מידיו יום יום כמו שאמרנו "מקול גדול ולא יסף", מכל מקום מצד המקבלים יגרמו אלו הסבות שתשתכח מישראל, אבל רבי שמעון בן יוחאי סבר, הן מצד השי"ת המשפיע תמיד, הן מצד ישראל המקבלים, אי אפשר שתשתכח... שהתורה היא צורתם, וכמו שלא יהיו בני ישראל בטלים בעצמם, כך הדבר שהיא להם לצורה לא תתבטל בהכרח...

ועוד רמז לנו במה שכתוב "ומשה עלה אל האלקים", "וירד ה' על הר סיני", כי לקנין התורה צריך שיהיה האדם מוכן לקבלה קודם בשהוא שכל אלקי שאינו מצוי ודבק עם האדם ככל שאר הקנינים שהם עם האדם, אבל היא נבדלת, לכן צריך שיהא מוכן לה לגמרי, כאשר הוא מן הצורך לקנות דבר שאינו עמו ומצוי לו, וזהו שכתוב "ומשה עלה וגו'", ואחר כך "וירד ה'" וגו', לומר כי צריך האדם מצד עצמו תשוקה והכנה אליה קודם שמקבלה, ואין הקב"ה נותנה למי שאינו מוכן לה תחילה, וכדכתיב דניאל ב', יהב חכמתא לחכימין, כי הוא יתברך לא יתננה רק למי שמוכן אליה מצד עצמו שחשקו בה, לכן עלה משה מעצמו בלי ציווי השם, ואז ויקרא אליו ה', וכן אין הדור זוכה לתורה זולת זה שאוהבים אותה עד שמוכנים לה, כי היא שכל נבדל אלקי שצריך המקבל להיות מוכן לגמרי כאמור...

ועוד יש לך לדעת, כי היא מיוחדת לעניים דוקא ביותר, ממה שאמרו בנדרים פ"א הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה.   מכיון שאמר הזהרו בבני עניים, אם כן התורה מיוחדת להם, והטעם מבואר למעלה, מפני שניתנה במדבר המשולל ומסולק מענין העולם הזה כדמיון העניים האומללים האלה המסולקים מן העולם הזה וחסרים מכל תאוותיו, עד שעני חשוב כמת ועבר ובטל מן העולם, לכן התורה מיוחדת להם בפרט. ולפיכך בדורות הראשונים היו מעמידים בתי מדרשות מיוחדים ליתן שמה בני העניים גם הם, וביותר לקבוע שם למודם עד שהיתה התורה מאורסת לכלל ישראל, שבשביל זה היה אף תלמוד בני העשירים מצליח בידם ועלה יפה, לא כמו שעושים בדור העני עניות הדעת הזה, שאין העשירים משגיחים אלא על בניהם כל אחד לעצמו, ולא שת לבו גם לבני העניים, עד שעל ידי כך לא עלתה להם, כי לא להם לבדם נתנה תורה...

ועל משכב זכר, פירוש כי גם בדבר זה התורה מתמעטת כאשר בני אדם רודפים ולהוטים כל כך אחר המחיה או אומנות, שכל פעולתם שבנפש היא לעצמם תמיד, והאומנות יקרא זכר, שאין לך דבר שהאדם מקבל ממנו פרנסה כאומנות, כי אף מי שיש לו קרקעות לפרנסתו, לפעמים ימצא הרעב ואין לו פרנסה, אבל האומנות הוא שמשמש לכלל העולם, ואל הכלל לא יגיע העוני, הרי שהאומנות היא מפרנסת האדם, וכל פרנס נקרא זכר... לכן כאשר האדם הוא בעל מחיה או בעל אומנות עם התורה הנקראת אשה, הרי הוא מחבר זכר עם נקבה, כדכתיב "ראה חיים עם אשה", ובעסקו בתורה גם הוא נקרא אשה שיושב אוהלים... מובן אם כן שבהיותו אחר הפרנסה תמיד הוא חבור זכר לזכר, כי גם הוא בעצמו זכר הוא, בשלא יקרא אשה על ידי עסק התורה הנקראת אשה, ולכך זהו משכב זכור, מה שלא יאות לו לעשות כן... (שם)

ובמסכת נדה תנא דבי אליהו כל השונה הלכות מובטח לו שהוא בן עולם הבא, שנאמר הליכות עולם לו וכו'. בארו בזה המעלה העליונה שיש לתורה, ובפרט מי ששונה הלכות, כי מי שחשב כי עיקר למוד לאדם בחכמה שישיג בנמצאים ובגלגלים ובמלאכים ולא נתנה מדריגה זאת לתורה לנזיקין ולטומאה ולטהרה, דבר זה הוא מכשלה גדולה מאד. גם בארנו זה אצל קינין ופתחי נדה. ובמאמר הזה בא לומר,   כי עיקר הצלחת האדם כאשר לומד בהלכה, כי ההלכה היא אמיתת התורה, עד שאינו נוטה לא לימין ולא לשמאל, וזה לשון הלכה אשר שמשו בו חכמים...

ובפרק קמא דמועד קטן כתיב וכל חפציך לא ישוו בה, הא חפצי שמים כמו המצוות ישוו בה... ומתרץ לא קשיא, הא במצוה שאי אפשר שתעשה על ידי אחרים, הא במצוה שאפשר שתעשה על ידי אחר. פירוש כי התורה היא השכל העליון שנתן השי"ת לעולם, ובודאי מעלת השכל הוא יותר על החפצים שהם גשמיים, ואפילו חפצי שמים שהם המצוות, דסוף סוף הם מעשים שהאדם עושה בגופו הגשמי, אף כי לא ידע טעם המצוה. אמנם אי אפשר שתעשה על ידי אחרים בודאי המצוה קודמת. וביאור דבר זה, כי אם יאמר אדם אלמוד תורה ולא אעשה סוכה ולולב, בודאי המצוה קודמת, כי המצוה כשלא נעשית יש כאן חסרון גדול, שהמצוה היא חיוב על האדם, ואילו התורה היא מעלה לאדם. ומכל מקום אם אין התורה אין כאן חסרון כל כך. וזה הפרש שיש בין התורה ובין המצוות, כי המצוות אם לא יעשה אותם האדם הוא חסר לגמרי, שהרי מצוות התורה הם רמ"ח במספר אברי האדם, עד שהמצוה היא משלמת את האדם, שאם אין המצוה כאילו כל האדם חסר אבר אחד... ויותר ראוי אל האדם שיהיה הנמצא בשלימות מבלי חסרון, אף אם לא היה לו המעלה, משיהיה לו חסרון ויהיה לו עם זה מעלה שכלית, כי החסרון מבטל המעלה שאין המעלה נחשבת לכלום...

ובפרק קמא דקדושין היה רבי טרפון והזקנים בעלית בית נתזה, נשאלה שאלה בפניהם, תלמוד גדול או מעשה גדול... ופירוש זה, כי רבי טרפון סבר מעשה גדול, בשביל שהיה סובר כי המעשה הוא השלמת האדם, שמשלים האדם עצמו על ידי מעשה, ואף כי התורה בודאי יש לה מעלה עליונה, מצד שהתורה היא שכלית, מכל מקום לענין זה שהמצוה משלמת האדם, שהאדם שלם, וזה הוא יותר גדול, כמו שהתבאר... נענו כולם תלמוד גדול שמביא לידי מעשה. רוצה לומר כי יותר המעלה שיש לתורה שיהא שלימות שכלי, הרי התלמוד מביא לידי מעשה גם כן, ובמדריגת התורה היא הכל... ואמר כשם שתלמוד גדול, כך תחלת דינו אינו אלא על דברי תורה, פירוש זה כי החוטא בדבר שהוא יותר קרוב אל השי"ת, אין ספק שקודם דבר זה לדין, כי הדין הוא מן השי"ת, ואשר הוא קרוב אל השי"ת קודם להיות הדין עליו. ואין הפירוש שהדין על התורה הוא יותר גדול מן הדין על מצוות, שזה אינו, רק כי קרוב יותר לבא הדין על האדם בשביל התורה, מן הדין על המצוות, וכן השכר הוא קודם... (נתיב התורה פרק א)

ובפרק קמא דתענית אמר רב חנינא בר אידי למה נמשלו דברי תורה למים, דכתיב הוי כל צמא לכו למים, לומר לך, מה מים מניחין מקום גבוה והולכים למקום נמוך, אף דברי תורה אין מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה... במאמר הזה בא לבאר איזה מדה ידבק בה עד שמצד אותה מדה אפשר שיזכה לתורה, וזולת המדה אי אפשר בשום אופן שיגיע אל התורה, והמדה הזאת היא הענוה, ומדה העצמית שגרמה למשה שהיה מקבל התורה היא הענוה, אשר היתה עמו יותר מכל אדם, ולכך זכה לתורה. ובעירובין אצל לא בשמים היא, לא בגסי הרוח היא, שאין להתורה שייכות כלל לגס רוח, שהוא בעל מדה גשמית, וראיה לזה, כי לשון גסות מורה על עבות גסות, והעבות הוא לגשם, ועוד הגשם יש לו רחקים מוגבלים, וזו מדת גס רוח, שהוא מוגבל עצמו בגדלות, לומר כי כך וכך גדול הוא, לכך אין ראויה מדה זו אל התורה שהיא שכלית, ולא יכנס השכל בגדר הגבול אשר הגבול הוא שייך אל דבר הגשמי... וכך התורה שהיא שכלית ואין גבול לה, לכך מנחת מקום הגבוה היינו גס רוח שמגביל עצמו, והולכת למקום נמוך, הם שפלי רוח בעלי ענוה, שאין מגבילים עצמם, ואין מחשיבים עצמם לכלום, ומפני כך התורה נמצאת אצלם... ואין עומדת אלא במי שדעתו שפלה, כי כאשר דעתו שפלה יש לו מדת הפשיטות, ואם אין דעתו שפלה לא תעמוד עמו התורה השכלית...

ובפרק כיצד מעברים, לא בשמים היא ולא מעבר לים, רבי יוחנן אמר לא בשמים היא, לא תמצא בגסי הרוח, ולא מעבר לים היא, לא תמצא בסחרנים ולא בתגרים. ופירוש ענין זה, כי בכמה מקומות ביארנו, כי חלקי האדם שלשה, האחד הוא השכל, והשני הוא הנפש, והשלישי הוא הגוף. אלו שלשה הם באדם, וכאשר חלק האחד גובר באדם, אין ספק שהוא מבטל כח השני בשלימותו, והתורה היא לשכל, והתגרים שהם עוברים ושבים מבלי מנוח להם והם בעלי תנועה... היא לנפש האדם, אשר ממנה התנועה הזאת, וכאשר מדת הנפש אשר ממנה התנועה גוברת באדם, דבר שמבטל כח השכלי עד שאינו נמצא באדם בשלימות. והגאות מדה גופנית, שכשם שהענוה היא מדה שכלית, כך הגאוה מדה גשמית, וכמו שהוא לשון גס רוח, שהגסות והעבות הוא לגשמי כמו שבארנו, ולכך כאשר גובר באדם מדה זאת מבטל כח השכלי. (שם פרק ב)

ובפרק כיצד מעברין, אמר רב הונא מאי דכתיב "חיתך ישבו בה תכין בטובתך לעני אלקים, אם משים האדם עצמו כחיה זו שדורסת ואוכלת תלמודו מתקיים, ואם לאו אין תלמודו מתקיים. פירוש כי השכל הוא מרוחק ונבדל מן הגוף, ולפיכך אם האדם הוא כמו החיה שאין החיה מסרחת אכילתה, רק שהיא דורסת וממהרת אכילתה בלי שום הכנה, וכך אינו מקפיד על אכילתו, בזה נראה שהאדם הזה אינו נוטה אל התאוה הגופנית, ולכך הוא מקבל השכל לגמרי, ויש אל תורתו קיום, שכאשר האדם אינו גופני השכל קיים בו, ואם לאו אין תלמודו מתקיים, כי נראה שהוא בעל גוף גשמי, ואין לו יחוס אל השכל כלל. וכן לאיכא דאמרי, כמו חיה שמסרחת ואוכלת שאינו מקפיד על אכילתו, עד שתהיה האכילה אליו כראוי, ואדם זה מוכן אל השכלי, ואלו שתי לשונות, הראשון שדורסת ואוכלת היינו שאוכל במהירות ואינו שוהה באכילתו כדרך בני אדם, ולשון השני כחיה שמסרחת ואוכלת, היינו שבשביל תלמודו ממתין ושוהה מלאכול, ושניהם אמת, כי ממהר אכילתו ואינו מאריך בסעודתו בשביל למודו, ואם יש לו ללמד לא ימהר אל האכילה, עד כי לפעמים נתקלקל לו האכילה, והכל שהוא דוחה הגוף החמרי בשביל השכלי,   ואם כך עושה שמבטל הגוף בשביל השכלי, יש אל השכל קיום כאשר אין לו מבטל, אבל אם אינו עושה כך, הרי תאות הגוף מבטל השכל, כי אין מתנגד יותר אל השכל רק הגוף.   ואין זה דומה אל מה שאמרו המאריך בשולחנו מאריכין לו ימיו, דשם עושה בשביל שיבואו ענים ולא לתאותו...

ובפרק עושין פסין, שחורות כעורב, במי אתה מוצא דברי תורה, במי שמשכים ומעריב עליהם בבית המדרש, רבה אמר במי שמשחיר פניו עליהם כעורב, רבא אמר במי שמשים עצמו על בניו אכזרי כמו עורב... ורוצה לומר, כי צריך שיהיה האדם דבק בתורה לגמרי, עד שלא יפרד מאתו ואם לא כן אין זוכה האדם אל התורה, כי צריך שיתאחד עם השכלי, ועוד כי צריך שיהיה לאדם החמדה בתורה מאד, כי אין התורה כמו שאר דברים גשמיים, שהם דברים שהם תחת הזמן, ואם האדם נוהג עם התורה כאילו הוא דבר זמני, ולומד בתורה לפי שעה ולפי הזמן אינו קונה התורה, ולכך צריך שישכים ויעריב עליהם, כי זהו ענין השכל שאינו תחת הזמן, והוא תמידי בלא זמן, כמו שפירשתי. ולרבה לא תמצא תורה אלא במי שמשחיר עצמו, דהיינו שיתן עצמו על העדר על דברי תורה, כמו שאמרנו לפני זה, ואם לא יסלק את גופו בשביל התורה אינו קונה התורה השכלית, כי הגוף הוא מונע אל השכלי. ורבא סבר אין מתקיימת אלא במי שעושה עצמו על בניו אכזרי, לפי שנפשו ודעתו קשורה בבניו, וכאשר נעשה אכזרי על בניו אשר נפשו ודעתו קשורה בהם, מורה זה שהוא שכלי לגמרי, כאשר הדעת הוא שכלי, והוא דוחה הדעת של אדם מפני התורה שהיא שכל נבדל לגמרי... (שם פרק ג)

ובפרק ב' דחגיגה, אמר ריש לקיש, כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביום, שנאמר יומם יצוה ה' וגו'. אמנם המאמר הזה בא להודיע, כי עיקר הנהגת המציאות הוא ביום שבו האור, אבל בלילה שהוא חושך, הכל בטל, ולכך ראוי הלילה לתורה, ולכך אמר כאשר הוא עוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביום, כי בזה נראה כי הוא עוסק בתורה זמן שראוי לתורה, כי התורה עיקר שלה הוא החסד, וכדכתיב ותורת חסד על לשונה, ואמרו ז"ל התורה תחלתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים, כמו שבארנו בנתיב גמילות חסדים, כי התורה היא הטוב הגמור, ולכך אמר שמושך עליו חוט של חסד, כי היום שהוא כולו אורה, ראוי שיהיה נמצא בו החסד, ולכך הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביום. ולאיכא דאמרי כאשר עוסק בתורה בעולם הזה, שהוא עולם גשמי, ועם כל זה דבק בתורה, נראה בזה שיש לאדם זה דביקות גמור בתורה שהוא טוב, ומסולק מן הגשמי. ולכך מושך עליו חוט של חסד לעולם הבא, כלומר שעל זה יהיה לאדם זה הטוב והחסד לעולם הבא, וכל זה שדבק בתורה לגמרי, שהיא הטוב. והתבאר בזה כי עיקר התורה כאשר האדם נמשך אחר השכלי וגובר על הגוף הגשמי ומסלק אותו, ובזה נעשה האדם שכלי. ויותר מזה כאשר יש לאדם מונע מצד הגשמי שלא יעסוק בתורה, והוא העוני, והאדם עומד כנגד מונע הזה וגובר עליו ועוסק בתורה, שעל ידי זה נחשב האדם שכלי גמור כאשר מבטל גופו הגשמי...

בפרק כהן גדול, שקר החן זה דורו של משה, והבל היופי זה דורו של יהושע, אשה יראת ה' היא תתהלל זה דורו של חזקיהו. פירוש זה, כי אין עיקר התורה כאשר האדם עוסק בתורה ויש לו כל טוב, כי דבר זה אינו חדוש כאשר הוא עוסק בתורה, לפיכך שקר החן זה דורו של משה, כי החן הוא אצל הרואה בלבד, ואפשר ויכול להיות שאינה כל כך נאה, רק שהיא נושאת חן, כי דורו של משה, אף שהיו עוסקים בתורה, אין זה דבר שורש ועיקר, ואין זה אמיתת תלמוד תורה, כי היו פנויים משדות וכרמים, והיה המן להם לאכול, ולמה לא יעסקו בתורה, ולפיכך מה שהיו עוסקים בתורה אינו מורה על שורש אמיתת תלמוד תורה... והיופי בודאי הוא אצל המקבל היופי, מכל מקום הוא הבל, שאין כאן שורש ועיקר גם כן רק בדבר מה בלבד הוא, כי אין היופי רק מבחוץ, ואין היופי בכל, ואמר שזהו דורו של יהושע, אף על גב שלא היה להם המן, מכל מקום היו יכולים לעסוק בתורה שהיה להם עושר גדול מביזת העמים, והיו להם עבדים הרבה, ולכך מה שהיו עוסקים בתורה גם זה אין מוכיח שהיו חפצים בתורה מאד, ואין זה שורש התורה, ולכך על זה נאמר והבל היופי. אבל דורו של חזקיהו שלא היה להם המן ולא היה להם עושר, עליהם נאמר אשה יראת ה' היא תתהלל, וקראה יראת ה', כאשר היה עיקר תלמוד תורה יראת ה'...

ובפרק חלק, נואף אשה חסר לב, אמר ריש לקיש זה הלומד תורה לפרקים, שנאמר כי נעים כי תשמרם בבטנך וגו'. המאמר הזה בא לבאר כי התורה לפי מעלתה ומדרגתה אין ראוי שיהיה הלמוד בה שלא בקביעות, ודבר זה פחיתות גדול לתורה, כי הוא דומה למי שנואף עם אשה, שאין לו אשה מיוחדת... וכך הוא מי שלומד תורה לפרקים ובמקרה, אין נחשב שיש לו תורה, והוא אדרבא נחשב פחיתות כמו שנחשב פחיתות כאשר יש לו זונה, כי הדבר שהוא במקרה הוא פחיתות, כי המקרה הוא טפל אצל דבר שהוא בעצם, ואם כן הדבר הזה הוא פחיתות לתורה לעשות אותה טפל לאחר, כי התורה היא עיקר... ולכך הלומד תורה במקרה אין כאן תורה, כי המקרה שאינו דבר עצמי אינו נחשב מציאות כלל...

בפרק ג' דיומא, תנו רבנן עני ועשיר ורשע באו לדין אומרים לו לעני למה לא עסקת בתורה, אם אומר עני היה וטרוד במזונותיו היה, אומרים לו כלום אתה עני יותר מהלל... כוונת המאמר הזה לבאר לך כי אין התנצלות לאדם לומר שלא למד תורה מפני שהיה טרוד בעניו, כי התורה אין התנצלות בבטול שלה, רק אם היה אומר שלא היה אפשר לו כלל בשום אופן ללמוד, כי מאחר שהתבאר כי צריך האדם שימית עצמו על התורה, לכך אין לו שום התנצלות... ובאולי יאמר האדם כי דבר זה הוא מדת חסידות, ולמה יתן הדין על זה אם לא עשה, דבר זה אינו, שהאדם חייב בזה שיבטל עצמו בשביל השכלי היא התורה, רק אם תאמר שאי אפשר לאדם לעשות ולעמוד בזה במה שהוא אדם, והרי תראה אצל אלו שניהם שהיה נמצא דבר זה, אם כן אפשרי דבר זה, וכל דבר שהוא בחוק האפשרי ואינו עוסק בתורה, יש דין על זה... ודע כי ג' דברים זכרו כאן שהם התנצלות מה שלא עסק בתורה, וכלם לא נחשבו טענה, האחד כי יש לפעמים חסרון במה שצריך להתפרנס, ובשביל זה מבטל מן התורה, ולפעמים יש לו תוספת שמסית אותו לבטל מן התורה, כמו העושר, שבשביל תוספת שיש לו מסית האדם לבטל מן התורה, ולפעמים יש לו חסרון בעצמו שמסית אותו מן התורה, כמו היצר הרע שהוא בעצמו של האדם, ולכן אינם טענה מאחר דאמרינן אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, כי התורה שכלית, יש לבטל עצמו בשביל התורה...

אמר רבי, מאי דכתיב את לוחות האבן, אם משים תורתו כמו אבן שאינה נמחית תורתו מתקיימת, ואם לאו אין תורתו מתקיימת. בא לומר שאם אין תורתו כמו שראוי אל השכל, אין קיום כלל לתורתו... ולפיכך אמר אם משים אדם תורתו כמו אבן שאינה נמחית, דהיינו שהוא חזק וקשה על התורה, דהיינו אף כאשר מגיע אליו עסק או בטול ויצרו מסיתו להניח התורה והוא קשה כנגדו ואינו מבטל התורה, אז תורתו מתקיימת, כי דבר זה מתייחס אל השכל, שהוא קשה, אבל אם אין לו המדה שהוא מתייחס אל השכל, כי אינו קשה על התורה, אז אין קיום אל תורתו. ובכל הדברים האלו שבארנו באו רז"ל לומר, כי האדם אשר רוצה לקנות השכל האלקי העליון, צריך שיהא לו התייחסות אל השכל, שאז יש לו הכנה אל השכל ודי לו שיגיע בזה אל השכל האלוקי, כי השכל הוא נבדל מן האדם, ומפני כך האדם צריך אליו יגיעה ועמל לקנות השכל האלקי... ואם אין מוציא התורה מן הפה לא היה התורה אצל האדם כלל לפי ריחוק התורה מן האדם...

ובפרק כיצד מעברין אמר רב אסי, מאי דכתיב כי נעים כי תשמרם בבטנך וגו', אימתי דברי תורה נעימים, כי תשמרם בבטנך, ואימתי תשמרם בבטנך, בשעה שיכונו יחדיו על שפתיך... פירוש דבר זה, שבא לומר כי נעימות התורה כאשר התורה נמצאת אצל האדם בפועל, כי אז האדם הוא שכלי, שכאשר התורה היא עמו ואין נעימות למעלה מזה, וזה כאשר אין התורה משתכחת ממנו, ואימתי אין התורה משתכחת מן האדם ונמצאת עם האדם, כאשר דברי תורה על שפתיו תמיד, שהוא למד בהם וחוזר עליהם, ואז התורה עמו, ובלא זה לפי ריחוק התורה מן האדם אין נחשבת שהתורה היא עמו, רק עם התורה היא על שפתיו, אבל מי שלמד בעיון אין השכל עם האדם שהוא גשמי...

ועוד אמרו שם, אמר ליה שמואל לרב יהודה שיננא פתח פומך תני, כי היכי דתוריך חיים ותתקיים בידך... גם בזה בא לבאר באיזה ענין יהיה למוד התורה, ואמר שלמוד התורה אין ראוי שיהיה במחשבה בלבד רק בדבור, וזה מפני כי האדם הוא חי מדבר, דכתיב ויהי האדם לנפש חיה, ותרגם אונקלוס והוה אנשא לרוח ממללא, והתורה שעליה נאמר כי היא חייך ואורך ימיך, כאשר תוציא התורה בדבור שהוא חיות האדם, ואז הדבר שהוא החיים של אדם דבק בתורה, שהיא אורך ימיו של אדם, ועל ידי זה מאריך ימים, אבל אם עוסק בתורה על ידי המחשבה בלבד, והמחשבה מקבלת התורה, אין המחשבה היא החיים אצל האדם, שיקבל על ידי התורה אורך החיים, רק כאשר מוציא התורה בפה שהוא הדבור, שהוא חיים של אדם, אז בודאי דבק בתורה שהיא אריכת ימיו של אדם על ידי הדבור שהוא חיותו של אדם, וראוי להבין זה מאד... ועוד כאשר מוציא הדבור מן הפה מקבל כח הזוכר את הדבור, ונרשם בכח הזוכר כאשר מוציא הדבור מן הפה, לכך אמרו שם שיהיה העוסק בתורה מדקדק בלשונו, שכאשר מדקדק בלשונו אז תורתו מתקיימת... (שם פרק ד)

ובפרק כיצד מעברין, אמר רבי שיזבי משום רבי אלעזר בן עזריא, מאי דכתיב לא יחרוך רמיה צידו, לא יחיה ולא יאריך ימים צייד הרמאי... וקרא בעל התורה צד צפרים, וכמו שיתבאר עוד, כי התורה היא כמו צפור פורח ממנו בקלות, כך התורה היא פורחת ממנו בקלות, ואמר שאם הוא כמו הציד הרמאי שרוצה לקבץ יחד הרבה, הכל פורחים ממנו, וכן הוא התורה, אם רוצה לצוד הרבה משתכח ממנו, רב ששת דריש צייד הרמאי יחרוך, כלומר צריך האדם שיהיה למודו בתורה בתחבולות וערמה שיחרוך צידו, ומה ערמתו, שמשבר כנפי הצפור ראשון ראשון, שלא יפרח ממנו, וכך הוא צריך שיהיה בתורה גורס ראשון ראשון, עד שהוא נשאר אצלו לגמרי... ואמר רבא ידעי רבנן בהא מילתא ועברי עלה, ומה שהיו עוברים היינו שהיה נפשם חשקה בתורה, וכמו שתשוקתן אל התורה היו משתוקקים לתורה וללמד הרבה ביחד, עד שמפני גודל השתוקקות שלהם לתורה היו לומדים הרבה ביחד, ולא כן כמו שהוא בדור הזה, אשר תחלת למודנו היא לשעה בלבד, ואחר כך תשכח ממנו, ודבר זה אין ראוי לתורה, כי התורה במה שהיא השכל העליון אין ראוי לה ההעדר, כי השכלי הוא דבר מקוים... (שם פרק ה)

לפי שהתורה היא השכל העליון שהוא נבדל מן האדם, ושכל האדם עומד בגוף האדם שהוא גשמי, ולכן צריך האדם אל הכנה שיקנה השכל הנבדל, וזה שיהיה קנין התורה בחבורה, שעל ידי החבורה קונה השכל הנבדל, ואין דומה אל החכמה שהוא מתחכם מעצמו, שאותו שכל עומד בגשם ואינו שכל נבדל. וזה אמרם בפרק הרואה, הסכת, עשו כתות ועסקו בתורה, לפי שאין התורה נקנית אלא בחבורה... וביאור זה, כי השכל עומד בגוף, וצריך שיהיה שכל נבדל מן הגוף, ואם הוא לומד תורה על ידי החבורה, שכל אחד מוציא שכלו אל אחר, ואחר מקבל אותו, אבל האחר שקבל מן חבירו הרי אצלו הוא שכל נבדל, שהרי לא היה עומד בו עד שבזה הוא נעשה שכל נבדל, ועוד כאשר נושאים ונותנים ביחד הרי השכל הזה אינו שכל פרטי של יחיד, ואם כן הוא שכל שהוא נבדל כאשר הוא נבדל מן היחיד הפרטי, ולכך מעלת השכל הזה שהוא שכל נבדל מן האדם, כי אין השכל גובר על הגוף להיות שכל נבדל, כי אם כך למה הדבר דומה, לשנים שהם מתאבקים זה עם זה, אם נצחו מוטב, ואם לא נצחו אותו האחד שכנגדו נצח אותו. וכן השכל שהוא עומד בגוף אם רוצה האדם להוציא את השכל אל הפועל ולא היה לו זה, והגוף נצח השכל, אז נעשה מוטבע בגוף לגמרי, וזה שאמר ולא עוד אלא שמטפשין, שנתקלקל השכל לגמרי על ידי זה. ועוד יש לך לדעת, כי אם לא למד כלל היה קונה דבר שהוא קרוב אליו, ויכול להבין אותו בקלות, ולא היה מקבל סכלות, אבל כאשר רוצה להשכיל, והרי כאשר עוסק בד בבד אינו שכל נבדל, רק שכל עומד בגוף, ובודאי מטפש כי אינו יכול להתחכם כל כך, ודומה למי שאינו חכם אם אינו מבקש להתחכם יותר מדאי רק כפי ערך חכמתו, יכול לדעת ולהבין, אבל כאשר רוצה להתחכם בדבר שאינו שייך לו, בודאי מטפש, כי יוצא מן השכל... כלל הדבר, שאי אפשר שיקנה האדם השכל הנבדל רק כי כאשר מקבל זה מזה ונושא ונותן זה עם זה, עד שהתורה שהיא על דרך זה שכל נבדל לגמרי...

עוד אמרו שם, אמר רבי שמעון בן לקיש שני תלמידי חכמים הנוחים זה את זה בהלכה, הקב"ה מקשיב להם... כי כאן מדבר שהם מקשיבים כל אחד לדברי חבירו, ונותן לבו על דבריו, לכך הקב"ה שומע לקולם גם כן, ואם אין עושים כך, גורמים לשכינה שתסתלק ותפרד מישראל, שדבר זה מה שאין מקשיבים זה לזה הוא פירוד זה מזה וגורם שהשכינה תסתלק ותפרד מישראל... כי המקשיבים זה לזה יש להם חבור ביחד ביותר שמקשיבים זה לזה, וכל אחד נותן לב על דברי חבירו, וכאשר אין עושים כך, כמו שהם דוחים החבור כך הקב"ה מסלק השכינה ונפרד מישראל... ועוד כאשר הם נוחים זה לזה בתורה ומקשיבים זה לזה בתורה הם נעשים אחד לגמרי על ידי התורה שהיא אחת, וכאשר אינם מקשיבים זה לזה להיות מתחברין ביחד, וכאילו היה חס ושלום חלוק בתורה, לכך השכינה מסתלקת מישראל, כי אין השכינה עם ישראל רק בשביל כי נתן להם תורה שהיא אחת... (שם פרק ו)

אחר שהתבאר בפרקים הקודמים, כי התורה היא שכל האלקי הנבדל, ואי אפשר שיקנה התורה אם לא על ידי פרישה מהגשמי, כל שכן וקל וחומר שלא יהיה למוד התורה בעצמו משום הנאתו, דכך הנאתו, הן שעושה משום כבוד או מה שהוא מן הדברים הגשמיים, והתורה נבדלת מן הגשמי, ואם האדם מכוין בתורתו אל דברים אלו, דבר זה הוא העדר התורה, כי אל התורה אין שייכים דברים האלו שהם גשמיים.

ובפרק קמא דתענית, רבי בנאה אומר כל העוסק בתורה לשמה נעשית לו סם חיים, שנאמר עץ חיים היא למחזיקים בה... מדמה התורה שהיא סם חיים לאדם, שהסם מניח הרופא מבחוץ על האדם, ועל ידי הסם הזה הוא החיים. כך התורה היא נבדלת מן האדם, והיא דבוקה לאדם כמו הסם שהוא מבחוץ דבק באדם, וכמו שהתורה היא סם חיים לתלמיד חכם שהוא עוסק בה לשמה, כך התורה היא סם המות לתלמיד חכם שאינו עוסק לשמה... לפיכך אם נהנה האדם שהוא חול מקדשי שמים היא התורה, באה אליו המיתה, שאין אלו דברים שיש להם מציאות וחבור יחד, ונדחה הפחות והחול מן אשר הוא קודש... ודבר זה עושה העוסק בתורה שלא לשם שמים רק להנאתו, שהוא חול, מגיעה אליו המיתה כמו מי שנהנה מקדשי שמים, כי אין מציאות לדבר החמרי עם הנבדל, ולפיכך אם נהנה האדם שהוא חול מקדשי שמים, היא התורה, באה אליו המיתה, שאין אלו דברים שיש להם מציאות וחבור יחד, ונדחה הפחות והחול מן אשר הוא קודש... (שם פרק ז)

כבר התבאר שעיקר התורה כאשר משפיע אותה לאחרים, וזהו אמיתת השכל שהוא משפיע לכל מקבל, ונקרא בשביל זה תורת חסד, כאשר משפיע לאחר, כי החסד הוא אל הכל, ולא יוגדר להשפיע לזה ולא לאחר, לכך אמרו גם כן כי התורה היא נמשלת למים אשר אין להם גבול, רק הם יוצאים בלי גבול ומשפיעים בלי גדר וגבול. וכך התורה השכלית, מפני שהיא שכלי אין לה ענין הגשם, כי הגשם יש לו גדרים מוגבלים, ולא כן השכלית שהוא פשוט מבלי גדר מוגבל, ולפיכך עיקר התורה כאשר משפיע לאחר, ובזה מורה כי התורה היא שכלית מתפשטת מבלי גבול. וזה מצד הרב המלמד שאם אינו משפיע לאחרים אינו נותן לתורה ענין השכל שהוא משפיע על הכל ומוציא אחר מן הכח אל הפועל, וזה אמרם הלומד על מנת ללמד מספיקין בידו ללמוד וללמד, פירוש, המוציא שכלו אל הפועל, על מנת שיוציא אחר אל הפועל, וזהו אמיתת השכל, אשר הוא משפיע אל הכל דבר שהתחיל לצאת אל הפועל יוציא לגמרי אל הפועל, ולכך זה שלמד על מנת ללמד מספיקין בידו ללמוד וללמד...

ובפרק חלק, אמר רבי אליעזר כל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו, שנאמר ואת הנפש אשר עשו בחרן... ודוקא אמר בן חברו, אבל אם ילמד את חכם אחר לא נחשב בשביל זה שעשאו, כי כבר היה בן תורה, אף על גב שלא היה ידע דבר שלמד ממנו, וגם לא נחשב בשביל זה שעשה לדברי תורה, כי לא שייך לומר כך רק כאשר למד לבן חבירו תורה, שאז על ידי התורה נחשב כאילו עשאו לבן חבירו... כי זה אמיתת התורה השכלית כאשר משפיע התורה לאחר שהוא דבר חדש, לכך נחשב כאילו עשאו לעצמו, כי אז יש לו מדרגת השכל לגמרי, אשר הוא משפיע ומוציא אחר אל הפועל, ובזה הוא האדם בפועל השלימות לגמרי, ואינו דומה כאשר למד לעצמו, כי אז מקבל השלמה מרבו או מהשי"ת שמוציא שכלו אל הפועל... ואין לומר בזה שנחשב כאילו עשאו לעצמו, רק הוא מקבל מזולתו שמוציא שכלו אל הפועל, והרי לא עשאו לעצמו, אבל כאשר הוא משפיע חכמה לאחר, הרי הוא מוציא את האחר אל הפועל, ובזה נחשב אדם שכלי בפועל לגמרי, וזה שאמר כאילו עשאו לעצמו. ויש לך להבין עוד המעלה אשר הוא משפיע תורה לאחרים, שהוא דבק בחכמה העליונה, אשר משם נעשה האדם, כמו שאמר אשר יצר את האדם בחכמה, וזהו שאמר כאילו עשאו, והבן.

ובפרק הפועלים, אמר רבי יהודה אמר רב, ואמרי לה אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, כל המלמד את בן חבירו תורה, זוכה ויושב בישיבה של מעלה... פירוש זה, כי מי שהוא לומד תורה בעצמו, אפילו אם מלמד לבנו תורה, אינו מורה שהוא שכלי לגמרי, כי האדם יש בו הגוף הגשמי, ולפיכך אין ראוי לישיבה של מעלה, שהוא יושב לפני הקב"ה, כי אין ראוי שישב לפני הקב"ה רק מי שהוא כולו שכלי בלתי גשמי, אבל המלמד את בן חבירו תורה, שהוא כולו שכלי, כאשר למד לבן חבירו ומתפשט התורה לאחר, כמו שהתבאר לפני זה, שזה מורה כי התורה שהיא אצלו היא שכלית לגמרי, ולפיכך אמר שהוא זוכה לישיבה של מעלה להיות עם הקב"ה לגמרי, כאשר הוא שכלי גמור בזה, שהוא משפיע תורה אף לאחר. אבל המלמד לבן עם הארץ, דבר זה התפשטות השכלי שלו עוד יותר, ועל זה אמר לא כמו מעלה הראשונה שהוא יושב בישיבה של מעלה לפני הקב"ה, אלא שהוא מבטל גזירות הקב"ה, וזה כי מצד מעלת השכל הפשוט שבו, שהרי משפיע תורה אף לבן עם הארץ, שהוא רחוק מן התורה, ולכך אדם זה מבטל גזירתו של השי"ת, כי הגזירה אין בה פשיטות, שהרי מצד הגזירה כך וכך יהיה, וכל גזירה ושבועה אין בה פשיטות, לכך מומחה שיש בו פשיטות השכל אפשר לו לבטל הגזירה כמו שביארנו, ולכך יחיד מומחה מפר ומבטל הגזירה...

ובפרק חלק אמר רב יהודה, כל המונע הלכה מפי תלמיד, כאילו גוזלו מנחלת אבותיו, שנאמר "תורה צוה לנו משה וגו'", מורשה היא לכל ישראל מששת ימי בראשית. אמר רבי חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא, כל המונע הלכה מפי תלמיד אפילו עוברים שבמעי אמן מקללין אותו, שנאמר מונע בר יקבוהו לאום... המאמר הזה בא לבאר לך כמה גדול הוא אשר מלמד תורה לאחרים, וכמה גדול זכותו, ואם אינו עושה עונשו גדול, וזה שאמר כל המונע הלכה מפי תלמיד אפילו עוברים מקללין אותו, ורוצה לומר הוא בעל קללה והעדר גמור, שעינו רעה בתורה ללמדה לאחרים, ובשביל כך דבק בו ההעדר לגמרי, כי אצל התורה השכלית אין ראוי שיהיה דבר זה, שעינו יהיה רעה להשפיע תורה, כי כבר התבאר כי עצם התורה להשפיע אותה לאחרים, לכך אצל בני אדם אשר יש להם המציאות והם בעולם אין צריך לומר כי נחשב להם אדם שאינו מלמד תורה, לאחר שהוא בעל העדר וקללה, שמעדיר התורה, כי עיקר התורה להשפיע אותה, ולכך הוא בעל העדר בעצמו, עד שהוא ראוי אל קללה, אלא אף עוברין שבמעי אמן, שאינם במציאות, שהרי עדיין לא יצאו לעולם, לכך הם בעלי העדר בעצמם, אפילו הכי זה שמונע הלכה הוא בעל העדר גמור יותר, שנותן העדר בתורה השכלית, כי אין ראוי שיהיה העדר בתורה, שבשביל התורה נמצא הכל, וכדכתיב אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי... (שם פרק ח)

בפרק בתרא דמנחות, שיר המעלות העומדים בבית ה' בלילות, אמר רבי יוחנן אלו תלמידי חכמים העוסקים בתורה בלילות, מעלה עליהם הכתוב כאילו עוסקים בעבודה וכו'... ויש לשאול למה בלילות דוקא, אף כי הלילה מיוחד לתורה, מכל מקום היום מיוחד לקרבן, שהרי אין הקרבן אלא ביום. ופירוש זה כמו שפירשנו למעלה, כי עקר זמן התורה הוא בלילה, כי עיקר העולם הזה והווייתו הוא ביום, ובלילה אין הוויית העולם הזה ונחשב בלתי נמצא, כי הלילה הוא חושך, לכך לא נקרא מציאות כלל, ומטעם זה אמרו לא איברא לילה אלא לשינתא, כלומר שאין נחשב הוויית העולם רק ביום, ולא איברא לילה אלא לשינתא, כי בשינה נחשב לגמרי האדם כאילו אינו, וכאשר אין הוויית העולם הזה הגשמי בלילה, ראוי שיהיה נמצאת התורה בלילה, שהתורה השכלית היא גם כן סלוק הגשמי, ולכך תלמידי חכמים העוסקים בתורה כאילו עוסקים בעבודה, שאין העבודה רק הקירוב אל השי"ת כאשר מביא אליו דורון, והאדם שעוסק בתורה השכלית בלילה, שאז הגוף כאילו אינו, ועל ידי התורה ההיא תורת השי"ת העולם מתדבק בו יתברך, לכך נחשב העולם כאילו הוא עוסק בעבודה, אבל אינו הקרבת גוף הקרבן, אבל מי שעוסק בתורה דבר זה נחשב הקרבת קרבן, כי אין לך התקרבות יותר אל השי"ת כמו שהיא התורה, ולכך נחשב כאשר עוסק בתורה כאילו הקריב קרבן. ורבא סבר, כי העוסק בתורה אין צריך לא עולה ולא קרבן, מפני כי הקרבן אינו רק לקרב את האדם אל השי"ת אחר שהוא רחוק, ואילו העוסק בתורה הוא עם השי"ת מבלי הסרה, ואינו צריך קירוב כלל, רק שהוא עם השי"ת תמיד, ואם אמר כאילו הקריב עולה, היה משמע כמו עולה שהיא לשעה בלבד, ואם כן התורה אינה גם כן רק לשעה בלבד...

ולהורות כי התלמיד חכם שיש לו התורה אין אל מעלתו גבול והשלמה, אמרו בפרק הרואה, אמר רבי חייא בר אשי אמר רב, תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא וכו', ואין הפירוש חס ושלום שאין להם מנוחה, כי בודאי יש להם מנוחה, אבל רוצה לומר, מעלת תלמיד חכם אין השלמה לו,   כי אין השכל בא לידי השלמה, כי אין תכלית וסוף אל ההשגה, שאם השיג דבר אחד, אפשר להשיג יותר, ולכך אין השכל בא אל השלמה, ודבר זה מורה מה שהיו אמות הארון שבורות כולם,   ולא היו אמות שלמות, ומפני זה שאין אל החכמה השלמה כלל, ודבר שאין לו השלמה אין לו מנוחה... (שם פרק ט)

...אמר רב הונא כל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו א-לוה. פירוש כי התורה היא ההשכל בלבד, ואין זה קבלת מצוות בוראו עליו בלמוד תורה שאינו אלא השכלה בלבד, לכך הוא דומה כמו מי שאין לו א-לוה, כיון שאין מקיים מצות שציוה עליו הבורא, שבזה מקבל אלקותו, אף על גב דאי אפשר לומר שלא היה מקיים מצוות בוראו חס ושלום, מכל מקום כיון שרוב עסקיו היה בתורה, נחשב כמי שאין לו א-לוה, אבל זה שעוסק בגמילות חסדים, כי גמילות חסדים כל שעה אפשר לו לעשות גמילות חסד... לפיכך כאשר מקיים גמילות חסדים לא נחשב בזה כמי שאין לו א-לוה. ועוד יש לפרש העוסק בתורה בלבד, היינו שאינו עוסק בגמילות חסדים, כי בכל מקום התורה וגמילות חסדים נזכרים זה אצל זה... ואם עוסק בתורה בלבד, הרי זה רק השכלה, ובהשכלה אין חסדים, כמו שמצינו אלו שני דברים ביחד בכל מקום, והרי מספר שניהם אחד, והמעשה שהוא ראוי אל התורה הוא גמילות חסדים, שהרי התורה תחלתה וסופה גמילות חסדים, כי שנים הם טוב. (נתיב גמילות חסדים פרק ב)

...הרי לך כי העצל שאמר שלמה בכל דבריו נאמר על העצל ללמוד, ואותו קרא שלמה עצל. ומה שאמר כי העצלנין הם שבעה, ביאור זה, כי העצל הוא מי שיש לו כובד הטבע, כמו שיש לעצל, לכך קרא את האדם שהוא רחוק מן השכלי עצל, כי העצל הכל גוף, כי הנפש בטל אצלו לגמרי, ולפיכך אינו רוצה בתורה שהיא שכלי, כי הוא הכל גוף, והדבר שהוא רחוק מן דבר אחר נחלק לז' חלקים, כי זה תמצא תמיד ובכל מקום כאשר הדבר הוא נבדל מדבר, אז נחלק לז' מחיצות, ומפני כי הגוף והשכל נבדלים זה מזה, לכך יש להם שבעה הבדלים, כלומר ז' מדריגות, כי יש בני אדם והם בעלי חומר לגמרי, ומונע אותם החומר לגמרי מן החכמה, ויש בני אדם שאין להם כל כך חומר שיהיה מונע אותם מן השכל, ויש שאין להם כל כך, ועם כל זה יש להם מונע, ודבר זה עד ז' מדריגות, כאשר החומר והשכל נבדלים זה מזה, ויש להם ז' הבדלים... ועל דורינו הזה נאמר מחורף עצל לא יחרוש ושאל בקציר ואין, כי כאשר בנערותו ובבחרותו אין לומד תורה שתהיה התורה אצלו, כי גרסא דינקותא לא משתכח, ובעת זקנתו כאשר האדם רואה עצמו שהוא ערום בתורה ואין דבר עמו, אז בודאי מבקש שתהיה התורה נמצאת אתו, ולא נמצא אצלו דבר. וכל זה הגיע לו, כי בעת ילדותו הלך אחר הבחורים ללמוד מה שהוא נכסף אליו, ולערב שהוא לעת זקנתו, כאשר ימצא עצמו חסר מכל, ומה שהיה ראוי אליו שיהיה לעת זקנתו מלא חכמה ותורה, כי היה מוסיף ומאסף חכמה על חכמה תמיד, כי יכול לקנות ומוסיף זה על זה עד שהיה מלא מתורה וחכמה, ולא עשה זה רק אסף רוח בחפניו, וככלות כחו אז רוחו אשר אסף בקרבו הכל יצא ממנו, כי זקנתו הוא היפך ילדותו, ואז נמצא העולם הפוך, כי אז עליונים למטה ותחתונים למעלה... (נתיב הזריזות פרק א)

...והרי לפי דברי לא היה לו לדרוש אתי"ן, ולמה יקבל שכר על הדרישה. אבל מפני שהיה דעתו מסכמת לדרוש האתי"ן שבתורה, לכך מקבל שכר על הדרישה, ומזה תלמד, כי כאשר יפרש אחד מן החכמים בתלמוד פירוש על הכתוב ונדחה אותו פירוש, חס ושלום שיהיה עמלו של ראשון בתורה לבטלה, דבר זה אינו בודאי, אבל דרוש דברים שהם יודעים עצמם כי לא כן יסבור, בודאי דבר זה יש להרחיק הרחקה גמורה ולגעור באותם האנשים, ולא די בלבד שלא יקבלו שכר, והלואי שלא יהיה עליהם אשמה יתירה לתעתע ולהבל בדברי תורה. ואם יאמרו הלא מצאנו בדברי חכמים שדרשו הכתובים בדרש רחוק מאד, ואפילו אם נודה שכך עשו, לא עשו זה אלא בתורה ובדברי נביאים שנכתבו ברוח הקודש, ובכמה פנים נדרשים, אבל בדברי חכמים דבר זה לא נמצא, וגם בכתוב חס ושלום שיהיו מפרשים הכתוב בפירוש שאין דעתם מסכמת, כי בודאי פירוש שלהם נרמז בכתוב, שאף שנראה הדברים רחוקים מאד, הוא קרוב למביני דעת וחכמה... (נתיב הצדק פרק ג)

...ואמר מבינתך חדל, כמו שהזהיר שלא ירדוף אחר העושר, כך הזהיר שלא ירדוף לקנות חכמה ותבונה אשר אין ראוי אל האדם, וירצה להשיג מעצמו ומדעתו, רק יקבל מרבו, כי השגת הבינה אינה לפי מדרגת האדם, רק יעמוד האדם במדריגה אשר ראוי לאדם... ואלו שני דברים דהיינו העושר והחכמה הם דומים לגמרי בענין זה, כי כשם שהעושר הוא זולת האדם, והוא קנינו, וכך החכמה היא זולת האדם, והוא קנה החכמה, וזה שאמר אל תיגע להעשיר מבינתך חדל... (נתיב העושר פרק א)

ובגמרא אמר (מגילה ט"ז ב') תני רב יוסף, לרוב אחיו ולא לכל אחיו, מלמד שפרשו ממנו מקצת סנהדרין. אמרו אל תתאוה לשלחן מלכים, כאלו המלכות הוא על כתר תורה, וזה אינו, כי כתר תורה על כתר מלכים, אף על גב דמרדכי כל מה שעשה לא עשה רק להצלת נפשות ישראל, הרי שם אמר רב יוסף גדול תלמוד תורה מהצלת נפשות... ופירוש זה, כי הצלת נפשות שמציל הנפש שלא תמות, ותלמוד תורה יתן קיום נצחי אף בעולם הבא, ולכך אף אם כוונת מרדכי להצלת נפשות, לא היה לו לעשות זה, כי התורה היא על כל, ולכך פרשו ממנו מקצת סנהדרין, אבל מכל מקום הרוב לא פרשו מן מרדכי, כי הצלת נפשות גם כן מביא לעולם הבא, כי יפה שעה אחת בעולם הזה בתשובה ומעשים טובים מכל חיי העולם הבא, ולכך גם בהצלת נפשות תלוי חיי עולם הבא... (אור חדש בסוף)

בחקותי תלכו - שיש בהליכה עמל, כך יעמלו בתורה, או כמו שהולך ממקום למקום כן ילך להעמיק בתורה תמיד יותר. (גור אריה ויקרא כו ג)

חקת התורה - רש"י, שלשון חוקה שייך במצוות, שבעשייתן אין צריך לדעת טעמן כלל, ותולה המצוה בעשייתה ולא בלמוד, אבל בתורה לא שייך חוקה, שבה שייך למוד, וכאן אמר לו שאף בתורה יהא חוקה, ולא יהרהר אחר תורת פרה אדומה, ובכלי מדין אמר זאת חוקת התורה לענין ההוראה, שאין צריך לתת טעם... (שם במדבר יט ב)

ושננתם - שלא יגמגם בהם, שצריך שתהיה נקראת תורתו, כדכתיב ובתורתו יהגה וגו', ואם מגמגם אינה תורתו וקנינו, שמסופק בה. ועיין שם בענין סדרי הלמוד. (דברים ו ז)

הא ברבה הא בתלמיד, פירוש התלמיד מצד שהוא מקבל התורה, ולכך כל תלמיד שאין שפתותיו נוטפות מר, דהיינו מרירות, תכוונה שפתותיו. כי התורה היא אש וראוי שתהיה התורה כערך אש, דהיינו שכל אדם מקרב אל האש בפחד וביראה, וכך ראוי שיהיה אל התלמיד נחשב התורה, ומי שאין התורה בערך זה אליו, רק מקרב אל התורה בלא יראה הוא נכוה. אבל רביה שכבר יש לו התורה ואין מקרב אל התורה, ראוי שיהיה בשמחה ובשלימות, כדי שתהא התורה אצלו בשלמות. (חידושי אגדות שבת ל ב)

שני תלמידי חכמים המחדדין זה את זה בהלכה וכו', פירוש כי אין ספק כי שנים יותר קונין שכל על ידי שהם מחדדין זה את זה ממה שיקנה אם היה לומד ביחיד, ומפני כך מצליחין, שכל הצלחה עליונה היא באה מן השי"ת אשר לא היה ראוי מצד עצמו, וגורם דבר זה כאשר משכיל בשכל עליון אשר אין ראוי לאדם מצד מדריגת עצמו... (שם סב ב)

ויש לך להבין איך תורת תנוקות של בית רבן תורה מחויבת היא, ולכך אמר שאם לא נמצא בה תנוקות של בית רבן מחריבין אותה. וזה כי תורת תנוקות של בית רבן יש עליה שם תורה מחוייבת, כאשר הם לומדים התחלת התורה, ונאמר על זה למוד, אבל על למוד תלמיד חכם במה שהוא לומד להוסיף תורה אין החיוב והמוכרח בא על תוספות התורה כמו שהוא בא על שם תורה הפשוט... (שם קיט ב)

והוסיף לומר כי לומד המשנה בלי ברור החכמה נקרא אמגושי, כי אמגושי שהוא המכשף פועל מעשים שהם חוץ לסדר העולם, ומשנה מנהגו של עולם... וכן הדבור מן המשנה שאינו יודע להבין נקרא זה אמגושי, ואינו דומה לכמה מצות התורה שהם נעלמים שלא נתן ההשגה בהם, אבל זה שלמד המשנה בלי השכלה נקרא אמגושי... הרי הוא חוץ לשכל וחוץ להיקש. (שם סוטה כב א)

שמראין הלכות שחיטה בעצמן, דע כי דוקא שחיטה מפני שהשחיטה בכח מדת הדין, ואין דבר שהוא במדת הדין כמו השחיטה, כאשר ידוע, ולפיכך כאשר הוא מראה בעצמו השחיטה לפי גודל הפעולה וחוזק שלה במדת הדין היא באה על האדם, וכן הצרעת... ועוד ידוע דבר זה בענין עמוק מאד... (שם גיטין נז ב)

הא לן והא להו... כי בארץ ישראל שהיא ארץ הקדושה שם היה התורה יותר מן בני בבל, ושם היה מתמידים בתורה כמו שידוע בכמה מקומות, כי עיקר התורה היה בארץ ישראל, ושם ילמוד תורה ואחר כך ישא אשה, כי תורה זאת תהיה מגינה עליו, כמו שאמרו אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש, והיו בטוחים כאשר ילמוד תורה בתמידות לא יהיה שולט בו יצר הרע, אבל בבבל שלא היה שם כל כך התורה בתמידות יש לחוש שיהיה מגרה בו יצר הרע... ובלאו הכי גם כן היו מבטלים מלמוד שלהם, ולכך גם כן ישתדל בפרנסתו אף על גב שהוא מבטל מתורתו. (שם קידושין כט ב)

...והרי לך שלשה דברים, כי בעל הגדות עשרו מגולה אצל הכל, ובעל פלפול עשרו תקוע בידו, וזהו בודאי עשיר בידו, כי מי שיש לו מטבע יכול לשאת ולתת כל שעה... ובעל שמועות עתיר בדבר שאין משתמש תמיד רק הוא מונח באוצר כשיהיו צריכים לו... כל ימי עני רעים אלו בעלי תלמוד, שאין לו מנוחה, שצריך ליגע על התרוצים שקשים לו, וטוב לב משתה תמיד אלו בעלי המשנה שאין לו דאגה כלל, רק שונה הפרק כמו שהוא, ורבא סבירא ליה אפכא, כי בעל משנה כל ימיו רעים שאין נהנה כלל מן תלמודו והלמוד הוא עול על האדם, ולפיכך עליו נאמר מסיע אבנים יעצב... אבל בעלי תלמוד מפני שהם עוסקים בתלמוד שהוא חכמה אשר האדם נהנה ממנו, ולפיכך נקרא טוב לב משתה תמיד... (שם בבא בתרא קמה ב)

תורתו נעשית קרעים, כי התורה צריכה התעוררות ביותר מכל, וכאשר ישן בבית המדרש חסר התעוררות, לכך תורתו נעשה קרעים, כלומר שתורתו בטילה, וכן אמרו שצריך שיהיה אדם עז פנים לתורה, שהרי אין הביישן למד, כלל הדבר, כי ההתעוררות לאדם, ומי שהוא עז נראה שאינו בעל גוף, ולכך הוא מוכן לתורה, והביישן ומי שהוא ישן בבית המדרש במקום שהיה פונה אל השכלי נמשך אחר שינה שהוא בטול הנפש, ולכך תורתו תתבטל. (שם סנהדרין עא א)

זמר בכל יום וכו', פירוש שאין ענין התורה הידיעה בלבד, דהיינו שידע התורה, וכאשר כבר ידע התורה אין צריך לו עוד, ואין זה רק התורה היא הזמן, שאין שלימות הזמר בידיעת הזמר, רק כאשר הוא מזמר אותו, וגם אין שלימות הזמר כשמחשב בו רק כאשר מוציא אותו אל הפעל בפה... וטעם כל זה, כי כאשר מזמר בכל יום אז הוא דבק בתורה, שהיא דרכי ה' ומאת ה' נתנה תורה, והיא מביאה האדם אל השי"ת, ואם למד במחשבה אין התורה נמצאת בפעל, כי המחשבה אין דבר נמצא בפעל, רק הדבר שהוא בפה יש לו מציאות בפעל... (שם צט א)

אלו תלמידי חכמים העוסקים בתורה בלילה, פירוש דוקא בלילה, מפני שביום עוסק אדם בעסקיו, ובלילה הוא מפקיד רוחו ונפשו אל השי"ת, וכאשר הוא עוסק בתורה בלילה, אז מקריב נפשו אל השי"ת על ידי התורה שהיא הדביקות בו יתברך. ולפיכך העוסק בתורה בלילה כאלו הקריב נפשו אל השי"ת... (שם מנחות קט א)

של"ה:

אבל כי מעיינת שפיר ראה תראה כי שניהם אמת, לא יכול אדם לבא לכתר תורה אם לא יהיה לו הכנה ביראת חטא, שנפשו חשקה בדביקות השי"ת, ולב טהור לו חושק ומתאוה להדביקות, דאם לא כן עליו נאמר ולרשע אמר אלקים מה לך לספר חקי, על כן צריך להתלבש להיות יראת ה' נגד פניו. אמנם עדיין נעלמו ממנו פרטי היראת חטא, והמצוות והחקים והמשפטים כללותיהן ופרטותיהן, עד שיזכה לכתר תורה, ואז בא מתלמוד למעשה בכל מכל כל... (הקדמה)

...כמו החכם הרופא, הכותב חכמתו בספר הרפואה, שאין כוונתו שיהיה הספר ההוא רפואה כלל, אבל כוונתו בספרו לגלות דעתו או הנרצה אליו בענין הרפואה, וכאשר יבין אדם עיקר החכמה הכתובה בספר לא ישאר בספר ההוא תועלת כלל, וכיוצא בזה אמר החוקר לתלמידיו, בני, אל תבטחו בעורות הנבלות המתות. ולפי זה יהיה הדין שאם ילמוד האדם בספר ההוא שנים אין מספר, אם לא יבין למוד החכמה לא יועילנו דבר, ולא ישלים נפשו בלמודו כלל, אחר שאינו מבין דרושי החכמה, אלא אדרבא אבד זמנו במה שיזיקהו ולא יועילהו, כי יזיקהו אבוד זמנו ואפיסת כוחותיו. וכן דעתם בעניני התורה, שהכונה גילוי הפנימיות וההנהגה אל שלימות הנפש, ומי שלא ידע עניני דרושים, לא יגיענו תועלת מלמודה חס ושלום. וזה מהנמנע, כי ודאי דברי תורה הם משיבת נפש, וראיה ממה שחייבנו בלמוד התורה שנים מקרא ואחד תרגום, ואפילו עטרות ודיבון, וזה מורה על שלימות התורה, ושיש לה פנימיות והעלם ורוחניות וחיות. וכן פירש רש"י בפרשת בהעלותך וכו', עיין שם שהאריך. עוד כתב שם לענין ספרי התורה, כי הלומדים לדעת כמי שלמד בספר זכרונות, זה ודאי לא יועיל בלמוד, ולא יגיעהו ממנו תועלת, והלואי שלא יפסיד, אבל כאשר יבא האדם ללמוד תורה, צריך שיהיה כוונתו שהוא לומד הענין ההוא במה שהם דברים אלוקיים, שנעלם ממנו עוצם פנימיות, ובדבר הזה ייטב בכל התורה היוצא מפיו לפני הקב"ה משור פר, ועם היות שהוא לא ישכיל בה כי אם פשטיות הסיפור, ואין צריך לומר זה אפילו מי שלא יבין כלל מפני שאינו בקי בלשון בביאורו אלא הוא מתעסק בקריאה לבד, גם יש לו שכר טוב בעמלו, ועל אלו וכיוצא בהן נאמר ובתורתו יהגה יומם ולילה, ודרשו ובתורה לא נאמר, אלא ובתורתו, פירוש כפי שיעור ידיעתו, כי גם מי שלא ידע לחבר התיבות גם הוא אם יעסוק בו יומם ולילה שכרו אתו ופעולתו לפניו, ובתנאי שיוסיף לעולם... (בית אחרון)

ובמדרש של רבי נחוניא בן הקנה אמרו בזה הלשון, ובמה מתחסד עם קונו, בתלמוד תורה, שכל הלומד תורה גומל חסד לקונו, דכתיב רוכב שמים בעזרך ובגאותו שחקים. הוי אומר כשאדם לומד תורה לשמה, אז אתה עוזר לי ואני רוכב שמים, ואז בגאותו שחקים. ואמרו במדרשו של רבי שמעון בן יוחאי ע"ה בזה הלשון, תא חזי, בטח בה' ועשה טוב, בעובדא דלתתא יתער עובדא דלעילא, והא אוקמוהי ועשיתם אותם, כביכול אתון תעבדון להון בגין דההוא אתערותא דידכון דאתון עבדין לתתא אתער לעילא, ועל דא ועשה טוב כתיב, ואין טוב אלא צדיק... (שער הגדול, ועיין שם עוד)

...ג"ד נצח והוד המה למודי ה' מרכבה לשניהם להחזיק התלמידים בלמודם, ולהשגיח על סיפוקם ועל כל צורכם, ולהזמין להם ספרים צורך עסקם ובית המדרש וכל כיוצא שהוא חזוק וסעד לעוסקי התורה, הכל תלוי בב' מדות הללו, כל אחד כפי כחו, הן רב הן מעט, סוף דבר כל מה שירבה בזה לכבוד התורה ולהחזיק בדבר בגופו בממונו ולעורר לב הבריות אל התורה שיתחזקו בה, הכל נאחז ונשרש בשתי ספירות אלה, מפני שהם נקראים מחזיקים בה ותומכיה. אמנם צריך העוסק שילמד מכל אדם, כדכתיב מכל מלמדי השכלתי, כי אין התורה משתלמת אצל רב אחד, וכיון שהוא נעשה תלמיד לכל, זוכה להיות מרכבה אל נצ"ח והו"ד לימודי ה', והמשפיע עליו תורה במדרגת התפאר"ת, והרי בהיותו יושב ולומד זוכה אל התפארת שישפיע בנצ"ח והו"ד, והוא במדרגתם ממש. והנה בהיותו לומד מקרא שהוא מימין, יש לו יחוס פרטי אל הנצ"ח, ובהיותו לומד משנה שהיא משמאל יש לו יחוס פרטי אל ההו"ד, והגמרא הכלולה בכל שמביאה ראיה לדיני המשנה מן הכתוב, הרי זה תקון לשניהם יחד.

ה' תפאר"ת, הוא העוסק בתורה צריך זהירות גדולה שלא יתגאה אדם בדברי תורה, שלא יגרום רעה גדול, שהרי כמו שהוא מתגאה, כך גורם שמדת התפארת, שהיא התורה, תתגאה ותסתלק למעלה חס ושלום, אלא כל המשפיל עצמו בדברי תורה גורם לתפארת שירחק וישפיל עצמו להשפיע למלכות... ואין לך מחלוקת שלא יפגום התפארת אלא מחלוקת התורה לשם שמים, שכל נתיבותיה שלום ואהבה בסופה... (בעשרה מאמרות מאמר ז)

ט' חכמה, הנה החכמה העליונה פרושה על כל הנמצאים כולם, עם היותה נעלמה ונשגבת מאד, ועליהם נאמר מה רבו מעשיך ה' כלם בחכמה עשית, כך ראוי לאדם חכמתו תהא מצויה בכל, ויהיה מלמד להועיל לבני אדם לכל אחד ואחד, וכפי כחו כל מה שיוכל להשפיע עליו מחכמתו ישפיעהו. והנה אל החכמה שני פנים, הפן העליון הפונה אל הכתר ואין אותם הפנים מסתכלים למטה אלא מקבלים מלמעלה, הפן הב' התחתון הפונה למטה להשגיח בספירות שהיא מתפשטת בחכמה אליהם, כך יהיה אל האדם שני פנים, הפן הראשון הוא התבודדותו עם קונו כדי להוסיף בחכמתו ולתקנה, הב' ללמד בני אדם מאותה חכמה שהקב"ה השפיע עליו, ועוד מדרך החכמה להיות משגחת על כל המציאות, שהיא המחשבה המחשבת בכל הנמצאות... (שם)

אות ח' חבר טוב, תנן בפרק א' דמסכת אבות, וקנה לך חבר, גם אמרו חז"ל או חברותא או מיתותא, ואמר החכם, "אדם בלא חבר כשמאל בלא ימין"... וכן לענין למוד התורה אמרו רז"ל חרב על הבדים, כי צריכים החברים לחזור ביחד הלימוד שלומדים, ומה שחיסר זה יגלה זה, ויש שני מיני התחברות חברים ללמד אל א', אם הם שניהם חכמים ששמשו רבן כל צרכן, רק מתחברים כדי לחדד זה לזה, אז צריכין לקיים דברי רז"ל במסכת שבת פרק במה אשה, אמר רבי ירמיה אמר רבי אלעזר, שני תלמידי חכמים המחדדים זה לזה בהלכה, הקב"ה מצליח להן, שנאמר והדרך, אל תקרי והדרך אלא וחדדך וכו'... הרי שצריכים ליזהר להיות דווקא לשמה ושלא יתגאה ויחשוב בלבו מה אני, עדיין לא השגתי אפילו כטפה מן הים ממקום התורה. אמר רבי ירמיה אמר רבי שמעון בן לקיש שני תלמידי חכמים הנוחין זה לזה בהלכה הקב"ה מקשיב להן, שנאמר אז נדברו יראי ה' ויקשב, אין דבור אלא נחת, שנאמר ידבר עמים תחתינו, פירש רש"י ישפילם, וכל שפלות בנחת... הענין שיהיה פלפולם בנחת ולא בצעקה, ויבין היטב אחד דברי חבירו, ואחר כך יודה על האמת. וללשון שני הענין הוא שאחד יסייע להשני אם נפל איזה קושיא לפי עיונו, אז הוא יסייע לתרץ דברו. עוד יש חלק שני בחברת התלמידים שכל אחד חסר ידיעה, ומכח התחברות ירצו לבא להבנת הדבר ולידיעתו, ועל זה אמרו שם אמר רבי אבא אמר רבי שמעון בן לקיש שני תלמידי חכמים המקשיבים זה לזה בהלכה הקב"ה שומע לקולם, שנאמר היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך וכו'... וענין המדגילים שתמיד יאספו ויתאספו עד שיבינו הפשט, ואחר כך יהיו מוסיפין והולכין וה' אתם, גם בכלל חבר טוב מה שכתב רבינו תם בספר הישר בריש שער ד' באחד מאופני העבודה שיתחבר האדם לאנשים שיעוררוהו לעבודה, כגון החכמים והחסידים והשרויים בצרות, ולרחק מהיפך כל אלה הנזכרים והם אנשי התענוג... ויתחבר תמיד לחכמים ויתאבק בעפר רגליהם, ולא יהיה בחברת עם הארץ אף שהוא חסיד... (שער האותיות ח)

לתלמוד תורה דרך כלל ישעבד את כל קומתו לתורה, המוח שהוא המחשבה והלב יתנם על התורה, להיותו חכם ומבין דבר מתוך דבר, אזניו יהיו פתוחות לשמע דברי תורה, עיניו תחזינה מישרים בתוך ספרי הקודש, לא יסיר אזנו משמוע התורה, בחוטם ריח ניחוח, כי לא הקפדן מלמד, פיו ידבר דברי תורה, הקנה יהיה קנ"ה חכמ"ה וקנ"ה בינ"ה, ילך הקול מהקנה דרך פה ללמוד בקול, כמו שאמרו רז"ל אל תקרי למוצאיהם אלא למוצא מפיהם, הושט ששם האכילה קיים כך דרכה של תורה פת במלח תאכל וכו', ואז נקי יהיה הכרס פי הטבעת ופי האמה שהם נקבים נקבים לצואה ושתן על ידיהם יהיה נקי וטהור לגמרי, והכל כדי שילמד תורה בטהרה, בידים יכתוב ספרים וגם בהם נושא ספרים, גם אמרו אין מקנחין בימין, מפני שבה מראין טעמי תורה... (שם אות ק)

וטובים השנים, רוצה לומר יתן מלחמו לדל, וגם ילמוד תורה על שולחנו, ובזה יהיה שלחנו מזבח כפרה ממש כאילו קרב קרבן על גבי המזבח, כמו שכתב בעל ר"ח בשם החסיד... ויש נוהגים לשורר פזמונים או מזמורים אחר הסעודה, ומנהג יפה הוא להפטר מן העונש,   אבל העיקר הדיבור הוא לומר איזה דין או חידוש פסוק או הגדה, כי ג' חלוקות הן, צדיקים גמורים הא דאמרן, בינונים המזמור, רשעים ולא כלום...   ועל כן נמשלה התורה ללחם, שנאמר לכו לחמו בלחמי, הכוונה כמו שהלחם הוא עיקר מזון הגוף, כך התורה היא עיקר מזון הנפש, ובא ללמדנו שראוי לכל אדם שלם שכשיאכל לחם אז יאכל בו לחם משנה, הא' הוא לחם אשר נתן ה' לנו לאכלה, שהגוף נהנה ממנו ואין הנשמה נהנית ממנה, והוא הלחם החמרי, והב' הוא הלחם הרוחני שהנשמה נהנה ממנו, והוא דברי תורה שידבר או שיחשוב האדם בשעת אכילה כנזכר לעיל... (שם בענין אכילה סעיף ו)

סדר הלילה מעמק הברכה של אבא מורי זלה"ה עם הגה"ה שלי, טוב ללמוד כל הלילה סמוך לשכיבה, ואפילו בלילות היותר קצרים שבקיץ אפילו דבר מועט, כדי שישכב מתוך דברי תורה, אמרו ז"ל בפרק קמא דעבודה זרה ובחגיגה פרק אין דורשין, כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביום... ועוד כדי שתתקיים והגית בו יומם ולילה, ואם מצער הוא... כתב הטור בסימן רל"ח, ובענין לימוד הלילה יותר ויותר מבשל יום, יותר בני הזהר, כמו שאמרו רז"ל אין רנה של תורה אלא בלילה, שנאמר קומי רוני בלילה... (מסכת חולין פרק דרך חיים)

ורבינו תם פירש שאנו סומכין אהא דאמרינן בסנהדרין "בבל" בלולה במקרא ובתלמוד, דתלמוד בבלי בלול בכולם, על כן צריך האדם ליזהר להיות שונה הלכה בתלמוד בכל יום ויום כל ימי חייו, ואף שיוצא לדברי תורה בתלמוד בבלי, זהו לענין כל יום ויום, מכל מקום צריך האדם לראות שילמד תורה נביאים וכתובים ומשנה ותלמוד וילמוד תורה שבכתב תורה נביאים וכתובים כסדר זה אחר זה, ואחר כך תורה שבעל פה שתא סדרי משנה בזה אחר זה וכל כך פעמים ילמוד אותם, עד שיהיו שגורים לו בעל פה, וההלכה בתלמוד בכל יום ויום, כדי שיהיה יוצא שישליש כל יום וכו'.

ולמדתם את בניכם כסדר הזה,   הנער כשיתחיל ללמוד מקרא לא יזוז עד גמר תורה ונביאים וכתובים היטב היטב, לא ידלוג מפרשה לפרשה של שבוע רק זה אחר זה, ולא יזוז משום פסוקים עד שידע הנער פירוש המלה עם הפועלה והחיבור, דהיינו ביאור הפסוקים וגם חלק גדול מחכמת הדקדוק טוב ללמוד בעודו נער, שאז כתובים על לוח לבו והם לזכרון תמיד, אחר כך משניות כולם מן שתא סדרי שיהא שנונים בעל פה, ואחר כך התלמוד באורך ורוחב ופוסקים ואז מלאה הארץ דעה. ועיקר הכולל הכל יהיה נעקר ונשרש מן העולם השם של בין הזמנים לא יזכר ולא יפקד, רק כל העתים שוים לטובה,   ויתנהגו כמנהג אחד לתורה, כמו שכתוב והגית בו יומם ולילה.   וענין החלוקים יהיו בטלים ומבוטלים, ומי יתן שלא יהו בעולם.   ואף אם יאמר האומר שהוא מגיד קרוב לפשוטו, ומגיד הרבה ענינים אמיתיים, מכל מקום כשמעורב בו אפילו דבר אחד שאינו אמת, אוסר במשהו, ומי יוכל לשער העוון הפלילי להפוך דברי אלקים תורת משה... והנה יש כת משוגעים האומרים החילוק מחדד, האומר כן ראוי לנזיפה, חדא אף אם היה כן, וכי אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך, קל וחומר חטא גדול ונורא כזה, ועוד כשנעשה מחודד מה עושה בחידודו, הלא אין חידודו אלא שמכלה ימיו בדבר זה, ומדבר סרה על תורת אמת. ועוד איך נעשו רבינו תם ורש"י וכל בעלי תוספות מחודדים, רק על ידי לימוד תורת אמת ובקיאות מסכתות והתמדה, וחוזרים תמיד, וזמן ובין הזמנים שווים, רק דבר זה היא מצוה ובו ידבקון... אמת הדבר טבא פלפלא חריפתא. ובפרק במה מדליקין אמר רבא בשעה שמכניסין אדם לדין שואלין אותו נשאת ונתת באמונה פלפלת חכמה וכו', אבל כל זה נאמר על פלפול של אמת, ויכול אדם לחדש פלאי פלאות בכל הלכה והלכה מכח קושיות ותירוצים, ולפלפל עליהם ולמצא דרכים איזה הפשט האמת בתלמוד ברש"י ותוספות, וכמו שמפלפלים התוספות עם רש"י, כן נוכל להוסיף בפלפול לעיין ולתרץ הקושיות שמקשים התוספות על רש"י... כי הלומד לשם שמים מייגע את עצמו בהלימוד, אז יגעתי ומצאתי תאמין,   וכל אלה הפלפולים אשר אורייתא היא דמרתח ביה, הם מרכבה למדת המלכות שנקראת תורה שבעל פה, שהיא מדת הדין, וקורא פלפול של אמת, אבל בפלפול של שקר דובר שקרים לא יכון...

ומכל שכן האידנא שזכינו לפירוש הרמב"ם והרב ברטנורה שמבארים המשנה כפי ההסכמה שבתלמוד, וגם כתבו פסק ההלכה, הרי מעלת המשנה רבה, כי מה שאמרו תחילה תלמוד אין לך מדה גדולה הימנה, כי גירסת המשנה בלא תלמוד לא יגיעוהו לתכלית המכוון ללמד חוק ומשפט בישראל, שאם לא ידע טעמי הדבר, פעמים ידמה דבר לשאינו דומה ויורה הוראות טעות, ועל זה אמרו במסכת סוטה תנאים מבלי עולם הן... שמורין הלכה מתוך משנתן,   אבל עתה הרמב"ם והרב ברטנורה מתוקנין הכל, על כן רוב העסק יהיה במשניות ללמד ולחזר אותם בלי ערך ובלי הפסק,   ויהיה שונה הלכה בתלמוד בכל יום ולפלפל פלפול של אמת, ואשרי הזוכה למשנה שיהיו שתא סדרי משנה שגורים בפיו בעל פה, ואז עושה סולם לנשמה שתעלה למעלה למדריגה קמא, וסימנך משנה אותיות נשמה. ומצאתי כתוב משנה היא כתר תורה שבעל פה, ועל ידה נמצא תיקון גדול לארבע דברים נעלמים מעין כל חי, שכל הגאולות לישראל מתעוררים מלמעלה להאיר ולהוריד כוחם למטה... וזה לשון הרקאנטי... כי הלמוד בלילה היא תורה שבעל פה, שהיא מרכבה לאם מדת מלכות, ומצינו שהלילה זמן מוכן לתורה יותר מביום, לפי שפנוי בו האדם יותר מעסקיו, ועל כן אמרו בפרק ג' מאבות, רבי חנינא בן חכינאי אומר הניעור בלילה והמהלך בדרך יחידי והמפנה לבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו, רוצה לומר לפי שהם שעות פנויות מעסק וממלאכה וראויות ללמוד, ומי שאינו עושה כן מאבד זמנו בידים ומתחייב בנפשו, והזמן המוכן יותר בכל הלילה הוא באשמורת הבקר, לפיכך היה דוד קם בחצי הלילה לקרות בתורה... הסמ"ג בלאווין י"ג כתב הפורש מן התורה אפילו זקן מופלג עובר בלא תעשה, שנאמר ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, ובפרק שתי הלחם אמר שעובר בשני לאוין...

לאחר שמילא כריסו במקרא ובמשנה ותלמוד, יתעסק באימה וביראה בקדושה וטהרה בחכמת הקבלה, בזוהר ובתיקונים ובמפרשי דבריהם וביתר ספרי הקודש השואבים ממי באר הזוהר, וכבר נתחברו על זה פוסקים הרבה בלימוד חכמת הקבלה, וכלל העולם שחוייב האדם לידע את שמו יתברך, ומי שלא ראה זו החכמה לא ראה מאורות מימיו... במסכת ברכות כ' העוסק במעשה מרכבה אינו פוסק אפילו לאמר יהא שמיה רבא וכו', על כן העוסק בחכמת הקבלה צריך שלא יסיח דעתו מהענין אשר עוסק בו, עד גמר אותו הענין, ואין צריך לומר שלא ישיח חס ושלום שום שיחה, והוא בקל וחומר...

הרחקת לימוד הפילוסופיא ואיסורה מבואר בספרי הקדמונים והאחרונים, ואם להביא כל דבריהם הוא עלי למשא. אפס קצת מהם תראו מה שכתב בזה רב האי גאון נמצא בעין יעקב במסכת חגיגה, במאמר ד' נכנסו לפרדס עיין שם, והרא"ש ז"ל שכתב בתשובה, וזה לשונו: ואף על פי שלא ידעתי מחכמה חיצונית שלכם, בריך רחמנא דשיזבין ממנה, כי בא האות והמופת להדיח האדם מיראת השי"ת ותורתו עד לא תהא תורה שלנו כשיחה בטילה שלכם... כל הבא ונכנס מתחלה בחכמה זו לא יוכל לצאת ממנה להכנס בלבו חכמת התורה, כי לא יוכל לשוב מחכמה טבעית, ולא ישיג לעמוד על חכמות התורה שהיא אורחות החיים, כי יהיה לבו תמיד על חכמת הטבע, ותעלה ברוחו להשוות שתי החכמות יחד ולהביא ראיה מזו לזו ויעוות משפט, כי שני הפכים הם צרות זו לזו...

מצאתי כי ט"ו דרכים צריכים לעסק התורה, הדרך הא' שיהיה הלימוד עם חכם גדול ובחברת חברים חשובים, ואמרו רז"ל חרב אל הבדים, אלו תלמידי חכמים שעוסקים בתורה בד בבד, רוצה לומר ביחיד, הדרך הב' שיהיה עיון בספרים שחברום גדולי חכמי ישראל שדבריהם רבי הכללות עם הקצור, ולא יושגח לחבורי רבוי הדברים כאילן רב העלים ומעט הפירות. הדרך הג' שיכוין האדם למה שיקרא וישנה לדעת הפירושים והמכוון במאמרים. הדרך הד' שיכוין תמיד לעשות סימנים למה שיקרא וישנה או ילמוד. הדרך הה' שיעיין ויקרא תמיד בקבוץ אחד, ולא היום בקבוץ אחד ומחר בזולתו באותו ענין. הדרך הו' שיעיין תמיד בספרים יפה הכתיבה ויפי הקשירה, ויהיה מקום העיון יפה הבנין. הדרך הז' שיהיה העסק בתורה בקול והדבור המוחש שישמע מה שמוציא מפיו, ולא בחשאי וקול נמוך כאוב מארץ, אבל בהנעת כלי הדבור כולם וכל כחות הגוף... הדרך הח' שיהיה תלמוד בשיעור בין במקרא בין במשנה, ולזה תמצא ספרי המשנה הקדומים כתובים עם הנקוד והטעמים. הדרך הט' שיהיו הספרים מכתיבה באשורית. הדרך הי' שיהיו הספרים מכתיבה גסה ולא דקה. הדרך הי"א שילמד לזולתו. הדרך הי"ב שיהיו תלמידים ותלמוד בשובה ונחת ובישוב הדעת ומתינות, ולא יהיה אדם נמהר בעסק התורה. הדרך הי"ג שיהיה העסק בתורה לשמה, להשלים רצון הא-ל והתקרב אליו. הדרך הי"ד שייחד ויקבע זמן מוגבל לעסק התורה, יפנה בו מחשבתו מכל עסק ומחשבה זולתה. הדרך הט"ו להתפלל לא-ל שיתן לו חכמה ובינה וזכירה טובה.

רבי מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה וכו'... וענין לשמה, הכוונה שיעסוק בתורה לקיים מה שציונו השי"ת ולמדתם אותם, ויחשוב שהתורה היא כמו כתב המלך שכותב לעבדיו מה יעשו ומה ימנעו שלא לעשות כן, על כן כשקורא בתורה נביאים כתובים או במשנה ותלמוד ופוסקים יעשה מוסכם כל מה שאמצא שם מה לעשות ומה שלא לעשות, הנני אקיים כעבד נאמן, ומה שלא יהיה סיפק בידי לקיים מאיזה מניעה ואוכל לגרום שיקיימו אחרים כן, אעשה בזריזות. וזהו שאנו אומרים בברכת אהבה רבה ותן בלבינו להבין ולהשכיל לשמע ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים... ודברי תורה שהם מעניני חקירות וידיעות והשגות ילמדם בשביל שידע שמו יתברך וגדולתו ומסתרי מצוותיו, ואז יתלהב לבבו ליראה אותו ולאהבה אותו, וזהו שמסיים בברכת אהבה רבה והאר עינינו בתורתך, ודבק לבנו במצוותיך וכו'. טוב הוא כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מדות ישרות ולידי ידיעת התורה, והריני עושה לשם יחוד קב"ה ושכינתיה, זהו הנקרא תורה לשמה...

ובענין ליהנות מדברי תורה, כבר הזכרתי דברי רז"ל בזה, והרמב"ם במסכת אבות במשנה דרבי צדוק הנ"ל הפריז מאד על המדה לדבר בגנות הנהנים מכח תורתם, מכל מקום יש בחינות חילוקים בזה, בודאי מי שלומד תורה על מנת שיהיה לו שם גדול ויהיה מכובד ויהנו אותו בני אדם, או מחזיק ישיבה כדי שיהיה לו הכנסה, אז עונשו גדול,   אבל הלוקח והנהנה כדי שיוכל ללמוד ולא יתבטל להטריח אחר מזונותיו, זה בודאי מותר, ופסוק מלא "לתת מנת הכהנים למען יחזקו בתורת ה'"... ובודאי היו בני עליה בישראל שאכלו עפר ולא רצו ליהנות,  כעובדא דיונתן בן עמרם בפרק קמא דבתרא, ועוד... אמנם מי שנהנה ומקבל כדי שיוכל להחזיק בתורת ה' בלי מניעה, רשאי, זה הכלל אני מוסר לכם אתם בני יצ"ו אם תזכו אתם וזרעכם וזרע זרעכם להחזיק ישיבה והנהוג ליקח שכר רבנות תקחו שכר רבנות כדי להחזיק ישיבה ולהעמיד תלמידים, ולא תחזיקו ישיבה בשביל לקח שכר רבנות, כי אז היה קרדום חס ושלום, ותכלית הדבר הוא, שיהיה לומד תורה לשם שמים ולא בשביל טעם כבוד ולא טעם ממון, ואם לסוף הכבוד בא שמהנים אותו, יכול לקבל לכדי צרכו וצורך ביתו, ואפילו אם הוא ביותר מכדי צרכו רשאי לקבל, ובתנאי כפול ומכופל, אם בעסק תורתו לא נתכוון רק לשם שמים לא זולתם, ואחר כך בא הכבוד מאליו, ולא יעשה שום תחבולה והידור אחר זה, רק מאליהן באו נדיבים וכוונתם לשם שמים לא בשביל איזה דבר, אז רשאי לקבל.

ובדבר זה יתיישב מה שכתב רש"י בפרק סדר תעניות ריש דף כ"א, מלך רבי יוחנן, מינהו ראש ישיבה, מנהג הוא מי שהוא ראש ישיבה היו מגדלין אותו משלהם ומעשירין אותו, וכבר הקדמתי שהמקבל יהיה תורתו לשם שמים וגם הנותן...

כבר נתבאר בכלל עסק התורה לשמה הוא שהתלמוד יביאנו לידי מעשה, ובדבר זה נפל מחלוקת בין חכמי ישראל. איתא בסוף פרק קמא דקדושין, וכבר היו רבי טרפון וזקנים מסובין בעליית בית נתזה בלוד, נשאלה שאלה זו בפניהם, תלמוד גדול או מעשה גדול... ויש מפרשים דאדם שלא למד עדיין, ובא לימלך אם ילמוד תחילה או יעסוק במעשה, אומרים לו למוד תחילה, לפי שאין עם הארץ חסיד, אבל אדם שלמד כבר, המעשה טוב יותר מהתלמוד, עד כאן לשונו. וכן היא סברת רש"י... הכלל העולה מדברי שניהם, כי לא המדרש עיקר רק המעשה, על כן להשתדל אחר מעשים טובים שישנם לעשות עדיף יותר מלהתעסק בלמוד, והני מילי בלימוד של עצמו, אבל ללמד לאחרים אז הלימוד יותר עדיף, כי הוא כולל מתלמוד וממעשה, שזה בעצמו מעשה טוב מה שמלמד אחרים, ומי שאינו יודע דינים את המעשה אשר יעשה, אז התלמוד גדול, רצוני לומר התלמוד מוקדם, שיותר טוב שילמוד כדי שידע הדינים את אשר יעשה...

יכול אדם לקנות מחבירו משכר לימוד ומעשה שלו או למכור לו קודם שנעשה המעשה, כן כתב רבינו ירוחם בסוף נ"ב הביאו בית יוסף בטור יו"ד סוף סימן רמ"ו, וזה לשונו: העוסק בתורה, קודם שיעסוק יכול להתנות שיעסוק חבירו בסחורה ויטול חלק מלימודו, כמו יששכר וזבולון...

נחזור לכבוד התורה, תנן בסוף סוטה משמת רבן גמליאל הזקן בטל כבוד התורה, כי עד רבן גמליאל היו לומדים הכל בעמידה, אחר כך בא תשות לעולם והתחילו ללמוד מיושב, מכל מקום נראה שאיסור הוא ללמוד בסמיכה מוטה על צדו, רק יושב באימה וביראה, אם לא כשמהרהר בתורה במטה בלילה כשרוצה לישן, ומי שמטריח את עצמו ללמוד תורה במעומד כל מה דאפשר לו לפי כחו, עליו נאמר המכבד את התורה גופו מכובד.

כבוד התורה נתנה לישראל, ואיסור גדול עושים במקצת ארצות במקצת בני אדם שלומדים תורה עם גוים, וזה לשון רז"ל בים של שלמה במסכת בבא קמא...   משמע מכאן דלא שרי ללמוד תורה לגוי אף משום שלום מלכות, וקל וחומר משום שכר הנאה אם לא בגזירה,   ואוי להם לאותם שנמצאו במדינת ספרד ולועז וארץ ישמעאלים הלומדים תורת ה' עם האומות בעבור הנאתן ותשלומי שכרן, הם המילדים בנים לעבודה זרה, אף כי אחר כך הם מהפכים למינות, כאשר שמענו וראינו בעונותינו הרבים. הקב"ה מסר התורה בקבלה למשה לומר ליהושע ויהושע לזקנים וכו', ולא הניח לכתוב התורה שבעל פה, כדי שלא יהפכו למינות... אם כן אותם האנשים החטאים בנפשותם ובגופם להפר עצת ה' אשר לומדים עם האומות, נראה לעניות דעתי גדול עונם מנשוא, ולא יראו בנחמת ציון... ומסתמא איירי (בגמרא בבא קמא שם) שהשרים שאלו בפרטות על כל דין ודין, שור של ישראל שנגח לשל נכרי, ושל נכרי שנגח לשל ישראל, ועל כן השיבו האמת על קידוש השם, כי לא היו יכולים לשמט עצמם מדין זה... (מסכת שבועות, וראה שם עוד)

...ואתה ראה זה מצאתי בקונטריסי דהאר"י ז"ל סוד כללים, וזה לשונו, סדר נאה לזכר את הנפש ולהאריך ולהוסיף בה כח והארה להתקשר למעלה בקדושה עליונה, בלילה קודם שתעסוק בתורה תכוין אל כל הכוונות שנבאר בעזרת השי"ת, ואחר כך בכל שעה ובכל רגע תכוין גם כן בהם, וכפי מה שתרבה לכוון כן תתרבה הארה בנפשך ומה טוב ומה נעים אם כל היום כולו יהיו נגד פניך, כי הוא מתקן את הנשמה ומאירה מאד... (הלכות תשובה ועיין שם עוד)

...ותמצא במעשה הארון רמזים על עסק התורה ולומדיה היאך יתנהגו... הבדים הנושאים את הארון לא יסורו ממנו, אלו הבדים רומז לבעלי בתים המחזיקים ידי הלומדים, ואמרו רז"ל אלמלא עליא לא אתקיימו אתכליא, ועל זה נאמר שמח זבולון בצאתך ויששכר באהליך, והם מקבלין שכר כמו התלמידי חכמים, על כן הבדים לא יסורו מהארון ואמרו רז"ל ולא עוד אלא שהקדים את זבולון ליששכר. הכרובים הסוככים היו דמות תינוק, רומז על הבל שאין בו חטא, דהיינו תינוקות של בית רבן, שהם מבטלין גזירות, והרמז של הכרובים אמרו אפי רברבי ואפי זוטרי, אשר בזה מתורץ שאמר שנים כרובים ולא אמר שני כרובים, כי לא היו שוים בבחינה אחת, ויש בזה סוד גדול... (תורה שבכתב תרומה דרך חיים)

...ורבינו הגדול מהרי"א ז"ל כתב, שהטעם שאינם זוכים לבני תלמידי חכמים מפני שאין מברכין בתורה הוא, לפי שמאחר שאין מברכין על התורה מורה שאין קורין אותה לשמה, אלא באומנות בעלמא, לפיכך אין זוכין לשלשלת הנמשך לעוסק בתורה, לא ימושו מפיך וכו'. והנה ארחיב הדבור, כבר כתבתי הברכה הוא ענין התפשטות, ונודע כי בראשית בשביל התורה וישראל, דהיינו שילמדו התורה, ותכלית הלימוד הוא שיבא לידי מעשה, כי תלמוד גדול שמביא לידי מעשה, ואז מתפשט מלימוד למעשה, וכמו שמוזכר בברכת אהבה רבה ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים, וזהו הנקרא לימוד לשמה, שלומד על מנת שיקיים הכתוב בה, ובא ציווי גדול בעסק התורה לראות שתתפשט התורה, ועל זה מחוייב ללמדה את בניו, כמו שכתוב ולמדתם אותם את בניכם, ולא תפסוק שלשלת התורה, ועל זה רמזו עיקר תולדותיהן של צדיקים מעשים טובים, כלומר העיקר שלהם שפרין ורבין ומבקשין תולדות הוא בשביל מעשים טובים, דהיינו שילמדו תורה לשמה... שלא יהיה שכל עקר רק שכל מוליד, הן להעמיד תלמידים כל המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדו, והבנים שיוליד מכל שכן שילמדם, ובתנאי זה נתנה להם הארץ, ואוירא דארץ ישראל מחכים, דכן כתיב ולמדתם אותם את בניכם, וסמיך ליה למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה, ולזה הוזכר בנוסח הברכה שהיא התפשטות. כמו שכתבנו לעיל כל ברכה היא התפשטות, והוזכר שם צאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, ומי שאינו מברך נמצא אין צאצאיו תלמידי חכמים, ובשביל זה אבדה הארץ שהיא אוירא דמחכים, כי אבדה חכמת חכמיו... (שם האזינו)

רמח"ל:

...והנה ההשכל וכל המדות טובות, הם עניני שלמות שנמצאו להשתלם בהם האדם, ועניני החומר ומדות הרעות הם עניני החסרון שזכרנו, שהאדם מושם ביניהם, לקנות לו דרך השלמות... (דרך ה' חלק א פרק ב ה)

ואמנם אמצעי אחר נתן לנו הא-ל ית"ש שמדרגתו למעלה מכל שאר האמצעים המקרבים האדם אליו, והוא תלמוד התורה, הוא בשתי בחינות, האחת בבחינת ההגיון והלמוד, והשניה בבחינת ההשכל. כי הנה רצה בחסדו וחיבר לנו חיבור דברים כמו שגזרה חכמתו ומסרם לנו, והיינו כלל ספר התורה, ואחריו ספרי הנביאים, שבסגולת הדברים ההם יהיה, שמי שיהגה בהם בקדושה ובטהרה, על הכוונה הנכונה, שהיא עשיית חפצו יתברך שמו, יתעצם בו על ידם מעלה עליונה ושלמות גדול עד מאד, וכן מי שישתדל בהבנתו, ובידיעת מה שמסר לנו מפירושיהם, יקנה כפי השתדלותו שלמות על שלמות, כל שכן אם יגיע אל השכלת סתריהם ורזיהם, שכל ענין מהם שישכיל יוקבע ויתעצם בנשמתו מדרגה מן המדרגות היותר רמות שבמעלה והשלמות האמיתי. ובכל אלו הענינים לא די מה שקונה האדם בעצמו מעלה ושלמות, אלא שמציאות הבריאה כולה בכללה ובפרטה מתעלה ומשתלם, ובפרט על ידי התורה. (שם פרק ד ט)

כלל העבודה מתחלק לשני חלקים, האחד התלמוד, והשני המעשה... ואמנם עיקר כל הענינים האלה בדרך כלל נתבאר בחלק הראשון פרק רביעי, שהוא הפניה אליו יתברך ובקשת קרבתו, כפי הדרכים אשר חקק לנו להיות מתקרבים לו ומתדבקים בו... (שם חלק ד פרק א)

הנה תלמוד תורה הוא ענין מוכרח, לפי שזולתו אי אפשר להגיע אל המעשה, כי אם לא ידע מה מצווה שיעשה, איך יעשהו. אמנם זולת כל זה יש בתלמוד תכלית גדול לשלמותו של האדם, וכבר הזכרנו הענין בקצרה בחלק א פרק ד, ועתה נאריך יותר.

בכלל ההשפעות הנשפעות ממנו יתברך לצורך בריותיו, יש השפעה אחת עליונה מכל ההשפעות, שענינה הוא היותר יקר ומעולה מכל מה שאפשר שימצא בנמצאים, והיינו שהוא תכלית מה שאפשר שימצא בנמצאות מעין המציאות האמיתי שלו יתעלה, ויקר ומעלה מעין אמיתת מעלתו יתעלה והוא הוא מה מחלק האדון ית"ש מכבודו ויקרו אל ברואיו. ואמנם קשר הבורא ית"ש את השפעתו זאת בענין נברא ממנו יתברך לתכלית זה, והוא התורה. וענין זה משתלם בשתי בחינות, בהגיון ובהשכלה. וזה מה שביארנו שם, כי הנה חיבר האדון ב"ה כלל מלות ומאמרים, שהם כלל חמשה חומשי תורה, ואחריהם במדרגה נביאים וכתובים, וקשר בהם ההשפעה הזאת באופן שכשידוברו הדברים ההם תמשך ההשפעה הזאת למדבר אותם, ובתנאי שיהיה ההגיון הזה בגבולים שהוגבלו לו, וכמו שכתבנו לפנים בסייעתא דשמיא, וכן בהשכלת מה שנכלל בדבורים ההם לפי דרכיהם האמיתיים מתמשך ההשפעה הזאת למשכיל אותם...

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 שישכיל הכוונה השטחית שבהם, עם מי שיעמיק בהם יותר, ולא מי שיעמיק בהם קצת עם מי שיעמיק בהם הרבה. אמנם היה מחסדו יתברך, שבכל חלק מן ההשכלה תמשך מדרגה מן ההשפעה, כך 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 זוכים לה, מי מעט ומי יותר. (שם פרק ב א-ג)

ואמנם זולת זאת ההדרגה הנמצאת לגמול השתדלות בני האדם בה כשיעורו האמיתי, עוד נמצא בה הדרגה וחילוק לפי מה שצריך לתקן בה כלל הבריאה, עד שאין חלק ממנה שלא יתוקן על ידו, ויושלם חלק מחלקי כלל הבריאה.   ונמצא שהרוצה לעבוד לפי בוראו עבודה שלמה, צריך שיעסוק בכל חלקיה כפי יכלתו, כדי שיגיע ממנו התיקון אל חלקי הבריאה כולה.   ועל הדרך הזה אמרו חז"ל לעולם ישלש אדם ימיו, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בגמרא, ובכלל זה כל חלקי התורה, שיחלק בהם זמנו, עד שיאחז בכולם ולא יניח ידו מאחד מהם. אך שיעור העסק שיעסוק בכל אחד מהם ראוי שיומדד לפי מה שהוא האדם ולפי כל המקרים הקורים אותו.

אך התנאים הצריכים להתלוות לתלמוד, הנה הם היראה בתלמוד עצמו, ותקון המעשה בכל עת. וזה  כי הנה כל כחה של התורה אינו אלא במה שקשר ותלה יתברך את השפעתו היקרה בה, עד שעל ידי הדבור בה וההשכלה תמשך השפעה הגדולה ההיא,  אך זולת זה לא היה הדבור בה אלא כדבור בשאר העסקים, או ספרי חכמות והשכלה בכל שאר מושכלות המציאות הטבעי למיניהם, שאין בם אלא ידיעת הענין ההוא, ואין מגיע ממנו התעצמות יקר ומעלה כלל בנפש הקורא, המדבר והמשכיל, ולא תקון לכלל הבריאה. ואמנם ההשפעה הזאת הנה ענינה אלקי כמו שכתבנו, ולא עוד אלא שהוא היותר עליון ונשגב שבענינים הנמשכים ומגיעים ממנו יתברך אל הברואים, וכיון שכן, ודאי שיש לו לאדם לירא ולרעוד בעסקו בענין כזה, שנמצא הוא נגש לפני אלקיו, ומתעסק בהמשכת האור הגדול ממנו אליו. והנה צריך שיבוש משפלותו האנושית, וירעש מרוממותו יתעלה, והנה יגל מאד מחלקו הטוב שזכה לזה, אך ברעדה כמו כן, ונכלל בזה שלא ישב בקלות ראש, ולא ינהג שום מנהג בזיון לא בדבריה ולא בספריה, וידע לפני מי עומד ומתעסק, ואם הוא עושה כן, אז יהיה תלמודו מה שראוי לו להיות באמת, ומתמשך על ידו ההשפעה שזכרנו, ויתעצם בו היקר האלוקי וימשך תקון והארה לכל הבריאה. אבל אם תנאי זה יחסר ממנו, לא תמשך ההארה על ידו, ולא יהיו דבריו אלא כשאר כל הדבורים האנושיים, הגיונו כקורא אגרת, ומחשבותיו כחושב בדברי העולם, ואדרבא לאשמה תחשב לו שקרב אל הקדש בלי מורא, מיקל ראשו לפני בוראו, עודו מדבר לפניו ומתעסק בקדושתו יתברך. ואולם כפי מדרגת המורא ושיעור הכבוד והזהירות בו, כן יהיה שיעור יקר הלמוד, ומדרגת ההשפעה הנמשכת על ידו. (שם שם ד וה)

והתנאי השני הוא תיקון המעשה, כי הנה מי שירצה להמשיך השפעה ראוי שיהיה הוא הגון ומוכן להמשיכה, אכן אם הוא מטמא את עצמו באשמות ופשעים ומרחיק עצמו מבוראו, וזונה מאחריו אחרי כחות הטומאה והרע, ודאי שיאמר בו ולרשע אמר אלקים מה לך לספר חוקי... והנה איש כזה ודאי שתורתו לא תמשיך מן ההשפעה שזכרנו שום מדרגה כלל.

ואף על פי כן, רז גדול גלו לנו חז"ל, שאילו לא היו הרשעים עוזבים את תלמוד התורה, סוף שהיו חוזרים למוטב, כי אף על פי שאין בכחם להמשיך שום המשך מלפניו יתברך כמו שכתבנו, כבר  דברי התורה בעצמם מקודשים ועומדים מצד עצמם, עד שבהתמיד העסק בהם יגיע מהם פעם אחר פעם קצת התעוררות, וכמו דמות הארה, קטנה שבקטנות, אל העוסק בם, עד שסוף סוף תגבר עליו, ותחזירהו למוטב,   והוא מה שאמרו חז"ל הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו, שהמאור שבה מחזירן למוטב (מדרש איכה פתיחתא ב'). ואמנם פשוט הוא, שאין הדברים אמורים במי שיתעסק בה דרך שחוק והתול, או לגלות בה פנים שלא כהלכה, אלא שיתעסק בה לפחות כמו שמתעסק בשאר החכמות. (שם שם ו)

ואולם מי שמטהר ומקדש עצמו במעשיו, הוא ימשיך בתלמודו השפעה כשיעור ההכנה שהכין את עצמו, וכשיעור שירבה בהכנה, כן ירבה יקר התלמוד וכחו, והוא מה שמצינו בחכמים הקדמונים, שתורתם היתה מעטירתם כח גדול, ונותנת להם מעלה ויקר, מה שלא נמצא בדורות האחרונים, מפני יתרון הכנתם על הכנות האחרונים. וכבר אמרו על יונתן בן עוזיאל, שבשעה שהיה עוסק בתורה כל עוף שהיה פורח עליו היה נשרף (סוכה כ"ח), מפני עוצם השראת השכינה שהיתה שורה עליו על ידי למודו. (שם שם ז)

וצריך שתדע עוד, כי הנה עקרי הדינים כלם מה שבמצוות עשה ומה שבמצוות לא תעשה, כלם מקובלים הם ממשה רבינו ע"ה, אמנם קבלו ז"ל שדברי המסורה רמוזים הם בתורה שבכתב ברמזים שונים על פי דרכי הרמיזה הידועים להם, והיה מפורסם ומוסכם אצלם שטוב בעיני ה' שנעמול גם בזה החלק, פירוש בידיעת מקום רמזי התורה שבעל פה בתורה שבכתב, ועל כן יטרחו כל אחד מהם לבקש הרמזים האלה כפי מה שיראה לו יותר נכון. וזה מה שתמצא פעמים רבות בש"ס משא ומתן לבקש ראיות לדין מן הדינים, ויהיה ביניהם מחלוקת על הראיות... (מאמר העיקרים)

ענין מה שהיו תמיד יוצאים בדרכים בני הישיבה של הרבי שמעון בן יוחאי ע"ה ושם לומדים הסודות, הוא מפני שזהו ממש דרך האמיתי לעשות זה התקון, והוא דבר שלימד להם רבי שמעון בן יוחאי ז"ל. ובכלל הענין הוא, כי האויר של עולם הזה הוא העב, שלהגיע השפע אל האדם היושב בו הוא סכנה, כי שם נאמר לפתח חטאת רובץ, שהסטרא אחרא מתחזקת לקחת האור, והנה האור כדי שלא ימסר לסטרא אחרא אינו מתפשט, סוד השיב אחור ימינו מפני אויב, אך יש דרך אחד שמתפשט מאויר הגן עדן בתוך האויר הזה, והאדם יקבל מתוך האויר ההוא, ושם אין סכנה כלל, ואחר כך מביא השפע שקבל באויר ההוא אל האויר הזה ומאיר לכל העולם. וזה מה שהיו עושים החכמים ההם בלכתם בשדות ובמדברות, כי שם היה מתגלה להם מן האויר הזה, ועל כן לא היה למוד הסוד סכנה כלל... ולא אוכל לבאר הכל בכתב, כי הוא צריך מסירה מפה אל פה, וגם כי אימה ויראה גדולה מאד צריך לירא מלאחוז בדרך הזה, גם כי היא דרך ה' באמת, דרך מובחר, דרך נחמד ומרוצה, כי אך מקום השלהבת והגחלת הוא, רשפיה רשפי אש בוער ורב עד לב השמים, וצריך האדם לשמור עצמו ממנו שמירות גדולות פן יאוכל בו ברגע על זה, והשמירה תלויה בנקיות, שיהא האדם ההוא נקי וטהור במעשיו, ולמודו יהיה דוקא לשם תקון השכינה, שלא תמצא במחשבתו שום רושם פניה אחרת, אפילו לתקן עצמו ונשמתו למצא חן בעיני המלך, כי אם לעשות רצונו לבד, מרוב אהבה ועוצם החבה והדביקות, ועל הכל יראת הרוממות להיות לו לעטרה על ראשו נגד עיניו ועל פניו תמיד... כל שכן שלא יתאוה להשיג חכמה משום גדולה חס ושלום, אלא תהיה עבודתו סולת נקיה לתקן ולגדל כבודו יתברך...

וזה כי החכמה רבה נמשכת לאדם מכח ההתפשטות הזו של הגן עדן, וכבר נמצא זה לדור דעה במדבר, וגם בירושלים אחר כך, ובכח האויר הזה היתה רבתי בדעות,  וסוד זה הוא הרוח של משיח, שנאמר בו מארבע רוחות בואי הרוח, והוא רוח חכמה ובינה הנזכר בפסוק, והרוח הזה בא ממש מגן עדן, שהוא פנימיות העולם כידוע... אך גזר הקב"ה שיהא עומד לעצמו בגן עדן, והתפשטותו תהיה נסתמת, והוא שלא ימשיך ההתפשטות בישראל כראוי לו, וסוד זה, כי הקב"ה גזר להעלים אור של התורה, שהוא פנימיות הסודות בסוד אור ר"ז, ולא היה רוצה להניח לישראל אלא הפשט, בסוד נר מצוה, שכל העסק יהיה בפקודין דאורייתא, ואז כבר לא היה בישראל מי שהיה דבוק באור התורה, והיה צריך להם מדוחק גדול ותוקף החבלים, כי בהיות הסוד בישראל הם ניצולים מן החבלים... ובאמת כמו שהוא תקון להתעסק בדברים המותרים, כך הוא תיקון לפרוש מן האסורים, ועל כן לפי הגזרה הזאת נצטוה לפרוש ממנו, מלמוד הסוד ולהשליכהו בגן עדן, ולא בעולם הזה, וזה היה נחשב לתקון שבכח משיח עצמו יהא מאיר באור הסוד, אך בגן עדן לבד... (אדיר במרום דף יג)

הנה המחלוקת והפלפולים שעושים בתורה הם לשבר הקליפות ולהעביר הקושיות, שהם סוד קש ותבן. אך מה שמתגלה בפשוט איננו אלא עסק גשמי, דרך ווכוח שיוכל להוליד פעולות אלה, אך למעלה יש גם כן אלה הפלפולים, אך הם בסוד מלחמות ממש, שהם מיני הארות מפשטות להעביר הסטרא אחרא, כמו שאבאר לך בסייעתא דשמיא. הנה כתיב הלא כה דברי כאש נאום ה', והענין מי שמשים עצמו להשכיל על דבר אחד ולהתבונן עליו, הנה הענין ההוא נעשה אליו בסוד ה"א אחרונה שבשם, וכמו השלהבת העומדת קשורה בגחלת וכל גווניה מתקשרים בה, כי היא להם כבסיס, כך בכח ההשכלה מתלהטים אליו כל הגוונים ה"א הזאת...   ויש איזה מקומות שהסטרא אחרא גורמת סתום, וזה נקרא קושיא, ואז צריך להתעורר בכח אורות של גבורה להעביר משם הסטרא אחרא, עד שתעבור הקושיא ההיא, ולפעמים אין כח להעביר הסתום, ואז נשארת הקושיא או תיובתא.   והנה על זה כתיב את והב בסופה, וגם כתיב ברזל בברזל יחד, שפירשו חז"ל על תלמידי חכמים הלוחמים והמחדדים זה לזה בלמודם, כי המלחמה נראה שנעשית בין תלמיד חכם לתלמיד חכם, ואינו אמת, כי שניהם לוחמים נגד הסטרא אחרא. תדע סוף הדבר, כי המלחמה הזאת אינה אלא התלהטות האורות, שבכחה הסטרא אחרא צריכה להפרד ולפול, והתורה מאירה אז בכחה. וצריך לדעת לעורר האורות האלה בזמניהם ולהוציא פעולתם לאורה, והוא דבר השמוש בכמה דברים הנקראים כך, קירטא או קשתא או רומחא או חרבא הנזכרים בזוהר, וכלם אורות שצריך להוציאם בכח העבודה ובכוונת הלב, ולמעלה נראים לעינים האורות האלה מתהלכים לאשר יתהלכו לפי המעורר והממשיך.

כי אם לא היתה הסטרא אחרא יכולה להתחזק ולהתאחז באורות לסתום אותם הנה היתה התורה מתגלית תמיד בנחת ובשלוה, כי היו תמיד מתחדשים אורות על הנשמות, והם הם שלומם וטובתם ותענוגם. כי אין תאות הנשמות אלא להשיג את שרשם, וכל אור היוצא מן השורש ומגיע להם עונג חדש הוא להם, והאורות האלה הם עצמם התורה הנמשכת להם... ואם היו האורות באים ומתחדשים תמיד, ומושגים מיד מן המקבלם, היתה זאת המנוחה והנחלה אשר יהיה לעדי עד לנצח נצחים, ומפני המצא הסטרא אחרא מתאחזת, על כן האורות הבאים לו, לא מיד יקובלו על מתכונתם, כי כמה סתומים ימצאו להם, מפני הסטרא אחרא המתדבקת, וצריך המלחמה להעביר הסתומים האלה, והיינו הקושיות והתירוצים. וגם המפלפלים למטה בלא זאת הידיעה ובשקלא וטריא בהלכה מתקנים תקונים כאלה, עניני העברת הסטרא אחרא הסותמם, אך אין ערך לתקון עם תקון, כי עיקר התקונים מן כח הסודות הנלמדים לשם תקון השכינה כנ"ל...

ודע כי שני מיני מלחמות יש, אחת היא מלחמת יחיד והיא מלחמת חובה, ואחת היא מלחמת רבים, והיא מלחמת מצוה, כי מי שירצה להשיג דבר אמת בתורה, צריך שילחם עם הסטרא אחרא שהיא המסתמת, וזו חובה על כל אחד להעביר הסטרא אחרא מן העולם, שהיא הסותמם. אך מלחמה יותר חזקה מאד היא מלחמת רבים, והוא סוד ברזל בברזל יחד, וזה כי הלוחם יחיד צריך להעביר הסטרא אחרא המאחזת בו לסתום, והלוחמים ברבים כל אחד יש לו להעביר הסטרא אחרא המתאחזת בחברו, וכל זה נכלל במה שאמרו ז"ל לא יבושו כי ידברו וכו', אמר רב לא זזו משם עד שנעשו אוהבים, וזהו ממש ענין המלחמה הזאת, וסודה הוכח תוכיח את עמיתך, והוא ענין אוהב את התוכחות, שצריך לקנין התורה, ועל זה נאמר באמת נאמנים פצעי אוהב, כי הגבורות האלה מוחצות את הנשמה, אך באמת אינו מחץ, שאינו מכאיב כלל, כי אינו אלא מפריד הרע משם, שהיה מתאחז מאיזה טעם. וזה הענין שנעשו אויבים זה לזה, והכל להעמיד האהבה... והאמת כי מפני החטאים אשר חטאו ישראל, ומה שגרמו למשה לחטא בסלע ועניני הערב רב וכל שאר קלקולים שהיו בעולם, הם גורמים סתום הסטרא אחרא, ונשמותיהם של צדיקים מתקנות בעד ישראל הרבה, כי הם סובלים חטאיהם בסוד והוא מחולל מפשעינו, והם צריכים להיות במלחמה הזאת, הנראית לפנים ביניהם, ובאמת אינו אלא נגד הסטרא אחרא. והבן היטב, כי כל אלה הם תקונים גדולים נתקנים למעלה, על ידי הששים רבוא נשמתין דמתיבתא עילאה ומתיבתא דרקיע, שסודם שורש כל נשמות ישראל. (שם עמוד טז, ועיין שם עוד)

ונמצא שזהו הקלקול הראשון שגרמה הגלות, והוא הסתר אור המאורות וחוסר השפע והכח, וגם התורה חסרה מישראל מפני זה, וכן כל חכמה אבדה, כמו שאמר הכתוב (ישעיה כ"ט י"ד) ואבדה חכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתתר... (מאמר הגאולה)

הרבי: אמנם מיני העיונים בבחינת יחסם עם התכלית ארבעה, האחד העיון שהוא אמצעי להשגת התכלית מצד עצמו, והשני שאינו אמצעי לה מצד עצמו, אבל הוא אמצעי במקרה, השלישי שאין אמצעי לה לא מצד עצמו ולא במקרה, אך הוא שב לאמצעי במקרה, הרביעי, שאינו לא אמצעי מצד עצמו ולא אמצעי במקרה ולא שב לזה כלל. ועתה אבאר לך כל דבר ודבר בפני עצמו.

המין הראשון הוא, אשר הוא אמצעי מצד עצמו, ויתחלק לעקריי והכניי, העיקרי הוא שהתולדה הנולדה ממנו מיד היא השגת התכלית, וההכניי הוא, שאין השגתה תכלית נולדה ממנו מיד, אלא אחר עיון אחר שיבא אחריו, שהוא העיקרי שזכרנו, אמנם הנה הוא עיון שמכין הדרך אל השכל ליכנס בחקירת העיקרי.

והנה העיקרי אינו אלא העיון באלקות, דהיינו בסתרי ייחודו יתברך, ורוממותו ושלמותו, וההנהגה שהוא מנהג את עולמו, וכן סתרי בריאותיו וכוננותיהן, והעבודה שהטיל על מי שהטיל מהן, והשראת כבודו ושכינתו, ושפע נבואתו ורוח קדשו. זהו העיון אשר בו תלה האדון ברוך הוא שלימותו של האדם, ובזה הוא מתקרב לו ומתדבק בו דביקות שלימה, וכשיעור מה שישתדל להשיג מן העיון הזה, כך יהיה שיעור השלימות שיקנה והקורבה שיתקרב. והוא מה שצוו עליו הנביאים באמרם (דברים ד' ל"ט) "וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלקים" ועוד... אך תזכר את אשר הזהרתיך על ענין הכוונה, שאם יהיה העיון רק לשביעת החמדה, אין זה העיון העיקרי שאני אומר לך עתה, אלא העיון באלקות בכוונה המיושרת, שהיא לעשות נחת רוח לפניו יתברך, שגזר עלינו שנשתדל לקנות שלימותנו בעיון הזה ונעשה רצונו.

והתכניי גם הוא יתחלק לשנים, האחד הוא כלל כל הידיעות שצריך האדם לידע קודם שיכנס לחקירות העיון באלקיות, והן אותן שעליהן נבנות החקירות ההן, וזהו כלל כתבי הקדש ובאוריהם העיקריים ומאמרי החכמים ז"ל בש"ס ובהגדות, כי עליהם נוסדות חקירות העיון באלוקיות. והשני הוא כלל דרכי החקירה והבחנת העיונים, והוא הלמוד ההגיוני שצריך האדם ללמד בהם את שכלו, כדי שיוכל להבחין ולחקור מה שצריך לחקור ולהשיג ממה שצריך להשיג באלקיות, כי זולת זה לא יוכל להגיע לעולם אל הידיעה הנכונה הברורה, כאומן אשר יחסור לו כלי האומנות, שלא יוכל ודאי להוציא כלי למעשהו.

והמין השני הוא אשר איננו אמצעי לתכלית מצד עצמו, אבל הוא אמצעי לה במקרה, ויתחלק גם הוא לשנים, האחד הוא בביאור כל המצוות והדינים בכל שרשיהם ופרטיהם הראשיים, כי הנה עיון זה בבחינת עיון לא אמצעי לתכלית ולא הכניי לעיון עקרי, אבל הוא הכניי לאמצעי אחר בלתי עיוני, והיינו מעשה המצוות, שגם הוא אחד מן האמצעים לתכלית, כמו שזכרנו, והרי זה עיון מצטרך לשיוכל המעשה ליעשות, ומצד זה נמצא גם הוא מכלל האמצעים, אך בדרך מקרה. והחלק השני מן האמצעים במקרה הוא, כלל קצת חכמות שצריכים אנחנו להן לאיזה חלק מחלקי מצוה או מצוות דרך משל ההנדסה התשבורת והתכונה, שנצטרך להן לעניני מצוות העיבורים והכלאים והתחומים וכיוצא.

תלמיד: הרשיני ואשאלך במה נבדלו שני החלקים שמנית אותם לשנים?

רבי: ההבדלים ביניהם מבוארים, ראשונה, כי הנה ביאור המצוות עסקו הוא ענין שהוא עצמו אמצעי לתכלית, כי הנה כולו סובב על מעשה המצוה שהוא אמצעי לתכלית, ונמצא שמגמתו היא ידיעת מה שהוא אמצעי לתכלית. אבל אלו החכמות שזכרנו, אין עסקן ענין אמצעי, ואין מגמתן לבאר ענין זה, אלא עסקן ומגמתן חלק מחלקי המציאות, שאין ידיעתו מעלה ומורידה לתכלית הכללית, אלא שתשמש ידיעתו לעזר לאחד מעניני המצוות והעבודה... והשנית כי ביאור המצוות מלבד היותו הכניי למעשה, הוא עצמו קיום מצוה, כי צונו השי"ת להגות בתורתו, ונמצא שהוא בעצמו מצוה, לבד מהתועלת היוצאת ממנו לקיום כל המצוות, ובבחינה הזאת הוא בעצמו אמצעי לתכלית לא בבחינת עיון, אלא בבחינת מעשה מצוה. מה שאין כן ידיעת החכמות שזכרנו. שאנחנו לא נצטוינו להגות בהן, אך ידיעתן הכרחית לנו למה שצריכים אנחנו בענינים מעניני העבודה, והרי זה כפעולות המוכרחות אשר לנו למעשה, שאילו יצוייר העדר הכרחן, לא היה לנו להשתדל לעשותן כלל.

המין השלישי הוא, שאינו אמצעי לא מצד עצמו ולא במקרה, והוא כלל החכמות והמלאכות אשר אין להם ענין בהבנת עניני המצוות ולא בחקירות האלוקיות, אבל כבר יאותו בזמן אחד באיש אחד או במקום אחד עם התכלית. דרך משל: הנה מלבד ההכרח אשר לאדם לפרנס את עצמו, וחובה עליו גם כן מצד התורה, שכך למדונו רבותינו ז"ל, ובחרת בחיים זו אומנות (ירושלמי קדושין פ"א ה"ז)... ועתה הבוחר באחת מן האומניות להיות לו לפרנסה, הנה ודאי שיצטרך לדעת כל הידיעות המצטרכות לאומנות ההיא... אדם שצריך ללכת בין חכמי הגוים, הנה יאות לו שילמוד מה שיכבדוהו בעיניהם, ונמצא שם שמים מתקדש על ידו.

אך המין הרביעי הוא, אשר איננו אמצעי לא מצד עצמו ולא במקרה, ולא שב לזה כלל, והוא כלל העיונים שאינם נוגעים בהבנת המצוות ולא בחקירות האלוקיות, למי שאינו צריך להם לא לאומנות ולא לשום טעם אחר של עבודה, אלא להשתוקק בידיעה ההיא מפני העריבות והנועם שמצא בה, ככל הטיולים האחרים ותענוגות בני האדם...

אחר שביארתי לך מיני העיונים, הנני צריך לבאר לך, איזה מהם ראוי לבחור, ובאיזה שיעור ראוי לבחור בם. והנה זה פשוט, שלפי רוב טוב התולדה היוצאה ממעשה מה או ממיעוטו, כך ראוי להרבות במעשה ההוא או למעט בו. ואם כן העיון אשר תולדתו היא השגת השלימות האמיתית, ודאי שראוי להרבות בו כל מה שאפשר, כי כפי השיעור אשר נרבה בו, כך יהיה שיעור השלימות שנשיג, ומי שיפחות ההשתדלות בו, כשיעור מה שיפחות כך תיגרע ממנו השלימות, אך ההכניי שאין טוב תולדתו אלא מצד מה שהוא הכנה לעיקרי, הנה כשיעור מה שיצטרך ממנו לתועלת העיקרי, כך ראוי שיהיה שיעור ההשתדלות בו, לא פחות ולא יותר, כי אם יפחות מן הצורך, ימצא בעצמו חסרון הכנה לעקרי, ואם ירבה על הצורך, הנה הריבוי ההוא מותר לגמרי. והמין השני כמו כן, שאינו אמצעי אלא במקרה להיותו דבר מצטרך, והכניי לקיום המצוות, הנה כפי שיעור מה שנצטרך לו לקיום זה, הוא שראוי להשתדל בו, לא פחות שלא תחסר הכנה, ולא יותר שלא יהיה פועל בטל. והמין השלישי שאינו אלא שב לעבודה, הנה במידה הזאת ימדד גם הוא, שרק בהיותו שב לעבודה, וכשיעור המצטרך לענין ההוא שבו שב לעבודה, הוא שיהא ראוי להשתדל בו. כל שכן המין הרביעי שכולו מותר ובלתי ראוי כלל לפי העיקרים שהקדמתי לך, והמשתדל בו אינו אלא מטה ומפריע עצמו מן השלימות, והולך אחר ההבל לגמרי, ומאומה לא ישא בעמלו שיוליך בידו לעולם שכולו ארוך.

תלמיד: מה שנראה לי ללקטו מכלל דבריך הוא, שעיקר עיונו של האדם ראוי שיהיה באלוקיות, ויעיין בכתבי הקודש ובביאוריהם, ובמאמרי חז"ל, למה שצריך לבנות עליו בניני העיון באלקיות, ובהגיון - שיעור מה שצריך לדעת דרכי החקירה והלימוד ולא יותר, ובביאור המצוות והדינים מה שצריך למעשה, ובחכמות ההנדסה והתשבורת וזולתן שידיעתן הכרחית לענינים מן המצוות, שיעור מה שיצטרך לדבר הזה ולא יותר, ומשאר החכמות שאין להן ענין לא באלקיות ולא במצוות, מה שצריך להן לאיזה טעם של עבודה לבד, ובשיעור המצטרך לפי הטעם ההוא ולא יותר...

עוד צריך אני להזהירך בחלק העיון אשר איננו אמצעי כלל אך שב לעבודה, כי כאן צריכה השקפה גדולה להנצל מפיתויי היצר וערמת כזביו, שפעמים רבות עושה לאדם שיטעה הוא אל עצמו, ולוקח מן העיונים מה שטעותו נוטלתו, ואומר לנפשו זה צריך לי, או זה לעבודה, וכוונתי לשמים, מזה תצא לי תועלת במידות או בדעות, ואולם אמיתת הדבר אינה אלא שתאוותו היא הנוטה אותו ואחריה הוא נמשך...

הנה מה שצריך כל הרוצה להיות חכם בישראל לדעת תחילה, הוא ארבעה ועשרים הספרים עם ביאוריהם הראשיים, ואחרי זה שלש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהן עם כל ביאוריהן, כי הן דרכי התורה שבעל פה, אחרי כן צריך שידע לימוד הש"ס עד שידע דרכי המשא ומתן בקושיות ובתירוצים, וידע להבדיל בין תירוצי הדחיה ובין התירוצים האמיתיים, ובין הקושיות הנעשות להצעה, לתירוץ הקושיות החזקות והאמיתיות. ואחר שידע כל אלה, ראוי שילמוד כל הש"ס מראשו ועד סופו, בהבנת כל פשוטי הסוגיות על בורין, אחרי כן צריך שילמוד ספר היד החזקה להרמב"ם מראש ולסופו עם מפרשיו, לדעת מוצא כל דין ודין, אחר כן ילמדו השלחן ערוך, ויראה כל דין שיש בו חילוק מדברי הרמב"ם או נוסף עליהם יבקש מוצאו בבית יוסף ויבין טעמו ונימוקו. אחר כן ילמוד כל מדרשי הקדמונים עד תומם, עוד ילמוד מלאכת ההגיון והמליצה והשיר עד שידע אותם ויזהר ללמוד אותם מספרי המחברים שקצרו בהם. עוד ילמוד עיקרי ההנדסה התשבורת והתכונה הראשיים, עד שידען, ושאר החכמות והמלאכות מה שצריך לו ילמוד עד שידען, ואז ישים עיקר כל עיונו באלקיות כל ימי חייו. ואולם אין צריך שילמוד כל הש"ס תחילה ואחר כך יתחיל בהרמב"ם, ואחר כך המדרשים ואחר כך החכמות, אלא יחלק שעותיו ללימודים האלה, וירבה תחילה באותם שכמותם יתר עד שיגמור אותם, ואחר שגמרם אז יוכל למעט בהם מרגילותו הראשונה, ורק שיקבע להם שעות שלא ישכחם, והמלאכות והחכמות החיצוניות כשידען יניחן, אך למען לא ישכחן יחזור עליהם בהפנותו אל בית המים.  ויחלק שעותיו באופן שעיקר עיונו והשתדלותו יהיה באלוקיות, ומכל שאר חלקי התורה לא יניח ידו, אלא ילמוד בהם דבר יום ביומו לחבובה של תורה. (דרך חכמה)

...והנה ידוע כי האדם בנוי מנשמה וגוף, ובתורה הפשט והסוד, ומי שמתעסק ומסתכל ברזי התורה הנה לא די שלנשמה בא אור ושפע מן המדרגה הראויה לנשמה, אלא גם לגופו מגיע מן המדריגה הזאת. וזהו שאמרו על מארי קבלה שכלם מתקדשים בקדושה העליונה, וכמוזכר בכמה מקומות בזהר ובתיקונים. אך מי שאינו מתעסק בפשט, הנה אין מגיע לנשמתו אלא שפע הראוי לגוף, ונמצאת נשמתו חסרה ברכה. והנה כפי התארך הגלות כך גבר החשך על הנשמות, וידיעה זאת הלכה ונסתלקה מישראל, ורע אחד גורם רעות הרבה, כי כמו שחסרה הידיעה מישראל, כן חסרים הרודפים אחריה, וכאמרם ז"ל מלתא אלבישייהו יקירא, וזה הוסיף חסרון על חסרון, וכל שכן שחסרה התאוה עליה, ובעוונותינו הרבים הריחוק הולך ונוסף מדי יום ביומו להרבות חושך והאפלה. וכבר בנתה היא מבצרים על הדבר הזה, שפכה שמה סוללות בכמה מקרים שקרו בעולם, ובכמה טעמים וסברות רעועות להרחיק החכמים מן הלמוד הזה, למען השאר כל ישראל בתרדימת גלותנו הכבדה... (ילקוט ידיעת האמת ב עמוד שג)

זה הסדר אשר שמנו בבית מדרשנו, כי כבר ידענו מה שאמר רבי שמעון בן יוחאי בספר הזוהר, פרשה ויצא, בעוד האי קול לא פסק דבור שלטא ויכלא ועל דא לא איצטריך אורייתא למפסק, ושם למעלה מעט, כל זמנא דחכימיא ייחדון בה באורייתא, לא יכיל ס"מ בהו. ועל כן שמנו עצמנו לקבוע לימוד שלא יהיה לו הפסק כלל, זה משפטו, שבעה בחרנו אשר התנדבו לזה לקיים להם להיות בין כלם לומדים תמיד מן הבקר ועד הערב, כל הימים לא יחשו. והם עשו ביניהם תנאי שהלימוד הזה יהיה לתיקון כל ישראל, ועל כן כלם כאיש אחד יחשבו, ולא יעשה שום אחד בשביל עצמו, אלא בשביל כל ישראל. ובסדר זה יתחילו, מיד אחר תפלת שחרית ישב א' במקום א' אשר הוכן לזה, ושם ילמוד שיעור קבוע לו עד בוא ב' ויקח ממנו הספר עצמו, וממקום שהוא מסיים שם יתחיל עד בא השלישי... וכל אחד בשעת למודו יהא דינו כמתפלל י"ח, שלא יוכל להפסיק בשום מין הפסק שבעולם, ולא יסיים לימודו עד שיתחיל הב' באופן שרגע אחד לא יפסק קול התורה, והלימוד הוא ספר הזהר תיקונים וזהר חדש... וזה ידענו כי בחר ה' בזה לבטל כל גזירות קשות... (שם עמוד קכו)

כאשר פתוח היה לרוחה פתח ההשפעה בהיות בית המקדש קיים, כן נסתם בזמן חורבנו, ולקח הס"א כח ככח אשר לקחה על פי חטאי אבותיו, ומאותה השנה גלגולי דברים נתגלגלו למעלה לפי המדריגות הצריכות להתקן, וכל יום מאור חדש הוא, ולפי טבע המאור ההוא ולפי הפגם הנפגם בו ולפי התיקון הפרטי הצריך לו, כך נמשכו דברים למטה בעולם הזה. וכמה תיקונים נתקנו לישראל בזמן גלותם, הלא המה תיקון המשנה, תיקון הגמרא, תיקון המדרשים, שכולם הם תיקונים פרטיים, כלם צריכים איש בזמנו דוקא, והם נעשים בזמן שבו הגיע להאיר מדריגה אחת שבו תלוי בתיקון ההוא ליתקן, אך תיקון הזוהר הוא העולה על כולם, והנה הסוד הוא הוא הפנימיות עצמו, כי כל הפשט בחיצוניות הוא, וכאשר כל ההנהגה עיקרו בפנימיות, על כן עיקר התיקונים הוא הזוהר... (שם עמוד שלב)

על כן אין התועלת הנלקט מזה הספר יוצא מן הקריאה בו פעם אחת, כי כבר אפשר שלא ימצא הקורא בשכלו חידושים אחר קריאתו שלא היו בו לפני קריאתו אלא מעט, אבל התועלת יוצא מן החזרה עליו וההתמדה, כי יזכרו לו הדברים האלה הנשכחים מבני האדם בטבע... (מסילת ישרים הקדמה)

הנה מה שמביא את האדם על דרך כלל אל הזהירות, הוא לימוד התורה, והוא מה שאמר רבי פנחס בתחלת הברייתא, תורה מביאה לידי זהירות, אמנם על דרך פרט המביא לזה הוא ההתבוננות על חומר העבודה אשר חייב בה האדם, ועומק הדין עליה, ויצא לו זה מן העיון במעשים הכתובים בספרי הקודש ומן הלימוד במאמרי החכמים ז"ל המעוררים על זה... (פרק ד)

והחכמים עליהם השלום בראותם זה אמרו (אבות פרק ד'), הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה, כי הנה העסק מוכרח הוא לאדם לצורך פרנסתו, אך ריבוי העסק אינו מוכרח שיהיה כל כך גדול, עד שלא יניח לו מקום אל עבודתו, על כן נצטוינו לקבע עתים לתורה, וכבר זכרנו שהיא המצטרכת יותר לאדם לשיגיע אל הזהירות, וכמאמר רבי פנחס תורה מביאה לידי זהירות, וזולתה לא יגיע אליו כלל. והוא מה שאמרו ז"ל (שם פרק ב') לא עם הארץ חסיד. וזה כי הבורא ית"ש שברא היצר הרע באדם, הוא שברא התורה תבלין לו... ואם יעשה כל התחבולות שבעולם, ולא יקח הרפואה שנבראת לו, שהיא התורה, כמו שכתבתי, לא ידע ולא ירגיש בתגבורת חליו, אלא כשימות בחטאו ותאבד נשמתו... כי אין מי שמכיר בחולי היצר רע בכוחו המוטבע בו אלא בוראו, והוא הזהירנו שהרפואה לו היא התורה, מי איפוא יניחה ויקח מה שיקח זולתה ויחיה. ודאי שחושך החומריות ילך ויגבר עליו מדריגה אחר מדריגה, והוא לא יבין עד שימצא שוקע ברעה ורחוק מן האמת הרחק גדול, שאפילו הרהורי דברים לא יעלו על לבו לבקש האמת. אך אם הוא עוסק בתורה, בראותו דרכיה ציוויה ואזהרותיה, הנה סוף סוף מאליו יתחדש בו התעוררות שיביאהו אל הדרך הטוב, והוא מה שאמרו ז"ל (פתיחתא דאיכה רבתי) הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו, שהמאור שבה מחזירן למוטב... (שם פרק ה)

הנה האמצעי האמיתי לקנות הנקיות היא התמדת הקריאה בדברי החכמים ז"ל, אם בעניני ההלכות ואם בעניני המוסרים. כי הנה אחר שכבר התאמת אצל האדם חובת הנקיות והצורך בו... הנה לא ישארו לו עתה עכובים לקנות הנקיות, אלא ידיעת הדקדוקים אשר במצוות, כדי שיוכל ליזהר בכלם... וגם לפי שהשכחה מצויה בדברים הדקים האלה, הנה תצטרך לו התמד הקריאה בספרים המבארים אלה הקדוקים, למען חדש בשכלו זכירתם, ואז ודאי שיתעורר לקיימם... (שם פרק יב)

כלי יקר:

ואלה תולדות - מה שהבן מקבל בירושה הוא בעצם ואינו משתנה, ומה שמקבל על ידי למוד משתנה, ועל כן אמר בישמעאל "אשר ילדה הגר המצרית", רוצה לומר שירש טבעה... (בראשית כה יט)

אל תרגזו - בתענית פ"א אל תתעסקו בהלכה, שמא תרגז עליכם הדרך. ופירש רש"י שתתעו, ועוד שם, הא למגרס, הא לעיוני, שלעיוני לא, וחולק על בראשית רבה, שאמר אל תעמידו עצמכם מדברי תורה, או ששם מדבר מלמגרס, והגמרא מעיון והלכה, כי מחמת הדרך יהיה להם לב רגז, ושמעתא בעי צילותא, ויבואו לידי טעות, והלמוד יצילם מכל פורעניות שבדרך, או אחר שאמר מהרו ועלו, הזהירם שלא יפסעו פסיעה גסה, שהחפזה מביאה לידי טעות. (שם מה כד)

וירא מנוחה - שקנין התורה תלוי בעמל הנפש ומנוחת הגוף, ולכן נתנה תורה בשבת קודש. (שם מט טו)

למען אנסנו - אם לא יותירו, ושלמים במדת הבטחון, כי רק זה עוסק בתורה ואינו הולך אחר ההבל, וגם היה לזככם מעכירות, שיוכלו ללמוד, כפי שמשה נזדכך על ידי הענן ולא אכל מ' יום, וגם היתה בו רוחניות, וגם לא היה להם מותר ממנו, כענין מרבה נכסים מרבה דאגה, ומעכב מלמוד התורה. (שמות טז ד)

אשר תקחו - ...והזכיר תמיד לשון לקיחה, כי יותר ממה שהוא נותן משלו הוא לוקח בברכה, וכן גבי למוד תורה הנקראת לקח טוב, כי מתלמידי למדתי יותר מכולם... (שם כה ג)

ובארון ג' מדות שבורות, שהלומד ידע תמיד שקיצר דעת המשיג ועומק המושג ואורך ההצעות... וצפית - בארון אמר לשון רבים ועשו, שהכל יכולים להחזיק ידי לומדי תורה, אבל אין הכל יכולים לעמד על הנגלה והנסתר, ואולי נעשה מעץ העושה פרי, רמז לשכר העוסקים בתורה, וזה לכולם, אבל הזהב הרומז על עצם המעשה אינו שוה בכולם... (שם שם י ויא)

בחקותי תלכו - שתהיו עמלים בתורה, כי לא מצאנו לשון הליכה על החוקים, שמע מינה שאין זה על דבר שה' מצוה, אלא שהאדם מעצמו עושה, ומצד ההרגל נעשה טבע שני, וזה בקובע עתים לתורה, שרגליו מוליכות אותו מעצמן... (שם כו ג)

ותקרבון אלי כולכם - רש"י, רוצה לומר עכשיו נתגלה שקריבה של מתן תורה לא היתה כהוגן, שכל חפציכם קניני הגוף, אבל בתורה שלחו הזקנים תחלה, לומר בישישים חכמה, שאינם אחר חמדות העולם הזה, כי כוחם כלה, ועוד היום המדה יש בישראל, שדוקא בעסק התורה מכבדים זה את זה, ולפעמים הכבוד כדי להקל מעליו, וכשבאים לעסק הממון גלה כבוד מישראל, וכל דאלים גבר... (דברים א כה)

אור החיים:

אלה בני אצר - ירמוז למי שרוצה לאצור בתורה וחיים העליונים, ימאוס בעולם הזה ויקבל על עצמו לבלהן וזעון ועקן, תרגום צרה. (בראשית לו כו)

חמור גרם - פירוש יציאת אמו על ידי שנער החמור היתה סבה שיששכר רובץ בין המשפתים, ואינו מיושב תמיד במקומו, והוא טעם שבני תורה שהם ענפי יששכר יסובבו מעיר לעיר, כי המעשה הבלתי נכון יוליד ענפיו. (שם מט יד)

אם שמע - ...ותמצא שרמז כאן ד' מצוות, ללמוד וללמד לשמר ולעשות, כנגד ללמוד אמר אם שמע, וכפל השמיעה לטעם הנזכר, וגם לרמוז שיהיה להם עסק התורה בחשק גדול, שהגם שעודנו לומד יתאוה ללמוד עוד, וזה יגיד שאינו שבע וקץ בלמודו, וכנגד ללמד אמר והישר בעיניו וגו', על דרך מה אני בחנם אף אתם בחנם, וכנגד מצות עשה אמר והאזנת, ונגד לא תעשה ושמרת... (שמות טו כו)

ביום הזה - הגיע החשוק ונחשק לחושק, ושמחו שמים וארץ, כי זה תכלית הבריאה. והקדים התנאים, א' התגברות בעסק התורה עד גדר שימית עצמו עליה, ועל זה אמר ויסעו מרפידים, שנסעו מרפיון ידים לעבוד עבודת משא, וב' שפלות וענוה, על זה אמר ויחנו במדבר, שהתורה מתקיימת רק במי שמשים עצמו כמדבר, ג' יעוד חכמים, על זה אמר ויחן שם, שנעשו כאיש אחד. (שמות יט ב)

זך - שצריך לעסק בתורה לשמה שלא להתגדל או לקנתר, כתית - שצריך לכתת עצמו גופו וכחו על דברי תורה... (שם כז כ)

ואמר זה יתנו - תורה, דכתיב לא ימוש ספר התורה הזה, שהתורה מגינה ומכפרת, ומרבה זכויות, והיא כנגד הכל, ואפילו בידו עבירות רבות, העובר על הפקודים. ורומז גם למי שאינו בן תורה שיתן כופר נפשו מחצית השקל, כיששכר וזבולון, ובזה ישוה עם מחצית כספו לנותן אמרי שפר, ולא תחשוב שאז ביד כל אחד מחצית שכר, כי שקל הקדש כפול, ונמצא ביד כל אחד מהם שקל שלם. (שם ל יג)

זאת התורה - ...וברמז, על דרך אמרם העוסק בתורת עולה, כאילו הקריב וגו'. והנה תכלית עסק התורה לברר הניצוצות שנפלו ונאנסו מהקדושה ולהחזירם, והם א' ניצוצות שירדו בעולם התורה לסבה הידועה לו, וב' נפשות שעשק אדם בליעל מאדם הראשון על ידי חטאו, ורק על יד עסק התורה מוציא בלעו, כבחז"ל, אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש. ואמר כאן שבזאת התורה לעולה תתעלה השכינה, למנחה - מנוחה ונחת, לחטאת ולאשם - נגד חלקי הניצוצות הנ"ל, למלואים - למלאותם שוב, השלמים - תכלית הבירור על ידי שיזבח יצרו ועסק בתורה, ואז ישלמו כל חלקי הקדושה. (ויקרא ז לו)

...ומי שלא זכה אלא בנפש בעולם הזה, אין מעשיו מועילים כלום, כי אין בידו כח להשיבה למעלה, כי אין מחזיק בידה להטותה אלא באמצעות הרוח, אם יזכה לרוח באמצעות מעשיו, שתעלה הנפש למדרגת רוח, שאז קנאה במעשיו, בסוד ואם בעל נפש אתה, וכן הרוח בערך הנשמה וכו'. וקנית דרגות בחינת הקדושה או מצד המזריע, כי האב יפעל כח עליון בבן, כדפירשנו בראובן בכורי אתה וכו', או לצד התעצמות מצד עסק התורה, ואפילו יהיה במדרגה שאין למטה ממנה, אם יטרח ישיג הדרגות עליונות כשיעור היגיעה... (שם כב יג)

אם בחקותי -  קרא עמל התורה חוקה, שיש בה מצוה ללמד אף דברים שלמד ב' וג' פעמים וידועים אצלו, שכך חפץ ה', ולכך גזרה חכמתו שישכחו...   או ילך בכל שבילי התורה כפרד"ס, ולא רק בפשט... או כברז"ל, שנתנה רשות ללומדי תורה לפרש ולדרוש בכמה אורחין, בתנאי ואת מצותי תשמרו, שלא יגלה פנים שלא כהלכה... ואם ילמד לשמה ועשיתם אותם - הגם שתבא לידו עבירה ינצל, וכמאמר חז"ל תורה מגינא ומצלא מיצר הרע. ואמר ועשיתם כרז"ל, שאם באה לידו עבירה וניצול, הגם שאינו אלא שמירה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה מעשה. ומה שדרש רבה גדול עד שמים חסדך, זה הלומד שלא לשמה אלא להתכבד, לא שיש רצון הבורא בכך, אלא שממנו יבא ללשמה, דשלא לשמה אינה מצילה, כבדואג ואחיתופל... או מצוות שאין סיפק בידכם לעשותם, כשתלמדו מצותה בתורה מעלה אני עליכם כאילו עשיתם אותה, ולא שכר מחשבה בלבד, או שלא יאמר הואיל ותלמוד תורה ממלא מקום המצוות אם כן פטור ממעשה מצוות, אלא ועשיתם... או באמצעות התורה לא ירגיש במוות, אלא כהולך ממקום למקום, כענין מתוקה שנת העובד, או כאליהו, שעל ידי התעצמות תורתו לא מת, או שהעוסק בתורה יתאו תמיד לילך לעולם העליון, או שהתורה תאיר לו הדרך המלאה חושך וצלמות בצאת הנשמה מן העולם... (שם כו ג)

חפרוה - על פי דבריהם, שבאמצעות עסק התורה מתקנים מקור עליון הנקרא באר, והתיקון כפי מעלת העוסקים בתורה הצדיקים הראשונים, שהיו במדרגה גדולה, הם שחפרו את הבאר, ועשאוה לשתות ממנה, והם האבות... ועודנה לא היתה בבחינת ההשגה לשתות ממנה, עד שכרוה נדיבי העם הם משה שהורידה לנו ועמדו אחריו מקבלים ממנו, ופירשו וגילו מצפוניה, והוא אומרו כרוה נדיבי העם, כי תורה שבכתב בלא תורה שבעל פה אין אדם יכול לשתות מימיה. ואמרו במחוקק במשענותם, מה שהוסיפו לחדש בתורה חכמי הדורות, ואין זה אלא כחוקק בה חקיקה, ואינו כמדת הראשונים שחפרו וכרו, וגם זה אינו אלא במשענותם - של ראשונים, שכל דקדוק צריך לפרשו על פי דבריהם, ואמרו וממדבר מתנה - מה שזכו נוחליה לא זכו אלא מצד שהיו מחשיבין עצמם כמדבר שהתורה אינה נקנית אלא באמצעות הענוה, ואמרו וממתנה נחליאל, שבאמצעות התורה נחל אותנו א-ל, דכתיב יעקב חבל נחלתו, ואומרו ומנחליאל במות, ואמצעות דבר זה שנחלנו א-ל במות, נעשינו במדרגה עליונה על המלאכים... (במדבר כא יז)

לא הביט - ...גם נתכוון לומר שהצדיקים הגם שעושים מצוות וכל עסקם בתורה, אינם מרגישים שיש להם עמל, אלא אדרבא כאדם המרויח וכאדם המשתעשע, לרוב חשקם. גם נתכוון על דרך אומרו אני בינה לי גבורה, כי  כשהצדיקים עוסקים בתורה ומתמידין בה, אין להם עמל בעסק התורה, שאדרבא היא נותנת לו גבורה...   (שם כג כא)

מה טובו - כי יש בישראל כת שקובעים עתים לתורה, ויש שעוסקים בה יתד התקועה, כנגד בעלי עתים אמר אוהליך, וכנגד כת התקועה אמר משכנותיך... כנחלים - יש לומר שמדבר נגד ד' כתות הצדיקים א' כשמואל הנביא שהיה מסבב כל ארץ ישראל ללמד תורה ומצוות, ב' כת צדיקים הקבועים ללמד וללמד, והיא כת העומדת בלשכת הגזית, ג' כת הלומדת תורה לשמה לעצמה להשכיל ולהבין, ד' כת המחזקת ידי לומדי תורה ויוצאים למלאכתם, אמר נגד א' כנחלים שטורחין להשקות כל צמא, ב' כגנות כל הרוצה יבא ויהנה, וגם הולכים מפירותיה למרחוק, ג' כאהלים, ואמר לשון נטיעה שכל שהיא מתישנת מוסיפה שרשים ואחיזה ביניקתה, ד' כארזים נגד עשירי עם בעלי כח קומה וגבורה, אבל אינם עושים פרות בתורה, כי פרי התורה לבדו יקרא פרי... (שם כד ה)

והיה עקב - ...עוד נתכון לומר שצריך ללמד התורה בשמחה, כי דברי תורה אורין לאבל, עוד רמז על דרך אומרם פקודי ה' ישרים משמחי לב, והוא אומר והיה, השמחה תהיה לך עקב תשמעון, שכר עסק התורה תשמחהו... ורמז במלת עקב מדת התורה שיהא אדם הולך עקב לצד אגודל בענוה, ואז ישכיל לשמע בלמודים, והוא אומרו תשמעון... (דברים ז יב)

ושמרתם - לשלול דעת אומרים לחדול מעסק התורה משום מלחמת הארץ שצריכה חוזק, והתורה נקראת תושיה, ויחד לה שמירה ליתן לאו על ביטול עסק התורה, והוסיף למען תחזקו - שאדרבא נותנת לו כח וגבורה להתחזק במלחמת ה'. (שם יא ח)

שמור ושמעת - עוד ירמוז שלא יאמר למה לי ללמוד שמועה זו, אחר שעמדתי עליה... וממוצא דבר אתה יודע אף על פי כן ושמעתך, אינך פטור מהגעה בשמיעתה של מצוה. עוד יתבאר על דרך אומרו ונשלמה פרים שפתותינו, שאמר שמור, ומהנמנע שיקיים אדם כל הדברים, לזה אמר ושמעת, יקיים המצוות בלמוד, עוד יתבאר על דרך אומרם ז"ל  מי שהוא בעל עבירות שערי דעת התורה ננעלים בפניו, והם הקושיות שיעמדו בפני האדם, והם סוד הקליפות המתהוות מעבירות האדם.   עוד יתבאר על דרך אומרם ז"ל אם הרב דומה למלאך תורה יבקשו מפיהו... הנה לפי דבריהם בר"מ הגדול יכול ללמד מהרב הגם שיהיה רשע, מה שאינו כן הקטן. והרמב"ם לא חילק... וה"ח תירץ שלא חלק בגמרא אלא לדעת ר' מאיר, אבל הש"ס אינו סובר כן... ועוד הרי רבא שהוא אמורא אחרון דרש אל גנת אגוז וגו', מה האגוז הזה הגם שהוא מלוכלך בטיט אין אוכל שבתוכו נמאס וכו', ודברים אלו כסברת ר' מאיר, וידוע דהלכה כרבא... דע כי יקפיד ה' על האדם בעשותו דבר שאינו נקי, ולזה כשעשה ר' מאיר מעשה זה, היה ר' מאיר נקי מה', אבל לא מאדם, כל זמן שלא נודע טעמו, וזה סיבב שלא היה ה' אומר שמועה מפיו, ואחר שנאמר בישיבה של מעלה טעם לשבח במעשיו, נכנס בגדר והייתם נקיים מה' ומישראל. והנכון לתת טעם לרמב"ם שבזמן הזה אין דעת שלמה שתקרא גדול להתיר לו ללמד מאדם רשע... (שם יב כח)

ענינו - ...או ענינו העניות הקשורה בלמוד התורה, אף עשיר תלמיד חכם ראוי להתנהג בעניות, כבחז"ל באבות, ומה עוד בדורות האחרונים, שרב עמלם להוציא לאור משפט והלכה אחת, והנסמך לתורה רבו לוחציו, ועיני כל אליו ישברו, ביד חזקה - ה' מצילנו מידו על ידי תורה שנתנה מימינו. (שם כו ה)

לשמר - שהתורה מצלת מהחטא, או שתשמר - אותם כפי ערך המדבר אותם, הוא ה' אלקים. לשמר - שתהיה שמיעתך ולמודך על מנת לעשות, ונתנך ה' עליון - זה בשכר תשמע, למוד התורה... (שם כח ב)

ומל - דמה שאמר ושבת הוא על תלמוד תורה, שזו התחלת התשובה, ואמר כנגדה ושב ה' את שבותך - כרז"ל שבעסק התורה יהיו נגאלים, וכן אבדה הארץ על עזבם את תורתי... (שם ל ו)

יערוף - על דרך אומרם ז"ל אם אין קמח אין תורה, יכוון הכתוב כי כמו שה' נותן מטר לזון ולפרנס, כמו כן צריכין הן ללמד תורה, וזה שיעור הכתוב, יטיף כמו שאני מטיף המטר לקחי, שאין הקב"ה שואל מהאדם ללמד תורה עד שמכין לו כדי פרנסתו, וממוצא דבר אתה למד, שאם לא יטיפו מפיהם טפי תורה אין חפץ ה' לתת מטר, והיא מה שפירש במאמר התנא אם אין קמח אין תורה, אם ראית שאין קמח, דע שאין תורה... עוד ירמוז כי כדרך שהמטר מניעתו תסובב מיתה לאדם, כמו כן מניעת התורה תערפנו, על דרך אם תמאנו ומריתם חרב וגו'. וכפל לקחי אמרתי, כנגד תורה שבכתב ותורה שבעל פה... כשעירים - על דרך אומרם בברייתא אמר רבי ישמעאל כשמעמידין את האדם בדין, אם יש בידו מקרא שואלין ממנו למה לא שנה וכו', מדרגה אחת כפי יכלתו יותר ממה שטרח, והוא אומרו כשעירים וכרביבים, כשיעור שימטיר ה' טיפין קטנים על הדשא ורביבים גדולים על עשב, כדמיון זה התורה כל אחד כפי כח שיכול להשיג, ויש בזה להקל ולהחמיר, להקל על מי שאינו יכול להשיג יותר, ולהחמיר על מי שיכול, ששואלים ממנו הכל, ואפילו מעשה מרכבה. (שם לב ב)

הגר"א:

והגית בו - בלב, שהלמוד מביא לידי מעשה, תשכיל - בעבור המצוות תשכיל איך להצליח. (יהושע א ח)

למה לי רוב זבחיכם - נגד הלומדים על מנת לקנתר ושלא לעשות... (ישעיה א יא)

ההרים - שמיר ושית משל לב' פנות היצר, התאותני והכעסני, שאליהם לא יקרבו, כי אם לתלמידי חכמים הנקראים הרים, שיגיעת תורה משכחת עוון... (שם ז כה)

הנה אנכי - יקים התורה על ידי ועל ידי בני, בסוד הדעת, כמו שאמר נתן לי לשון למודים לדעת, ועל ידי למוד הילדים. (שם ח יח)

אביעה רוחי - כל שאדם עושה נותנים לו רוח ממרום, והנה תלמוד תורה שהיא המצוה הגדולה ביותר, מביאה רוח קדושה ביותר, והפוכו בלצון, הגדולה מכל העבירות, ורוח טומאתה גדול מכולם... אודיעה - נגד המתעצל בתורה, כשתראו מתיקותה תאהבוה. (שם שם כב)

יקראונני - לתורה צריך ב', לחקור ביגיעה, ולבקש מהקב"ה שיעזרוהו, על זה אמר יקראונני, ישחרונני - יחקרו בטורח... (שם שם כח)

תקח - תמיד, שתורה צריך ללמוד יום ולילה, תצפון - אבל המצוה צריך לשמרה עד בא זמן עשיתה. חכמה - מה שמקבל מרבו על ידי הקשבה, תבונה - שיבין הדבר על בוריו היא תבונה, בין בחכמה בין בבינה, ולכך צריך הטית הלב להבין מה בלב רבו. לבינה - הבנת דבר מתוך דבר, ולכך צריך לקראתה בפה, ועל ידי הקריאה בפה יבין... תחפשנה - על דבר טמון שמקומו ידוע בערך, הנמשל תורה צריך לבקש וללכת מעיר לעיר ללמוד, ומצות צריך לחפש, שהם טמונים עד בא זמן עשיית המצוה, ואז יחפש אחר הלכותיה וכו'. (משלי ב א-ד)

יתן חכמה - אם תלך בה' דברים הנ"ל, חכמה ובינה דעת תורה ומעשה, (שנגדם באדם מח לב ריאה גרון וכליות הפנימיים, ועינים אזנים פה ידים ורגלים החיצוניים), אז יסייע בידו. (שם שם ו)

ראשית - תראה ללמוד הרבה, ואחר כך קנה חבר להבין דבר מתוך דבר. (שם ד ז)

מבורך - שותה ביגיעה, והוא כשלומד מרב, בארך - בלי יגיעה, כשאתה לומד לבדך ומחדש, ושמח מאשת - כשתבין הסוד תשמח, כשתראה שמה שחדשת על פי הפשט נכון ואין בו יתיר. (שם ה טו ויח)

האדם זקוק בשביל דרכי ה' לג': חכמה, מדות ומעשים טובים,   נמלה אף על פי שאוכלת מעט, שיעור גרגיר ומחצה לשנה, אוגרת המון, שזה מעשים טובים, דרכיה - במדות, שאינה גוזלת חברתה...   האדם צריך ללמוד מזה לאגור בקציר, בילדותו לאסוף הרבה, אחר כך בקיץ הנמלה תכין, והאדם גם כן בזקנותו יטחן ויברר להבין מה שלמד,   וזהו אם אין קמח אין תורה... מאכלה - רואה רק לעצמה, כמו שאמרו חז"ל אין תורה מתקיימת אלא במי שמשים עצמו אכזרי על בני ביתו כעורב. (שם ו ז וח)

פתיות - מפתה תמיד, אבל התורה קשה לקנותה, כמו שכתוב בזוהר שצריכה טהרה קדושה ופרישות, ואי אפשר שהיא דבר טוב, שהרי אין טוב צריך פיתוי... (שם ט יג)

וחרוצים - ...או הלומד רק קיצור הדינים ולא שרשם בסוף שישכחם... או יש חכמים מפרשים, כרש"י, שעליהם אומר דברי חכמים כדרבנות, דר בינה, מראה לעם, והם כמסמרות נטועים, ויש מאספים מאמרים חז"ל להוציא הדינים כהרא"ש, זה בעלי אסופות, ועליהם אמר אוגר בקיץ. (שם י ד וה)

העשיר - הבקי מתרץ ממקום למקום, והעני כמו שכתבנו תלמיד שתלמודו קשה עליו בשביל משנתו שאינה סדורה לו. (שם שם טו)

פיו מכריחו ללמוד מה שלמד בבטן אמו ושכח, כי שם לומד כל מה שיכול להשיג בעולם הזה, וזהו יגעת ומצאת - אבדתך, וכן כי לכך נוצרת. (שם שם כו)

פת - פתיתין דבר מועט וגם חרבה, וכן בתורה טוב ללמד מעט וחוזר תמיד ובנחת ולשמה, מהרבה בריב ולקנטר וכו', טוב עבד - העוסקים בתפלה ומצוות כרבי חנינא בן דוסא וחבריו, ימשול בבן - העוסק בתורה אם הוא מביש. (שם יז א)

בקצה ארץ - כשיתחיל כסיל ללמד ייחל כבר לסיים הש"ס או המסכת, והנה הלומד על מנת שידע הדין, או שיקרא רב, אין טוב לו בשעת עסקו כי אם אחר כך כשישיג מבוקשו, והלומד לקיים מצות בוראו, טוב לו גם בשעה שלומד. (שם שם כד)

בלא דעת - אם יעסק במצוות ולא ילמד תורה, ירעב כמו האוכל מעדנים ולא לחם, כי יראת ה' באה מהתורה, ועוד שאינו נהנה מהמצות, כי אינו יודע השורש, ועושה בלא חשק. ואץ ברגלים - שקופץ למדה גבוהה שלא מגיעה לו, הוא חוטא, כי יפול ממנה... איולת אדם - לפעמים יתחיל ללמוד תורה ולעשות מצוות ויפרש כי לא סיעוהו, והוא על שלא התחיל ללכת בדרכו וקפץ למעלה. הון יוסיף - עשיר בתורה ילמד עם רבים, ועוד שבכל דבור שלומד בורא מלאך קדוש והוא רעהו. (שם יט ב-ד)

עד שקרים - הלומד ואין כוונתו לקיים יגדל פשעו, כי התורה היא כמו הגשם, תצמיח כפי הזרע, חטים או סם, ויפיח כזבים - לומד תחילה ועושה מעט צדקה ומעשים ואחר כך פירש, יאבד את הראשונות. (שם שם ט)

יראת - מה שלמד תורה ביראת ה' כל היום מביאו לחיי העולם הבא, ויהיה שבע מהתורה שילמד שם בישיבה של מעלה. בצלחת - בחיקו ובין בגדיו לגופו, ואינו עושה מצוות, גם הנוגע לגופו וגם לפיהו, כי אדם צריך לעשות מצוות יותר מתורתו, כמו שכתוב, יותר מלמודך עשה. (שם שם כג וכד)

א': אינו צופה לתכלית הדבר, וכן בתורה הלומד לתכלית מותר בידו, כי חוזר תמיד ומוצא בה טעם בלמודו תמיד. (שם כא ה)

איש מחסור - שאין בו ריח תורה, אוהב לשמח בכסילים, כי התורה מחכימת פתי, אוהב יין ושמן - וכתיב אין מחסור ליראיו, שהאוהב רק יין ושמן, דהיינו אגדות, ורוצה להלוך בגדולות ונפלאות, ולא ללמוד ולקיים הדינים שהם לחם, לא יעשיר. (שם שם יז)

עיר גבורים עלה - או כל חכם וצדיק עולה בכל לילה לשמים ולומד, ויש צדיקים גדולים שעולים גם בהקיץ, כהנביאים, ויורד עוז - כמו ישעיה הביא הקדושה, ויחזקאל ברוך כבוד ה' ממקומו. (שם שם כב)

אל תתאו - אל תתפתה ליצר הרע ללמד לשם הנאה או רבנות, כי הוא לחם כזבים - כשתלך הפניה לא תלמד כלל, וכשלומד ביראת ה' עומדת לעד, וגם לומד בטהרה. אל תיגע - נגד הלומד לקבץ הרבה שמועות, ובשעת למודו אינו נהנה מזה. (שם כג ג)

אל תאמר - שהשי"ת ברא יצר הרע ואני אלך אחריו, אלא תיגע עצמך בתורה, וה' יסייעך כמו שאמר יגעתי ומצאתי תאמין. על שדה - בעל הלכות ומתעצל בהן, ועל כרם - בעל אגדות ששם גנוזין כל סודות התורה. (שם כד כט ול)

חרולים - ששורפים ידי האוחזים... כן בתורה אחר הלימוד צריך לבער הפסולת ביראת חטא ומעשים טובים, וזה שאמר כולו קמשונים - על המדות הרעות, חרולים - המעשים הרעים שמתבייש בהן. גדר אבניו - הגדרים והסייגות שעושה ומשמר הכל, וצריך ערמומיות גדולה ביראה. (שם שם לב)

הגה סיגים - לפני למוד התורה צריך להסיר הסיגים מלבו ולסור מרע, שאם לא כן ילמד בתורה פירוש אחר להיתר. ובמקום גדולים - אם הרב גדול ואינך יכול לעמוד על דבריו לך לרב שאינו חריף כמוהו... (שם כה ג וו)

האכילהו - משכהו לבית המדרש שיהיה גם כן עמך, רוצה לומר שתלמד שלא לשמה, וממילא יתבטל, כי מתוך שלא לשמה בא לשמה, ואמרו שנימוח אם הוא אבן, ואם ברזל מתפוצץ, שב' מיני יצר הרע הם, תאותני וכעסני, ואגדות נקראו מים, שמשבר היצר הרע של תאוה, וההלכות האש נגד היצר הכעסני, שמתפוצץ בבת אחת, והראשון נמוח לאט לאט, גחלים אתה חותה - בראשונה סבור שיניחך ללמד שלא לשמה, ואחר כך יפתך, וה' ישלם לך - שבסוף תלמד לשמה, כי כוונתך לשמים. (שם שם כא)

מעין נרפש - מה שאין ההלכה מבוררת ואין נהנים הלומדים ממנה, הוא כי היצר הרע גובר על היצר הטוב.

כמרגמה - המתגלגלת ממקום למקום שאינו מתכוון, כן אין הכסיל עושה בתורה כוונת המלמד, וגם יוציאם מלבו ולא ינוחו שם. (שם כו ז)

ותפשתי - אתרעם על מדת הדין,   שיש בה ב' ענינים בלומדי תורה, לומד לשם פניות ולקנטר, או לומד ואחר כך פורש, ועל זה מתפללים וישם בלבנו אהבתו וכו', ולעבדו בלבב שלם וכו', הראשון יגיעתו לריק שאין בו ממש, והב' לבהלה, שיולדת וקוברת, וכל זה מחסרון יראת שמים,  וזה שאמר וישם בלבנו אהבתו ויראתו. פן אשבע - יתרבה שכלי ואעזב דרכי התורה בהשעני על שכלי, או שלא אבין חכמת התורה ואלך אחר חכמות חיצוניות ואכחש ה'... (שם ל ט)

עת ספוד ועת רקוד, בכל העתות כתוב בלמ"ד, עת לבכות וגו', וכאן בשני עתות הללו כתיב בלא למ"ד, ויש לומר דבא לרמז מה דאיתא בגמרא בכמה דוכתי, מבטלין תלמוד תורה מפני הוצאת המת והכנסת כלה, לכן כתיב גבי שני עיתות הללו בלא למ"ד, דהוא לימוד, לרמז דאז מבטלים הלימוד. (קול אליהו קהלת)

בגמרא תאני מיניה ארבעין זימנין ודמי ליה כמאן דמנחא בכיסיה, והנה יש להרגיש קצת למה לא אמר ודמי כמאן דמנח בקופסא, שלשון זה יותר רגיל בתלמוד. אולם אינו מן הנמנע שחז"ל רמזו בזה הלשון למה שאמרו אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה שלא ישמט ויאבד ממנו, וזה שאמרו תאני מיניה וכו', ודמי כמאן דמנח בכיסא, רצונו לומר אף על פי שנקבע הדבר בזכרונו, עם כל זה היה ממשמש אותו כל שעה שלא ישכח ממנו, אבל דבר המונח בארגז בביתו אין צריך מישמוש כל שעה. (שם פסחים)

...אולם על דרך דרש פשוט הענין כך הוא, כי ידוע שאין התורה נקנית אלא בשלשה מדות, הסתפקות ענוה ושקידה רבה ... הם שערים גדולים לבא אל הקדש פנימה. והנה שלשה מדות אלה אמרו כאן שכולם נקבצו ונמצא כן אצל רבי אליעזר, עד שמפני זה היה ראוי לקבע הלכה כמותו, על כן הביא להם ראיה מן החרוב, שנעקר ממקומו, להודיע לבני האדם שרבי אליעזר נמצא אצלו הדבר הזה, דהיינו מדת ההסתפקות, שהוא מושאל על מדת ההסתפקות, כמו שאמרו וחנינא בני די לו בקב חרובין וכו'... אחר כך אמר להם אמת המים תוכיח, באות הזה מודיע שנמצא אצלו סגולה אחרת, שנקבעת אצלו מדת הענוה, והם אמרו לו אין מביאין ראיה מאמת המים, שלא כל מי שדעתו שפלה הלכה כמותו. אחר כך בא עליהם בטענה שיש לו עוד סגולה שלישית, דהיינו רוב השקידה, והביא להם ראיה מכותלי בית המדרש... (שם בבא מציעא)

...דאיתא במסכת נדה, כשהתינוק במעי אמו מלמדין אותו כל התורה, כיון שיצא לאויר העולם בא מלאך וסטרו וכו'. ולכאורה למה מלמדים אותו ואחר כך משכחין אותו. ונראה על פי מה שכתב האלשיך הקדוש מה שאנו אומרים ותן חלקנו בתורתך, לפי שכל הנשמות עמדו על הר סיני וקבלו כל אחד חלקו בתורה, ולפי זה אם לא היו מלמדין אותו במעי אמו, איך יכול למצא על ידי יגיעתו ואם לא היה שוכח לא היה צריך ליגע, אם כן בטל שכר ועונש,   שלכן מלמדין אותו חלקו במעי אמו, זה נקרא כל התורה, רוצה לומר כל חלק נשמתו, ובצאתו לאויר העולם נשכח ממנו, ואחר כך על ידי יגיעתו מוצא אבידתו...  (שם עדיות)

קבעת עתים לתורה, קבעת הוא מלשון וקבע את קובעיהם נפש כי שואלים אותו אם גזל עת מעתותיו, אף שלא היה לו פנאי ביותר ללמוד תורה. (דברי אליהו שבת ל"א)

מוהר"ן:

אך לדיבור שיאיר לו אי אפשר לזכות כי אם על כבוד, היינו שיראה שיהיה כבוד השי"ת בשלימות, שיהיה כבודו לאין נגד כבוד השי"ת, היינו על ידי ענוה וקטנות, כי עיקר בחינת הדיבור הוא מכבוד, כמ"ש (תהלים כ"ד) "מי הוא זה מלך הכבוד", היינו מלכות פה, כי כשהתורה באה לתוך דיבורים פגומים, לפה פגום, לא די שאין דיבורי התורה מאירים לו, כי אם גם התורה עצמה נתגשם ונתחשך שם מפיו, כמ"ש (יהושע א') "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך", בחינת "וימש חושך" (שמות י'), היינו שלא יתגשמו ויתחשכו מפיך, כי על ידי שאין משגיחין שיהיה כבוד השי"ת בשלימות, היינו על ידי גדלות, על ידי זה אין יכולין לפתוח פה... אך כשהוא נזהר ושומר כבוד השם שיהיה בשלימות, שהוא נבזה בעיניו נמאס, על ידי זה יכול לדבר דיבורים המאירים בבחינת (יחזקאל מ"ג) "והארץ האירה מכבודו", והם מאירים לו לתשובה, ויכול לבוא לתבונות התורה לעומקה כנ"ל... (יא ב)

וזה ידוע שאינו נקרא תלמיד חכם אלא על ידי תורה שבעל פה, כי זה שיודע ללמוד חומש אינו נקרא תלמיד חכם, אלא זה שהוא בקי בגמרא ופוסקים, וכשלומד בלא דעת נקרא לבן, על שם ערמומיות שנכנס בו, ושונא ורודף את הצדיקים, צדיק עליון וצדיק תחתון, כי שכינתא בין תרין צדיקיא יתבא, כמ"ש בזוהר (ויצא דף קנ"ג ב') צדיקים ירשו ארץ, צדיקים תרי משמע. ושני צדיקים אלו הם, הצדיק שחידש זאת התורה שבעל פה, זה צדיק עליון, וצדיק התחתון זה שלומד החידושים ותורה שבעל פה היינו שכינתא כמ"ש (בפתח אליהו) מלכות פה, ותורה שבעל פה קרינן לה וכשהשכינה הנקראת תורה שבעל פה באה בתוך תלמיד חכם שד יהודי זה נקרא גלות השכינה, ואז יש לו פה לדבר על צדיק עתק וכו'. וכשהאדם לומד בקדושה ובטהרה איזה דין ופסק שחידש איזה תנא או צדיק אחר, על ידי זה נעשה בחינת נשיקין, ונשיקין זה בחינת התדבקות רוחא ברוחא, כי הפסק הזה הוא דיבורו של התנא, ודיבור הוא החיות... ורוח ממללא היינו הנפש חיה, היא באה מתורה שבעל פה כמ"ש (בראשית א') "תוצא הארץ נפש חיה". נמצא בשעה שמחדש התנא איזה חידוש ומדבר זה החידוש זה הדיבור בעצמו היא בחינת התורה שבעל פה שחידש כי משם מוצאה, כמ"ש "תוצא הארץ נפש חיה", נמצא עכשיו כשלומדים את החידוש הזה וכשמכניסין הלימוד והחידוש בתוך נמצא שמדבקין רוח הצדיק שחידש זה החידוש עם רוח ממללא, היינו עם הדיבור הלומד זה החידוש עכשיו. וזאת ההתדבקות רוחא ברוחא נקרא נשיקין. נמצא כשלומדין איזה הלכה שחידשו התנאים על ידי זה נתדבק רוח התנא עם רוח הלומד ודומה כאלו נושק את עצמו עם התנא. אבל תלמיד חכם שד יהודי, כשלומד גמרא או פסק דין עליו כתוב (משלי כ"ז) "נעתרות נשיקות שונא", כי התנא אינו יכול לסבול רוחו של תלמיד חכם שד יהודאין, כי מי יכול לסבול לנשק את עצמו עם נבילה, כל שכן שנבילה טובה הימנו... (יב א)

וכשאדם לומד תורה ואין מבין בה שום חידוש, זה מחמת שהמוחין והשכל של התורה והלימוד הזה הן בבחינת עיבור, וזה נקרא בשם יעקב, כי יעקב זה בחינת עיבור, בחינת (הושע י"ב) "בבטן עקב את אחיו", ואז צריך לצעוק הקלין הנ"ל, וזה בחינת (בראשית כ"ז) הקול קול יעקב", כשהוא בבחינת יעקב צריך לו הקלין כדי להוציא המוחין בבחינת לידה. ומי שתורתו בלא הבנה בה שום חידוש, אין לדרוש אותה ברבים, כי התורה הזאת שהיא בבחינת יעקב בבחינת עיבור, אף על פי שהקב"ה מתענג בה בבחינת "ודגלו עלי אהבה" אל תקרי ודגלו אלא ולגלוגו (מדרש שה"ש), אבל אין לדרוש אותה כמו שהיא לרבים, כי אין לדרוש אלא דברים המבוררים, כמאמר (שבת קמ"ח ב') "אמור לחכמה אחותי את", אם ברור לך הדבר כאחותך שהיא אסורה לך אמור, ואם לאו אל תאמרהו... (כא ח)

השגות אלקות אי אפשר להשיג כי אם על ידי צמצומים רבים, מעילה לעלול, משכל עליון לשכל תחתון, כמו שאנו רואים בחוש, שאי אפשר להשיג שכל גדול כי אם על ידי התלבשות בשכל התחתון. כמו המלמד כשרוצה להסביר שכל גדול להתלמיד, הוא צריך להלביש אותו בשכל תחתון וקטן, כדי שיוכל התלמיד להבינו, דהיינו שהוא מציע לו מתחילה ההקדמות ושכליות קטנים שמסבב לו תחילה כדי להבינו על ידי זה המכוון שהוא שכל עליון וגדול.

וצריך כל אחד לבקש מאוד מלמד הגון כזה, שיוכל להסיר ולהבין אותו שכל עליון וגדול כזה, דהיינו השגות אלקות, כי צריך לזה רבי גדול מאד מאד שיוכל להסביר שכל גדול כזה על ידי השכל התחתון כנ"ל כדי שיוכלו הקטנים להבינו.   וכל מה שהוא קטן ביותר ומרוחק ביותר מהשי"ת הוא צריך רבי גדול ביותר. כמו שמצינו בעת שהיו ישראל במדריגה קטנה מאד, דהיינו במצרים, שהיו משוקעים במ"ט שערי טומאה, היו צריכים רבי גדול ומלמד גדול ונורא מאד, דהיינו משה רבינו ע"ה...   כי כל מה שהחולה גדולה ביותר צריך רופא גדול ביותר. על כן אין להאדם לומר די לי אם אהיה מקורב אצל איש נכבד וירא ה', אף שאינו מופלג במעלה, כי הלואי שאהיה מקודם כמוהו, אל יאמר כן, כי אדרבא, כפי מה שיודע אינש בנפשיה גודל פחיתותו וגודל ריחוקו שנרחק מאד מהשי"ת כל אחד ואחד כפי מה שיודע בנפשו... צריך לבקש לנפשו רופא גדול מאד מאד הגדול במעלה ביותר, דהיינו שיחזיר ויבקש תמיד לזכות להתקרב להרבי הגדול מאד מאד כנ"ל... (ל א וב)

ויש כמה בחינות שינה, כי יש שינה בגשמיות, שהיא נייחא למוחין, גם יש בחינת לימוד שהוא נקרא גם כן שינה, לגבי דביקות הבורא, והוא לימוד פשטא אורייתא שהוא בחינת שינה (זוהר פנחס רמ"ד ב' עיין ב"ר ויצא ס"ט), כמ"ש חז"ל (סנהדרין כ"ד) "במחשכים הושיבני" זה תלמוד בבלי, וזה בחינת אמונה... ואדם הדבוק תמיד בעבודת הבורא ונתייגעים המוחין שלו מחמת גודל הדביקות, אזי ילמוד פשטא אורייתא, וכשלומד פשטא אורייתא אזי המוחין שלו, היינו נשמתו, באה בתוך אמונה, בבחינת חדשים לבקרים, ומתחדשים ומתחזקים מעיפותם... (לה ד)

וכשעוסק לעורר בני אדם הוא צריך לשמור עצמו מתלמידים שאינם הגונים, כדי שלא יהא נדבק בו מהרע שלהם, שלא יזיק לו, כמשארז"ל (חולין קל"ג) כל המלמד לתלמיד שאינו הגון וכו'... וכשלומד עם אחר הוא בחינת כתיבה, כי הלשון הוא בחינת (תהלים מ"ה) "לשוני עט סופר מהיר", שנחקק ונכתב על לב התלמיד... ועל כן צריך שלא יהיו דבריו נכתבין על בחינת עור בהמה טמאה, היינו תלמיד שאינו הגון. אך אי אפשר לבשר ודם להיות נשמר בעצמו שלא ישמעו תלמידים שאינם הגונים ממנו, ולזה צריך שיהיה לימודו ללמוד וללמד ולשמור ולעשות, דהיינו שעל ידי למודו עם תלמידו יהיה כאלו עשאו לחבירו, וכאלו עשאו לדברי תורה... וכשלומד בכוונה זו, אזי השי"ת שומר אותו שלא יהיו דברים נכתבין בכח הזכרון של התלמיד שאינו הגון, רק יהיו נשכחין ממנו. וכשעוסק לעורר על ידי סיפורי מעשיות צריך שיהיה שיחתו וסיפוריו גם כן בבחינת הלימוד הנ"ל, דהיינו ללמוד ולעשות כנ"ל, וזה בחינת (ע"א י"ט ב') שיחתן של תלמידי חכמים צריכין לימוד... (ס ז)

...אבל יש עוד מין אפיקורסית הם החכמות שאינם חכמות, אלא מחמת שהם עמוקים ואינם משיגים אותם, ומחמת זה נראים כחכמות, כמו למשל כשאחד אומר סברא שקר בגמרא פירוש רש"י ותוספות, ומחמת שאין למדן ליישב הקשיא שבאה על ידי סברא זו על ידי זה נדמה שאמר סברא וחכמה גדולה, אף שבאמת אינה סברא כלל. כן יש כמה מבוכות וקשיות אצל המחקרים שבאמת אינם שום חכמה, והקשיות בטלים מעיקרא, אך מחמת שאין בהשכל אנושי לישבם, על ידי זה נדמים לחכמות וקשיות... (סד ב וראה שם עוד)

מי שאי אפשר לו ללמוד כלל, כגון שהוא עם הארץ, או שאין לו שום ספר, או שהוא במדבר, רק שלבו בוער בו ונכסף מאד ללמוד ולעבוד את ה', אזי מה שהלב חומד ללמוד זה בעצמו הוא בחינת לימוד מתוך ספר, כי נמצאו בעולם שני צדיקים שמדברים זה לזה, והם ברחוק מקום זה מזה כמה מאות פרסאות, היינו שזה הצדיק מקשה קושיא בתורה, והצדיק השני שם במקומו ואומר דבר שהוא תירוץ על הקשיא של הצדיק הא'. וכן לפעמים זה מקשה וזה מקשה, והקושיא של האחד הוא תירוץ על קושיא של חבירו, ועל ידי זה הם נדברים זה לזה וזה אין שום אדם שומע כי אם הקב"ה בעצמו. וזהו (מלאכי ג') "אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו", היינו שהם אינם מדברים זה לזה רק הם נדברים ממילא, וזה אין שום בריה שומע כי אם השי"ת, וזהו "ויקשב ה' וישמע", ומחבר הדברים זה לזה וכותבם בספר לזכרון. וזהו "ויכתב בספר" שיש למעלה שם נכתבין דבריהם, בבחינת (משלי ג') "כתבם על לוח לבך".

וזה שלבו בוער בקרבו וחושק ללמוד, רק שאי אפשר לו, הוא מקבל לב מלב שלמעלה, שהוא בחינת ספר זכרון הנ"ל, ומשם מקבל לבו חשקו, והוא בחינת לימוד מתוך הספר ממש. וזה שאמר "ויכתב בספר זכרון לפניו ליראי ה' ולחושבי שמו", כשדרז"ל (ברכות ו') אפילו חישב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאלו עשאה... (קמב)

דע שיש אמצעי והיא השכינה שהוא אמצעי בין בני אדם ובין השי"ת כביכול, וידוע שיש חילוק בין לימוד התורות שלא כל אדם ואדם לומד בבחינה אחת, ומי שזוכה ללמוד להשכינה שלימודו עולה לשכינה אזי השכינה מקבלת הלימוד התורה ומעלה להשי"ת, ונמשך מזה שפע, היינו שפע רוחניות ושפע גשמיות. כי בהתורה יש אש ומים, וכשהשכינה שהיא בחינת אמצעי מקבלת התורה אזי עולה כח האש למעלה, ונמשך ממנו שפע למעלה לכל העולמות ולכל המלאכים ושרפים וכו', וזה הוא שפע רוחניות... וזהו הוא בחינת ימין ושמאל שיש בהתורה, היינו "אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד" (משלי ג') כי אורך ימים הוא לעולם שכולו ארוך, כמשארז"ל (קידושין ל"ט ב'), והוא בחינת שפע רוחניות שהיא בחינת ימין, שזאת השפע היא לעולם שכולו ארוך... ועושר וכבוד שהוא שפע גשמיות היא בחינת שמאל. אך לא כל אדם זוכה לזה שיהיה לימודו עולה להשכינה, כי לזה צריך שיהיה אדם יקר ושיהיה לימודו רק להשכינה, היינו לאוקמא שכינתא מעפרא, ולא כל אדם זוכה ללימוד זה, ואף אם לומד ביראת שמים וגם אם אומר שלימודו לאוקמא שכינתא מעפרא, עם כל זה מי יודע אם ראוי לכך שיהיה לימודו להשכינה.

וכשאין לימודו עולה להשכינה אזי כשהתורה יוצאת ואי אפשר לה לעלות אל מקום מכונה, וטבעה הוא להגביה את עצמה ולעלות, ובתוך כך נעשה לילה, ואזי יוצאין כל גרדיני נמוסין וכו' המבוארים בזהר הקדש (מקץ דף ר"ג ב'), והם מכים עליה ונופלת למטה ומתפזרת למטה לכל העולם, וכל בני עולם שואבים מהאויר, וכולם שואבים מזאת התורה שנתפזרה למטה באויר בהקיץ או בשינה. ולפי מהות האדם שמגיע לו מהתורה הזאת כן נעשה ממנה. כי אדם כשר וירא שמים אפילו מקטני הערך, או אדם גדול וצדיק כשמקבלין מהתורות אלו שנתפזרו, אזי נעשה אצלו מזה ט"ל תורה, ומגיע להם מזה התעוררות חדש וחשק להתורה, והכל לפי מדריגת המקבל... אך כשמגיע לבני אדם שאינם כשרים, אזי נעשה היפך מזה, שנעשה אצלו מאלו התורות ל"ט מלאכות, שמגיע לו אדרבא חשק נמרץ והתעוררות חדש ליגיעות וטרחות ועבודת העולם הזה, שהוא ההיפך ממש מט"ל תורה... (קנט וראה שם עוד)

בדורות הראשונים כשהיו יודעים יום מיתתם היו עסוקים בתורה כל היום ולא היתה שליטה להבעל דבר עליהם, ועכשיו מצינו בני אדם שמתו באמצע לימודם, דע שאם הלימוד כהוגן בודאי אין לו שום כח, אבל אם אין הלימוד כראוי, בפרט לימוד גמרא אם אין הלימוד כראוי אזי הוא מקבל יותר כח מהלימוד, כי תלמוד בגימטריא של שמה לילית, על כן יש כח בלימוד התלמוד או להכניע אותה או חס ושלום להיפך. (ריד)

דע שעל ידי התחדשות התורה נעשה נהרות, כי כשמתחיל לחדש בתורה אזי מתחיל לנבוע מעיין בבחינת (יואל ד') "ומעין מבית ה' יצא", שהוא השכל. כ"ש (משלי כ"ד) "בחכמה יבנה בית", וזה המעין בתחילה הוא צר וקטן, ואחר כך מתרחב ומתפשט יותר ויותר, עד שנעשה ממנו נהרות, והכל באים לשתות מאלו הנהרות. על כן מי שרוצה לחדש חידושין דאורייתא שיש בהן ממש הוא צריך לבכות מקודם, כי כשנעשין נהרות הנ"ל והכל באים לשתות מהם, אזי יבואו גם כן קליפות וס"א חס ושלום לשתות גם כן משם, על כן צריך לבכות מקודם ואזי עושה על ידי הבכי נהרות... ומשם שותין די סיפוקם כל הקליפות וס"א, ואחר כך כשעושה נהרות מחידושין דאורייתא שמחדש אחר כך, אזי יכול להמשיכם רק למקומות שצריך שלא ישתו ממנו זרים. ועל כן חיבור ההלכות והחידושין נקרא מסכת, זה בחינת (תהלים ק"ב ) "ושיקויי בבכי מסכתי", שצריך למסוך המשקה בבכי... (רסב)

אך דע כי גם על ידי מי שאומר תורה ברבים ושומעים תלמידים שאינם הגונים על ידי זה בא גם כן עצירת גשמים, כי על ידי כבוד התורה בא גשמים, בבחינת (שמות ט"ז) "וכבוד ה' נראה בענן", ועל ידי הענן בא גשמים...

וזה שאמר רשב"י למדני תורה ואם לאו אני אומר וכו', כי ר' עקיבא היה מקהיל קהלות ודורש ברבים, וסבר ר' שמעון שמפני זה נתפס בתפיסה מחמת שהיה דורש ברבים ושמעו בני אדם שאינם מהוגנים, כי על ידי חידושי תורה שמגלין על ידי זה נמשך אלקות כביכול, כ"ש (שמות כ"ה) "ויקחו לי תרומה", היינו כשתרצו ליקח ולהמשיך אותי, אי אפשר כי אם על ידי התורה, כי על ידי התורה ממשיכין אותו כביכול, ולהיכן נמשך האלקות, לתוך מוח השומע... (תנינא ס)

תניא:

...וכן מי שאפשר לו לעסוק בתורה ועוסק בדברים בטילים, אין כף הקלע לבדו מועיל לנפשו למרקה ולזככה, רק עונשים חמורים שמענישים על ביטול תורה בפרטות, מלבד העונש הכללי... וכן העוסק בחכמות אומות עובדי גלולים בכלל דברים בטילים יחשב לענין עון ביטול תורה, ועוד זאת יתרה טומאתה של חכמת האומות עובדי גלולים על טומאת דברים בטלים, שאינו מלביש ומטמא רק המדות מיסוד הרוח הקדוש שבנפשו האלקית בטומאת קליפת נוגה שבדברים בטלים, מה שאינו כן בחכמת האומות עובדי גלולים הוא מלביש ומטמא בחינת חב"ד שבנפשו האלקית בטומאת קליפת נוגה שבחכמות אלו, שנפלו שמה בשבירת הכלים מבחינת אחוריים של חכמה דקדושה... (ליקוטי אמרים פרק ח)

...ואף מי שבתורת ה' חפצו ויהגה בה יומם ולילה לשמה, אין זו הוכחה כלל, שנדחה הרע ממקומו, אלא יכול להיות שמהותו ועצמותו הוא בתקפו ובגבורתו במקומו בחלל השמאלי, רק שלבושיו שהם מחשבה דבור ומעשה של נפש הבהמית אינן מתלבשים במח והפה והידים ושאר אברי הגוף, מפני ה' שנתן שליטה וממשלה למוח על הלב... (שם פרק יג)

וכן אף מי שאינו מתמיד בלמודו בטבעו, רק שהרגיל עצמו ללמוד בהתמדה גדולה ונעשה ההרגל לו טבע שני, די לו באהבה מסותרת זו, אלא אם כן רוצה ללמוד יותר מרגילותו, ובזה יובן מה שכתוב בגמרא דעובד אלקים היינו מי ששונה פרקו מאה פעמים ואחד, ולא עבדו היינו מי ששונה פרקו מאה פעמים לבד, והיינו משום שבימיהם היה הרגילות לשנות כל פרק מאה פעמים... 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... (שם פרק טו)

...אך המחשבה וההרהור בדברי תורה שבמוח וכח הדבור בדברי תורה שבפה שהם לבושים הפנימיים של נפש האלקית וכל שכן נפש האלקית עצמה המלובשת בהם כולם מיוחדים ממש ביחוד גמור ברצון העליון, ולא מרכבה לבד, כי רצון העליון הוא הוא הדבר הלכה עצמה שמהרהר ומדבר בה, שכל ההלכות הן פרטי המשכות פנימיות רצון העליון עצמו, שכך עלה ברצונו יתברך שדבר זה מותר או כשר וכו'... וכל העולמות העליונים מקבלים חיותם מאור וחיות הנמשך מהתורה, שהיא רצונו וחכמתו יתברך, כדכתיב כולם בחכמה עשית, ואם כן החכמה שהיא התורה למעלה מכולם, והיא היא רצונו יתברך הנקרא סובב כל עלמין, שהיא בחינת שאינו יכול להתלבש בתוך עלמין, רק מחיה ומאיר למעלה בבחינת מקיף, והיא היא המתלבשת בנפש, ולבושיה בבחינת גילוי ממש, כשעוסקים בדברי תורה... ובזה יובן למה גדלה מאד מעלת העסק בתורה יותר מכל המצוות, ואפילו מתפלה שהיא יחוד עולמות עליונים, ומזה יוכל המשכיל להמשיך עליו יראה גדולה בעסקו בתורה כשיתבונן איך שנפשו ולבושיה שבמוחו ובפיו הם מיוחדים ממש בתכלית היחוד ברצון העליון ואור אין סוף ב"ה ממש המתגלה בהם... (שם פרק כג, ועיין שם עוד)

ויחוד זה למעלה הוא נצחי לא לעולם ועד, כי הוא יתברך ורצונו למעלה מהזמן, וכן גילוי רצונו שבדבורו שהיא התורה הוא נצחי, וכמו שכתוב ודבר אלקינו יקום לעולם, ודברים חיים וקיימים וכו', ולא יחליף ולא ימיר דתו לעולמים וכו', אלא שלמטה הוא תחת הזמן, ובאותה שעה לבדה שעוסק בה בתורה או במצוה, כי אחר כך אם עוסק בדבר אחר נפרד מהיחוד העליון למטה, והיינו כשעוסק בדברים בטלים לגמרי שאין בהם צורך כלל לעבודת ה' ואף על פי כן כשחוזר ושב לעבודת ה' אחר כך לתורה ולתפלה ומבקש מחילה מה' על שהיה אפשר לו לעסוק אז בתורה ולא עסק, ה' יסלח לו... ולזה תיקנו ברכת סלח לנו ג' פעמים בכל יום על עוון ביטול תורה, שאין אדם ניצול ממנו בכל יום... (שם פרק כה)

...ומלבד זה הרי בשעת התורה והתפלה עולה לה' כל מה שאכל ושתה, ונהנה מארבע הידות לבריאות גופו... (שם פרק לד)

...והנה כשהאדם עוסק בתורה אזי נשמתו שהיא נפשו האלקית עם שני לבושיה הפנימיים לבדם, שהם כח הדבור ומחשבה נכללות באור אין סוף ב"ה ומיוחדות בו ביחוד גמור, והיא השראת השכינה על נפשו האלקית, כמאמר רז"ל שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה שכינה עמו, כדי להמשיך אור והארת השכינה גם על גופו ונפשו הבהמית, שהיא החיונית, המלובשת בגופו ממש, צריך לקיים מצוות מעשיות שנעשים על ידי הגוף ממש... (שם פרק לה)

ומה שאמרו רז"ל שתלמוד תורה כנגד כולם, היינו מפני שתלמוד תורה היא בדבור ומחשבה, שהם לבושים הפנימיים של נפש החיונית, וגם מהותן ועצמותן של בחינת חב"ד מקליפת נוגה שבנפש החיונית נכללות בקדושה ממש כשעוסק בתורה בעיון ושכל, ואף שמהותן ועצמותן של המדות חג"ת וכו' לא יכלו להם הבינוניים להפכם לקדושה, היינו משום שהרע חזק יותר במדות מחב"ד, מפני יניקתן שם מהקדושה יותר, כידוע ליודעי ח"ן. זאת ועוד אחרת, והיא העולה על כולנה, במעלת עסק תלמוד תורה על כל המצוות, על פי מה שכתבנו לעיל בשם התיקונים, דרמ"ח פיקודין הן רמ"ח אבריה דמלכא, וכמו באדם שהתחתון דרך משל, אין ערוך ודמיון כלל בין החיות שברמ"ח איבריו לגבי החיות שבמוחין, שהוא השכל המתחלק לג' בחינות חב"ד, ככה ממש דרך משל להבדיל ברבבות הבדלות לאין קץ בהארת אור אין סוף ב"ה המתלבשות במצוות מעשיות לגבי הארת אור אין סוף שבבחינת חב"ד שבחכמת התורה, איש איש כפי שכלו והשגתו. ואף שאינו משיג אלא בגשמיות, הרי התורה נמשלה למים שיורדים ממקום גבוה וכו', כמו שכתבנו לעיל, ואף על פי כן לא המדרש עיקר אלא המעשה, והיום לעשותם כתיב, ומבטלין תלמוד תורה לקיום מצוה מעשית כשאי אפשר לעשותה על ידי אחרים, משום כי זה כל האדם, ותכלית בריאתו וירידתו לעולם הזה, להיות לו יתברך דירה בתחתונים... מה שאינו כן כשאפשר לעשותה על ידי אחרים אין מבטלין תלמוד תורה, אף שכל התורה אינה אלא פירוש המצוות מעשיות, והיינו משום שהיא בחינת חב"ד של אין סוף ברוך הוא, ובעסקו בה ממשיך עליו אור אין סוף ב"ה ביתר שאת והארה גדולה לאין קץ מהארה והמשכה על ידי פקודין שהן אבריה דמלכא, וזה שאמר רב ששת חדאי נפשאי, לך קראי לך תנאי. והנה המשכה והארה זו שהאדם ממשיך ומאיר מהארת אור אין סוף ב"ה על נפשו ועל נפשות כל הישראל היא השכינה כנסת ישראל מקור כל נשמות ישראל, כמו שכתבנו לקמן על ידי עסק התורה נקראת בלשון קריאה, קורא בתורה, פירוש שעל ידי עסק התורה קורא להקב"ה לבא אליו כביכול כאדם הקורא לחבירו לבא אליו... וזה שאמר קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת, ואין אמת אלא תורה, דהיינו שקורא להקב"ה על ידי התורה דוקא, לאפוקי מי שקורא אותו שלא על ידי עסק התורה, אלא צועק אבא אבא, וכמו שקובל עליו הנביא אין קורא בשמך וכו', ומזה יתבונן המשכיל להמשיך עליו יראה גדולה בשעת עסק התורה, כמו שכתבנו לעיל. (שם פרק לז)

...וגם אהבה לבדה אינה נקראת בשם עבודה בלי יראה תתאה לפחות, שהיא מוסתר בלב כל ישראל כמו שכתבנו לקמן, וכשעוסק שלא לשמה ממש, לשום איזו פניה לכבוד עצמו, כגון להיות תלמיד חכם וכהאי גוונא, אז אותה פניה שמצד הקליפה דנוגה מתלבשת בתורתו, והתורה היא בבחינת גלות בתוך הקליפה לפי שעה, עד אשר יעשה תשובה, שמביאה רפואה לעולם, שבשובו אל ה' גם תורתו שבה עמו, ולכן אמרו רז"ל לעולם יעסוק אדם וכו' שמתוך שלא לשמה בא לשמה, שבודאי סופו לעשות תשובה בגלגול זה או בגלגול אחר, כי לא ידח ממנו נדח, אך כשעושה סתם לא לשמה, ולא שלא לשמה, אין הדבר תלוי בתשובה אלא מיד שחוזר ולומד דבר זה לשמה, הרי גם מה שלמד בסתם מתחבר ומצטרף ללימוד זה, ופרחא לעילא מאחר שלא נתלבש בו עדיין שום קליפה דנוגה, ולכן לעולם יעסוק אדם וכו', וכן הענין בתפלה שלא בכוונה, כמו שכתוב בזוהר. (שם פרק לט)

אך כל זמן שלא חזר ולמד דבר זה לשמה, אין לימודו עולה אפילו בי' ספירות המאירות בעולם היצירה והעשיה, כי הספירות הן בחינת אלקות, ובהן מתלבש ומתייחד אור אין סוף ב"ה ממש, ובלא דחילו ורחימו לא יכלו לסלקא ולמיקם קדם ה' כמו שכתוב בתיקונים, רק לימודו עולה להיכלות ומדורין שהן חיצוניות העולמות, שבהן עומדים המלאכים, וכמו שכתב הרב חיים ויטאל ז"ל בשער הנבואה פרק ב', שמהתורה שלא בכוונה נבראים מלאכים בעולם היצירה, ומהמצוות בלי כוונה נבראים מלאכים בעולם העשיה, וכל המלאכים הם בעלי חומר וצורה. אבל תורה שלא לשמה ממש, כגון להיות תלמיד חכם וכהאי גוונא, אינה עולה כלל למעלה, אפילו להיכלות ומדור המלאכים דקדושה, אלא נשארת למטה בעולם הזה הגשמי, שהוא מדור הקליפות, וכמו שכתב בזוהר על פסוק מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש, דאפילו עמלא דאורייתא אי עביד בגין יקריה וכו', וזה שאמר אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, פירוש שלא נשאר למטה בעולם הזה, ואף דאורייתא וקב"ה כולא חד, שהוא ורצונו אחד, הרי הקב"ה איהו ממלא כל עלמין בשוה, ואף על פי שכן אין העולמות שוים במעלתם, והשינוי הוא מהמקבלים... ועולם הזה הוא עולם השפל בב' בחינות, כי ההארה שבו מצומצמת מאד, עד קצה האחרון, ולכן הוא חומרי וגשמי, וגם זאת היא בלבושים ומסכים רבים, עד שנתלבשה בקליפת נוגה להחיות כל הדברים הטהורים שבעולם הזה, ובכללם הוא נפש החיונית המדברת שבנפש החיונית מסך מבדיל כלל להסתיר ולכסות על קדושתו יתברך המלובשת בהן, כמו שהיא מסתרת ומכסה על קדושתו יתברך שבנפש החיונית כשמדברת דברים בטלים... וגם ההארה והתפשטות החיות ממנו יתברך מסתתרת בלבושים ומסכים רבים ועצומים עד שנתלבשה ונסתתרה בלבוש נוגה, מה שאינו כן באותיות הקדושות של דברי תורה ותפלה, דאדרבה קליפת נוגה מהפכת לטוב, ונכללת בקדושה זו כנ"ל, מכל מקום ההארה שבהן מקדושתו יתברך היא בבחינת צמצום עד קצה האחרון, מאחר שהקול והדבור הוא גשמי, אבל בתפלה בכוונה ותורה בכוונה לשמה, הרי הכוונה מתלבשת באותיות הדבור, הואיל והיא מקור ושורש להן, שמחמתה ובסיבתה הוא מדבר אותיות אלו, לכן היא מעלה אותן עד מקומה בי' ספירות דיצירה או דבריאה לפי מה שהיא הכוונה בדחילו ורחימו שכליים או טבעיים וכו' כנ"ל, ושם מאיר ומתגלה אור אין סוף ב"ה שהוא רצון העליון בתפלה ובכוונתה או במצוה ובכוונתה בהארה גדולה לאין קץ, מה שלא יכול להאיר ולהתגלות כלל בעוד האותיות והמצוה בעולם הזה הגשמי... ובתיקונים פירש, שהעוסקים בתורה ומצוות בדחילו ורחימו נקראים בנים, ואם לאו נקראים אפרוחים, דלא יכלין לפרחא... והעיקר הוא ראשו וכל גופו, והכנפיים אינם רק משמשים לראשו וגופו לפרחא בהון, וכך דרך משל התורה ומצוות הן עיקר היחוד העליון על ידי גילוי רצון העליון המתגלה על ידיהן, והדחילו ורחימו הם מעלים אותן למקום שיתגלה בו הרצון אור אין סוף ב"ה... (פרק מ)

...ועל כן צריך לעבוד לפניו באימה וביראה כעומד לפני המלך, ויעמיק במחשבה זו ויאריך בה כפי יכולת השגת מוחו ומחשבתו, וכפי הפנאי שלו, לפני עסק התורה או המצוה, כמו לפני לבישת טלית ותפילין, וגם יתבונן איך שאור אין סוף ב"ה הסובב כל עלמין וממלא כל עלמין הוא רצון העליון הוא מלובש באותיות וחכמת התורה או בציצית ותפילין אלו, ובקריאתו או בלבישתו הוא ממשיך אורו יתברך עליו, דהיינו על חלק א-לוה ממעל שבתוך גופו ליכלל וליבטל באורו יתברך... הרי התורה שלומד או המצוה שעושה מחמת קבלה זו ומחמת המשכת היראה שבמוחו נקראות בשם עבודה שלימה, מה שאינו כן אם לומד ומקיים המצוה באהבה לבדה, כדי לדבקה בו על ידי תורתו ומצותיו אינה נקראת בשם עבודת העבד, והתורה אמרה ועבדתם את ה' אלקיכם... ועסק התורה ומצוות והתפלה הוא גם כן ענין מסירת נפש ממש, כמו בצאתה מן הגוף במלאת שבעים שנה שאינה מהרהרת בצרכי הגוף אלא מחשבתה מיוחדת ומלובשת באותיות התורה והתפלה, שהן דבר ה' ומחשבתו ית', והיו לאחדים ממש, שזהו כל עסק הנשמות בגן עדן... והנה כל כוונתו במסירת נפשו לה' על ידי התורה והתפלה להעלות ניצוץ אלקות שבתוכה למקורו תהא רק לעשות נחת רוח לפניו, כמשל שמחת המלך בבא אליו בנו יחידו בצאתו מבית השביה ובית האסורים כנ"ל... (שם פרק מא)

עוד יש דרך ישר לפני איש לעסוק בתורה ומצוות לשמן על ידי מדתו של יעקב אבינו ע"ה, שהיא מדת רחמים, לעורר במחשבתו תחלה רחמים רבים לפני ה' על ניצוץ אלקות המחיה נפשו, אשר ירד ממקורו חיי החיים אין סוף ב"ה... (שם פרק מה)

אך מי הוא הנותן כח ועוז לבחינת מתנים להעמיד ולקיים הראש והזרועות, הוא עסק ולימוד הלכות בתורה שבעל פה, שהיא בחינת גילוי רצון העליון דאורייתא מחכמה היא דנפקת, אבל מקורה ושרשה הוא למעלה מעלה מבחינת חכמה, והוא הנקרא בשם רצון העליון ב"ה... וזהו חגרה בעוז מתניה, אין עוז אלא תורה, שהיא נותנת כח ועוז לבחינת מתנים החגורים ומלובשים בה לחזק ולאמץ זרועותיה... (אגרת הקדש א)

...וזה שאמר אל יתהלל חכם בחכמתו וכו', כי החסד הוא הממשיך חיי החכמה למטה, ואם לאו הרי נקראת חכמתו לבדו בלי המשכת חיים ממנה חס ושלום. ובזה יובן מה שכתב האריז"ל שיש ב' מיני נשמות בישראל, נשמות תלמידי חכמים העוסקים בתורה כל ימיהם, ונשמות בעלי מצוות העוסקים בצדקה וגמילות חסדים. דלכאורה הרי גם תלמידי חכמים צריכים לעסוק בגמילות חסדים, כמאמר חז"ל שאפילו תורה אין לו, אלא שתלמידי חכמים שתורתן עיקר ורוב ימיהם בה, ומיעוט ימיהם בגמילות חסדים, הנה פעולת אתערותם דלתתא לעורר חסד עליון להמשיך ולהוריד אור אין סוף המלובש בחכמה עילאה מקור תורת ה' שבפיהם, הוא רק לעולם הנשמות שבבריאה על ידי עסק התלמוד, ולמלאכים שביצירה על ידי לימוד המשנה, יען היות חיות הנשמות והמלאכים נשפעות מצירופי אותיות הדיבור היא תורה שבעל פה, ומקור האותיות הוא מחכמה עילאה כנ"ל, אך להמשיך ולהוריד הארה וחיות מבחינת הבל העליון ה' תתאה לעולם הזה השפל, שהוא צמצום גדול ביתר עוז, לא די באיתערותא דלתתאה של תלמידי חכמים העוסקים מיעוט ימיהם בצדקה וגמילות חסדים, אלא על ידי אתערותא דבעלי מצוות העוסקים רוב ימיהם בצדקה וגמילות חסדים, לכן נקראו תמכי אורייתא... (שם ה, ועיין שם עוד)

...על כן אהוביי אחיי שימו לבבכם לאלה הדברים הנאמרים בקצרה מאד, איך 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, ועל כן היו חכמים גדולים תנאים ואמוראים, מה שאינו כן בעקבות משיחא שנפלה סוכת דוד עד בחינת רגלים ועקביים, שהוא בחינת עשיה, אין דרך לדבקה בה באמת, ולהפכה חשוכא לנהורא דילה, כי אם בבחינת עשיה גם כן שהיא מעשה הצדקה... (שם ט)

...ואחר כך בבא ההשפעה לידי מעשה, דהיינו בשעת ההשפעה ממש, צריך להתיעץ איך להשפיע בדרך שיוכל המקבל לקבל ההשפעה, כגון שרוצה להשפיע דבר חכמה ללמדה לבנו, אם יאמרנה לו כולה כמו שהיא בשכלו, לא יוכל הבן להבין ולקבל, רק שצריך לסדר לו בסדר וענין אחר דבר דבור על אופניו מעט מעט, ובחינת עצה זו נקראת נצח והוד שהן כליות יועצות... כמו הטוחן חטים ברחיים ומפרר החטים לחלקים דקים מאד, דכך צריך האב להקטין השכל ודבר חכמה שרוצה להשפיע לבנו ולחלקם לחלקים רבים, ולומר לו מעט מעט במועצות ודעת, וגם בכלל בחינת נצח הוא לנצח ולעמוד נגד כל מונע ההשפעה והלימוד מבנו מבית ומחוץ, מבית היינו להתחזק נגד מדת הגבורה והצמצום שבאב עצמו, שהיא מעוררת דינים ברצונו על בנו לומר שאינו ראוי לכך עדיין, ובחינת יסוד היא על דרך משל, ההתקשרות שמקשר האב שכלו בשכל בנו בשעת למודו עמו באהבה ורצון, שרוצה שיבין בנו. ובלעדי זה, גם אם היה הבן שומע דבורים אלו עצמם מפי אביו לא היה מבין כל כך כמו עכשיו, ושאביו מקשר שכלו אליו ומדבר עמו פה אל פה באהבה וחשק שחושק מאד שיבין בנו, וכל מה שהחשק והתענוג גדול כך ההשפעה והלימוד גדול, שהבן יוכל לקבל יותר, והאב משפיע יותר, כי על ידי החשק והתענוג מתרבה ומתגדל שכלו בהרחבת הדעת להשפיע וללמד לבנו... (שם טו)

בגזירת עירין פתגמא, ומאמר קדישין חכמי המשנה ע"ה ששנו במשנתם עשרה שיושבין ועוסקין בתורה שכינה שרויה ביניהם, כי זה כל האדם, ואף גם זאת היתה כל יצירתו בעולם הזה, לצורך עליה זו אשר אין עליה למעלה הימנה, כי שכינת עוזו אשר בגבהי מרומים והשמים ושמי השמים לא יכלכלו אימתה, תשכון ותתגדל בתוך בני ישראל על ידי עסק התורה והמצוות בעשרה דוקא, כמו שאמרו רז"ל אתיא תוך תוך... ומשום הכי אצטריך להו לרז"ל למילף מקרא מנין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה וכו', ואף גם זאת לא מצאו לו סמך מן המקרא אלא לקביעת שכר בלבד ליחיד לפי ערכו לפי ערך המרובים, אבל לענין השראת קדושת הקב"ה אין לו ערך אליהם כלל, וההפרש בין השראה לקביעות שכר מובן למביני מדע, כי קביעת שכר הוא שמאיר ה' לנפש תדרשנו באור תורתו שהוא מעטה לבושו ממש, ולכן נקראת התורה אור, שנאמר עוטה אור כשלמה, והנפש היא בעלת גבול ותכלית בכל כוחותיה, לכן גם אור ה' המאיר בה הוא גבולי מצומצם ומתלבש בתורה, ועל כן יתפעל לב מבקשי ה' בשעת התפלה וכיוצא בה, כי בו ישמח לבם ויגיל, ואורו בהגלותו ממעטה לבושו שהיא התורה ויצא כברק חצו, וזו היא קביעת שכר התורה הקבועה תמיד בנפש עמלה בה. אבל ההשראה היא הארה עצומה מאור ה' המאיר בה בלי גבול ותכלית, ואינו יכול להתלבש בנפש גבולית, כי אם מקיף עליה מלמעלה מראשה ועד רגלה, כמו שאמרו חז"ל אכל בי עשרה שכינתא שראי, כלומר עליהם מלמעלה, כמו שכתוב ויהי נועם ה' עלינו... ואינו מתלבש בנפשנו ושכלנו, ועל כן אין אנו משיגים בשכלנו הנעימות והעריבות מנועם ה' וזיו השכינה בלי גבול ותכלית אשר מתכונן ושורה עלינו במעשה ידינו בתורה ומצוות ברבים דוקא...

על כן אהובי 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 שבספרים, 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, וכידוע לכל חכמי לב, וגם ללמוד מעט בשולחן ערוך אורח חיים הלכות הצריכות לכל אדם...   (שם כג)

והנה המובן מהשקפה ראשונה לכאורה מלשון זה המאמר לחסידי מדע שלימוד איסור והיתר וסדר טהרות הוא מאילנא דטוב ורע מלבד שהוא פלא גדול מחמת עצמו וסותר פשטי הכתובים ומדרשי רבותינו ז"ל, שכל התורה הנגלית לנו ולבנינו נקרא עץ חיים למחזיקים בה, ולא ספר הזהר לבד, ובפרט שהיה גנוז בימיהם, וגם כל חכמת הקבלה היתה נסתרה בימיהם ונעלמה מכל תלמידי חכמים, כי אם ליחידי סגולה, ואף גם זאת בהצנע לכת ולא ברבים, כדאיתא בגמרא, וכמו שכתב האריז"ל, דדוקא בדורות אלו האחרונים מותר ומצוה לגלות זאת החכמה, ולא בדורות הראשונים. ואף גם זאת פליאה נשגבה, דלפי זה לא היה לימוד איסור והיתר וכל שכן דיני ממונות דוחין מצות תפלה שנתקנה על פי סודות הזהר ויחודים עליונים ליודעים כרבי שמעון בן יוחאי וחבריו, וזה אינו, כדאיתא בגמרא דרבי שמעון בן יוחאי וחביריו וכל מי שתורתו אומנותו אין מפסיקין לתפלה, ואפילו כשעוסק בדיני ממונות כרב יהודה, ואפילו הכי לא מצלי אלא מתלתין יומין לתלתין יומין כד מהדר תלמודיה... וגם פלפול הקושיות ותירוצים דמסטרא דרע ורוח הטומאה אשכחן ברבי שמעון בן יוחאי דעסק ביה טובא גם בהיותו במערה, ואדרבא בזכות צער המערה זכה לזה, כדאיתא בגמרא דאמר לרבי פנחס בן יאיר אכל קושיא כ"ד פירוקי... אבל הלימוד בתורה אף הלכות איסור והיתר טומאה וטהרה שהם המשניות וברייתות שבגמרא ופוסקים המבארים ומבררים דבריהם להלכה ולמעשה הן הן גופי תורה שבעל פה, שהיא ספירת מלכות דאצילות...

והנה התלבשות המלכות בקליפת נוגה, הוא סוד גלות השכינה, אשר שלט האדם באדם וכו', וזה שכתב ברעיא מהימנא, ובזמנא דאילנא דטוב ורע שלטא וכו' אינו וכו', דהיינו בזמן גלות השכינה שמשפעת לחיצוניים שהם בקליפת נוגה שהערב רב יונקים משם ומתמציתן ניזונין תלמידי חכמים בגלות, ואז עיקר עבודת האדם ועיקר עסק התורה והמצוות הוא לברר הניצוצות כנודע מהאריז"ל, לכן עיקר ענין הלימוד הוא בעיון ופלפול הלכה באיסור והיתר טומאה וטהרה לברר המותר והטהור מהאסור והטמא על ידי עיון ופלפול הלכה בחכמה בינה ודעת כנודע, דאורייתא מחכמה נפקת, ובחכמה דייקא אתברירו והיינו חכמה עילאה דאצילות, המלובשת במלכות דאצילות סוד תורה שבעל פה, המלובשת במלכות דיצירה, סוד המשניות וברייתות המלובשות בקליפת נוגה שכנגד עולם היצירה, ששם מתחיל בחינת הדעת שבנוגה כנודע מהאריז"ל. והמשכיל יבין ענין פלא גדול מזה מאד, מה נעשה בשמים ממעל על ידי כיוון ובירור הלכה פסוקה מן הגמרא ופוסקים ראשונים ואחרונים. מה שהיה בהעלם דבר קודם העיון הלז, כי על ידי זה מעלה הלכה זו מהקליפות שהיו מעלימים ומכסים אותה, שלא היתה ידועה כלל, או שלא היתה מובנת היטב בטעמה, שהטעם הוא סוד הספירה חכמה עילאה, שנפלו ממנה ניצוצות בקליפות בשבה"כ, והם שם בבחינת גלות, שהקליפות שולטים עליהם ומעלימים חכמת התורה מעליונים ותחתונים, וזה שאמר ברעיא מהימנא שהקושיא היא מסטרא דרע. והנה העליונים אין בהם כח לברר ולהעלות מהשבירה שבקליפת נוגה אלא התחתונים לבד, לפי שהם מלובשים בגוף חומרי, משכא דחויא מקליפת נוגה, והם מתישים כחה בשבירת התאוות ואתכפיא סט"א, ויתפרדו כל פועלי און, ולכן באים העליונים לשמוע חידושי תורה מהתחתונים מה שמחדשים ומגלים תעלומות החכמה שהיו כבושים בגולה עד עתה, וכל איש ישראל יוכל לגלות תעלומות חכמה ולחדש, שכל חדש הן בהלכות הן באגדות, הן בנגלה הן בנסתר, כפי בחינת שורש נשמתו, ומחוייב בדבר להשלים נשמתו בהעלאת כל הניצוצות שנפלו לחלקה ולגורלה כנודע. (וכל דברי תורה ובפרט דבר הלכה היא ניצוץ מהשכינה שהוא היא דבר ה', כדאיתא בגמרא, דבר ה' זו הלכה)... וזה שאמר בגמרא כל העוסק בתורה אמר הקב"ה מעלה אני עליו כאילו פדאני ואת בני מבין האומות עובדי גלולים.

אבל צבאות השכינה מקליפת נוגה (מהקליפות) אחר שיושלם בירור הניצוצות ויופרד הרע מהטוב ויתפרדו כל פועלי און ולא שלטה אילנא דטוב ורע בצאת הטוב ממנה, אזי לא יהיה עסק התורה והמצוות לברר בירורין, כי אם ליחד יחודים עליונים יותר להמשיך אורות עליונים יותר מהאצילות, כמו שכתב האריז"ל, והכל על ידי פנימיות התורה לקיים המצוות בכוונות עליונות שמכונות לאורות עליונים וכו', כי שורש המצוות הוא למעלה מעלה באין סוף ב"ה. (ומה שאמרו רז"ל דמצוות בטילות לעתיד לבא היינו בתחיית המתים, אבל לימות המשיח קודם תחיית המתים אין בטלים). ולכן היה גם עיקר עסק התורה גם כן בפנימיות המצוות וטעמיהם הנסתרים, אבל הנגלות היו גלויים וידועים לכל איש ישראל בידיעה בתחלה בלי שכחה, ואין צריך לעסוק בהם אלא לערב רב, שלא יזכו למטעם מאילנא דחיי שהוא פנימיות התורה והמצוה, וצריכים לעסוק בתורה במשנה להתיש כח הסט"א הדבוק בהם, שלא תשלוט בהם להחטיאם, כדכתיב והחוטא בן מאה שנה יקולל שיהיו חוטאים מערב רב, וגם למעשה יהיו צריכים לפרטי הלכות אסור וטומאה יותר מישראל, שלא יארע להם פסול וטומאה ואיסור, כי לא יאונה וכו', וגם אפשר וקרוב הדבר שידעו מפנימיות התורה כל גופי התורה הנגלית, כמו אברהם אבינו ע"ה, ולכן אין צריך לעסוק בהם כלל. מה שאין כן בזמן בית שני היו צריכים לעסוק גם לא בשביל הלכה למעשה בלבד, אלא שזהו עיקר עבודה, להתיש כח הסט"א ולהעלות ניצוצי הקדושה על ידי התורה והעבודה... (שם כו)

...וצריך להבין, למה נקראו ההלכות בשם תגא וכתרה של תורה, וגם למה השונה הלכות דוקא מובטח לו וכו', ולא שאר דברי תורה. וכן להבין מאמר רז"ל בפרק י"א דמנחות, אפילו לא שנה אדם אלא פרק אחד שחרית וכו' יצא ידי חובתו, ולמה אינו יוצא ידי חובתו בשאר דברי תורה. אך מודעת זאת מה שכתב האריז"ל, שכל אדם מישראל צריך לבא בגלגולים רבים, עד שיקיים כל התרי"ג מצוות התורה במחשבה דבור ומעשה, להשלים לבושי נפשו ולתקנם שלא יהא לבושא דחסרא וכו', לבד מצוות התלויות במלך שהוא מוציא כל ישראל, כי הוא כללות כולם וכו'. והטעם הוא, כדי להלביש כל תרי"ג בחינות וכחות שבנפשו אחת מהנה לא נעדרה וכו'. וביאור ענין הכרח וצורך לבושים אלו מבואר בזהר ומובן לכל משכיל... וכנראה בחוש שכשאדם משכיל איזה שכל חדש נפלא, אזי באותה רגע על כל פנים נולד לו תענוג נפלא בשכלו, מכלל שהתענוג הוא למעלה מעלה מבחינת השכל והחכמה, רק שמלובש בבחינת שכל וחכמה, וכשהאדם מרגיש השכל וחכמה דהיינו שמשיגה ומבינה היטב, אזי מרגיש גם כן בחינת התענוג המלובש בחכמה, ולכן נקראת בחינת בינה בשם עולם הבא בזוהר הקדוש, שהיא בחינת התגלות החכמה עם התענוג המלובש בה, שמשיגים הצדיקים בגן עדן ומשכילים בפנימיות התורה, דאורייתא מחכמה נפקא, ואורייתא וקוב"ה כולא חד... (שם כט)

להבין מה שכתב בשער היחודים פרק ב' דעל ידי תורה שלא בכוונה נבראים מלאכים בעולם היצירה, וזה הביא מהזהר פרשת שלח, דלית קלא דאתאביד וכו' בר קלא דאורייתא וצלותא דסליק ובקע וכו'. והנה מכוונת התפלה נבראו מלאכים בעולם הבריאה, כמו מכוונת התורה, ובלא כוונה נדחית למטה לגמרי, כמו שכתוב בזהר פרשת פקודי, אך ההפרש בין תורה לתפלה שלא בכוונה מובן מאליו, כי לימוד התורה הוא מבין ויודע מה שלומד, דבלאו הכי לא מיקרי לימוד כלל, רק שלומד סתם בלא כוונה לשמה מאהבת ה' שבלבו בבחינת גילוי, רק מאהבה המוסתרת הטבעית, אך אינו לומד שלא לשמה ממש להתגדל וכו', דהא לא סליק לעילא מן שמשא, כמו שכתב בפרשת ויחי, והיינו משום שמחשבתו וכוונתו הן מתלבשות באותיות בדבור ואינן מניחות אותן לסלקא לעילא, והכי נמי בתפלה שלא בכוונה שמחשב מחשבות זרות, (אלא מפני שכוונתו לשמים לכך יש לה תיקון בקל לחזור ולעלות כשמתפלל בכוונה אפילו תפלה אחת)...   אבל תורה סתם שאינה שלא לשמה רק מאהבה מוסתרת טבעית, לא גרעא מהבל פיהן של תינוקות של בית רבן דסליק לעילא מפני שהוא הבל שאין בו חטא,   וסליק לעילא, אף אם הוא שלא לשמה ממש מיראת הרצועה שביד הסופר...

להבין מה שכתב בפרי עץ חיים דבזמן הזה עיקר הבירור על ידי התפלה דוקא, אף שתלמוד תורה למעלה מהתפלה, הענין הוא, שעל ידי תורה ומצוות מוסיפין אור באצילות וכו', פירוש אור אין סוף ב"ה בכלים דאצילות על ידי תלמוד תורה בפנימיות, דהיינו המשכות המוחין, ובקיום המצוות בחיצוניות הכלים... נמצא כשתופס האתרוג ומניעו כהלכתו הרי זה תופס ממש חיותו המלובש בו מנוקבא דאצילות המיוחדת באור אין סוף המאציל ב"ה, מה שאינו כן בכוונתו אינו משיג ותופס אף היודע הסוד, אלא מציאותה ולא מהותה, אך בלימוד הלכות אתרוג משיג ותופס האתרוג ממש ומצוותו כהלכה בבחינת דבור ומחשבה, וכל שכן הלומד הסוד, אבל דוקא סודות המצוה, דלא גרע מלימוד הלכותיה, ואדרבה, אף שאינו משיג המהות, מה שאינו כן בסדר ההשתלשלות, אף אם משיג המציאות לא עדיף מצד עצמו כלימוד המצוות שמשיג ותופס המהות, ומעלה עליו כאילו קיים בפועל ממש, כמו שכתוב זאת התורה וכו', אלא שידיעת המציאות מההשתלשלות היא גם כן מצוה רבה ונשאה, ואדרבה עולה על כולנה, כמו שכתוב וידעת היום וכו', דע את אלקי אביך וכו', ומביאה ללב שלם וכו', שהוא העיקר, והשגת המציאות הוא להפשט מגשמיות וכו', רק שזו היא מצוה אחת מתרי"ג, והאדם צריך לקיים תרי"ג, לפי שהן השתלשלות המהות דחיצוניות דכלים דאצילות, לכך צריך להרבות בלימוד כל התרי"ג וקיומן בפועל ממש... (קונטרס אחרון, ועיין שם עוד)

נפש החיים:

...והיא הנותנת לאדם בינה יתירה להשכיל השכליות הפנימיים הגנוזים בתורה הקדושה... אמנם לא כל אדם זוכה לזה, ודע כי מי שיש בידו כח במעשיו וכו', אז יהיה לו זכירה נפלאה בתורה, ויבין כל רזי התורה וכו', ויתגלו לו רזי התורה כתיקונן... וזה שאמר הכתוב (איוב ל"ב) אכן רוח היא באנוש ונשמת ש-די תבינם, רוצה לומר שבחינת הרוח הוא משתלשל ומשופע ונכנס בתוך האדם, אבל הנשמה שהיא נשמת ש-די, רוצה לומר נשימת פיו יתברך, כביכול, רק שהיא הנותנת לו בינה בניצוצי אורה עליו, להשכילו בעמקי מצפוני התורה הקדושה... (שער א פרק טו)

וכן אם חטא חס ושלום במחשבה אשר לא טהורה, וגרם בזה שיסתלקו מעליו נצוצי זהר נשמתו שהיתה עד הנה בהלו נרו עלי ראשו, אז על ידי עסק התורה בבינה יתירה בעומק תבונתו מעורר שיתאצל תוספת קדושה על שורש נשמתו, ומשם לנשמתו להחזירה שתאיר עליו אורה להשכיל בתורה הקדושה בבינה יתירה בסתרי טהוריה, ומאותו הקדושה והאור משתלשל ונשפע גם על רוחו ונפשו להשלימם בשלימותם. (שם פרק כ)

וכן האדם העוסק בתורת ה', אפילו שלא לשמה, אם כי ודאי שעדן אינו במדרגה הגבוהה האמיתית, אמנם חלילה וחלילה לבזותו אפילו בלב, ואדרבה כל איש ישראל מחוייב גם לנהוג בו כבוד, כמו שכתוב בשמאלה עושר וכבוד, ודרשו רז"ל שבת ס"ג למשמאילים בה וכו', ובזוהר וישב קפ"ד תורת ה' תמימה וכו' ... ואפילו מאן דאשתדל באורייתא ולא אשתדל בה לשמה כדקא יאות, זכי לאגר טב בעלמא דין ולא דיינינן ליה בההוא עלמא... הרי שאפילו האדם אשר עסקו בתורתו יתברך שלא לשמה כראוי, אלא בשביל איזו פניה לגרמיה, רק אם אינו לקנטור חס ושלום, אשר עליו אמרו רז"ל נוח לו שתהפך שלייתו על פניו... הקב"ה קובע לו שכר טוב שמגיע לו עושר וכבוד ושלוה בהאי עלמא, וגם לא דיינינן ליה בההוא עלמא על אותה מחשבה והפניה שכיון בה,   וכל שכן אם אינו מכוון כלל לשום פניה לגרמיה, הגם שאין כוונתו לשמה דוקא, היינו לשם התורה, אלא עיקר עסקו בה בסתמא אשר לשמה דמי, הרי עסק תורתו יקר מאד בעיניו יתברך, יותר מכל המצוות לשמה בקדושת וטהרת המחשבה כראוי... שהרי משנה שלימה שנינו ותלמוד תורה כנגד כולם.  וכן חילקו רז"ל (סוטה כ"א) ביתרון ערך מעלת התורה על המצוות, שזכות ואור המצוות בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק בה היא רק מגינה מן היסורין, ואינה מצלת את האדם שלא יבא לידי חטא, אבל אור התורה גם לפי המסקנא על כל פנים בעידנא דעסיק בה היא גם מצלת אותו מחטא, ואמרו בירושלמי פרק א' דפאה שכל המצוות אינן שוין לדבר אחד מן התורה. אם כן עסק התורה שלא לשמה נמי עדיפא ממצות לשמה, מזה הטעם עצמו שמתוך שלא לשמה בא לשמה. (פרק ב)

וגם כי באמת כמעט בלתי אפשר לבא תיכף בתחלת קביעת למודו למדרגת לשמה כראוי, כי העסק בתורה שלא לשמה הוא מדרגה שמתוך כך יוכל לבא למדרגת לשמה, ולכן גם הוא אהוב לפניו יתברך, כמו שבלתי אפשר לעלות מהארץ לעליה, אם לא דרך מדרגות הסולם. ולזה אמרו בפסחים נ' ב' "לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה", אמרם לעולם, רוצה לומר בקביעות היינו שבתחלת לימודו אינו מחוייב רק שילמוד בקביעות תמיד יומם ולילה, ואף אם לפעמים ודאי יפול במחשבתו איזה פניה לגרמיה, לשום גיאות וכבוד וכיוצא, עם כל זה אל ישים לב לפרוש או להתרפות ממנה בעבור זה חס ושלום, אלא אדרבה יתחזק מאד בעסק התורה, ויהא נכון לבו בטוח, שודאי יבא מתוך כל זה למדרגת לשמה. ומי שמלאו לבו לבזות ולהשפיל חס ושלום את העוסק בתורה ומצוות אף שלא לשמה, לא ינקה רע, ועתיד ליתן את הדין חס ושלום, ולא עוד אלא שנמנה בדברי רז"ל בין אותם שאין להם חלק לעולם הבא לגמרי חס ושלום... כי כיוון שהוא משפיל ומבזה את העוסק בתורה שלא לשמה, הרי הוא מרפה את ידיו מעסק התורה, ולא יוכל לבא לעולם למדרגת לשמה, להיות תלמיד חכם גמור, והרי ודאי מקרי בזה מבזה התלמידי חכמים... והרס גם את כל העבודה בכללה חס ושלום, כי אין עבודתו יתברך מתקיימת כראוי בעדת ישראל, בלתי על ידי התלמידי חכמים עוסקי התורה הקדושה יומם ולילה, כי עיני כל ישראל עליהם לדעת מה יעשה ישראל, להורות להם הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון, אם כן האיש אשר יבא לגרום שלא יהיו תלמידי חכמים מצויים בישראל, הרי כבר הרס גם כלל עבודתו יתברך לגמרי... וגם אם נראה שכל ימי חייו מנעוריו ועד זקנה היה עסקו בה שלא לשמה, גם כן אתה חייב לנהוג בו כבוד, וכל שכן שלא לבזותו, חס ושלום, שכיון שעסק בתורת ה' בתמידות בלתי ספק שהיה כוונתו פעמים רבות גם לשמה, כמו שהבטיחו רז"ל שמתוך שלא לשמה בא לשמה, כי אין הפירוש דוקא שיבא מזה לשמה, עד שאחר כך יעסוק בה תמיד כל ימיו רק לשמה, אלא היינו שבכל פעם שהוא לומד בקביעות זמן כמה שעות רצופים, אף שדרך כלל היתה כוונתו שלא לשמה, על כל זה בלתי אפשר כלל שלא יכנס בלבו באמצע הלימוד על כל פנים זמן מועט כוונה רצויה לשמה, ומעתה כל מה שלמד עד הנה שלא לשמה נתקדש ונטהר על ידו אותו העת קטן שכיון בו לשמה. (פרק ג)

לזאת הזהר בנפשך מאד, שאל ישיאך יצרך לאמר, שעיקר הכל תראה שתהא אך עסוק כל ימיך לטהר מחשבתך כראוי, שתהא דביקות ומחשבתך בבוראך בתמידות בל תמוט, ולא תשוב מפני כל להניח טוהר מחשבתך בשום עת כלל, והכל לשם שמים באמרו לך שכל עיקר תורה ומצוות המה דווקא כשהם בכוונה עצומה ובדביקות אמיתי, וכל זמן שאין לב האדם מלא לעשותם בכונה קדושה ובדביקות וטהרת המחשבה אינה נחשבת למצוה ועבודה כלל, כאשר כבר למוד המלך זקן וכסיל לסמות עינים ולהביא ראיותיו ממקרא ומשנה ותלמוד ומדרשים וספר הזוהר, כענין רחמנא ליבא בעי וכהנה רבות... (פרק ד)

עוד זאת אמרתי לבא במלת ספר כתוב בגודל החיוב של עסק התורה, כל איש ישראל יום ולילה ולהרחיב מעט הדבור בלשון מדברת גדולות יקר תפארתה ומעלתה של התורה, והאדם הישר העוסק והוגה בה בתורת חסד על לשונו לעשות נחת רוח ליוצרו ובוראו ית"ש, ואיש דעת המאמץ כח לתומכה ולסעדה ולהחזיק בדקיה, אחרי אשר זה ימים רבים לישראל שהושפל עסק התורה הקדושה בכל דור ודור...   וגם כמה מאותן אשר קרבת אלקים יחפצון המה בחרו לעצמם לקבע כל עיקר לימודם בספרי יראה ומוסר כל הימים, בלא קביעות עיקר העסק בתורה הקדושה במקראות והלכות מרובות ועדן לא ראו מאורות מימיהם, ולא נגה עליהם אור התורה, ה' יסלח להם, כי כונתם לשמים, אבל לא זו הדרך ישכון בם אור התורה.

והאמת כי ספרי יראה הנם ככל דרכי ה' הישרים, כי דורות הראשונים היו קובעים כל ימיהם בעסק והגיון תורה הקדושה, תקועים באהלי המדרשות בגמרא פירוש רש"י ותוספות, ושלהבת אהבת תורה הקדושה היה בוערה בלבם כאש בוערת... הנה כך דרכו של היצר מעולם להתקנא בעם ה' להטיל בהם ארס עד שכמה מהתלמידים שמו כל קביעותם ועסקם רק בפלפולה של תורה, ושנינו במשנתינו אם אין יראה אין חכמה, לזה התעוררו עצמם כמה מגדוליהם עיני העדה, ליישר ההדורים ולגדור פרצותם, וחברו ספרי יראה להישיר לב העם, להיותם עוסקים בתורה בקדושה ובעבודה ביראת ה' טהורה לא כיוונו בהם להזניח חס ושלום העסק בגופי התורה, ולהיות אך עסוק כל הימים בספרי מוסרם... (שער ד פרק א)

ענין עסק התורה לשמה, האמת הברור כי לשמה אין פירושו דביקות כמו שסוברים עתה רוב העולם,  שהרי אמרו רז"ל במדרש שבקש דוד המלך ע"ה מלפניו יתברך, שהעוסק בתהלים יחשב אצלו יתברך כאילו היה עוסק בנגעים ואהלות, הרי שהעסק בהלכות הש"ס בעיון ויגיעה הוא ענין יותר נעלה ואהוב לפניו מאמירת תהלים, ואם נאמר שלשמה פירושו דביקות דוקא, ורק בזה תלוי כל עיקר ענין עסק התורה, הלא אין דביקות יותר נפלא מאמירת תהלים כראוי כל היום... ולא כן מצינו לרז"ל שאמרו על רבן יוחנן בן זכאי, שלא הניח מקרא משנה הלכות ואגדות וכו', והיינו כי מהעלותו על לבו תמיד כי עדן לא יצא ידי חובתו עסק התורה לשמה במה שלמד עד עתה, לזאת היה שוקד כל ימיו להוסיף לקח תמיד מיום ליום ומשעה לשעה. ובמשלי רבתא פרק י' אמר רבי יהודה, בא וראה כמה קשה יום הדין, שעתיד הקב"ה לדון את כל העולם וכו', בא מי שיש בידו מקרא ואין בידו משנה, הקב"ה הופך את פניו ממנו ומצירי גיהנם מתגברין בו... בא מי שיש בידו הגדה, הקב"ה אומר לו, בני תלמוד למה לא למדת וכו', בא מי שיש בידו תלמוד הקב"ה אומר לו, בני הואיל ונתעסקת בתלמוד צפית במרכבה וכו'... (שם פרק ב)

אבל האמת כי ענין לשמה פירוש לשם התורה,   והענין כמו שפירש הראש ז"ל על מאמר רבי אלעזר ברבי צדוק, עשה דברים לשם פעלן ודבר בהן לשמן (נדרים נ"א), לשמו של הקב"ה שפעל הכל למענהו, ודבר בהן לשמן, כל דבורך ומשאך בדברי תורה יהיה לשם התורה, כגון לידע ולהבין ולהוסיף לקח ופלפול ולא לקנטר ולהתגאות... ובענין הלמוד פירש לשם התורה וכו', וכוונתו ז"ל מבואר, היינו כי עשיית המצוה ודאי שצריכה להיות למצוה מן המובחר דביקות ומחשבה טהורה שבטהורות כפי שכלו והשגתו, כדי שיתקלס עילאה לגרוס תיקוני עולמות וכחות וסדרים העליונים, זהו לשם פעלם, כי כל פעל ה' למענהו, ואמרו רז"ל לקילוסו...   אבל על הנהגת האדם בשעת עסק התורה בדיני המצוות והלכות אמר ודבר בהן, רוצה לומר הדבור בעניני המצוות והלכותיהן יהיה לשמן, פירוש לשם הדברי תורה, היינו לידע ולהבין ולהוסיף לקח ופלפול...  (שם פרק ג)

אמנם ודאי דאי אפשר לומר שאין צריך לענין עסק התורה שום טוהר המחשבה ויראת ה', חלילה,   שהרי משנה שלימה שנינו אם אין יראה אין חכמה, ואמרו (יומא ע"ב ב') מאי דכתיב למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה ולב אין, אוי להם לתלמידי חכמים שעוסקים בתורה ואין בהם יראת שמים, ובשמות רבה פרשה מ', כל מי שהוא יודע ואין בידו יראת חטא, אין בידו כלום, שקפליות של תורה ביראת חטא... שיראת ה' היא האוצר לחכמת התורה הקדושה, שעל ידה תתקיים אצל האדם, ואם לא הכין לו האדם תחלה אוצר היראה, הרי רב תבואות התורה כמונח על פני השדה למרמס רגל השור והחמור חס ושלום, שאינה מתקיימת אצלו כלל... (שם פרק ה)

ולפי ערך גודל אוצר היראה אשר הכין לו האדם, כן על זה הערך יוכל ליכנס ולהשתמר ולהתקיים בתוכו תבואות התורה כפי אשר יחזיק אוצרו, כי האב המחלק תבואה לבניו, הוא מחלק ונותן לכל אחד מדת התבואה כפי אשר יחזיק אוצרו של הבן אשר הכין על זה מקודם, שאף אם ירצה האב וידו פתוחה ליתן לו הרבה, אמנם כיון שהבן אינו יכול לקבל יותר מחמת שאין אוצרו גדול כל כך שיוכל להחזיק יותר, גם האב אי אפשר לו ליתן לו עתה יותר, ואם לא הכין לו הבן אף אוצר קטן, גם האב לא יתן לו כלל, כיון שאין לו מקום משומר שתתקיים אצלו,   כן הוא יתברך שמו, ידו פתוחה כביכול להשפיע תמיד, לכל איש מעם סגולתו רב חכמה ובינה יתירה, ושתתקיים אצלם ויקשרם על לוח לבם להשתעשע אתם בבואם לעולם המנוחה ותלמודם בידם, אמנם הדבר תלוי לפי אוצר היראה שתקדם אל האדם, שאם הכין לו האדם אוצר גדול של יראת ה' טהורה, כן ה' יתן לו חכמה ותבונה ברוב שפע כפי שתחזיק אוצרו, הכל לפי גודל אוצרו...  (שם פרק ה)

לזאת האמת שזו היא הדרך האמיתית אשר בזה בחר הוא יתברך שמו, שבכל עת שיכין האדם עצמו ללמוד, ראוי לו להתיישב קודם שיתחיל, על כל פנים זמן מועט ביראת ה' טהורה בטהרת הלב, להתודות על חטאתו מעומקא דליבא, כדי שתהא תורתו קדושה וטהורה, ויכוין להתדבק בלימודו בו בתורה בו בהקב"ה, היינו להתדבק בכל כחותיו לדבר ה' זו הלכה, ובזה הוא דבוק בו יתברך ממש כביכול, כי הוא יתברך ורצונו חד, כמו שכתוב בזוהר, וכל דין והלכה מתורה הקדושה הוא רצונו יתברך, שכן גזרה רצונו...   וגם אם הוא עסוק בדברי אגדה, שאין בהם שום נפקותא לדין, גם כן דבוק הוא בדבורו של הקב"ה, כי התורה כולה בכלליה ופרטיה ודקדוקיה, ואפילו מה שהתלמיד קטן שואל מרבו,   הכל יצא מפיו יתברך למשה בסיני... ולא עוד אלא כי גם באותו העת שהאדם עוסק בתורה למטה, כל תיבה שמוציא מפיו הן הן הדברים יוצאים כביכול גם מפיו יתברך באותו העת ממש, כדאשכחן בפרק קמא בגיטין גבי פלגש בגבעה...   ולזאת ראוי להאדם להכין עצמו כל עת קודם שיתחיל ללמוד להתחשב מעט עם קונו ית"ש בטהרת הלב ביראת ה' ולהטהר מעונותיו בהרהורי תשובה, כדי שיוכל להתקדש ולהתדבק בעת עסקו בתורה הקדושה בדבורו ורצונו ית"ש. וגם יקבל על עצמו לעשות ולקיים ככל הכתוב בתורה שבכתב ובעל פה,   ואשר יראה ויבין דרכו והנהגתו מתורה הקדושה. וכן כשרוצה לעיין בדבר הלכה, ראוי להתפלל שיזכהו יתברך לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא, לכוין לאמיתה של תורה, וכן באמצע הלימוד הרשות נתונה להאדם להפסיק זמן מועט טרם יכבה מלבו יראתו ית"ש שקיבל עליו קודם התחלת הלמוד, להתבונן מחדש עוד מעט ביראת ה', כמו שאמרו רז"ל עוד (שבת ל"א) משל לאדם שאמר לשלוחו העלה לי כור של חטים לעליה וכו' אמרו לו עירבת לי בהן קב חומטין, אמר לו לא, אמר לו מוטב שלא העלית, וקאי על אמצע העסק בתבואות חכמת התורה, שראוי גם כן לערב בתוכו יראתו יתברך, כדי שתתקיים תלמודו בידו... אמנם כיון שהקב עפר הוא השימור והקיום של כל הכור תבואה, אינו חושש משום גזל,   כן רשאי האדם להפסיק ולבטל זמן מועט מהלימוד להתבונן מעט ביראת ה', ואינו חושש בזה משום ביטול תורה, כיון שהוא הגורם שתתקיים אצלו חכמת התורה.   (שם פרק ו וז)

...ובאמת כי האדם הקובע בעסק התורה לשמה, כמו שפירשנו בפרק ג' ענין לשמה, איננו צריך לרוב עמל ויגיעה ואורך זמן העסק בספרי היראה עד שיוקבע בלבו יראתו יתברך, כאותו האדם אשר איננו קובע בעסק התורה, כי התורה הקדושה מעצמה תלבישהו יראת ה' על פניו במעט זמן ויגיעה מועטת על זה. כי כך דרכה וסגולתה של התורה הקדושה, כמו שכתוב כל העוסק בתורה לשמה וכו', ומלבשתו ענוה ויראה... ובשעת העסק והעיון בתורה ודאי שאין צריך אז לענין הדביקות כלל, כנ"ל, שבהעסק ועיון לבד הוא דבוק ברצונו ודבורו יתברך, והוא יתברך ורצונו ודבורו חד, והוא ענין מאמרם ז"ל בשמות רבה פרק ל"ג, אדם לוקח חפץ, שמא יכול לקנות בעליו, אבל הקב"ה נתן תורה לישראל ואומר להם כביכול, לי אתם לוקחים וכו', וזה שאמר בכמה מקומות בזוהר דקב"ה ואורייתא חד... וגם כי שרשה העליון של התורה הקדושה הוא בעליון שבהעולמות הנקראים עולמות האין סוף... (שם פרק ט וי, וראה עוד ערך תורה)

...והטעם שכמו שבעת המעמד המקודש נתדבקו כביכול בדבורו יתברך, כן גם עתה בכל עת ממש שהאדם עוסק בה הוא דבוק על ידה בדבורו יתברך ממש, מחמת שהכל מאמר פיו יתברך למשה בסיני, ואפילו מה שתלמיד קטן שואל מרבו כנ"ל פרק ו', וגם עתה בעת שהאדם עוסק בה בכל תיבה, אותה התיבה ממש נחצבת אז להבת אש מפיו יתברך כביכול, ונחשב כאילו עתה מקבלה בסיני מפיו יתברך שמו, ולכן אמרו רז"ל כמה פעמים והיו הדברים שמחים כנתינתן מסיני, ואז משתלשל ונמשך שפעת אור וברכה ממקור שרשה העליון על כל העולמות, וגם הארץ האירה מכבודה ומתברכת, ומביא הרבה טובה ושפעת ברכה לעולם... (שם פרק יד)

והנה המברך מתברך, ומברכתם של העולמות יבורך גם האדם העוסק בה כראוי לאמיתה הגורם לכל זה, וכבוד ה' חופף עליו כל היום ומשיג נשמה אצולה ממקום קדוש לפי ערך גודל עסקו ודיבוקו בה, כמו שאמרו, אדם מקדש עצמו מלמטה מקדשין אותו מלמעלה, מעט מקדשין אותו הרבה... והוא הרודה ומושל בכל, וכל הדינין בישין מסתלקין מעליו, ואין להם עליו שום שליטה חס ושלום, בין בעודו בעולם הזה, כמו שאמרו בפרק קמא דברכות ה' א', אמר רבי שמעון בן לקיש, כל העוסק בתורה יסורין בדלין הימנו... כל זמן שהוא דבוק ולא פירש חס ושלום מחיי עולם שלה, ודעתו עליה תמיד. (שם פרק טו)

וגם מעבירין ומסלקין מעליו כל הטרדות והענינים מעול דרך ארץ וכו', וכל שאר עניני זה העולם המונעות תמידות העסק בתורה הקדושה, כמו שכתוב כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, ואמרו בבמדבר רבה ובתנחומא פרשת חוקת, שמזה הטעם ניתנה התורה במדבר... ובתנא דבי אליהו פרק ד' כל תלמיד חכם שעוסק בתורה כל יום תמיד בשביל להרבות כבוד שמים, אינו צריך לא חרב ולא חנית ולא כל דבר שיהיה לו שומר, אלא הקב"ה משמרו בעצמו וכו'... וכפי ערך הקיבול אשר יקבל עליו עול תורה באמת ובכל כחו, כן לפי זה הערך יסירו ויעבירו ממנו טרדות זה העולם, והשמירה עליונה חופפת עליו והוא כבן המתחטא על אביו, ואביו עושה לו רצונו ומשלים לו כל חפצו. ובמשלי רבתא סוף פרשה ח' ויפק רצון מה', כל מי שהוא מפיק בלמוד תורה ומלמדו ברבים, אף אני בעת רצון מפיק לו רצון וכו', ומזונותיו מוכנים לו תמיד בלא שום עמל ויגיעה מועטת עליהם, כמו שכתוב שם בפרשת אשת חיל, כל זמן שתלמיד חכם יושב ועוסק בתורה וכו', ולא עוד אלא שהקב"ה ממציא לו מזונותיו בכל יום ויום, שנאמר ותתן טרף לביתה... ויתר על כן, אלא הגם שהוא עצמו ודאי בורח מהכבוד וגדולה, כי בלא זה בלתי אפשר בעולם כלל להיות עוסק בתורה לשמה, ולא תתקיים אצלו כלל, כמו שאמרו רז"ל במעלות התורה אל תבקש גדולה לעצמך וכו', כי האדם אסור לו לפנות דעתו לזה כלל, אמנם גדול העצה ית"ש נותן לו שמחה וגדולה בעל כרחו, כמו שאמרו בתנא דבי אליהו, ברוך המקום בראך הוא שבחר בחכמים ובתלמידיהם, שהן יושבין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות בכל יום וקורין ושונין לשם שמים ויראת שמים בלבם, ומחזיקים דברי תורה על פיהם, ומקבלין עליהם בשמחה עול מלכות שמים, כך כביכול הקב"ה נותן להם שמחה לצדיקים בעל כרחם שלא בטובתם, וכמאמר הכתוב אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי. (שם פרק טז)

ולזאת האדם המקבל על עצמו עול התורה הקדושה לשמה לאמיתה, כמו שהתבאר לעיל, הוא נעלה מעל כל עניני העולם הזה, 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, הרי האדם העוסק בה מחיה ומקיים את כולם, ולמעלה מכולם, ואיך אפשר שתהא הנהגתו מאתו יתברך על ידי הכחות הטבעים, וזה שאמרו רז"ל (פסחים נ') כתיב עד שמים, וכתיב מעל שמים חסדך, לא קשיא כאן בעוסקים לשמה, כאן בעוסקים שלא לשמה, היינו שהעוסק בתורה שלא לשמה, אם כי ודאי שגם הוא מרוצה לפניו יתברך, אף אם כוונתו לשם איזה פניה שתהיה, רק אם אינו לקנטור חס ושלום, וכל שכן אם אינו מכוין לשום פניה, רק לפי שהורגל בכך, כי מתוכה יבא למדרגת לשמה כידוע מאמרם ז"ל, עם כל זה לא נתקדש ונתעלה שיהיה הנהגתו יתברך אתו בכל עניניו למעלה מכחות הטבעים, לכן כתיב ביה רק עד שמים, היינו עד הכחות הטבעיים הקבועים בשמים, ולא למעלה מהם, אבל על העוסק בה לשמה אמר מעל שמים, רוצה לומר שכל הנהגותיו יתברך עמו רק למעלה מהוראת כוחות הטבעים... ואדרבא הכחות הטבעיים מסורים אליו כאשר יגזור אומר עליהם ולכל אשר יחפוץ יטם, ואימתו מוטלת על כולם, כי נזר אלקיו אור התורה מאירה ומבהקת על ראשו, וחוסה כביכול בצל כנפי שכינה... ושם ה' נקרא עליו, כי התורה כולה שמותיו של הקב"ה, כמאמר ז"ל (ברכות כ"א א'), מנין לברכת התורה לפניה מן התורה, שנאמר כי שם ה' אקרא וגו', וכן למדו שהעוסק בתורה שכינה שרויה עמו, דכתיב בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבא אליך וגו'... (שם פרק יט וכ)

והוא הבן יקיר מבני פלטרין דמלכא מבני היכלא דמלכא, אשר לו לבדו הרשות נתונה בכל עת לחפש בגנזי דמלכא קדישא, וכל השערים עליונים פתוחים לפניו, כמאמרם ז"ל (סוטה מ"ט) כל העוסק בתורה מתוך דוחק, רבי אחא בר חנינה אומר אף אין הפרגוד ננעל בפניו, שנאמר, ולא יכנף עוד מוריך, ונכנס בשערי התורה הקדושה להשיג ולהסתכל באור הפנימי בעמקי רזין עלאין דילה... ובמדרש תהלים  אמרו על שמואל שאמר מכיר אני חוצות הרקיע, וכי שמואל עלה לרקיע, אלא על ידי שיגע בחכמתה של תורה למד מתוכה מה שיש בשחקים...  וכבתנא דבי אליהו פרק א' וכיון שקרא אדם תורה נביאים וכתובים ושנה משנה מדרש הלכות והגדות ושנה הגמרא ושנה הפלפול לשמה, מיד רוח הקודש שורה עליו, שנאמר רוח ה' דבר בי וגו'... עד שאמרו ז"ל שמדרגתם למעלה ממדרגת הנביאים, כמו שאמרו חכם עדיף מנביא... ואם כל כך נפלאה מדרגתם של עמלי תורה, גם בעולם הזה העולם החשוך, להשיג ולהסתכל ברוח קדשם באור העליון, גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהם לאין ערוך, אחר אשר נשמתו הטהורה רבת שבעה לה תורה ומצוות והיא שבה אל בית אביה מקודשה ומטהרה כאשר ניתנה, וביתרון אור התורה הקדושה תלמודו בידו, כל השערים נפתחים לפניו וסליק ובקע רקיעין וכו'... (שם פרק כ וכא)

ואם חס ושלום אנחנו עוסקים בה ברפיון, כביכול, מתמעט שפע האור עליון בכל העולמות כל אחד כפי ערכו, ובמסתרים תבכה נפשו יתברך כביכול, כמו שאמרו רז"ל (חגיגה ה' ב'), הקב"ה בוכה עליהם וחשיב חד מנהון על מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק... וענין הבכיה הוא התגברות הדין בהתמעטות האור עליון שהם הרחמים הגדולים בעולמות הנסתרים, והאדם אשר עדן לא ראה אור התורה מימיו ולא עסק בה מעולם, אינו זוכה כלל שתשרה עליו קדושה העליונה ואינו זוכה לנפש טהורה... וגם הוא משולח ונעזב חס ושלום לכחות הדין של הס"א שיהיו יכולין לשלוט עליו... ואם כבר עסק בה ופירש הימנה חס ושלום הוא מתיש חס ושלום כח פמליה של מעלה ומתקלקלים ומתבלבלים סדרי העולמות והמרכבה הקדושה וגברה יד הסט"א רחמנא ליצלן, וכביכול מחליש ומחשיך כח הקדושה העליונה שכינת עוזנו אמונת ישראל השוכנת בתוכנו תמיד על ידי עסק התורה כראוי... (שם פרק כב)

וכל כך הפליגו רז"ל בחומר עונשו של האדם שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, או שנה ופירש חס ושלום, עד שכרתוהו ברוח קדשם מעולם הבא לגמרי רחמנא ליצלן, כמו שאמרו בפרק חלק צ"ט א', כי דבר ה' בזה וכו', רבי נתן אומר כל שאינו משגיח על המשנה, רבי נהוראי אומר כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, וסיפיה דהאי קרא הכרת תכרת, ופירשו שם לעיל מינה הכרת בעולם הזה, תכרת לעולם הבא, השמיענו הכתוב חומר זה הכרת שאינו כשאר הכריתות האמורות בתורה על שאר עונות, אשר אף אם דינו חרוץ שהוא נכרת, חס ושלום, עם כל זה לא איבד חלקו בחיי עולם הבא, שרק אותו הניצוץ הקטן של הנפש שעשה בו את העוון הוא הנכרת... אמנם כאן אמר הכרת תכרת, היינו שכל חלק בחינת נפשו איבדה חלקה בחיי עולם לגמרי חס ושלום, ואין לה חלק לעולם הבא כלל... וכן פסקו וחתכו ז"ל דינו שנגזרה אבדה תקותו לדור דורים חס ושלום, שגם עד נצח לא יראה אור, בל יחי עוד לנצח בעת קץ הימין, כמאמרם ז"ל כי טל אורות טלך וכו', כל המשתמש באור תורה אור תורה מחייהו, וכל שאין משתמש באור תורה אין אור תורה מחייהו, ולא מצאו שם רז"ל תקנה לעמי הארצות שיקומו לעת התחיה אלא בהחזיקם ותומכים על כל פנים בעץ החיים... (שם פרק כד)

וכל זה כשעדיין יש אנשים מישראל שדבקים בו יתברך ובתורתו בעיון ושקידה ויגיעה גדולה לשמה, ורק בתורת ה' חפצם כל הימים, ואז האנשים שבטלים לגמרי מעסק התורה מרוע בחירתם, המה ירדו שאול חיים ומגורשים מהסתפח בנחלת עבדי ה' הדבוקים בו יתברך ובתורתו... אמרו חכמים כל זמן שבני אדם בטלין מן התורה מבקש הקב"ה להחריב את העולם וכו'... עם כל זה עדיין יוכלו להתקיים על ידי השרידים אשר ה' קורא, העוסקים בתורה הקדושה יומם ולילה, שלא יתבטלו לגמרי לחזור לתהו ובהו חס ושלום,   אבל אם היה העולם פנוי לגמרי אפילו רגע אחד ממש מעסק והתבוננות עם סגולה בתורה הקדושה, תיכף כרגע היו כל העולמות נחרבים ונבטלים ממציאות לגמרי חס ושלום, ואף גם איש אחד מישראל לבד רב כחו, שבידו להעמיד את כל העולמות והבריאה בכללה על ידי עסקו ובהתבוננותו בתורה הקדושה לשמה...   זו תורה וזו שכרה הרבה מאד אין להעריך, שהוא הנוטל שכר כולם, אחר שהוא אשר קיים והעמיד ברב כחו את כל העולמות... (שם פרק כה)

...שאם אנחנו עוסקים בה, ומחזיקים ותומכים אותה כראוי בלי רפיון כלל, אנו מעוררים מקור שרשה העליון מקור הקדושות והברכות, להמשיך ולהריק תוספת ברכה וחיי עולם וקדושה נוראה על כל העולמות, כל עולם לפי ערך קדושתו שיוכל לקבל ולסבול, ואם חס ושלום עסקנו בה ברפיון, מתקמט ומתמעט הקדושה ואור העליון של התורה מכל העולמות... מה שאינו כן בכל המצוות, ואפילו מצות התפלה, שגם אם היו כל ישראל מניחים ועוזבים מלהתפלל לו יתברך, לא היו חוזרים העולמות עבור זה לתהו ובהו, ולכן התפלה נקראת חיי שעה, והתורה נקראת חיי עולם... לכן האדם חייב לעסוק ולהגות בה בכל עת תמיד, כדי להעמיד ולקיים כל העולמות כל רגע... (שם פרק כו, וראה עוד ערך תורה)

וכן ידוע בזוהר שהתרי"ג מצוות הם מכוונים נגד התרי"ג אברים וגידים שבאדם, ובעשות האדם אחת ממצוות ה' כראוי, מתקדש על ידה אותו האבר המכוון נגדה ומחיה אותו... אמנם כשהאדם עוסק בתורה כתיב בה ולכל בשרו מרפא, וכמו שאמרו (עירובין נ"ד א') חש בראשו יעסק בתורה, שנאמר וכו', חש בבני מעיו יעסוק בתורה וכו', חש בכל גופו יעסק בתורה, שנאמר ולכל בשרו מרפא... שעל ידי עסק התורה מתקדשים ומזדככים כל אבריו וגידיו כחותיו כולם, וכן להיפוך חס ושלום, עוון ביטול תורה הוא גם כן כנגד כולם... בעוון ביטול תורה הוא פוגם את כל אבריו וגידיו וכל כחותיו כולם, וחיות הקדושה של כל גופו מסתלקת והוא נעשה תיכף כמת ממש שאין לו שום חיות חס ושלום, כמו שכתוב כי הוא חייך וכו'...

ועוד זאת יתרה התורה הקדושה ביתרון אור ותוספת קדושה גם על כל המצוות כולן ביחד, שגם אם קיים האדם כל התרי"ג מצוות כולן בשלמות האמיתי כראוי בכל פרטיהם ודקדוקיהם ובכוונה וטהרה וקדושה, אשר אז נעשה האדם כולו בכל אבריו ופרקיו וכל כחותיו מרכבה גמורה שתשרה עליהם הקדושה עליונה של המצוות כולן, עם כל זה אין ערוך ודמיון כלל קדושת ואור המצוות לגודל עוצם קדושת ואור התורה הקדושה אשר תופיע נהרה על האדם העוסק והוגה בה כראוי... וגם כי קדושת ואור המצוה אשר תשכין אורה על אותו הדבר והחפץ אשר בו ועל ידיה תעשה, אינו שורה עליהם רק לפי שעתו בעת שהמצוה נעשית בהם, אבל אחר שנעשה בהן מצותן הקדושה והאור מתעלה ומסתלק מהם תיכף, ונשאר כראשונה, אבל התורה הקדושה כל מקום שתזריח ותופיע אורה וקדושתה פעם אחת, קדושת עולם תהיה לו ונשאר תמיד בקדושתו... ולא עוד אלא שגם אותה הקדושה וחיותן ואורן של המצוות שמקדשים ומחיים להאדם המקיימם הוא נלקח ונשפע רק מקדושה ואורה של התורה הקדושה, כי המצוה לית לה מגרמה שום חיות וקדושה ואור כלל, רק מצד קדושת אותיות התורה הכתובות בענין אותה המצוה... והטעם בזה גם כן כמו שכתבנו, שהמצוות במקור שרשן קשורות ותלויות בסידור פרקי המרכבה העולמות וכחות העליונים, ומקור שורש העליון של התורה הקדושה היא מאד נעלה מעל כל העולמות והכחות כולם, והיא המתפשטת בפנימיות כולם ומקבלים ממנה עצם חיותם ושפעת קדושתם... (שם פרק כט ול)

ומזה הטעם גם כן עסק התורה היא מכפרת על כל העונות של הנפש החוטאת, כמאמר ז"ל (סוף מנחות)... כי עיקר התשובה שלמה האמיתית שהיא מאהבה, הוא רק על ידי עסק התורה כראוי, כמו שכתוב במעלות התורה, אוהב את המקום... כי על כל פשעים תכסה אהבת התורה... וזה שאמר בפרק התורה, ונעשה כמעין המתגבר, ויש מקום לפרשו גם על זה הענין הנ"ל, שכמו המעין הנובע, אף שלפעמים נרפש ונשחת בהרבה רפש וטיט, עם כל זה הוא נובע ובוקע ומתגבר והולך מעט מעט, עד שברבות הימים יתברר ויתגלה לגמרי ויתפשט כמאז, כן העוסק בתורה לשמה אף אם נתלכלך תחלה בעוונות וחטאים עצומים ונטבע מאד ברפש וטיט מצולות הרע חס ושלום, עם כל זה על ידי עסק התורה יהא נכון לבו בטוח שודאי המאור שבה יחזירו למוטב, והטוב מתגבר והולך על הרע שבו מעט מעט, עד שלסוף בהכרח יתגבר הטוב ויתפשט בכולו לגמרי, והוא מתקדש מטומאתו ופרחה טהרה בכולו. (שם פרק לא)

ולזאת נצטוינו באזהרה נוראה מפיו יתברך, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה, וכמו שכתוב בהקדמת הזוהר... וידמה בדעתו, כי אילו היה טובע בנחל שוטף ורואה לפניו בנהר אילן חזק, ודאי יאמץ כח להתאחז ולהתדבק עצמו בו בכל כחו, ולא ירפה ידיו הימנו אפילו רגע אחד, אחר שרק בזה תלוי עתה כל חיותו, מי פתי ולא יבין שאם יתעצל חס ושלום אף רגע אחד וירפה ידיו מהתאחז בו יטבע תיכף, כן התורה הקדושה נקראת עץ חיים אילנא דחיי, שרק אותו העץ שהאדם אוחז בה באהבתה ועוסק ומהגה בה בקביעות אז הוא חי החיים האמיתיים העליונים קשור ודבוק כביכול בחיי העולמים יתברך שמו, דקב"ה ואורייתא חד, ואם חס ושלום יזניח תלמודו ופורש מקביעות העסק בה לעסוק בהבלי העולם והנאותיו, הוא נפסק ונכרת מהחיים העליונים וטובע עצמו בהמים הזידונים רחמנא ליצלן...   שכל האדם וחייו הוא רק אותו העת שהוא דבוק בתורה הקדושה, וכשמסלק ופורש עצמו הימנה לעסוק בנויו של זה העולם החשוך, הרי הוא מסור ביד יצרו ולמה לו חיים...   (שם פרק לג)

אחר כך נמנו וגמרו בהיותם חוקרים אמיתות הדבר, כי אי אפשר לעשות שום מעשה כראוי בלי לימוד, ולכך תלמוד גדול, כי הוא בעצמו מעשה וגם מביא לכל המצוות, ובלתו אין מעשה גם כן... (רוח חיים א ב)

...והנה הלמוד נקרא מלחמה, כמו שאמרו מלחמתה של תורה, או אם כן גם התלמידים לוחמים יקראו... ואסור לו לתלמיד לקבל דברי רבו כשיש לו קושיות עליהם, ולפעמים יהיה האמת עם התלמיד, וכמו שעץ קטן מדליק את הגדול, וזה שאמר יהי ביתך בית ועד לחכמים, והוי מתאבק, מלשון ויאבק איש עמו... אבל עם כל זה יזהר בנפשו מלדבר בגאוה וגודל לבב, באשר מצא מקום לחלוק, וידמה כי גדול הוא כרבו או כמחבר הספר אשר הוא משיג עליו, וידע בלבבו כי כמה פעמים לא יבין דבריו וכוונתו... (שם א ד)

או יאמר אהוב שלום במקומך, ורדפהו במקום אחר, ומכל מקום הוי אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, אף על פי שעל ידי שתקרבן לתורה לפעמים יוכל לגרום קטט ומריבה, כמו בין איש לאשתו, כי לפי המדומה תחשבה שיוגרם על ידי זה חסרון פרנסה, ומכל מקום תקרבו לתורה, כי זהו האהבה האמיתית, וברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלים אתו. (שם א יב)

נגיד שמא - מי שלומד תמיד שלא לשמה, רק כדי שיהיה שמעו הולך למרחוק, וסופו שיאבד ממנו גם שם הראשון שהיה לו מקודם, ואמר אף כי מתחלה ההכרח ללמוד אף שלא לשמה, כי לא יוכל האדם לעלות במעלה העליונה מהסולם אם לא יציג רגלו מקודם על המדריגה התחתונה, ואין זה עוול מעבד, אם אדוניו יצוה לו לעלות על הסולם אם יפסיע מקודם על השליבה התחתונה, אך אם לא ימיש העבד ממקומו ולא יהין לעלות ויעלה אך על השליבה התחתונה, הלא מורד באדונו הוא, וזה שאמר ודלא מוסיף יסיף... אם כן ישב בטל ולא אלמוד, על זה אמר ודלא יליף קטלא חייב, וצריך ללמוד אף אם היה לפעמים שלא לשם שמים, רק שיראה שמזה יבא אחר כך לשמה, ואמר ודלא מוסיף יסיף, אם אינו מוסיף על לימודו ישכח גם מה שלמד מכבר... כי האדם יאמר לפעמים לא אלך בגדולות, ודי לי אם על משמרתי אעמודה, אבל באמת אינו כן, כי האדם אי אפשר לו לעמוד במקום אחד, ואם לא יעלה על כרחך יפול... (שם שם יג)

אם אין אני לי מי לי - כי הנה היצר הרע מסמא את עיני האדם באמרו אליו תמיד, איך אפשר לך לעסוק בתורה, הלא מוכרח אתה לעסוק בפרנסה לפרנס את אשתך ובני ביתך הקטנים... אבל באמת אך עצת היצר המסמא היא, כי אמרו רז"ל (נדה ט"ז) שקודם יצירת הוולד נגזר על הטפה מה תהא עליה, עשיר או עני, והוא בדרך כלל על כל שנותיו, ועל כל שנה בפרט אמר (ביצה ט"ז) מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה... אבל בדברי תורה הכל לפי היגיעה, וכל אשר יוסיף להתיגע יוסיף דעת, וזה שאמר בעסק התורה אם אין אני לי מי לי, כי הכל תלוי בי... ואל יאמר אמתין אם כן עד שיסייעוני משמים, כי ההתחלה אמנם צריך שיהיה מאדם עצמו, וכפי רוב הכנתו והתחזקו, כן לפי ערך זה יגדל העזר האלקי מן השמים... (שם א יד)

עשה תורתך קבע - כי כל מה שהאדם יגע להשיג הוא לצורך אחרים, וכמו שאמר הכתוב (תהלים מ"ט) ועזבו לאחרים חילם, אבל מה שאדם יגע בתורה הוא רק לעצמו, וזה שאמר עשה תורתך, כי היא שלך, ומהנכון לך לעשותה קבע. או יאמר עשה תורתך קבע, כמאמר חז"ל (עבודה זרה י"ט) על הפסוק ובתורתו יהגה, משעמל בה נעשית תורתו, עם כל זה חזור עליה והפוך בה... כן חביבות התורה יש בה רק מעלות, דדיה ירווך, וכמו שכתוב בעירובין נ"ד, מה הדד הזה כל זמן שתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב, אף דברי תורה וכו', ומוציא תמיד חידושים בתורה, וה' מגלה לו בכל יום חדשים לבקרים, ולזה בודאי ראוי לרוץ ולחשוק בבא דבר חדש בכל עת מהמלך ה' צב-אות, וגם ובתורתו יהגה, רוצה לומר, כי לעצמו הוא עוסק, כי היא חייך וגו', והתורה עצמה היא שכרו וממנה תוצאות חיים לעולם הבא. (שם שם טו)

...וכן בכל הדברים מועיל הקביעות בהם, והוא עיקר העבודה, וזה מאמר רז"ל פסחים נ' לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, ולכאורה וכי לעולם יעסוק שלא לשמה, אך כוונתם שילמוד לעולם חוק ולא יעבור בלי מגרעת חס ושלום, ואם כי בלימוד תמידי לא יוכל לעשות תמיד לשמה, מכל מקום לא יניח קביעותו מפני זה, כי מזה יבא לידי כוונה האמיתית, כי התורה אף שלא לשמה מחליש כח היצר, ואם ברזל הוא מתפוצץ, ובזה תתורץ קושית התוספות שם, הא אמרינן העוסק בתורה שלא לשמה נוח לו שלא נברא, ולפי זה יתורץ, כי שם מיירי שלומד רק פעם אחת, ואותו פעם גם כן לומד שלא לשמה, אבל כאן מיירי בקביעות. לזה אמר איזו דרך ישרה שיבור לו האדם, רוצה לומר עכשיו שהוא עדיין בורר ולא ראה אור, יברור אף שלא לשמה, כל שתפארת לו מן האדם, וכן אמר (מיכה ו') הגיד לך אדם מה טוב וגו'... עשות משפט, רוצה לומר הלימוד התמידי תקבע, והיינו תעשה משפט דבר יום ביומו, ואפילו אינו לשמה ואינו של חסד, כי הלימוד לשמה נקרא חסד, כי עושה לפנים משורת הדין, כי החוב מוטל ללמוד, ואם לומד כפורע את חובו, זהו נקרא עשות משפט, היינו הדין, ואהבת חסד רוצה לומר זה יאהב שיהיה של חסד, והיינו לשמה, והצנע לכת היינו גם כן לשמה, לא לתפארת להתהדר לבני אדם... (שם ב א)

ואל תאמר לכשאפנה אשנה, לא תאמר הן אני היום מלוכלך בחטאים ומחשבת און, ומה בצע כי אעסוק בתורה ואטנף בחלאת טומאתי הוד יפיה, אך לכשאפנה דרך ואטהר ללמוד תורה לשמה אבל זה אינו, כי לימוד שלא לשמה הוא מפתח גדול לבא לידי לשמה, כי מבלעדי זה לא ירים איש את ידו נגד היצר הזקן והכסיל. (שם ב ד)

שאינה ירושה לך - אף שנאמר מורשה קהלת יעקב, היינו לכל ישראל היא ירושה, שעל כרחך לא פסקה תורה מהם, אבל לא לכל יחיד היא בירושה, אך אם תיגע תמצאנה, ואף שהתורה מחזרת על אכסניא שלה לאחר ג' דורות, ואם כן תאמר שהיא תבא אחריך, ואינך צריך להתקין עצמך לכך, לכן הורנו התנא שהוא טעות, כי זהו אך כאדם שיש לו מכיר בעל אכסניא, והוא מחזר על האכסניא להתאכסן אצלו... אבל אם האיש התנכר לקראתו הוא שב לאחור לבקש אחר, שיקבלהו בסבר פנים יפות, כן התורה מחזרת על אכסניא שלה, אך צריך לקבלה ולתקן את עצמו לכך, ואם אינו מקבלה בסבר פנים יפות, אינה מתאכסנת אצלו בעל כרחו... והתקן עצמך ללמוד תורה, שלא תהיה תורה מפוארה בכלי מכוער ומשוקץ בזוהמת החטא, וכל מי שהוא יותר תלמיד חכם יהיה יותר ירא מהחטא, כמו ששיבח רבן יוחנן בן זכאי את רבי שמעון בן נתנאל ירא חטא... או יאמר והתקן עצמך ללמוד תורה, ולא די אך להחזיק לומדי תורה ויהיה לך גם כן חלק בתורתם, שבלעדי הלימוד אף אם יהיה לך חלק אינה ירושה לך, כי אך הלומד תורה היא ירושה לו, שאין לה הפסק, כי גם לאחר מותו שפתיו מדובבות וכו', מה שאינו כן במחזיק לומדי תורה. (שם ב יב)

...כי התורה נקראת חיי עולם וחיי האדם, כמו שכתוב כי הוא חייך ואורך ימיך, לכן צריך האדם לעסוק בתורה תמיד ולשמור כל מצוותיה, ואם הוא פורש מתורה מיד נחשב כמת, חס ושלום, אפילו בחייו, כיון שנפרד משרשו הנאחז בתורה הקדושה, כמו הדגים שבים שכל חיותם הוא רק כשהם במים, וכיון שפורשים מיד מתים... ומרמז שבתחילת לימודו צריך ללמד רק תמיד בקביעות ולהיות יתד תקוע בלבו, שאם הוא פורש ממנה מיד מת כמו הדגים שבים, ואף אם לפעמים יעלה על מחשבתו איזה פניה לשום גיאות וכו', אל ישגיח בזה כלל, שבעבור זה יפרוש ממנה חס ושלום, כי אי אפשר לבא לידי מדרגת לשמה, אם לא שיהיה תחלה שלא לשמה... עוד יש לומר דרוצה לומר שבעת לימודו שלא לשמה יהיה במחשבתו שהוא רק למדריגה, כדי שיבא מתוך כך לשמה, ולא שילמוד כל ימיו שלא לשמה חס ושלום... (שם ג א)

בכל המקום אשר אזכיר את שמי - ולכאורה היה צריך לומר אשר תזכיר, אבל הענין הוא על דרך המדרש על פסוק מי הקדמני ואשלם, כי באמת הקב"ה הוא נותן כח לאדם ללמוד ולהגות בתורה או לעשות איזו מצוה, וכמו שכתוב אברים שפלגת בנו וכו', הן הם יודו ויברכו, ולא בכח שלנו, וזה שאמר בכל המקום אשר אזכיר את שמי, רוצה לומר אף שאני הוא הנותן לך כח לעשות חיל בתורה ובמצוות, ומשורת הדין לא היה לך עלי שום תשלום גמול, אף על פי כן נחשב לפני כאילו אתה עושה רק בכח עצמך ואבא אליך וברכתיך... ואמר מנין אפילו אחד, כי בעניני התורה מועיל מאד הקיבוץ, כמו שאמר במקום אחר, וכן במצוה אינו דומה אחד עושה מצוה וכו', אך בעניני העולם הזה הוא בהיפך... (שם ג ו)

כל שמעשיו מרובים מחכמתו - כי הנה בלימוד יש כמה פניות, לאהבת הממון והכבוד ילמדו ההמון, ובני עליה אשר כוונתם אך לשמה המה מועטים, ורוב העם ילמדו למצוות הבורא ובצירוף פניה אחרת, ויש הלומד מאהבת חכמתה, כי גם כן כל המתפלספים יודו כי כל החכמות המה כמר מדלי נגד עמקות חכמת התלמוד. והנה אם לומד לשמה על מנת לעשות ובלימודו הוא נהנה מחכמתה, לא יחשוב לו זאת לעוון, כיון שעיקר לימודו לשם מעשה, וזהו מה שאמר כל שמעשיו וכו'. (שם ג ט)

ונעמיק לבאר עוד איזהו חכם הלומד מכל אדם, על פי מה שאמרו חז"ל (ברכות נ"ה) אין הקב"ה נותן חכמה אלא למי שיש בו חכמה, שנאמר יהב חכמתא לחכימין וגו'... וצריך להבין אם כן ראשית החכמה ממי יצאה, הלא הקב"ה נתן לו גם הראשונה, ומתחילה מפאת עצמו היה סכל גמור, ומכל מקום השי"ת נתן לו חכמה, אך יובן כשנקדים דברי חז"ל (שבת ל"א) אין לקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבד, שנאמר ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה וגו', וכתיב ויאמר לאדם הן יראת ה' היא חכמה, שכן בלשון יוני קורין לאחת הן. נראה כי היראה לבדה היא חכמה, ובלעדה אין חכמה... והנה כיוונו בזה, כי הנה היראה אשר גם היא נקראת חכמה בכתוב, אפשר להשיג מעצמו... אך יבואר כי עיקר הכל הוא היראה אמיתית מהשי"ת ועל ידה עוזרו הקב"ה וחונן אותו דעה והשכל להשיג התורה והמצוה... פירשנו לעיל  כי היראה המוכרחת היא על כל פנים על ידי הבושה, בהכיר שפלות ערכו, והוא הלומד מכל אדם, וכמו שכתבנו, כי יחשוב האדם כי לא בכח תבונתו וגדלו השיג בתורה, כי אם על ידי עמלו מציאה מצא, כי על כן הוא לומד מכל אדם, כי אף שחבירו קטן ממנו, עם כל זה הלא מציאה יכול הקטן למצא כגדול,   ולפי מה שכתבנו לעיל, כי היראה הוא בית קיבול לחכמה, וכל מה שמוסיף ביראה מוסיפין לו בחכמה, אם כן הוא לומד מכל אדם, אף מן הקטן ממנו, כי אולי ביראת ה' הוא גדול יותר ממנו, ואם כן הוא משיג על ידי זה חכמת התורה יותר... (שם ד א)

כל המקיים את התורה מעוני - רוצה לומר מחמת עוני, היינו שמן העוני לוקח ראיה לעצמו ואומר שבודאי בכוונה לא נתן לו השי"ת עשירות כדי שלא יהיה טרוד בעסקים ובנכסים ולא יהיה לו פנאי ללמוד, ואז סופו לקיימה מעושר. גם כן פירוש מחמת עושר, שגם אם יתן לו השי"ת עשירות לא יטרדהו עסקיו מעסק התורה, אף על פי שנסיון התורה בעשירות גדול יותר מנסיון העוני... או המקיים את התורה מעוני, שהיצר הרע מטריד את האדם שלא לשמוח בחלקו, ואם האדם מתגבר עליו ולומד סופו לקיימה מעושר, היינו שינצחנו שיהיה שמח בחלקו... כי אמנם אך בראשית השקידה יש לו לאדם המלחמה עם היצר, כי יתאוה להון רב ולתאוה וכבוד, אך לבסוף נותן אל לבו דעת לבל לחפוץ באלה כלל, ומובדל הוא מעול דרך ארץ בהבלי הזמן, ושמח בחלקו כי הוא מוסיף שלימותו... (שם ד ט)

והלומד זקן למה הוא דומה - אבל מכל מקום מועיל שאם ירצה לתקן יכתוב בדיו יותר טוב, ויותר יהיה ניכר הכתב שעליו, ורוצה לומר שידקדק יותר בלימודו מעתה. (שם ד כ)

...והנה טענת רוב העולם בזמנינו שאינם יכולים לעסוק בתורה מחמת הדאגה וטרדת הפרנסה, לזה אמר שהוא טעות גמור, רק שיהיה בוטח בה' ויהיה יכול לעסוק בתורה, וזה שאמר לא כבו הגשמים, כי הגשמים רומז לפרנסה, שלא יהיה לך מזה חס ושלום שום ביטול וכיבוי לעסק התורה שנקרא אש, וכן לא ניצחה הרוח את עמוד העשן, כי אם ילמוד בקביעות בודאי לא יועיל נגדו שום תחבולות היצר שנקרא רוח הטומאה, לבטלו מקביעות לימודו... (שם ה ה)

ספוג שהוא סופג את הכל - פירוש כמו הספוג שכונס לתוכו כל מיני משקין, ואחר שסוחטין אותו הנה המשקה היוצא ממנו הוא מעורב, כן תלמיד שקבל מרבו כמה פשטים וענינים זה אחר זה, ואחר כך כששואלין את התלמיד אינו אומר כל דבר לעצמו על סדר נכון, רק הוא מערב כל הפשטים יחד באין מבין תוכן כוונת הדברים... משמרת שמוציאה את היין וקולטת את השמרים, שיש לו שכל ישר, שהוא מברר הפשטים האמיתיים והטובים ומוציאם ואומרם, וקולטת את השמרים, היינו מה שאינו נכון ואמת אינו אומר כלום, כי ידוע כשלומדים בעיון הלכה בתחלה לפעמים עולים כמה סברות שאינם אמיתיים, עד שאחר העיון השי"ת מסייעו ומאיר עיניו לבא אל האמת... (שם ה טו)

הכתב והקבלה:

חמור גרם - משבר כל תענוגות הגוף, שזהו תנאי לעסק התורה, ותענוגות הגוף נקראו חמור, וגרם הוא שבירת עצמות. רובץ בין המשפתים - למלא מעט התענוגות ההכרחיות. (בראשית מט יד)

ושמרתם - יצר לב האדם רע ובטבעו נוטה לעניני חול ולתאות העולם, וכל זמן שלא יעשה לו האדם לב חדש ורוח חדשה קשה עליו מאד להטות לבו לתורה, ואף על פי שעוסק בה אין דבריה חקוקים על לוח לבו ואינו שמח בהם שמחת לב, כל דבר מעניני העולם יבלבלוהו, שכמעט כל דבר בעולם גדול בעיני הלב מן התורה, ולכן לומד ושוכח ויקשה עליו לעשות כתורתו, לא כן מי שתורת ה' חפצו, כלומר שטבע לבו נוטה לתורה, הוא יהגה בה יומם ולילה, וכמו שזולתו גם בלילה לא ישכב לבו מרוב מחשבותיו על עניניו ועסקיו, כן הוא בתורה, כי עתה נפשו טהורה מכל מחשבות הבל, וגם על עסקיו וצרכיו אינו נותן לב רק בדרך עראי בעבור ההכרח, כי לבו מתגדל ומתרומם על כל המעשים, לכן מה שלומד אינו שוכח ומה שהציץ לא יתעלם מעיניו, לפי שהדברים שמורים ונצורים בלבו... כללו של דבר על ידי שמירת התורה בלב יבא לכלל מעשה, וזה שאמר ושמרתם ועשיתם... (דברים ד ו)

והיו הדברים האלה - הפרשה כולה מדברת מאזהרת למוד התורה, ומקרא זה פירושו של ראשון הוא, למוד תורה ומתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם וכו', שהכל תלוי בתלמוד תורה, שעל ידי כך האדם מתדבק בדרכי ה' ויאהוב אותו... שהיינו יכולים לטעות שהידיעה העיונית והחקירה השכלית הטבעית היא המביאה את האדם לאהבת השי"ת, לכן ביאר הכתוב שאינו כן, ובאמת כי אהבת השי"ת על ידי העיון בתורה וקיום מצותיה לבד... (שם ו ו)

...ככה הוא הפנים הראשון שבתורה הנקרא פשט, כי להבין המקראות בדרך זה אין צורך להשתדלות גדולה, רק כשידע פירוש המלות וחבר אותם זה עם זה די לו לידע הכוונה הפשוטה שבמקרא, ובזה חלושי השגה כנשים וקטנים דומים לאנשי מדע, כי בדרך זה לא ישגיח אם ימצא במקראות מאמרים מתדמי המובן, או שמות נרדפים וכפלי ענין במלות שונות וכו'... המין השני מן האבנים הוא הנקרא סלע, שיש בו איכות סידיי ונקראים אבני סיד... ככה הוא הפנים השני שבתורה הנקרא דרש, כי הדורש ישתדל לפלס הוראת כל תיבה ותיבה במאזני צדק, כי ידע שהתורה לא כתבה לשונה בקרי והזדמן או דרך צחות... ולזה צריך אל השתדלות גדול לעיין על כל מלה ומלה ועל כל אות ואות וגם על קוץ וקוץ עד בא על עומק מהכוון בם. המין השלישי מן האבנים הוא הנקרא צור, והוא יותר קשה וחזק מן הסלע, והוא מין אבן הבלתי מורכב מן חול ועפר אף לא מחלקים סידיים, כי אם מן חלקי עפר בלבד... זך מצוחצח... הנה להתפוצצות אבן הצור צריכה הכאה בכח יותר גדול וחזק מהתפוצצות הסלע, ככה הפנים השלישי שבתורה הנקרא רמז, והשתדלות העיון בדרך זה הוא על ראשי התיבות וסופי תיבות צירופם ומספרם על אותיות רבתות וזעירות ועל הנקודות שבאותיות וכדומה לאלה, אשר בלי ספק השתדלות העיון בזה הוא יותר קשה וחזק מאד... יותר יוסיפו על בינה ויותר תתעצם נפשו בהם להרגיש חכמה על חכמה ובינה על בינה. והמין הרביעי מן האבנים הוא הנקרא חלמיש, והוא עוד יותר חזק ויותר קשה מן הצור, ונכלל בזה המין אבן טוב יהלום... ככה הוא הפנים הרביעי שבתורה הנקרא סוד, והוא ענין הנדרש בדרך נפלא הנסתר והנעלם מן ההמון ומרוב אנשי מדע, כי אין לגלותו רק לאנשי סגולה... לכן גם ההשגה בו עמוק עמוק הוא, כי המתעסק בם בלב טהורה ורעיון קדוש נובעים תוך חדרי לבבו ענינים נפלאים עד אין חקר המתגברים והולכים בכל עת לפי גודל כח השתדלות עיונו. הנה להיות חומר הלוחות רומז על מעלת פנימיות התורה אשר ליוקר ערכה הצטרך להשגתה השתדלויות נפלאות... ולכן אמר כאן לוחות אבנים בלשון רבים לכלול על ארבעה מיני אבן... כמו שהעידו בשם רבינו הגדול הגר"א שאמר סדר הלמוד הוא מלמטה למעלה, וההגדה תנחהו מלמעלה למטה, שבהבין הסוד על בוריו יבין הכל על בוריו, הפשט והרמז והדרוש והסוד, וכל זמן שלא יבין הסוד, אפילו הפשט אינו ברור... (שם ט ט)

...ודע דחיובא דנשים בהקהל הוא לשמוע, כלומר למען ידעו המצוות השייכים להם מחוייבות ללמוד כדעת הסמ"ג ברמ"א יו"ד סימן רמ"ו ס"ו, ובתוספות סוטה כ"א ב' ד"ה בן עזאי, ומטעם זה חייבות בברכת התורה באו"ח סימן מ"ז... (שם לא יב)

מלבי"ם:

הילך בתורתי - שלחם זה שלקטוהו בלא יגיעה ועבודה היה עוזר להם ללמוד התורה, כמו שאמרו לא נתנה תורה אלא לאוכלי מן, ולחם זה היה נקי מפסולת ועכירות, כן הזדככו אוכליו מגשמיות ועכירות והתקרבו אל ענין הרוחני, והנפשיי תגבר על החומרי, וכן יתייחס אל השמים שיהיה רוחני והם יקבלוהו מה' על ידי שמרם את התורה ובטחונם בה'. (שמות טז ד)

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, שאחר עלה בהר והציץ ונפגע, ואחד מת, כי לא יכול לסבול האור הגדול... וזה הנמשל מה שאמר כל הנוגע בהר מות יומת. (שם יט יב)

להורות - ...שיש הבדל בין ההוראה ובין הלימוד, המלמד מרגיל את תלמידו אם בהנהגה אם באיזה חכמה, והמורה מראה לו הדבר פעם אחת, הלימוד יהיה לפעמים בדברים היוצאים מתבונת לב המלמד ודעתו, והמורה הוא רק בדבר נמצא במציאות, לא בדברים היוצאים משיקול הדעת... (ויקרא יד נז)

והפיץ - החריש שוה בכל מקום, אבל הזריעה, רוצה לומר למוד התורה והנבואה משתנה לפי הכנת המקבלים. (ישעיה כח כה)

לכו למים - כמו שבמזון יש דברים שאי אפשר לחיות בלעדם, כגון המים, כן בדעות ובמעשים, כגון האמונה במציאות ה' וכו', ויש דברים שנבראו רק לעידון כיין וחלב, כגון ידיעת המושכלות ומצוות שהן למדות חסידות. (שם נה א)

ותופסי התורה לא ידעוני - לא למדו לשמה כי אם כמצות אנשים מלומדה, או כדי להשתמש בתגא. (ירמיה ב ח)

חכמה - מה שטוב ורע, בינה - מה שאמת ושקר באמונות ודעות, החכמה צריך לקבל, והבינה יבין מכח בינתו... בקשת הכסף על ידי המסחר וכן יתן הכל עבור החכמה, וחפירת מטמון היא על ידי יגיעה, כן יתיגע בדברי החכמה וסתרי תורה. (משלי ב ב וד)

דברי חכמים - בקבלה, ותבטח בה' שנתן חוקי החכמה, תשמרם בבטנך - עדיין אינם קבועים בך כבמסמרים, כך כשיצאו לשפתיך להביעם בשפתי דעת. (שם כב יז)

רש"ר הירש:

והוריתיך - מלשון הרה, לשים את הזרע בלב האחר, ושם יתפתח לאורגניזם חי. (שמות ד יב)

חלוקת תפקידי הדבור, כפי שתוארה בזה, חשיבות גדולה לה למסירה הנאמנה והטהורה של תורת ה'. הרוצה לרכוש לבבות למען האמת, אל יסתפק בפיתוח התוכן הנלמד גרידא, עליו להתחשב ברמת השכלתם של אלה, אשר את לבבם יבקש לרכוש, ואת עיניהם להאיר. עליו למצא קשר למושגים, לדעות ולהשקפות, למשאלות ולשאיפות, הרווחים ביניהם. המצוי הזה יהיה לו למוצא, וממנו יחל לפתח את הרצוי. כזה תפקידו של אהרן... (שם שם טו)

לבעבור נסות - עשה נסיון זה בשבילכם ובשביל כל הרואים, כי הקשיתם לשאול שיתן לכם כל התורה בעצמו, והראה שאינכם מוכנים לכך... (שם כ יז)

ואתה תצוה - השמן הוא הארת הרוח, והקטורת מסמלת עבודת ה' לרצונו, ואלו מביאים את האדם המעודן לתכליתו, והמקדש ישמש מכשיר לעידונו. לפני מצות בגדי כהונה מדבר שוב על הדלקת נרות הרוח, לומר שעבודה זו קודמת לכל, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, הארת הרוח היא עם המעשה הרצוי... מדגיש כן "את בני ישראל", ו"מאת בני ישראל", כי טפוח הרוח הוא תפקיד כלל האומה, ולא רק של כת הכהנים בלבד, השמן ניתן מכלל האומה, וכן ההדלקה כשרה בזר. להעלות נר - עד שתהא שלהבת עולה מאליה, תפקיד המורה הוא לעשות את עצמו מיותר, ובאותו זמן זו אזהרה לסבלנות המורה והתלמיד זה לזה... (שם כז כ)

...באותה שעה נאמר להם שמשה הוא המוסר את התורה, וגם לדורות היה הכהן נתון למרות התורה ומוריה, תפקיד הכהן הוא בתחום קיום התורה, ולא בתחום הוראתה. כי הוראת התורה איננה תלויה ביחוס, וכבר אמרו ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ... (ויקרא ח לב)

את חקותי תשמורו - יעודו הרוחני של האדם אינו גלוי לעין, והאדם זקוק לעיון וללמוד. במבט שטחי בלבד אין האדם רואה את טעמי המצוות, תשמרו ללכת - לא המדרש עיקר אלא המעשה, והלמוד מצליח רק במי שלומד על מנת לעשות, שכל טוב לכל לומדיהם לא נאמר, כי אם לכל עושיהם... (שם יח ד)

ושננתם לבניך - ידיעות אלו על יחוד ה', הנהגתו את האומה הישראלית, בריאתו את העולם, אהבתו לישראל, כל אלו אינם כסתרי תורה, אלא ראויים להדרש לפי כל, ותמיד. (דברים ו ז)

ולמדתם אותם - זה יותר מקיף מאשר ושננתם, מעוט לימוד הבנות נלמד מכאן ולא מפסוק ושננתם, כי אמנם אין להביאן לידיעה מדעית-עיונית של התורה. אך גם עליהן לדעת את הכתבים היהודיים ואת המצוות, כדי שתיראנה את ה' ותשמורנה לעשות, כפי שלמדנו במצות הקהל, וכן במשנה נדרים ל"ה: אבל מלמד הוא את בניו ואת בנותיו מקרא, ולימוד זה מצוה, כך שהוא מותר גם אם מודר ממנו הנאה. ועיין בית יוסף לטור אורח חיים סוף סימן מ"ז, וט"ז ליורה דעה רמ"ו ו'. לכן אנו מוצאים ספרות חינוכית ענפה הפונה אל הנערים והנערות. לדבר בם - כך שיהיו עיקר מחשבתם ודבורם ובסיס להשקפת חייהם ולשיפוטם. (שם יא יט)

ויכתב משה - בדבור זה נאמר למשה, כי הלמוד הוא האמצעי היחיד להציל את ישראל מטעויות, לא רק לימוד ידיעת המצוות, כי אם למוד השירה - ידיעת רוח המצוות, והכרת העמדה והשליחות המיוחדים של עם ישראל, ולכן צריך לרכוש ולהביא את כל שכבות העם לידי למוד... (שם לא כב)

שימו לבבכם - מציין התמסרות כל הפנימיות של האדם להשגת הדברים, ובספרי: צריך שיהיו עיניו ואזניו מכוונים לדברי תורה. (שם לב מו)

מורשה קהלת יעקב - שתי המילים האחרונות מביעות חולשה, בנגוד לבטויים קהל וישראל, רוצה לומר בזה,   כל קהלה, ואף הקטנה והחלשה ביותר, מחוייבת להשתדל להורשת ולהמחשת התורה בקרבה.   (של לג ד)

על פלגי מים - התורה הבאה ממקור אחד מפרה את חיי האדם בכוונים שונים, ועוד לומדים מכאן בעבודה זרה י"ט א' שילמד אדם מכמה רבנים. (תהלים א ג)

העמק דבר:

וישב אברהם - ואת יצחק הוליך לבית מדרש של שם, אחר שהבין מדברי ה' שרצונו לעסוק בדברי תורה, ולענין התבוננות בדברי תורה טוב ללמוד משני מקומות. (בראשית כב יט)

ואלה תולדות ישמעאל - לחז"ל נמנו שנותיו רק כדי לייחס בהן שנות יעקב... ומכאן למדנו שהיה בבית שם ועבר, ושהיכול ילמד תחילה ואחר כך ישא אשה. (שם כה יז)

כי נשני אלקים - ...דרשו בבראשית רבה ששכח תלמודו, כדפירשנו שלא היה שוקד בתורה כל כך, ועל כן נענש באשת פוטיפר, ומשכח לאט לאט ולא מאונסו, והיה מצטער, ועתה שהזמין ה' לידו טורח צבור שגם כן משכח תלמודו, כבשמות רבה ריש וארא, והוא חביב ומרוצה כתלמוד תורה, כבירושלמי פרק אין עומדים, על כן נתן הודיה כי נשני אלקים, ולא ששכח מעצמו. (שם מא נא)

והודעתי את חוקי - ללמד, והלימוד היה אז מעומד, חוקי - כלל המצוות, תורותיו - הלכות השייכות לכל מצוה... (שמות יח טז)

כל המקום אשר אזכיר את שמי - לתלמוד בבלי מקום למוד, ולירושלמי מקום תפלה... (שם כ כא)

ועשית מנורת - בסמיכות לטהור, שאינה מאירה כראוי אלא כשהדור טהור, ותכליתה להאיר כח הפלפול והחידוש, וכשאין הדור ראוי ונכבה המנורה נעשית תורה כב'. (שם כה לא)

ואתה תצוה - ...הארון בא ליעוד דברות שבכתב וציווי בקבלה בעל פה, ואין בזה עדיין כח פלפול וחדוש שאדם רשאי לחדש מעצמו הלכה, וכח זה מהמנורה שנכללו בה ז' חכמות והכחות לפלפולה של תורה, ובעת שרבו ישיבות ונתחזק כח המנורה זכו לנס המנורה בחנוכה... (שם כז כ)

את הדבר אשר היו - דרשו מזה, מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, ועיין אבן עזרא, אך דברי גאון לאו דבר ריק הם, וכן בחזית - וימינו תחבקני, אלו לוחות ב', ועוד. כי בלוחות שניות ניתן הכח לכל תלמיד ותיק לחדש הלכה על פי המדות, וכל זה כי על ידי העגל נגזר במרגלים גלות, והוצרך לפלפולה של תורה, לשמירת האומה וההוראה, ולכן נפסלו הלוחות על ידי משה, לומר שזה על ידי השתתפות עמל אדם ובסייעתא דשמיא... (שם לד א)

ויעש בצלאל - וכן לדורות מעשה התורה שהיא הדרישה והחקיקה נמסרו ליהודה, ומהם ללוים להורות ולתקן למעשה. (שם לז א)

הצובאות - נקראו כך, כי אשר צבאו - גרמו לתלמידים שילמדו, והלמוד מביא לידי קדושה וטהרה, ועל כן גם משה הוצרך לרחיצה לפני שנכנס לאוהל מועד, אף על פי שנכנס רק ללמוד. (שם לח ח)

ולהבדיל - הוסיף לתת עצה אחרת לשמח הלב ולהסיח דעתו מצער על ידי יינה של תורה... ובירור הספקות משמח לב. ולהורות - עוד הוסיף עצה המשמחת הלב, להורות לתלמידים מקשיבים. את כל החוקים - כמו שפירשו חז"ל בכריתות י"ג אלו מדרשות... (ויקרא י י ויא)

ושמרתם את משמרתי - שעריות מזיק לתלמוד תורה. לבלתי עשות - ...שאם גולים אפשר עוד לקיים וללמוד בחוצה לארץ, אלא שבא במחשכים, כבסנהדרין ל"ד. (שם יח ל)

כי איש - וטעם לשמירת החוקים, כי למוד התורה להועיל על רוח האדם רק בנעוריו, והתורה מתקיימת בו, אך אז אינו לומד אם אין אבותיו מעמיסים עליו, לכן העמיס עול האבות על הבנים, שישמעו. (שם כ ט)

ושמרתם - הוויות התלמוד משמר מעריות, ואם שוקדים בתורה מועיל שלא יגלו, אלא יענשו בארץ, וכדאיתא בנדרים פ"א, על מה אבדה הארץ וכו', ולא תלכו בחוקות הגוי - גם לזה מועיל הלמוד, שאם יחטאו בעריות הוא מתאוה ולא מנימוס המדינה ומשכל. (שם כב וכג)

ולקחת סולת - נדרש גם שהתלמידים יהיו מוכנים לשמע, וזה תלוי שיהיו פנויים מעסק פרנסה, ושיהיו מסתפקים במועט, ולחם הפנים מגיע כפול וכזית ומשביע גם כן... (שם כד ה)

ושמרתם את חקותי - פירשנו שבכל מקום שמקדים חוקים למשפטים הכוונה לכללים שהתורה נדרשת בהם, ומשפטים הם החקירה היוצאת מהכללים, ושמירה שלא ישכח מה שלמד, ושמיעה היא להוסיף חדשות על פי העיון... (שם כה יח)

ביום דבר - פירש רש"י שלמד עמהם תורה, דמה שאמרו בסנהדרין י"ט כל המלמד את בן חברו תורה וכו' היינו בחכמת התלמוד, שנעשה על ידי זה בריה חדשה, ובמדבר עוד לא הרבו בחכמת התלמוד עד בואם לעבר הירדן, והלוים קבלו עליהם להתעסק בזה, ובני אהרן היו המיוחדים לכך. (במדבר ג א)

ולקחו בגד - הקדים כאן הבגד לכלי, כי בפלפולא של תורה צריך לסייעתא לפני שמגיע לכך. ואת נרותיה - שהרב עם התלמידים צריכים להיות בצוותא אחת ומשמשים אותו, וכולם מושגחים. (שם ד ט)

בהעלותך - כתבנו שהמנורה פלפולה של תורה, וזה הלמוד היה בלילה... וכן היה משה בא לאהל מועד בלילה לכך, וענין פלפולא של תורה גם לדורות, וזה שאמר לאהרן ששלו גדול... שבעת הנרות - שבתורה שבעל פה נכלל ז' חכמות, שבלי ידיעה בכולן אי אפשר לבא לכמה עקרי תורה, כשעורי כלאים ועוקצין וקדוש החודש ועוד, וכולן באו לשמש ולבאר תורה שבכתב, ומי שיש לו עינים מוצא כולן רמוזות בתורה שבכתב... ורוצה לומר שהחכמות יאירו לפני התורה. (שם ח ב)

ובנחה יאמר - שבית המקדש בתקפו להצלחת תורה שבעל פה בעת שרבים מקובצים והארון בתוכם. (שם י לו)

אשר צוה ה' אותו - מדות שהתורה נדרשת בהם ופלפולה נמסרו רק למשה, ורק כאן נתנם במתנה לישראל, ועד עכשיו למדו רק הלכות פסוקות, וזה מאחר שנגזרה עליהם גלות לדורות, והוצרכו לפלפולא של תורה, כדי שלא תאבד ההוראה בגלות, וזה שאמר במלאכי: זכרו תורת משה עבדי וגו', וכן יאשיה כשראה הגלות צוה לעסוק בחקירה של תורה, ואמר לכהנים עבדו את ה' אלקיכם, ומזה קמו החרש והמסגר, ואחריהם אמרו אנשי כנסת הגדולה הוו מתונים בדין, שיורו רק אחר עומק החקירה... (דברים א ג)

בעת ההיא - כשראה שיבא גלות והכרח להרביץ תורה, למה שמסוגלת בעיקר ירושלים לפני בית המקדש, על כן רצה לעבור לשם. (שם ג כג)

אז יבדיל - שאז שם לפניהם בעיון ההלכה והחדוש, שעל זה אמר: וזאת התורה אשר שם משה וגו', והורה שישתדלו בעיון לפני בא מעשה לידם, כגון בפרשת עיר מקלט, שעדיין לא הגיע מעשה לידם, וכן הזהיר שלמה לתלמידי חכמים לעשות ספרים אין קץ בחדושי תורה. (שם ד מא)

כרת עמנו ברית - שנהיה משועבדים לו לתורה עבודה וגמילות חסדים, והוא ישגיח בהגנה פרנסה ושלום... (שם ה ב)

פנים בפנים - ...וכמו שאדם מכין עצמו ללמד, כן מקבל סייעתא דשמיא, והראיה ממתן תורה, שלא כולם השיגו אז בשוה, אלא כל אחד כפי הכנתו, וגם ההשגחה לכל אחד כפי הכנתו בתורה וגמילות חסדים. (שם שם ד)

עקב תשמעון - ו"ן להקטנה, שגם בשעת מלחמה יקבעו אנשים העוסקים בתורה. (שם ז יב)

שמע ישראל - מרחיב הענין הקודם, אם ישכחו ברכת המזון שהיא על השגחת ה' יבואו לידי עבודה זרה ובטול תורה, ומזה חורבן הארץ. (שם ט א)

ועשית לך - בעבור שנצטער משה על לוחות שניות זכה לקבל הלכות מדרשות ואגדות, ורמז לו בזה שזה בא על ידי עמל האדם. (שם י ד)

ושמתם - מסיים שכל זה אם פרנסה בכח עבודה ואם היא כלחמה של תורה אין חשש שיפתה לבבכם, וכבקדושין ל' כל זמן שרטיה עליך אכול כרצונך. לדבר בם - להמון על פרשת קריאת שמע, ולתלמידי חכמים שיהיה כל העסק בדברי תורה ולא בדברים בטלים. (שם יא יח ויט)

החקים - דזמן מתן תורה מסוגל להתבונן בתורה לקבלם ולהגות במצוות, ולכן מזכיר כאן ספירת שבועות בלבד המלמדנו על חובותינו להשקיע אהבתנו בו על ידי עול התורה, שבזה נכנסנו ככלה לחופה. (שם טז יב)

את ה' האמרת - ...על ידי הברית לשקידת התורה נתחברו לה' כמו שהתלמוד מחבר גם הגוף והנפש, ולכן נקרא לחמי, כבחגיגה י"ד, ולכן אמרינן אהבה רבה בברכת התורה, ועיין שם עוד. (שם כו יז)

אשר לא יקים - לחז"ל להעמיד דברי תורה על דיוקם, והוא עמל התלמוד, ועיקר כריתת הברית שישתדל שיהיו עמלי תורה פנויים לכך. (שם כז כו)

אם שמע - תתבונן שקל לדקדק בם, ותלמד לאחרים איך להבין בקל, לשמר - תכלית הדיוק והפלפול הוא לשמר - לעשות משנה ברורה. (שם כז כו)

לשמר - כדביארנו שזו הברית על קיום התורה ועיונה שביטולה גורם לכל הרעה, כאשר אין דבר המשמרו מכל רע, שאדם עלול לבא אליו מצד הטבע והרגל רע. (שם שם טו)

כי תשמע - כי במסחר שאינו עוסק בתורה צריך שמירה יתירה, וזה רק בארץ ישראל, ולימות המשיח מבטיח שיעסקו מכל מקום בתורה. ומשפטיו - לעוסק במסחר שאי אפשר לו לפלפל ולחדש אבל יעסק בלמוד גוף התורה, ואז אין לפחד שיעשה נגד רצונו... (שם ל ט)

כי קרוב אליך - שנוצרת לכך, ונשמת ישראל בת זוג לנשמת התורה, בפיך - ידוע שהזווג האמתי ימצא בנקל, ומכל מקום צריך קצת השתדלות, וצריך בפיך - ללמד, ובלבבך - על מנת לעשות הפרשה ולהבין דקדוקיה, או עשיית ההלכה על פי הוויות התלמוד, וזה שאמר שלמה הזהר עשות ספרים, שיכתוב לעצמו כל חדוש ורעיון, שזו מצוה... (שם שם יד)

הכהנים בני לוי - כדפירשנו זה מורה על תלמיד חכם, ומפני שקדושת כהנים מסייעת לעמל תורה יחד להם הנתינה... הנושאים את ארון - על כח התלמוד שהוא ארון ברית ה', ואל כל זקני - המסייעים במשא. (שם לא ט)

כתבו לכם - הזהירו שקודם יכתוב וילמדם מתוך הכתב, שלא כדרכו תמיד, ועל כן ברך בתורה תחלה, כדין תורה ברבים, והטעם משום שעד כה היה בדרך נס, ולכן לא ברך... (שם לא יט)

תורה צוה לנו - חביבות באה על ידי פלפולה של תורה, ועל זה נאמר עכו"ם שעסק בתורה חייב מיתה, וכן בט"ז אורח חיים מ"ט. קהלת יעקב - הם זוכים על ידי שמחזיקים הלומדים בלי דאגות פרנסה, וכן בפסוק מפי עוללים ויונקים וכו', עולל הוא הניזון במעי אמו ואינו דואג כלל, וזהו הסמוך על שולחן הוריו בכבוד ועוסק בתורה, יונק אמנם אמו רוצה להניקו, אבל לפעמים צריך לבכות לכך, וזהו הניזון מנדבת אחרים, ומאלו השנים בא עוז התורה, ובזה מקנאים המלאכים, מה שאינו כן כי אראה שמיך וגו', החכמות שנמסרו גם לאומות העולם, ובהם כח המלאכים גדול משלנו. (שם לג ד)

משך חכמה:

ולעבדו בכל לבבכם - בספרי מ"א פרשה ראשונה לתלמוד ושניה מעשה, ולפיכך כתוב בה פן יפתה, כי בתלמוד בלא מעשה מאור שבה מחזירם למוטב, אבל במעשה בלא תלמוד יש מקום ליצר הרע, ואנן דקיימא לן כרבי ישמעאל, האומר הנהג בהם דרך ארץ, ומפסיקים מתלמוד תורה לאומנות, מפסיקים גם לתפלה, כדכתיב ולעבדו בכל לבבכם, ורבי יהודה דמצלי לל' יום אולי מתפלל בינתים תפלה קצרה. (דברים יא יג)

תורה תמימה:

ופן יסורו - הא אינו מתחייב עד שישב ויסירם מלבו אבות ג' ח', רוצה לומר יכול אפילו היה הענין עמוק מהשגתו ועל ידי זה לא נקלט במוחו, והוה אמינא שלא יזוז משם עד שישיגנו היטב, תלמוד לומר ופן יסורו - מתוך עצלות בחזרה. (שם ד ט)

לא בשמים היא - רבא אמר במי שמגביה דעתו עליה, ורבי יוחנן אמר בגסי הרוח (עירובין נ"ה), נראה דרבא איירי שחוקר ומתפלסף בעיקרי ויסודי דעות התורה וחסר באמונה, ורבי יוחנן בבעל גאוה שלא ישפיל עצמו לשאול את חברו. (שם ל יב)

שפת אמת:

וישלחהו מגן עדן לעבד את האדמה וגו', דכתיב אדם לעמל יולד, ואמרו חז"ל אשרי שעמלו בתורה, דגם מקודם כתיב לעבדה ולשמרה, רק היה עמלו בתורה בלבד, ועתה הוצרך להיות בצירוף של עבודה גשמיות, וזהו ענין תערובת טוב ורע,   שעתה אחר החטא אי אפשר לבא לשום השגה בלתי קדימת תיקון הגוף, לכן אמרו עתה תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילה,  ואמרו חז"ל לשמר את דרך עץ החיים, מכאן שדרך ארץ קדמה לתורה, וזה נעשה אחר החטא,   אבל קודם היה כולו רק תורה כמו בשבת, שאין צריך לשום מעשה ובירור, רק כולו תורה...   (בראשית תרמ"ד)

פתח הקב"ה מעשה בראשית בב', לרמוז כי התורה שפותחת בא' קודמת למעשה בראשית, כמו שאמרו חז"ל שהתורה קדמה לעולם, וכמו כן צריך האדם להקדים התורה בכל יום קודם כל פעולה בעולם הזה, ובאמת זה עצמו שהאדם נותן הראשית אל התורה בזה מקיים העולם, וזה שאמר בראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית, וכי לא היה יכול לומר בתורה ברא, רק בשביל זה עצמו שנותנין הראשית אל התורה בזה מתקיים העולם, וכמו כן הקב"ה מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית, הוא גם כן על ידי התורה... ובזה החידוש שעושה בתורה בכל יום מחדש כל מעשה בראשית. (שם תרנ"ד)

עדות ביהוסף שמו וגו', במדרש כי בא גבריאל ולימד אותו שבעים לשון, לא הוי גמיר, הוסיף לו ה' בשמו וגמיר. ותמוה, חדא כי מה תורה היא זו לידע ע' לשון, ופרעה ידע, ויוסף לא היה יכול לידע? וגם מה תועלת אות ה' בזה. אכן יובן על פי המדרש הואיל משה באר וגו' התורה בע' לשון פירשה להם, כי כל הע' לשון מתפשטין מלשון הקודש, כי התורה נותנת חיים לכל הלשונות, והם רק כמו לבושים... והיה זה הכנה קודם גלות מצרים שהוא גלות ראשון בישראל, היה צריך יוסף לשלט על כל אלה הלשונות, ולכן נתווסף לו אות ה', שבה' נברא העולם הזה... (שם מקץ תרל"ה)

בפסיקתא... כענין שאמרו אין דומה שונה פרקו מאה פעמים וכו', וזה כח תורה שבעל פה, כשחוזר ושונה וחוזר ושונה מוצא בה טעמים חדשים, וזה רמז מהדרין. (שם חנוכה תרמ"ז)

בפרשת המן הנני ממטיר וכו' למען אנסנו הילך בתורתי. כי היה אכילת המן הקדמה לקבלת התורה, וזה היה התרוממות גופם של בני ישראל עד שאכלו לחם שמלאכי השרת אוכלים, אם כן היה גופם מזוכך מן הגשמיות, כי קודם החטא של העגל היו בני ישראל מוכנים לקבל התורה בקדושתה למעלה בשמים, ואז היתה המדרגה כדעת רבן גמליאל, כל שאין תוכו כברו אל יכנוס לבית המדרש, ואחר כך אחר החטא נפסקה הלכה והעמידו תלמידים הרבה, היינו שיתקדשו הגופים אחר כך על ידי התורה... (שמות בשלח תרמ"א)

בפרשת המן... למען אנסנו וגו', כי כפי מזון האדם כך זוכין לתורה, כפי קדושת המאכל, וזה שאמרו לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, שניה להם אוכלי תרומה, כי גם תרומה נקראה קדש, ובאמת אפילו חולין מתוקנים שניטל מהם תרומה ומעשרות נשאר בהם רושם קדושה, ולכן אין תורה כתורת ארץ ישראל, לפי שהמאכל ומזון מתוקן במצוות התלויות בארץ, ועתה בעונותינו נחסר לנו כל זה, ולכן בשבת קדש דאיהי סעודתא דמהימנותא זוכין יותר לתורה... (שם תרנ"ו)

במדרש לקחת מתנות בלקיחה במתנה וכו', אא"ז מו"ר ז"ל פירש על פי מה שכתוב יגעתי ומצאתי, כי אי אפשר לזכות על ידי היגיעה רק בדרך מציאה, פירוש, כשהקב"ה רואה יגיעת האדם לשם שמים ניתן לו במתנה. וכן יש לומר כאן כי בוודאי האדם מצדו צריך ליתן את כל נפשו ומאודו בעבור התורה, ומכל מקום אין צריך לתת מעות, כי העיקר הרצון, ומי שיש לו זה הרצון אמת, אדרבא נותנת לו התורה חיים בעולם הזה ובעולם הבא. (יתרו תרל"ד)

במדרש עלית למרום... ונראה לי עוד כי הוא לרמוז שהגם שאין אדם מרגיש התועלת בכמה יגיעות, אבל האמת כי בכל יגיעה זוכין לתורה בזמנים אחרים, כמו שכתוב שלח לחמך על פני המים, שהוא היגיעה בתורה שנקראת מים, וכל הכוחות שמניחין בלימוד התורה הסוף ברוב הימים תמצאנו, כי התורה למעלה מן הטבע, אכן הקב"ה נתן זמנים ושעות שנפתחים שערי התורה, וכפי היגיעה בכל עת בתורה, זוכין לזו השעה שנפתח שער התורה, וכמו כן בשבתות וימים טובים... (שם תרמ"ח)

במדרש עלית למרום וכו' לקחת, בלקיחה ניתנה לו, יכול שחייב ליתן ממון, תלמוד לומר מתנות, במתנה ניתנה לו וכו' כבר כתוב במקום אחר פירוש מו"ז ז"ל על מאמרם יגעתי ומצאתי תאמין כי היגיעה אי אפשר להיות כל כך שיזכה למעלת התורה שאין לה סוף, רק שעל ידי היגיעה זוכה למצא בדרך מציאה... (שם תר"נ)

במדרש וידבר אלקים... ובקבלת התורה הוכנו כל אלה המקומות, ובשבת קודש שמתעלין נפשות בני ישראל אל השורש זוכין לתורה, לכן מתפללין בתפילת שבת ותן חלקנו בתורתך, והכל תלוי כפי היגיעה בימי המעשה, להיות הכנת כל הימים רק לשבת... (שם תר"נ)

ובמדרש ומשה עלה... ולכן כתוב משיבת נפש, כי התורה מחזרת הארת הנפש והנשמה אל האדם, ומעולם התורה מיוחדת לבני ישראל, אך שנשבה למעלה על ידי החטא, לכן כתוב שבית שבי, ולכן היה צריך להיות מיוחדת לבני ישראל, אך שנשבה למעלה על ידי החטא, לכן כתוב שבית שבי, ולכן היה צריך להיות בחנם, אבל על ידי החטא צריכין מקודם יגיעה, כמו שכתוב התקן עצמך ללמוד תורה, ובחינה זו נקראת שבית שבי, הוא בחינת יעקב שצורתו חקוקה תחת כסא הכבוד, והוא עצם התורה... (שם תרנ"ג)

ובמדרש משל למטרונה זיין לפניה וכו', פירוש שקודם שזוכין לתורה צריכין לתקן עצמו על פי מדת הדין לתקן כל פרטי המעשים, אחר כך זוכין לתורה שהיא מדת הדין, אמנם כן גם אחר שזוכין לתורה צריכין לדקדק ביותר, שלא לבא חס ושלום לידי גבהות על ידי התורה... (שם משפטים תרל"ז)

במדרש ואלה המשפטים... וכל זה הענין נעשה בכלל ישראל, שמקודם שם להם חוק ומשפט ברמז לפי שהיה להם תשוקה אל התורה, ואחר כך נתמלאו תשוקה ביותר עד שזכו לקבל כל התורה בשלימות, וכן פירש רש"י פסוק משכני אחריך נרוצה, שעל ידי רמז מועט שהראה להם נמשכו אחריו בכל לב עד שהביאני חדריו, ובאמת זה הוא נסיון שבא לאדם מן השמים הן בכלל הן בפרט, וכמו שכתוב שם שם לו וכו' ושם נסהו, לראות אם יעשה זה הרמז רושם בנפשותיהם... (שם תרס"א)

ויקחו לי תרומה, אין קיחה אלא תורה, כמו שכתוב כי לקח טוב נתתי, כמו שהקב"ה נתן לנו תורה מן השמים, כן צריכין בני ישראל לחדש דברי תורה, וזהו תורה שבעל פה שחידשו חכמי ישראל, וכל דבריהם כתובים בשמים... (תרומה תרס"ד)

...וכמו משה רבינו בדברו אתו נפשט כל המלבוש מעליו וקרן עור פניו, כמו כן כל העוסק בתורה זוכה לזכך נפשו ולהתקרב אל אור התורה כפי יגיעתו בתורה, וזה שאמרו חז"ל אין לך בן חורין אלא העוסק בתורה, שנאמר חרות על הלוחות, ומשה רבינו יצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו, וכמו כן כל המצוות הם לזכך חומריות הגוף... (שם תשא תרנ"ד)

...וגם כפי שמירת שבת כך זוכין אל התורה, ובשבת כתוב כי אות היא ביני וביניכם וזוכין להתקשר בדביקות עליון על ידי השבת, נמצא התלמיד חכם שדבוק בו יתברך הרי הוא עצמו אות כמו השבת... וכבר כתבנו מזה במקום אחר, כי מ' יום הכנה אל התורה, כמו ששת ימי המעשה הכנה אל השבת, שהוא תכלית מעשה בראשית... ודהיינו התפשטות התורה ברמ"ח ושס"ה בציור האדם, ובזה יש עוד התחברות אל הגוף והטבע, ויש בו שכחה, כי הטבע משכח, אבל אחר כך ניתן התורה במתנה, היא תורה עליונה כלל התורה כמו שכתוב ככלותו, כללים ניתנו לו... (שם תרס"ב)

באבות כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, והא אמרו יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, אך כי עול תורה הוא ביטול בלב שלם לרצון עליון, שזה עיקר יגיעה בתורה לבטל שכל האדם אל דעת התורה ורצון המקום ברוך הוא, וכשאין לאדם רצון אחר אין צריך לעול דרך ארץ, כי יש למוד תורה כדי לידע איך להתנהג ולקיים מצוות השי"ת, וזה תלמוד תורה עם דרך ארץ... וזה יגיעת שניהם להיות אחד, אבל יש לימוד תורה כדי ליבטל לרצון השי"ת כנ"ל, והוא שאין חפץ להשיג ולידע, רק להבטל תמיד למה שאינו משיג, ולהשיג יותר כדי שידע להבטל יותר אל מה שאינו משיג, וזה עול תורה שהוא ביטול כל הרצון כנ"ל... (ויקרא אמור תרל"ב)

במדרש אמרות ה' אמרות טהורות וכו', כי התורה ניתנה לבני ישראל לתקן על ידה כל המעשים, לכן אין דברי תורה מקבלין טומאה, וזה הרבותא טהורות בכל המקומות שמכניסין שם דברי תורה אין בהם מגע נכרי, ולכן אין האדם זוכה לתורה רק לפי הטהרה שבו, ולכן ניתקן ימי הספירה להיות מטהרים להיות מוכן לקבל דברי תורה, כי הגם שכל אחד לומד, אבל להיות לו דביקות בפנימיות התורה שנקראת אמרות ה', כמו שאומרים ודבק לבנו בתורתך דייקא, זאת תלוי בטהרה... אכן גם זה אמת כי דברי תורה מטהרין להעוסק בהם, כמו שאמרו רז"ל מה מים מטהר כך דברי תורה מטהרין וכו'... (שם תרמ"א)

אם בחקותי תלכו וגו', ועץ השדה יתן פריו וגו'... והענין הוא, כי על ידי התורה צריכין לתקן החטא להוציא אדמה מארורה שנעשה על ידי החטא... ועיקר התיקון בחוקותי תלכו, שהוא היפוך חטא הראשון מעץ הדעת והייתם כאלקים יודעי, אבל העיקר הוא לעשות רצונו יתברך, ולא השכלת הדעת בלבד... כי אם הדעת מתנה טובה היא, אבל להיות בטל אל 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 ואינו רוצה ללמוד ולהבין רק בתנאי לעשות, ואז תלמודו מתקיים בידו ובא לידי מעשה, ולימוד זה נקרא עמלים בתורה, לייגע עצמו לעמוד על רצונו יתברך... (שם בחקותי תרנ"א)

...והתורה כל מה שעוסקים בה ביותר מתרבה אהבה וחמדת התורה, ועל ידי עסק התורה בליל שבועות מתרבה הצמאון אל התורה, וכתוב כל צמא לכו למים... כל בני ישראל העוסקים תמיד בתורה חביב עליהם כל אות מהתורה כאילו לא טעמו דברי תורה מעולם. (במדבר שבועות תר"ס)

...והנה למה היה צריך הבורא יתברך לתת התורה באופן זה שיצתה נשמתן של ישראל, והלא הבורא יתברך לא יפלא ממנו כל דבר, והיה יכול לדבר עם בני ישראל באופן טבעי גם כן, כי הוא כל יכול. אבל רוצה להראות לדורות שאי אפשר להתקרב אל התורה רק על ידי מסירת נפש, ואחר המרבה ואחד הממעיט כפי מה שבוחרים בדרכי אבותינו וחפצים למסירות נפש בעבור התורה זוכין לעורר כח מעמד הר סיני... אבל האמת זה סימן מובהק, מי שנתווסף לו בכל עת יותר חשק ורצון ואהבה אל התורה על ידי רוב התעסקות בה, הוא סימן שלמד לשמה באמת... (דברים ואתחנן תרל"ח)

מוצא שפתיך תשמור, הוא שמירת הלשון... ונראה דמצות תלמוד תורה הוא שמירת הפה, דכל מצות עשה נגד אבר מיוחד, ולכן מצוה זה תמיד יום ולילה, כי מוצאות הפה צריכין יותר שמירה כנ"ל... (שם תצא תרל"ג)

ובמדרש כי המצוה הזאת וגו' ברכת התורה לפניה ולאחריה, כי כתוב ונעלמה מעיני כל חי וכו', ורק בני ישראל ניתן להם הכח ורשות בפיך ובלבבך לעשותו, פירוש לעשותו קרוב, וצריך האדם להכין עצמו מקודם דבר מצוה או התורה על ידי הברכה שמתבונן שהוא ציווי השי"ת, ושזיכה אותנו להיות דבקים בו ובתורתו, ועל ידי הרצון יוכל לעורר ולפתוח פתח להתקרב אל המצוה כנ"ל, וזה הברכה שמקודם, ופירוש לא נפלאת היא שלא יעלה על דעת האדם שאי אפשר להשיג כלל בתורת ה', ולא רחוקה היא שיוכל להשאר אצלו הארת התורה ומצוות לעולם, וזה ברכה שלאחריה, להיות נשאר אצלו ההארה, וזה בפיך, להתעורר על ידי הדבור שהוא העיקר בעבודת השי"ת להתעורר דברי התורה, כמו שאמרו בני ישראל כחן בפיהן, ובלבבך להיות נשמר בלב מה שהבין והשיג... (שם נצבים תרל"ג)

בפסוק יערוף כמטר, כי בתחלה צריכין להלחם וללמוד מתוך הקישוי, ואחר כך זוכין להיות תזל כטל אמרתי, כדאיתא תחלתו מר וסופו מתוק, וכן כתוב שתה מים מבורך הוא הכח שהטמין הבורא יתברך בנפש האדם, וצריכין לייגע למצא זה הכח אחר כך, נוזלים הוא הסיוע מלמעלה במתנה כנ"ל. (שם האזינו תרמ"ח)

שם משמואל:

ולפי האמור יובנו דברי הש"ס (סנהדרין צ"ט) כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, עליו הכתוב אומר כי דבר ה' בזה וגו', ואינו מובן, דשם מדבר מחטא עבודה זרה, שיש בה כרת ומיתת בית דין, ומה ענין זה לביטול תורה, שהוא רק מצות עשה גרידא. אבל לפי האמור יובן  דמאחר שראוי לו לעסוק בתורה שהיא מירוק ושלימות השכל ואינו עוסק, על כן שורה עליו כח רע לעומתו, שמעוות ומטעה את השכל עד שמביאו לחטא עבודה זרה או לאביזרייהו, שהוא פגם השכל,   ואדם תועה מדרך השכל בקהל רפאים ינוח... (בראשית נח תרע"ד)

אך נראה דהנה ידוע שעבודת האדם היא לברר הטוב מן הרע שנפל בשבירת הכלים ובחטאו של אדם הראשון, והנה במה שהאדם מתגבר על יצרו וטבעו המושכהו לאחור להפילו לבאר שחת ומשבר את חומת הברזל של המניעות העומדות תמיד עלי דרכו, וכל העולם כולו ככותל לפניו להפריעהו מקנין שלמותו, והוא מתגבר על כל אלה בכח גדול, בזה הוא מוציא ומברר הטוב מן הרע, וזה נקרא עמל מלאכה... ועיקר הבירורים והתיקונים הם על ידי יגיעה ועסק התורה, במה שמטריד את שכלו ומשקיע את רעיונותיו בתורה, כי תלמוד תורה כנגד כולם, ובאשר מצות תלמוד תורה היא גם בדבור ולא בהגיון הלב לבד, אלא שיהא שונה בפיו, כדכתיב ודברת בם, על כן תפלה ותלמוד תורה שניהם נכללין בלשון עמל פה... ומעתה מובנים דברי הש"ס סנהדרין הנ"ל כל אדם לעמל נברא, היינו לברר הטוב מהרע, שאי אפשר אלא על ידי העמל, איני יודע אם לעמל פה נברא, היינו תורה ותפלה, או לעמל מלאכה היינו לעמול ולעמוד נגד טבעו ולהתגבר על יצרו, הן בסור מרע והן בעשה טוב, ובעמל הזה שבא לו בטורח רב לעמוד נגד המניעות המפריעות אותו בזה הוא מברר הטוב מן הרע, כשהוא אומר כי אכף עליו פיהו, ושם מדבר בענין מירוק היסורין והגלות, אשר לפי הסברא היה צריך להיות דווקא על ידי טורח סור מרע לדחות ממנו את הכחות הרעים המתפשטים בעולם... ועדיין איני יודע אם לעמל תורה או לעמל שיחה, דהיינו תפלה, כשהוא אומר לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, הוי אומר לעמל תורה נברא, כי עיקר הבירור נעשה על ידי היגיעה בתורה... ובזה מתיש ביותר את כח החיצוניים... וכל שבא לו בלי טרחה אינו עיקר... (שם חיי תרע"ג)

עוד יש לומר על פי מה ששמעתי מכ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה שאמר בשם זקיני זצללה"ה אמר שללימוד סדר קדשים צריכין מחשבות טהורות, והוא הכריע ביניהם  שלעומת שאדם לומד במחשבות טהורות, בה במדה הלימוד מטהר את המחשבות, ונקל לו טהרת המחשבה בכל פעם יותר,   ולפי זה מובן שלהתחיל בלימוד תורת כהנים בעוד המחשבות לא נטהרו צריכין לעבודה יתירה להרחיק מעליו בכח כל מחשבת חוץ על ידי צמצום כל חושיו בעיון ההלכה, וממילא מובן שהתינוקות שלא ידעו ממחשבות לא טהורות הלימוד בתורת כהנים יאות לפניהם ביותר ומשמר אותם שלא תתפגם מחשבתם... (שם מקץ תרע"ב)

...וכענין אמרם ז"ל (ראש השנה י"ח) בבני עלי שאינו מתכפר בזבח ובמנחה, אבל מתכפר הוא בתורה שהיא בשכל. ויש לומר דהיינו הך שכתב האריז"ל דעיקר תשובה הוא עסק התורה, ושלשון עסק התורה בודאי הפירוש העיון שהוא שקיל וטרי בתורה כל איש לפי יכולתו, והוא נוגע בשכל, ולא התמדת הקריאה ולימוד בלבד, ואפילו מי שאין ביכלתו לחדש חידושין דאורייתא, נמי צריך על כל פנים לייגע את מוחו להבין בשכלו היטב עד שיחקקו דברי תורה ויקבלם בשכלו כל איש לפי הבנתו ודעתו, וטוב מעט בכוונה מהרבות שלא בכוונה. (שם ויגש תר"פ)

...והיינו על פי מה שהגיד כ"ק זקיני האדמו"ר הגדול זצללה"ה מקאצק בפסוק והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך, שלכאורה בלבבך מגעי ליה, והגיד שהלב הוא סתום, אלא שבזמנים מיוחדים הוא נפתח, ואם האדם משים הדברים על לבו כאבן, אז בעת פתיחת הלב נופלים הדברים לתוך לבו. ולפי דרכנו יובן, שבזמנים המקודשים שהיינו שבתות וימים טובים, דכולהו ערקין לנוקבא דתהומא רבה, ואין לכחות הרע שליטה להתפשט, אז נפתח הלב, ובכלל אם אדם עוסק בתורה ועבודה כל ימי החול, שאז הלב סתום בעת רעה כנ"ל, ונשאר מונח על הלב, כשיבוא יום השבת והלב נפתח, באשר אז אין שום פחד שיכנסו בו כחות חיצוניים, ממילא נכנסות בו כל התורה והתפלה של כל ימי החול, ולא נאבד מאומה. ולפי זה מובן שסתימת עיניהם ולבם של ישראל בעת רעה, ועיניהם הוא השכל דהיינו כח התורה, ולבם הוא כח התפילה שמתייחסת ללב, כמו שכתוב צעק לבם אל ה'... ולפי האמור יש לומר דהיינו טעמא של המנהג לבטל מעסק התורה בעת שחל זמן לידת אותו האיש, כי עסק התורה בהכרח פותח את הלב והמוח בצד מה, אבל לעומתו התורה דינין מלפניה ולאחריה, כבמדרש, והחיצוניים ערקין פן ישרפו בהבל פי הלימוד, אך בעת הנ"ל מתעוררת רוח רעה גדולה מאד שהביא עמו בלידתו שהתפשטה בכל העולם, ואיננה נדחפת מפני הבל העוסק בתורה, כמו שהוא עצמו לא הועילה לו תורתו, שהיה תלמיד רבי יהושע בן פרחיה, על כן מבטלין אז מעסק התורה שחוששין אז לפתיחה מפני התפשטות כח טומאה זו... (שם ויחי תרע"ד)

ונראה דמה שאמר תחילה כל הדברות בדבור אחד לא הבינו ישראל כלל, מדהצריך לחזור ולומר כל דבור ודבור בפני עצמו. ועוד הרי אמרו בש"ס ראש השנה כ"ז, זכור ושמור בדבור אחד וכו', מה שאין הפה יכול לדבר ואין האוזן יכולה לשמע, ומכל שכן עשרת הדברות ביחד, ואם כן יש להבין מה תועלת היתה לדבור זה הכללי. ונראה דשורש הנשמה טרם באה בהתחלקות החושים, ואולי היא בחינת יחידה קבלה תועלת ממאמר זה הכללי כמו שהוא כללית, ועל ידי כן נעשו גם שאר כל חלקי הנפש מזוככים וראויים לקבל הדברות בפרט, כמו שהם פרטים. וזה לימוד לכל איש הטרוד בענינים שונים אשר בלתי אפשר לו ליישב דעתו וללמוד, אל ישגיח על זה, אלא יתחיל ללמוד אף על גב דלא ידע מה קאמר, כי אף על גב דאיהו לא ידע, שורש הנשמה ידע, ובשביל זה לאט לאט נמשכו גם יתר חלקי נפשו להתורה, עד שיפנה דעתו ויבין מה הוא לומד, אבל לא ימתין עד שיפנה דעתו, אלא יגרוס אף על גב דלא ידע מה דקאמר. (שמות יתרו תרע"ב)

...ובמדרש בלולה בשמן, שאין שמן אלא דברי תורה, ואין שמן אלא מעשים טובים. דקדקו שלא אמרו מאור תורה, שהיא החכמה שבתורה, אלא דברי תורה, שהיא ידיעת התורה, והיא נכללת עם מעשים טובים. ויוצא לנו מזה ששמן למאור רומז לחכמה שבתורה, ושמן למנחות רומז לדברי תורה ומעשים טובים. והנה חכמת התורה היא בשכל בלבד, והשכל שיהיה ראוי לחכמת התורה צריך להיות נבדל לגמרי מהחומר, כמו שכתב המהר"ל כמה פעמים, והדבר מובן, שהרי חכמה היא דבר ברור, כמו שאמרו ז"ל (שבת קמ"ה) בפסוק אמור לחכמה אחותי את, אם ברור לך הדבר כאחותך וכו'. והחומר מערבב את השכל ואינו יוצא כל כך ברור,   ועל כן כל איש לפי ערך הבדלת נפשו מחומרו, כן היא ברורה חכמת תורתו. ועל כן תמצא דורות ראשונים שהיה שכלם נבדל לגמרי לא היתה שום מחלוקת בישראל בדיני התורה...   ועל כן לעורר השפעת חכמת התורה צריך להיות שמן זית זך בלי שמרים, אבל שמן למנחות הרומז לדברי תורה שהם במחשבת האדם לבד, ומה גם למעשים טובים שהם במעשה בפועל, ושניהם מתיחסים לגוף האדם, שאף המחשבה היא מורכבת מהחומר... (שם תצוה תרע"ב)

ואתה תצוה ויקחו אליך וגו', נראה שלמצוה זו נצרך כחו של משה יותר מכל עניני המשכן, ויש להתבונן למה... ובענין הכתרים שאנו מדברים בהם נכלל שיהיה שליט ברוחו שיהיה בלי שום תערובת מחשבת פיגול לקנטר או להתגאות בחכמת תורתו ולבלתי רום לבבו מאחיו, אף שטבע האנושי נוטה לזה. וזהו כתר תורה כתר כהונה כתר מלכות, שכל אחד מאלו נצרך לכתר וממשלה שיהיה שליט ברוחו ולא ימשך אחר מה שהטבע מושכו, ובאמת שגם זה לב מתנה מן השמים, שיהיה בכחו למשול ברוחו, ועל זה מורה הזר בשלשה כלים כנ"ל, ומצות הכלים עם הזר הם פועל דמיוני לכח זה הניתן מהשמים, ובאמצעותם זוכין ללב מתנה כנ"ל. והנה בהא דכתר שם טוב עולה על גביהן שפירשו שהוא מעשים טובים, הקשה המהר"ל שבזולת מעשים טובים גם כתר תורה אינו כלום, והלומד ואינו עושה וכו', ועל כרחך כשלומד ועושה, ואם כן מה זה שכתב שם טוב עולה על גביהן. אך יש לומר בפירוש מעשים טובים דאין הפירוש שיעשה הרבה מצוות לבד, אלא דהנה טוב פירושו בלי פסולת... ובודאי כשהתורה היא לשמה בתכלית או כששניהם הם בלתי לשמה בתכלית, אז תלמוד תורה כנגד כולם, אבל כשמעשיו הם לשמה בתכלית, והתורה אינה לשמה בתכלית, שוב כתר שם טוב עולה על גביהן, האומנם שזה קשה לצייר איך ישתנה טבעו של אדם שלא לזכור כלל תועלת עצמו... ולא תתערב בו שום כונה צדדית, אף להשלים את נפשו, אך העצה היעוצה לבא לזה הוא על ידי ביטול דעתו ומחשבתו ורצונו לרצון השי"ת... ולפי האמור תתיישב קושיית הדרך חיים למה לא היה זר כנגד כתר שם טוב, ולהנ"ל הוא עצמו עוד יותר מזר, שזר מורה על ממשלה שלא יתגאה ולא ילמוד לקנטר כנ"ל, והרי המנורה מורה לתכלית הלשמה, והביטול, אם כן המנורה כולה מראשה עד ירכה היא עוד יותר מזר משהוא שהוא על הכלים... אבל כתר שם טוב הוא כולו כתר. ולפי האמור יובן הענין דשמן זית זך כתית למאור ולא למנחות, דכל עצמה של המנורה באה לרמז על התהפכות ובחינת ביטול עד שיהיה לשמה בתכלית בלי שום פסולת, על כן נצרך להיות זך וכתית, שאין זה ענין למנחות. ועם זה יובן שנצרך למצוה זו כחו של משה, כי משה היה בלי שום פסולת מתולדתו, על כן היה בכחו להשפיע ענין זה בישראל, להתהפך על בלי פסולת. (שם תרע"ג)

ונראה דזה נשאר לדורות, שביום השבת שהלבבות הם במדרגה יותר עליונה הוא זמן שיכנסו בה בהם דברי תורה ביותר, הן מפי סופרים והן מפי ספרים, כי השפעת התורה באמצעות משה רבינו היא תמיד... ואולי זה הוא טעם אמרם ז"ל (ראש השנה ט"ז) דבחודש ושבת איבעי למיזל להקביל פני רבו... (שם ויקהל תרע"ח)

...והטעם יש לומר על פי דברי האריז"ל שבמצוות מעשיות מתקן הגוף, ובלימוד מתקן הרוח, והלימוד לתקן הרוח לבד דומה למקדש חצי אשה שאינה מקודשת, אך בזמן הזה שאי אפשר במעשה שוב דומה לחציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה, שקידושיה קדושין משום דלא שייר בקנינו, אם כן שוב מעלה בדיני קדשים, ובפשיטות יש לומר שזוהי סגולה מיוחדת בעניני קרבנות... ונראה לפרש שזהו בזכות אברהם מדת החסד, שמאחר שהאדם עושה מה שבידו לעשות, ונתקדש חלק הרוח דחשוב, לא שייר בקנינו, והוא רוצה להתקדש גם בחלק המעשה אלא שאינו יכול, שוב פשטה הקדושה בכולה. וממוצא הדברים לחזק ידים רפות הטרודים מאד על המחיה ועל הכלכלה, מה גם בעת רעה כעת הזאת אשר הרעיונות דחופים ומבוהלים ובלתי אפשר לאדם לצמצם את מחשבתו לתורה ולתפלה, מה גם בעיון הלכה, אל יתרפה במלאכת הקדש כל מה דאפשר לו, ואם עושה כל מה דאפשר לו וחשוב לא שייר בקנינו, נתקדש האדם על ידי אותו מעט ושוב פשטה בכולה קדושה... (ויקרא צו תרע"ז)

אם בחקותי תלכו... והנה פרט בכאן ג' דברים, עמל תורה, וידיעת התורה, ועשיית מצוות התורה, כי נוסף על מצוות וידיעת התורה יש מצוה לעמול בתורה, ואילו יצוייר שידע התורה בלי עמל, הוא מחוסר מצוות עמל התורה, ונראה שקניית השלימות היא על ידי שלשה דברים מקבילים לגוף ונפש ושכל,   ידיעת התורה היא מתקנת ומיישרת את הנפש השכלית, ויגיעת ועמל התורה מיישרת ומתקנת את הנפש החיונית, כי כל יגיעה מתייחסת לנפש, וכתיב (משלי ט"ז) נפש עמל עמלה לו, ועשיית המצוות בפועל על ידי כלי הגוף מיישרת ומתקנת גם את הגוף והנפש הטבעית להיות נעשה כולו קודש.  (שם בחקותי תרע"א)

במדרש רבה אם בחקותי תלכו... ומכל מקום יש להבין, כי להיות עמלים בתורה להיותו הליכה, לכאורה יצדק יותר במשפטים שטעמם נגלה, ויש לסבור בו סברות ולחדש בו חידושים שכליים, אבל בחוקים שטעמם נסתר אין שייך בהם כל כך יגיעה ועמל אלא השתדלות והתמדת הקריאה. ונראה דלאו על חלקי המצוות שנקראים חוקים קאי, כגון שעטנז וכדומה, אלא על העמל גופיה קאי, היינו שזה שמתבקש שתהיו עמלים דוקא וידיעת התורה בלתי עמל לא יצא ידי חובתו, הוא בלתי מובן הטעם, כי להטריד שכלו ביגיעה ועמל לבל יבא לחשוב מחשבת חוץ, כאמרם ז"ל שיגיעת שניהם משכחת עוון, היה לכאורה משיג התועלת בטרדת שאר חכמות, וזה הוא חוקה, ומכל מקום אף שאין טעמה כל כך מובן, הנה נראה לעינים שעמל התורה מעתיק את הטבע לקדושה וטהרה, מה שאינו כן בשאר חכמות, אף שאין טעמו של דבר כל כך מובן. ולפי זה יש לפרש סיום הכתוב ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם, שמחמת עמל התורה נעתק טבעו ונמשך לבו אחר ידיעת התורה ועשיית המצוות בטבע... ואם כן ייעוד השכר מתחיל מתיבת ואת מצותי תשמרו, שבשכר עמל התורה יימשך לבם כנ"ל, אך בטבע העולם שכיחות מניעות שונות, אחר כך באה ההבטחה מהסרת המניעות... (שם תרע"ג)

עוד יש לומר במצות פרישה והגבלה, דהנה במצות תלמוד תורה נכללו שתי מצוות, והן לימוד וידיעה, והיינו  שלימוד התורה הוא בפני עצמו עבודה שלמה... ויש לומר דאפילו הלומד ושוכח מחמת חלישות כח הזכרון נמי קיים מצות לימוד,   אף שלא נשאר בזכרונו לאחר זמן, וכמו עבודת הקרבנות, שהקרבן נתעכל ולא נשאר ממנו דבר, קיים המצוה בשלמות, כי התיקון הוא בשעת ההקרבה, כן נמי נעשה התיקון בשעת הלימוד, ואילו יצויר שידע התורה בלי לימוד, כגון אם לא בא המלאך וסטרו על פיו בשעת יציאתו לאויר העולם, ולא היה נשכח ממנו כל מה שידע בבטן אמו, מכל מקום לא היה יוצא ידי חובת הלימוד. אך מצות ידיעת התורה היא ענין אחר, היינו שהכוונה שהתורה תהיה עם האדם... ויש להוסיף ביאור ולומר כי התורה היא אלקות, וכאשר יש באדם התורה הרי יש בו אלקות, והוא כדמיון נשמה באדם, ובזה יש לומר שאילו יצוייר שידע התורה בלי לימוד כנ"ל, היה נמי יוצא ידי חובת ידיעת התורה, ומובן נמי להיפוך, שאם למד ושכח הרי שוב אין התורה עמו, כי לא נחשב שהתורה עם האדם רק כשזוכר מה שלמד. אך יש לומר על פי מה דאיתא ספרים הקדושים שלעתיד מזכירין לאדם התורה שלמד ושכח, מזה מוכח שאף ששכח, מכל מקום בפנימיות המוח נשאר עדיין רשימו דחכמתא, דאי לאו הכי לא מקרי אותה תורה, ואחרת היא... ולפי האמור בשתי המצוות הנכללות בלימוד התורה, יש לומר נמי שמקבילות להן המצוות פרישה והגבלה, דלידיעת התורה, היינו שתהיה נצמדת בו התורה כדמיון הנשמה בגוף כנ"ל, וכל שכן אז בשעת קבלת התורה, שנתהוו בריות חדשות על ידי התורה האלקית, צריך להיות הגוף טהור כדי שתתאחד בו התורה, אך לענין הלימוד צריך להגבלה, היינו להיות עומד מרחוק מפני פחד ה' ומהדר גאונו, שלהיות הלימוד עבודה שלימה צריך יראת שמים, וכפי מיסת היראה בה במדה נחשבת עבודה... (במדבר שבועות תרע"ה)

והנה בתיקוני הזהר, דאי לאו מחא משה להסלע היו משיגים את התורה בלי יגיעה, ובפשיטות אינו מובן. אך להנ"ל יש לומר דהנה היגיעה בתורה היא להתיש את החומר למען תתגלה בינת הלב, כמו שכתוב בחובת הלבבות בפסוק מים עמוקים עצה בלב איש, ואיש תבונות ידלנה... כן נמצאת עצה בלב איש, ואין צריך אלא לגול את האבן הוא החומר להתישו שלא יעלים את העצה שבלב, ואם היו ישראל מתחזקים אז באמונה כנ"ל, ולא היה החומר מפסיק כמו שיהיה לעתיד, ושוב לא צריך להכות את הסלע, והיה נשאר כן לדורות, כי היה גמר התיקון ולא היו צריכין עוד ליגיעה. (שם חוקת תרע"ב)

ונראה דלבו של אדם נקרא בית הכנסת, שבו מתכנסים כל כחותיו וכל הרגשותיו, והאזנים הן פתחי הלב... אך לא כל השמיעות שוות, יש שמיעה חיצונית שאינה נכנסת לעומק הלב אלא בחיצוניותו, וממילא לעומת שבאה כן תלך, וכבר משלנו משל לנכנס בפלטין, ובעודו בבית השער יוצא מצד אחר, אך שמיעה המתבקשת היא כשנקלטת בעומק הלב, ושהלב נתרגש ונתפעל משמיעה זו, וזה שנקרא שנכנס דלת לפנים מדלת ולא נשאר בפתח החיצון, ושכיחים בענין זה הרבה טעיות ודמיונות, עד שלפעמים נדמה לאדם שמתפעל והדברים נכנסו לעומק לבו, ובאמת עדיין מבחוץ, והנסיון האמיתי בזה אם הוא רודף אחר כוונת התורה, ולא לצאת ידי חובת שטחיות הציווי, אלא מבין ומאזין ומקשיב מה שהתורה דורשת ממנו. וידועים דברי הרמב"ן, שאדם יכול להיות נבל ברשות התורה, והיינו כאשר יסתפק רק בשטחיות הציווי, אבל החודר לתוך כוונת התורה ומכין את לבבו ומקבל עליו לעשות פנימיות הכוונה, זה נקרא שנכנס דלת לפנים מדלת... וזהו אם שמוע תשמעו, היינו שמיעה כפולה, וזהו לקול ה' אלקיך, שידוע ההפרש בין קול לדיבור, שדיבור הוא בהתגלות על ידי ה' מוצאות הפה, וקול הוא בפנימיות... (דברים תבא תרע"ה)

ויאמר אליהם שימו לבבכם וגו', הנה יש בדברים אלו תוכחת מגולה שלא יסתפק בידיעה גרידא, וכמו שהביא מקרא דיחזקאל בן אדם ראה בעיניך ובאזניך שמע ושים לבך, הרי שאחר הראיה ואחר השמיעה אם לא ישים לבו אליהם אינו כלום. והלא דברים קל וחומר, אם דברי משה רבינו שהיתה שכינה מדברת מתוך גרונו, וכחו היה יפה שדבריו כחץ מקשת... על אחת כמה וכמה הרואה בספר או השומע בעצמו אם לא ישים לבו לכל הדברים להבחין בהם את לבו כמה הוא רחוק מדברים האלו ולאן הוא נוטה, אין טרחתו עולה לכלום, וייגע לריק חס ושלום, אלא ישים אליהם את לבו, וכמו שכתוב וידעת היום והשבות אל לבבך, שהידיעה בעלמא איננה מספקת, וצריך עוד להשיב אל הלב, ודי באזהרה זו. (שם האזינו תרע"ח)

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') דאמרי במערבא קמו ליה ממתיבתא דרב הונא בבלאה, 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... (חלק א שיחת מלאכי השרת עמוד ח)

...והנה הוקשו אוהלים לנחלים בברכות ט"ז, לכך גם דברי תורה שהוא מי הדעת מועיל כמו כן, וצריך לזה דברי תורה בדחילו, שזה הוא היפך דאימה ויראה, כמ"ש בברכות (כ"ב א'), והוא דוגמת שאיתא בפרק חלק (ק"ח) בדור המבול ברותחין קלקלו ברותחין נידונו, ולכך עזרא תיקן טבילה לבעלי קרי כדי לעסוק בתורה באימה כדאיתא שם, והיינו שיתקן עצמו קודם, והוא עד"ש ביומא (ע"ב) תורה בטהרה, ואמרינן עלה בקידושין (כ"ט) הא לן והא להו. וכשהתחילה תורה בבבל בטלוהו לטבילותא, דזה מקרי ריחים בצוארו שם בקידושין, ובטול תורה שם בברכות, והכל א', שזה ענין תלמוד בבלי אף על פי שנקרא במחשכים בסנהדרין (כ"ד), והיינו כמ"ש במועד קטן (כ"ה) שבבל גרמה לו לענין הארת גלוי שכינה, מכל מקום איתא שם בסנהדרין מאי בבל בלולה וכו', כי על ידי זה הוא ריבוי תורה והכל לטוב. (חלק ב צדקת הצדיק קז עמוד לא)

כשמחדש דבר בתורה צריך שלא יהיה מצד שום נגיעה בלב שרוצה כך או להתפארות או לחלוק על דברי זולתו וכיוצא, רק מצד התשוקה לידע האמת. ואז אפילו טועה נקרא דברי תורה ודברי אלקים חיים, שהרי נזכר בתלמוד דברי הטועים ושנדחו מהלכה שגם ההוה אמינא הוא דברי תורה. שכך יסד השי"ת מושכל ראשון ואחר כך הגעה לאמת, וגם המושכל ראשון הוא מהשי"ת ודברי אלקים חיים. אבל כשהוא מצד הנגיעה אז אינו נקרא דברי תורה כלל, כמ"ש בירבעם "החודש אשר בדא מלבו", ובודאי הוא דרש להם איזה דרש ולימוד שחג האסיף הוא בחשון, רק לפי שהיה מצד הנגיעה לעשות נגד בית דוד שבירושלים נקרא אשר בדא מלבו ולא נאמר בזה אלו ואלו דברי אלקים חיים. וכן דואג עשה הכל על פי התורה בדעתו כי ראש הסנהדרין היה, והוא הורה עמוני ואפילו עמונית על פי הלכה שבדעתו, שהרי אשתיקו נגדו (יבמות ע"ז), וממילא אי אפשר שיהיה דוד מלך, והוא מפסולי קהל ודנו למורד במלכות, וכן לאחימלך. ושאול אף על פי שהיה סבור גם כן הוא היה בטעות ונקרא באמת בחיר ה'. אבל דואג דברי תורה אלו נבעו מלבו מצד הקנאה, ואלולי נגיעה זו לא היה טועה, באופן זה נעשים דברי תורה סם המות רחמנא ליצלן, שנאבדו מן העולם, כי אין זה נקרא דברי תורה באמת כלל רק למראית העין. ואין בכח דברי תורה כאלו להוציא נפשות כלל, כענין אל אחר אסתריס ולא עביד פירין. והיינו כמ"ש (חגיגה ט"ו) ובפרק חלק (ק"ו) מי זוטר וכו' אלא רחמנא לבא בעי, ורוצה לומר שהחכמה שבמוח תהיה מחוברת עם הבינה שבלב יחד והחכמה תהיה יוצאת מן הלב, וזה על ידי הדעת המחבר חכמה ובינה... (שם קטו עמוד לד)

התורה היא פועלת בלב האדם כמ"ש המאור שבה מחזיר למוטב, ועל שם כך נקראה תורה. אבל יש דברי תורה שהם מן השפה ולחוץ, כמ"ש בחלק (ק"ו) על דואג, ועל זה נאמר "למה זה וגו' ולב אין", וזה נקרא פטטיא דאורייתא דגם כן טבין להביא האדם לידי תורת אמת, כמ"ש שמתוך (שלא לשמה בא לשמה) וכו', אם אין החטא גורם כבדואג. אבל העיקר הוא דברי תורה שנכנס ללב, ואיזה נכנס ללב כאשר הוא צמא ומשתוקק מאד, כד"ש "ואוכלה ויהי בפי כדבש למתוק", שהוא כענין "ותורתך בתוך מעי", פירוש נבלעה בכל האברים, וכן אמר בתבא"ז (פרק י"ד) אין דברי תורה נבלעים בלב האדם אלא מי שהוא עיף להם, והעייפות והצמאון הוא מצד החסרון שמרגיש שחסר בדבר ושצריך דברי תורה להשלימו. ועל זה איתא (שבת ל"א) אי יראת ה' היא אוצרו אין ואי לא לא, פירוש היראה הוא הרגשת החסרון שמזה יגיע היראה, וכמ"ש "עקב ענוה יראת ה'", והיא האוצר לקבל בה דברי תורה. והצמאון הוא בלב מצד היצר, וכמ"ש במדרש הנעלם (תולדות קל"ח א') דאלמלא יצר הרע חדוותא דשמעתא לא ליהוי, וכשמתמלא על ידי דברי תורה שבמוח שנבלעין בלב אז הוא תיקון חטאי יצרא דעבירה שהוא על ידי התורה. (שם קלג עמוד מב)

...והכלל בכל חולי הטבע נמשך אחר הרוחניות של חולי, וכשהחולי מתפשט באויר היינו שרוחניות ההיזק וכח הרע המביא אותה המחלה הוא גם כן מתפשט על ידי האויר. וריב"ל מיכרך בהו וכו' אפילו בתוך אויר הרע ממש, ומוכרך בו התורה מצלת ושורפת ומכלה כל אוירים רעים שסביבותיה. וכמו ששמעתי דד' אמות של הלכה קדוש בקדושת ארץ ישראל, שאויר ארץ העמים נפלט מתוכו לגמרי מכל צד על ידי החרב דב' פיות, ונכנס אויר קדוש דדברי תורה, שזהו אויר ארץ ישראל, דלכן מחכים כמדת התורה מחכימת פתי... (שם רכג עמוד צט)

כל אחד יכול להשיג חכמה ודברי תורה, ואף על פי שאין לו יראת חטא הקודמת ואתערותא דלתתא שמתעורר ללימוד והשגת התורה בשביל כבוד שמו ית' ומכיר שהוא תורת ה', מכל מקום השי"ת מוכן להשפיע תמיד דברי תורה אף בלא אתערותא דלתתא. וזהו המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, כמו מעשה בראשית שהיה בלא אתערותא דלתתא, שהרי עדיין לא נברא אדם, כך בכל יום תמיד מחדש בטובו לבד בלא השתדלות התחתונים מקודם. ועל זה הוא ברכת יוצר אור להשיג החידושין שבכל יום תמיד, וזה נקרא חכמת מעשה בראשית. אף מעשה מרכבה הוא מה שהשי"ת מגלה למי שמתעורר לו, כמ"ש בבר"ר פרשה מ"ז האבות הן המרכבה, כי מרכבת השי"ת על התחתונים בהשתדלותם, כמ"ש "השם עבים רכובו", ה' רוכב על עב קל, וידוע דהעבים הוא אד העולה מן הארץ לקבל שפע הגשמים להשפיע לארץ, וזהו האתערותא דלתתא של התחתונים לקבל שפעו ית'... (שם רכו עמוד קב)

וזהו יששכר, כמ"ש (ב"ר ע"ב) שמח זבולון בצאתך בפרקמטיא, ויששכר באהליך אינו עוסק בפרקמטיא. כי בלימוד התורה יש ב' ענינים, הא' מה שהוא צורך למעשה, כמ"ש בקדושין (מ') תלמוד גדול שמביא לידי מעשה, והיינו החכמה שלצורך העשיה, ועל זה אמר בפ' במה מדליקין ל"א א' קבעת עתים לתורה, דהיינו לעוסק בפרקמטיא, שצריך רק קביעות עתים להתבונן בחכמה, כדי לבוא לשלימות הלב, דהיינו נשאת ונתתה באמונה שבלב, ועסקת בפריה ורביה להעמיד תולדות במעשים טובים כנ"ל, שתכליתו לבא לידי מעשה. והב' מצות תלמוד תורה עצמה, שגם היא א' מן המצות מעשיות, וזה מי ששקוד ללמוד תורה בקביעות אצלו הלימוד הוא עצמו המעשה. ובזה יובן מ"ש ברכות ט"ו א' מקיש אהלים לנחלים וכו', קשה למה לי היקש רחוק הזה והלא מלא בכל מקום דנמשלו דברי תורה למים... אבל זהו בתורה שמצד החכמה בא למעשה שפיר מטהרין כנ"ל, אבל אוהלים רוצה לומר כמו איש תם יושב אהלים שהוא קבוע שם בקביעות, והוא תלמוד תורה דמעשה ולא המביא לידי מעשה, סלקא דעתך דזה אינו מעשה וכו', דהוא רק כשאר מצות מעשיות, קמ"ל דשכר מצוה מעשית זו גדול. ולכך יששכר באהליך הוא שלימות המעשים, שגם התורה אצלו מכונה במעשים, והמעשים דוגמת חמור, כמש"ל ד"ז א' בפירוש חמור נוער, רוצה לומר כחמור למשוי במצות המעשיות, שהחמור אין לו חכמה... אבל יש לו הרגשת הלב, כמ"ש "וחמור אבוס בעליו"... ומזה נמשך שלימות המעשים... (חלק ג דובר צדק עמוד נח, וראה שם עוד)

ודבר זה הוא רק סייעתא דשמיא, שזהו סוף ותכלית הניצוח דיצר, שאז"ל (קידושין ל' ב') אלמלא הקב"ה עוזרו וכו', כי זהו לברר השורש הנעלם שבחכמתו, ושם הוא עיקר ושורש עטיו של נחש כנ"ל שאי אפשר כלל בהשתדלות האדם להגיע לזה כי הוא למעלה מהשגתו כנ"ל, ולכך אין ביד האדם וברצונו לדבר זה להתייגע ולמצוא שיהיה תורתו וחכמתו הכל מפולשת מעבר לעבר מראשית המחשבה עד סוף המעשה, שגם שבחכמה ידע איך ומה להתנהג, כשיגיע להוציא לפועל לא יעלה בידו כפי השגתו בחכמתו. ולדבר זה אין שום חכמה עצה ותבונה רק סייעתא דשמיא ולבקש רחמי שמים שיהיה בעזרו. שעל זה אמרו בפ"ק דמגילה גבי יגעת ומצאת, הני מילי לחדודי אבל לאוקמי גירסא סייעתא דשמיא... לאוקמי גירסא הוא התדבקות החכמה בשורש הנעלם, שעל ידי זה יוכל לחזור ולהתפשט כטעם נעוץ סופה בתחילתה, ולשוב ממעלה למטה עד שיהיה מפולשת מעבר לעבר, שזה רק על ידי השורש הנעלם ששם באותה תחילת המחשבה היא דבוקה ונעוצה סוף המעשה, והיא נמשכת רק ממנה. וזה נקרא לאוקמי, שנשאר לימודו אצלו דבר המתקיים ויתד שלא תימוט... וזה נקרא שמעתא אליבא דהלכתא, פירוש התדבקות החכמה עם המעשה... (שם עמוד קנו)

ובדבר זה גדלה מעלת דורות האחרונים מדורות הראשונים, כי יש להם כח להשיג כל מה שהשיגו הראשונים, רק שהוא כמו קב נגד הט' קבין, דאצלם היה בהתפשטות כל אחד כח פרטי שלו. אבל הראשונים לא היו יכולים להשיג דיעות נפשות האחרונים, ולכך הלכה כבתראי (ורק מאביי ורבא ואילך שאז פסק קידוש הראיה, כמ"ש הרמב"ם בהלכות קדוש החודש, כי אז פסקו חכמים מארץ ישראל, כמ"ש באגרת רב שרירא גאון שביוחסין), כי סימנא לקידוש הירח הוא דוד מלך ישראל חי וקיים כדאיתא בראש השנה, פירוש שכל הנעלמות שלנו מרכבה להשי"ת גם מצד הגוף שזהו מדרגתו כנ"ל. והראיה שהוא מבורר לעין שהוא כן, וזהו רק מציון תצא וגו', כי בבל נקרא במחשכים כנז"ל. ובימיהם התחיל תכלית הקוטן דדורות... ומאביי ורבא ואילך הוא אחר חצי הים דתלמוד, ואז התחיל האופל והחושך גמור שאחר התלמוד שאין עוד חושך יותר ממנו, כי כל דבר נחלק לג', ושלש משמרות הוי הלילה, והם תנאים ואמוראים וכל הדורות שאחריהם. ומאביי ורבא ואילך הוא אחר חצי הלילה, ואז דייקא הוא עת רצון יותר, כדאיתא ביבמות ובזוהר שהוא על ידי שעסק השי"ת ושעשועו אז עם הצדיקים. והיינו מצד תוקף החשכות, כי עיקר התיקון לאתדכאה במה דחאבו, וכמש"ל בשלמה המלך דרק בגלותו זכה לנעמה... (שם עמוד קפו)

ב' יסודות הם תורה ותפלה... כי תורה מנחת מקום גבוה באמת ויורדת לכל מקום היותר נמוך, ולכך כל שהדורות הולכים ומתקטנים רזי התורה הולכים ומתגברים ומתפשטים ומתרחבים בלבות בני אדם, וכתר תורה מונח לכל (יומא ע"ב)... (חלק ה רסיסי לילה עמוד ד)

ענין מחיית עמלק שנצטוינו על זה בלא תשכח, נלמד מזה שהדבר נקל לבוא לידי שכחה, שזהו עיקר עמלק שבא על ידי רפוי ידים מדברי תורה, כמשאז"ל (סנהדרין ק"ו) על רפידים, וכמ"ש "כל הנחשלים וגו' עיף ויגע" וגו', פירוש בלא כח להתאמץ בדברי תורה, כשבא לידי רשול אז תיכף גובר כח עמלק בלב שהוא המשכיות מאמיתות השי"ת, ומגביר כל מיני דמיונות והרהורים של הבל ושל דמיון שהיפך האמת. ודבר זה נראה בחוש שתיכף על ידי רפוי מדברי תורה גובר הדמיון בלב. ולמדנו מזה שזהו השורש של עמלק שדרכו לבא תיכף ברפוי מדברי תורה... (שם עמוד מא, וראה ערך עמלק)

...כי מצד גדלות דהשי"ת אי אפשר להיות מושג כלל דרך השגה רק למי שהוא בתכלית השפלות, דעל כן בחר בבני אדם יותר ממלאכים, דכפי השגה שפילה שלהם יש להם דביקות עם גדלות ההשגה היותר עליונה, וכן השגת תינוקות של בית רבן שהוא תכלית קטנות ההשגה הם יכולים ללמוד מפיו של הקב"ה, ועד"ש "מפי עוללים ויונקים יסדת עוז", שעל ידם הוא יסוד התורה מתתא לעילא, היסוד הוא קובע בתכלית השפלות למטה. וכן בלימוד התורה למטה היסוד הוא גירסא דינקותא... (שם עמוד קכו)

וזהו החילוק שידוע שאין דומה שמועה מפי חכם לראיה בספרים, כי דברים היוצאים מלב חכם יש בהם חיות גמור המתלבש באותן דבורים דרך התלבשות גמור מחיות המדבר עצמו, ועל כן יש בהם כח לפעול בלב השומע, כידוע דדברים היוצאים מן הלב נכנסים ללב. מה שאינו כן בכתיבה ההתלבשות אינו מצד חיות פרטי של חכם המחדש הדבר ההוא, דאותו חיות אין יכול להתלבש בכתב רק מצד התכללות חיותו במקור החיים ית"ש שהוא חלק ממנו. וגם חכמת בני אדם הכל הוא מהשי"ת, וזהו התכללות תורה שבעל פה בתורה שבכתב, כי באמת הכל רמוז בתורה שבכתב... ומצד הזה של החיות הכללי שיש בתורה שבעל פה שהוא מצד דבר ה' שאמר "על פי התורה אשר יורוך וגו' ולא תסור מן הדבר" וגו'... חיות זה יוכל להיות נתפס בכתב ככל דברים שבכתב, אלא שהיא מתפשטת בכתב פרטי באותו דבר פרטי שחידשו סופרים. וכאשר נכנס לשכל המשיג מצד התדבקותם במקור החיים דדבר ה' הכללי הגנוז בו יוכל להשיג כל פרטי החיות שיש באותו דבר כאלו שמע פה אל פה מבעל שמועה העומד לנגדו. אלא שצריך לזה השתדלות שכל המשיג גם כן יותר מבשמיעה פה אל פה. ואלמלא נשתברו לוחות לא היו שוכחים דברי תורה כידוע לא היה צריך לכתוב תורה שבעל פה... (שם עמוד קנז, וראה שם עוד)

...וכמו שנאמר בשלמה המלך ע"ה שנקרא ידיד ה' וה' אהבו, והוא אמר שוא לכם משכימי קום וגו' אוכלי לחם העצבים, היינו היגיעה בפועל בתורה שבעל פה נקרא אוכלי לחם של תורה בעצב, כי כן דרך היצר הרע להכניס בזה עצב ורפיון ידים בלב האדם, מחמת שנצרך יגיעה גדולה ומנוחה לא ימצא... (פרי צדיק שבועות א)

...הנה הדברי תורה נקרא גם כן לחם, וכמו שנדרש (חגיגה י"ד) לכו לחמו בלחמי, ויש לחם העצבים, היינו שהדברי תורה בא בעמל ויגיעה ועצב, ושלמה המלך ע"ה כתיב ביה וה' אהבו, ונאמר ויקרא שת שמו ידידיה בעבור ה', לו נמסרה כל חכמה תתאה תורה שבעל פה בלילה אחת בחלום, ועל זה נאמר כן יתן לידיו שינה. וכן ביעקב אבינו ע"ה דכתיב ואוהב את יעקב, אהבה בלא טעם, כתיב ביה והנה ה' נצב עליו וגו', שנגלה לו ההתגלות בחלום. והיינו דבאברהם אבינו ע"ה כתיב האלקים אשר התהלכו אבותי לפניו, שזכה להדברי תורה על ידי השתדלותו שהיה אוהב ה' במדת אהבה, ועל ידי זה זכה כמים הפנים לפנים, שה' אהבו גם כן, מה שאינו כן יעקב אמר על עצמו האלקים הרועה אותי מעודי וגו', שהכל מהשי"ת, ואין לו מהשתדלותו כלום, לכן זכה בחלום והנה ה' נצב עליו, ואמר מה נורא המקום הזה... וכתיב ראשית חכמה יראת ה', וכתיב הן יראת ה' היא חכמה, שעל ידי היראה זוכה לחכמה ולטעום טעם בדברי תורה, וזה עיקר ויסוד תורה שבעל פה, היינו טעמי תורה, להרגיש טעם בדברי תורה, וכמו שאנו מפרשין מה שכתוב (פסחים קי"ט) זה המגלה דברים שכיסה עתיק יומין, מאי ניהו טעמי תורה, לטעום ולערב ולהרגיש טעם ערב בדברי תורה, וזה זכה בחלום, כמו שנאמר כן יתן לידיו שינה. וכן בלילה שקודם מתן תורה זכו ישראל שכשיקבלו אחר כך התורה שיהיה נקבע בהם הדברי תורה, היינו שיוקבע בהם היראה והחשק לדברי תורה, והוא ראשית חכמה יראת ה', ומזה בא האור תורה שבעל פה, טעמי תורה להרגיש אור ומתיקות בלב מהדברי תורה, כשיקבלוהו... (שם ב)

...ואיתא בפסיקתא ולא פליגי, הא לפועלים הא לתלמידי חכמים, דפועלים שבכל השבוע הם טרודים בעניני עולם הזה, שבת יעשה כולו תורה, ותלמידי חכמים שכל השבוע עסק שלהם רק בתורה, להם ניתן השבת רק להתענג, היינו שבכל השבוע עסקם בתורה בעמל ויגיעה, ובשבת משפיע להם השי"ת דברי תורה שלא בעמל ויגיעה, רק אז תתענג על ה'. וזהו בפועלים שעסוקין במלאכה כל השבוע משיגים גם כן בשבת נשמה יתירה, והם גם כן בצלם אלקים... ותלמידי חכמים דאינון שבתות וימים טובים, שאף בחול עוסקין רק בתורה והשי"ת שוכן בתוך לבם, אז בשבת משיגים אור פנים בצלמו... (שם נשא י)

היינו שכל אלו הדברים שמדברים בדברי תורה ותפלה המה פי ה' ממש, והענין הוא כדאיתא בספר נועם אלימלך על מנין שהקב"ה מתפלל, שנאמר ושמחתים בבית תפלתי, והיינו שזה התפלה בעצמה שנפש ישראל מתפלל בכוונת הלב נקרא בעצם שהקב"ה מתפלל כביכול אלו הדבורים... (שם שלח ה)

...ואמרנו שמה שמשתדל היצר הרע בכל כחו דוקא להחטיאו הוא מטעם שנאה, שאם לא כן היה לו לשמוח כשאין שומע לו, כמשל הזונה ובן המלך, ועל זה אמר שלמה המלך ע"ה אם רעב שונאך האכילהו לחם וגו', לחמה של תורה, ומים הוא גם כן תורה כמו שאמר רש"י, והיינו שהיצר הרע רעב לזה, על פי דאיתא בספרים הקדושים, במה שנאמר ולרשע אמר אלקים מה לך לספר חקי, שהרשע על ידי הלימוד נותן עוד כח בקליפה חס ושלום, והרעבון שלו לזה הוא רק משנאה, שעל זה לא נצטוה, ואף על פי כן העצה האכילהו וכו', כי גחלים אתה חותה על ראשו, שלבסוף הדברי תורה יועילו להאדם, שאף שהוא סובר שיהיה לו יניקה מתורה שלא לשמה, מכל מקום לעולם יעסוק אדם וכו' שמתוך שלא לשמה אתה בא לשמה (פסחים נ'), ואיתא הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו, שמתוך שהיו מתעסקין בה, המאור שבה היה מחזירן למוטב, והיינו שהיה בא לשמה... (ראש חודש תמוז ג)

...לכן במשנה איתא הלשון חכמתו קודמת ליראת חטאו, היינו שאחר כך בא לידי יראה, רק שהחכמה קדמה לה, ועל זה איתא שאין חכמתו מתקיימת, שחכמה זו אינה מתקיימת עוד, ומכל מקום מביא לידי לשמה, ואז תהיה מתקיימת, מה שאינו כן מי שעוסק בתורה ואין בו יראת שמים, שלא בא לידי יראה כלל, על זה אמר "למה זה מחיר ביד כסיל", שזה אינו כלל בגדר חכמה. וכן מצינו דכתיב "הוי כל צמא לכו למים", ונדרש בגמרא על תלמיד שאינו הגון, דלתלמיד הגון כתיב "לקראת צמא התיו מים", ובגמרא (חולין קל"ג) כל השונה לתלמיד שאינו הגון נופל וכו' לשונות חמורים מאד, אך האמת הוא שמזהירין שלא ללמד לתלמיד שאינו הגון, אבל להתלמיד עצמו אומרים, שאף שעדיין אין בכוחו לזכך הלב שיהיה הגון וילמד על מנת לעשות, מכל מקום הוי כל צמא, כיון שצמא ויש לו חשק להתורה לכו למים, יכוף עצמו לילך ללמוד, ואז יזכהו השי"ת שיבא לידי לשמה, ואף שיענישוהו על הלימוד בעוד שלא היה הגון, וחכמה זו לא תתקיים בידו, מכל מקום יביאהו הלימוד הזה אחר כך לידי לשמה, ויזכך לבו ויהיה יראת חטאו קודמת לחכמתו, ותהיה חכמתו מתקיימת... (דברים שופטים א)

...הוא יפתח לבנו בתורתו, היינו שיכנסו הדברי תורה בלב, זהו כנגד ענותנותא, דאם האדם מתגאה לא יוכלו דברי תורה לכנוס בלב, וכמו שאיתא (תענית ז') "מה מים מניחים מקום גבוה והולכים למקום נמוך, אף דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה", והגיאות שבלב האדם הוא סותם הלב שלא יכנסו דברי תורה לתוך לבו, "וישם בלבנו אהבתו ויראתו", הוא כנגד מתן שכרה, שזהו שכר התורה שהשי"ת מאיר לב האדם באהבה ויראה מצד השי"ת, וזהו וישם בלבנו אהבתו ויראתו, ולעשות רצונו כנגד צדקה, שאומנות התורה שפועלת להיות צדיק על ידי שיקיים כל הדברי תורה, שבאם חס ושלום עובר רק על איסור דרבנן מיקרי רשע... ואחר כך ולעבדו בלבב שלם, הוא כנגד ישרותה, שהוא כמו שנאמר "ולישרי לב שמחה", היינו ליישר הלב מכל וכל, על דרך שאיתא (ברכות נ"ט) לא נבראו רעמים אלא לפשט עקמומיות שבלב, שנאמר "והאלקים עשה שייראו מלפניו", וכתיב "פקודי ה' ישרים משמחי לב"... והיינו שעל ידי פקודי ה' זוכין לישרות הלב, וזהו הבקשה "ולעבדו בלבב שלם", ליישר הלב כסיל גם כן טוב ולהוריק ממנו הרע מכל וכל, ויהיה העבודה בב' הלבבות והוא נגד ישרותה... (שם נצבים ה)

ויש לומר שהוא על פי מאמר הגמרא שם על לא בשמים היא, שלא תמצא התורה במי שמגביה דעתו עד לשמים, ולא מעבר לים היא שלא תמצא אצל מי שמרחיב דעתו כים, והנה שבודאי אין מדברים מהגסי רוח לבטלה, רק ממי שיש לו באמת גובה לב בדרך ה' להיות מנושא בנפשו על כל עניני חמדת עולם הזה, והוא רוכב על במתי ארץ, רק נפשו מקושר תמיד בשמים, וכמו כן מי שלבו מלא בדברי תורה שנמשלו למים. ואף על פי כן אם יש לו מזה איזה התנשאות ויתרון בנפשו על אחר, אין לו שייכות בעצם להיות נקנה בו הדברי תורה, כי דברי תורה נמשלו כמים... ועל זה ירמז הפסוק באמרו לאמר מי יעלה לנו השמימה ויקחה לנו, היינו שבאמת צריכים לנפש גבוה כזה שיהיה מנושא על כל חמדת העולם הזה עד לשמים, שהוא יהיה לרב ללמוד תורה ממנו... וכן "מי יעבר לנו אל עבר הים ויקחה לנו", היינו נפש יקרה כזו שלבו מלא מדברי תורה, והאמת דצריך כן... ועוד שלא יפול לב האדם עליו מזה שרואה ומרגיש בנפשו שיש לו נפש מנמיכה שאין בכוחו להגיע למדריגות הנ"ל, וגם אין לו רב כזה שיוכל ללמוד ולקבל מאתו, ועם כל זה לא יאמר נואש לנפשו, ועל זה אמר לא בשמים וכו', דבאמת דברי תורה קרובים לכל אדם... (שם יז)

...מה שאינו כן בענין מסחר של עסק התורה, הגם שעוד לא יעלה בידו המכווון הנרצה, עם כל זה גם הטירחא והסיבה התפעלות שעושה האדם כדי להשיג המכוון זה בעצמו נחשב לקבלת שכר וגוף עסק התורה, כי חיים הוא לנו עוז ואורה, שעל ידי התורה נמצא הכח להכניע היצר הרע בעוז ואורה, עוז הוא בחינת התוקף להתגבר על היצר הרע המסית לדבר עבירה... ואורה הוא שעל ידי התורה מאירה להאדם החושך שמחשיך יצר הרע על האדם לפעמים להטעותו שהוא עושה בזה במצוה... (שם שמחת תורה נא)

חכמה ומוסר:

...והנה מי שהוא מאנשי החכמה להכיר ציורי העתיד, איך יתכן שלא יאזור בגבורה ללחום מלחמתו, להכין צידה ומזור על זמן ארוך באין הפסק, וליהנות מזיו חכמת התורה על ידי הדברים שהתורה נקנית בהם, כי רק אז יבא להתדבקות התורה כנ"ל, ורק אז יבא למזון זיו השכינה, ואם חס ושלום וכו', מאין יכלכל את נפשו העגומה... (חלק א סימן א)

אמר, אחרי כי ידוע שהתורה אינה פסוקה מן השמים, ורק נמסרה לחכמי הדור, דיירי ארץ, בקביעת מועדים בכריתות ומיתות בית דין, הכל כאשר נראה לבית דין של מטה, ועל ידם נפסק הדין בשמים להלכה למעשה, ואין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות, ואם כן הלא צריך הדיין להשלים עצמו במדות תחלה, ואז לא יהיה משוחד, ואז אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות, כי יש לו עינים לראות, מה שאינו כן אם לא השלים עצמו במדות, אז אינו ראוי להיות דיין, אף אם פעם אחת מכוון אל האמת, אין תורתו תורה כלל... וזהו אמרם ז"ל אם הרב דומה למלאך ה' צב-אות יבקשו תורה מפיהו, ואם לאו אל יבקשו (חגיגה ט"ו)... כי האמת שלו אינה אמת, כי תורתו אינה תורה, והרחמן ירחם עלינו, שיהיה לנו חלק בתורתו יתברך, היינו שנכין עצמנו בהמדות הנצרכות לקנין התורה, ואז תורתו תורה, ויש לו חלק בתורה... (שם סימן יא)

והנה היותר נפלא כבר אמרתי לך, שלדעתי גם למוד החכמה המופשטת ממעשה, אבל האדם אינו קונה אותה להבין היטב, רק על ידי ציור, אם נצטיירה אצלו היטב מבין היטב, ואם לאו אינו מבין אותה רק בדמיון, ואני מרגיש זאת תמיד. והנה מצאתי בראשונים ראיה ברורה לזה, אמרו כי האדם אינו מבין מה חכמה, רק על ידי מלת חכמה, פירוש אינו מבין מהו מהות החכמה, רק על ידי מלת חכמה, וכן מהות השכל אין לו הבנה, רק על ידי מלת שכל, הרי לאות, כי כל הבנתנו בחכמה רק על ידי ציור, והוא מה שאנו אומרים תמיד, כי האדם אינו מבין מהות המעלה ויקרתה, רק על ידי תולדותיה, כי אז נצטיירו אצלו היטב... וזהו שאמרו רז"ל "איזהו חכם הרואה את הנולד", כי על ידי שיתגדל אצלו כח הציור על ידי למוד חכמת התורה, על ידי כח הזה דוקא יצייר אחריתו כמו ימות המשיח... והנה כח הציור הוא נגד עולם המעשה, כי כן עולם המעשה נצטייר, ולכן כתיב "הנפש אשר עשו בחרן", פירוש כי למדו אותם כח הציור, ועל ידי זה נתקרבו תחת כנפי השכינה... (שם סימן לד)

והנה מצינו דבר נפלא, עד כמה הנבער מתורה חשוב כמת, איתא במכות י' א' תנא תלמיד שגלה מגלין רבו עמו, שנאמר וחי, עביד ליה מידי דתיהוי ליה חיותא, ונפסק ברמב"ם ז"ל הלכות רוצח פרק ז' הלכה א': וחיי בעלי חכמה ומבקשיה בלא תלמוד תורה כמיתה חשובין, הרי שגם בעולם הזה דנין אותו מת אם יהיה בלא רבו, ואף שיכול ללמוד לעצמו, מה שיכול בלא רב, מכל מקום כיון שלא יהיה לו רב להתלמד ממנו חשוב כמת, ועל כן חיוב על בית דין להחיותו ומגלין רבו עמו, ולא פליג, אפילו אם הוא חכם, רק כיון שצריך לרבו להתגדל, הרי זה כמת. הרי לנו עד כמה צריך האדם להגדיל תשוקתו להתחכם, ומי שאין לו תשוקה לזה הרי זה חשוב כמת ואינו מרגיש... (שם סימן לו)

...הרפיון וההתרשלות בעסק החכמה, הוא מיתה ממש, לא יתפעל מפחד המיתה הזאת, כי אם מי שעמל להבין לפי ערכו את המאמר הנורא "השכל והחוש". מיתת השכל איננה כמיתת הגוף, הגוף לא ימות כי אם פעם אחת, ואין לו מדרגות במיתה, במובן המלה מיתה, ובמיתת השכל יש כמה פעמים מיתה, ומדרגות ממדרגות שונות. בעל החכמה הלומד ועוסק בה הוא החי הגמור לעד ולנצח נצחים, אשר חייו לא יכלו ולא יפסקו... האינו משתוקק לחכמה, מפני שאינו יודע אותה, הוא מת גמור, כיון שאין לו תשוקת החיים, ואחריתו מרה כלענה, בושה וכלימה לנצח נצחים, אבל יוכל להיות כי אם יעירו אותו על זה ויודיעוהו חליו יבקש רפואה, ויש תרופה למכתו וישוב ויחיה... השכל הוא כצפור דרור, ואם לא ישמור אותו שמירה מעולה יאבד אותו, כי התעיף עיניך בו ואיננו ונשמתו הוא אובד, ומבהיל מאד, המת מיתת החכמה לא החכמה המיתתו, אלא ממילא מת, והחכמה היא רק אשר גלתה לו המיתה הזאת... (שם סימן מ)

עתה נבאר לבאר מהלך סבות המחלות של חולי נפשות, למען נדע איך להזהר מהן, ונבין כי במהלך הזה נכשלו היותר גדולים בישראל, כאשר גלתה לנו התורה, למען נשכיל להבין דרך המכשול... מן הידוע לכל כי כל מחלה בין בחלי הגוף בין בחלי הנפש הרפואה צריכה להיות ההיפוך, כדומה, מי שהוא אכזר בטבע צריך לרפאות טבעו בהיפוך... ועם כל זה יכוון המדה כמדתו, בין במעשה בין במחשבה, במעשה שלא ירבה העסק בכמות בזמן וברוב הסחורה יותר מדי, באופן שיתרפה מעמל התורה, וכל שכן חס ושלום מקביעת עתים כנכון בעיון היטב, בין במחשבה היינו שלא לשכוח כלל בכל עת עסקו שכל חריצותו ומחשבותיו בעסק הוא באמת נסי מדומה בטבע... ועתה התבוננו אחי המשכילים המבינים מה עצומה העבודה שמלכנו מלכו של עולם דורש מאתנו, מכל אחד ואחד מישראל דבר היותר קשה אף לאדם גדול, ולמה אנו מחשבים מלהכין לבבנו ולכוון דעתנו בתורה ומוסר במרחב השכלה, למצא דרך איך לכלכל מחשבה ההפוכה ברגע ורגע, טבע אינו נס ונס אינו טבע, ולמזגם יחד שני הפכים בנושא אחד... (שם סימן מח)

נמצא מכל הנ"ל ראשית דבר, לברוח מן העבירה בכח האפשרי, ונכלל בזה להשתדל על ההסתפקות שלא יצטרך הרבה, ולא יבא לידי תרדמה של שטות ופזור הנפש, שנית העמלות בתורה להבין דרכי התורה, ומזה יבא לידי עיון בדבר, והיה לו שקול הדעת בדבר, ואחר כך יבא לידי שכל החזק אשר זה יסוד כל התורה באמונה ובהלכה למעשה, כמבואר בעליל מכל הנ"ל, נכלל בזה שלא להיות משוחד במדות, העמל רב מאד, והמשכילים יזהירו מזה כזוהר הרקיע... (שם סימן מט)

...סבת הדבר, כי נכר היטב שאתה נלקה חס ושלום בעוון ביטול תורה, מלבד הרוחניות של ביטול תורה מטמטם הלב, אף גם משחית כח העיון, השמר לך מאד פן חס ושלום יושחת כח העיון, ואז חס ושלום אין תקוה, כאשר נראה בחוש גם באבר מגושם, כמו הרגל... כי כן טבע האבר שאין משתמשין בו, תוחלש עבודתו, וכאשר ישתמש בעבודתו לאט לאט יוחזר לאיתנו הראשון... (שם סימן סה)

אנחנו מברכים בברכת התורה "לעסוק" בדברי תורה ולא "ללמוד" תורה. העירו לנו בזה, כי שורש הכל שישתדל האדם לעשות עסק שמים לעסק, לא פחות מעסק מילי דעלמא, ואז ישכיל להבין את אשר לפניו... או התבונן אילו היית פה בחג הסוכות, כמה קפידות היו לך מביתך, וכמה סבלנות היה לך מעצמך, אף על ימי חג הראשון, ותיכף חול המועד היית אץ לדרכך הביתה שמח וטוב לב, כי כפית תוקף רצונך אשר לא כן יעשה בעולם... ועתה בשביל עסק אין פוצה פה לא לשבח ולא לגנאי, אבל הכל יודעים כי כן צריך להיות, כי עסק הוא, ואם כן מובן מאליו כי לא לשבח ולא לגנאי, אבל הכל יודעים כי כן צריך להיות, כי עסק הוא, ואם כן מובן מאליו, כי עסק שמים אינו עסק כלל חס ושלום... וזהו שרמזו "לעסוק" בדברי תורה... (שם סימן סו)

אמנם יוסבר הדבר הדומה למי שיושב אצל אוצר המלך הסגור וחתום, מה הנאה יש לו, אמנם אם ימצא חן בעיני המלך יפתח לו פתח לאוצר להכניס ידיו בו. ככה התורה הנתונה לנו, אוצר בלום הוא, סתום וחתום למי שאזניו אטומות, ומי שמיגע עצמו לפתוח אזניו, שכרו הוא, שהקב"ה כורה אזניו האטומות ופותח לו פתח מאוצר החכמה, היא התורה, וכפי רוב הפתיחה שפותח אזניו, לעומתו יפתח לו האוצר, וזה היא הצלחה שאין למעלה הימנה... (שם סימן עב)

מעודי השתוממתי מדוע לא יתאימו הפעולות עם הדעות אף לבעלי מוסר אשר יתבוננו מעט לפי ערכם, ולמה נשתוו אצל אבות העולם הפעולות עם הדעות. אמר הכתוב (קהלת ז' כ"ט) "אשר עשה האלקים את האדם ישר והמה בקשו חשבונות רבים". ולבאר הכתוב נקדים מה שאנו מוצאים בטבע האדם, כי כל דבר שיתרגל בו קשה לו הפרידה מזה הן לטוב הן למוטב. ובאמת הוא ענין גדול מאד להתחנך בדברים טובים ובהנהגות טובות, וכל הקודם בהן זכה בהן... עד שאנחנו רואים אף בעלי הדת היותר גרועה יסבול ויסתגף מעט בפקודת דתו מחמת שנתחנך מנעוריו, וקשה לו ההיפוך, אף שהוא רק כפתי יאמין לכל דבר... אך כלל בידינו אין לך בעולם הזה דבר שכולו טוב, ורק על עולם הבא אמרו לעולם שכולו טוב, מה שלא כן בעולם הזה, על כן רובץ תחת מעלת החינוך הנעורי רע גדול מאד, והוא כי כבר ידעתם מה שאנו אומרים, למה איני רוצה שיכנסו בבית המדרש קטני הבנה, והכתוב אמר "אל תמנע טוב מבעליו", ואמרנו כי אחרי שעדיין אינו מסוגל להבין היטב הדקות, יעשה לו היזק רב, כי שוב לא יעשה הדבר רושם עליו אף שיתרבה הבנתו, כי ימשיך תמיד הבנתו וידיעתו בזה על הבנתו הקודמת ולא יותר. ועל פי זה מצאנו רעה רבה רבוצה תחת משא החינוך, היינו, שכל הדברים שנתחנך בהם מילדותו בידיעתם, כמו שיש אלקים בורא שמים וארץ וכי הוא משגיח... ומעודי תמהתי למה לא נשתומם אנחנו מכל אלה, ולא ידעתי למה לא אץ למתבונן בהם. אבל תהלה לו יתברך מצאתי פשר הדבר, כי אחרי שנשתרשה בנו ידיעת כל אלה מנעורינו בילדותינו, אשר אז השכל חלוש מאד, והידיעה וההבנה היא דעתא קלישתא, ואחר כך כשיוסיף ימים על ימים ישתמש תמיד ביסודות הדת בידיעתו הרזה והקלושה מילדותו, ונעשה הידיעה הרזה והדלה כטבע, וקשה להפרד ממנה, אם לא על ידי עמל ויגיעה רבה, להשתמש בידיעה חדשה ובחשבונות רבים בשכל חדש וידיעה חזקה, וזוהי מלאכה רבה... ולכן מדרך בעלי בתים לאחוז בחומרות המנהגים יותר מדינים חמורים, למה, כי כל יראתם וגם קיומם המצוות הוא רק מחנוך הנעורי, והדינים שלא נתרגלו בהם כהיתר יחשב להם... ועל כן בא הציווי בתורה בקריאת שמע "אשר אנכי מצוך היום", ואמרו חז"ל כל יום יהיו בעיניך כחדשים, לא כמו שמובן בפשוטו ישמח בהם כאילו היום ניתנו, אבל על פי דרכנו כך פירושו, יתבונן בכל פעם בהם בידיעה חדשה ובהתבונניות שונות בכל פעם ופעם... וראינו במי שמחדש דעותיו תמיד, הלא מחדש מדעתו חדשות תמיד, כמו אדמו"ר ז"ל חדש לרוב דינים חדשים בדיני ממונות וגם בדיני נזקין, אשר מוזר הוא מהרבה בני אדם... והכל עבור שהוא האיר עיני הגולה בהתבוננותו החדשה ובידיעה חדשה, בין ביסודות הדת ובין בקיום הדת ופקודיה, לעיין בדיני נזקין כמו העיון במאכלות אסורות... ובין במדות... ומי שחי תמיד אך בידיעת בית רבו, פירוש רק בידיעת וחנוך נערותו, אי אפשר לו שיהיו חמורים בעיניו דיני ממונות ודיני נזקין החמורים...

והנה האבות חקרו כל האמונה מעצמם בשכלם ולא רק מחנוך ההרגלי, על כן עלו לגדולת מעלתם, וכן כל ההולכים בעקבותיהם הוסיפו תמיד התבוננות שכלם על קבלתם, למען תתבטל ידיעה הרזה, והתווסף ידיעה שמנה ורחבה כל עוד יותר לפי שכלו ביסודות ובקיום כנ"ל, ולזה נתקנו כל ברכות המצוות וברכות הנהנין למען יתבונן תמיד יותר... ותראה דבר נפלא כי הנסיון יאמת כל אלה הדברים. אנחנו רואים כי כמה מלות אשר יאמר האדם בלשון הקודש אינם עושים עליו רושם כלל, ואם יתרגם בלשון אשכנז יעשה עליו רושם... מפני שהמלה בלשון הקדוש קבלנו אותה בילדותנו בלי טעם וריח, כמו מלת תורה... ותראה כי הפילוסופים כשהתחילו ללמוד עם תלמידיהם, הקדימו להם לעקור מהם ידיעתם הראשונה, כאילו היום נולדו, והכל מטעם הנ"ל... (שם סימן פג)

וזה אחד מד' דברים שלמוד המוסר תוסיף תת כח בלמוד הלכה, כי מי שעוסק במוסר בהשכל ודעת יבין כי כל המוסר המועיל הוא רק להתחקות על תכונת הענינים עד תכליתם, כגון להבין לאשורו שפלות האדם מצד טבעו השפל, וכן מצד מעוט ידיעתו ודרכי הטעיות... ומזה יוסיף כח להבין שמעתתא אליבא דהלכתא לפי עומק מהלך תכונתה, כמו שאמרנו תמיד פסקי בעלי בתים ופסקי דיינים אינם שוים... ויש עוד ענין ג' מה שחכמת המוסר מפשטת הצורה להבין דרכי היושר, ולהבין כחות הנפש וכחות השכל איך שיכול השכל לטעות מחמת כחות הנפש... (שם סימן פד)

ומחמת שעסק התורה אין אצלנו עסק כספי, על כן אין אנו מצליחין, והאות על זה, אם ייעץ לנו סוחר מובהק איתמחי גברא ואיתמחי עסקא, היתכן שלא נעשה אזננו כאפרכסת לקבל עצתו בשתי ידים, וכן כיוצא בזה, רופא מובהק וכו', והוא הודיע לנו (קהלת ד' ט') "טובים השנים מן האחד"... ופירש הר"ן דברים ראוים לגדול כמותו... גם אם לא יעזרו זה לזה, הלא העזר הוא כי יחם להם, נראה כוונתו, גם אם לא יהיו אנשים לראות נגעי זולתם ולייעצתם, הלא מכל מקום טבע האדם כשרואה חבירו עוסק בתורה ומוסר, יתחמם ממנו גם כן לעשות כמוהו, וזה מטבע הבעלי חיים גם כן לעשות כמוהו, כמבואר בבכורות, שכשאוכל השור עם שוורים אחרים אוכל בחשק יותר,   וכן אנו רואים בבני אדם רבים הלומדים אחד מתחזק מחבירו,   והוא הדין כשיודע שחברו מרחוק יעסוק במה שהוא עוסק יתכשר במלאכתו ממילא, וכל שכן כשהם מוכשרים לשאם יפול האחד השני יקימנו... (שם סימן צב)

...ניכר עליך מאד בלבול הדעת, אין זה רק מסיבת ביטול תורה, כי אין דבר המועיל להניח דעתו כעסק התורה, אוי ואבוי לנו חס ושלום מעוון ביטול תורה, כי מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף, פירוש כדמיון אדם המגרש את העומד לפניו ואומר אין לי עסק בך, כי אתה שוטה גדול, וחרפה לעסוק עמך, ככה מי שאינו עוסק בתורה הוא בהכרח שוטה גדול, כי אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות... כי כל התקרבות של אדם להקב"ה היא על ידי התורה, כענין אין לו להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה (ברכות ח'), והמשכן יוכיח, כי עיקר המשכן היה בבית קדש הקדשים מבין הכרובים על הכפורת, זהו ד' אמות של הלכה, ועל זה באה החובה על האדם, שגם בעת עסקו בעסק העולם דעתו תהיה פנויה לתורה כפי יכולתו, וזהו ענין אמרם ז"ל (נדרים פ"א) "דבר זה נשאל לחכמים ולא פירשוהו וכו', אלא שלא ברכו בתורה תחילה"... אבל הענין כך הוא, כי כל עיקר הלימוד היינו לימוד למעשה, היינו בהילוכו בעולם המעשה איך לעשות על פי התורה שהיא גזירת מלכו של עולם, ואז תמיד דעתו עליו, ואינו צריך לברך בחזרו ללמוד, מה שאינו כן שלא הלכו בה בעולם המעשה איך לעשות על פי התורה, אם כן לימודם לא היה למעשה, והיו צריכים לחזור ולברך עליה בשובם ללמוד... (שם סימן קמח)

החכמים נקראים תמיד תלמידי חכמים, שכל ימיהם הם כתלמיד מתלמד, נראה מזה שפני הכרובים היו כינוקא, להורות לעם ה' כולו להחזיק עצמם כינוקא להתלמד תמיד בתורה במדות ובמוסר, ואז הם מרכבה קדושה... (שם סימן קצ)

רבים אוהבים לזהב ולכסף, מעטים יותר דורשי החכמה, מעטים יותר דורשי חכמת התורה, ויותר מעטים דורשי חכמת המוסר, למה? האדם עושה מה שמרגיש בו טעם, החכמה ידרוש מי שמוצא בה טעם, וכמה שהיא עמוקה יותר ימעטו הקופצים עליה, והנה בתורה יש חלק שלא לשמה, לומד כקרדום לחפור בה, או שיקראהו רבי, מה שאינו כן בחכמת המוסר, והכתובים מעידים: הן יראת ה' חכמה וגו'... כמה יש ליתן תודה לאדם שזכה להרגיש טעם ביראה, וזוהי כוונת הכתוב "חכמת ומוסר אוילים בזו". (שם סימן קצד)

...וראיתי מראשי המחנכים שהזהירו לבל ישריש בלב הנער המתחנך תאוה שבעבורה ייטיב דרכו, כגון כבוד, שבסוף תטבע חכמתו בים תאוה וכבוד, וכן במעשה דאלישע בן אבויה במדרש רבה רות ו', שאביו התעורר ללמדו כשראה הכבוד של התורה, וחז"ל הזהירו בפסחים נ' "לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה", שמתוך הוא תנאי, פירוש בתנאי שיוכל לבא מזה לשמה...  (שם סימן רח)

ופרשת עקב, וידעתם היום וגו', והלא ידוע להם מכבר עין בעין? הענין כי דבר שישמע מאחרים, אף כי יבין, אין ידיעתו נחשבת לעשות בו רושם למעשה, לכן אמר להם משה רבינו ע"ה וידעתם, פירוש התבוננו, ואז תדעו ותבינו מהחוש אל השכל, היוצא מזה כי בלי מחשב בהתבוננות השכלי כאילו עומד הדבר נגד עיניו, אינו חשוב ידיעה... (שם סימן רכב)

...כי אף אם יהיה אדם גדול בתורה אך לא למד מוסר, אין לו ידיעה במוסר כאחד מעמי הארץ, כי חכמת המוסר בנויה על ניתוח הנפש, וכמו שאינו יכול להיות רופא רק אם למד ניתוח, כל שכן שאינו יכול לרפא נפשו וכל שכן של אחרים רק על ידי לימוד הניתוח, פירוש ידיעות כחות הנפש... ודע עוד, כי כמו בכל החכמות צריך לקבל דוקא מפי רב... ומי שלא קבל אינו יכול ללמוד מוסר, פירוש על דרך הניתוח... (שם סימן רמז)

אינו דומה המחדש הדבר להשומע ממחדש, כי חסר לו הסיבות המביאים להמסובב, היינו החידוש, ולכן התפאר דוד המלך ע"ה (תהלים קל"ט א') "חקרתני", נתת לי לב מחקר לחקר בשכלי ולדעת... וזו עבודת האדם להבין כל הלימודים ולשמעם כאילו הוא חידשם. וזו כוונת רבי חיים ז"ל מוואלאזין, איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם, מעצמו, כי המקבל מתנה ואינו יכול להרויח מעצמו, אין זה כלום, כי מחר יפסיד חס ושלום, אבל המרוויח, אם יפסיד ירויח שוב... (חלק ב סימן ט)

"אשר עשה האלקים את האדם ישר, והמה בקשו חשבונות רבים" (קהלת ז' כ"ט), הענין כמו שבלימוד ידוע כי הראשונים מיעטו בפלפולים, יען כי שכלם היה ישר, וראו הישרות תכף ומיד, מה שאינו כן האחרונים, שמאשר שכלם אינו ישר כל כך, על כן ראו להרחיב בפלפולים עד שמגיעים להאמת. כן ביראה, השכל הזך ישר פעלו, כי רואה הישרות נגד עיניו, בין מחמת שהוא אינו שליט על עצמו, וכל שכן על זולת להוציא חפצו ורצונו, על כן מבטל רצונו, ואם כן אינו נתעה הרבה מן הישרות, וצריך רק חשבון מועט, מה שאינו כן מי ששכלו עקום, ונדמה לו כי יפיק רצונו ותאוותו, ובכן נתעה מאד בחסרונות רבים... (שם סימן נו)

...וכן בדור הזה רובם ככולם אינם נקראים חכמים, רק בעלי מלאכות, כי תכלית השטודיום (למוד אוניברסיטה) להרויח ממון, אבל חכם נקרא מי שלמד החכמה בשביל אהבת החכמה. וזה נכלל בדברי חז"ל בקצרה, "אין כבוד אלא תורה" (אבות ו') לא כמו שחושבים העולם כי מי שהוא מכובד אצל הבריות זהו כבוד, אין זה כן, כי אם יהיה כוונתו כן, אין זה כבוד אלא גנאי, לחפץ ליקח פרס להיות מכובד, ואם כן כבוד מבשר ודם יקר אצלו מהאושר... אבל אין כבוד אלא תורה, פירוש עצם החכמה הוא הכבוד הנדרש לבעלי הדעת העמוקים... ותראו כמה גדול ענשה של תורה, כי תוכלו להבין שהמחליף עצם אושר התורה בשביל מתנת בשר ודם שתים רעות עושה לעצמו, מפסיד האושר כי תכליתו כבוד מתנת בשר ודם, וגם כבוד הפסיד כי כסילים מרים קלון כנ"ל, ועם כל זה קיימא לן שהעושה בשביל כבוד עדיין בשמאלה עושר וכבוד, וכל זה מחמת שבא משה והוריד למטה כמבואר למעלה... (שם סימן סח)

והנה יש מי שכבר נשחת שכלו כל כך עד שגם בעזר כחות הנפש לא יחזור להבריא שכלו לחשוב להתבונן על אחרית דבר, ונהפוך הוא, כי כבר נתחזק הרע כל כך עד שהם יטו את שכלו להשתמש בם לדרכו הרעה להשכיל להרע לספק באמונה הנאמנה והברורה לשכל שלא נשחת עדיין, להשכיל לעשוק חברו וכהנה רבות. והנה אמרו חז"ל, רבא רמי, כתיב כי גדול עד שמים חסדך וכתיב כי גדול מעל שמים חסדך, ומתרץ לא קשיא, כאן בעושין לשמה, וכאן בעושין שלא לשמה (פסחים נ'). נמצא כי שלא לשמה עד שמים החסד. והנה בחינת שלא לשמה היינו שכחות הנפש יעוררו השכל ללמוד בשביל שיקראוני רבי וכו', אבל בעונותינו הרבים מאז נחרב הבית העולם כמנהגו נוהג בטבע ולא בהנהגה נסית, לא נראה עתה בעולם שום רוחניות כלל, וממילא נפול יפול כל עוד הכבוד מהתורה, עד שבעוונותינו הרבים כבר נאבדה לגמרי גם זאת הבחינה של שלא לשמה, היינו שכחות הנפש יעוררו את כח השכלי, אדרבא, כבר נעשה הכח השכלי עבד נאמן להכחות להתחכם להיות סכל שוגה ופתי, כמו המתחכם להיות איש שקר או להרע לבריות... והנה יש עוד בחינה שלישית, היינו להתפעל ולהתקנא מתלמיד חכם, כי השומע דבריו והעושה מעשיו יש בטבע האדם לכסוף ולעשות כמעשיו, ואם אין הדור זכאי יסתלק הצדיק מן הארץ למען לא יתלמדו ממנו... (שם סימן קמו)

הנה כתב הגר"א ז"ל, כי הלומד תורה בשביל ממון אין תורתו מצלחת, הסברנו הענין, כי הנה כל הדברים הולכים אחר הכוונה, ואין הפירוש כמו שלומדים, שכיון שהכוונה רצויה אף כי המעשה אינה רצויה מקבל שכר מכל מקום, לא כן דוקא, אבל עוד פירוש בזה, כי מטרת האדם ממשיך פעולות הרבה לתכלית מטרתו גם בלי כוונה... (שם סימן קסג)

אמרו ז"ל (סנהדרין צ"ט) רבי נהוראי אומר, כל מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, עליו הכתוב אומר (במדבר ט"ו) "כי דבר ה' בזה ואת מצותו הפר". והנה מבואר כי דבר ה' בזה זו תורה, אבל ואת מצותו הפר מהו? ...והנה האדם יש עליו הרבה מלאכה לעשות, כמאמר חז"ל (אבות ב' ב') המלאכה מרובה, ופירש ר"י ע"ה שהכוונה על מלאכת התורה ותקון הנפש, וקניית המעלות, והימים קצרים, והפועל העבד הרע יושב ומשחק בשחוק, הרי זה לאות, כי שבר מעליו עול אדוניו לגמרי, ומן הסתם אין מוטל עליו כל עול המצוות הרבות שישנן על האדם, לא שבין אדם למקום, ולא שבין אדם לחברו, והנה האדם לא נברא אלא לקבל עליו עול מלכות שמים, ולכן הפורק עול אינו כדאי שנברא. וזוהי כוונתם ז"ל מי שאפשר לו לעסוק בתורה יש לו פנאי, וצריך לעסוק בתורה לדעת המעשה אשר יעשה, ואינו עוסק, הלא זה אות שכבר פרק עול הדין והמצוה, הרי כי דבר ה' בזה, וזה מצד עסק התורה עצמו, אף שלא לעשות, כגון הילכתא למשיחא, שחיוב לימוד איכא, ומכל שכן כי הרי מחוייב ללמוד על מנת לעשות, והרי זה "ואת מצות הפר", פרק עול המצוות, שהרי ישנן כל כך הרבה לדעת לעשות, והוא יושב לו בחדר ושוחק... (שם סימן רעח)

והנה מצינו (קדושין ל') אפילו האב ובנו הרב ותלמידו שעוסקים בתורה בשער אחד נעשים אויבים זה את זה, ואינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זה... היה מוקשה לי מדוע גזרו שיעשו אויבים זה את זה, עד שנודע לי דרכם בקודש... פירוש דבריהם כך הוא, הן בנו הן תלמידו אין נשיאת פנים בתורה, וכולם צריכים לכוין אל האמת לעמוד על כוונת השי"ת בתורתו, וזהו פירושו של נעשים אויבים זה את זה, כאילו הוא מבקש חס ושלום נצחון, ולסוף נעשים אוהבים, פירוש כי אין כוונתם חס ושלום על נצחון, רק לעמוד על האמת על כוונת התורה... (שם סימן רצ)

וכתב רבינו יונה ז"ל הלומד על מנת ללמד, פירוש חס ושלום שאין זה מדבר בלומד על מנת ללמד ולא לעשות, שזה אין מספיקין בידו לא ללמוד ולא ללמד, אלא על מנת לעשות איסור והיתר כמשמעו, לא שיטרח ויעיין הרבה אולי ימצא איסור בדברים המותרים, אך לוקח הדברים כפשוטן, מפני כך אין מספיקין בידו אלא כפי מחשבתו, ללמוד וללמד. והלומד על מנת לעשות, רוצה לומר שדעתו לפלפל בלימוד לדעת אמיתת הדברים ורצונו לטרוח כמה ימים ושנים להשיג דבר קטן לנהוג עצמו על פי האמת, הרי זה למד על מנת לעשות, שכל עיקר מחשבתו אין כי אם אל המעשה להיות אמיתי, ולפיכך מספיקין בידו וכו', וזה סיבת הדבר שלומד שלא על מנת לעשות, מפני שחסר לו היראה הפנימית המביאה לו פנימיות השולחן ערוך ולא כל דין כפשוטו. והנה תראה כי יותר יש לומדי תורה מיראת שמים הקודמת לחכמתם. חסידים אף צדיקים מועטים יותר מלומדים, ומהו הטעם, אשר אמנם יש הרבה לומדים מתייגעים בפלפולי תורה אבל לא ביראה? אבל סבת הדבר הוא כי כאמור הנה פנימיות דבר קשה היא, ואינו בא לאדם מעצמו רק אחר העמל והיגיעה, והנה בפלפולי תורה יביא לו הענין מעצמו להתייגע, כי רואה הוא שאינו מבין הסוגיא וצריך להתייגע, מה שאינו כן ביראה, שכפי ההלצה זהו כאב בטן, כי בכאב הראש לא יוכל הילד להטעות את אמו לפטרו מלילך לחדר, כי ממשמשין בראשו לראות אם חם הוא, מה שאינו כן בכאב בטן אי אפשר לדעת האמת, כן בפלפולי תורה אינו יכול להטעות את עצמו, כי רואה את עצמו, כי רואה את חסרון הבנתו, מה שאינו כן ביראה שהעיקר בנוי על פנימיות, כי על ידי זה מכיר הרבה מעשים אשר לא יעשו על פי יראה השכלית או על פי המדות או על פי דין ובלא יראה פנימית אינו מכיר אותם, ושומר רק הדברים הפשוטים שהמון העם נזהרים בהם, ועל כן יראה לו כי יש בו יראת שמים ואין לו על מה להתייגע כל כך... אך מי שיש לו יראה הפנימית נעשו לו פנימיותו מעין נובע להראותו הרבה מעשים חדשים שלא יעשו על פי שכל היראה, הרבה מדות והלכות עושה לו חדשות לשמר ולעשות, ואז רואה כי יש יגיעות במוסר ובמדות. סוף דבר היראה הפנימית מביאה לאדם הכרח העמל והיגיעה ביראת אלקים, והעמל והיגיעה מביאין לאדם להכיר יותר ויותר היראה הפנימית, וככל שתרבה היראה הפנימית יכיר יותר המעשים החיצוניים לנהלם על פי התורה. (שם סימן רצג)

וראיתי לכתוב ממנו עצה טובה לבעלי בתים להיות חבר טוב לחבורה בלימוד, כי זה קרוב להתקיים, אף שיאמר האדם שיותר טוב לפניו להתרגל ללמוד בעצמו, כדי שלא יתבטל במקום שאין רבים להתחבר עמהם, ואמר כי זה עשה טוב, וחיזוק הרבים בגדר סור מרע... (שם סימן שמה)

יסוד אחד - לימוד התורה, עיקר התרופה לזה קביעות השיעור בלי נדר בכל יום, ושלא יבלבל איזו מדה רעה או תאוה חס ושלום, הן הנוגע לממון, הן הנוגע בכבוד, התרופה לזה ללמוד אז בהתפעלות בשמחה עד ישוב לאיתנו. גדר טוב להתמדה שלא לדבר כלל בין עם אנשי ביתו בין עם אחרים זולת עת מיוחד... טוב לגדור שלא להביט כלל אנה ואנה בעת הלימוד, ובאמת נכון הוא, כי זה מענין "באימה", כי על הדיינים שצריכים להתעטף, כתב רש"י ז"ל שהוא למען שלא יפנו אנה ואנה... (שם סימן שנג)

ומעתה נדבר על מאמר חז"ל (מנחות ק"י) כל העוסק בתורה אינו צריך לא עולה ולא מנחה... מלפנים היינו בריאים, ביסודות חזקים, כמו שראינו אשר בימי קדמונינו מה היתה תכלית האדם לבנו, שיהיה מופלג בתורה, ולא היה חושב ודואג מה יאכל ומה יהיה עסקו... כל הכבוד לא היה אלא מה שהוא למדן גדול וירא אלקים מופלג מזולתו, וזה היה באמת חיזוק גדול... אבל כעת גם מי שלומד הוא רק קרדום לחפור בה, ואם אביו יראה שאינו מוכשר לרבנות אינו רוצה שילמוד, ולכן אנו רואים שהחסרונות שלפנים טובים מן המעלות של עתה, כי מלפנים לא היה מנהג העולם ללמוד שולחן ערוך, ובעלי בתים לא היו יודעים פסקי דינים, זה באמת חסרון גדול, כי העיקר לדעת את הדרך ילכו בה, אבל כעת אמנם זה מן המצוי, כי בעלי בתים לומדים שולחן ערוך, אבל בכלל העולם אנו רואים החסרון כי כל מי שאין תקוה ממנו לרבנות לא יגדל אותו לתורה... ומי שאינו צריך לפסוק הלכה אינו צריך ללמד? אוי לנו לעלבונה של תורה... וכמו כן בקיום התורה הנה מלפנים רובי התורה אשר התינוק נתרגל בהם מקטנותו אף באין הרגש, כנטילת ידים ושמירת שבת ומאכלות אסורות, לא היה במציאות שיעבור אדם עליהם, מה שאינו בזמננו זה, אנו רואים כמה מבני אדם אשר יתהפכו בזמן קצר לזלזל בנטילת ידים ובחילול שבת... וזהו ביאור כל העוסק בתורה אינו צריך לעולה וגו', כי התורה מכפרת ומשמרת מן החטא, כמאמר חז"ל (בבא בתרא ט"ז), בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין, ולכן וויתר הקב"ה על עבודה זרה, ולא וויתר על בטול תורה (ירושלמי חגיגה א' ז'), כי החולה הגדול כשיש לו רפואה אינו חולה, והחולה הקטן אם אין לו רפואה חולה גדול הוא, וכן זה העוסק בתורה יש לו רפואה, על כן אינו חולה, מה שאינו כן בלא עסק התורה... (שם סימן שנז)

שעורי דעת:

שונים דרכי הלימוד בין תופשי התורה, ומתחלקים לשלשה ראשים: דרך הפלפול, דרך ההגיון המשפטי, דרך ההבנה התורנית. כל אחד נימוקו עמו, בעלי הפלפול ראו והרגישו כי התורה הקדושה היא למעלה משכל האדם בחלוקי ההלכות הדקים ובפרטי הדינים הנשגבים, ויתייאשו מלהגיע בשכל אנושי אל תכליתם, כי תורה שמיימית היא ומקורה למעלה בדרש, ולא נוכל להשתעשע בשכליה וסברותיה אלא אם כן ננתק משכלנו השמושי ונתעלה אל שכלי התורה, לדמות מלתא למלתא, על פי כללי התורה שאנו מוצאים בה, ואף על פי שלא יבחנו בשכלנו ולא יתיישבו בלבנו... בכל זאת בשוטטנו בשדמות הרחבות של חללי התורה... מתרחב הלב שהכל מתגבר על ידי ההתעמלות השכלית הלזו, ומתרחקים מתבל ומלואה, ומהיקום והבריאה ומכל הענינים השמושיים, ומרגישים את קדושת התורה ורוממותה... בעלי ההגיון המשפטי בחרו בדרך שהיא ההיפך מזה, הם משתדלים לפתור את דברי התורה בדעת משפטית ובהגיון אנושי, חוקרים אחר כל סברא וקובעים את תחומי ההלכות בבקרת הגיון בריא, ואמנם הצליחו לפתור בדרך זו הרבה מחלקי התורה, אשר מצאום מיוסדים ובנויים על ענינים טבעיים מתאימים לשכל האדם לכחות נפשו, ולתקון חיי החברה... אולם מי שטעם טעם עץ החיים וזכה להרגיש את קדושת התורה ועריבותה, ידע ויכיר כי למוד התורה ביבשות וקרירות כזו שולל את כח החיים - חיי עולם שיש בתורתנו הקדושה, משחית את עריבותה משפיל את מעלתה, ומחלל את קדושתה. ולא עוד אלא שבאמת לא יתבארו ולא יפתרו כל עניני התורה על פי חקירה משפטית והגיונית המיוסדת על הענינים הפשוטים שבעולמינו. והמתעמק בעניני התורה יראה, כי אף פרט אחד מדיני התורה לא יתברר כראוי על יסוד חקירה חולנית כזו... כי בשרשם לא נקבעו על פי הענינים הפשוטים שבעולמינו.

והדרך השלישית מפשרת בין שתי הדרכים הקודמות, כי אם אמנם לא ניסו בעלי שטה זו להבין את טעמי ההלכות על פי הבקורת החולנית, אבל מנסים הם לחקור אחר כל כלל הנראה מדיני התורה ומנתחים אותו לפרטיו, ועל ידי זה חושבים הם לעמוד על טיב ההלכה, ולהכיר את הטעם, אשר בשבילו קבעה התורה את תחומיה, כי בראותם כמה דברים הדומים שדין אחד לכולם, ודברים אחרים הנראים גם כן דומים להם אשר דינם שונה, באים הם על ידי זה לידי הדיאגנוזה לקבע את טעם הדבר, מהו הכח הפועל את החלות בדיני ממונות או באיסור והיתר, ומתי החלות נפעלת ונגמרת. ואף שהשכל האנושי אינו מבחין לדעת מה זה ועל מה זה, מכל מקום הדבר נקבע מתוך ההוכחות. ומכיון שכבר הכירוהו, הרי הוא נספח אל שאר הידיעות המושגות בשכל האדם, ושוב משתמשים בשכל אנושי בכל שאלה להבחין אם יש טעם וסברא לדמותה לדין זה או לאחר או לחלק ביניהם. אמנם פשרה היא זו, אבל בשביל כך נשארת דרך זו קטועה משני צדדיה, כי אין בה מן המעוף והמאור הפלפולי, כי סוף סוף מצמצמים את שכלי התורה, ומכניסים אותה במסגרת שכל אנושי... וגם אין בזה מן הברירות שאפשר למצא בהשגות השכלים המשפטיים והשמושיים אשר בכללי התורה... נמצא ששלשת הדרכים לא תאפשרנה לנו להגיע לאמיתתה של תורה, ולכן נתורה נא למצא את דרך למוד התורה אשר על ידו נוכל להגיע לשכליה ולהבינה על פי אמיתתה... (חלק א הקדמה דרכה של תורה, פרק א)

...מציאות אחת היא בכל העולמות, ובכל עולם מצטייר הדבר לפי העולם וענינו, נמצינו למדים, כי כל המושגים שיש לנו בענינים הפשוטים שבעולמינו אנו, יוכלו באמת לשמש לנו גם להשיג ענינים רוחניים הכי גבוהים כפי בחינותיהם שם, כי באמת ענין אחד הוא, והתורה היא נשמת הבריאה ושרשה, שלפיה נברא העולם על כל עניניו... וכשם שבעניני הבריאה נמצא ענין ההשתלשלות, דהיינו שאותם הענינים בעצמם משתלשלים משרשם, ששם הוא עיקר מציאותם, מעולם לעולם עד שמגיעים לעולמנו אנו, ומתגשמים בדברים גשמיים פשוטים, כמו כן עניני התורה והחכמה האלקית, שרשם הוא בעולמות הכי גבוהים ונשאים על פי סודות החכמה העמוקים, ואותם הענינים עצמם משתלשלים על פי השתלשלות העולמות עד שמגיעים לשכלים הפשוטים לפי העולם השפל ועניניו...

כי האדם שהוא מכיל בקרבו את כל עניני הבריאה, יכול למצא את אמיתת דעת התורה שכליה וסברותיה רק בו בעצמו, כשיגיע לידי מחשבתו הנכונה על פי שורש נשמתו כפי האני העקרי שבו, כי קודשא בריך הוא, ישראל ואוריתא חד הוא, ולכן בתוך נפשו פנימה יוכל האדם למצא את המחשבה הנכונה המתאמת לעיקר מציאות הבריאה המיוסדת על פי מתכונת התורה, ולזה נאמר כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא וגו', כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו.

כי להבין את התורה לאמיתתה אין צריך דוקא להגיע אל סודותיה, כי אף אם יגיע האדם מחשבתו הנכונה וימצא את טעם התורה על פי הלבוש כפי שהוא מורגש לפי הענינים השפלים שבבריאה, אמת הוא עד סוף הטעמים היותר נפלאים ונסתרים, כי אין הטעמים שונים זה מזה בנגלה ובנסתר, אלא הכל אחד הוא... אמנם אל לו לאדם להסתפק בידיעת הלבוש בלבד, ודאי שעיקר עבודתו היא בלמוד התורה להתעלות אל נשמתה, כי כל מה שיתעלה יותר אל נשמת התורה, הרי אותן הסברות עצמן שהבין בלבושה מקבלות צורה אחרת יותר בהירה, יותר נכונה... ורק אז יוכל האדם לעלות ולהתעלות בחכמת התורה, להרגיש את נעמה וליהנות מעריבותה... (שם פרק ב)

מכיון ששכלי וסברות התורה יוכל האדם למצא בו בעצמו באני הפנימי שלו, אם כן גם ההתעלות בהבנת שכלי התורה, להגיע לשכלים הנגלים היותר דקים ועמוקים, ומהם לסתרי התורה וסודותיה תלוי במדת ההתעלות של נפש האדם ו"שעור הקומה" שלו... מי ששיעור קומתו קטן ואינו עולה למעלה מעולמו זה התחתון, יכול להבין את התורה רק על פי פשוטה וגלויה, כפי שהיא מקושרת עם עניני העולם התחתון, ומי שמתעלה יותר ומגיע לעולמות יותר גבוהים הוא מוצא בו בעצמו אותן הסברות לפי התקשרותן לעולמות ההם שהגיע עדיהם, אותן הסברות עצמן מתרחבות ומתפשטות... ולא עוד אלא שמעינות של חכמה חדשים נבקעים לפניו אשר לא שערם מראש... והנה הדרך העולה למעלה בקדש אין לה שעור וערך כלל, ואין קץ למעלות האדם שיוכל ללכת מחיל אל חיל... אבל בודאי יש שעור למטה, וישנה מדרגה ראשונה שבלעדה לא יוכל האדם לחדור אל מחשבתו הנכונה, כדי להבין אף את טעמי התורה הנגלים לאמיתתם... והנה היסוד הראשון שעליו תוכל להתכונן נפש שמשכלת שכליות התורה, היא שיהיה בן ישראל, כי רק נשמת בן ישראל בנויה על פי המתכונת הנכונה על פי מחשבתו של הקב"ה, שיסודה היא התורה הקדושה... אבל עכו"ם מכיון שלא נצטוה במצוות אלו, אין נפשו מכוונת לחיות על פי מצוות התורה, ולכן אינו יכול ללמוד אותן ולהבינן, ואם ילמוד יתפתלו הדברים אצלו ויפסידוהו, כי בודאי לא יתאימו עם נפשו ולא יוכל להרגישם, ויקלקלו אצלו אפילו הדברים ששייך גם הוא בהם, ולכן חייב מיתה. אבל אם יתעסק בשבע מצוות דידהו, שהם הדברים שחייב בהם וחי בהם, הם הם הדברים המתאימים לנפשו, ולהם נשמתו מכוונת ומצוה לו ללמוד אותם לחדור אל פנימיותם ולהתעלות אל נשמתם ונשמת נשמתם עד שיהיה ככהן גדול, כי במקצע המתאים לחייו יוכל לגלול בנפשו ספר תורה של עולמות גבוהים ולהתעלות אליהם.

היסוד השני הוא יראת ה' והוא כבר ראשית החכמה, כי אי אפשר שיהיה האדם ישר ובעל שכל טוב בלתי יראת ה', ורק יראת ה', האמונה בו והיראה מלפניו מכוונות את נפש האדם לדעת אותו... ומכל שכן בנוגע לשכלי התורה, שהיא הנשמה הפנימית של כל עניני העולם, שרק הנשמה המכוונת לרצונו יתברך תוכל להיות ישרה ולראות את עניני העולם שהיא מגעת עדיהם על פי מדת שעור קומה שלה, כפי אמיתת ענינם, ומי שלא הגיע לכלל זה, עליו אמרו חז"ל כל השונה לתלמיד שאינו הגון, כזורק אבן למרקוליס. כי כמו שהאבן הנתנה במרגמה לא תשאר שם אלא סופה להזרק משם ולהזיק, כן התורה שמלמדים לכסיל, היינו לפי שנפשו אינה מיושרת ביראת ה' וקיום מצוותיו, לא תשאר בו, אלא תצא להזיק ולחבל. אבל בן ישראל המאמין בה', וירא אותו, שומר מצוותיו, מיישר את מדותיו, ולומד את תורת ה' ועמל בה, נולד בו חוש של הרגש נכונה ביושר דעת התורה, ומגיע אל שכליה להבינם לאמיתתם... וכן האמצעים להתעלות להבין את התורה על טעמיה היותר עמוקים וסודותיה הנשגבים הם גם כן רק בזה שיתעלה האדם בעצמו, שאנכיותו תגדל ותעלה למעלה, ששעור קומה שלו יתרומם ויכיל בקרבו את עניני התורה המקושרים עם אותם העולמות שהוא מגיע עדיהם. והאמצעי היותר מועיל ומשפיע להתעלותו של האדם הוא גם כן למוד התורה עצמה, כי אין לך דבר שיכול לקדש את האדם, לרוממו ולנשאו, כמו דברי התורה שהם מעלים את האדם ונותנים לו שפע קודש מיוחד... (שם פרק ג)

אחרי שנתבאר לנו כי הבנת דברי התורה תלויה ב"שיעור קומה" של האדם, נדע, כי כשם שאם לא יעמול בתורה במדה הדרושה ולא יתייגע להבין סודה, אז לא יבינם לאמתתם, ואפילו לפי מדרגתם התחתונה, ויתעה ויטעה בהם... נמצא שהאדם צריך למוד את מדתו ולפלס את מעגל דרכו, כדי שלא יפחית את מדת הבנתו וערך קומתו בהבנת התורה, וגם שלא יפריז על המדה הראויה לו, אלא שהתעלותו בדברי התורה תלך בהדרגה, שיתעלה הוא ביחד עם דברי התורה שהגיע עדיהם, ויכנס בעולמות ההם שהוא דן בהם...

וכדי לדעת אם אינו פוחת במדת עמלו הדרוש לו כדי שיגיע למחשבתו הנכונה כפי מתכונת נשמתו ואם אינו קופץ למעלה ממדרגתו יש לזה שתי בחינות, הבחינה הראשונה אם מחשבתו נכונה ומכוונת לדעת התורה ומסקנותיו אמיתיות, צריכות הן להתאים עם המציאות הפשוטה, ואף שאם יתחיל לחקור רק בהגיון משפטי לא ימצא את הטעם ולא יבינהו, מכל מקום אחרי ההתעמק לכוון לדעת התורה, צריך הטעם המיוסד על יסודי החכמה העליונה לחדור דרך שכבות המחשבה, ולהתאים גם כן עם ההבנה הפשוטה ויושר ההגיון האתחלתי, כי אין זו תורה שלמה אם לא ירגישנה האדם וימצא בה טעם בכל מהותו...

הבחינה השניה, מכיון שדעת התורה היא הכונה הנכונה בכל מציאות הבריאה, המתחלת משורש המציאות וחודרת דרך כל העולמות... אם כן אין לך סברת התורה שלא ירגיש בה האדם כי הטעם אינו נגמר ונפסק, אלא פותח הוא לו למוצאו דרך לחשוב יותר ויותר עד בלי סוף... וכשירגיש האדם את זאת ידע, כי אף שהוא צריך להפסיק מלכת יותר בעומק המחשבה, למען לא יצא מעגולו, מכל מקום מה שתפס במחשבתו והגיע בעומק הבנתו הוא אמת ונכון, אבל אם בהתעמקו ובהתעדנו יותר הסברא מתכווצת ונקטנת, ובחדרו אל תוכה היא נפסקת ונגמרת, אות היא כי אין הלך מחשבתו בדרך התורה, ואינה מכוונת לתורה השמימית. (שם פרק ד)

...ודבריהם הנפלאים מתבארים על פי מה שאמרנו, כי עיקר תוכן החכמה היא צורתה, והנה כשהחכם יושב ודורש, אינו יכול למסור בדברי פיו רק את חומר החכמה, אבל צורת החכמה, מה שמרגיש בלבו לב חכם אי אפשר לו למסור במלים, כי צורתא דשמעתתא, נשמת התורה אינה נמסרת בדברים לחוד. ומפני חפץ לב חכם להעניק משפע חכמתו ולמסור מה שהוא מרגיש בעומק נפשו לזולתו, פורצת זו החכמה ושופעת על ידי כל מהותו, מתבטאת בשרטוט פניו ותנועות גופו ואבריו, ולא רק על ידי תנועות ובטויים שאפשר להשיגם בחוש. והתלמיד יכול להשיג זה ולקבל בנפשו רק על ידי התדבקותו וקורבת נפשו להרב... וזהו מה שאמר רבי, לא זכיתי אנא לאורייתא, כלומר, לא זכיתי לקבל צורת החכמה, להבין צורתא דשמעתתא, שזהו עיקר התורה, ושרק על ידי הבנתה נעשית התורה לקנין נפשו של האדם, אלא דחזינא לקדליה דרבי מאיר, דעל ידי שהסתכל בקדליה בעת שלמדו תורה, זכה להבין מנשמת התורה האצורה בנפשו של רבי מאיר.

...ישיבת טלז הוא המקום שבו מלמדין איך להבין צורת החכמה, להגיע בתורה לידי צורתא דשמעתתא, וצריכים אנו לדעת עד כמה להחשיב ולהוקיר בית מקדש זה, אבל ידע תדעו, כי עיקר המטרה של למוד התורה בצורתה היא, להגיע על ידי זה ליראת ה', כי כל הבנת התורה היא שער ופתח ליראת שמים... אם זכיתם להרגיש קצת בצורתא דשמעתתא, הרי צריכה הבנת לב החכמה להביא אתכם לידי יראת שמים, וגם להרגשת נועם בלימוד המוסר, כי הירא ה' משתוקק לבא לידי חשבון הנפש, שלזה מסוגל הוא למוד המוסר, שהוא מעורר את האדם להתבונן מה חובתו בעולמו. (שם עמוד לד והלאה)

אפשר להרגיש זאת במדה זעירה כשאנו לומדים את ההלכה ועסוקים בהבנת סברותיה, כי הנה יש שאחד שומע איזו סברא בהלכה ומבין אותה, והיה כשיחדור יותר אל נשמת הסברה להבין את יסודה וטעמה העיקרי, ירגיש את אותה הסברה עצמה באופן אחר לגמרי, ותלבש לפניו צורה אחרת וחדשה, ואם יחדור עוד יותר לסבת הטעם הזה ושרשו יגיע לסברה יותר עליונה, וזוהי כל התעודה של לומדי התורה לחדור יותר אל נשמתה, כל אחד לפי כחו בכל מקצוע שעוסק בו בין באגדה ובין בהלכה, שרק אז אפשר להתעלות ולהבין את אמיתתה ובזה נמצא את נעימות התורה ועריבותה, כי מי שלא ישתדל להתעלות אל נשמת התורה אי אפשר לו למצא את העדן והנועם הקדוש שיש בה... ראיתי ברש"י ז"ל דברים אחדים אשר נפלאתי מהם מאד, ממש רוח הקדש הופיע בבית מדרשו. בגמרא שבת פ"ח, אמר רבא למימינין בה סמא דחיי, למשמאילים בה סמא דמותא, פירש רש"י למיימינין עסוקים בה בכל כחם וטרודים לדעת סודה כאדם המשתמש בימין שהוא עיקר, הראיתם מה הוא ענין משמאילים בה, אם אין האדם משתדל בכל כחו להבין בתורה ולדעת סודה, הרי סם מות היא לו, לימוד התורה הרי הוא סם חיים רק אם עסוקים בה בכל כח וטרודים לדעת סודה כאדם המשתמש בימין. הלומד תורה כך הוא מבין אותה, מתעלה בה, מרגיש את נעימותה וחי בה,   אבל אם לא ישתדל האדם לדעת את פנימיות התורה ולהגיע אל סודה, הרי סם מות היא לו. ובאמת אי אפשר אחרת, כי הלא תמיד נתקלים בהסתירות והנגודים שהתורה מלאה מהם בכל מקום לפי פשטות לימודה, ואי אפשר שלא ינגף האדם במכשולים הרבים ההם, אם לא ישתדל לחדור אל נשמת התורה וליהנות מאורה...   (שם עמוד ס)

יש להתפלא עד היכן יגיע מרחק חכמתם של חז"ל, עד כמה ירדו לדעת עומקה, ומה ירחקו בני אדם מהבין דעת וחכמה באופן שכזה, לחרוץ משפט רשע ערום על זה שקרא מקרא ושנה משנה, אם לא שמש תלמידי חכמים, כי אף שהוא יודע את המקרא ובקי במשנה, אך מכיון שלא שימש תלמידי חכמים לדעת ולהבין את אשר למד בטעם וסברא, רשע הנהו, כי תתפתלנה ההלכות אצלו ותתעקמנה כל הידיעות מה שלמד, ונמצא שפוסק על טמא טהור ועל זכאי חייב. חז"ל לפי עומק חכמתם ירדו לדעת, שאף אם ילמד האדם כל ימי חייו מקרא ומשנה ויהיה בקי בהם, אבל לא יכנס לפנים, לא יחדור לתוך נשמתם של ההלכות, להתעמק בהן להבין טעמיהן וסברותיהם ברחבות ובהבנת הלב, הנה לא די מה שההלכות שלו, דעותיו ופסקיו לא תהיינה שקולות ונכונות עד שיוכלו לסמוך עליהן, ויחשב לצדיק, אלא רשע הוא, באשר רכש לו הרבה ידיעות בתורה ונחשב בעיניו לתלמיד חכם, וילמד לעצמו על פי הידיעות שלו, וגם ילמד ויורה ככה לזולתו ויתן הוראות, ובאמת מכיון שהידיעות שלו קלוטות אצלו רק באופן קל ושטחי ואינן שקולות וערוכות בטוב טעם וסברא, ודאי שעקומות ומפותלות הנה, כי בלי יגיעה ועבודה רבה להבין שכליות התורה וסברות המשנה, אי אפשר שתתרחבנה בלבו... עד שתעשינה לקנין נפשו ויתעלה בהן כדי שיוכל לשפוט על פיהן בכל הענינים הנוגעים למעשה... (שם עמוד עב)

ואל יקשה לנו מה שמצינו דברי חז"ל דברים הנראים סותרים למה שאמרנו, כמו אדם כי ימות באהל - אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, שאין הכוונה בהם שימית איזה כח מכחותיו ויחיה בלעדו, כי אי אפשר זאת לאדם, שאם גם יעלה לו להכניע לפי שעה כח זה או אחר, אבל להשרישו ולהמיתו אין ביכלתו... אלא כוונתם שיהיה יגע ועמל בתורה, אפילו אם על ידי זה יחלש 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... (שם עמוד קצו)

אחד מתנאי קניית התורה הוא העמל, כנמצא בחז"ל בהרבה מקומות: ובתורה אתה עמל, אשרי מי שעמלו בתורה וכו', רק בצער ויגיעה אפשר להגיע לידי עומק טעמה, וכן דברי הרמב"ם בפירוש המשניות "לפום צערא אגרא", אבל קריאת התענוג והמנוחה אין קיום לה ולא תועלת בה. ואמרו בפירוש מאמרו "אף חכמתי עמדה לי", תורה שלמדתי באף עמדה לי, הרי שאך המגיע לאדם בצער ערך יש לו, ולא זולת זאת. והיגיעה צריכה להיות באף, באותה התעוררות העקשנית באותו המרץ הבלתי פרשני עד שיהא דומה לכעס. אולם יש לדעת כי גם אחרי היגיעה אי אפשר להגיע לידי עומק טעמא אלא בסייעתא דשמיא, כהערת הגאון רבי חיים ז"ל מואלאזין,  יגעתי ומצאתי תאמין, כלומר, גם אחרי שיגעת מציאה היא לך, שאין זו כשאר חכמות, שכל עיקרן אינו אלא בהיקשים ונסיונות והחידוש בהן תלוי בנתוח הראשונות. הרמב"ם בהקדמתו למורה נבוכים מבאר, כי השגת הסודות ההם אפשרית רק על ידי ניצוץ אור אלקי המבריק בנפש האדם ובדעתו,   והנה גם בחלק הנגלה אין להגיע עד עומק הבנתו מבלי געת בעול הסוד... על כן כל חידוש בתורה הוא בגדר מציאה, כי אין לזכות לסוד התורה לנשמתה, אלא על ידי השפעה אלקית. חכם עדיף מנביא! אבל מציאה זו לא באה בלי יגיעה...

לפי זה נתבאר לנו כי אי אפשר להגיע לידי חדוש אמיתי בתורה מבלי לעמול בה, אמנם בעת האחרונה משנתפרסמה דרך ההבנה ונתחדש מושגים הגיוניים, יש שמשתמשים בזה בקלות של גסות בהוראה, הם מסיעים את המונחים ממקום למקום, ומסיקים מסקנות על ידי אופן זה. אבל אין זו דרך חדוש אמיתית, וגם קביעת הלכה באופן זה עלול להביא, כמעט תמיד, לידי מכשול, כי ההגדרות צריכות לצאת מאותו הענין, מפני שטעמי ההלכות הם כהררים התלוים בשערה, ובהפרש דק מן הדק עד כחודו של חרב.

מחובתו של מורה ומדריך ללמד את תלמידיו מלבד תורה וחכמה גם דרך עמלה של תורה, ישנם מורים הנותנים להכיר מתוך תורתם כי באה להם בעמל, אך אינו טבוע על דרך דבריהם והרצאתם, אולם כדי להורות את התלמידים ולחנכם ביגיעת התורה, יש לשתף את התלמידים גם הם בעמל החכמה... (שם עמוד רו)

אולם יש בעולם אומנות של שפת החכמה, שכל כחם אינו ברעיון כשהוא לעצמו, אלא באופן ביטויו, בכח עריכת שפתים, שהוא חלק מן החכמה, מקבל ענין ברק של חכמה. אבל כאשר הוא עדיין בתוך האדם גופו, אין לו ערך חכמה גדול ביותר, כל חכמתו מתחלת עם הבטוי... וזהו שמצינו "תורתו מן השפה ולחוץ". אבל באמת אסור לסגנון להיות אדון לעצמו, אלא הוא צריך להיות כחוליא בשלשלת החכמה... לא כן העמקן, בשעה שהוא מעריך את תורתו בשפתיו, הוא מתעמק אז עוד יותר ומבליט בבטוי ובבת בטוי את דקות הענין... אדם כזה נמוקו עמו לעולם, בהרצאתו ניכר עמלה של תורה, לא רק בעבודת המחשבה היתה יגיעה, כי אם גם בחלק האחרון של החכמה, בהסברה ובקביעת צורתה נשמע ונלמד בדיוק ובעמל. (שם עמוד רי)

אחד ממדותיו של החכם היא להעניק מחכמתו לזולתו, לפי הרגיל כל חכם שיש לו בית מדרש או שולח ידו בעט סופר, אינו יחיד גם בשבתו בחדרו להתעמק בחכמתו. מחשבותיו אינן בנות חורין, דרכן להתלבש כרגע בצורתן כפי שהיא ניתנת לפני השומעים, בזה הן מכבידות על עצמן וגורמות ערבוביא בתוכן, טהרת המחשבה נפגמת, מעופה נעצר, ונקיון מחקרו כשהוא לעצמו נאפל... נמצא שעליו לשכח את תלמידיו בשעת הגותו ולהאזין לקול החכמה לבדה... כי דרך החכמה הנכונה היא ההתבודדות עמה וההתיחדות בחקרה, רק האדם היודע ומבין את מהות החכמה שהיא אינה תלויה באנוש ובכח השגתו, ושהיא עליונה וקודמת לבריאה כנאמר ה' בחכמה יסד ארץ עלול להגיע למדרגה ההיא, ובחפצו להתבודד עם מקור החכמה יתבודד עם קונו וזכה יזכה לדעת זכה ונקיה. ורק אחר כך כשבאה השעה למסור את החדוש לשומעיו שער ישער את שיעור קבולם הם וכח השגתם ודבריו יכלכל לפיהם.

והנה נקי הדעת המחשב בחכמה בטהרתה, טהרת החכמה נכרת גם בהרצאה, כי אף אז הנהו שקוע בעולם החכמה, ומימיו ימשיך ויוריד לאחרים. מדרגה זאת נכרת במנוחת נפשו, המשוחררת באותה שעה מן הכחות והמדות. אמנם מצאנו כעין זה גם אצל חכמי האומות, וכפי שנקרא בפיה "אקדמיות", אך האקדמיות הזאת קיימת רק כשהמדובר הוא ענין מופשט ורחוק מרצונותיו של האדם וחייו. בה בשעה שהדברים נוגעים בכחות הנפש ורגשותיה האקדמיות בטלה, והאנוכיות האנושית לוקחת חלק בראש. לא כן בלמוד התורה, למרות שהיא מקושרת בלבו ונפשו של אדם - הקורא ושונה בלא נעימה והשונה בלא זמרה עליו הכתוב אומר וגם נתתי להם חקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם (מגילה י' ל"ב). את התורה יש ללמוד עם רגשת הנשמה, ורק אז היא מלאת חיים. משום זה גם מצינו בחז"ל אורייתא הוא דקא מרתחא ביה, ואב ובנו הרב ותלמיידו נעשים אויבים זה לזה. אם כן איפוא לא בנקל להיות אקדמאי בשעת עסק התורה. אם יש מנוחת הנפש הרי היא באה ממקור עליון יותר, מטהרת החכמה וטהרת הנפש, ולא כל אדם זוכה לזה, רק המתיחד עם קונו בשעת יצירת החכמה. מאידך גיסא אין הדברים קפואים וחרבים, אלא שמחים הם כנתינתם מסיני... (שם עמוד ריא, וראה שם עוד)

במדרש תנחומא פרשת ראה: ראה אנכי נותן לפניכם היום וגו'... ללמדך שכל מי שמתבטל מן התורה כאילו כופר בהקב"ה... דברי המדרש נפלאים הם, ודאי שמצות למוד התורה גדולה מאד, אבל בכל זאת תמוה הוא שבשביל כך יהא המבטל איזו שעה מן התורה דומה לעובד עבודה זרה. ועוד יותר יש מקום להשתומם, כי התורה דורשת זאת לא רק מיחידי סגולה, אלא מכל אחד מישראל, כי הלא אמרו כל מי שמתבטל, משמע שכל אחד אם הוא מבטל מן התורה שלא בהכרח, הרי הוא ככופר חס ושלום... אבל כשנתבונן בינה נוכל להבין, כי לפי האמת נכון הדבר, כי לפי יסוד אמונתנו מחוייבים אנחנו לדעת, כי אין מציאות אמיתית בלעדו יתברך... וצריכים אנו לקבע בלבנו אמונת אומן שמלא כל הארץ כבודו, ושהוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, ולית אתר פנוי מיניה... ומי שאינו מאמין בזה ופורש את עצמו מלהכיר ולהרגיש זאת, הרי זה ככופר באחדותו יתברך, במציאותו האמיתית. כי עבודת האדם בעולם הזה היא לשום אל לבו אמונה זו, ולאמתה במעשיו בדבורו ובמחשבתו... הלא רואים אנו כי כל ענין הבריאה ויצירת העולמות מתבטא במלת "אחרי", כי תכלית ציורינו בהם היא רק לפי המושג האפשרי היותר עליון שהשיג אדון הנביאים, ושגם הוא היה רק בבחינת "אחרי ה'", והנה עבודת האדם בעולם הזה היא להגביר את אורו יתברך בכל העולמות בכל חלל הבריאה, וזה על ידי ידיעתו והרגשו, כי גם אחרי הבריאה הוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין,ובהכרתו זאת הרי הוא כאילו ממלא את החלל הנמצא מאחרי ה'...

והנה לפי זה יש לנו להבין, כי מי שמתבטל מן התורה שלא לצורך, היינו כשהתכלית אינה לשם שמים, הרי הוא מחשיב מציאות אחרת, וכאילו נותן מקום לענינים בלתי תלויים במציאותו ורצונו יתברך, ובזה הרי הוא כאילו כופר באחדותו האמיתית, מכחיש אורו יתברך בבריאה וכאילו דוחק רגלי השכינה... ולפי זה נמצא שהעוסק בדברי הרשות ומתבטל מן התורה יותר מכפי הדרוש לצרכו ההכרחי, הרי הוא ככופר חס ושלום. והלא הדבר נורא ואיום, כי מי הוא אשר יכול להזהר במדה כזו שלא להתבטל מן התורה אלא רק בשביל הדברים הנצרכים לו לקיום חייו?

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 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 כל כחותיו... בכלל לצורך הוא... (חלק ב עמוד קד והלאה)

...נתעוררתי לאמר זאת, כי בעת האחרונה נפגשתי עם כח המשחית הזה פנים אל פנים. לפי המצב בחוג בני התורה, כמדומני, לא יחסר כלום ב"ה, ויכולים להיות שמחים בגורלם ושבעים רצון מחייהם, וצריכים היו להיות מאושרים כי יש להם היכולת לשבת במנוחה ולהתפתח בתורה ודעת... ואם כן מה יחסר להם? ובכל זאת יש אשר נדמה להם, כי בעולם ישנם דברים וענינים כאלה שלבן תורה חסרים הם. ואף שבאמת דמיון כזב הוא, אך הדמיון המדומה שמצייר את החסר תופס כל כך מקום רחב וחשוב על ידי השאיפה לזה, עד שמורגש שבלתי הקטנות המדומה הזאת אין להם כלום, ומתבטל הכל מה שרכשו. זהו בעניני עולם הזה, וכן הוא גם בענינים רוחניים, כשרואים שבעולם נפעל ונארע דבר מה, נדמה, כי שם הוא המקום שיכולים לעשות ולפעול, ושם פועלים ופה חסר זאת. אמנם האיש שיש לו ידיעות בהויות העולם יודע, שכל זה רק כסיר נפוח, אך הדמיון המרמה את האדם... וכן הוא בענינינו בעת הזאת, שאלפי אנשים נופלים לפנינו כזבובים מחסרון אמונה ומחסרון דעת. ובקטורת שלנו, שהוא רק הרבצת תורה ודעת ה' ויראתו יכולים אנו לעצור בע"ה בעד המגפה, מי יוכל לחשוב בעת כזאת אודות מלבושים יפים? ...והנה גם בעלי הדעת והבנה ישרה שמבינים ויודעים איך לתפוס כל דבר, גם אצלם יתכן עוד שרגש זה ידכאם ללכת נרגזים ועצובים, וגבורת דעת דרושה לו לאדם להזהר מזה הארס... (שם עמוד קנ)

פה בישיבת טלז, בנעורי שלא הייתי כל כך מנוסה בחיים, חפצתי להנהיג ולקבע מדרגות התלמידים בישיבה, על פי מדת הבנתם וידיעתם בתורה, אבל נוכחתי כי אי אפשר בשום אופן להוציא זאת לפועל, והוכרחנו לקבע זמנים קבועים בערך לכל מדרגה ומדרגה. בהתחשב לפי האומדנא שבמשך זמן כזה ראוי התלמיד על פי רוב לעלות ממדרגה למדרגה גבוהה הימנה. ומזה שבישיבותיהם הם יכלו לבצע הנהגה אמיתית כזו, להתחשב רק עם מעלת התורה, רואים אנו מה גדלה אהבתם לתורה ומסירותם לזה, עד שחייהם חיי תורה היו. ולכן היה אפשר להם לסלק את כל הרגשות המפריעים לכבוד התורה באמת, ולהגשים בחיים הנהגה כזו, שאם אינו יודע להקשות, אינו ראוי לספסל זה, וצריך לרחקו מיד ולהושיבו על ספסל אחר, ואם עדיין אינו מקשה, צריך לרחקו עוד יותר עד הספסל האחרון, כי איש המעלה הגדול ביותר בתורה, מקומו בראש, ואם אינו גדול כל כך בתורה, יהיה מי שיהיה, מקומו באחרונה הוא, יען כי כבוד התורה דורש שהכל ימדד רק לפי הגדלות בתורה...

ועוד להתפלא הוא, איפה זה נמצא מנהיג ורבי כזה, שאחרי שאקשי ליה רב כהנא וראה גדלותו בתורה שלפי ליה חדא בסתרקא, ובודאי היה זה בצווי רבי יוחנן, עד דשלפי ליה כלהו בסתרקי, עד שיתיב על ארעא ביחד עם כל התלמידים! באמת רק אצל אנשים כאלה, שהיתה להם אמיצות הדעת ובהירות השכל במדה כזו לקבע את מקומו של כל תלמיד לפי מדרגתו הנכונה, כפי הדרוש לכבוד התורה ולכבוד האמת, היה אפשר שימצא אצלם כח כזה, שמנהיג וראש ישיבה, בראותו שאחד מן התלמידים גדול יותר בתורה, יצוה לשלף מתחתיו כל הכרים, והוא, הרבי ישב על הקרקע ביחד עם התלמידים...

עפרא לפומייהו דהני דאמרי שהם היו אנשים כמונו, שענינים קטנוניים שתופסים מקום אצלנו תפסו מקום אצלם, ושהדורות אינם מתמעטים והולכים... לא נדבר אודות האמהות הקדושות, אודות דוד ושאול, גם לא אודות תנא ואמורא, רק אודות אחד שזה לא כבר חי בינינו, וכמעט בדור אחד עמנו, והכל יודעים מגדלותו וצדקתו, אודות הגאון ר' אליהו זצ"ל מוילנא, מובא בהקדמא לספר ספרא דצניעותא על ידי תלמידו רבי חיים מוולוזין זצ"ל, וזה לשונו: והתבונן נפלאות מאחת מהנה, שפעם אחת ביום א' של פסח הוי יתיבי גביה תרי תלמידי... ומאשר היו יודעים זה דרכו בקדש מעולם הפלגת שמחתו וחדות ה' מעוזו, אשר היה שש ושמח ביום טוב... וכאשר ראו שאין שמחתו במלואה וטובה כהרגלו שאלו פיו, ולא רצה להשיב, והפצירו בו מאד ולא יכול להתאפק, אמר מוכרחני לגלות לכם מה שאין דרכי מעולם בזה, לקיים מה שנאמר דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים, כי בזה הלילה בא אלי אליהו... וגלה לי ענינים וחדושים נוראים אין חקר בשם י"ב על פסוק עלו זה בנגב, ובעמדי בבקר מרב הפלגת השמחה לא יכלתי להתאפק, והרהרתי בהם קודם ברכת התורה, ונענשתי שתיכף נתעלמו ממני ואינם... ונחמוהו, וברכו לו השי"ת יחזיר לרבינו את אבדתו. ואחר זמן מה שאלו אחד מהם אם כבר הוחזרה לו אבדתו, והשיב ב"ה שנתגלו לי שנית, והמה אלפים וב' מאות וס' אופנים... האם יש לנו שום ציור ומושג שיוכל מוח האדם להכיל אלפים ושתי מאות וששים אופנים על פסוק אחד, שעל ידי אחד מהם אפשר לדעת סודות כל הבריות ומציאות כל אבר? והלא זהו באיש שהיה זה לא כבר עמנו, והלא רק טפש ומשוגע יוכל לאמר שרב חיים הגזים בזה, או שנדמה לו כן, כי הלא ידוע לנו גדולתו ורוממותו של רבי חיים מוולזין... תמונתו כמו חיה עומדת נגד עיני... וכן הוא אצלנו, איזה מושג אפשר לנו, קטני המוחות להשיג באלו הענינים שהכיל איש כזה, וזה הלא היה איש שחי כמעט בדורינו, הגם שהיה מורם ממצב הדור ההוא שחי בו... (שם עמוד קעה והלאה)

מצוי הוא בין תלמידי ישיבות וביחוד כאלה שיש להם כשרונות נעלים, ואף גם בעלי דעת שמרגישים 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 לעלייה. 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 וכו' לעשות רצון אביך שבשמים... באמת קשה מאד לבן תורה לעמוד במדרגתו ללכת בדרכו ולא להכנע לרוח השורר ולשאת בגאון את דגל התורה.

בכלל יש לדעת, כי ברצות האדם לעלות למעלה למשכיל בדרך התורה אין מעצור לפניו, וצריך הוא ללכת בדרך החיים בעוז רוח ובמרץ הראוי, ואינו כדאי להסתיר הכשרונות ולא להוציאם לפועל מפני רגש העדינות, וחסרון הוא באדם אם אינו מגיס דעתו לפי המדה הנדרשת למען עלות במעלות התורה והחכמה... אי ההצלחה נובעת על פי רוב מכחות נפשו והחסרון הוא בו בעצמו, ולא במצב הענינים שמחוצה לו, ולזה לא יועיל שנוי המקום והמצב, כי מה תועיל בריחתו ושנוי המקום, הלא את עצמו את חסרונותיו יקח עמו גם שם, ואיך יצליח?

אולם מלבד חסרון זה שהאדם טועה בעצמו, יש להרגיש כי במה שיחפש עצות ותחבולות כאלו, יש בזה חסרון במדת האמונה והבטחון הראויים לבן ישראל, כי בכלל אין לאדם לחשוב שעליו מוטל להכין ולתקן עתידו ושאפשר לו למצא עצות ותחבולות איך להעמיד את גורל חייו ולמצא את אשרו והצלחתו... תמיד עליו לזכור שאין הוא בעצמו יכול להביא את גמר הדבר לתכלית אשרו... כי גמר ההצלחה תלויה ביד ה'... (חלק ג עמוד נ)

אופן הלמוד כך הוא, אין לו לאדם לדחוק את עצמו ללמוד בהתלהבות, אין לו להתאמץ ולכוף את מחשבתו וכחותיו לזה, כי אופן כזה הוא בלתי טבעי, ולא עוד אלא שמושך האדם את כח המתפעל בעל כרחו על עצמו, והמעורר את ההתפעלות וההתלהבות לא יצליח בזה, כי שאר הכחות וההרגשות הנמצאים וחיים באדם אין מניחים לכח אחד להנתק מהם, להתעורר ולהתעלות ואינם מתפרדים ממנו. ודוקא בשעה זו היצר המטריד ומפריע את המחשבה עומד הכן על מעמדו, ואינו מניח לרגש המעולה שבאדם להתעורר בהתעוררות פנימית טהורה שלמוד קדוש זה צריך להביא...   אלא כך צריך ללמוד מוסר, הוא מתחיל ללמוד מוסר בשובה ונחת, בקול ערב ובעיון עמוק, הוא שומע את כל מלה היוצאת מפיו, מתבונן בה ומרגישה, ועל ידי העיון ביחד עם הנגון הנעים המעורר יתעוררו הכחות, ויבא כל האדם לידי התלהבות פנימית לבבית. כי בהתענין היטב בדבריהם הקדושים, ונוסף לזה בנגון המתאים לזה, מוכרח הוא שימצא האדם הנלבב ענין או מאמר המושך את לבבו ומעורר את נפשו ורוחו, ואז יתעלה האדם כל מהותו, האדם עם כל אשר בו ילמד, ועם כל כחותיו יתעלה, יתרומם ויתלהב.   כללו של דבר, מוסר צריך ללמוד ככל הלמודים העיוניים בנחת ובעיון, ובדרך טבעי יתלהב האדם על ידי דבריהם הקדושים, המלאים מאמרים המעוררים ומרוממים את נפש האדם... (שם עמוד קג)

...אבל שמעתי כי נמצאים בין בני הישיבה כאלה, שהתעוררה אצלם התמרמרות, באים עם עצמם בטרוניה על שאינם נעשים גדולים בתורה, ומתאוננים וקובלים על אחרים שאינם עוזרים להם להגיע לידי זה... באמת לא אדע מהי המדה של "גדלות" שיקראו ויכנו בשם גדול בתורה, אפשר כי גם במדה כזו, לפי מדרגתם הם, יש לקראם גדולי תורה, וביחס למצב הדור, וההתמרמרות למה היא באה?

כמובן אין רוחי נוחה מזה, ולדעתי לא נכון הדבר. כאשר לומדים ועוסקים בתורה בודאי עולים בה, ומי שלומד יותר עולה ביותר, והלימוד הוא העיקר. אי אפשר לבקע את המוח ולשים בו תורה וחכמה, רק כשהאדם לומד מתעלה הוא עד שנעשה גדול, שאין לשער ולהעריך באמת כמה יוכל האדם להשיג, אף אם בעל כשרונות ממוצעים הוא, רק אם ילמד ויתחיל לגולל את עצמו ולפתח בקרבו את הכחות המרובים הנמצאים בו, יתעלה הרבה, ובלבד שלא יהיה טפש... שכן בנמצא במדרש (דברים ח') הטפש הזה נכנס לבית הכנסת ורואה אותם עוסקים בתורה, והוא אומר להם היאך אדם לומד תורה תחילה... אמר בלבו אימתי אני לומד כל זה, וחוזר מן השער... אבל הפקח יודע ומבין איך לומדים את התורה, ובאיזו דרך מגיעים עדיה הוא לומד ושונה פרק אחד בכל יום, ובדרך זו ילמד כל התורה כולה... הפקח יודע כי כל מה שנמצא בבריאה יש בכח האדם המכיל בקרבו כל עניני הבריאה להגיע עדיהם, וגם התורה הקדושה בכל רחבה הקפה וגדלותה, מכיון שנמצאת בבריאה, ודאי מתאמת לכחות האדם, ובודאי יש לו לאדם היכולת להגיע אל כל עניניה, ובידעו את כל זאת, הוא יודע כי באופן טבעי כשילמד את התורה ויעסוק בה תמיד, וישנה אפילו רק פרק אחד בכל יום, יסיים וידע את התורה כולה. זוהי תחילתו של גדול, כמו שמצינו באבות דרבי נתן פרק ו', מה היה תחילתו של רבי עקיבא, אמרו בן ארבעים שנה היה ולא שנה כלום. פעם אחת היה עומד על פי הבאר, אמר מי חקק אבן זו וכו', מיד היה רבי עקיבא דן קל וחומר בעצמו, מה רך פסל את הקשה, דברי תורה שהם קשים כברזל על אחת כמה וכמה שיחקקו את לבי שהוא בשר ודם. (שם עמוד קלט)

רבינו ירוחם:

הנפילים היו בארץ... כהקדמה ללימוד החומש צריכים לידע ידיעה זו. הנה אנשי העולם חושבים באופן אחר לגמרי מהתורה, ואם ילמדו תורה על פי יסודות המדע שלהם, שלא ידעו פשט אף בפסוק אחד של תורה... כי התורה היא עולם אחר לגמרי, ולהבין תורה צריכים קודם כל ללמד להתאים עצמנו אליה, להשתנות וליהפך לגמרי, וכמו אחד שראה בפעם הראשונה בחייו את המכונית, איך שהיא מתנועעת בעצמה בלי שום מושך אותה, הנה אינו יכול להשיג זה בשום אופן איך הוא. והוא מפני שאינו מתאים עם הנחותיו הקודמות. וכן הוא מצבנו, אנחנו כשאנו רואים בתורה נפילים, ענקים, גבורים, מיד עומדת לנו השאלה איך זה? את זה צריכים לזכר תמיד, כי התורה היא עולם אחר לגמרי, וצריכים להתאים את המחשבות לעולם התורה, ואז נדע ונבין פשוטו של מקרא. מיד כשלומדים תורה צריכים לדעת כי נכנסים לעולם אחר. (דעת תורה בראשית עמוד לז)

ויעקב איש תם יושב אהלים, כשהתורה הקדושה מבארת ומציינת לנו מהותם של יעקב ועשו, אין היא מספרת על מעשים היותר גדולים של יעקב, לא הזכירה גם את לימודיו, התמדתו וידיעותיו, אלא הזכירה התורה רק אחת, כי היה "יושב אוהל", ויונתן בן עוזיאל מתרגם "תבע אולפן", הביאור של תבע אולפן היינו שהיה לו כח המבקש, על פסוק והיה כל מבקש ה' (שמות ל"ג ז') מתרגם אונקלוס כל דתבע אולפן, יושב אוהל הרי היא סבה המביאה לכל דבר טוב, וכשישנה הסיבה, הכח המביא, מובטח גם העתיד... (שם עמוד קסו)

ואת יהודה שלח לפניו וגו' להורות לפניו, וברש"י להורות לפניו, לתקן לו בית תלמוד. שמשם תצא הוראה. ראיתי בכוזרי והבנתי שם על הא דמצינו בכמה מקומות נזכר בית מדרש של שם ועבר, כי היה זה בית מדרש לכל החכמות שהיו מקובלים אצלם מאדם הראשון, אשר היה "שלם מבלתי תנאי, קבל הנפש על תומה, והשכל על תכלית מה שביכולת האנושי..." והיה נמשך כן בדבר מאדם הראשון, אשר קבל הכל מהקב"ה כל המצוות והדינים אשר לבני נח וכל החכמות, והיה הכל מסור ומקובל מסגולה לסגולה, וככה היה מועתק מבית המדרש לבית המדרש... הנה יעקב אבינו כשהלך לבא למצרים טרם אף נכנס בה, לפני כל וכל שלח את יהודה לתקן שם בית התלמוד, לא סמך על כי יסדרו את בית המדרש אחרי ביאתם שמה, בלעדי בית המדרש לא היו יכולים להיות, מאז אדם הראשון לא הפסק בית המדרש לעולם, סוד גדול כזה הוא ענין בית המדרש... (שם עמוד רסג)

...זהו ענין הדברים, הראשונים שלבן היה כפתחו של אולם, בפתח גדול כזה היו יכולים איפוא להכניס בו אף דברים יותר גדולים, תורתן של הראשונים היתה בעיקר של כללים, דברים כוללים ומקיפים למדי, כי היה להם בית קבול גדול ורחב מאד... וכבר מביא הרמב"ן שבעשרת הדברות נכללים כל התורה כולה, וכל העשרת הדברות נכללים בדבור אחד של אנכי, חתיכות גם גדולות כאלו מצאו מקום להכנס בתוך לבם, אבל אנו אין לנו פה לאכול, אנו אין לנו אף בית קבול קטן, אצלנו כמעט שאין שום מקום לכניסה, כי כל מדת לבותינו היא רק כסיכתא לגודא, או כאצבע לקירא, ומה נעשה? ...כי על כן הדרך היחידה בזה היא, להקטין הדברים ולפררם לפירורים קטנטנים, דק מן הדק, ככה שגם בלבנו אנו הכה צר יוכלו הדברים להכנס... (שם שמות עמוד קא)

אנכי ה' וגו', וברש"י: ונגלה כאן כזקן מלא רחמים וכו'... כי תורה מציאותה היא אהבה... וכן הוא אמנם נוסח הברכה שמברכים על התורה, כי אומרים אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת, תורה ומצוות חקים ומשפטים אותנו למדת, שקאי על נתינת התורה בכל חלקיה. וכן מסיימים אוהב עמו ישראל, ובמה, הלא זה בנתינת התורה. כי מהי אהבה, הלא זו תורה. והלומד תורה עם מי שהוא נעשו אוהבים ודבקים יחד ממש. וזהו אמרם ז"ל (סוכה מ"ט) על פסוק (משלי ל"א) פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה, שתורה ללמד זוהי תורה של חסד, כי המלמד תורה לאחר זוהי ההטבה היותר גדולה, החסד הכי גדול בעולם, כי עצמה של תורה היא אהבה וחסד, ונראה לומר, שמזה הוא הענין שהמלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו, כי מתאחדים זה את זה באהבתה של תורה כברא כרעא דאבוהי... ואם בבן אדם המלמד תורה כך, שמלמד תורה לכל העולם על אחת כמה וכמה. (שם עמוד קצ)

על דרך זו צריכים להבין את כל פרשת הנזיקין. אצלנו הנה כל סדר נזיקין הוא בעיקר החייב והפטור, ובלא זה אין לנו כל ענין בלימוד הנזיקין, וזהו מפני שהננו בני בית האסורים, שחייהם תלויים במשטרה, אבל באמת הלומד ארבעה אבות נזיקין עליו ללמוד את האבות נזיקין בלעדי חיובים ופטורים, אלא זה גופא, מה המה המזיקין, והחומר להשהות איזה מזיק, מה המה גדרי הנזיקין ופרטיהם, האבות ותולדותיהן. אנשי הטוב והחסד הם חז"ל הקדושים, כשלמדו ארבעה אבות נזיקין ותולדותיהן פחדים היו נופלים עליהם, בהתבוננם בתוצאות העומדים לצאת מאלה המזיקים לחורבן ולהשחתה... (שם עמוד רב)

...כל סדר נזיקין הוא להשיא את האדם לידיעת חברו, ואם אין יראה אין תורה, כשאינו לומד את חברו הנהו בור גמור בסדר נזיקין, "חברו" הוא המבאר היותר נכון על סדר נזיקין. הש"ס הגדול הוא חברו, וללמוד סדר נזיקין בלתי ה"שלד" הוא כללמוד חיי אדם בלתי לימוד הש"ס... לו הייתם לומדים בבא קמא על דרך זה, כי אז היה מתרחב צורתא דשמעתתא, והרבה הרבה דינים למעשה היו מרבים, לא היו צריכים כבר לתלות פתקא על הדלת ולכתוב "בבקשה לסגור" וכדומה. הוא מאמר הגאון ר' ישראל סלנטר שהשיב לגדול אחד שהיה מסתפק על פסק הגרי"ס ז"ל על איזה דבר שהוא מחוייב מדין הש"ס, אולי בש"ס שלכם אין זה בנמצא, אבל בש"ס שלי כתוב כן. הש"ס של הגרי"ס ז"ל היה יותר גדול ורחב מש"ס שלנו, כי יחד עם הש"ס למד גם כן את השלד של הש"ס, ובהסתכל בשלד מתרבה ודאי כל צורתא דשמעתתא. ועכשיו פשוט הוא מה שאמרו חז"ל (בבא קמא ל') מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקין... (שם עמוד רלג)

ולפי יסוד דברינו שתורה ותפלה הם בגדר אחד, ואדרבה התורה היא עוד יותר במדרגה בעמידתו לפני המלך, אם כן יצא לנו חדשות. הנה מצינו הלכה בתפלה, ששואל מפני היראה ומשיב מפני הכבוד. וזה בקריאת שמע וברכותיה, ובתפלה הלא הדין הוא, שאפילו המלך שואל בשלומו לא יפסיק, מפני שבתפלה הוא עומד לפני המלך ממש, וממילא אסור להפסיק, אם כן צריך להיות בתורה, שהיא, כמבואר, המקרב היותר גדול והמעמיד את האדם לפני המלך, מכל שכן שהיה צריך להיות אסור להפסיק בעסקו בתורה... כל שכן שהיה אסור להפסיק בעסקו בתורה בכל הגדרים של הדין, אפילו המלך שואל בשלומו לא יפסיק. ואמנם כן הוא האמת, אלא מה נאמר ונצטדק, שלפי מדרגת התורה שלנו הוא אחרת... אם כן כמה בושה וכלימה תכסה את האדם אשר בעסק התורה הדבר אצלנו כל כך הפקר, ואין יודעים כלל שיש דינים של "אין מפסיקין" בתורה ממש, כמו בתפלה... (שם עמוד רמה)

...וכן בכל הדורות, משה רבינו ע"ה הבין כל התורה במלת אנכי, והיה די לפניו, כי הוא הבין איך כלולה כל השלימות באמונה. ותלמידיו היה שכלם לפי ערך של משה רבינו רק בכח, כאמרם (בבא בתרא ע"ה) פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה, והם הוצרכו לביאור התורה, היינו פרטי התורה, וכן הלאה, לדורות הראשונים היה די את המשניות, וכל חקירותיהם מצאו במשנה, ובמשנה היה מבואר להם כל הדברים, ובדורות האחרונים היתה המשנה כספר חתום, והוצרכו ליתר פרטים, הוא התלמוד אשר האיר בפרט כל המשנה, ובהתלמוד היה די לפניהם עד הרי"ף, אשר הביא ביתר ביאור ולהכין הלכה פסוקה... אכן אצלנו זה הוא גם כן כספר חתום (השולחן ערוך), והאחרונים שלנו עשו גם כן עוד קיצור על קיצור, להיות השולחן יותר ערוך, כי לפי שכלנו אשר הוא טמון ונעלם בכח, לא נוכל להבין שום דבר יותר מהשגתנו, דהיינו פרט קטן מאד דק מן הדק... (דעת חכמה ומוסר חלק ג סימן קז)

דיברנו על מאמרם ז"ל (יעוין במ"ר י"ט ה') "ארבעה דברים שטן ואומות העולם משיבין עליהם ואומרים מה טעם יש בהם, אשת אח וכלאים שעיר המשתלח ופרה אדומה". ואמנם כן, פרה אדומה היא באמת פרשה תמוהה בשכל, ללא כל ביאור, כי מה טעם יש בזה שאותו דבר עצמו שמטמא טהורים הוא עצמו יטהר טמאים. אמנם אנחנו הלא לומדים אנו פרשת פרה עם כל המסכת שלה, וגם מתעלים אנו עם לימודה עד מאד, הלא גם רוח הקודש יכולים לשאוב מכל זו הפרשה, אם אף שגם לנו רחוק ממנו הטעם שבה. ונורא הדבר כי יתכן יהיה אדם אשר ילמוד כל מסכת פרה, וגם יתחכם בה מאד מאד, וממנה ומעצמה יצא כי על ידה עוד יתפקר לגמרי. ומשום מאי? משום שאינו מוצא טעם בה. מתעמק הוא בזו השאלה באין יכולת לו להתפטר ממנה. ואנחנו זו השאלה הלא אף לא מזיזה אותנו כל דהו - אלא כי אנחנו חלקים אנחנו. בסוד של "תומת ישרים תנחם", לנו בעצם אין כל קושיא ושאלה כלל. האמנם כי נמצאים אנו בחושך, אבל באמונה שפיר אנו עוברים היטב כל הדברים ללא כל מכשול כל דהו. ועוד זאת כי מהחושך עצמו יוצא תורה, היא התורה של אמונה, ואנו ודאי מתעלים מפרשת פרה לא פחות כלל מאשר מן מסכת נזיקין וכדומה. דכי מפני שאין אנו יודעים טעם אשת אח האם לא מתעלים אנו מלימוד מסכת יבמות? אומרים בשם הגר"ח זצ"ל מבריסק כי אמר שמן סדר קדשים יכולים ביותר להתעלות, ואם כי לכאורה הלא מצינו בהיפוך בחז"ל שאומרים (ברכות ס"ג) הרוצה שיתחכם יעסוק בדיני ממונות, אולם בקדשים משיגים ביותר הדרך האמיתי בלימוד. כשלומדים נזיקין סוברים כי כל הענינים הולכים על פי מהלך שכלנו, ואמנם כי בהם באמת שייך להגיד בקצתן איזו סברות שהן על למה נקטה התורה כן או אחרת, שסוף כל סוף הרי הן מהמצות שהשכל מחייבתן, אבל בלימוד הקדשים הנה תיכף בהתחלתו רואים כבר שהענינים אינם הולכים כלל על פי סברותינו אנו, אלא כולם הינם גזירת הכתוב, דינים שלולא גזירת הכתוב שעליהם לא היה לנו כל יד בהם. והנה דוקא באלה הגזירות הכתוב דוקא באלו שאין יד שכלנו תוספת בהם כל דרך ומהלך, ובהם עוד ביותר אנו מתעלים עד רוח הקודש. הוא סוד הענין של חושך, כי בחושך אמנם מתעלים עוד הרבה יותר מאשר באור. וכל מה שהחושך יותר גדול יותר הרבה מתעלים... (דעת תורה במדבר עמוד קנב)

בשבתך בביתך וגו' - לכאורה היה צריך לומר בשבתך בביתם? הענין כי רצה השי"ת לפרסם ולהרחיב ידיעת אלקות ברבים, כי לא הכל יבינו מדעתם כאברהם אבינו ע"ה, ולכן באת הציווי על השש זכירות, וכן באת הציווי ללמד האב לבנו, והרב לתלמידיו. והנה מי המתנהג על פי התורה, כל מעשי פעולותיו דבריו ותנועותיו, מסודרים המה עד שיוכל ללמוד ממנו מכל פעולה ופעולה, יען כי עושה הכל על פי דין... והנה מאיש כזה נוכל ללמוד, מן ישיבתו בביתו, מן לכתו בדרך, מן שכבו, מן קומו, ויסוב "בשבתך בביתך" על האב והמורה. וכן כל אחד יתנהג כנ"ל הכל במדה ובמשקל. (שם דברים עמוד קעג)

מכתב מאליהו:

זהו ענין שאנו רואים אשר בני התורה אמיתיים, אלה אשר שמו כל עיונם וחשקם ותאות לבם ומרצם בתורה ובחכמה, המה אשר ירגישו באושר האמיתי, לא רק בעולם הבא, אלא פשוט בעולם הזה. בודאי מי שאין בו שאיפה ואין בו מרץ איננו מאושר, כי השאיפה והמרץ המה היסוד לאושר, אבל אימתי כשההשאיפות מתמלאות, כשאין המלוי תלוי ביד אחרים, כאשר מתמלא בלי קנאה ורדיפת הכבוד, היינו כשהשאיפה היא מתוך אהבת תורה אהבת חכמה אהבת מוסר וכו'... (חלק א עמוד ג)

אמרו חז"ל: לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה (פסחים נ' ב'). וכתב הגאון רבינו חיים מוואלאזין ז"ל בספרו הנפלא רוח חיים פרק ב' סוף משנה ד' למוד שלא לשמה הוא מפתח גדול לבא לידי לשמה, כי מבלעדי זה לא ירים איש את ידו נגד היצר. וכתב עוד שם בפרק ג' משנה א' כי אי אפשר לבא למדרגת לשמה אם לא יהיה תחלה שלא לשמה. ולפי זה תמהנו הרבה, מה זה עשה ה' לנו, אשר בדורנו החלש כל כך בלמוד התורה ועבודת ה', בטל הוא יתברך לגמרי את השלא לשמה, כי מי לא ידע אשר לעת כזאת לא יקנה האדם פרנסה חשובה או כבוד רב על ידי עסקו בתורה. ויותר מזה, אשר אם גם היה צל שלא לשמה לפעמים בישיבות הגדולות, הכניסם הקב"ה תחת יד הבאלשעוויקים אשר יעמדו נגד כל דת, ולא לבד שבטלה לגמרי השלא לשמה, אלא גם מסירת נפש עצומה נדרשת ללומדי התורה. מה זה עשה ה' האם חפץ הוא להחריב את תורתו ועבודתו?

אמנם נעמיק נא באיזה פרטים להבינם.

א' בגדר שלא לשמה אמר זקננו הגאון החסיד מורינו הרב שמחה זיסל זצ"ל שהכוונה שמתחלת עסקו בתורה שלא לשמה תהיה מחשבתו להגיע לידי לשמה... וביאור הענין הוא, שלא כל שלא לשמה יביא לידי לשמה, ורק אם עיקר השאיפה היא טהורה, מסתייע בשלא לשמה, שיקל לו לעמוד כנגד יצרו הרע, באופן כזה יבא אל לשמה...

ב' וצריך להבין למה זה היה רצונו יתברך שיסתייע האדם לעבודתו יתברך בשלא לשמה, למה סידר שיכניסו את הטומאה אל תוך הקדושה, הלא אפשר לברא את האדם באופן שיוכל לעלות אל הקדושה מבלי השתמש בטומאה?   אבל הענין הוא, כי עשה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, ובכל דרגא ודרגא יעמול האדם לעמוד נגד יצרו הרע, ולא יוכל לקפוץ ממטה למעלה בבת אחת, אך כל ימיו יעבוד מדרגא לדרגא. וזהו שתחלת מדרגת לשמה, אשר בחלישותה נצרכת היא לסיוע של שלא לשמה, גם היא יעמול בה האדם עד כי ישיגנה, וממנה לדרגא האחרת, עד שיבא אל לשמה גמור.  והיינו שכתב הגאון רבי חיים מוואלאזין (שם פרק ג' א') משל לאדון שצוה לעבדו שיעלה לעליה, אין סברא שיכעוס עליו על שהוא עולה דרך מדרגות הסולם ולא קפץ בקפיצה אחת וכו'...

ג' אדם בריא עולה הוא בסולם בעצמו, אם גם שילאה כשיהיו דרגות רבות, גם החלש והחולה יעלה, אך יקח לו מטה להסתייע בו...   אך חתוך הרגלים לא יעלה בעצמו כלל, כי גם לעמוד לא יוכל, ונופל הוא תמיד, אלא הוא קורא למרחמיו שישאוהו למעלה, גם הוא היה למטה ונמצא למעלה, אך לא עלה, אלא שהעלוהו. וכן הוא ממש בסולם עבודת ה'. הצדיקים עולים בעצמם ונוצחים את יצרם בכל דרגא... אבל הרשעים בעלי מום, אשר לא יוכלו להתגבר על יצרם כלל, כי לבם מטמטם בטומאה רבה, הם לא יוכלו לעלות אפילו דרגא אחת קטנה בשום אופן, מה יעשו הם? המה קוראים אל ה', והוא מרחם עליהם ויעלם למעלה בלי דרגות,   אם לבם ישבר בקרבם ויתחרטו על תועבותיהם באמת, ויתפללו אל ה', ימצאו את עצמם למעלה, כמו שנאמר "ונתתי לכם לב חדש". ותחת אשר הצדיק יעמול שנים הרבה להכניס את רוח הקדושה אל לבו, נאמר בבעל התשובה ורוח חדשה אתן בקרבכם...

ד' והנה לא יקנא אדם בחתוך הרגלים על אשר לא ילך ברגליו, אך הליכתו נעשית על ידי אחרים הנושאים אותו, כמו כן בודאי אין לו לצדיק לקנא בבעל התשובה, שהרי השכר הוא לפי רוב המעשה, ומדרגת כבישת יצר הרע, ובודאי שהצדיק אשר כל ימיו מתחזק כנגד יצרו הוא יותר גדול מבעל תשובה, ואם כן קשה למה באלה המעשיות של הרשעים ששבו נאמר (עבודה זרה י') בכה רבי, יש קונה עולמו בשעה אחת? ויותר מזה קשה אמרם ז"ל: במקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, וכי היאך יהיו גדולים מצדיקים?

אמנם בירורו של דבר, תכלית הבריאה אשר על ידה יתגלה כבודו יתברך, וזה בשני אופנים, א' אשר הצדיקים במעשיהם שמוסרים נפשם לעשות רצון קונם הם יגלו בזה את הדר כבודו, ב' בהנהגתו את העולם לפי מעשי האדם, יתגלו, כשיסורו הטעיות מן העולם, עומק חכמתו דקדוק משפטו ואמיתו ועוצם רחמיו לבלי שעור. וגם בזה לאדם חלק בו, כי הוא הגורם להתגלות זה על ידי מעשיו... והנה הצדיק יגלה כבוד ה' בבחירתו בכל המון מעשיו הטובים כל ימי חייו... אבל החוטא, כל ימיו בכל מעשיו הגדיל ההסתר, כי מרה פי ה', וגם בשובו, פתחו של מחו שלו קטנטנית היא, כי לא יוכל לעלות אפילו דרגא אחת קטנה... אך יגרום שתתגלה על ידו סייעתא דשמיא שאין דוגמתה, ורחמים רבים אין חקר, במדה שלא תבא ליד הצדיק כלל... אך שייכותו להתגלות הגדולה הזאת היא קטנה מאד, כי פתחו של מחט שפתח קטנטן הוא ודל מאד. הוא המקום המיוחד להתגלות הנפלאה אשר קצת שייכות לבעל תשובה אליה, שהיא אי אפשרית שתתגלה על ידי הצדיק, ועל זה בכה רבי, בראותו אור הגילוי הגדול הבא על ידי בעל תשובה, למה לא תהיה גם לו הזכות שיהיה לו חלק בזה...

בראותינו כי לקח ה' ממנו את כל ה"שלא לשמה", כי סגר לפנינו רחמנא ליצלן, כמעט דלתות כל הישיבות הקדושות, וכי תופשי התורה נסיונותיהם קשים ומרים המה, הלא נראה כי לקח הסולם מלפנינו, ולמה, זה לאות כמה ירדנו פלאים בתורה ועבודת ה', ושוב אין תועלת לנו בסולם, כי לא נוכל לעלות אפילו דרגא אחת. ולעומת זה רבו צרותינו למעלה ראש, וכל שאיפותינו להסתדר בחיי העולם הזה של עונג ונחת מוטלות ככלים שבורים לפנינו, הלא זאת אומרת ברור לנו, כי רק אחת היא דרכנו, לשום דעתנו לשוב, ואז הוא יתברך יעלנו... במצבנו קל הוא מאד, ממש כחוט השערה, אם אך לא נהיה טפשים ושוטים, נדע כי מה' יצא הדבר, אשר כל דרכינו האהובות לנו סגורות וחתומות בעדינו. אלה הדרכים אשר כמעט כל מרצנו וכחותינו מסרנו לבעל, הקדשנום לעבודה זרה של כסף וזהב...

עלינו להכיר בלבבינו כי כן הוא, ולטהר לבנו מכל מיני סכלות שהורגלנו בהם, ולמסור את כל עצמנו לעבודת השי"ת באמת ובבטחון גמור. ואם יעלה במחשבתנו "במה נתפרנס?" נשיב ליצר הרע השואל, ואם תעשה כשאיפתך תדע במה תתפרנס? צריך האדם שלא ידרוש הרבה מן העולם הזה ויסתפק במועט... (שם עמוד כד והלאה)

ב' שאלות חזקות עומדות לפנינו תמיד. א' מאחר שהשחד יעוור עיני חכמים, ואין אדם רואה חובה לעצמו, איך אפשר הוא שנבחין את האמת, הלא בכל דבר שיש לנו התענינות כבר יש לנו נגיעה בא' מהצדדים?... בראותינו את קושי העבודה וכי כל ההתחזקויות לא הועילו לשנות המעשים, השאלה עומדת לפנינו, איה היא אפשרות התיקון? ...אמנם התשובה כי הכל תלוי באופן לימוד התורה, יש לומד על מנת לדעת, הידיעה שלו היא שנוגעת לעצמו, כך הוא גם בלימוד ההלכה, אבל בלימוד האגדה והמוסר יגדל ההפרש עוד יותר, למשל המסתכל בגדלות הבורא, אם גם יתפעל מידיעות הללו, מכל מקום לא יפעלו עליו הדברים לשנות את מעשיו עד שישיבם אל לבו ללמוד מהם למעשה, אשר אם כך גדול כבודו אם כן איך יעיז פניו להמרותו בפניו, וכן לא יפעל בו המוסר אם ילמדנו על הרשעים, על יצר הרע, או לדעת חכמת כחות הנפש, אלא צריך להשיבו אל לבו, ולתבע מנפשו בלי הרף לשנות את מעשיו על פי ידיעותיו, אם ככה יעשה ילך בדרך הנכונה לתיקון נפשו...

ומה שכתוב לא בשמים היא, הוא לסלק את השאלה איך אפשר שיקבל האדם הגשמי את התורה הרוחנית טרם העשותו רוחני, ואיך יעשה רוחני טרם קבלתו את התורה... ומה שכתוב ולא מעבר לים היא, הוא לסלק את השאלה איך אפשר להבין התורה טרם נעשה שכלנו תוריי, ואיך יעשה שכלנו תוריי טרם למדנו כל התורה. תוכן התשובות הללו, כי השב אל הלב הכל יתפתח כאחד, כללו של דבר, שרק בהשבה אל הלב האדם נקרא קרוב... (שם עמוד ס)

...כך הקב"ה אמר להם לישראל, בני, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין. לכאורה משמע מזה שהתורה מתבלת ליצר, שגם אם ילך בדרכי היצר, התורה מתבלת אותו ונעשה טוב, וכמו המשל הנ"ל. אבל צא וראה איך הגמרא עצמה מפרשת הענין: ואם אין אתם עוסקים בתורה, אתם נמסרים בידו וכו'. מה שבמשל הוא "מעלה נומי", (המכה מעלה צמחים בלי הרטיה), בנמשל הוא "נמסרים ביד היצר", כאדם הבורח משונאו החפץ להרגו נפש, ומוסרים אותו ביד הרוצח, ורק על ידי העסק בתורה יוכל לברח. ומהו העסק בתורה, עוסק פירוש עשיית הדברים שאליהם שאיפתו העיקרית הממלאת את כל נפשו ואינו מסיח דעתו ממנה, וכך נצטוינו שתהיה שאיפתנו לתורה, (כמו שאומרים בברכת התורה "וצונו לעסק בדברי תורה", שפירוש לעסק הוא שנהיה עמלים בתורה כמו שכתוב בתורת כהנים ריש בחוקותי, ואין אדם עמל אלא באשר ישאף אליו. ואמרו עוד כי עסק הוא כעין לשון עשק בעברית, התעשקו עמו, בבארות דיצחק, דהיינו התאמצות בכל לב בשעת מצה ומריבה, ואם כן החיוב לעסוק בדברי תורה הוא כנ"ל. נמצינו למדים כאן את כל גדר מלחמת היצר על ידי התורה,   אם האדם ישים את כל שאיפתו לתורה אין מקום ליצר ליכנס אליו, וכמובן צריך שלא יהיה שום סדק קטן אשר יוכל היצר ליכנס בו, אלא סגור ממש בפניו מכל צד... אם אך יסיח האדם דעתו מן התורה אפילו כרגע, נמסר הוא ביד יצרו, פירוש שניתן רשות ליצר הרע ליכנס ללבו...

ומה יעשה האדם אשר מעשיו במשא ומתן, הלא בהכרח יסיח דעתו מן התורה? באמת אינו כן, כי זבולון ויששכר שניהם כאחד עוסקים בתורה, זה בלימודה וזה בהתחזקותה, אך שאיפת שניהם אחת היא, להגדיל תורה ולהאדירה, ואך זה ימלא את כל חלל לבבות שניהם...   בעיני ראיתי בעל מלאכה פשוט, חייט עם הארץ, אשר כל עסקו במלאכתו היה אך תורה לבד, כי כל מחשבתו ושאיפתו היו דבוקות בנקודה אחת, שיהיו בניו וחתניו גדולי תורה, והוא בעצמו היתה מחיתו מלחם ומים,   וכל פרוטה ופרוטה שהרויח היתה מוקדשת לתכלית הקדושה הזאת, נמצאה שכל מעשיו היו עסק התורה ממש... (שם עמוד פט)

...זמן מתן תורתינו, כשאין נותנים אי אפשר לקחת, כשאין חנות אי אפשר לקנות, וגם כשיש חנות צריך לכסף, וגם עם כסף צריך ליכנס לחנות, כשנכנס צריך ליקח. כן גם בזמן מתן תורה צריך להיות בבית המדרש ולשלם בעמל רב, ולקבל אל הלב, ובלא זאת הוא כדברי בן פועירא הצדוקי לינאי המלך (קדושין ס"ו), הרי התורה כרוכה ומונחת בקרן זוית, הרוצה ללמוד יבא וילמוד, אבל מי הוא הרוצה?...

אורו של הקב"ה אין לו הגבלה, ולמי שרואהו ברור הוא שהאמת אמת והשקר איננו. ובבחינה זו נאמר במדרש: מאין למד אברהם אבינו ע"ה תורה? מעצמו למד, הרי שיש בכח להבחין האמת גם בלי מתן תורה. אבל אם הלב סתום והחלונות מושחרים, אז אם פותח בעצמו רק כפתחו של מחט זוכה לסייעתא דשמיא, ש"מעמידו על חלק היפה", גדר מתן תורה. אחר שכבר העמיד כל ישראל על חלק היפה שכבר ניתנה תורה, עדיין סכנה שלא יכירנהו האדם כי החשך רב בלבו, אך אם זוכה במעשיו, פירוש שלומד תורה וגם מוסר, וזכה לתוספת סייעתא דשמיא, שאומר לו הקב"ה "זה ברור לך", והיינו מתן התורה לכל יחיד ויחיד. ואחר כל אלה צריך שיקבלנה בעצמו, פירוש לעורר לבו ולהכניס את התורה לתוך לבו, דאי לאו הכי הוי נתינה בלי קבלה.

וכתב בעל התניא ז"ל בפירוש הברכה "בעבור אבותינו וכו' כן תחננו ותלמדנו וכו'", כי זכות אבות רק לענין ותלמדנו, אבל לא לענין הקבלה, שם נאמר תן בלבנו, כי הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, עבודת הלב, זה צריך להיות בזכות עצמנו, היינו שניקח בעצמנו על ידי פתחו של מחט. והיינו גדר התפילה לזה, ובתחנונים: האב הרחמן המרחם רחם עלינו וכו', כי בתפלה ותחנונים כילד המתחנן לפני אביו זוכין לפתחו של מחט בלב...

וכבדה מאד היא קבלת התורה, כתב הגאון רבי שמחה זיסל זצ"ל, כי כל זמן שלא יהיה אצלו הדבר משמע ממש כאילו הוא חידוש שחידש בעצמו, לא יוכל להבינו היטב, שהרי ההבנה באה מן העיון וההעמקה, והם באים כערך עוצם התשוקה, ועל כן נאמר "בתורת ה' חפצו", ואך אז בתורתו - של עצמו, יהגה יומם ולילה, ואך אז יבינהו. אם כן קל וחומר במוסר שענינו לעמוד נגד כל המדות, וכולן מפריעות ללמודו, בהכרח להתייגע לחפור עמוק עמוק בעיון, ולפי ערך הכחות המפריעים וכן לפי ערך העומק, תפריע העצלות, ולעומת זה צריך שירבה החפץ... ולפי זה זו היא עצה אחת מיוחדת ועמוקה מאד, דלימוד התורה מביא לידי תענוג רוחני, והתענוג לידי העמקת העיון, והעיון להוספת התענוג וחוזר חלילה, עד אין תכלית. ותענוג זה היינו שכרה של תורה בעולם הזה, שהוא מעין עולם הבא, תענוג נורא של "הויה" - ורק זהו הדרך היחידי לעמוד נגד היצר הרע... (שם עמוד קג)

הראה לנו מרן הרב שליט"א בירושלמי סנהדרין (פ"ח הלכה ז') בבן סורר ומורה: צפה הקב"ה שסוף זה עתיד לגמר נכסי אביו ונכסי אמו... וסופו לשכח את תלמודו, ואמרה תורה מוטב שימות זכאי ואל ימות חייב. פירוש, דכי כל זמן שעדיין דבוק בתלמוד תורה, עוד תקוה לפניו שישוב, אבל - אבד את תלמודו, אבד הכל.

ועוד הראה, מה שכתב רבינו יונה בפירושו לאבות (ג' משנה ג'): שינה של שחרית וכו' מוציאין את האדם מן העולם, כי על מה נברא האדם, אך לעסוק בתורה, והיא אורך ימים ושנות חיים, ואם לוקח הוא דברים כאלה, למה לו חיים, וראוי לטרדו מן העולם, כי הבל הוא והבל ימיו... וצריך עיון אם כל כך חיוני הוא ענין תלמוד תורה, אם כן באמת איך אפשר שיחיו הבטלים מתלמודם?

אמנם אלה חיים בזכותו של שטן. המה כלי השטן, אשר יסית את האחרים לבטלם מדברי תורה, באמרו, ראה פלוני בטל מתלמוד וחי, ולא טוב היה לו לזה למות ברעב מאשר ימכור את עצמו לעבודה זרה... (שם עמוד קה)

ולמדתי מזה דבר גדול מאד בנוגע לקטנות מצבנו. אנו רגילים כל אחד ואחד לראות את עצמנו בהיותנו במקום תורה, כאילו במקרה הגענו שמה עם חברינו יחד, אבל כל אחד עדיין הוא עולם בפני עצמו, ומכיון שכן אנו יכולים כל אחד ואחד לעשות כחפץ רצונו. אמנם ההשקפה הזאת היא אשר תעכב בפני כל תועלת וכל התעלות. באמת הישיבה היא עצם אחד מאוחד. כל אחד ואחד שבישיבה הוא חלק מכלל שלם, ולא שייך שיהיה לו רצון נפרד, אלא מתבטל הוא לגמרי אל תועלת הכלל, ואחראי עליו. אם ככה נביט על עצמנו, הלא נזדהר הרבה מאד שלא להזיק לרבים בקלות שביחיד. ומעתה נבין גודל ערך אהבת הישיבה. כל אחד ואחד ממנו ראוי שנאהוב את ישיבתנו בכל לבבנו ולהשתדל בכל עוז ממש שתתעלה ותשתלם על ידי מעשי ידינו, על ידי הנהגתנו, על ידי למודינו בהלכה ובמוסר, ועל ידי עומק לבביות תפילותינו. אם ככה נעשה כולנו, לא הישיבה לבד תתעלה, אלא כולנו נתעלה למעלה מאד מאד, כי עשינו את עצמינו למוכרחים, בחרנו שנהיה מוכרחים לכל דבר טוב ומועיל. (שם עמוד קיט)

וענין פנים בפנים היינו השגת הלב הבהירה ביותר, בבחינת נוכח ולא בבחינת נסתר. ואיתא בשיר השירים רבה על פסוק ישקני מנשיקות פיהו, בשעה ששמעו ישראל אנכי נתקע תלמוד תורה בלבם, והיו למדין ולא משכחין וכו'... והיינו גדר ההשגה הבהירה, אשר בהגיע אליה לא שייך שכחה, (גדר השכחה הוא, אשר התענינות אחרת מרחקת ממנו את ההתרכזות בענין הזה), ולא שייך עוד בחינת יצר הרע, דהיינו שבחרו בקבלת התורה בדבקות עצומה כל כך, עד שעשו עצמם למוכרחים ממש... (שם עמוד קכ)

ודבר זה אנו רואים בחוש עד היום הזה, בכל אדם לפי מדרגתו, מי ששמירת שבת נסיון לו, יראה על פי הטבע, בחוש, ששמירת השבת תחריב את פרנסתו, אבל העומד בנסיון ובוטח בה', ימצא שהזמינו לו מן השמים מוצא. וכן מי שחפץ לבנות לו בסיס נאמן לפרנסתו על פי הטבע, לא יהיה לבן תורה לעולם, כי רואה הוא בחוש שזה יחריב את ביסוס פרנסתו, ורק מי ששם נפשו בכפו, ודבק בתורה על כל פנים, הקב"ה מסייעו ללמוד ולהתפרנס גם בלי הבסיס הטבעי. (שם עמוד קפו)

...באור הדברים, בכל אחד ואחד מישראל יש נקודה דקדושה, וכיון שהיא נקודה פנימית, היא מצטרפת עם כל פנימיות של ישראל שבכל הדורות, דהיינו הגילוי מכל גילויי כלל ישראל, של כל הצדיקים והגדולים והקדושים, יחד עם האבות ומשה רבינו ע"ה וכו'. אבל רק הנקודה הפנימית, שהיא רוחנית, מצטרפת, מה שאין כן מעשה בבחינת מצות אנשים מלומדה. אמנם מיוחדת היא מצות תלמוד תורה, שאפילו חיצוניותה פנימית היא, כי אם גם לא ילמד מצד הדביקות בו יתברך, שהוא נותן התורה, ורק מפני דביקותו בתורה באהבתו את התורה, גם זו פנימית היא, כי על כל פנים אוהב הוא את התורה אהבה רוחנית, וגם כזו נקראת בחינה בלשמה. ומה נפלא הוא כי כל בן ישיבה, אפילו בדורינו היתום, מאוחד הוא עם ישיבות בית שמאי ובית הלל וכל גדולי עולם על ידי השתתפותו על כל פנים בגילוי אהבת התורה... (שם עמוד ריד)

...גם באופני קיום והשגת התורה הקדושה יש לנו ב' התפיסות הללו. א' לפי דרגות טוהר הנפש מנגיעות המדות והתאוות, מסוגלת הנפש לתפיסת התורה בפנימיותה. החוקים נתפסים מצד הפנים. הדבק להשי"ת ומתבטל אליו הוא מרגיש בפנים לבבו התבטלות לרצונו יתברך, אינו מבחין שום צורך לברר בשכלו למה ירצה בוראו ככה. המשפטים נתפסים מצד השכל, כי השכל יחייב לעשות גם אילו לא צוה השי"ת עליהם, מכל מקום הדבק בהשי"ת באמת, מתבטל הוא אליו כל כך, אשר לא יעלה על לבו כלל מה שיורהו שכלו מצורך וחובת המעשה...

וגם את החוקים יקיים מצד החיוב, דהיינו בחינת היראה... התינוק רואה גם בגמרא את אותיות האל"ף בי"ת שלו, וברור שהשגתו אמיתית, מכל מקום הלמדן המבין את הענין, כבר לא יעלו על דעתו האותיות כלל, ואפילו הקריאה, שהיא למעלה מהשגת התינוק, גם כן בטלה אצלו לעומת תוכן הענין אשר ילמד. כן כל ההשגות השכליות בטלות הן בהשגה הפנימית של הדביקות.

ויש להתעמק בענין יחס המחקר השכלי והדביקות.

א' למחקר השכלי ב' פנים שרשיים, היינו השאלות איך ולמה. במצוות התורה הן השאלות: איך היא המצוה, דהיינו פרטי המצוה, ולמה צוה השי"ת כך, דהיינו טעם המצוה.

ב' השאלה בדבר פרטי המצוה שייכת היא בכל המדרגות, גם בדביקות הכי גבוהה, משה רבינו ע"ה... אלא שנתברר לו בנבואה, דהיינו דרך הגילוי מצד הדביקות ולא מצד היקש שכלו.

ג' אבל השאלה למה, דהיינו בירור הטעם, הוא ענין מוכרח מאד בכל המדרגות, עד הדביקות. כאשר יעמול האדם בשכלו ויעמוד על נפלאות טעמי התורה, תתפתח באדם אהבת התורה וישים בה כל התענינותו, וירחיק ממנו כל התענינות אחרת, ויתמסר לגמרי אליה וידבק בה. מן הדביקות בתורה יגיע לאהבת נותן התורה, ולהתדבק בו יתברך, וכבר אמרו רז"ל שהתורה תבלין ליצר הרע, ויש לפרש בדרך זה שההתענינות בתורה מביאה לידי אהבתה ואהבת ה'...

ד' אבל בהגיע לדרגת הדביקות וההתבטלות, מתחילים להרגיש בשאלת למה, כאילו אני בא לברר בשכלי את טעמי רצונו יתברך, למצא למה אני אסכים עמו כביכול, ויש בזה צל של נתינת ערך להסכם שלי, שזה מתנגד להתבטלות השלמה.

ה' נמצא שבמרום הדביקות בהתבטלו אל השי"ת, מתבטלת לגמרי שאלת למה, בנוגע לרצונו יתברך. המקבל את התורה בבחינת הדביקות הנ"ל לא יבחין עוד את בחינת החובה שבחוק...

ב' התפיסות הללו בתורה שונות הן בדרך לימודן, הן בללמוד הן בללמד. בללמד כיצד? אפשר ללמד רק בדרך הסבר השכלי, אבל את התפיסה הפנימית אי אפשר ללמד כלל. פנימיות של שני בני אדם אין להם חיבור, בחינת מה שאמרה אשתו של רבי שמעון בן חלפתא לרבי וכי אדם רואה את חברו לעולם הבא?

השגה פנימית של תורה היא בבחינת סוד, שאי אפשר למסרו מהבחינות שבגדר סתרי תורה, שאמרו חז"ל אין נמסרים אלא לחכם ומבין מדעתו, שבדרך השכל לא שייך למסרם אלא מדברים בהם בהסברות מסביב להם אשר יעמידו את המסוגל בפנים לבבו על סביבות הדברים ההם עד שימצאם בפנים עצמו... (שם עמוד ריט)

ובמנחות כ"ט אמרו ז"ל שמשה רבינו ע"ה התפלא על אופן למודם של רבי עקיבא ותלמידיו ולא הבין דבריהם. פירוש בודאי לא חסר למשה רבינו ע"ה בכל התורה כולה אפילו מה שיחדש רבי עקיבא, אבל השגתו היתה דרך הפנים, דרך ראייה ולא דרך השגה בעיון שכלי, דרך החוץ. ולמי שרואה בפנים הרי הדרך החיצונית כעין חילול הוא, כנ"ל... וזהו דמסיק שם, כששמע שאמרו הלכה למשה מסיני נח דעתיה, וברור שאין הכוונה שנח דעתיה משום שהכל נבנה עליו, דחס ושלום שהעניו מכל אדם יהא שייך לכזה, אבל הוא מפני ששמע מהם מעיונם השכלי באופן כזה יבואו מן החיצון אל הפנים, וגדר הלכה למשה מסיני הוא הפנים... (שם עמוד רכג)

הצלחת האדם ונפילתו ברוחניותו תלויים בעונג וצער, אם ירגיש עונג במעשה הרע ויצטער בטוב, אין מעצור לנפילותיו,   אבל אם יתענג ברוחניות וימצא טעם בעיון התורה, ולעומת זה יצטער בביטול תורה, הוא עלה יעלה. אבל צבת בצבת עשויה, נקודת הכובד היא, שיצטרך לעמול בתורה טרם שילמד ליהנות בה,   ויש בזה עצה עמוקה ויעילה ממש, גם לא כבדה הרבה, האדם צריך לבאר לעצמו כי הכובד הוא אך לזמן קצר... אפילו בשבועות ימצא את עצמו נהנה אושר רב.

הננו חיים בדור פריקת עול התורה, אבל השי"ת הניח לנו מקום מפלט, נרבה נא בעיון התורה, וחיש מהר יהיה העיון לשמחה לנו ונאהבנו בלי פירוד כלל בעזרת השם. והנה הורידו לנו מן השמים בדורות האחרונים דרך חדשה בדרכי הלמוד, הוא העיון בדרך ההבנה והעמקות, זהו אשר הורו לנו מן השמים דרך קצרה ושהנאה בה קרובה, משום סכנת שנאת העמל והיגיעה הרבה... הורידו לנו מן השמים גאונים וגדולים מיוחדים, שהורו לנו את הדרך הישיר אל ההבנה העמוקה, אשר בה אפשר להגיע בקצרה אל אהבת עיונה של תורה והנאתה, עוד טרם השגת חובת עול התורה מצד הכרת יראת שמים וגדולת נותן התורה... (שם עמוד שיז)

...התורה היא למעלה מן הבריאה לגמרי, ואין שייכים בה אותם הצמצומים החלים על בריאת העולם. ואם כן צריך עיון הן האדם מוגבל והשגת שכלו מוגבלת, איך אפשר שישיג את התורה הנצחית הבלתי מוגבלת?

אבל עלינו להכיר שאפשרות קבלת התורה פה למטה היא אך מתנה ממנו יתברך, נס ממש. וזה אמרם ז"ל בנדרים נ"ה: וממדבר מתנה - העושה את עצמו כמדבר, התורה ניתנת לו במתנה... זהו גדר הקדמת נעשה ונשמע לקבלת התורה, נעשה קודם שנשיג, נעשה קודם שנבין, שהיא ביטויה של ההתבטלות הגמורה אליו יתברך. רק הכנה זו מאפשרת נשמע, רק היא התנאי למתן תורה. משם זה כה גדולה היא מעלת לומד תורה לשמה, כי לשמה פירושה בהסתלקות כל נגיעות המדות והרצונות, שהן ההגבלות הגשמיות, ובזה התורה ניתנת במתנה...   לפי זה כך היא דרכה של קבלת התורה, מראש יתקן האדם את מדותיו, וישים עצמו, אנוכיותו, כמדבר וכאין, ואחר כך זוכה למתנת התורה שנותן לו השי"ת ממרומיו.

אכן מצינו בדבריהם ז"ל מאמרים המראים לכאורה את ההיפך מזה, אמרו ז"ל (קדושין ל') "בראתי יצר הרע, ובראתי לו תורה תבלין", הרי שנאמר על עצם התורה שהיא בתוך הבריאה... וכן אמרו ז"ל (בראשית רבה מ"ד) אמרת ה' צרופה, לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהן את הבריות. אם כן כנראה מתן תורה קודם לתיקון המדות, ואדרבה היא ניתנה כדי לתקן את המדות... ואולם ידוע שהתורה ניתנה פעמיים לישראל, פעם ראשונה קודם חטא העגל, ופעם שניה אחר החטא... גדר קבלת תורה שבבחינת הלוחות הראשונים הוא זה של הלב הטהור שכבר הגיע להתבטלות גמורה אל האמת, ואין מתעוררות בו מדות רעות כלל... במדרגה זו קנה האדם את התורה במתנה ממנו יתברך, בבחינה שהיא למעלה מכל הגבלה, ובהתרוממות על כל המעשים... אבל לאחר חטאם של ישראל היו הלוחות השניים מאבנים שלמטה, והענין ללמד לנו, שצריך לחרות את התורה על הלב, שעדיין אינו מזוכך, דרגה זו מקבילה אל מדרגת דעת טוב ורע, שהיצר הרע בפנים, והמדות הרעות פועלות בתוך הלב. קבלת התורה בבחינה זו ודאי שיש בה מן הצמצום. זו בחינה חיצונית יותר, ואף שיש בה מעין חילול הסכימו לזה בשמים כדי לצרף ולתקן את המדות הרעות. זו בחינת התורה שבבריאה המצומצמת, בחינת בראתי תורה תבלין.

עיקר קבלת תורה הוא בלב ולא בשכל בלבד, כמו שכתוב "וידעת היום והשבות אל לבבך". וקבלה שבלב בלתי אפשרית אלא בהסתלקות כל הנגיעות, שהיא בחינת לשמה. איך שייך לשמה במדרגה התחתונה המבוארת לעיל, כשיצר הרע מקנן בפנים הלב ושולט על המדות וההרגשים?

אולם מבואר  שיש שני גדרים בלשמה, לשמה גמור הנובע מאהבת ה' גמורה, ואהבתו את התורה נובעת מאהבתו לנותן התורה. ולשמה של אהבת התורה, שאוהב האדם את התורה משום שנהנה מאד ומאושר בלימודה.  והנה בבחינת לשמה הגמור כבר הגיע האדם ליחוד מעשיו אל השי"ת לבדו, ובבחינה זו אפשר לו לקבל את התורה באופן העליון הנ"ל. אבל הבחינה השניה, אם אמנם אין זאת אהבה ישרה לשמו של הקב"ה, שהרי לשם הנאתו הוא עוסק בה, מכל מקום גם זו הריהי בחינה ב"לשמה", ואם ממשיך האדם בדרך זו אפשר שידבק דביקות גדולה מאד אל התורה, והיא נעשית בכך תבלין ליצר הרע. זהו אופן קבלת התורה בתוך ההסתר.

והנה הבחינה השניה הזאת נקראת שלא לשמה לגבי מדרגת האהבה הטהורה להשי"ת, שהיא בלי שום פניות והרגשים של הנאת עצמו, אך שלא לשמה זה מביא לידי הלשמה הגמור, כי מאהבת התורה באים לידי אהבת נותן התורה אהבה גמורה וטהורה. (חלק ב עמוד כו)

...וכן אמרו גדולי המוסר שההתעוררות היא רק כחרישת השדה, מכינה את הלב לקבלת האמת, וצריכים עוד לזרע את האמת בלב, פעולת בחירה מיוחדת, בה נתאמץ האדם לאחוז באמת ולקבעה בלבו, ולהבדילה משקרי בלבוליו של היצר הרע, ורק אז תכה האמת שורש בלבו, ויתקיים בו אמת מארץ תצמח, שתוציא ההכרה פירותיה במעשיו היום-יומיים.

ומכאן שגדר קבלת התורה פירושה קבלה בלב, ולא בבחינת ידיעה שכלית או התעוררות רגשית בלבד, אלא שתתיישב בלב האדם, עד שנעשית מציאות בו, וקובעת את מדרגתו. עיקר קבלת התורה וערכה אצל האדם אינם אלא לפי בירור ואימות השגותיו, ועל כן בקבלת הדברות הראשונות זכו כל ישראל להשגה בבחינת פנים בפנים, אספקלריא מאירה, ונתאמתו אצלם ההשגות אנכי ולא יהיה לך בבירור גמור ממש. וכל אשר ירבה האדם בערך הבירור והאימות בהשבת אמתת התורה אל לבו, קונה הוא מדרגה חדשה ומציאות חדשה בעצמותו...

נמצא שגם אחרי מתן תורה צריכים אנו לעשות קבלת התורה בעבודתנו ובחירתנו אנו. משל למה הדבר דומה, אדם בריא הרוצה לאכול הולך ונוטל את המאכל ואוכל. מי שהוא חלש או קטן, נצרך הוא לאחרים שיאכילו אותו, אבל גם הם יכולים רק לשים המאכל בפיו, לבלוע צריך הוא בעצמו. האדם הבריא שבמשל מסמל את מדרגתו של אברהם אבינו ע"ה, שמעצמו למד תורה, הוא למד מכחות הנפש שבו ומכחות יצרו. ומהם הכיר הדרכים האמיתיות לעבודת ה'... נמצא שהגיע להשגת התורה מבלי מתן תורה. משמע מזה שמי ששאיפתו לאמת יבקע את מחיצות היצר, וכיון שגילה האמת מתוך עצמו, יכול הוא למצא בעצמו את כל התורה לכלליה ופרטיה. במדרגה נמוכה מזו שלח השי"ת את משה רבינו ע"ה להוריד את התורה לארץ, כדי שנוכל להשיגה ולקבלה גם במדרגה פחותה, בחינת ארץ. זהו גדר מתן תורה "שימה בפיהם", אבל לבלוע אותה לתוך לבנו, זה עדיין תלוי בנו.

כדי לעשות אפילו את ה"בליעה" הזאת צריכים על כל פנים רצון טוב וחשק. במשל הנ"ל: אם הילד אינו רוצה לאכול וכופים אותו, סוף סוף הוא מקיא גם מה שאכל.   כך מי שלבו אינו מקבל התורה ואינו אוהבה, שמתקבץ במוחו חומר רב של ידיעות שהוא מתנגד בלבו לקבלתן, אפשר שיתפתח בקרבו חס ושלום כח של שנאה ודחיפה עד שסופו גרוע מתחילתו. בזה נבין דבר חז"ל (שבת פ"ח) דברי תורה יש בהן להמית ולהחיות...

אך גם השגה פנימית שבלב דורשת חידוש תמידי מצד האדם, כמו שכתוב והיו הדברים האלה וגו' היום על לבבך, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. והענין הוא, שאף שהשגה פנימית אינה עלולה להתחלף ולהשתנות גם בשעת שליטת קטנות דמוחין, יש והרצונות דוחים אותה אל קצה חוג התענינות והאדם חדל מלהשתמש בה. ממילא במשך הזמן תשתכח לאט לאט ותכהה על כל פנים במקצת...

ככה ביררו לנו חז"ל (סוטה כ"א) אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שמשים עצמו כאין, שנאמר והחכמה מאין תמצא, אם אין מתברר לאדם שלילת כח עצמו, אם אינו מבין ששקר היא כל שאיפתו לסמכות עצמית, אז אי אפשר שהוא יקבל את התורה באמת. ואם כן חכמתו השגותיו שמצד השכל או אפילו בגדר התעוררות לא תוכלנה להתקיים, רק אם הוא מבין את השקר, את האין, שיש בו, והוא מבטל אותו ומשים אותו כאין, אז הוא יכול להבחין באמיתת האמת ולהשיב אותה ללבו. כבר ביארנו לעיל שכל הנקבע בלב האדם הוא הוא מדרגתו, ולפי הנ"ל נבין שקבלת התורה בתוך הלב היינו שמבטל את גאוותו וגשמיותו, וממילא נקנית בו התורה לדעת את יוצרו ולקבל על עצמו את עבודתו יתברך... ואין דבר שיעמוד בפני השבת התורה אל לבו. אפילו הטמטום היותר עב וגס לא יוכל לחצוץ בפניה, אלא נבקע בפני התורה שמושבה ללב. וזהו גם כן גדר התשובה, היינו שהלב המטמטם ישוב ויכיר את האמת. (שם עמוד לט)

האדם העמל בדבר מסויים, כמדת עמלו מתקשר הוא אליו, ואהבתו לדבר זה מתגברת והולכת עם הגברת היגיעה... אם בדבר גשמי כך, בדבר רוחני על אחת כמה וכמה, ככל שעמל אדם יותר לזכות במעלה רוחנית דבק הוא יותר במעלה זאת, עד שהופכת קנין בנפשו. שנינו בגמרא: אמר רבא, בתחילה נקראת התורה על שמו של הקב"ה, ולבסוף נקראת על שמו, שנאמר בתורת ה' חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה (עבודה זרה י"ט). חז"ל מגלים לנו, שאם אדם טורח בלמודו, והוגה בתורה יומם ולילה, נעשית התורה קנין בנפשו, עד שממלאת את כל תוכן חייו, ולכן נקראת על שמו, כי שם מציין את התוכן הרוחני, כידוע...

וכן על פתיחת התוכחה פירש רש"י: ואם לא תשמעו לי, להיות עמלים בתורה וכו', עיין שם. חסרון העמל גורר אחריו את נפילת שבעת המדרגות עד לדיוטא התחתונה, כי על ידי חסרון העמל מתרופף אצל אדם קנין התורה, והתורה יוצאת מלבו חס ושלום, וזה שורש לכל התוצאות החמורות המוזכרות בתוכחה... (חלק ג עמוד יג)

אותן הדרכים נבחנות גם בעמלה של תורה במדרגה של שלא לשמה. העמל בלמודו באמונה ובמסירות, ומשתדל ביגיעה לרדת לעומקם של דברים, אף שעדיין לא הגיע לבחינת לשמה, על ידי עמלו יאהוב את למודו, ובמהרה יתקשר אל התורה בכל נימי נפשו, וזהו הלומד בבחינת אהבה. אך יש לומד רק בבחינת יראה, כיון שאין לו ברירה אחרת להשיג את מבוקשו, עמדה נכבדה בין בני גילו וסביבתו, וכדומה הוא אינו מנסה בכנות להתעמק בלמודו בעמל ויגיעה, אלא משתדל להקל מעליו עול תורה ולהשתמט ממנו ככל האפשר. יוצא איפוא שהצורך לעמל יביאנו לידי שנאת למודו, רוצה לומר כי העמל הוא לו לזרא.

כשמזדמן אונס המפריע את למודו ניכר להדיא באיזה אופן משני האופנים האלה האדם לומד, העמל מתוך אהבה ומתדבק על ידי זה לתורה ומצוות, הוא יצטער על האונס ולא יבטל מלמודו אלא רק מתוך הכרח גמור, וגם אז ישתדל למהר לשוב אל למודו, אבל הלומד בבחינת יראה הוא ישמח על כל אפשרות להקל ממנו את עול תורה, הרי הוא כתינוק הבורח מבית הספר, ומנצל את האפשרות להתחמק מלמודו עד תומה...

איתא בזהר כי השי"ת נותן דוקא ליעף כח. וכן יווכח האדם שעל ידי עמלו בתורה ועבודת ה' הוא מתחזק לכאורה, פלא הוא שהשינה מרעננת את כחות האדם, כי השינה היא אחד מששים במיתה, והאדם היה צריך להתעייף יותר על ידי השינה, אלא שכך גזר השי"ת. מאידך גיסא מטבע אברי הגוף, אנו יכולים ללמוד ולהקיש על דרך לחידוש הכחות ברוחניות. כשמרבים להשתמש באחד מאברי הגוף, במקום שיחלש על ידי זה, הנה הוא הולך ומתחזק, מכל שכן הוא בעבודה הרוחנית. אדם טועה וחושב שעל ידי ריבוי עמלו בתורה ועבודת ה' יוחלש גופו ושכלו, אולם נהפוך הוא, שכן באמת מוצאים אנו שדוקא קבלת עול נוסף מוסיפה לאדם כחות חדשים, וכן העיף כשיעמול במוחו בעיונו, ירגיש שנפתחים לו שערים חדשים של סייעתא דשמיא, ומקבל אוצרות כח חדשים ורעננים... (שם עמוד יז)

אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו (פסחים נ'), לא בשכלו אלא בידו, פירוש מה שקנה בהשתדלותו בעמל, מכאן שלעולם הבא אין תורתו של אדם נדונה לפי כשרון שכלו, אלא לפי עמלו בתורה. וכן מפורש בכתוב (משלי ט"ז כ"ו) נפש עמל עמלה לו, רק מה שעמל בו שלו הוא, כי נעשה קנין בנפשו. נמצא שחכם מהיר השכל, חזק הזכרון ובעל הרבה ידיעות אבל יגיעתו בתורה היתה מעטה, יהיה עם הארץ לעולם הבא, ואילו אחר ששכלו גס, זכרונו חלש וידיעותיו מעטות, אבל עמל ויגע הרבה בתורה ישיג הרבה בעולם הבא, מפני שמה שרכש על ידי עמלו הוא כולו שלו, והיינו בחינת עולם הפוך ראיתי, עליונים למטה ותחתונים למעלה. ונמצאנו למדים כי מהיר השכל אשר לא יזדרז ויעמול ללמוד יהיה חלש ההשגה לעולם הבא, אבל הזריז בעמלו, הוא אשר יהיה מהיר בהשגתו בעולם הבא, זהו שכרו חלף זריזותו... (שם עמוד כ)

רבי עקיבא היה יושב ודורש, והציבור מתנמנם. ביקש לעוררן, אמר ...דברי חז"ל על אלה אומרים דרשני, היתכן שתלמידי רבי עקיבא נמנמו בשעת שיעורו ועוד...

קיימות שתי דרכים לעורר את האדם, הראשונה היא דרך התביעה והבקורת, להצביע על חסרונות האדם ועל סכנת הרע האורב לו, ולתבוע ממנו שיטיב את דרכיו. הדרך השניה היא, לצייר לפניו את הדרגות הגבוהות, ולומר לו שגם הוא יכול להגיע אל המעלות האלה, אם רק ישאף לעליה, לרומם את עצמו לקראת המטרות הנעלות, כאמרם ז"ל חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב... רבי עקיבא דרש בענינים גבוהים ורמים, והציבור מתנמנם, ענינים אלה לא עשו רושם בלבם לעוררם לעליה, מחמת השאלה המרפה את הידים האם יש לדברים רמים כאלה שייכות גם אלי. בקש רבי עקיבא לעוררם שדוקא ההתבוננות בדברים רמים תדרבנם לעליה, ואמר מה ראתה אסתר וכו', כלומר מאסתר נלמד יסוד זה, כי היא הגיעה לרום המעלה רק מתוך התבוננות בחיי שרה אמנו... היא ראתה בקכ"ז מדינות רמז לשני חיי שרה התמימות, והבינה, שאם תגיע למדת מלכותה של שרה תזכה למלכות האמיתית על קכ"ז מדינות, וכולם ימלאו את רצונה.

הדרך האחרת להתבוננות היא דרך הבקורת, להתעורר מחמת ראיית החסרונות וסכנת הנפילה. זוהי הבחינה של מיעוט הירח וחידושו. אמרו רז"ל פני משה כפני החמה, פני יהושע כפני הלבנה (בבא בתרא ל"ה). אור החמה ואור הלבנה הם שני גדרים בהכרה ובהשגה. יש שהלב כל כך זך וטהור מכל טמטום, עד שכל הכרה שהשכל משיג חודרת מיד אל הלב פנימה, האדם מזדהה לגמרי עם ידיעותיו, ואין פירוד בין ידיעותיו לבין לבו, רצונותיו ומעשיו. זו הדרגה של האספקלריא המאירה, שרק משה זכה לה, ולכן פני משה כפני החמה. ויש אופן שני של הכרה והשגה, בראשונה משיג השכל את הידיעה, ועבודת האדם היא להחדיר אחר כך את הידיעה אל הלב: וידעת היום והשבות אל לבבך. צריך האדם להכשיר את הלב שיוכל לקבל את הידיעה, לסלק את הטמטום כדי שהידיעה תשפיע על רצונות לבו, והיא תקבע את מעשיו. וזהו קבלת האור של הלבנה, ובזה יש דרגות רבות של מיעוט וריבוי הקבלה.

יש עוד הפרש בין אופני ההשגה. בדרך הראשונה של פנים בפנים בלי חציצה אינה שולטת שכחה.   מקור השכחה הוא ההתנגדות... כשיש עדיין נקודה בלב שהידיעה לא כבשה אותה תתכן שכחה. כי הנקודה ההיא תדחה את הידיעה ממרכז ההתענינות עד שהיא הולכת ונשכחת...   לכן בשעת מתן תורה, כשכל ישראל זכו לראיה של פנים בפנים "נתקע תלמוד תורה בלבם", והיו לומדים ולא משכחים. (שיר רבה א' ט"ו)

אולם בדרך של ההשבה אל הלב, צריך האדם תמיד לחדש את הארת השכל אל הלב, כי מה שקבל אתמול כבר נחלש היום. בכל יום יהיו בעינים כחדשים, את הרשמים של אתמול צריך לחדש היום. זהו מה שמלמדנו חידוש הלבנה, שהחיזוק הולך וחסר, וזקוקים תמיד לחדוש. ועל כן הלבנה במיעוטה בערב ראש חודש מעוררת אותנו לחשבון הנפש ולתשובה... (שם עמוד כא)

...בהגיע האדם לדרגה בה קנה כבר במדת מה את הערכים הרוחניים בעצמיותו, ומכיר היטב את חיוניותם בשבילו, אז עליו להשתדל להרגיש גם את צרכי האחרים בענינים אלה, ולהתחיל שוב להתמסר להשפעת חסד. אך עתה, לפי הארותיו החדשות, גם בדברים רוחניים. מלמד חובת סיפוק צרכיהם הגשמיים של רעיו, עליו להשתדל מעתה מכח שאיפתו לחסד, להשפיע על אחרים שיתעלו גם הם לערכים הרוחניים שמצא כה חיוניים לעצמו. לאחר מכן יבא על ידי מעשי חסד אלה לידי הכרות נעלות עוד יותר, ושוב יבא זמן בו יראה לנחוץ להתרכז בעצמו על מנת לקנות את ההכרות והמעלות החדשות. כך היא דרך העליה מחסד לגבורה ומגבורה לחסד וחוזר חלילה.

אך כאמור, עליה זאת לא תתכן מבלי כח דוחף ומניע, שיביא לידי תהליך זה. כח זה הוא למוד התורה, כי רק ממנה יכול האדם לשאוב את אהבת האמת שתביאהו לרצות בעליה בכלל. רק בה ימצא את ההדרגה לעמוד בכל המבחנים שיתקל בהם בדרך עליתו, ורק ממנה ישאב את האנרגיה הרוחנית ואתה התחזקות התמידית שתדחפנה אותו להמשיך בדרך עלייתו. התורה תלמדנו מתי ובאיזה שיעור להשתמש במדת החסד, ומתי ובאיזה שיעור להשתמש במדת הגבורה זו היא מדת האמת... (שם עמוד לו)

בני אדם אוהבים את אשר יהנו ממנו, וכאשר מתעסקים במה שאוהבים, לא ירגישו מלחמה והתנגדות בקרבם. הלומד תורה מאהבה, מחמת הרגשת נועמה ומתיקותה, יהגה בה תמיד, מעצמו יהגה, ולא יצטרך לעמול כדי להתרכז. ידוע שעיקר היגיעה במחשבה היא להתרכז על ידי שמבטל האדם כל התענינות אחרת, לכן מי שהוגה בתורה באהבתו אותה, אין עוד מקום בלבו שתחול בו שום התענינות אחרת... אולם לעבודת ה' צריכים גם את בחינת העבדות, שהיא העשיה מתוך הכרח, כלומר מיראה... (שם עמוד מה)

...כתב רש"י על הפסוק ככלותו לדבר אתו, מלמד שהיה משה שומע מפי הגבורה וחוזרין ושונין ההלכה יחד. וכתב הרדב"ז שומע מפי הגבורה, פירושו שהשיג את שורש התורה שאין בזה אלא בחינת שמיעה לבד, אבל בחינת הלכה למעשה, בחינת התורה שנשתלשלה אל תוך עולם המעשה, אינה מתגלית אלא בצירוף אל המקבל מעולם התחתון. את התורה בבחינת הסתר לא שייך ללמד אלא על ידי סיוע ההסתר גופו, על ידי הכנסת האור אל תוך החושך. זוהי בחינת שונין הלכה יחד, בצירוף של הנותן והמקבל.

וזה ענין מתן תורה על הר סיני, שהתורה הורדה אלינו בבחינת מצוה, וזהו ענין הקדמת נעשה לנשמע. מאז אפשר לאדם להדבק בתורה גם בהיותו בדרגה נמוכה, ולעלות על ידה בשמרו את מצוותיה בדרך מצווה ועושה, ועל ידי זה יוכל לבא אל ה"נשמע" שהיא מדרגת השמיעה הפנימית... מכאן שמתן תורה הקל גם על נכרי לבא למדרגות אמיתיות, על ידי שבתחילה מתבררת לו אמיתת התורה, ומרגיש את ציווי ה' המחייב, ואחר כך אפשר לו לזכות על ידי ה"נעשה" אל ה"נשמע", להיות עוסק בתורה. גדלות האבות היתה, שבלי סיוע מתן תורה זכו להשיג את כל גדרי התורה, וגם קבלום עליהם כעול במדרגה גבוהה כל כך, עד שאמר עליהם הקב"ה שרצו לפני כסוסים בין בצעי המים.

עתה כיוון שירדה התורה למטה, אי אפשר להשיג השגה אמיתית בכל מדרגה שהיא, אלא על ידי התורה, גם דרגות רוח הקודש ונבואה מתגלות רק בכח התורה, וזה שאמר הכתוב (דברים ל') לא בשמים היא...

התורה שבכתב גלויה היא לכל העמים, אך התורה שבעל פה היא בבחינת מסתורין שלו (תנחומא תשא ל"ד), פירוש שמקומה היא בפנימיות לבן של ישראל, ויש להם חלק בה כערך פנימיותם. שתי בחינות יש בהשגת התורה שבעל פה. הראשונה, כאשר נלמדה מפי משה רבינו עצמו והיא כולה בגדר הלכה למשה מסיני, והיתה קבועה בזכרון על ידי הדביקות בה, כי הזכירה תלויה בהתענינות הנפשית. והשניה היא דרך הדרשות והפלפול, שהשתמשו בהם כשנתמעטו הלבבות, ונשכח הרבה מן התורה... זו היא ההתגלות הגדולה שבתוך ההסתר, הגילוי שבא על ידי עמל ויגיעה, שמגלים את הפרטים, ועל ידם אפשר להגיע אל השורש. על זה נאמר חביבים דברי סופרים יותר מיינה של תורה (עבודה זרה ל"ב). כי גילוי התורה מתוך ההסתר חביב מאד אצל הקב"ה, והיא היא הנבואה שלא נסתלקה מן החכמים, דאמר גברא רבה מילתא ומתאמרה הלכה למשה מסיני כוותיה (בבא בתרא י"ב), והיינו רוח הקודש שבתוך התורה.

בדרך זו אפשר להבין את המאמר העמוק במנחות כ"ט: בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה יושב וקושר כתרים לאותיות... אמר לו אדם אחד יש, שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תלי תלים של הלכות... המהר"ל ז"ל ביאר מאמר זה באריכות בתפארת ישראל פרק ס"ג. רק שמץ מנהו נקח מתוך דבריו העמוקים. התורה שבכתב שגלויה לנו, נפרדת משרשה העליון שנשאר בהסתר, והשי"ת קשרה עם השורש על ידי ל"ב המדות ושאר אופני הדרוש. אבל השגת משה היא השגה בשורש עצמו, כלומר, שהשיג שורש כל מצוה, ומתוך השורש השיג כל הלכותיה ופרטיה, ולא השיג את הפרטים כפרטים נפרדים, על כן הוצרך "לחזור לאחוריו", כדי לשמע את דברי רבי עקיבא, כי דרך הדרש שלו לדרוש כל פרט ופרט לחוד מהתורה שבכתב מושג דוקא בהתמעט הלבבות... כך עלה במחשבה, פירוש המטרה הסופית דורשת זאת, כי סוף מעשה במחשבה תחילה, השגת התורה מהשורש היא רק הכנה לתכלית, אבל התכלית עצמה היא דוקא הגילוי שבעומק ההסתר, תורת רבי עקיבא...

כל אופני הלמוד שבכל הדורות הם בבחינת פלפולא דמהדר את התורה לכל דור. בדורנו דור עקבות משיחא, נתגלה לנו על ידי גדולי הדור "דרך ההבנה" בהלכה ובאגדה, שמאירה אפילו לפחותי מדרגה ולקטני ערך. וזוהי בחינת קבלת התורה שבדורנו. הרי אמרו רז"ל שכל הנשמות עמדו במעמד הר סיני, וזה היה כדי לתת לכל דור כח מיוחד לקבל את התורה... זה הוא גדר קודשא בריך הוא חדי בפלפולי דאורייתא, כי שמחת הקב"ה כביכול, היא במה שרואה שבנו שמחת החידוש וההשתלמות. על ידי עמל ויגיעה רבה משיגים אנו חידושים נפלאים, ועל ידי שמחתנו בהם הם מתרבים, כמו שכתוב "שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב" (תהלים קי"ט), קבלת התורה מתוך אהבת העמל, והגילוי מתוך ההסתר בדורות הבאים, הם ההשלמה לעיקר מתן תורה בשעתו... כשאנו עמלים בתורה, מעמיקים בהבנתה ומחדשים חידושים בהלכה ואגדה, הרי שעוסקים אנו ממש בגילוי כבודו יתברך, זו היא הדביקות בה' ובתורתו במדרגתנו. (שם עמוד נא)

גרסינן בירושלמי (פאה א' הלכה א') ותלמוד תורה, רבי ברכיה ורבי חייא דכפר רחומין, חד אמר אפילו כל העולם כולו אינו שוה לדבר אחד של תורה, וחד אמר אפילו כל מצוותיה של תורה אינן שוות לדבר אחד מן התורה. כתוב אחד אומר וכל חפצים לא ישוו בה, וכתוב אחר אומר וכל חפציך לא ישוו בה, חפצים אלו אבנים טובות ומרגליות, חפציך אלו דברי תורה...   הנה גילה לנו הירושלמי סוד גדול, והוא שאין הכבדת היצר על קיום כל המצוות כולן יחד, כהכבדתו על תלמוד תורה, כי הוא יודע, שתלמוד תורה הנהו שורש התיקון,  הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו, שהמאור שבה מחזירם למוטב. לכן אין אושר ואין הנאה בכל העולם שישוו לאושרו ושכרו והנאתו של המתגבר על כל הקשיים ומוסר את כל עצמו לתורה, ממית עצמו עליה. זוהי כוונת הירושלמי, שכל המצוות אין שוות ללמוד דבר אחד מן התורה.

מי שאינו לומד במסירות נפש אינו מצליח לעלות, ולבסוף ירגיש את חולשתו, ויתעצב ויפול חס ושלום, ואז במקום לחפש את טעותו בתוך עצמו, ולחזור בתשובה, ימלא לבו תרעומת, ועל הכלים יזעף לבו... אמר הכתוב אשרי האיש (תהלים א') - הוא יזכה לרוב אושר והצלחות, אך לא יבא לידי כך אלא על ידי קיצוניות ומסירות נפש - אשר לא הלך בעצת רשעים, אפילו במילי דעלמא, ואף שהרשע הוא בעל המקצוע, בכל זאת לא ישמע לו... כי כל אלה עלולים לעורר את ההתענינות בהם. כי אם בתורת ה' חפצו, לבדה ממש, ואז בתורתו יהגה יומם ולילה, יהיה דבק בתורה בלי הפסק.

קיים עוד עיקר גדול שטועים בו רבים, האומר שעליה בתורה ועליה ביראת שמים שני דברים נפרדים הם, טועה. והאומר שסותרות הן זו לזו, כי אי אפשר להתמסר לשניהן כאחת, מחריב את הכל. חז"ל הורונו ההיפך, שאפשר ללמוד את כל התורה, ואפילו הכי, אם יראת ה' היא אוצרו מוטב, ואם לאו, בלי "קב חומטין" של יראת שמים מוטב אם לא העלית (שבת ל"א). מוטב שלא למדת כלל! כל כך למה, כי חכמה ויראה באמת אחת הן, וזו בלא זו אינה כלום... השואף באמת לשניהם ימצא כי אחת הן ולא שתים, הלומד בכל המרץ, ממית עצמו עליה, עבודתו המסורה תהיה בתורה ומוסר ותפלה גם יחד. כי בלי התעוררות המוסר ובלי תפלה אמיתית לסייעתא דשמיא, כיצד יזכה ללמוד בכל המרץ, האם מת היצר הרע? אלא מי שבאמת שואף ללמוד תורה יאהב גם ללמוד המוסר, בידעו כי רק זה מקור מרצו, וככל שיתעורר יותר ביראה, ידבק יותר בתורה, וחוזר חלילה, ובתפלתו השי"ת יסייעו, וכך יגיע ל"כי הם חיינו". (שם עמוד נו)

מצינו מאמרי חז"ל הנראים לכאורה כסותרים זה לזה בשיקול ערך למוד התורה וערך המצוות זה כנגד זה. איתא בגמרא (קדושין מ') תלמוד גדול שמביא לידי מעשה... ובאבות איתא (א' י"ז) לא המדרש עיקר אלא המעשה, לעומת זה למדנו במסכת סוטה כ"א: "כי נר מצוה ותורה אור... מה נר אינה מאירה אלא לפי שעה, אף מצוה אינה מגינה אלא לפי שעה. ואת התורה באור, לומר לך, מה אור מאיר לעולם, אף תורה מגינה לעולם..." ובירושלמי פאה (פרק א' הלכה א') איתא, שאפילו כל מצוותיה של תורה אינן שוות לדבר אחד מן התורה. וכן ידועים מאמריהם ז"ל מאן דדביק באורייתא דביק בקודשא בריך הוא... צריך איפוא לברר מהו העיקר אם תורה או מעשה המצוות.

יש תורה שהיא מצוה, ויש מצוה שהיא תורה. כיצד? בתחלה קודם שעמל ויגע בה, ועדיין לא נעשה קנינו, תורתו, נמצא שהאדם לומר תורה, אבל עוד לא דבק באור התורה, על כן למודו הוא בגדר של מצוה. וכיון שלומד על מנת לעשות, יכול הוא להגיע על ידי למודו לידי מעשה, בדרך של מצוה גוררת מצוה. ובבחינה זו נאמר תלמוד גדול שמביא לידי מעשה, שהתלמוד נתלה במעשה. אולם גם בבחינה זו יש בו עדיפות על שאר המצוות, כי הרי זולת ענין המצוה שבלמוד, מגלה הוא גם בנוגע לשאר מצוות את חיובן ואת אופני וגדרי קיומן.

במדרגה גבוהה מזו האדם דבק בלמוד, עד שהתורה נעשית חייו ממש, כאמרם רז"ל שעל ידי שטרח בה, לבסוף נקראת על שמו (עבודה זרה י"ט), פירוש שנעשית עיקר מציאותו, אז בהתדבקו לתורה, הריהו דבק באור התורה ממש, ובזה הוא דבק בהקב"ה, ובודאי זוהי תכלית כל המצוות כלן, בבחינה זו התלמוד גדול מכל המצוות, הרי לפנינו תורה שהיא מצוה, ותורה שהיא דביקות ואור.

אחר כך כשהאדם דבק בתורה זוכה הוא עוד שאור התורה נכנס ומתפשט בכל מעשיו, כל מעשה שעושה יהיה חדור מאור תורתו, ושוב על ידי עשיית המצוה מתחזק בו האור, ובכל מעשה ומעשה הריהו קובע בעומק לבבו את אשר למד בתורה, ובזה הריהו זוכה לקיום המצוות, בכוונה ובדביקות. נמצא שהמצוה הופכת לתורה, כי עשייתה יותר דביקות ואור... (שם עמוד נח)

...וביותר יובן מדוע הביאו רז"ל את המשל של מאה ומאה ואחת, שכן מאה ואחת פעם היא בחינת השלמות של כח הזכרון, (אם חוזר מאה פעמים). והרי מי שחוזר על למודו עושה זאת למען לא ישכח, ואם חיסר פעם אחת ולא שנה אלא מאה פעמים, על ידי חסרון צעד קטן זה הפסיד הוא את שלמות הזכרון. דבר זה הוא דוגמא לכל הענינים הרוחניים בכל דרגותיהם. כל צעד נוסף מזכה את האדם בבחינת שלמות מיוחדת, ובשל חסרון כל שהוא תחסר לו השלמות ההיא. אין עובד אלקים אלא השואף לשלמות האפשרית שבמדרגתו. (שם עמוד קו)

ישנה דרך אחרת להבין את התגלות הלשמה, והיא פשוטה יותר. עיין בספר רוח חיים על מסכת אבות להגאון רבי חיים מוולוזין זצ"ל ריש פרק ו', שיש בחינת לשמה של תורה, שהיא אהבת למוד התורה והעיון בה כדי להגיע לבירור דבריה. וסגולה יש בזה, כמו שכתב שם, צריך ללמוד ביגיעה עצומה להשיג אמיתת כוונות התורה לפי השגתו, וכל אשר יוסיף ללמד, כן יוסיף לחפוץ ללמוד עוד. ובאהבת התורה ישגה ויחשוב, והלואי שיוכל לא לישון ולא לאכול, רק כל הימים והלילות לייגע ולעיין ולשתות בצמא את דבריה...

זוכה לדברים הרבה - יש לפרש עוד, שמגיע לכל, אפילו לעושר וכבוד, שזוכה להם בדין, כי הלומד תורה לשמה, כל הדברים כלים לו לשם עלייתו, ולא עוד, אלא אפילו כל העולם כדאי הוא לו, פירוש לו לבדו, אף אם לא היה לכל מה שבעולם צורך גם לאחרים, היה כדאי לברא את הכל רק כדי להיות כלים שלו.

גדר ענין זה הוא, שעל ידי למוד התורה יכול האדם להגביה את עצמו ואת דרגתו להתקרב אל דרגת לשמה השלמה. אף אם בתחלת למודו הוא לומד רק לשם מטרות שפלות, כגון עושר וכבוד, להתגאות וכו', כשמתקדם בלמודו ומתחיל להרגיש מתיקות התורה, יכול לבא מזה לידי אהבת התורה, שהיא לשמה של תורה, כמבואר בדברי הגר"ח הנ"ל, ואף שמבחינת הדביקות הגמורה עדיין אין זה נקרא לשמה גמור, מכל מקום הרי זו דרך העליה אל הדביקות. וכיון שקשור הוא תמיד אל התורה הקדושה על ידי התעמקות שכלו בלמוד התורה, הרי דרך זו הינה דרך עליה ברובה, וכמעט מוכרחת אל ה"לשמה" הגמור, אל הדביקות הפנימיית הזכה בנותן התורה.

וזה כלול באמרם ז"ל (בבא בתרא ט"ז): ברא הקב"ה יצר הרע, ברא לו תורה תבלין, כי למוד התורה גם לשם מתיקות החכמה הנפלאה שבה, מסלק את ממשלת היצר. וזה גם ביאור דברי רז"ל הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו, שהמאור שבה מחזירם למוטב. אותי עזבו, פירושו שעזבו את הדביקות הגמורה, ותורתי שמרו, זוהי אהבת חכמת ושכליות התורה, ושאורה מקרב את האדם אל הדביקות השלמה בנותן התורה יתברך... (שם עמוד קכג)

ישראל הם מאמינים בני מאמינים, ויודעים שהשי"ת ברא את העולם ומנהיג אותו תמיד, אולם יש מצוה מיוחדת בתורה לעסוק תמיד באמונה, והיא מצות אנכי ה' אלקיך... יש חמש דרכים בקיום מצות האמונה...

הדרך השלישית היא דרך הקדושה, ועולים אליה על ידי שלשה גדרים. הגדר הראשון היא מדת האמת, לחנך את עצמו להיות נאמן בלבו, שיודה תמיד על האמת... הגדר השני הוא לעסוק בשבירת היצר, ולהרגיל את עצמו לפרוש מתאוות העולם הזה שלא במקום מצוה...

והגדר השלישי לעסוק בקדושה לא רק בדרך פרישות, אלא בדרך דביקות בתורה בהתלהבות. עניני קדושה מגיעים ללבו של האדם רק כאשר עוסק בהם בהתפעלות ובהתרגשות. על כן צריך האדם להרגיש תמיד חידוש בלמודו, כי אין התעלות והתרגשות אלא על ידי פגיעה פתאומית בדבר חדש, ופגישה כזו, שהלב חש פתאום בדבר חדש, היא העושה בו רושם שלא יסוף ממנו... אולם אין חידוש זה מוכרח להיות חדש ממש עבור השכל, כי אף אם כבר ידע מזה, ואפילו הרגיש כזה בעבר, אלא שהרגשתו עתה את הדבר הינה הרגשה פנימית יותר, זוהי כבר בחינת חידוש ללב... אולם מי שלבו אטום ואינו מתפעל משום דבר, איננו מסוגל לעליה רוחנית כלל, תחסר לו הדחיפה והשאיפה להתעמק בלמודו, מאידך גיסא בהתדבקו בתורה הקדושה על ידי התפעלותו ממנה, יעלה לבו במדרגות האמונה, שכן אור התורה הוא המפתח הגדול לאמונה. (שם עמוד קסא)

רבי אליעזר ורבי יהושע אמרו לאבויה, יושבין היינו וחוזרין... והיו הדברים שמחים כנתינתן מסיני. מה פירוש הדברים שמחים? בספר אורחות צדיקים מביא דברי הירושלמי בשינוי לשון, שמגלה לנו אור חדש בענין זה. אמרו ליה מפני שאנו חוזרים דברי תורה ונביאים וכתובים, והדברים מעידים בינותינו שמהר סיני ניתנו ומאש ניתנו. פירוש הדברים, אופן למודם של רבי אליעזר ורבי יהושע היה באור כה בהיר, עד שדברי התורה שעסקו בהם העידו מעצמם על אמיתותם. ומה שאמרו שמהר סיני ניתנו, ביאורו שנתגלה אמיתותם בבירור גמור בשעת קבלת התורה, וזהו באמת גם הפירוש של גירסתנו, הדברים שמחים כנתינתן מסיני, שהיו שמחין בבהירותן כשעת נתינתן. וההכרה ברוממות הדברים גדלה כל כך עד שראו שמאש ניתנו, שעלו על ידי זה לדרגת ביטול הגשמיות, עד שאש ירדה מהשמים והקיפתם. למדנו בזה כאן עיקר חשוב ונשגב בדרכי האמונה. החדרת האמונה בלב עד כדי שכנוע גמור באה על ידי למוד התורה עצמו, מיניה וביה, התעמקות בתורה, חשוף צפוניה, מעוררים את יסודות האמונה הטמונים בנו. בן תורה בלמודו נוכח לדעת שיש בתורה אורות נשגבים, כשעומד לפני חזיון נפלא זה, מעצמו בא לידי הכרה כי תורה זו תורת ה' יתברך היא, וכי איך יתכן אחרת... טעות היא לחשוב, שיכולים להשיג את האמונה המוחלטת על ידי חקירות שכליות ופילוסופיה. הרי השכל משוחד על ידי כל מיני נגיעות הרצון מטה את השכל לאן שהוא חפץ. כשהאדם פונה אל שכלו בטרם התעמק בתורה, וביסס את אמונתו על קבלת אבות ואמונת חכמים, ורוצה ששכלו יהיה השופט הבלעדי על עניני אמונה, סימן הוא שאינו רוצה להאמין, לכן פונה אל שופט משוחד שיורה לו כרצונו... אמנם חוייבנו לברר את אמונתנו על ידי השכל... אחרי שכבר נתיישבה האמונה בלבו על ידי קבלת אבות ועל ידי למוד התורה הקדושה והכרת גדולתה וגדולת חכמינו, יעסוק אדם לקרב אל שכלו את יסודות האמונה, לבררם לעצמו בבירור שכלי...

ברם אוי למי שנוגע בשתי המחלות, שעסק בספרים שיש בהם תערובת של כפירה, וגם דבק בשלא לשמה, בשאיפות לערכי עולם הזה. הרי דברי מינות מפסידים את התמימות של האמונה הפשוטה, ומאידך גיסא המדות של השלא לשמה יוסיפו לו נגיעות המגבירות את הכפירה. אלה הן שתי הסבות שפעלו יחד באלישע בן אבויה, עד שנהפך לאחר... מתוך דברים אלו אנו למדים, אדם שהוא בעל תאוה, וגם קרא ספרי מינות, דרכו אל האמונה היא רק על ידי ההתמסרות וההתעמקות בלמוד התורה והמוסר. בדרך זו ישיג את שתי המטרות, את החלשת התאוות ואת חיזוק האמונה. על ידי קבלת עול למוד התורה בכל כחו ומרצו בהתמדה ובהעמקה, עד שלא יפסק פומיה מגירסא, יתרחק מתאוותיו, ויתקרב אל מדרגת לשמה, ואם לא יגיע אל לשמה השלם יגיע על כל פנים אל לשמה של תורה, לשם מתיקות למוד התורה, שהוא הלשמה לפי דרגתנו אנו. גם יאחז בלמוד המוסר, לגלות את שרשי התאוה בנבכי לבו ולהכיר את גנותה... ויתדבק אל נותן התורה## (שם עמוד קעו)

נפסק בהלכות תלמוד תורה, שלעולם ישליש אדם לימודו, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בגמרא. וידוע מה שביאר הגאון רבי ישראל סלנטר זצ"ל שבזמן הזה המשנה אצלנו היא מה שהיה לפנים בבחינת מקרא, והגמרא אצלנו היא מה שהיה לפנים בבחינת משנה, ומה שהיה בבחינת גמרא הוא אצלנו פלפולם של האחרונים וחידושי תורה. והענין הוא כנ"ל, כי תורה שבכתב היא בחינת אתגליא, ותורה שבעל פה באתכסיא, וככל שיורד הלב צריך לברר יותר בשכל ולהרבות בגילויים, וזוהי השתלשלות הדברים גם בדורנו בהתפתחות דרכי ההבנה בגמרא בכל הישיבות הקדושות, וכן דרכי בירורי אגדות רז"ל. כי בדור שבן דוד בא, דור שכולו חייב, לעומת התמעטות הלבבות צריכים התפתחות גדולה מאד של בירורים שכליים. הרי זו דרך אחת להכנת ביאת המשיח, דרך הבירור השכלי. (שם עמוד ריט)

וזהו הסוד אשר בני תורה מתגברים על הקשיים ומתמסרים לתורה, והעומדים מבחוץ תמהים ואין מבינים איך זה אפשר. כי הם החיצוניים חיים חיי דמיון, לכן נדמה להם שיש קשיים ויסורין. אבל מי ששואף לחיי תורה אצלו אין אלה יסורים כלל, ואינם מפריעים לדביקותו בתורה כלל, הרי שגם במדרגתנו אנו, מתגלה לנו סוד היסורים להתעלות מעליהם ולראות שאינם אלא דמיון בלבד. (שם עמוד רמו)

וכתב הגאון רבי שמחה זיסל זצ"ל עוד בהמשך למאמר אהבת התוכחה: כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה וכו', אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. דרכה של תורה היא, שיעשה האדם עצמו בן חורין מטרדות העולם, על ידי שמעמיק בחכמה במנוחת הנפש ובשכל זך, וכה חזקה תהיה העמקתו בתורה, עד שגם סבל רב וצער ויסורין לא יפריעוהו ולא יבלבלוהו מעמל תמידי בתורה. כמו שמסיים וחיי צער תחיה, ובכל זאת ובתורה אתה עמל דוקא. דאז נאמר עליו אשריך בעולם הזה, כי אין חיים טובים מדביקות עזה כזו ברוחניות, גם בעולם הזה. ויש להוסיף שביאור דברי רז"ל הוא כמו שכתבנו לעיל, שבהבחנה התוכנית העמל בתורה הוא הוא השכר עצמו, והצער והיסורין הגורמים להגברת העמל, גם הם מעצם השכר הם. ועל כן כתוב אשריך בעולם הזה, כי שכר התורה מתגלה אפילו בעולם הזה עבור העמל בה... והנה אין התורה נקנית אלא ביגיעה, וכידיעת ובירור ההלכה, כן גם קנין יראת שמים, כי גם היראה צריכה לימוד, כמפורש בקרא: למען תלמד ליראה וגו'... מי שזוכה ומתעלה למבט הרוחני, רואה בעצם עמלו בתורה ומצוות, ובמאמציו להתגבר על הקשיים והנסיונות בעבודת ה', את אושרו ועושרו הגדולים, הן בעולם הזה והן בעולם הבא. (שם עמוד רפו)

בילקוט על הפטרת נחמו אמר, משנשתברו הלוחות נגזרה גזרה על תופסי התורה שילמדו מתוך הדחק ומתוך הבהלה, ומתוך יסורים ומתוך חוסר פרנסה, ומתוך טלטול ועוד. לוחות הראשונים היו על פי גדר תיקון הבריאה ונתנו מלמעלה, גשמיות מתוך רוחניות, אבל האחרונים נעשו למטה, ואף שמשה אדון הנביאים שנאמר עליו בכל ביתי נאמן הוא, הוא אשר עשאם, אף על פי כן באו מלמטה, שלא בדרך בריאה... וזה בא מסבת חטא העגל, היינו פירוד בין הגשמיות מן הרוחניות, שזהו גדר החטא. ועל כן אף שעשו תשובה לא יכולו שוב להגיע אל "עדים"... על כן אחר שנשתברו הלוחות, מעשי הקב"ה, שהיו חבור גמור, גשם הבא מרוחניות בלי שום פירוד, הלוחות האחרונים אחר החטא, הגיעו מלמטה בכחו של משה וזכותו, ובכח התשובה. אבל החבור הגמור שוב אי אפשר עד ביום ההוא יהיה ה' אחד וכו'. ומשום זה יש כח ליצר להפריד תמיד, שלמוד התורה יהיה מתוך היסורין וחוסר פרנסה וכו'... (שם עמוד שז)

...והנה תחת אשר היה עלינו להתחיל על אתר להתחזק יחד, אנחנו האחדים שהזדמננו למצוה זו, תחת אשר היה עלינו לנטוע את השורש הרוחני של הכולל מה עשינו? התחלנו בחיצוניות, באסיפת כספים וכו', ואם גם זה נצרך מאד, אבל כלום העכוב הרוחני הוא רק מצד הכספים? אדרבא, הלא הראונו גלוי וברור כי לא הפריעונו היצר כלל בזה, ובקלות יתירה נאסף כסף הרבה. ובאיזה צד היה עיכוב בפנימיות הענין. ומזה ברור כי לא רק באלה שמתאחרים מלבא פגע יצר הרע, אלא גם בנו המתענינים והמתעסקים. חלק גדול במחשבותינו לקחו השאלות השונות של הרושם אשר יעשה כלפי חוץ אם יבואו אלה או אלה מהלומדים וכו', כאילו הכל רק בכסף תלוי ותו לא מידי...

אך אחרת לגמרי יהיה אם נדע מראש כי היות חבר לכולל היא מדרגה, ומדרגה גבוהה באמת. והיינו להתמסר בכל לב ובמסירת נפש ממש להבדל מכל הטרדות המפריעות, וללכת בזמנים הקבועים אל הבית המיוחד לתורה ולעבודה אשר לא יעכבנו שום מונע אפילו היותר קשה, לעסוק בתורה ומוסר בבית ההוא דוקא בהתחזקות יתירה, שכל אחד ידע כי הוא הכולל כולו, לא רק שבהתרפותו אחראי הוא בעד רפיון או בטול הענין כולו ממש חס ושלום, אבל גם באופן חיובי, שכל אחד ואחד ממש חייב להתחזק במרום מדרגתו, ורק על ידי זה יוכל הכולל להחזיק מעמד רוחני וגם גשמי... (שם עמוד שמג)

בדבר הכתה למורים (סמנריון של מורים), אין לי שום ספק שתזהרו בתכלית הזהירות שלא לקבל אל הסמינריון אלא כזה שאין בזה רק תועלת הצלתו, ואשר אלו לא קבלתם אותו היה נכנס באוניברסיטה בתור תלמיד פנימי על כל פנים. וגם זאת תעשו לא על דעת עצמכם, אל על פי הצעת רבינו הרב אב"ד הכהן הגדול שליט"א... ואף על פי כן אני רואה בזה בעיה עמוקה מאד, וקרוב מאד ללבי ליעץ לכם להניח את כל הענין כולו בשב ואל תעשה.

ידעתי גם ידעתי כי יש בזה קידוש ה' גדול והצלת נפשות ממש, אמנם שאלה אחת יש לי לשאול. במה נוכל להבטיח אשר מציאות מוסד כזה לא יחליש את בחור הישיבה במשך למודו שמה, היינו בחור אשר אילו לא היה נמצא סמינר כשר כזה, ואופן למוד באוניברסיטה עם הכשר מצויין כל כך, אז היה לומד בישיבה ונשאר בן תורה ממש, ולא היה עולה על דעתו כלל לעשות הכנות לאוניברסיטה, ולא היה שם לעצמו כלל תכנית תואר אקדמאי וכדומה, ועתה כאשר לפניו מציאות כזו, כבר עיקר לימודו בישיבה הקדושה חלוש הוא מתחילתו, ומתפתח באופן כזה ובהשקפה ושאיפה כזו, אשר לא יהיה אחר כך ספק בדבר שראוי להכניסו לסמינריון וכו' למען הצילו... ואם גם תקבלו לסמינריון מעטים מאד, מכל מקום ענין האפשרות הזו יבלבל את מוחותיהם של הרבה בחורים, גם כאלה שסוף סוף לא יגיעו אל הסמינריון וכו'. הן ראינו כי כשיסדו כולל, אף שהוא בעד מספר מצומצם מאד של הבחורים המצויינים ביותר, וגם המספר מצומצם מאד מצד החוסר הפיננסי, מכל מקום זה העלה את מספר בחורי הישיבה במשך שנים מועטות פי חמש, מפני שכמה חשבו, ותקותם היתה, שיצלח בידם לעלות לכולל, והשאר נמשכו אחר אלה.

ואוסיף לבאר... הנה בבעיה עיקרית זו, הוא תוכן ההפרש שבין שיטת החינוך של פרנקפורט לשיטת החינוך של הישיבות. פרנקפורט התירה את המדע, והכניסה את הלמוד באוניברסיטה לכלל הלכתחלה שבחינוך. המחיר ששלמו בעד זה היה, שנתמעטו במספר גדולי התורה בין חניכיהם... אמנם הרויחו בזה, אשר מספר המקולקלים אצלם היה קטן מאד. ואם כי בעצם טהרת ההשקפות בנוגע לאמיתותה הגמורה ממש של שיטת התורה הקדושה במקום שהמדע סותרתה, היתה לקוי קצת על ידי איזו שותפות משונה, מכל מקום כמעט כולם נשארו מקיימי מצוות במסירות נפש, וכמה מהם זהירים אפילו בדקדוקי מצוות.

אבל שיטת הישיבות להעמיד למטרה יחידה לגדל גדולי תורה ויראת שמים כאחד, ובשביל זה אסרו את האוניברסיטה לחניכיהם, כי לא ראו שום עצה איך לגדל גדולים בתורה, אלא אם כן ירכזו את כל מגמת חניכיהם אך לתורה בלבד. אמנם, לא נחשוב שלא ידעו מראש, כי בדרך זה חס ושלום יקולקלו כמה, מאשר לא יוכלו לעמוד בקיצוניות זו, אמנם זהו המחיר אשר ישלמו בעד גדולי התורה ויראת השמים אשר יתחנכו בישיבותיהם. כמובן שהם עומדים על המשמר לעשות מה שאפשר לתקן את אשר לא יוכלו להשאר בני תורה, אך לא בדרך אשר תמשוך אחריהם את השאר... (שם עמוד שנה)

...ומעתה מה נעני אנן אבתריה, ומה יעשה זה שאין אליהו הנביא בא להוכיחו? אין עצה אחרת אלא שמוכרח הלומד לצרף ללימודו את עבודת התפלה כדי שירגיל את עצמו להתבטל אל השי"ת ולהכיר שה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה ושהאדם לית ליה מגרמיה כלום. וכבר ידוע מכל גדולי הדורות שלעומת גדולתם בתורה גם תפלתם הבקיעה שחקים, ומי לנו גדול מר' עקיבא... ואמרו עליו בגמרא (ברכות ל"א) "אדם מניחו בזוית זו ומוצאו בזוית אחרת... מפני כריעות והשתחויות", מעוצם דביקותו בתפלתו... (חלק ד עמוד לד)

מרגלא בפומיה דהרש"ז ז"ל: אחרי הלימוד יסכם תמיד "איך חשבתי קודם שלמדתי זאת, ומה נתחדש לי עתה", כי האדם לומד בעיקר על ידי הבלטת הניגודים... (שם עמוד ריח)

...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 מהשגתנו, הרי ההתנהגות בנימוסי דרך ארץ היא ודאי ביכלתנו, וחיצון משפיע על הפנים כידוע. (שם עמוד רמה)

אמנם צריך אני לחלק במדרשות ובש"ס בין דרש שהוא כולו דרש ובין דרשותיהם של חז"ל שהם פשט ממש. ומשום זה תמהתי זה כמה אשר הרבה מהראשונים השתדלו לבחור להם דרך אחרת בפשט מאשר פירשו חז"ל במדרשים שהם הפירושים של פשט ממש. נמצא כאלו ביחוד ברשב"ם ובר' אברהם אבן עזרא ועוד ראשונים, וכי מה התועלת בזה? וסור אני לחשוב, כי עשו זאת למען הנבוכים, והיינו להראות שיש כמה וכמה פנים אפילו לפשט הפשוט במקראות, וכי רשאי אדם לחדש פשט מדעתו לפי הנראה, והיינו למען שאם יהיה אחד אשר לא ימצא מקום בדעתו לאיזה פשט או פירוש מדבריהם ז"ל, אזי טוב שישוב ויאחוז בפשט הנראה לו, (כמובן אם איננו נגד יסודות האמונה)... (שם עמוד שנד, וראה שם עוד)

עד כמה צריך להיות בדבקות גמורה בתורה למדנו ממה שאז"ל "והייתם לי סגולה וגו', פנויין לי ועוסקין בדברי תורתי ולא תהיו עוסקין בדברים אחרים" (ילקוט שמות רמז רע"ו). וידוע ש"עסק" הוא מעשה בהתעניינות, והיינו שלא תהיה בלבנו התעניינות לדברים אחרים אפילו המותרים.

ועוד שם (רמז רע"א) "הלא כתבתי לך שלשים וכו' שלשים - גבורים וכו', אמר ר' חייא גבורים הם דברי תורה לפרוע ממי שאינו עמל בהם כל צרכן וכו'. אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שעמל בהם כל צרכן" (כל צרכן פירוש עד השגת נקודת האמת, ולא להסתפק, כמידת העצל, בקצה הבנה... כי אם לא עמל כל צרכו שוכח, ובהערכת האמת זהו העונש הנורא ביותר... (חלק ה עמוד רד)

...שכתב מהר"ל ז"ל שכל התורה ניתנה בסיני עם עשרת הדברות, וכן באהל מועד עם דיני הקרבנות, וכן בערבות מואב עם משנה תורה. והטעם, משום שתורת ה' תמימה, ואינה נתפסת בפרטים, חלק חלק לבד, אלא בכללים הכל ביחד. שעון מורכב ממאות גלגלים וחלקים שונים, וקשה לתפוס תפקידו של כל גלגל כשהוא לבד, ענינו מובן רק כשרואים אותו כשפועל בתוך השעון, כן אי אפשר להבחין כל פרט שבתורה אלא אם כן בתוך כולה. וכמו כן אי אפשר להבין סוגיא אחת בגמרא רק במקומה, צריכים ללמוד אותה בכל מקום שמופיעה בש"ס כולו, פירוש בראייה הבאה מכל הש"ס, ורק אז אפשר להבינה על בורייה...

ומענין אמונת חכמים הוא לדעת, אם יש לנו קושיות ונבצר ממנו להבין דבריהם, כי אנו רואים רק הפרט ולכן יקשה לבנו להבחין חזות הכל. אבל החכמים ז"ל ראו בראיית הכלל שהיא ראיה ברורה... (שם עמוד ריח)

אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל (עירובין נ"ד). בראשונות היתה גם האבן מן השמים, וכבר כתבנו כמה פעמים שזה מרמז שבמעמד הר סיני היה לבם של ישראל שמימי, ועל לב כזה היו נחרתים דברי תורה - חריתה מן השמים בסייעתא דשמיא גדולה מאד... אבל באחרונות כתוב "פסל לך" שהיתה האבן מלמטה, היינו שאחר חטא העגל היה הלב מטומטם וצריכה יגיעה רבה להכניס בו דברי תורה. ולסייעתא דשמיא הרי נדרשת גם אתערותא דלתתא וכשיש בה חסרון - שולטת שכחה. ואז"ל עתידה תורה שתשתכח מישראל (שבת קל"ח), וגם לר' שמעון בר יוחאי שאומר שם חס ושלום לא תשתכח וכו' גם הוא מודה שלא תהיה משנה ברורה והלכה ברורה במקום אחד, והיינו מחסרון דבקות לתורה. והיינו שיש שיכולים להסביר גמרא מסובכת באופן ברור מאד, אבל אינם בעלי הלכה, ויש שהם בעלי הלכה אבל הסבר קולע לגמרא עמוקה מהם והלאה. ולר' שמעון הצלחה בתורה רק כששני אלה הם במקום אחד, כלומר באדם אחד. (שם עמוד רכב)

ולא קבלו ישראל את התורה עד שכפה עליהם הקב"ה את ההר כגיגית... אלא אמר להן על התורה שבעל פה שיש בה דקדוקי מצות קלות וחמורות והיא עזה כמות וקשה כשאול קנאתה, לפי שאין לומד אותה אלא מי שאוהב הקב"ה בכל לבו ובכל נפשו ובכל מאודו. שכל מי שאוהב עושר ותענוג אינו יכול ללמוד תורה שבעל פה לפי שיש בה צער גדול ונדוד שינה שיש מבלה ומנבל עצמו עליה לפיכך מתן שכרה לעולם הבא. (שם עמוד שלז)

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... (שם עמוד שדמ)

למינו

(ראה גם: בריאה-דשא-יום ג', כלאים)

רמב"ן:

תדשא - ...ואמרו אין לך כל עשב מלמטה שיאן לו מזל ברקיע וכו', ואמר שיהיה כל זה למינהו, והוא איסור הכלאים, כי הזורעם מכחיש בכח מעשה בראשית... (בראשית א יא)

רד"ק:

למינהו - מה שדומה לו, ועיקר שנצטוו על הכלאים הוא משום שנולד מהם מין חדש, ועל ידי הרכבת ב' אילנות נולד מין חדש, אבל על ידי כלאי זרעים לא נולד מין חדש, והתורה לא אסרה כלאי זרעים אלא משום ערבוביא למשמרת ולהרחיק כלאים... (שם)

מלבי"ם:

למינהו - מין זכר ונקבה. (שם)

רש"ר הירש:

תדשא - מכאן מתחילה דרגת החיים האורגניים, בם שולט החוק של "למינו" עד היום... זו הצורה המיוחדת של כל צמח וכל הווה. זהו חוק הבורא שעליו מדובר לענין כלאים בפסוק "את חוקותי תשמורו", חוקותי - הקבועים ממעשה בראשית, תשמורו. ולכן הפסוק בלשון זו, ולא כבכל מקום ושמרתם את חוקותי וגו'. גם לאדם יש חוק "למינו" השולט בכל כחותיו ויצריו, ובתוככי מין האדם יעד אותנו למין היהודי, שהתורה היא חוק "למינו" המיוחד. בתוך מסגרתה יכול האדם להתפתח לשיא העצמאות והחופש הפרטיים של האדם. בראש חוקי למינו אלו עומדים דיני העריות, בהם תלויה טהרת האופי הרוחני-מוסרי המיוחד של האדם. בהתאם לגובה מצבו של המין האנושי, כן רבים מגבלותיו המיניים, לבן נח הותר שאר אחוה ונדה, וכהן גדול מותר רק בבתולה. אם האומה פורצת את הגבולות האלה היא אובדת. ראיה ברורה לכך היא עקרות מיני הכלאים מצד אחד, ומהצד השני הפוריות העל-טבעית של ארץ יהודה, שעדות החיילים הרומאים המובאה בכתבי פליניוס מאשרת אותה... (שם)

העמק דבר:

דשא - ...ולא אמר בהם למינו, שביאורו כי בכל מין נכללו כמה פרטי מינים, ובשעת הבריאה יצא רק המין המובחר מהם, והיה בו כח כמה מינים, וזה שאמרו מעשה בראשית בצביונם נבראו, רוצה לומר המובחר והיפה שבהם, וזה כאשר העלה ירוק, ומעתה בזרעים לא שייך לומר למינהו, שאז לא יצאו אלא העלים, וכל המינים שוה בזרע... (שם)

למינה - בכמה עופות לא כתב למינה, אף על פי שיש בהם מינים, דהנה אדם הראשון קרא ברוח הקודש שמות על פי פנימיות הבריה, וקרא שמו על שם הפעולה, ואף על פי שמשונים במראיהם, כך שאומות העולם חלקום למינים מיוחדים, בכל זאת נכנסים במין אחד, ובאלו כתב למינו, לומר כך הם בלשון הקודש, אף על פי שחלקו אומות העולם שמותיהם. ואם כתב למינהו נתרבה בו מין אחד, ובלמינו נתרבו מינים הרבה, אף שנתבאר רק בעורב. (ויקרא יא יד)

למך

...ומתושאל ילד את למך. ויקח לו למך שתי נשים, שם האחת עדה ושם השנית צלה... ויאמר למך לנשיו עדה וצלה שמען קולי נשי למך האזנה אמרתי, כי איש הרגתי לפצעי וילד לחבורתי. כי שבעתים יוקם קין, ולמך שבעים ושבעה. (בראשית ד יט)

מדרש רבה:

ויקח לו למך שתי נשים, אמר רבי עזריה בשם רבי יהודה בר סימון, כך היו אנשי דור המבול עושין, היה אחד מהן לוקח לו שתים, אחת לפריה ורביה ואחת לתשמיש, זו שהיתה לפריה ורביה היתה יושבת כאילו אלמנה בחייה (בחיי בעלה), וזו שהיתה לתשמיש היה משקה כוס של עקרים שלא תלד, והיתה יושבת אצלו מקושטת כזונה. הדא הוא דכתיב (איוב כ"ד) רועה עקרה לא תלד ואלמנה לא ייטב. תדע לך שכן, שהרי הברור שבהן היה למך, ולקח ב' נשים, הדא הוא דכתיב ויקח לו למך שתי נשים שם האחת עדה, דעדת מיניה, ושם השנית צלה, שהיתה יושבת בצלו. (בראשית כג ג)

ויאמר למך לנשיו עדה וצלה שמען קולי, רבי יהודה בר חנינה אמר  תבען לתשמיש, אמרו לו, למחר המבול בא, נשמע לך ונהיה פרות ורבות למארה,   אמר להם וכי איש הרגתי לפצעי, שיבואו עלי פצעים בשבילו, וילד לחבורתי שיבואו עלי חבורות בשבילו, אתמהא, קין הרג ונתלה לו ז' דורות, ואני שלא הרגתי אינו דין שיתלה לי שבעים ושבעה. רבי אמר הרי זה קל וחומר של חושך, אם כן מהיכן גובה הקב"ה שטר חובו. רבי יעקב בר אידי בעא קמיה דרבי יוחנן אם איש למה ילד, ואם ילד למה איש. אמר ליה איש לאברים וילד לשנים. אמר להן איתא נייזיל גבי אדם. אזלון לגבי אדם, אמר להן עשו אתם שלכם, והקב"ה עושה את שלו, אמרו ליה אסיא אסי חיגרתך, כלום פרשת מחוה הני ק"ל שנה אלא כדי שלא תעמיד ממנה בן, אתמהא. כיון ששמע כן נזקק להעמיד תולדות. (שם שם ה)

מדרש תנחומא:

כיצד נהרג קין, נעשה מלאך המות ק"ל שנה והוא נע ונד בקללה. למך בן בנו היה שביעי לדורות,   וסומא היה יוצא לצוד, והיה בנו אוחזו בידו, כשהיה רואה אותו תינוק חיה, היה אומר לו כמין חיה אני רואה, מתח את הקשת כנגדו והרג את קין. ראה אותו תינוק מרחוק הרוג וקרן במצחו, אמר לו ללמך, אבי, הרי דמות אדם הרוג וקרן במצחו, אמר לו למך ווי לי, זקני הוא, טפח שתי ידיו בחרטה, ונגע בראש התינוק והרגו בשוגג,  שנאמר כי איש הרגתי לפצעי וילד לחבורתי. נשארו שלשתן במקום אחד, קין הרוג, ואותו תינוק הרוג, ולמך סומא. לערב יצאו נשיו אחריו ומצאו זקינם הרוג, ותובל קין בנם הרוג, ולמך. באותה שעה פתחה הארץ פיה ובלעה ד' משפחות, חנוך ועירד ומחויאל ומתושאל, ונעשה למך מלאך המות, לקיים מה שנאמר כי שבעתים יוקם קין ולמך שבעים ושבעה. כיון שבאו לבית אמר למך לנשיו עלו למטה, אמרו לו הרגת את קין זקנינו ותובל קין בננו, לא נעלה, אמר להם כבר נטלו חלקו קין שבעה דורות, אבל אני שבעים ושבעה. אמרו לו לא נשמע לך, מה אנו מולידות למארה... (בראשית יא)

רש"י:

ויקח לו למך - לא היה לו לפרש כל זה, אלא למדנו מסוף הענין שקיים הקב"ה הבטחתו, שאמר שבעתים יוקם קין, עמד למך לאחר שהוליד בנים ועשה דור שביעי, והרג את קין, זהו שאמר כי איש הרגתי לפצעי. (בראשית ד יט)

כי שבעתים יוקם קין - קין שהרג מזיד נתלה לו עד ז' דורות, אני שהרגתי שוגג לא כל שכן שיתלה לי שביעיות הרבה... ומדרש בראשית רבה לא הרג למך כלום, ונשיו פורשות ממנו משקיימו פריה ורביה, לפי שנגזרה גזרה לכלות זרעו של קין לאחר שבעה דורות... והוא אומר להן וכי איש הרגתי לפצעי, וכי אני הרגתי את הבל שהיה איש בקומה וילד בשנים שיהא זרעי כלה באותו עוון... (שם שם כד)

אבן עזרא:

...אמרו חכמינו כי עדה וצלה נמנעו, כי פחדו להוליד בנים בעבור שיהיו שביעיים לקין ויהרגו או ימותו, ועל כך אמר למך לנשיו אני הוא באמת השביעי, ואם יפצעני אדם שהוא גדול או ילד יעשה לי חבורה, אז הרגתיו, ומלת הרגתי - אהרוג... ואם עד שבעתים יוקם קין למך עד שבעים ושבעה, בעבור שהוא הרג בזדון ואני לא הרגתי. והטעם שאמר לנשיו כי כבר בטלה הגזרה על קין, ובאמת כי בני למך וכל זרעו מתו במבול... (שם שם כג)

רמב"ן:

ויאמר למך - ...והנה  נשי למך פחדו להוליד בנים, בעבור שיהיו שביעיים לקין, והוא נחם את נשיו שהשם יאריך לו עוד שבעתים ושבעה, כי יתפלל לפניו,  כי הוא ארך אפים וירחם עליו, או שהיה קל וחומר של שטות, כפי המדרש שהזכיר רש"י ואם כן יאמר לכן כל הורג קין לשבעתים יוקם לא ממנו, וזהו תרגומו של אונקלוס כל קטוליא קין לשבעה דרין יתפרע מיניה... אבל ענין למך עם נשיו לא הזכירו הכתוב בביאור, ונוכל לומר גם כן  שהיו יראות מעונש שלא יהרג למך בעוון אביו, כי השם לא אמר לקין סלחתי לך, רק שלא יהרג, אבל יגבה חובו מזרעו,   ולא ידעו מתי, וכן היה הדבר, ולמך נחם אותם לאמר כי השם ירחם עליו כאשר רחם על קין, כי הוא נקי כפים ממנו, ויתפלל לפניו גם ישמע תפלתו. אבל הנראה בעיני כי היה למך איש חכם מאד בכל מלאכת מחשבת, ולמד לבנו הבכור ענין המרעה כפי טבעי הבהמות, ולמד את השני חכמת הנגון, ולמד את השלישי ללטוש ולעשות חרבות ורמחים וחניתות וכל כלי המלחמה, והיו נשיו מתפחדות שלא יענש, כי הביא החרב והרציחה בעולם, והנה הוא תופש מעשה אבותיו בידו, כי הוא בן המרצח הראשון וברא משחית לחבל, והוא אמר להן אני לא הרגתי איש לפצעים ולא ילד לחבורות כאשר עשה קין, ולא יענישני השם, אבל ישמרני מן ההריגה יותר ממנו, והזכיר כן לומר כי לא בחרב וחנית יכול אדם להרוג, כי בפצעים וחבורות שימות במיתה רעה יותר מן החרב, ואין החרב גורם הרציחה ואין על העושה עוול. (שם שם כד)

רד"ק:

ויאמר למך -  ...נראה שהראשונים לא היו לוקחים ב' נשים והוא החל, לפיכך היו מתקוטטות, והיו צרות זו לזו והוצרך להוכיחן ולהפחידן להרג אותן אם לא תשקטנה,  וה' יאריך לו. (שם ג כג)

חזקוני:

כי שבעתים - פרשו ממנו שסבורות שהמבול בא לכלות דור ז' לקין, שהם בני למך, וטעו בין למך בן מתושאל ולמך בן מתושלח. (שם)

ספורנו:

שמען קולי - צועק עלי יגון, אמרתי שאספר צערי, הרגתי לפצעי - חבלתי בעצמי ממש, שהיה ההרוג אבי, וילד לחבורתי - שהיתה החבורה בעצמי ממש במה שהיה ההרוג בני. ולמך שבעים - שיהיה הצער הזה שאצטער על זה כל ימי הרבה יותר מן הצער שהצטער קין על היותו נע ונד, וזה כי הצטער למך כל ימיו על שהרג את קין זקנו, ותובל קין בנו. (שם)

רמ"ע מפאנו:

ולמך שבעים ושבעה, דע כי שאול המלך היה מלך הראשון שמלך על ישראל, והיה ניצוץ דלמך, כי למ"ך ומל"ך אותיותיהן שוות, ומלמך עד שאול המלך יש שבעים ושבעה דורות. והנה למך הרג את קין כדאיתא בספר הישר, ולכן שאול המלך היה יודע שחייב מיתה על זה, והרג את עצמו כדי לתקן הריגת קין. (גלגולי נשמות קנד)

הכתב והקבלה:

ויאמר למך - כבר נאמר מרבותינו ברבה כי למך הברור והמובחר שבדור המבול היה, לכן אמר לנשיו במר רוחו "איש הרגתי וילד",  אוי לי מה עשיתי, כי השקיתי לזו כוס של עיקרין להיותה עקרה ולא תלד, להיות תשמישי עמה לזנות ולא לפרוץ ולהשחית זרעי בה לבטלה, אשר עון זה חשוב בעיני כאלו הרגתי את הנפש...   והרבה בזה פצעים וחבורות על נפשו... והוסיף עוד לומר כי שבעתים יקם קין - הגדיל בזה פשעו וחטאתו הרבה יותר מעון קין, כי זה את נפש אחיו הרג, והוא הרג את נפש בנו יוצא ירכו, ואם קין שהיה עליו באמת משפט מות מכל מקום הוקצב על ההורג את קין עונש שבעתים, אני ששפכתי נפש יוצא ירכי שאין בו דופי, מן הראוי לחרוץ עלי משפט עונש כפלי כפלים שבעים ושבעה. והמפרשים המציאו בזה ספורים אין זכר למו במקרא, גם אין להם מקום בתורה כי אין בהם לא חכמה ולא מוסר, לכן נטיתי מדרכיהם ובחרתי בדרך שאין צורך להוסיף בו על לשון המקרא, ויש בו מוסר השכל גדל הערך.   גם למדנו מזה דעת שכר התאוננותו על חטאו, כי הוליד בנים יושבי אהל ה' ומתבודדים בעבודתו מחדשי חכמות נפלאות וכלי אומניות ולתועליות רבות, ומבתו הושתל עולם מלא...   (שם, וראה שם עוד)

מלבי"ם:

ויאמר למך - תקנות קין לא הועילו בקום עריץ כלמך, המושל ביד חזקה, ואמר לנשיו שאם לא תשמענה יהרגן, כאותו איש שהרגו על שפצעו. ולמך שבעים ושבעה - כי הוא תקיף מקין. וכך שעבדו בני קין כל העולם. (שם)

רש"ר הירש:

ויאמר למך - צורת השיר שבדברים אלו אומרת, כי לפנינו אחד מאנשי המעלה... אנו רואים כאן את צוואתו של החוזה מבני קין. בני למך יסדו את התרבות האנושית, ומה רבה הגאוה בלב אביהם המאושר. לעומת זאת הוא מודיע את תחושתו במרירות רבה לנשיו, אתן חושבות כי עם מה שפעלנו יסדנו את תולדות קין, הבטחנו לעצמנו הווה ועתיד? אך ההיפך הוא נכון, רצחתי את הזקן ואת הנוער, ואת עצמי פצעתי קשה. כל מאמצי התרבות המנוגדים לעבודת ה', ככוונות מחויאל ומחייאל, בהם נמחה האלקי, והכל עמד רק בשרות האנוכיות האנושית, הכל היה רק תוצרת האנושות הנלחמת בהכרת השי"ת, בזה הם רוצחים את הנוער הגדל, ולעצמם מביאים פצעים וחבורות, הם מקריבים את העבר ואת העתיד, ואינם מקבלים את ההווה. (שם)

למנצח

(ראה גם: שיר, תהלים)

זהר:

ועוד למנצח יש שם מ"ל עם נצח, ומ"ל זה הוא מ"ל מן חשמל... (פנחס קצו, ועיין שם עוד)

פסיקתא:

דבר אחר, למנצח, למי שהנצח שלו, נצח למי שהוא ניתן הנצח לבניו. דבר אחר למנצח, נצח למי שמבקש להנצח כביכול, למנצח למי שהנצח שלו, לך ה' הגבורה והתפארת והנצח וההוד... למי שעושה הנצח לבניו, עשה מלחמות האמורי, כמה שכתוב ויהי בנוסם מפני בני ישראל וה' השליך עליהם אבנים גדולות (יהושע י' י"א), למי שמבקש להנצח, כמה שכתב כי לא לעולם אריב ולא לנצח אקצוף (ישעיה נ"ז ט"ז), אל תהי קורא כן, אלא לניצוח אריב, למה, אמר הקב"ה כשאני נוצח אני מפסיד, וכשאני נצוח אני משתכר, נצחתי את דור המבול, לא אני הפסדתי, שהחרבתי את עולמי... (פרשה ט)

שוחר טוב:

למנצח בנגינות, המזמור הזה נאמר בג' מיני שבח, בניצוח, בנגון, במזמור, בנגינות, שהוא של נבואה, כדאמר (מלכים ב' ג') והיה כנגן המנגן. למנצח, למי שהוא לנצח, למי שניצוחו נצח נצחים, דבר אחר למנצח למי שמנוצח מבריותי, מלך בשר ודם מנצחים אותו כועס, אבל הקב"ה נוצחין אותו ושמח, שנאמר (תהלים ק') ויאמר להשמידם לולי משה בחירו. (תהלים מזמור ד)

ילקוט שמעוני:

...בכל מקום שנאמר למנצח בנגינות אינו אלא לעתיד לבא, שנאמר למנצח בנגינות... (תהלים כד, תרצה)

תרגום יונתן:

למנצח - לשבחא תושבחתא. (תהלים לא א)

רש"י:

למנצח - לבן לוי המנצח בשיר אנעים בנגינותי... (חבקוק ג יט)

אבן עזרא:

למנצח - נתנו לאחד המנגנים לנגן. (תהלים לא א)

מאירי:

...ומה שאמר למנצח רוצה לומר שנתן השיר להזמר על ידי כלי נגון הנאות לו. (שם ג א)

מצודת דוד:

למנצח - תפלה זו נמסרה לבן לוי, המנצח, לנגנה בנגון שיחדתי לה. (חבקוק ג יט)

רש"ר הירש:

למנצח - ה' הנותן לאדם כח להתגבר על עצבונו, בנגינות - מוסיקה המרימה האדם להתלהבות לה'... (תהלים ד א)

למנצח - שיר מוקדש להשי"ת, העוזר לנצח את הסבל. (שם פח א)

למען

(ראה גם: בגלל, בעבור)

רמב"ן:

למען אשר יצוה - ...ואם תפרשהו יודע אני בו שיצוה, אין למען נופל על הלשון. ויתכן שיהיה ידעתיו - גדלתיו רוממתיו בעבור אשר יצוה... או יאמר ידעתיו שיצוה, וכן למען ינוח שורך וחמורך, שינוח... (בראשית יח יט)

...כי בכל סבה עם עלול יאמר למען, בין שיעשה אדם הגורם לרצותו בעלול, כמו למען אשר ייטב לך, בין שיהיה אדם הגורם כן שלא מדעתו, כמו למען למוג לב, למען יאשמו... (דברים כט יח)

מאירי:

...ובאה מלת למען במקום סבה, כמו כספם וזהבם עשו להם עצבים למען יכרת... (משיב נפש מאמר א פרק י)

מהר"ל:

...ובאה מלת למען כמו בשרירות לבי אלך למען ספות הרוה את הצמאה, שאין פה פירושו שהולך בשרירות לבו למען שיוסיף לו הרוה את הצמאה, אבל פירושו כאשר הוא הולך בשרירות לבו, דבר זה הוא לספות הרוה את הצמאה, וכך פירושו כאן, שבעת ימים תאכל מצות, בשביל זה תזכור את יום צאתך... (תפארת ישראל פרק נב)

הכתב והקבלה:

למען ינוח -  למען בא על סבה ומסובב שאין האדם גורם לה.   (שמות כג יב)

רש"ר הירש:

למען -  הוא תמיד התכלית, לעומת בגלל הנותן את הסבה הגורמת, ובעבור נותן לרוב את התכלית, אבל לעתים גם את הסבה...  (בראשית יח כד)

לנוכח

רשב"ם:

לנוכח אשתו - בשביל. (בראשית כה כא)

לסטים

ראה גזל.

לעג

(ראה גם: בזיון)

תלמוד בבלי:

והתניא לא יהלך אדם בבית הקברות ותפילין בראשו וספר תורה בזרועו וקורא, ואם עושה כן עובר משום לועג לרש חרף עושהו... אמר רחבה אמר רב יהודה כל הרואה המת ואינו מלוהו עובר משום לועג לרש חרף עושהו... (ברכות יח א)

דהנהו תרי תלמידי דהוו יתבי קמיה דבר קפרא, הביאו לפניו כרוב ודורמסקין ופרגיות, נתן בר קפרא רשות לאחד מהן לברך, קפץ וברך על הפרגיות, לגלג עליו חבירו, כעס בר קפרא, אמר לא על המברך אני כועס אלא על המלגלג... (שם לט א)

כי הא דיתיב רבן גמליאל וקא דריש עתידה אשה שתלד בכל יום, שנאמר הרה ויולדת יחדיו, ליגלג עליו אותו תלמיד, אמר אין כל חדש תחת השמש... (שבת ל ב)

ולהג הרבה יגיעת בשר, אמר רב פפא בריה דרב אחא בר אדא משמיה דרב אחא בר עולא, מלמד שכל המלעיג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת... (עירובין כא ב)

מעשה באדם אחד שהיה מסקל מרשותו לרשות הרבים, ומצאו חסיד אחד אמר לו, ריקה, מפני מה אתה מסקל מרשות שאינה שלך לרשות שלך, לגלג עליו, לימים נצרך למכור שדהו, והיה מהלך באותו רשות הרבים ונכשל באותן אבנים... (בבא קמא נ ב)

...אתא לקמיה דרבי יוחנן אמר ליה דרוש רבי, לך נאה לדרוש, כאשר אמרת כן ראיתי, אמר לו ריקא, אלמלא ראית לא האמנת, מלגלג על דברי חכמים אתה, נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות... (בבא בתרא עה א)

מדרש רבה:

...אמר לו הקב"ה אין זו תחלה להם, עד שהם במצרים הלעיגו לי, שנאמר (הושע ז') זו לעגם בארץ מצרים, למודים הם לכך, איני צריך לנסותם... (במדבר טז ו)

אמר רבן שמעון בן גמליאל אל תהי מלגלג בדין, שהוא אחד מג' רגלי העולם, למה ששנו חכמים על שלשה דברים העולם עומד... (דברים ה א)

אמר רבי יששכר תינוק שקורא למשה משה, לאהרן אהרן, לעפרן עפרן, אמר הקב"ה ולגלוגו עלי אהבה... (שיר ב ג)

תרגום יונתן:

בלעגי שפה - בשינוי ממלל... הוו מלעגין לקבל נבייא. (ישעיה כח יא)

רש"י:

בלעגי שפה - וכן עלגים, דבור הפוך שאינו מיושב להשמע, והמתנבא להם דומה להם למדבר בלשון שאינם יכולים להבינו. (שם)

רבינו יונה:

החלק השני (לליצנות) מי שלועג לבני אדם, או כי יבוז להם לקוצר השגתם במעלות או בהצלחות הזמן בכבוד ובשררה, או יבוז אותם לענים ורישם, והגאוה הביאתהו אל המדה הזאת או רוב השלוה והתענוג, כענין שנאמר (תהלים קכ"ג ד') "רבת שבעה לה נפשנו הלעג השאננים הבוז לגאיונים". ופעמים ילעיג הלץ על הקדושים והנביאים, כענין שנאמר (ירמיה כ' ז') "כלה לועג לי". ואמר שלמה עליו השלום (משלי י"ד כ"א) "בז לרעהו חוטא". עוד נאמר (שם י"א י"ב) "בז לרעהו חסר לב", ונאמר (שם י"ז ה') "לועג לרש חרף עושהו, שמח לאיד לא ינקה", פירוש לועג לרש, הראה את נפשו כי תדמה אשר ההצלחות ביד בני אדם והשג ישיגון אותן בחכמתם, כענין שנאמר (דברים ח' י"ז) "ואמרת בלבבך כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה", ובעבור זה לועג לרש, כי יאמר בלבבו שלא השיג לעושר מחוסר דעתו ושפלות ידיו. והנה חרף עושה הרש והעשיר, כי הכל מאת השי"ת, כענין שנאמר (משלי כ"ב ב') "עשיר ורש נפגשו עושה כולם ה'". ועל השמח לאיד אמר לא ינקה, כי אף על פי שלא הזיק במעשה ולא בדבור, לא ינקה, אך אין רעת השמח לאיד משגת לרעת הלועג לרש, ומפני כי הליצנות סבת הגאוה, שהיא היפך הענוה, אמר שלמה עליו השלום (שם ג' ל"ד) "אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן". פירוש אם ללצים באמת הלצים הלועגים לבני אדם, השי"ת יתברך ילעג להם, כענין שנאמר (תהלים ב' ד') "יושב בשמים ישחק אד-ני ילעג למו", ולשון "אם" לאמת הדבר.

החלק השלישי מי שלועג תמיד לדברים ולפעולות ואין דעתו להבזות בעליהם, אך מרחיק הדברים שאין להרחיקם, ומרחיק תוחלת הפעולות שיש תקוה לתועלתן, ועל זה נאמר בז לדבר יחבל לו, ואמרו "אל תהי בז לכל אדם ואל תהי מפליג לכל דבר, שאין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום". והלץ הזה הביאתהו למדתו הרעה היותו חכם בעיניו, ופעמים שתביא המדה הזאת את האדם לידי מינות להלעיג על מצוות, כענין שנאמר (תהלים קי"ט נ"א) "זדים הליצוני עד מאד מתורתך לא נטיתי". והחלק השלישי הזה, היא הכת שאינה מקבלת תוכחת, שנאמר (משלי ט' ח') "אל תוכח לץ פן ישנאך"... והגורם אל הכת הזאת לבלתי שמוע מוסר, מפני שהמדה המביאה אל החלק הזה היא מדת היות האדם חכם בעיניו, וכל כך משלה בו המדה הזאת עד שיתלוצץ לדעת זולתו. והיא המדה שאין לה תקוה, שנאמר (שם כ"ו י"ב) "ראית איש חכם בעיניו תקוה לכסיל ממנו". (שערי תשובה ג קעה וקעו)

לעה

תרגום יונתן:

ולעו - ויסלעמון. (עובדיה א טז)

רש"י:

ולעו - כתרגום יונתן, לשון מהומה שממון טירוף הדעת. (שם)

דברי לעו - מגומגמים, כאדם שאין לו כח. (איוב ו ב)

אבן עזרא:

לעו - נסתרו, כאילו נבלעו. (שם)

לעולם

ראה: עולם.

לעומת

(ראה גם: מול, נגד)

מלבי"ם:

לעומת העצה - מציין נקודה אחת ביושר נגד נקודה שניה, מה שאינו כן בנגד, שאינו מציין נקודה אלא רוח, ומול מציין הגבלה באורך, זה למטה מזה... (ויקרא ג ט)

לעז

(ראה גם: לשון, לשון הקדש)

תלמוד בבלי:

...אמר לו רבי יהודה בן בתירא, עקיבא, בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן את הדין אם כדבריך, התורה כיסתו ואתה מגלה אותו, ואם לאו אתה מוציא לעז על אותו צדיק... (שבת צו ב)

...ומעשה ביהודה והלל בניו של רבן גמליאל שרחצו שניהם כאחד בכבול, ולעזה עליהן כל המדינה, אמרו מימינו לא ראינו כך... (פסחים נא א)

...וגולל ספר תורה, וכל כך למה, כדי שלא להוציא לעז על ספר תורה... (יומא ע א)

...קראה תרגום בכל לשון לא יצא, אבל קורין אותה ללועזות בלעז, והלועז ששמע אשורית יצא... רב ושמואל דאמרי תרווייהו בלעז יוני... (מגילה יז א ויח א)

...אמר לה, בתי אל תוציאי לעז על דברי חכמים... (יבמות לד ב)

...כיון דשמע שוב לא אתא, שלא להוציא לעז על צדיקים הראשונים. (כתובות קג א)

...ההוא דמודע לה כהן דבטן ברישא ואחר כך ירך, שלא להוציא לעז על מים המרים. (סוטה ט ב)

...וכי תימא אעבדי לחומרא, נמצא אתה מוציא לעז על גיטין הראשונים. (גיטין ה ב)

אבל ביחוד דאשת איש לא, שלא תהא מוציא לעז על בניה... (קדושין פא א)

אמר עולא בחוששין ללעז קמיפלגי, רבי מאיר סבר אין חוששין ללעז, ורבנן סברי חוששין ללעז. רבא אמר כולי עלמא ללעז לא חיישינן, והכא בחוששין לכבודן של ראשונים קמיפלגי... (סנהדרין ח א)

...אמר לו בבקשה ממך אל תוציא לעז על הגורלות, שעתידה ארץ ישראל שתתחלק בגורל... (שם מג ב)

הנהו לעוזי דאתו לקמיה דרבא, אוקי רבא תורגמן בינייהו... (מכות ו ב)

...ונראה ככרות שפכה, ונמצא מוציא לעז על בניו שהן ממזרים, אמר להן מוטב שיוציא לעז על בניו שהן ממזרים, ואל יעשה עצמו רשע שעה אחת לפני המקום. (נדה יג א)

תלמוד ירושלמי:

אם שהיתה כתובה בלעז ותירגמה אשורית... רבי שמואל אמר היתה כתובה כהילכתא הלעוז יוצא בה בלעז... (מגילה יח ב, וראה עוד כתבי הקדש, וספר תורה)

מדרש רבה:

רבי ירמיה בשם רבי שמואל ברבי יצחק בשם רבי אבא למה לקו אנשי בית שמש, על ידי שהיו מליזין בארון... (בראשית נד ו)

אמרו רבותינו שלא להוציא לעז על בשרו של משה, לכך לא נצטרעה היד עד שיצאה מחיקו... (שמות ג יח)

מעשה בשלטון אחד שהיה הורג את הקבלנין ומתיר את הגנבים, והיו הכל מליזין עליו שאינו עושה כראוי... (ויקרא ו ב)

אמר רבי נתן דבית גוברין ד' לשונות נאין הן שישתמש בהן העולם, לעז לזמר, פרסי לאלייה, עברי לדבור... (אסתר ד בסוף)

תרגום יונתן:

מעם לועז - ברבראי. (תהלים קיד א)

רש"י:

לועז - שאינו לשון הקודש, וחבירו עם נועז, שלמ"ד ונו"ן מתחלפות. (שם)

רש"ר הירש:

לועז - מדבר בשפה אחרת, או מתלוצץ, מציין את חריפות הנגוד שבין תרבות ישראל ומצרים. (שם)

לעתיד לבא

(ראה גם: גאולה, גוג ומגוג, ירושלים-לעתיד לבא, משיח-ימות, עולם הבא)

ואם ירחיב ה' אלקיך את גבולך כאשר נשבע לאבותיך, ונתן לך את כל הארץ אשר דבר לתת לאבותיך. כי תשמור את כל המצוה הזאת לעשותה, אשר אנכי מצוך היום, לאהבה את ה' אלקיך וללכת בדרכיו כל הימים, ויספת לך עוד שלש ערים על השלש האלה. (דברים יט ח)

והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות, ונהרו אליו כל הגוים. והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלקי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים... בא בצור והטמן בעפר מפני פחד ה' ומהדר גאונו. עיני גבהות אדם שפל ושח רום אנשים, ונשגב ה' צב-אות לבדו ביום ההוא. כי יום לה' צב-אות על כל גאה ורם ועל כל נשא ושפל... (ישעיה ב ב והלאה)

ביום ההוא יהיה נצח ה' ולכבוד ופרי הארץ לגאון ולתפארת לפליטת ישראל. והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו, כל הכתוב לחיים בירושלים... וברא ה' על כל מכון הר ציון ועל מקראיה ענן יומם ועשן ונגה אש להבה לילה, כי על כל כבוד חפה. וסוכה תהיה לצל יומם מחורב ולמחסה ולמסתור מזרם וממטר. (שם ד ב והלאה)

וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכפיר ומריא יחדו ונער קטון נוהג בם. ופרה ודוב תרעינה ויחדו ירבצו ילדיהן ואריה כבקר יאכל תבן. ושעשע יונק על חור פתן, ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה, לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי, כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים. והיה ביום ההוא שורש ישי אשר עומד לנס עצמים אליו גוים ידרושו והיתה מנוחתו כבוד. והיה ביום ההוא יוסיף א-דני שנית ידו לקנות את שאר עמו אשר ישאר מאשור וממצרים ומפתרוס ומכוש ומעילם ומשנער ומחמת ומאיי הים... (שם יא ו)

והיה ביום ההוא יפקד ה' על צבא המרום במרום ועל מלכי האדמה על האדמה... (שם כד כא)

בלע המות לנצח ומחה ה' אלקים דמעה מעל כל פנים וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ כי ה' דבר... (שם כה ח)

ביום ההוא יושר השיר הזה בארץ יהודה עיר עז לנו ישועה ישית חומות וחל... (שם כו א)

וטימאתם את צפוי פסילי כספך, ואת אפודת מסכת זהבך. תזרם כמו דוה צא תאמר לו. ונתן מטר זרעך אשר תזרע את האדמה ולחם תבואת האדמה, והיה דשן ושמן ירעה מקניך ביום ההוא כר נרחב... (שם ל כב)

כי אצק מים על צמא ונוזלים על יבשה אצק רוחי על זרעך וברכתי על צאצאיך. וצמחו בבין חציר כערבים על יבלי מים. זה יאמר לה' אני וזה יקרא בשם יעקב, וזה יכתב ידו לה' ובשם ישראל יכנה. (שם מד ג)

תחת הנחושת אביא זהב ותחת הברזל אביא כסף ותחת העצים נחשת ותחת האבנים ברזל, ושמתי פקודתך שלום ונוגשיך צדקה. לא ישמע עוד חמס בארצך שוד ושבר בגבוליך, וקראת ישועה חומותיך ושעריך תהלה. לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם ולנגה הירח לא יאיר לך, והיה לך ה' לאור עולם ואלקיך לתפארתך. לא יבא עוד שמשך וירחך לא יאסף כי ה' יהיה לך לאור עולם ושלמו ימי אבלך. ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ, נצר מטעי מעשה ידי להתפאר. הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום, אני ה' בעתה אחישנה. (שם ס יז)

כי הנני בורא שמים חדשים וארץ חדשה ולא תזכרנה הראשונות ולא תעלינה על לב. כי אם שישו וגילו עדי עד אשר אני בורא, כי הנני בורא את ירושלים גילה ועמה משוש. וגלתי בירושלים וששתי בעמי ולא ישמע בה עוד קול בכי וקול זעקה. לא יהיה משם עול ימים וזקן אשר לא ימלא את ימיו, כי הנער בן מאה שנה ימות והחוטא בן מאה שנה יקולל. ובנו בתים וישבו ונטעו כרמים ואכלו את פרים... לא יגעו לריק ולא ילדו לבהלה, כי זרע ברוכי ה' המה וצאצאיהם אתם... (שם סה יז)

כי כה אמר ה' הנני נוטה אליה כנהר שלום וכנחל שוטף כבוד גוים וינקתם, על צד תנשאו ועל ברכים תשעשעו. כאיש אשר אמו תנחמנו, כן אנכי אנחמכם ובירושלים תנוחמו. וראיתם ושש לבכם ועצמותיכם כדשא תפרחנה, ונודעה יד ה' את עבדיו וזעם את אויביו. כי הנה ה' באש יבא וכסופה מרכבותיו, להשיב בחמה אפו וגערתו בלהבי אש... ואנכי מעשיהם ומחשבותיהם באה לקבץ את כל הגוים והלשונות, ובאו וראו את כבודי. ושמתי בהם אות ושלחתי מהם פליטים אל הגוים תרשיש פול ולוד מושכי קשת תובל ויון האיים הרחוקים אשר לא שמעו את שמעי ולא ראו את כבודי, והגידו את כבודי בגוים. והביאו את כל אחיכם מכל הגוים מנחה לה' בסוסים וברכב ובצבים ובפרדים ובכרכרות על הר קדשי ירושלים אמר ה', כאשר יביאו בני ישראל את המנחה בכלי טהור בית ה'... כי כאשר השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפני נאם ה', כן יעמד זרעכם ושמכם. והיה מדי חודש בחדשו ומדי שבת בשבתו יבא כל בשר להשתחוות לפני אמר ה'. ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, כי תולעתם לא תמות ואשם לא תכבה והיו דראון לכל בשר. (שם סו יב)

ולקחתי אתכם אחד מעיר ושנים ממשפחה והבאתי אתכם ציון. ונתתי לכם רועים כלבי, ורעו אתכם דעה והשכל, והיה כי תרבו ופריתם בארץ בימים ההמה נאם ה', לא יאמרו עוד ארון ברית ה', ולא יעלה על לב, ולא יזכרו בו ולא יפקדו ולא יעשה עוד. בעת ההיא יקראו לירושלים כסא ה', ונקוו עליה כל הגוים לשם ה' לירושלים, ולא ילכו עוד אחרי שרירות לבם הרע. בימים ההמה ילכו בית יהודה על בית ישראל, ויבאו יחדו מארץ צפון אל הארץ אשר הנחלתי את אבותיכם... (ירמיה ג יד)

הציבי לך ציונים שימי לך תמרורים שתי לבך למסילה דרך הלכת, שובי בתולת ישראל שובי אל עריך אלה. עד מתי תתחמקין הבת השובה, כי ברא ה' חדשה בארץ נקבה תסובב גבר. כה אמר ה' צב-אות אלקי ישראל עוד יאמרו את הדבר הזה בארץ יהודה ובעריו בשובי את שבותם, יברכך ה' נוה צדק הר הקדש. וישבו בה יהודה וכל עריו יחדיו, אכרים ונסעו בעדר. כי והרויתי נפש עיפה וכל נפש דאבה מלאתי... הנה ימים באים נאם ה' וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה זרע אדם וזרע בהמה. והיה כאשר שקדתי עליהם לנתוש ולנתוץ ולהרס ולהאביד ולהרע, כן אשקד עליהם לבנות ולנטוע נאם ה'... הנה ימים באים נאם ה' וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה. לא כברית אשר כרתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים, אשר המה הפרו את בריתי ואנכי בעלתי בם נאם ה', כי זאת הברית אשר אכרת את בית ישראל אחרי הימים ההם נאם ה' נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה, והייתי להם לאלקים והמה יהיו לי לעם. ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו את ה', כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאם ה', כי אסלח לעונם ולחטאתם לא אזכר עוד... (שם לא כ)

...והבאתי אתכם אל מדבר העמים, ונשפטתי אתכם שם פנים אל פנים. כאשר נשפטתי את אבותיכם במדבר ארץ מצרים, כן אשפט אתכם נאם אד-ני אלקים. והעברתי אתכם תחת השבט, והבאתי אתכם במסרת הברית, וברותי מכם המורדים והפושעים בי, מארץ מגוריהם אוציא אותם ואל אדמת ישראל לא יבואו, וידעתם כי אני ה'... בריח ניחוח ארצה אתכם בהוציאי אתכם מן העמים וקבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצתם בם ונקדשתי בכם לעיני הגוים וידעתם כי אני ה' בהביאי אתכם אל אדמת ישראל, אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאבותיכם... (יחזקאל כ לה)

והושעתי לצאני ולא תהיינה עוד לבז, ושפטתי בין שה לשה,והקימותי עליהם רועה אחד ורעה אתהן את דויד, הוא ירעה אותם והוא יהיה להן לרועה. ואני אהיה להם לאלקים ועבדי דויד נשיא בתוכם אני ה' דברתי. וכרתי להם ברית שלום והשבתי חיה רעה מן הארץ וישבו במדבר לבטח וישנו ביערים. ונתתי אותם וסביבות גבעתי ברכה, והורדתי הגשם בעתו גשמי ברכה יהיו. ונתן עץ השדה את פריו והארץ תתן יבולה והיו על אדמתם לבטח, וידעו כי אני ה' בשברי את מוטות עולם והצלתים מיד העבדים בהם... וידעו כי אני ה' אלקיהם אתם, והמה עמי בית ישראל נאם אד-ני אלקים... (שם לד כב)

ולקחתי אתכם מן הגוים וקבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם. וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם. ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם, והסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר. ואת רוחי אתן בקרבכם ועשיתי את אשר בחקי תלכו ומשפטי תשמרו ועשיתם. וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם והייתם לי לעם ואנכי אהיה לכם לאלקים. והושעתי אתכם מכל טמאותיכם, וקראתי אל הדגן והרביתי אותו ולא אתן עליכם רעב... כה אמר אד-ני אלקים ביום טהרי אתכם מכל עונותיכם והושבתי את הערים ונבנו החרבות. והארץ הנשמה תעבד תחת אשר היתה שממה לעיני כל עובר. ואמרו הארץ הלזו הנשמה היתה כגן עדן, והערים החרבות והנשמות והנהרסות בצורות ישבו... כצאן קדשים כצאן ירושלים במועדיה כן תהינה הערים החרבות מלאות צאן אדם וידעו כי אני ה'. (שם לו כה)

ודבר אליהם כה אמר אד-ני אלקים הנה אני לקח את בני ישראל מבין הגוים אשר הלכו שם, וקבצתי אותם מסביב והבאתי אותם אל אדמתם. ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ בהרי ישראל ומלך אחד יהיה לכלם למלך, ולא יהיו עוד לשני גוים ולא יחצו עוד לשתי ממלכות עוד. ולא יטמאו עוד בגלוליהם ובשקוציהם ובכל פשעיהם והושעתי אותם מכל מושבותיהם אשר חטאו בהם, וטהרתי אותם והיו לי לעם ואני אהיה להם לאלקים... והיה משכני עליהם והייתי להם לאלקים והמה יהיו לי לעם... (שם לז כא)

אחר ישובו בני ישראל ובקשו את ה' אלקיהם ואת דויד מלכם ופחדו אל ה' ואל טובו באחרית הימים. (הושע ג ה)

ארפא משובתם אוהבם נדבה כי שב אפי ממנו. אהיה כטל לישראל יפרח כשושנה, ויך שרשיו כלבנון. ילכו יונקותיו ויהי כזית הודו, וריח לו כלבנון. ישובו יושבי בצלו יחיו דגן ויפרחו כגפן, זכרו כיין לבנון... (שם יד ה)

והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר, ונבאו בניכם ובנותיכם זקניכם חלומות יחלומון בחוריכם חזיונות יראו, וגם על העבדים ועל השפחות בימים ההמה אשפוך את רוחי. ונתתי מופתים בשמים ובארץ דם ואש ותימרות עשן. השמש יהפך לחשך והירח לדם, לפני בא יום ה' הגדול והנורא, והיה כל אשר יקרא בשם ה' ימלט, כי בהר ציון ובירושלים תהיה פלטה כאשר אמר ה' ובשרידים אשר ה' קורא. (יואל ג א)

כי הנה בימים ההמה ובעת ההיא אשר אשיב את שבות יהודה וירושלים. וקבצתי את כל הגוים והורדתים אל עמק יהושפט, ונשפטתי עמם שם על עמי ונחלתי ישראל אשר פזרו בגוים ואת ארצי חלקו. ואל עמי ידו גורל, ויתנו הילד בזונה והילדה מכרו ביין וישתו... הנני מעירם מן המקום אשר מכרתם אותם שמה והשבותי גמולכם בראשכם. ומכרתי את בניכם ואת בנותיכם ביד בני יהודה ומכרום לשבאים אל גוי רחוק כי ה' דבר... קראו זאת בגוים קדשו מלחמה, העירו הגבורים יגשו יעלו כל אנשי המלחמה... יעורו ויעלו הגוים אל עמק יהושפט, כי שם אשב לשפוט את כל הגוים מסביב... שמש וירח קדרו, וכוכבים אספו נגהם, וה' מציון ישאג ומירושלים יתן קולו, ורעשו שמים וארץ, וה' מחסה לעמו ומעוז לבני ישראל. וידעתם כי אני ה' אלקיכם שכן בציון הר קדשי, והיתה ירושלים קדש וזרים לא יעברו בה עוד. והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס והגבעות תלכנה חלב וכל אפיקי יהודה ילכו מים, ומעין מבית ה' יצא והשקה את נחל השטים, מצרים לשממה תהיה ואדום למדבר שממה תהיה, מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקי בארצם. ויהודה לעולם תשב וירושלים לדור ודור, ונקיתי דמם לא נקיתי, וה' שוכן בציון. (יואל ד א והלאה)

הנה ימים באים נאם אד-ני אלקים והשלחתי רעב בארץ לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמע את דברי ה'. ונעו מים עד ים ומצפון ועד מזרח ישוטטו לבקש את דבר ה' ולא ימצאו. ביום ההוא תתעלפנה הבתולות היפות והבחורים בצמא... (עמוס ח יא)

ובהר ציון תהיה פלטה והיה קדש, וירשו בית יעקב את מורשיהם. והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש, ודלקו בהם ואכלום, ולא יהיה שריד לבית עשו, כי ה' דבר. וירשו הנגב את הר עשו והשפלה את פלשתים וירשו את שדה אפרים ואת שדה שמרון ובנימין את הגלעד... ועלו מושיעים בהר ציון לשפט את הר עשו והיתה לה' המלוכה. (עובדיה א יז)

והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים כטל מאת ה' כרביבים עלי עשב, אשר לא יקוה לאיש ולא ייחל לבני אדם. והיה שארית יעקב בגוים בקרב עמים רבים כאריה בבהמות יער ככפיר בעדרי צאן, אשר אם עבר ורמס וטרף ואין מציל. תרם ידך על צריך וכל אויביך יכרתו. והיה ביום ההוא נאם ה' והכרתי סוסיך בקרבך והאבדתי מרכבותיך. והכרתי ערי ארצך והרסתי כל מבצריך... ועשיתי באף ובחימה נקם את הגוים אשר לא שמעו. (מיכה ה ו)

כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות. יראו גוים ויבושו מכל גבורתם, ישימו יד על פה אזניהם תחרשנה... (שם ז טו)

לכן חכו לי נאם ה' ליום קומי לעד, כי משפטי לאסף גוים לקבצי ממלכות לשפך עליהם זעמי כל חרון אפי כי באש קנאתי תאכל כל הארץ. כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרא כולם בשם ה' לעבדו שכם אחד... ביום ההוא לא תבושי מכל עלילותיך אשר פשעת בי, כי אז אסיר מקרבך עליזי גאותך ולא תוסיפי לגבהה עוד בהר קדשי. והשארתי בקרבך עם עני ודל וחסו בשם ה'. שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב ולא ימצא בפיהם לשון תרמית, כי המה ירעו ורבצו ואין מחריד... ביום ההוא יאמר לירושלים אל תיראי ציון אל ירפו ידיך. ה' אלקיך בקרבך גבור יושיע, ישיש עליך בשמחה יחריש באהבתו יגיל עליך ברנה... הנני עושה את כל מעניך בעת ההיא, והושעתי את הצולעה והנדחה אקבץ ושמתים לתהלה ולשם בכל הארץ בשתם. בעת ההיא אביא אתכם ובעת קבצי אתכם, כי אתן אתכם לשם ולתהלה בכל עמי הארץ בשובי את שבותיכם לעיניכם אמר ה'. (צפניה ג ח והלאה)

הנה אנכי שם את ירושלים סף רעל לכל העמים סביב וגם על יהודה יהיה במצור על ירושלים. והיה ביום ההוא אשים את ירושלים אבן מעמסה לכל העמים כל עמסיה שרוט ישרטו, ונאספו עליה כל גויי הארץ. ביום ההוא אכה כל סוס בתמהון ורוכבו בשגעון, ועל בית יהודה אפקח עיני וכל סוס העמים אכה בעוורון. ואמרו אלופי יהודה בלבם אמצה לי יושבי ירושלים בה' צב-אות אלקיהם. ביום ההוא אשים את אלופי יהודה ככיור אש בעצים וכלפיד אש בעמיר, ואכלו על ימין ועל שמאל את כל העמים סביב, וישבה ירושלים עוד תחתיה בירושלים... ביום ההוא יגן ה' בעד יושב ירושלים, והיה הנכשל בהם ביום ההוא כדויד, ובית דויד כאלקים, כמלאך ה' לפנים. והיה ביום ההוא אבקש להשמיד את כל הגוים הבאים על ירושלים. ושפכתי על בית דויד ועל יושב ירושלים רוח חן ותחנונים והביטו אלי את אשר דקרו, וספדו עליו כמספד על היחיד והמר עליו כהמר על הבכור. ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד הדדרימון בבקעת מגידון... (זכריה יב א והלאה)

ביום ההוא יהיה מקור נפתח לבית דויד וליושבי ירושלים לחטאת ולנדה. והיה ביום ההוא נאם ה' צב-אות אכרית את שמות העצבים מן הארץ ולא יזכרו עוד, וגם את הנביאים ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ... (שם יג א)

...והיה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וקפאון. והיה יום אחד הוא יודע לה' לא יום ולא לילה, והיה לעת ערב יהיה אור. והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים חצים אל הים הקדמוני וחצים אל הים האחרון, בקיץ ובחורף יהיה. והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד. יסוב כל הארץ כערבה מגבע לרמון נגב ירושלים, וראמה וישבה תחתיה למשער בנימין עד מקום שער הראשון עד שער הפינים ומגדל חננאל עד יקבי המלך. וישבו בה וחרם לא יהיה עוד, וישבה ירושלים לבטח. וזאת תהיה המגפה אשר יגוף ה' את כל העמים אשר צבאו על ירושלים, המק בשרו והוא עומד על רגליו ועיניו תמקנה בחוריהן, ולשונו תימק בפיהם... והיה כל הנותר מכל הגוים הבאים על ירושלים ועלו מדי שנה בשנה ולהשתחות למלך ה' צב-אות ולחוג את חג הסוכות... ביום ההוא יהיה על מצלות הסוס קדש לה', והיה הסירות בבית ה' כמזרקים לפני המזבח. והיה כל סיר בירושלים וביהודה קדש לה' צב-אות ובאו כל הזובחים ולקחו מהם ובשלו בהם, ולא יהיה כנעני עוד בבית ה' צבאות ביום ההוא. (שם יד ו)

כי הנה היום בא בוער כתנור, והיו כל זדים וכל עושה רשעה קש, ולהט אותם היום הבא אמר ה' צב-אות אשר לא יעזב להם שורש וענף. וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה, ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק... הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בוא יום ה' הגדול והנורא. והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם... (מלאכי ג יט)

זהר:

ועם כל הרוממות שבכתוב הזה, פירשוהו החברים כלפי אלהים אחרים. הכתוב אני אני הוא, קאי על הקב"ה ושכינתו, (דהיינו ז"א ונוקביה), אני היינו השכינה, הוא היינו הקב"ה הנקרא והו, (ושיעור הכתוב שלעתיד בגמר התיקון תאמר הנוקבא ראו כי אני והו"ו אחד, דהיינו סוף הכתוב והיה אור הלבנה כאור החמה, שהנוקבא שוה אל הז"א). ואין אלהים עמדי, הכוונה על אלהים אחרים, שהם ס"ם ונחש, (כי אז יגלה שהס"ם ונחש לא הפרידו מעולם בין קב"ה ושכנתיה), כי אז תתגלה שאני אמית בשכינתי למי שהוא חייב, ואני אחיה בשכינתי למי שהוא זכאי, (כלומר שיתגלה השגחתו יתברך למפרע בכל העולם כולו, ואז יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, לאפוקי ממה שנדמה לנו בשתא אלפי שני שיש הנהגה המתנגדת לקדושה שהם ס"ם ונחש, בסוד הכתוב אשר שלט האדם באדם לרע לו, אבל אז יגלה לעין כל, אני אמית בשכינתי ואחיה בשכינתי ואין עוד מלבדו). (בראשית קעה)

כי בעת ההיא יהיה הקב"ה בזווג עם שכינתו, והעולם יתחדש, כמו שכתוב כי כאשר השמים החדשים והארץ החדשה וגו', וזה הוא ביום עשות שכתוב כאן, דהיינו ביום שיתחדש העולם. (שם רלב)

בעת ההיא יזכו ישראל כל אחד ואחד בבת זוגו, וזהו שכתוב ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה וגו', (פירוש כי באמת נמשכים ישראל מן המלכות, אלא משום שלא יכול העולם להתקיים שיתף עמה מדת הרחמים, דהיינו בינה, ונמצא משום זה שכל הנוקבין דנשמות ישראל נמשכים מן הבינה, שהיא מדת הרחמים כי מלכות דמדת הדין נגנזה כנ"ל, ונמצא שאין להם לישראל בת זוגם האמיתי, אבל בגמר התקון כשהמלכות עצמה תתקן ולא תהא צריכה עוד לשיתוף הבינה, יהיו אז הנוקבין דנשמות ישראל מבחינת המלכות עצמה, שהיא בת זוגם האמיתית)...

בעת ההיא יוסר הערב רב מהעולם, ואז נאמר בישראל ובמשה כל אחד ואחד בבת זוגו, ויהיו שניהם ערומים וגו' ולא יתבוששו, (כלומר לא יהיו צריכים ללבושים לכסות הערוה), כי הוסר הערוה מן העולם, שהם הערב רב שגרמו הגלות בעולם. (שם רפג, ועיין שם עוד)

רבי אליעזר אומר עתיד הקב"ה לתקן העולם ולתקן את רוח החיים בבני אדם באופן שיאריכו ימים לעולם, הדא הוא דכתיב כי כימי העץ ימי עמי וגו', וכתיב בלע המות לנצח ומחה ה' אלקים דמעה מעל כל פנים וחרפת עמו יסיר מעל הארץ כי פי ה' דבר. (שם תפב)

אמר רבי חזקיה עתיד הקב"ה להעביר את רוח הטומאה מהעולם, שכתוב ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ, וכתיב בלע המות לנצח. ועתיד הקב"ה להאיר את הלבנה, ולהוציא אותה מחושך, שהשיגה מכח אותו נחש הרע, כמו שכתוב והיה אור הלבנה וגו', מהו אור (שבעת הימים), הוא אותו האור שגנזו הקב"ה במעשה בראשית. (נח קמו)

אמר לו ההוא יהודאי כך אמר לי אבי, בשעה שהיה מסתלק מהעולם, לא תצפה לעקבות המשיח, עד שתהיה נראה קשת הזו בהעולם, מתקשטת בצבעים מאירים ותאיר להעולם, ואז תצפה למשיח, מאין לנו זה, כי כתוב וראיתיה לזכור ברית עולם, ועתה שהקשת נראה בצבעים חשוכים, הוא נראה רק לזכרון, שלא יבא מבול לעולם. אבל בעת ההיא היא תהיה נראה בצבעים מאירים ומתקשטת בתיקוניה, כמו כלה המתקשטת לבעלה, ואז יקיים לזכור ברית עולם, ויזכור הקב"ה לברית הזה שהוא בגלות... (שם רצ, ועיין שם עוד)

אבל לעתיד לבא הקב"ה יעיר חכמה בעולם, ויעבדו אותו בה, וזה שאמר ואת רוחי אתן בקרבכם ועשיתי, לא כראשונים שהשחיתו עמה העולם, אלא ועשיתי את אשר בחוקי תלכו ואת משפטי תשמרו ועשיתם. (שם שעח)

אמר רבי פנחס, עתיד הקב"ה ליפות לגוף הצדיקים לעתיד לבא, כיופי של אדם הראשון, כשנכנס לגן עדן, שנאמר ונחך ה' תמיד וגו', והיית כגן רוה, אמר רבי לוי הנשמה בעודה במעלתה ניזונת באור של מעלה ומתלבשת בו, וכשתכנס לגוף לעתיד לבא באותו האור ממש תכנס, ואז הגוף יאיר כזוהר הרקיע, הדא הוא דכתיב והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, וישיגו בני אדם דעת שלימה, שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה'... זהו דעת הבורא יתברך, ואזי ידעו הבריות, שהנשמה הנכנסת בהם, שהיא נשמת החיים, נשמת התענוגים, שהיא קבלה תענוגים מלמעלה, ומעדנות לגוף, והכל תמהים בה, ואומרים מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים, זו היא הנשמה לעתיד לבא.

אמר רבי יהודה תא חזי שכך הוא, דכתיב מלך אסור ברהטים. וכתיב בתריה מה יפית ומה נעמת, ואמר רבי יהודה באותו זמן, עתיד הקב"ה לשמח עולמו ולשמוח בבריותיו, שנאמר ישמח ה' במעשיו, ואזי יהיה שחוק בעולם, מה שאין עכשיו, דכתיב אז ימלא שחוק פינו וגו', הדא הוא דכתיב ותאמר שרה צחוק עשה לי אלקים, שאזי עתידים בני אדם לומר שירה, שהוא עת שחוק. רבי אבא אמר, היום שישמח הקב"ה עם בריותיו, לא היתה שמחה כמותה מיום שנברא העולם, והצדיקים הנשארים בירושלים לא ישובו עוד לעפרם, דכתיב והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו. הנותר בציון ובירושלים דייקא...

רבי יהודה ברבי אלעזר שאל לרבי חזקיה, אמר לו, מתים שעתיד הקב"ה להחיותם, למה לא יהיב נשמתהון באתר דאתקברו תמן, וייתון לאחייא בארעא דישראל. אמר לו נשבע הקב"ה לבנותך ירושלים ושלא תהרוס עולמים, דאמר רבי ירמיה עתיד הקב"ה לתקן עולמו ולבנות ירושלים ולהורידה בנויה מלמעלה, בגין שלא תהרס, ונשבע שלא תגלה עוד כנסת ישראל, ונשבע שלא יהרס בנין ירושלים, שנאמר לא יאמר לך עוד עזובה ולארצך לא יאמר עוד שממה, ובכל מקום שאתה מוצא לא לא היא שבועה...

אמר רבי יצחק מאי דכתיב עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים ואיש משענתו בידו מרוב ימים, מאי טיבותא דא למיזל כדין, דכתיב ואיש משענתו בידו, אלא אמר רבי יצחק עתידים הצדיקים לעתיד לבא להחיות מתים כאלישע הנביא, דכתיב וקח משענתי בידך ולך... דבר אחר ותאמר שרה צחוק עשה לי אלקים כתיב שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה, אמר רבי יהודה לא היתה שמחה לפני הקב"ה מיום שנברא העולם, כאותה שמחה שעתיד לשמח עם הצדיקים לעתיד לבא. וכל אחד ואחד מראה באצבע ואומר, הנה אלקינו זה קוינו לו ויושיענו, זה ה' קיוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו... (וירא שצג, וראה שם עוד)

...אחר נאחז בסבך וגו', הוא כמו שאתה אומר וכל קרני רשעים אגדע. וילך אברהם ויקח את האיל וגו', שהם מזומנים עוד להתנסות בכל נסיון רע, והצדיקים ישארו לעתיד לבא כמלאכים העליונים הקדושים, ליחד את שמו, ועל כן כתוב ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד וגו'... (שם תיא)

מהו טל אורות, הוא אורות ממש, מאלו האורות של מעלה, שבהם עתיד להוריק חיים לעולם, אשר עץ החיים (שהוא ז"א), יריק אז חיים שאינם נפסקים לעולם, כי עתה החיים נפסקים, משום כי שנחש הרע שולט, הלבנה מתכסה, ומשום זה נפסקים כביכול מימיו, ועל כן החיים אינם שולטים כראוי בעולם.

ובעת ההיא אותו יצר הרע, שהוא נחש הרע, יסתלק מן העולם, ויעביר אותו הקב"ה כמו שנאמר ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ, ואחר שהוא יעבר מן העולם, הלבנה אינה מתכסה עוד, והנהר הנמשך ויוצא מעדן, (שהוא ז"א), לא יפסקו מבועיו, ואז כתוב, והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה וגו'. (חיי רד, ועיין שם עוד וערך תחיית המתים)

...אחות לבן, אחות יצר הרע, כדתנן בתחלה שהיה מנוול בחטאים בזה העולם נקרא לוט, לעתיד לבא שלא יהיה מנוול כבתחילה, כמי שרחץ וטבל מטומאתו, קורים אותו לבן, על כל פנים אין יצר הרע בטל מן העולם...

אמר רבי יוסי, אם כן מה ההפרש בין עולם הזה לאותו הזמן, אם גם אז יהיה היצר הרע, ועוד הרי המקרא אומר ויעתר לו ה' ותהר, שפירושו, שהקב"ה בעצמו עושה זאת, ומעורר באותו הזמן את היצר הרע. אמר רבי אחא כך הוא, שהקב"ה מעורר היצר הרע לאותו הענין כפי שצריך, אלא הזווג בלבד, אבל לא לכל שעה, שהיה תמיד עם האדם כמו עתה שהוא נמצא תמיד עם האדם, ובני אדם חוטאים על ידו. אלא שיתעורר רק אל הזווג בלבד... וזהו שכתוב והסירותי את לב האבן ונתתי לכם בשר, מהו לב בשר, אמר רבי יהודה לב להוציא בשר, ולא לדבר אחר, דהיינו ללידת הבנים בלבד...

אמר לו רבי יצחק, תאמר שהחברים חכמי המשנה נתעוררו בענין הזה, שיצר הרע יתבטל מעולם חוץ מבשעת הזווג, אמר לו חייך, שכן היצר הרע נצרך לעולם כמו הגשם שנצרך לעולם, כי  אלמלא יצר הרע לא היתה חדות הלימוד בעולם, אבל לא יהיה אז מנוול כמקודם לכן, לחטא על ידו,  וזהו הכתוב לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי וגו'... (תולדות נב, ועיין שם עוד)

אמר רבי יוסי, כתוב לאחר מכאן ויעקב וגו', ונזיד עדשים, מהו עדשים, ואומר שהם עגולים כעגול, וכמו הגלגל המקיף העולם, כלומר שאינו יוצא ממסלולו, כך הוא האדם בעת ההיא, אף על פי שיהיה אז, כל אותו הטוב והיקר והשלמות, מכל מקום לא ישתנה דרך העולם מלאכול ולשתות. מתניתין תנן, ארבע רוחות העולם מנשבן, ועתיד קב"ה להתעורר רוח אחד, לקיים הגוף שיהא כלול מד' רוחות, הדא הוא דכתיב מארבע רוחות בואי הרוח... ותאנא אותו הרוח הוא רוח המוליד, הוא הרוח האוכל ושותה, ואין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שעבוד מלכיות בלבד,   ואין בין עולם הזה לתחיית המתים אלא נקיות והשגת ידיעה, רב נחמן אמר ואריכות ימים.

אמר רב יוסף וכי ימות משיח ותחיית המתים לאו חד הוא. אמר לו לא, דתנן,   בית המקדש קודם לקבוץ גלויות, קבוץ גליות קודם לתחיית המתים, ותחיית המתים הוא אחרון שבכל,  מנלן, דכתיב בונה ירושלים ה' נדחי ישראל יכנס, והרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם. זו היא תחיית המתים, שהיא הרפואה לשבורי לב.

תנן מ' שנה קודם הקבוץ גלויות לתחיית המתים, כדאמרינן ויהי יצחק בן ארבעים שנה, האי מ' שנה מאי עבידתייהו. אמר רב כהנא אמר רב ברוקא מקבוץ גליות עד תחיית המתים כמה צרות, כמה מלחמות יתעוררו על ישראל, ואשרי הנמלט בהם, דכתיב בעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר... (שם סג ועיין שם עוד, וערך תחיית המתים)

...אף יעקב כך אמר, לנגד עשו, מספיקות לו עתה גם אלו הברכות, אבל אדחה אותן לאותו העת, שיהיו נחוצים לבני לנגד כל המלכים והשליטים שבכל העולם, שיקומו עליהם. כשאותו העת יגיע יתעוררו אלו הברכות מכל הצדדים על ישראל, ויתקיים העולם על קיומו כראוי להיות ומאותו יום ואילך יקום מלכות הזו על כל שאר הממלכות האחרות... (שם רג ועיין שם עוד)

כיוון שנחרב בית המקדש, מה כתוב, השיב אחור ימינו מפני אויב, ומשום זה כתוב הושיעה ימינך וענני, שהשמאל נתגבר אז והטומאה נתגברה עד שיבנה הקב"ה את בית המקדש, ויתקן העולם על תיקונו, וישובו הדברים כראוי, וצד הטומאה יעבור מן העולם, ולמדנו שכתוב ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ, וכתוב בלע המות לנצח וגו'. וישאר הקב"ה לבדו כמו שכתוב ונשגב ה' לבדו ביום ההוא, הוא בלבדו, כמו שכתוב ואין עמו אל נכר, משום שיכלה כח הטומאה מן העולם ולא ישאר למעלה ולמטה אלא הקב"ה לבדו, וישראל עם קדוש לעבודתו וקדוש יקראו, שכתוב והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו, כל הכתוב לחיים בירושלים... (ויצא שנט)

ועתיד הקב"ה להקים כנסת ישראל (שהיא השכינה) מעפר, כמו שנאמר ולשמח את העולם בכל, כמו שאמר והביאותים אל הר קדשי ושמחתים וגו'... (מקץ רכד)

ועל כן עתיד הקב"ה לגלות אותו השמש ולהאיר לישראל, שכתוב וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה, מהו שמש צדקה, ומשיב זהו שמשו של יעקב, שנתרפא בו, ומרפא בכנפיה, כי באותו הזמן יתרפאו כולם, כי בזמן שיקומו ישראל מעפר כמה חגרים וכמה סומים יהיו בהם, ואז הקב"ה מאיר להם אותו השמש להתרפאות בו, שכתוב ומרפא בכנפיה. ואז יאיר אותו השמש מסוף העולם עד סופו, ולישראל יהיה רפואה, ועמים עכו"ם ישרפו בו, אבל לישראל מה כתוב, אז יבקע כשחר אורך, וארוכתך מהרה תצמח. (שם רלו)

למדנו אמר רבי שמעון עתיד הקב"ה לעשות לכל צדיק וצדיק חופה בירושלים, כמו שכתוב קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה, כאשר תשוב השכינה אל המלך ויעשה לה אירוסין. וזהו שכתוב צאנה וראנה וגו', ביום חתונתו וביום שמחת לבו... (ויחי עז, ועיין שם עוד)

תאנא אמר רבי שמעון ומולדתך, זהו ירושלים של מטה... האנשים אשר יוולדו בירושלים הזו לאחר מכאן, שישובו העולם לאדון השמים, כי יתגיירו, לא יקראו אלא על שמות בני ישראל, ולא יקראו על שמות אבותיהם, כגון גרמקפוטקיא, אלא בשם ישראל... יקראו בנחלתם, וכאשר ישובו ינחלו עם ישראל בארץ, ויקח כל שבט ושבט את שלו, (וגם בשביל) אנשים משלהם, וכל אחד ינחל מן הארץ לפי מנינו. (שם עט)

תנא אמר רבי אבא עתידים ישראל לערוך מלחמה בדרך לאפרת, וימותו עם רב מהם, ואחר כן יקומו לתחיית המתים, וממשלה יתרה תהיה לאותם שמתו בדרך הזה, מכל אלו שיהיו כבר לפניהם בירושלים. (שם פו)

אמר רבי יוסי, כתוב הנה יום בא לה' וגו', והיה יום אחד הוא יוודע לה' וגו', וכי שאר הימים אינם של ה', אלא אמר רבי אבא מלמד ששאר הימים ניתנו לשרים, ויום ההוא אינו של השרים אלא של הקב"ה, כדי לעשות דין בעכו"ם, מפני שביום ההוא יפלו כל השרים ממעלתם, ועל כן כתוב ונשגב ה' לבדו ביום ההוא, כי ביום ההוא לא יהיה מעלה לשרים... (שמות שמו, ועיין שם עוד)

ישיר, שר מיבעי ליה, אלא דבר זה תלוי (לעתיד לבא), שהשלים לאותו זמן והשלים לעתיד לבא, אף על פי שנסתלקו במדרגות העליונות שלמעלה ונקשרו בקשר של צרור החיים, הם עתידים כולם לעמוד לתחיה בגוף ולראות ולומר שירה זו, זה שכתוב אז ישיר משה ובני ישראל... ועל כן למדנו משה עתיד לומר שירה לעתיד לבא, מהו הטעם, משום שכתוב, כימי צאתם מארץ מצרים אראנו נפלאות, אראנו, אראך היה צריך לומר, אלא אראנו ממש, שמי שראה בתחילה (דהיינו משה) יראה שנית, וזה הוא אראנו. וכתוב אראנו בישע אלקים, ואז אז ישיר משה ובני ישראל וגו'. שירה של המטרוניתא, (שהיא המלכות) אל הקב"ה, למדנו כל אדם שאומר שירה זו בכל יום, ומכווון בה, זוכה לאמרו לעתיד לבא, כי יש בה עולם העבר, ויש בה עולם הבא, ויש בה קשרי האמונה ויש בה ימי מלך המשיח, ונתלים עליה כל התשבחות האחרות שאומרים העליונים והתחתונים... (בשלח רטז)

והכל כך הוא, תהרוס קמיך, הרסת לא כתוב אלא תהרוס, וכן תשלח חרונך וכו', הכל לעתיד לבא, ימינך ה' תרעץ אויב הוא בזמן המלך המשיח, וברוב גאונך תהרוס קמיך הוא לביאת גוג ומגוג, תשלח חרונך יאכלמו כקש הוא לתחיית המתים, שכתוב ורבים מישיני עפר יקיצו. בזמן ההוא אמר רבי שמעון, אשריהם שישארו בעולם, ומי הם, בא וראה, לא ישאר בעולם חוץ מאלו הנמולים שקבלו אות ברית קדש, ובאו בברית הקדוש בב' חלקים, כמו שהעמדנו והוא שומר לברית ההוא, ולא הכניסו במקום שלא צריך, אלא אלו הם שישארו ויכתבו לחיי עולם... (שם רצ)

...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. (יתרו רצט)

בזמן ההוא אז תחפוץ זבחי צדק משום כי יתחבר הכל בחבור אחד, ויהיה השם שלם בכל תקונו, ואז הקרבן יהיה שלם להויה אלקים, כי עתה אלקים אינו מתחבר אל הקרבן, כי אם היה מתחבר בו, כמה אלהים אחרים יעלו אזנים להתחבר שם (וינקו מן הקדושה חס ושלום), אבל בזמן ההוא כתוב כי גדול אתה ועושה נפלאות אתה אלקים לבדך, ואין אלהים אחר. (משפטים רסח)

וישראל שהיו כיונה, נרדפים מפני הנשר, שהוא מצד העופות של אומות העולם, בזמן ההוא יתעורר נשר (דקדושה), ויפרוש כנפיו על ערב האומות ועשו וישמעאל שהם עמלקים, וערב רע של ישראל וטרף אותם, שלא ישאר אחד מהם, לקיים מה שנאמר בישראל ה' בדד ינחנו ואין עמו אל נכר. משם והלאה אין מקבלים גרים, כמו שהעמידו בעלי המשנה אין מקבלים גרים לימות המשיח, ואומות העולם שישארו יעורר הקב"ה חיה דאדם לשלוט עליהם, לקיים בהם כי הגוי והממלכה אשר לא יעבדוך יאבדו, ולקיים בישראל וירדו בדגת הים וגו' ומוראכם וחתכם וגו', ומצד התבואות ה' מיני לחם השבורים מכולם, והם חטה ושעורה וכוסמת ושבלת שועל ושפון, המשיל אותם לישראל, זה שאמר קדש ישראל לה' ראשית תבואתה.   כשיצאו ישראל מגלות יהיו שבורים עד שיתברר אוכל מתוך פסולת, דהיינו קש שהוא ערב רב, עד שיתבררו ויהיו נכרים ישראל שביניהם,   שכבר נבררו מתוך מוץ ותבן... (משפטים תפו, ועיין שם עוד)

ויעשו את הכתנות שש וגו', רבי יוסי פתח והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים וגו', היינו כשיפקוד הקב"ה את בת יעקב ויקים אותה מעפר, ויתחבר השמש עם הלבנה, אז נכון יהיה הר בית ה' זה הוא ירושלים שלמעלה, (שהיא המלכות), שתהיה מתוקנת בתקוניה להאיר באור העליון, כי כל אורותיה אינם מתתקנים אלא באור העליון, (דז"א), ובזמן ההוא יאיר עליה אור העליון על אחד שבעה ממה שהיה מקודם לכן, כמו שכתוב והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים וגו'... (פקודי רכד, ועיין שם עוד)

פתח ואמר ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת, מהו ביום ההוא, הוא ביום שהקב"ה יעשה דין בעולם ויפקוד על רשעי עולם כמעשיהם, כי אין קימה לכנסת ישראל מעפר בעוד שאלו רשעים יעמדו בעולם. מה כתוב למעלה, בחרב ימותו כל חטאי עמי האומרים לא תגיש ותקדים בעדינו הרעה, מה כתוב אחריו, ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת... (שם שעו, ועיין שם עוד)

בזמן שיקים הקב"ה את ביתו (שהוא המלכות), מה כתוב, בלע המות לנצח, בלע הוא כמו שנאמר בלע ה' ולא חמל. כוס ההוא ששתה זה ישתה זה, (כמו שמלאך המות בלע את בני העולם, כן יבולע מלאך המות). ואם תאמר בלע ההוא, הוא לזמן ידוע וקצוב כמו שישראל (היו בגלות זמן קצוב), אינו כן, כי כתוב לנצח, לדורי דורות... ואז יקים הקב"ה לכנסת ישראל (שהיא המלכות), והוא יקים האדנים והספות וכל אלו תקרות הבית בתקונם, לעולם ולעולמי עולמים, וכתוב הרחיבי מקום אהלך וגו', משום שיהיה נבלע הסט"א ולא יקום עוד לעולם, ואז וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ כי פי ה' דבר. (שם שפו)

ואז כשתגמר הגלות בהמשכת הרגלין (שיקבלו תיקונם), אז ועמדו רגליו ביום ההוא, ונעבר רוח הטומאה ההוא, הנקרא ערלה מן העולם, ויחזרו ישראל בלבדם לשלוט כראוי, משום שערלה היא הורידם למטה עד עתה, ומכאן והלאה, אחר שערלה ההיא נקצצת ונעברת מן העולם, אז וישכון ישראל בטח בדד עין יעקב, ולא נמצא מקטרג עליהם, אשרי חלקם של ישראל בעולם הזה ובעולם הבא. (שם תשלט)

שתולים בבית ה' לזמן המשיח, בחצרות אלקינו יפריחו בתחיית המתים, עוד ינובון בשיבה ביום ההוא שהעולם יהיה חרב (באלף השביעי), דשנים ורעננים יהיו, לאחר כך (שהעולם יחזור להבנות, שכתוב השמים החדשים והארץ החדשה ואז ישמח ה' במעשיו, וכל כך למה, להגיד כי ישר ה' צורי ולא עולתה בו. (ויקרא רסח)

בזמן ההוא יתקיים בהם (בז"א שנקרא משה, ובמלכות), ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא יתבוששו, כמו אדם ואשתו קודם החטא, כי כבר נעבר העירוב הרע שהם הערב רב, שהם קושיא רעה (כלומר דינים רעים), מן העולם, שהם העריות של קב"ה ושכינתיה (שהם) העריות של ישראל, ומכל שכן שהם העריות שלך, רועה נאמן (והם העריות) מהלכה שלך (שהיא מלכות), שבשבילם צריכים לכסות סודות התורה, כמו שהעמידוהו, כבוד אלקים הסתר דבר, עד שיעברו מן העולם... (צו לח)

ולעתיד לבא עתיד הקב"ה להחזיר השכינה למקומה, שימצא הכל בזווג אחד, שכתוב ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד וגו'. ואם תאמר עתה אין הוא אחד, לא, כי עתה רשעי העולם גורמים (שז"א ומלכות) לא מצאו אחד, כי המלכה מתרחקת מן המלך, ואינם נצאים בזווג, ואמא עילאה (שהיא בינה), מתרחקת מן המלך ואינה מניקה אותו... (אחרי שעג, ועיין שם עוד)

אשרי הם הצדיקים בעולם הזה ובעולם הבא, עליהם כתוב, ואור צדיקים כאור נוגה, משום שבזמן ההוא יסתלק הנחש שהיה שורה תחילה בנוקבא, (דהיינו שהיה יונק מן המלכות), ויבא דכורא לשרות במקומו כמו בתחלה... (קדושים קל)

אמר רבי יהודה שמחה ושירה עתידים ישראל לשבח להקב"ה כאותו השבח שמשבחים ישראל בליל פסח, שכנסת ישראל (שהוא סוד לילה), מתקדשת בקדושת המלך, זה שאמר השיר יהיה לכם כליל התקדש חג... (אמור קמד, ועיין שם עוד)

תא חזי לעולם הבא כתוב, כי כימי העץ ימי עמי, עץ הנודע ההוא, (שהוא עץ החיים), בו בזמן כתוב בלע המות לנצח ומחה ה' אלקים דמעה מעל כל פנים... (שם שמ)

...אמר ה', היינו לעתיד לבא עתיד הקב"ה לעורר ולהשיב מבשן כל אלו שהרגו אותם חיות השדה ואכלו אותם. (כי מבשן הוא אותיות) מבין שיני... (בלק ח)

בזמן ההוא יתעורר רוח יתירה תוספת על ישראל, זה שאמר אשפוך רוחי על כל בשר, ותהיה מנוחה לישראל מאומות העולם, ונוח מאויביהם, שיהיה כמו בשבת, שמתוספת לאדם נפש יתרה בשבת ויש לו בה מנוחה, ואם בנפש יתירה יש לנו מנוחה, שהיא נקבה, כל שכן ברוח שהוא זכר. (פנחס תקסח)

בעת ההיא אלו בעלי התורה יהיו נכבדים, אלו שסבלו כמה חבלים וצירים כיולדה, והיו מבוזים מעמי הארץ יהיו נכבדים. ומיד, ה' למבול ישב בשביל הרשעים, אין מבול אלא דינים דמבול, דהיינו כעין שנפתחו מעיינות תהום וארובות השמים בימי המבול, אף כן יתעוררו דינים עליהם למעלה ולמטה (על הרשעים), וכל בזיון וקלון שעשו אומות העולם עכו"ם לשם הוי"ה ולעמו וכמה חרפות שסבלו ישראל מהם על שם ה' מכולם יטול הקב"ה נקמה, ועל כן נקרא נוקם ה' ובעל חימה עליהם... (שם תשב, וראה עוד גאולה)

ממשבצות זהב לבושה, כנגד זה אמר שלמה נאוו לחייך בתורים צוארך בחרוזים, לחייך הן שתים, אחת לזמן הזה, ואחת לעתיד לבא. בתורים שני תורים ודאי, (אחד בזמן הזה ואחד לעתיד לבא), כי בימות המשיח תתחדש הדעת בעולם והתורה תאיר לפני הכל, כי כתוב כי כולם ידעו אותי מקטנם ועד גדולם... (זהר חדש חקת קלא, ועיין שם עוד)

מכילתא:

אבא חנן משום רבי אלעזר אומר זה חפזון שכינה... יכול אף לעתיד לבא יהא חפזון, שנאמר כי לא בחפזון תצאו ובמנוסה לא תלכון, כי הולך לפניכם ה'... (בא פרשה ז יב)

אז ישיר משה, לשעבר, ויש אומרים לעתיד לבא... אז תשמח בתולה, אז ימלא שחוק פינו הרי אלו לעתיד... העשירית (השירה) לעתיד לבא, שנאמר שירו לה' שיר חדש תהלתו מקצה הארץ אמרו גאל ה' עבדו יעקב. כל השירות כלן קרואות בלשון נקבה, כשם שהנקבה יולדת כן התשועות שעברו היה אחריהם שעבוד, אבל התשועה העתידה להיות אין אחריה שעבוד, לכך קרואה בלשון זכר... (בשלח-שירה פרשה א טו)

הרסת קמיך אין כתיב כאן, אלא תהרוס קמיך, לעתיד לבא... (שם פרשה ו)

ספרא:

והתהלכתי בתוככם... כך עתיד הקב"ה לטייל עם הצדיקים בגן עדן לעתיד לבא, וצדיקים אתו ומזדעזעים מלפניו, והקב"ה אומר להם לצדיקים מה לכם מזדעזעים מלפני, הריני כיוצא בכם. אני ה' אלקיכם, אני הוא שעשיתי לכם נסים במצרים, אני הוא שעתיד לעשות לכם כל הנסים הללו. (בחקותי פרק ג כז)

ספרי:

שמעון בן יוחי אומר שבע שמחות פניהם של צדיקים ראויים לעתיד לבא, לחמה ללבנה לרקיע לכוכבים ולברקים ולשושנים ולמנורת בית המקדש. לחמה וללבנה מניין, יפה כחמה ברה כחמה, לרקיע מנין, שנאמר וכברקים ירוצצו, לשושנים מניין, שנאמר למנצח על שושנים, למנורת בית המקדש מניין, שנאמר ושנים זיתים עליה. (דברים י)

עם נבל לשעבר, ולא חכם לעתיד לבא, כיוצא בו אתה אומר ישראל לא ידע עמי לא התבונן, ישראל לא ידע לשעבר, ועמי לא התבונן לעתיד... (האזינו שט)

דבר אחר הרנינו גוים עמו, שעתידים אומות העולם להיות מקלסים לפני ישראל, שנאמר הרנינו גוים עמו, ומניין שאף שמים וארץ, שנאמר רנו שמים כי עשה ה' הריעו תחתיות ארץ, ומניין אף הרים וגבעות, שנאמר ההרים יפצחו לפניכם רינה וכל עצי השדה ימחאו כף, ומנין אף אבות ואימהות, שנאמר ירונו יושבי סלע ומראש הרים יצווחו... אמרת גדולה שירה שיש בה עכשיו ויש בה לשעבר, ויש בה לעתיד לבא, ויש בה לעולם הבא. (שם שלג)

תלמוד בבלי:

...כי הא דיתיב רבן גמליאל וקא דריש עתידה אשה שתלד בכל יום, שנאמר הרה ויולדת יחדיו... ותו יתיב רבן גמליאל וקא דריש, עתידים אילנות שמוציאין פירות בכל יום, שנאמר ונשא ענף ועשה פרי, מה ענף בכל יום, אף פרי בכל יום... ותו יתיב רבן גמליאל וקא דריש עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת, שנאמר יהי פסת בר בארץ... (שבת ל ב)

דרש רבא מאי דכתיב לכו נא ונוכחה יאמר ה', לכו נא, בואו נא מיבעי ליה, יאמר ה', אמר ה' מיבעי ליה, לעתיד לבא יאמר להם הקב"ה לישראל לכו נא אצל אבותיכם ויוכיחו אתכן... (שם פט ב, וראה שם עוד)

ביום ההוא יהיה על מצילות הסוס קדש לה', מאי מצילות הסוס, אמר רבי יהושע בן לוי עתיד הקב"ה להוסיף על ירושלים עד הסוס רץ ומציל. רבי אלעזר אמר כל מצילות שתולין לסוס בין עיניו יהיה קדש לה', ורבי יוחנן אמר כל ביזה שבוזזין ישראל עד שעה שהסוס רץ ומציל יהיה קדש לה'... (פסחים נ א, וראה עוד עולם הבא)

...דאמר רב חננאל אמר רב, עתידין צדיקים שיחיו את המתים, כתיב הכא ורעו כבשים כדברם, וכתיב התם ירעו בשן וגלעד כימי עולם, בשן זה אלישע הבא הבשן, שנאמר ויעני ושפט בבשן, וכתיב פה אלישע בן שפט. גלעד זה אליהו, שנאמר ויאמר התשבי מתושבי גלעד וגו', אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן עתידים שיחיו מתים, שנאמר עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים ואיש משענתו בידו מרוב ימים, וכתיב, ושמת משענתי על פני הנער... (שם סח א)

אמר רבי חמא בר חנינא שלש מטמוניות הטמין יוסף במצרים, אחת נתגלה לקרח, ואחת נתגלה לאנטונינוס בן אסוירוס, ואחת גנוזה לצדיקים לעתיד לבא... דרש רב עוירא זימנין אמר לה משמיה דרב וזימנין אמר לה משמיה דרב אשי, מאי דכתיב ויגדל הילד ויגמל, עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמל חסדו לזרעו של יצחק, לאחר שאוכלין ושותין נותנין לו לאברהם אבינו כוס של ברכה לברך, ואומר להן איני מברך, שיצא ממני ישמעאל... אומר לו לדוד טול וברך, אומר להן אני אברך, ולי נאה לברך, שנאמר כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא. (שם קיט א וב)

...ומה לעתיד לבא שעוסקין בהספד ואין יצר הרע שולט בהם, אמרה תורה אנשים לבד ונשים לבד, עכשיו שעסוקין בשמחה ויצר שולט בהם על אחת כמה וכמה. הא הספידא מאי עבידתיה, פליגי בה רבי דוסא ורבנן, חד אמר על משיח בן יוסף שנהרג, וחד אמר על יצר הרע שנהרג... אמאי בכו, כדדרש רבי יהודה  לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים, ובפני הרשעים, צדיקים נדמה להם כהר גבוה ורשעים נדמה להם כחוט השערה, הללו בוכין והללו בוכין, צדיקים בוכין ואומרים היאך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה, ורשעים בוכין ואומרים היאך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה...   (סוכה נב א)

...לעתיד לבא כל החיות מתקבצות ובאות אצל הנחש ואומרים לו, ארי דורס ואוכל, זאב טורף ואוכל, אתה מה הנאה יש לך, אמר להם ואין יתרון לבעל הלשון... (תענית ח א)

אמר רבי אלעזר עתיד הקב"ה לעשות מחול לצדיקים והוא יושב ביניהם בגן עדן, וכל אחד ואחד מראה באצבעו, שנאמר ואמר ביום ההוא הנה אלקינו זה קיוינו לו. (שם לא א)

ואמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא עתיד הקב"ה להיות עטרה בראש כל צדיק וצדיק, שנאמר ביום ההוא יהיה ה' צב-אות לעטרת צבי... (מגילה טו ב)

...ואף כשהם עתידין ליגאל שכינה עמהן, שנאמר ושב ה' אלקיך את שבותך, והשיב לא נאמר אלא ושב, מלמד שהקב"ה שב עמהן מבין הגליות... תניא רבי אלעזר הקפר אומר  עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שיקבעו בארץ ישראל,  שנאמר כי כתבור בהרים וככרמל בים יבא, והלא דברים קל וחומר, ומה תבור וכרמל שלא באו אלא לפי שעה ללמוד תורה נקבעים בארץ ישראל, בתי כנסיות ובתי מדרשות שקורין ומרביצין בהם תורה על אחת כמה וכמה. (שם כט א)

תנו רבנן יהי פסת בר בארץ בראש הרים, אמרו עתידה חטה שתתמר כדקל ועולה בראש הרים, ושמא תאמר יש צער לקוצרה, תלמוד לומר ירעש כלבנון פריו, הקב"ה מביא רוח מבית גנזיו ומנשבה עליה ומשרה את סלתה, ואדם יוצא לשדה ומביא מלא פיסת ידו, וממנה פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו. עם חלב כליות חטה, אמר  עתידה חטה שתהא כשתי כליות של שור הגדול... אמרו לא כעולם הזה העולם הבא, העולם הזה יש בו צער לבצור ולדרוך, העולם הבא מביא ענבה אחת בקרון או בספינה, ומניחה בזוית ביתו, ומספק הימנה כפטוס גדול, ועציו מדליקין תחת התבשיל, ואין לך כל ענבה וענבה שאין בה שלשים גרבי יין...  (כתובות קיא ב, וראה שם עוד)

ואמר רבה אמר רבי יוחנן  עתיד הקב"ה לעשות סוכה לצדיקים מעורו של לויתן,   שנאמר התמלא בסוכות עורו, זכה עושין לו סוכה, לא זכה עושין לו צלצל, שנאמר ובצלצל דגים ראשו, לא זכה עושין לו ענק, שנאמר וענקים לגרגרותיך, זכה עושין לו ענק, לא זכה עושין לו קמיע, שנאמר ותקשרנו לנערותיך, והשאר פורסו הקב"ה על חומות ירושלים, וזיוו מבהיק מסוף העולם ועד סופו, שנאמר והלכו גוים לאורך ומלכים לנגה זרחך... כי הא דיתיב רבי יוחנן וקא דריש עתיד הקב"ה להביא אבנים טובות ומרגליות שהם שלשים על שלשים וחוקק בהן עשר על עשרים ומעמידן בשערי ירושלים... ואמר רבה אמר רבי יוחנן עתיד הקב"ה לעשות שבע חופות לכל צדיק וצדיק, שנאמר וברא ה' על כל מכון הר ציון ועל מקראיה ענן יומם ועשן ונוגה אש להבה לילה כי על כל כבוד חופה, מלמד שכל אחד ואחד עושה לו הקב"ה חופה לפי כבודו. עשן בחופה למה, אמר רבי חנינא שכל מי שעיניו צרות בתלמידי חכמים בעולם הזה מתמלאות עיניו עשן לעולם הבא, ואש בחופה למה, אמר רבי חנינא מלמד שכל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירו, אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימה... ואמר רבה אמר רבי יוחנן עתידין צדיקים שנקראין על שמו של הקב"ה, שנאמר כל הנקרא בשמי, ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו... אמר רבי אלעזר עתידין צדיקים שאומרים לפניהן קדוש כדרך שאומרים לפני הקב"ה, שנאמר והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו. ואמר רבה אמר רבי יוחנן עתיד הקב"ה להגביה את ירושלים ג' פרסאות למעלה, שנאמר וראמה וישבה תחתיה, מאי תחתיה, כתחתיה... ושמא תאמר יש צער לעלות, תלמוד לומר מי אלה כעב תעופינה וכיונים אל ארובותיהם... אמר ריש לקיש עתיד הקב"ה להוסיף על ירושלים אלף גינואות, אלף קפל מגדלים, אלף ליצוי בירניות, אלף ושני שילה טוטפראות וכל אחת ואחת הויא כצפורי בשלותה... (בבא בתרא עה א)

אמר רב יהודה אמר רב עתיד הקב"ה להעמיד להם דוד אחר, שנאמר ועבדו את ה' אלקיהם ואת דוד מלכם אשר אקים להם, הקים לא נאמר אלא אקים... (סנהדרין צח ב, וראה עוד משיח)

יתיב רבי ירמיה קמיה דרבי זירא ויתיב וקאמר עתיד הקב"ה להוציא נחל מבית קדשי הקדשים ועליו כל מיני מגדים, שנאמר ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה כל עץ מאכל לא יבול עליהו ולא יתם פריו ולחדשיו יבכר, כי מימיו מן המקדש יוצאין והיה פריו למאכל ועלהו לתרופה... מאי ועלהו לתרופה, רבי יצחק בר אבודימי ורב חסדא, חד אמר להתיר פה של מעלה, וחד אמר להתיר פה של מטה... דרש רבי יהודה ברבי סימון כל המשחיר פניו על דברי תורה בעולם הזה, הקב"ה מבהיק זיוו לעולם הבא, שנאמר מראהו כלבנון בחור כארזים. אמר רבי תנחום ברבי חנילאי כל המרעיב עצמו על דברי תורה בעולם הזה, הקב"ה משביעו לעולם הבא, שנאמר ירויון מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם. כי אתא רב דימי אמר עתיד הקב"ה ליתן לכל צדיק וצדיק מלא עומסו, שנאמר ברוך ה' יום יום יעמס לנו הא-ל ישועתנו סלה. אמר ליה אביי וכי אפשר לומר כן, והלא כבר נאמר מי מדד בשעלו מים ושמים בזרת תכן, אמר מאי טעמא לא שכיחת באגדתא דאמרי במערבא משמיה דרבא בר מרי, עתיד הקב"ה ליתן לכל צדיק וצדיק ג' מאות ועשר עולמות, שנאמר להנחיל אהבי יש ואוצרותיהם אמלא... אלא כשם שנותן הקב"ה כח ברשעים לקבל פורענותם, כך נותן הקב"ה כח בצדיקים לקבל טובתן. (שם ק א)

דרש רבי חנינא בר פפא ואיתימא רבי שמלאי, לעתיד לבא מביא הקב"ה ספר תורה ומניחו בחיקו, ואומר למי שעסק בה יבא ויטול שכרו. מיד מתקבצין ובאין עובדי כוכבים בערבוביא, שנאמר כל הגוים נקבצו יחדו וגו', אמר להם הקב"ה אל תכנסו לפני בערבוביא, אלא תכנס כל אומה ואומה וסופריה... נכנסה לפניו מלכות רומי תחלה, מאי טעמא, משום דחשיבא... אמר להם הקב"ה, שוטים שבעולם, כל מה שעשיתם לצורך עצמם עשיתם, תקנתם שווקים להושיב בהן זונות... אלא אף על פי כן מצוה קלה יש לי וסוכה שמה, לכו ועשו אותה. ומי מצית אמרת הכי, והא אמר רבי יהושע בן לוי מאי דכתיב אשר אנכי מצוך היום, היום לעשותם ולא למחר לעשותם, היום לעשותם ולא היום ליטול שכר, אלא שאין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו... מיד כל אחד ואחד נוטל והולך ועושה סוכה בראש גגו, והקב"ה מקדיר עליהם חמה בתקופת תמוז, וכל אחד ואחד מבעט בסוכתו ויוצא, שנאמר ננתקה את מוסרותימו ונשליכה ממנו עבותימו... מיד הקב"ה יושב ומשחק עליהן, שנאמר יושב בשמים ישחק וגו' אמר רבי יצחק אין שחוק לפני הקב"ה אלא אותו היום בלבד.

איכא דמתני להא דרבי יצחק אהא דתניא, רבי יוסי אומר לעתיד לבא באין עובדי כוכבים ומתגיירין, ומי מקבלינן מינייהו, והתניא אין מקבלין גרים לימות המשיח, כיוצא בו לא קבלו גרים לא בימי דוד ולא בימי שלמה, אלא שנעשו גרים גרורים... כיון שרואין מלחמת גוג ומגוג, אומר להן על מה באתם, אומרים לו על ה' ועל משיחו, שנאמר למה רגשו גוים ולאומים יהגו ריק, וכל אחד מנתק מצותו והולך, שנאמר ננתקה מוסרותימו וגו', והקב"ה יושב ומשחק... (עבודה זרה ב א והלאה)

תלמוד ירושלמי:

אמר רבי עקיבא, שח לי שמעון בן לוגא, מלקט הייתי עשבים אני ותינוק אחד משל בית אבטינס, וראיתי אותו שבכה, וראיתי אותו ששחק, אמרתי לו, בני, למה בכיתה, אמר לי על כבוד של בית אבא שנתמעט, ולמה שחקתה, אמר לי על הכבוד המתוקן לצדיקים לעתיד לבא. (שקלים יד א)

ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה כל עץ מאכל לא יבול עלהו ולא יתם פריו, לחדשיו יבכר, תני אמר רבי יהודה לפי שבעולם הזה תבואה עושה לששה חדשים ואילן עושה לשנים עשר חודש, אבל  לעתיד לבא התבואה עושה לחדש אחד ואילן עושה לשני חדשים  מאי טעמא לחדשיו יבכר. אמר רבי יוסי לפי שבעולם הזה התבואה עושה לששה חדשים ואילן עושה לי"ב חדש, אבל  לעתיד לבא התבואה עושה לט"ו יום ואילן עושה לחדש אחד,  שכן מצינו שעשת התבואה בימי יואל לחמשה עשר יום... (שם יז א)

אמר רבי יונה כתיב כי עץ נשא פריו, מגיד שלא נשא פריו בעולם הזה, וגפן ותאינה נתנו חילם, מגיד שלא נתנו חילם בעולם הזה. אמר רבי יונה בשם רבי חמא בר חנינא המת בשבע שני גוג אין לו חלק לעתיד לבא, סימנא דאכיל פרוטגמיא (מיני מגדים) איכל משתיתא. שמע רבי יוסי ואמר ויאות, עד כדון אית תותבה (מנוחה) לעלמא דאתי. רבי יונה בשם רבי חייא בר אשי עתידין הן חבירין להתייגע מבתי כנסיות לבתי מדרשות, מה טעם ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלקים בציון... (שביעית יב ב)

רבי ברכיה רבי חלבו עולא בירייה רבי לעזר בשם רבי חנינה עתיד הקב"ה להיעשות ראש חולה לצדיקים לעתיד לבא, מה טעמא, שיתו לבכם לחילה, לחולה כתיב, והצדיקים מראין אותו באצבע ואומרים כי זה אלקים אלקינו עולם ועד, הוא ינהגנו עלמות, עלמות בעלומות, בזריזות עלמות כאילין עלמות. תירגם עקילס אתא נסייא עולם, עולם שאין בו מות, והצדיקים מראין אותו באצבע ואומרים כי זה אלקים אלקינו עולם ועד הוא ינהגנו על מות, הוא ינהגנו בעולם הזה, הוא ינהגנו לעתיד לבא. (מגילה כ ב)

רבי אחא בשם רבי חונא עתיד עשו הרשע לעטוף טליתו ולישב עם הצדיקים בגן עדן לעתיד לבא, והקב"ה בורר ומוציאו משם, מה טעמא, אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קנך משם אורידך נאם ה'... (נדרים יב א)

ואמר רבי חנה רבי ירמיה בשם רבי חייה עתיד הקב"ה לעשות צל לבעלי מצוה בצילה של בעלי תורה, מאי טעמא, כי בצל החכמה בצל הכסף... (סוטה לא א)

רב נחמן בשם רבי מנא עתידה עבודת אלילים להיות באה ורוקקת בפני עובדיה ומביישתן ובטילה מן העולם, ומה טעם יבושו כל עובדי פסל. רב נחמן בשם רבי מנא עתידה עבודה זרה להיות באה וכורעת לפני הקב"ה ובטילה מן העולם, מה טעם, ישתחוו לו כל אלהים. (עבודה זרה כח א)

מדרש רבה:

גלגל חמה יש לו נרתיק, שנאמר (תהלים י"ט) לשמש שם אוהל בהם, ובריכה של מים לפניו, בשעה שהוא יוצא, הקב"ה מתיש כחו במים שלא יצא וישרוף את העולם, אבל לעתיד לבא הקב"ה מערטלו מנרתיקו, ומלהט בו את הרשעים, שנאמר (מלאכי ג') ולהט אותם היום הבא. (בראשית ו ט)

רבי יהושע בר אבין אמר (תהלים נ') ויגידו שמים צדקו, לעתיד לבא שמים מתנים צדקה שעשה הקב"ה עם עולמו, שלא נתנם ברקיע הראשון, שאלו נתנם ברקיע הראשון לא היתה בריה יכולה לעמוד מאשו של יום. (שם שם יא)

רבי פנחס בשם רבי חנן דציפורין תני בנות שוח בשניה של שמטה נוהג קדושת שביעית שלהן, לפי שעושות פירות לשלש שנים, ואותו היום עשו פירות בן יומן, אבל לעתיד לבא הקב"ה מרפא אותה, שנאמר (ישעיה ל') ומחץ מכתו ירפא, מחץ מכתו של עולם ירפא. (שם י ד)

אמר רבי יהודה ברבי סימון אותה האורה שנברא בה העולם, אדם הראשון עמד והביט בה מסוף העולם ועד סופו, כיון שראה הקב"ה מעשה דור אנוש ומעשה דור המבול ומעשה דור הפלגה שהן מקולקלים, אמד וגנזו מהם, שנאמר (איוב ל"ח) וימנע מרשעים אורם, ולמה גנזו, אלא גנזו לצדיקים לעתיד לבא, שנאמר וירא אלקים את האור כי טוב, ואין טוב אלא צדיקים, שנאמר (ישעיה ג') אמרו צדיק כי טוב, ומנין שגנזו לצדיקים, שנאמר (משלי ד') ואורח צדיקים כאור נוגה... (שם יב ה)

...מה יו"ד זה קומתו כפופה, כך הן הרשעים קומתן כפופה ופניהם מקדירות לעתיד לבא, הדא הוא דכתיב (ישעיה ב') ושח גבהות האדם ושפל רום אנשים וגו'. (שם שם ט)

אמר רבי לעתיד לבא הכל מתרפאין חוץ מנחש וגבעונים, נחש שנאמר (ישעיה ס"ה) ונחש עפר לחמו לא ירעו ולא ישחיתו וגו', גבעונים (יחזקאל מ"ח) והעובד העיר יעבדוהו מכל שבטי ישראל. (שם כ י)

אמר רבי חנינא אין מיתה לעתיד לבא אלא בעכו"ם בלבד, רבי יהושע בן לוי אמר, לא בישראל ולא בעכו"ם, שנאמר (ישעיה כ"ה) ומחה ה' אלקים דמעה מעל כל פנים... (שם כו ג)

ויאמר ה' לא ידון רוחי באדם, אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי איני נותן רוחי בהם בשעה שאני נותן מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבא, שנאמר (יחזקאל ל"ו) ואת רוחי אתן בקרבכם. רבי ינאי ורבי שמעון בן לקיש אמרין אין גיהנם לעתיד לבא, אלא יום הוא שמלהט את הרשעים, מאי טעמא, (מלאכי ג') כי הנה היום בא בוער כתנור וגו', ורבנן אמרי יש גיהנם שנאמר (ישעיה ל"א) נאם ה' אשר אור לו בציון ותנור לו בירושלים... (שם שם יא, וראה שם עוד)

...קניזי הוא מעשו, קיני וקדמוני הוא מעמון ומואב, אבל לימות המשיח יחזרו ויהיו לישראל כדי לקיים מאמרו של הקב"ה... (שם מד כז)

יוקח נא מעט מים, רבי אליעזר בשם רבי סימאי אומר, אמר הקב"ה לאברהם אתה אמרת יוקח נא מעט מים, חייך שאני פורע לבניך במדבר וביישוב ולעתיד לבא... מנין, תלמוד לומר (זכריה י"ד) ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים. אתה אמרת ורחצו רגליכם, חייך שאני פורע לבניך במדבר וביישוב ולעתיד לבא... (יחזקאל ד') אם רחץ ה' את צואת בנות ציון. אתה אמרת והשענו תחת העץ, חייך שאני פורע וכו'... לעתיד לבא מניין, שנאמר (ישעיה ד') וסכה תהיה לצל יומם מחורב. אתה אמרת ואקחה פת לחם, חייך שאני פורע וכו' לעתיד לבא מנין, (תהלים ע"ב) יהיה פסת בר בארץ. ואל הבקר רץ אברהם, חייך שאני פורע לבניך וכו'... לעתיד לבא מנין, שנאמר (ישעיה ז') ביום ההוא יחיה איש וגו'. כך כתיב והוא עומד עליהם, חייך שאני פורע וכו'... לעתיד לבא מנין, שנאמר (מיכה ג') עלה הפורץ לפניהם וגו'. (שם מח י)

...אורך ימים בימינה לעתיד לבא, בשמאלה עושר וכבוד בעולם הזה... (שם נט ג)

כתיב (משלי ל"א) עוז והדר לבושה כל מתן שכרן של צדיקים מתוקן להם לעתיד לבא, ומראה להם הקב"ה עד שהם בעולם הזה מתן שכרן שהוא עתיד ליתן להם לעתיד לבא, ונפשן שבעה והם ישנים... (שם סב ג)

חד עמא דארעא אמר ליה לרבי הושעיא אין אמרית לך חדא מילתא טבא את אמרת בציבורא מן שמי, אמר ליה מה היא, אמר ליה כל אותן הדורונות שנתן יעקב אבינו לעשו עתידין עכו"ם להחזירן למלך המשיח לעתיד לבא, מאי טעמא, (תהלים ע"ב) מלכי תרשיש ואיים מנחה ישיבו, יביאו אין כתיב כאן אלא ישיבו, אמר ליה חייך מלה טבא אמרת, ומן שמך אנא אומר לה. (שם עח טז)

ואת יהודה שלח לפניו, כתיב (ישעיה ס"ה) זאב וטלה ירעו כאחד וגו', בא וראה, כל מה שהכה הקב"ה בעולם הזה, מרפא אותו לעתיד לבא, העוורים מתרפאים, שנאמר (שם ל"ה) אז תפקחנה עיני עוורים... ואף החיות מתרפאות שנאמר (שם ס"ה) זאב וטלה ירעו כאחד, הכל מתרפאים מי שהביא מכה על הכל אינו מתרפא, אלא (שם) ונחש עפר לחמו. (שם צה א)

לעתיד לבא הפה והכרס מדיינין זה עם זה, הפה אומר לכרס כל מה שגזלתי וחמסתי בך נתתי, ולאחר ג' ימים היא נבקעת והיא אומרת לו הא לך כל מה שגזלת וחמסת... (שם ק ז)

דבר אחר החדש הזה לכם, הדא הוא דכתיב (ישעיה מ"ב) הראשונות הנה באו וחדשות אני מגיד, וכי יש חדשות לעתיד לבא, והא כתיב (קהלת א') מה שהיה הוא שיהיה, אלא מוצאין אנו עשר דברים שעתיד הקב"ה לחדש לעתיד לבא, הראשונה שהוא עתיד להאיר לעולם, שנאמר (ישעיה ס') לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם וגו', וכי יכול אדם להביט בהקב"ה, אלא מה הקב"ה עושה, לשמש מאיר מ"ט חלקי אור, שנאמר ישעיה ל' והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתים ואפילו אדם חולה, הקב"ה גוזר לשמש ומרפאו, שנאמר (מלאכי ג') וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה. השניה מוציא מים חיים מירושלים ומרפא בהם כל שיש לו מחלה, שנאמר (יחזקאל מ"ז) כל נפש חיה אשר ישרץ אל כל אשר יבוא שם נחלים יחיה וגו'. השלישית עושה האילנות ליתן פירותיהן בכל חדש, ויהיה אדם אוכל מהם ומתרפא, שנאמר (שם) ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה וגו' לחדשיו יבכר, כי מימיו מן המקדש המה יוצאים וגו'. הרביעית שהם בונין כל ערים החרבות, ואין מקום חרב לעולם,   ואפילו סדום ועמורה נבנית לעתיד לבא, שנאמר (שם ט"ז) ואחותיך סדום ובנותיה תשבנה לקדמותן.   החמישית שהוא בונה את ירושלים באבן ספיר, שנאמר (ישעיה נ"ד) הנני מרביץ בפוך אבניך, ואותן אבנים מאירות כשמש, ואומות העולם באין ורואין בכבודן של ישראל, (שם ס') והלכו גוים לאורך. השישית ופרה ודוב תרעינה, השביעית שהוא מביא כל החיות וכל העופות וכל הרמשים וכורת עמם ברית ועם כל ישראל, שנאמר (הושע ב') וכרתי להם ברית ביום ההוא עם חית השדה ועם עוף השמים. הח' שאין עוד בכי ויללה בעולם, שנאמר (ישעיה ס"ה) ולא ישמע בה עוד קול בכי וקול זעקה. הט' אין עוד מות בעולם, שנאמר (שם כ"ה) בלע המות לנצח ומחה ה' אלקים דמעה מעל כל פנים וחרפת עמו יסיר. הי' שאין עוד לא אנחה לא אנקה ולא יגון, אלא הכל שמחים, שנאמר (שם ל"ה) ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברנה. (שמות טו כא)

...וכשם שעשה הקב"ה בעולם הזה ביד מיכאל וגבריאל, כן לעתיד לבא יעשה על ידיהם, שנאמר ועלו מושיעים בהר ציון לשפט את הר עשו (עובדיה א'), זה מיכאל וגבריאל, ורבינו הקדוש אמר זה מיכאל לעצמו... (שם יח ה)

...כשם שעשיתי לכם עכשיו, כך אני עתיד לעשות לכם לעתיד לבא, שנאמר (מלאכי ג') כי הנה היום בא בוער כתנור... (שם ו)

...בעולם הזה עשה להם נס בלילה שהיה נס עובר, אבל לעתיד לבא הלילה נעשה יום, שנאמר (ישעיה ל') והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים וגו', כאור שברא הקב"ה תחלה וגנזו בגן עדן. (שם שם ט)

דבר אחר בנות ירושלים, אמר רבי יוחנן עתידה ירושלים להעשות מטרפולין לכל הארצות, כדכתיב אשדוד ובנותיה... כל השירות שנאמרו בעולם לשון נקבות, לומר מה הנקבה הזאת מתעברת ויולדת וחוזרת ויולדת, כך הן הצרות באות עליהן והיו אומרים שירות בלשון נקבות... אבל לעתיד לבא אין עוד צרות בו, שנאמר (ישעיה ס"ה) כי נשכחו הצרות הראשונות, וכתיב (שם ל"ה) ששון ושמחה ישיגו, באותה שעה אומרים שיר לשון זכר, שנאמר (תהלים צ"ח) שירו לה' שיר חדש. (שם כג יא)

אבל ברזל אין כתוב כאן, לא במקדש ולא במשכן, למה שנמשל בו אדום הרשעה שהחריבה בית המקדש, ללמדך שמכל המלכיות יקבל הקב"ה דורון לעתיד לבא חוץ מאדום... וכן אתה מוצא לעתיד לבא שכל העכו"ם עתידין להביא דורון למלך המשיח ומצרים מביאה תחלה, וכסבור שלא לקבל מהם, ואומר לו הקב"ה אכסניא נעשו לבני במצרים, שנאמר (תהלים ס"ח) יאתיו חשמנים מני מצרים כוש תריץ ידיו לאלקים, מיד מקבל מהם... ואחר כך מלכות אדום נושאת קל וחומר בעצמה ואומרת, ומה הללו שאינן אחיהם קבלו מהם, אנו על אחת כמה וכמה, ואף היא מבקשת להביא דורון למלך המשיח, ואומר לו הקב"ה (שם) גער חית קנה שכולה חיה מן הקנה... (שם לה ה)

...אמר הקב"ה למשה, בעולם הזה על ידי שהיה בהם יצר הרע עושין עבודה זרה, אבל לעתיד לבא אני עוקר מהם יצר הרע, ונותן להם לב בשר, כמו דאת אמר (יחזקאל ל') והסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר. (שם מא יב)

דבר אחר, זכור לאברהם, למה הזכיר ג' אבות, אמר רבי לוי אמר משה, רבון העולם, חיים הם המתים, אמר לו משה נעשית מין, אמר לו משה אם אין המתים חיים לעתיד לבא יפה אתה עושה להם כל מה שתבקש, אבל אם חיים המתים מה יש לך לומר לאבות לעתיד לבא, כשיעמדו אבותיהם ויבקשו ממך הבטחה שהבטחתם... (שם מד ו)

אמר להם הקב"ה עשיתם יריעות עזים, אני מגין עליכם לעולם הבא בענן, שנאמר (ישעיה ד') וברא ה' על מכון הר ציון ועל מקראה ענן יומם. עשיתם כפרות, אני מכפר לכם עונותיכם, עשיתם שולחן אני מציל אתכם מן הערוכה, ואערוך לפניכם שולחן לעתיד לבא, עשיתם לפני מנורה אני מאיר לכם שבעתים לעולם הבא, שנאמר (שם ל') והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתים, עשיתם לפני ארון שהתורה ניתנת בתוכו, אתן לכם שכר טוב שאין בו הפסק... (שם נ ו)

...לפי שבעולם הזה שכינה נגלית על היחידים, אבל לעתיד לבא ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' דבר. (ויקרא א יד)

רבי פנחס ורבי לוי ורבי יוחנן בשם רבי מנחם דגליא,   לעתיד לבא כל הקרבנות בטלים, וקרבן תודה אינו בטל, כל התפילות בטילות, ההודאה אינה בטלה...   (שם ט ז)

...אף לעתיד לבא הקב"ה חולק כבוד לזקנים, הדא הוא דכתיב וחפרה הלבנה ובושה החמה, וכתיב ונגד זקניו כבוד. רבי ישמעאל בר ביבי ורבי שמעון ורבי ראובן בשם רבי חנינא אמר, עתיד הקב"ה למנות לו ישיבה של זקנים משלו, הדא הוא דכתיב כי מלך ה' צב-אות בהר ציון ובירושלים ונגד זקניו כבוד. רבי אבין בשם רבי ישמעאל ברבי יהושע אומר עתיד הקב"ה לישב כגורן, וצדיקים יושבים לפניו... (שם יא ח)

רבי ברכיה ורבי חלבו ועולא ביראה ורבי אלעזר בשם רבי חנינה עתיד הקב"ה להיות ראש חולה לצדיקים לעתיד לבא, הדא הוא דכתיב שיתו לבכם לחילה, לחולה כתיב, והן עולין עליו בעולמות ומראין עליו כאלו באצבע, ואומרים כי זה אלקים אלקינו עולם ועד וגו'... (שם שם ט)

רבי תנחומא ואמרי לה רבי מנחמא בשם רבי יהושע בן לוי אמר, עתיד הקב"ה להשקות כוס התרעלה לאומות העולם לעתיד לבא, הדא הוא דכתיב ונהר יוצא מעדן מקום שהדין יוצא. (שם יג ה)

...לפי שבעולם הזה אשה יולדת בצער, לעתיד לבא מה כתיב, בטרם תחיל ילדה, בטרם יבא חבל לה וגו'. (שם יד ט)

...לפי שבעולם הזה הכהן רואה את הנגעים, אבל לעולם הבא אמר הקב"ה אני מטהר אתכם, הדא הוא דכתיב וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. (שם טו ט)

...ומי נתנבא הפסוק הזה, עזריה בן עודד הנביא אמר, עתידין ימים לבא לישראל ללא אלקי אמת, שאין מדת הדין נעשה בעולם, וללא כהן מורה, שהכהונה גדולה עתידה ליבטל, וללא תורה שעתידן סנהדרין ליבטל... (שם יט ה)

דאמר רבי יודן בשם רבי לוי אלו שהם נוהגים היתר בשפחות בעולם הזה, עתידין הן להתלות בקדקדי ראשיהם לעתיד לבא, הדא הוא דכתיב אך אלקים ימחץ ראש אויביו קדקד שער מתהלך באשמיו... (שם כה ח)

לפי שבעולם הזה גשמים טורדות לעולם... אבל לעתיד לבא הקב"ה עושה אותן ברכה, מה טעמא ונתתי אותם וסביבות גבעתי ברכה... (שם לה ח)

...ומנין שעתיד הישוב להיות מדבר, שנאמר (מלאכי א') ואת עשו שנאתי ואשים את הריו שממה, ומנין שהמדבר עתיד להיות ישוב, שנאמר (ישעיה מ"א) אשים מדבר לאגם מים... (במדבר כג ג, וראה שם עוד)

אמר הקב"ה, בעולם הזה על ידי שהיה יצר הרע מצוי היו הורגים אלו את אלו ומתים, אבל לעתיד לבא אני עוקר יצר הרע מכם, ואין מיתה בעולם... (דברים ב כא)

אמר רבי שמואל בר נחמן, כל מה שישראל אוכלים בעולם הזה מכח הברכות שברכם בלעם הרשע, אבל ברכות שברכו אותן האבות משומרין הן לעתיד לבא, שנאמר ושמר ה' אלקיך לך... (שם ג ו)

אמר הקב"ה בעולם הזה היו הכל מתאוין לארץ ישראל, ועל ידי עוונות גליתם ממנה, אבל לעתיד לבא שאין לכם לא חטא ולא עוון אני אטע אתכם בתוכה נטיעת שלוה... (שם שם יב)

אמר לו הקב"ה, משה, חייך שכשם שנתת את נפשך עליהן בעולם הזה, כך לעתיד לבא כשאביא את אליהו הנביא שניכם באין כאחת... (שם שם טז)

דבר אחר אמר רבי יודן כל מי שעונה אמן בעולם הזה, זוכה לענות אמן לעתיד לבא. דבר אחר אמר רבי יהושע בן לוי כל מי שנכנס לבתי כנסיות ולבתי מדרשות בעולם הזה, זוכה ליכנס לבתי כנסיות ולבתי מדרשות לעתיד לבא, מנין, שנאמר (תהלים פ"ד) אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה. (שם ז א)

רבי ברכיה בשם רבי שמואל בר נחמן אמר נמשלו ישראל כנקבה, מה נקבה זו נוטלת עישור נכסים מאביה ויוצאת, כך ירשו ישראל ארץ ז' עממים שהיא עישור ע' אומות, ועל ידי שירשו ישראל כנקבה, אמרו שירה בלשון נקבה, שנאמר (שמות ט"ו) אז ישיר משה ובני ישראל את השירה, אבל לעתיד לבא הן עתידין לירש כזכר היורש לכל נכסי אביו... והן אומרים בלשון זכר, שנאמר (תהלים צ"ו) שירו לה' שיר חדש... (שיר א לז, וראה שם עוד)

הפיחי גני יזלו בשמיו, אמר רבי הונא בשם רבי יהושע ברבי בנימין בר לוי, לפי שבעולם הזה כשרוח דרומית מנשבת, אין רוח צפונית מנשבת, וכשרוח צפונית מנשבת, אין רוח דרומית מנשבת, אבל לעתיד לבא הקב"ה מביא רוח ארסטיס לעולם, ומנהיג שתי רוחות כאחת, ושתיהן משמשות, הדא הוא דכתיב (ישעיה מ"ג) אומר לצפון תני ולתימן אל תכלאי. (שם ד לא)

אמר רבי יוחנן כל מי שהוא עוסק בתורה בעולם הזה, אף לעתיד לבא אין מניחין אותו לישן אלא מוליכין אותו לבית מדרשו של שם ועבר, ושל אברהם יצחק יעקב, ושל משה ואהרן, ועד היכן, עד (שמואל ב' ז') ועשיתי לך שם גדול כשם הגדולים אשר בארץ. (שם ו ח)

...או שמא אתם (אומות העולם) יכולין לעשות לנו כחולה שעתיד הקב"ה לעשות לצדיקים לעתיד לבא... (שם ז ב)

אמר רבי יוחנן  עתידה ירושלים שתהא מגעת עד שערי דמשק,  שנאמר (זכריה ט') משא דבר ה' בארץ חדרך... אמר לו עתידה ירושלים להיות מתרחבת בכל צדדיה עד שתהא מגעת לשער דמשק וגליות באות ונינוחות תחתיה, לקיים מה שנאמר ודמשק מנוחתו (שם), מה מקיים רבי יוחנן ונבנתה עיר על תלה, כתאנה זו שקצרה מלמטה ורחבה מלמעלה, כך עתידה ירושלים להיות מתרחבת בכל צדדיה וגליות באות ונינוחות תחתיה, לקיים מה שנאמר (ישעיה נ"ד) כי ימין ושמאל תפרוצי, הרי לארך, לרחב מנין, תלמוד לומר (זכריה י"ד) ממגדל חננאל עד יקבי המלך... תני עתידה ירושלים להתרחב ולעלות ולהיות מגעת עד כסא הכבוד, עד שתאמר צר לי המקום... (שם שם י)

זה שאמר הכתוב (איוב ג') קטן וגדול שם הוא ועבד חפשי מאדוניו, אמר רבי סימון זה אחד מד' מקראות שדומין זה לזה, קטן וגדול שם הוא העולם הזה, מי שהוא קטן יכול להעשות גדול, ומי שהוא גדול יכול להעשות קטן, אבל לעתיד לבא מי שהוא קטן אינו יכול להעשות גדול, ומי שהוא גדול אינו יכול להעשות קטן... (רות ג א)

אמר רבי שמעון בן יוסי בן לקוניא לפי שבעולם הזה אדם בונה בנין ואחר מבלה, נוטע נטיעה ואחר אוכל, אבל לעתיד לבא לא יבנו ואחר ישב, לא יטעו ואחר יאכל, שנאמר (ישעיה ס"ח) כי כימי העץ ימי עמי ומעשה ידיהם יבלו בחירי. (קהלת א ט)

אמר רב ירמיה בן אלעזר עתיד הקב"ה לחדש מאור פניהם של צדיקים לעתיד לבא, הא כמא דאת אמר (שופטים ה') ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, כשם שהוא מחדש פניהם, כך הוא מחדש לבושיהם... (שם שם כא)

מה שהיה הוא שיהיה, רבנן אמרי לעתיד לבא הדורות מתכנסין לפני הקב"ה ואומרים לפניו, רבונו של עולם, מי יאמר לפניך שירה תחלה, ואומר להם לשעבר לא אמר שירה לפני אלא דורו של משה, ועכשיו לא יאמר שירה לפני אלא הוא... ובסוף שאלו אותו (מלכות את רבי מאיר),  למה נקרא שמו חזיר, אמר להם שהוא עתיד להחזיר המלכות לבעליה.  ועוד ישב רבי מאיר ודרש עתיד זאב להיות גזוז מילתן, והכלב גלבטינון, (אומן במלאכת פתוח חותם), אמרו לו דייך רבי מאיר, ואין כל חדש תחת השמש. רבנן אמרין לעתיד לבא הקב"ה מוציא כרוז ומכריז ואומר, כל מי שלא אכל בשר חזיר מימיו יבא ויטול שכרו... באותה שעה הקב"ה מוציא כרוז פעם שניה, ומכריז ואומר כל מי שלא אכל נבלות וטרפות שקצים ורמשים, אם לא אכל משלו אכל משל חברו... (שם שם כח)

...כמה נביאים עמדו להם לישראל ולא נתפרשו שמותן, אבל לעתיד לבא הקב"ה בא ומביאן עמו, היינו דכתיב (זכריה י"ד) ובא ה' אלקי כל קדושים עמך. אמר רבי זירא כמה חסידים ובני תורה היו ראויים ליהנות, כגון יהודה ברבי חזקיה, עליהם הוא אומר וגם לאחרונים, אבל לעתיד לבא הקב"ה עתיד להמנות לו חבורה של צדיקים משלו, ומושיבן אצלו בישיבה גדולה, שנאמר (ישעיה כ"ד) וחפרה הלבנה ובושה החמה וגו', ונגד זקיניו כבוד... אמר רבי אבין עתיד הקב"ה לישב כבגורן וצדיקים יושבין לפניו, כההוא דכתיב ביהושפט שנאמר (דברי הימים ב' י"ח) ומלך ישראל ויהושפט מלך יהודה וגו' יושבין בגורן וגו'... אלא כדתנן סנהדרין עשויה כחצי גורן עגולה כדי שיהו רואין זה את זה... (שם שם ל)

רבי חזקיה בשם רבי סימון בר זבדי אמר,   כל התורה שאת למד בעולם הזה, הבל הוא לפני תורה שבעולם הבא, לפי שבעולם הזה אדם לומד תורה ושוכח, אבל לעתיד מה כתיב תמן, (ירמיה ל"ה) נתתי את תורתי בקרבם...   (שם ב א)

רבי אחא בשם רבי חלפתא כל מה שהקב"ה עתיד לעשותו ולחדש בעולמו לעתיד לבא, כבר הקדים ועשה מקצת על ידי נביא בעולם הזה, אני הוא שעתיד לעשות ים יבשה, כבר עשיתי כן בעולם הזה, ואתה הרם את מטך וגו', אני הוא שעתיד לפקד עקרות... אני הוא שעתיד להחיות מתים... אני הוא שעתיד לעשות מלכים שישתחוו לכם... אני הוא שעתיד לפקוח עוורים לעתיד לבא, כבר עשיתי על ידי אלישע, שנאמר (מלכים ב' ו') ויפקח אלקים את עיני הנער. (שם ג יח)

ושבתי אני ואראה, רבי יהודה ורבי נחמיה ורבנן, רבי יהודה אומר אלו הקטנים הנגנזים בחייהן בעון אבותם בעולם הזה, לעתיד לבא הן עומדין בצד חבורה של צדיקים ואבותיהם בצד חבורה של רשעים, והם אומרים לפניו רבונו של עולם, כלום מתנו אלא בעון אבותינו, יבואו אבותינו בזכיותינו... (שם ד א)

אמר רבי יהודה בן פזי אפילו הממזר בא לעולם הבא, דכתיב והנה דמעת העשוקים וגו', אמר הקב"ה לפי שבעולם הזה הם פסולין, אבל לעתיד לבא אמר זכריה אנא חמיתא אלו כורסין... (שם שם ג)

רב הונא אמר עתיד הקב"ה לעשות צל וחופה לבעלי מצוות אצל בעלי תורה, מאי טעמא, בצל החכמה בצל הכסף. (שם ז כג)

...כך לעתיד לבא הקב"ה אומר לרשעים התשובה לפניכם ולא שבתם, אלא (איוב י"א) ועיני רשעים תכלינה... (שם שם לב)

...כך לעתיד לבא הוא שישעיה אומר (ישעיה ס"ה) הנה עבדי יאכלו ואתם תרעבו. זיוותאי אומר משום רבי מאיר אלו מסובין ואוכלין ושותין, ואלו מסובין לא אוכלין ולא שותין, אלא דומה צערו של זה שהוא עומד לצערו של זה שהוא מיסב... הוא שהנביא אומר (מלאכי ג') ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע. (שם ט ו)

מדרש תנחומא:

אמר רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי עתיד כל אחד ואחד מישראל שיהיו לו בנים כיוצאי מצרים, שנאמר תחת אבותיך יהיו בניך... (תולדות ט)

אמר הקב"ה, בעולם הזה היתה שכינתי ביניכם ולעיניכם, שנאמר ומראה כבוד ה' וגו', ולעתיד לבא שכינה אינה זזה מכם לעולם, שנאמר (מלכים א' ז'), ושכנתי בתוך בני ישראל ולא אעזוב את עמי ישראל. (פקודי יא)

...וכן לעתיד לבא עתיד הקב"ה להפרע מן עכו"ם על ידי דברים קלים, שנאמר (ישעיה ז') והיה ביום ההוא ישרוק ה' לזבוב וגו'. (חקת א)

אמר הקב"ה לישראל בעולם הזה אתם מכלין את העכו"ם קמעא קמעא, ולעתיד לבא אני מבערן מן העולם בבת אחת, שנאמר והיו עמים משרפות סיד קוצים כסוחים באש יצתו. (שם כה)

מדרש תנחומא הקדום:

אמר הקב"ה בעולם הזה שלחתי מלאך לפניהם והיה מכרית אומות העולם, אבל לעולם הבא אליהו הנביא זכור לטוב הוא אני משלח לכם, שנאמר (מלאכי ג') הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא וגו'. (משפטים יב)

פרקי דרבי אליעזר:

רבן גמליאל אומר, כמו שראשי חדשים מתקדשין ומתחדשין בעולם הזה, כך יהיו ישראל מתקדשין ומתחדשין לעתיד לבא כמו ראשי חדשים, שנאמר (ויקרא י"ט) דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלקיכם. וחכמים אומרים שמים וארץ עתידים ליעבר ולהתחדש, מה כתיב עליהם (ישעיה ל"ד) ונגלו כספר השמים, כאדם שהוא קורא בספר וגולל אותו... והארץ כבגד תכלה, כאדם שהוא פושט את טליתו והוא מכלה אותה, וחוזר ומקפל אותה, כך מקפל את הארץ וחוזר ומחדש אותה למקומה כטלית, שנאמר והארץ כבגד תכלה ויושבי הארץ יטעמו טעם מיתה, שני ימים שאין נפש אדם ובהמה על הארץ, שנאמר (שם) ויושביה כמו כן ימותו, וביום השלישי מחדש אותם ומחיה אותם ומקים אותם לפניו, שנאמר (הושע ו') יחינו מיומים ביום השלישי יקימנו לפניו. רבי אליעזר אומר כל צבא השמים עתידין ליעבר ולהתחדש, מה כתיב עליהם (ישעיה ל"ד) וכל צבאם יבול כנבול עלה מגפן, מה הגפן והתאנה נובל עלה מהם והם עומדים עץ יבש וחוזרות ופורחות ונוצצות וצומחות ומוציאים עלים חדשים, כך כל צבא השמים יבולו וחוזרין ופורחין ונוצצין וצומחין ומתחדשין במקומן, להודיע שהוא מכלה את הכל. ואין עוד לא רעב ולא מגפה, שנאמר (ישעיה ס"ה) כי הנני בורא שמים חדשים וארץ חדשה... ולעתיד לבא הקב"ה מחדש אותן ומוסיף על אורן אור שבעתים כאור שבעת הימים, שנאמר (ישעיה ל') והיה אור הלבנה כאור החמה... רבי אליעזר אומר בית המקדש עתיד לעלות ולהתחדש, מה כתיב עליו (ישעיה מ"ג) הנני עושה חדשה עתה תצמח ושערים שטבעו בארץ עתידים לעלות ולהתחדש כל אחד ואחד במקומו, ושער החצר הפנימית הפונה קדים ששת ימי המעשה דלתיו סגורים וביום השבת הן נפתחין מאליהן, שנאמר (יחזקאל מ"ו) כה אמר ה' שער החצר הפנימית וגו'... רבי יונתן אומר והרי כתיב (קהלת א') ואין כל חדש תחת השמש, אמר לו הצדיקים מתחדשים וכל מעשיהם, אבל הרשעים אין להם דבר חדש. רבי פנחס אומר מי הבאר עתידין לעלות מתחת מפתן הבית ונובעין ומפרין ויוצאין לי"ב נחלים כנגד י"ב שבטים... (פרק נא)

פסיקתא:

וכל גבולך לאבני חפץ, לפי שבעולם הזה מתחמין באבנים ובחצובות, אבל לעתיד לבא מתחמין באבנים טובות ומרגליות, לכך נאמר וכל גבולך לאבני חפץ... (פרשה לב)

זו היא שנאמרה ברוח הקדש על ידי ישעיה, ונודע בגוים זרעם וצאצאיהם בתוך העמים (ישעיה ס"א ט'), כנגד מי אמרו ישעיה למקרא הזה, לא אמרו אלא כנגד אבילי ציון שהקב"ה עתיד ליתן להם ניצוחם על אויבים, שנאמר ונודע בגוים זרעם, אל תהי קורא זרעם אלא זרועם... (פרשה לד וראה עוד משיח-חבלי)

שוחר טוב:

נתת שמחה בלבי, אמרו ישראל אומות עכו"ם על ידי שעשו ז' מצוות השפעת להם שלוה בעולם הזה במתן שכרם, אנו שנצטוינו על שש מאות ושלש עשרה מצוות, על אחת כמה וכמה שתשפיע לנו טובות לעולם הבא, לפיכך כשאנו רואים שלומתם של אומות העכו"ם אנו שמחים... (תהלים מזמור ד)

רבי יהודה ורבי נחמיה אמר מה עכו"ם נעשית פרקים פרקים, כך עובדיה נעשו פרקים פרקים שנאמר (זכריה י"ד) וזאת תהיה המגפה, ורבנן אמרי מה עכו"ם ניתכין באור, כן עובדיה ניתכין באור. רבי יהושע בן לוי ורבי שמואל ורבי נחמיה אומרים כשישב הקב"ה לדון את העכו"ם ואת ישראל לעתיד לבא, לישראל הוא דן אותם לזכות, והעכו"ם מתביישין, ומהו עושה מכניס יצר הרע ביניהן והן אומרים מבקשין אנו את דיננו שיהפך, מה הקב"ה עושה, דן אותן ומחייבן ומתביישין שניה... רבי יהושע בן לוי אומר לעתיד הקב"ה דן את ישראל ומזכן, ונותן לצדיקים דימוס שיכנסו לגן עדן, ומכניס את הרשעים לגיהנם, וחוזר ומוציא אותן ומכניסן לגן עדן ואומר להם הרי מקום לצדיקים ועוד מקומות פנויים שלא תאמרו אלו היינו עושים תשובה לא היה לנו מקום פנוי בגן עדן עם הצדיקים... (שם מזמור לא)

אמר רבי שמואל בר נחמני, על ידי שישראל משמשין בעולם הזה לאור החמה ולאור הלבנה, אבל לעתיד לבא אינן צריכין להן, שנאמר (ישעיה ס') לא יהיה לך השמש לאור יומם, ומי מאיר להם, הקב"ה, שנאמר והיה לך ה' לאור עולם. אמר רבי פנחס בשם רבי ראובן עתיד הקב"ה להביא לתבור ולכרמל וליתן ירושלים בראשם, שנאמר (שם ב') נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים, אמר רבי יהודה ולא עוד אלא שהן עתידין לומר מיני זמר לישראל, שנאמר ויכוננו עיר האלקים בשיר. (שם לו)

דבר אחר זה שאמר הכתוב (הושע י"ד) אהיה כטל לישראל, פסוק זה נאמר לעולם הבא, כשם שאין הטל מזיק לכל בריה, כך הצדיקים לעתיד לבא עתידין לשבע מזיו השכינה ואינן ניזוקין, שנאמר שובע שמחות את פניך... (מזמור מד)

...ספרו מגדליה, כמה גינאות עתיד להיות בירושלים, וכמה מגדלים עתידים להיות, אלף ותפ"ה, כמה טפאות אלף ותתע"ז, וכמה טטפראות אלף ותצ"ו. אמר רב נחמן מה שהיה הוא שיהיה, כשם שהיו ישראל אומרים שירה והמים עולין להן, כך עתיד להיות, שנאמר (תהלים פ"ז) ושרים כחוללים כל מעיני בך. וכמה בריכות עתיד להיות, אלף ותצ"ו בירניות, כמה שערים קמ"ד י"ב לכל שבט... (מזמור מח)

אמר רבי שמואל בר נחמני לפי שבעולם הזה הזכר מסבב אחר הנקבה, אבל לעתיד לבא הנקבה תסובב אחר הזכר, שנאמר (ירמיה ל"א) נקבה תסובב גבר, כך לפי שבעולם הזה הקב"ה מחזר על ישראל שיעשו תשובה, אבל לעתיד לבא ישראל מחזרין אחר הקב"ה שיעשה רצונם, שנאמר נקבה תסובב גבר. ואת רוחי אתן בקרבכם (יחזקאל ל"ו), אמר רבי סימון בשם רבי שמעון חסידא, בעולם הזה אדם הולך ללקוט תאנים בשבת, אין התאנה אומרת כלום, אבל לעתיד לבא אם אדם הולך ללקוט תאנה בשבת היא צווחת ואומרת שבת היום, בעולם הזה אדם הולך לשמש עם אשתו והיא נדה אין מי מעכב בידו, אבל לעתיד לבא אם רצה לעשות האבן זועקת ואומרת ממקום מושבה נדה היא, שנאמר (חבקוק ב') כי אבן מקיר תזעק, לכך נאמר (ירמיה ל"א) עד מתי תתחמקין, שהיא עתידה להיות מלהטת לפני הקב"ה שהן עושין תשובה, והקב"ה עושה להם רצונם, ולא עוד אלא אפילו השמים מטיפין להם עסיס, שנאמר (יואל ד') והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס ואין יטפו אלא נבואה, שנאמר (יחזקאל כ') והטף אל דרום. (מזמור עג)

ילכו מחיל אל חיל, אמר רבי יונה בשם רבי לוי אין נחת רוח לחברים לעתיד לבא, עד היכן אמר רבי פנחס עד יראה אל אלקים בציון ה' אלקים צב-אות שמעה תפלתי... (מזמור פד)

אמר רבי בנימין בר לוי לפי שבעולם הזה הם מתחמין שדותיהן בחצובות, אבל לעתיד לבא כל גבולך לאבני חפץ, של אבנים גדולות טובות ומרגליות טובות, אמר רבי יודן לעתיד לבא אדם יש לו שנים ושלשה זהובים חוב על חבירו, והוא אומר לו נלך אצל מלך המשיח והם הולכים אצלו, והוא אומר לו, מה אני חייב לך, שנים ושלשה זהובים, טול מכאן, שהכסף והזהב לפני מלך המשיח הוא כעפר, שנאמר (תהלים קמ"ז) השם גבולך שלום... אמר רבי פנחס בשם רבי ראובן, עתיד הקב"ה להביא לסיני ולתבור ולכרמל וליתן ירושלים בראשן שנאמר (ישעיה ב') נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים. אמר רבי חנינא ולא עוד אלא שעתיד להיות מזמר והן עונין אחריו שירין וזמירין שנאמר (שם) ונשא מגבעות, אין ונשא אלא לשון שירה, כמו שנאמר (דברי הימים א' ט"ו) וכנניהו שר הלוים במשא וגו'... (מזמור פז)

שבעה הבלים אמר קהלת, הבל אחד הבלים שנים... למה, כנגד שבעת ימי בראשית, אמר שלמה מה נברא ביום ראשון, שמים וארץ, מה סופן (ישעיה נ"א) השמים כעשן נמלחו, והארץ כבגד תבלה, אמר הבל. ומה נברא ביום שני, רקיע, ומה סופו (שם ל"ד) ונגולו כספר השמים, אמר הבל, ומה נברא בשלישי יקוו המים, ומה סופן (שם י"א) והחרים ה' לשון ים מצרים, אמר הבל. ומה נברא ברביעי מאורות, שנאמר (בראשית א') ויתן אותם אלקים ברקיע השמים, ומה סופן (ישעיה כ"ד) וחפרה הלבנה, אמר הבל... (מזמור צב)

...לכך נאמר ארומימך אלקי המלך, לא כעכשיו, אם עשה להם נסים אומרים שירה, ואם לאו אין אומרים שירה אלא לעתיד לבא אינם בטלים, אלא הם אומרים השירה והברכה תמיד, שנאמר ואברכה שמך לעולם ועד... (מזמור קמה)

ויאמר שמואל אל ישי שלחה וקחנו וגו', אמר רבי שמואל בר נחמן לפי שבעולם הזה לא ישבו שני גדולי עולם ישי ושמואל עד שישב דוד ביניהם, כך לעתיד לבא אין כל מחיצה ומחיצה של צדיקים שאין דוד עומד על גבה... (שמואל פרשה יט)

...ובאמירה השניה אמר לו אם בא מת מצוה לידך היטמא לו, לפי שבעולם הזה אתם מטמאין במת מצוה, אבל לעתיד לבא אין אתם מטמאין כל עיקר, למה, שאין מיתה לעתיד לבא, הדא הוא דכתיב בלע המות וגו'. (שם פרשה כד)

תנא דבי אליהו רבא:

גלמי ראו עיניך וגו' (תהלים קל"ט) מה תלמוד לומר, עתיד הקב"ה לישב בבית המדרש הגדול שלו וצדיקים יושבים לפניו, ואומר להם בני דור פלוני כך עשה תורה וכך עשיתי עמו צדקה, ואדם פלוני כך עשה תורה וכך עשיתי עמו צדקה, אבל איני זוכר עונותיו ואינן עולין על לבי, שנאמר אל תזכרו ראשונות... (פרק א)

...מכאן אמרו חכמים כל דבר שעתיד להיות בסוף כבר נעשה מקצתו היום. לעתיד יהא ישיבה להקב"ה בבית המדרש שלו וצדיקי עולם באור פניהם יושבין לפניו, כבר נעשה מקצת ישיבה לצדיקים בעולם הזה, לדוד מלך ישראל, והיה מאיר פנים בהלכה אל הצדיקים היושבים לפניו, וכן לעתיד יהא לצדיקים חייהם שלא בצער ושלא ביצר הרע לימות בן דוד, ובעולם הזה כבר נעשה מקצת חיים שלא בצער ושלא ביצר הרע אל הצדיקים בעולם הזה, ואלו הן אברהם יצחק ויעקב ויעבץ ויתרו... לעתיד יהא אכילה ושתיה ושמחה לצדיקים, כבר נעשה לצדיקים בעולם הזה, לשלמה מלך ישראל. לעתיד יהא דם ובשר ושבר גוג ומגוג ולעכו"ם על הרי ישראל, כבר נעשה מקצתו דם ובשר ושבר על לוחצינו כמו שעינינו רואות בכל יום תמיד... עתיד הקב"ה לישב בבית המדרש שלו, וצדיקי עולם יושבים לפניו ונושאים ונותנים במקרא במשנה בהלכות ואגדות, ואומרים על טמא טמא ועל טהור טהור במקומו, ואחר כך מביאין את הרשעים ודנין אותן בפניהן, ויש נדונין שלשים יום, ויש נידונין ששים יום... ואחר כך יעמדו הצדיקים לפני הקב"ה ויאמרו לפניו, רבונו של עולם, כשהיינו באותו עולם אלו בני אדם היו משכימים ומעריבים לבית הכנסת, והיו קורין את קריאת שמע ועושין שאר מצוות, ויאמר להם הקב"ה אם כך עשו רפאו אותן, מיד הולכין הצדיקים ועומדים על עפרם של רשעים ומבקשין עליהם רחמים, והקב"ה מעמידן מעפר רגליהם, שנאמר (מלאכי ג') ועסותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם, כבר נעשה מקצת ישיבה לצדיקים בעולם הזה, לדוד מלך ישראל, כיצד, שנאמר ואלה שמות הגבורים אשר לדוד יושב בשבת תחכמוני... (שם פרק ג)

...חיים שלא בצער שלא ביצר הרע לימות בן דוד ולעולם הבא, כיצד, עתיד הקב"ה לישב בבית המדרש שלו, וצדיקי עולם יושבין לפניו, והקב"ה נותן להם לנשיהם ובניהם ובנותיהם ועבדיהם ואמהותיהם צורך בתיהם ורוח הקדש שורה עליהם, שנאמר (יואל ג') והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר ונבאו בניכם ובנותיכם וגו'... (פרק ד)

כבוד ועוז לצדיקים לעתיד לבא ולעולם הבא, כיצד, הקב"ה יושב בבית המדרש שלו, וצדיקי עולם יושבין לפניו, ולכל אחד ואחד נותנין לו מאור עינים בתורה שיש בו, ומלאכי השרת עומדין סביב לישראל, ובוכין בלבם ואומרים אשריהם ישראל, שכל הצער והעינוי והלחץ שהיה להם חלף והלך, ועכשיו כל אותה הטובה והגדולה יש להם, שנאמר (תהלים ס"ח) מלאכי צב-אות ידודון, אל תקרי ידודון, אלא ידדון... (פרק ה)

...ועתיד הקב"ה לישב בבית המדרש הגדול שלו וצדיקים יושבים לפניו, ויאמר להם, אני הוא שנמסרתם למיתה עלי, ואני הוא שנהרגתם עלי, לכן תהיו אתם כמוני, מה אני חי וקיים לעולם, כך אתם תהיו חיים וקיימים לעולם ולעולמי עולמים, שנאמר (ישעיה ל"ג) מלך ביפיו תחזינה עיניך, תראינה ארץ מרחקים, מאי תראינה ארץ מרחקים, אלו הלכות שהן היו בדעתו של הקב"ה תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם, ומסר אותן להם לישראל... (פרק יג)

...כשם שאנו עתידין לעלות ולהשתחוות שלש פעמים בשנה למלך מלכי המלכים הקב"ה, שנאמר (זכריה י"ד) ועלו מידי שנה בשנה להשתחוות למלך ה' צב-אות ולחג את חג הסוכות וגו'. וכשיהיו הולכין בדרך יאמרו איש אל אחיו מה מנחה עלינו להעלות בידינו, והלא כל הכסף והזהב שלו הוא, האבנים טובות ומרגליות שלו הן, ומה מנחה עלינו להעלות בידינו, מיד הולכין ומביאין את בני ישראל בכבוד גדול... ואם ימצאו מבני ישראל בן שנה אחד או בן שתי שנים השרות מניקות אותו, ואם בן עשר שנים או בן חמשה עשה שנים המלכים מגדלין אותן, שנאמר (ישעיה מ"ג) והביאו בניך בחוצן ובנותיך על כתף תנשאנה, והיו מלכים אומניך ושרותיהן מיניקותיך, אפים ארץ ישתחוו לך וגו'... (פרק טז)

...וכך דרש, הקב"ה מביא לעתיד כסא הדין ויושב עליו והכל נידונין לפניו, בתחלה קורא הקב"ה לשמים וארץ ואומר להם בראשית כל בראתי אתכם, שנאמר בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ מפני מה ראיתם שכינתי מסתלקת וביתי חרב, ובני גלו לבין אומות העולם ולא בקשתם עליהם רחמים, דנן ומעמידן לצד אחד. וקורא לחמה ולבנה ואומר להם שני המאורות הגדולים בראתי אתכם, (שנאמר (בראשית א') ויעש אלקים את שני המאורות הגדולים, מפני מה ראיתם שכינתי מסתלקת וביתי חרב ובני גלו לבין האומות ולא בקשתם עליהם רחמים, ולא עוד אלא היו באין מלכי מזרח ומערב ומניחין כתריהן בראשיהם ומשתחוים לכם ולא אמרתם הלא אנחנו חרסים כחרסי אדמה אל תשתחוו לנו... דנן ומעמידן לצד אחד. וקורא לכוכבים ולמזלות... וקורא הקב"ה לכסא הדין, ואומר לו, קודם לכל קניתיך, שנאמר (ירמיה י"ז) כסא כבוד מרום מראשון וכו'... ואחר כך מחריב הקב"ה את כל העולם כולו, שנאמר (ישעיה ב') ונשגב ה' לבדו ביום ההוא, ומחדש הקב"ה את השמים ואת הארץ, שנאמר (שם) כי כאשר השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה וגו', ומחיה הקב"ה את המתים, ומביא עפר הארץ ועפר המתים וגבלן זה בזה, ומותח מהן עצמות וגידין, ואומר להם הקב"ה למלאכי השרת שהן ממונים לגבוי נשמות ומוציאין כל נפש ונפש וזורקין אותה בגוף ומעמידין אותו ברגע אחד. (תנא דבי אליהו זוטא פרק כ, וראה שם עוד)

מדרשים:

...דעו כל המכות שהביא הקב"ה על המצרים כן יביא על אדום כשיצאו ישראל מן הגלות בימות המשיח, במצרים הביא עליהם מכת דם תחלה כמו כן יעשה לאדום, שנאמר ונתתי מופתים בשמים ובארץ דם ואש ותמרות עשן, השמש יהפך לחשך וירח לדם לפני בא יום ה' הגדול והנורא... (מדרש ויושע, וראה שם עוד וערך גוג ומגוג וישמעאל)

...והר הזיתים יבקע מחציו, והקב"ה יורד עליו וישראל נסים ונמלטים, שנאמר ונסתם גיא הרי וזאת תהיה המגפה, וישראל גולים אחרי כן למדברי אגמות לרעות במלוחים שרשי רתמים מ"ה ימים, וענני כבוד מקיפין אותם, ושם ישראל יהו נחבאים, וכל מי שיש בלבו הרהור רע על הקב"ה העננים משליכין אותו ואומות העולם הורגין אותו. ומישראל הרבה יצאו אל אומות העולם ואתם לא יהיה להם חלק עם ישראל לעולם הבא... (אגדת משיח, וראה שם עוד)

א"ר אשיין בשם ר' חלקיה לפי שבעולם הזה גרמו עונות ונעשו ישראל חרשים מן התורה ועורים מלראות השכינה... ומה הקב"ה עושה לעתיד לבוא הוא מחיה אותן תחילה ואחר כך הוא פותח עיניהם ואזניהם, שנאמר (ישעיה ל"ה) אז תפקחנה וגו', והן שומעין דבריו של הקב"ה ורואין אותו האיך מלמדין... (אגדת בראשית פרק סט)

ילקוט שמעוני:

...מה לעתיד לבא ואזני חרשים תפתחנה, אף הכא כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע, מה לעתיד לבא אז ידלג כאיל פסח וגו' אף הכא ויענו כל העם יחדו... (שמות פרק יח, רעג)

רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, מניין אתה אומר שכל אחד ואחד מישראל עתיד להיות לו בנים כיוצאי מצרים, שנאמר תחת אבותיך יהיו בניך, אי בנים יכול דווים וכפופים, תלמוד לומר תשיתמו לשרים, אי לשרים יכול פרגמטויטין, תלמוד לומר ממלכת, אי מלך יכול חוזר ומכבש, תלמוד לומר כהנים בטלנים, כענין שנאמר ובני דוד כהנים היו... (שם פרק יט, רעו)

...הרי שלשה דברים שהפרשת לי, כנגד שלשה עשר דברים שהפרשתי לכם במצרים, לעתיד לבא אני גומל לכם כנגד י"ג דברים הללו, מה כתיב וברא ה' על כל מכון הר ציון ועל מקראיה וגו', וסכה תהיה לצל יומם וגו'... (שם פרק כה, שסג)

כתיב והיה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וקפאון, הדברים שמכוסים מכם בעולם הזה, עתידין להיות צפים לכם כהדין בולוס, הדא הוא דכתיב והולכתי עורים בדרך לא ידעו... (במדבר פרק יט, תשנט)

...אמר רבי חמא בר חנינא לכן לא תביאו את הקהל הזה, הקהל הזה אין אתם מכניסין, אבל לכל ישראל אתם מכניסין לעתיד לבא, שנאמר וענתה שם כימי נעוריה, זה משה ואהרן... (שם פרק כ, תשסד)

...תדע לך לעתיד לבא הקב"ה מעלה מגן עדן אילנות משובחים שמרפאין את הלשון, דכתיב ועל הנחל יעלה על שפתו וגו', וכתיב ועלהו לתרופה להתיר פה מי שהוא אלם ולועט הימנו לשונו מתרפא, ומצחצח מיד בדברי תורה, שכך כתוב מזה ומזה, ואין מזה ומזה אלא דברי תורה... (דברים פרק א, תשצד)

...מכאן אמרו עתידין שיניהם של אוכלי ישראל להיות לימות המשיח כ"ד אמות, וחכמים אומרים שלשים... (שם פרק כ, תתל)

...ולא דברי הרב ולא דברי התלמיד מתקיימין בעולם הזה, אבל לעולם הבא מתקיימין שניהם, דברי הרב מניין, שנאמר ונתתי לכם לב חדש, ודברי התלמיד מנין, שנאמר אשפוך רוחי על כל בשר. (שם פרק ה, תתלא)

דבר אחר כי שפע ימים יינקו, זו ימה של יפו, שגנוז לצדיקים לעתיד לבא, מנין אתה אומר שכל ספינות שאבדו בים הגדול וצרורות של כסף ושל זהב ואבנים טובות ומרגליות וכל כלי חמדה שהים הגדול מקיאן לימה של יפו, שגנוז לצדיקים לעולם הבא, תלמוד לומר כי שפע ימים יינקו. (שם פרק לג תתקסא)

רבי הונא אמר כל ישראל המתים בחוצה לארץ נפשותן נאספות לארץ, שנאמר והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים, וכל הרשעים המתים בארץ ישראל נפשותם נשלכות בחוצה לארץ, שנאמר ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע, לעתיד לבא הקב"ה אוחז בכנפות הארץ ומנער אותה מכל טומאה, ומשליכן לחוצה לארץ, שנאמר לאחוז בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה... (שמואל א פרק כה, קלד)

...כך ישראל, כשיבא משיח במהרה בימינו אינם אומרים שירה עד שיתחרף משיח, שנאמר אשר חרפו עקבות משיחך, ועד שיפלו לפניו בעל אצבעות, ואצבעת רגליא מנהון פרזל, ועד שיפלו בידם ד' מלכיות ואספתי את כל הגוים אל ירושלים למלחמה, אותה שעה שירו לה' שיר חדש. (שמואל ב פרק כג, קסה)

זה שאמר הכתוב עד די כורסון רמיו ועתיק יומין יתיב, עד די כרסון רמיו, אלו כסאות של עובדי עכו"ם, שעתיד הקב"ה להפכם עד די כורסון יתיב אין כתיב כאן אלא רמיו וכן הוא אומר והפכתי כסא ממלכות. ורבנן אמרין לעתיד לבא הקב"ה יושב והמלאכים נותנים כסאות לגדולי ישראל, והם יושבים ודנין לעכו"ם עם הקב"ה, וכן הוא אומר ה' במשפט יבא עם זקני עמו... (ישעיה פרק ג, שצז)

וגר זאב עם כבש, זהו שאמר הכתוב מזמור שיר ליום השבת, למשבית מזיקין מן העולם שלא יזיקו, ושעשע יונק על חור פתן, מלמד שהתינוק של ישראל עתיד להושיט אצבעו לתוך גלגל עינו של צפעוני ומוציא מרה מתוך פיו. הדה, זה היא ההורגת את הבריות, וכן הוא אומר והשבתי חיה רעה מן הארץ. אמר רבי שמעון משביתן שלא יזיקו. אמר רבי יוחנן אימתי הוא שבחו של הקב"ה בזמן שיש מזיקין או בזמן שאין מזיקין, הוי אומר בזמן שיש מזיקין ואין מזיקין... (שם פרק יא, תיז)

אל תקרי שומר אמונים אלא שאומרים אמן, שבשביל אמן אחד שעונים רשעים מתוך גיהנם ניצולין מתוכו. כיצד, עתיד הקב"ה להיות יושב בגן עדן ודורש, וכל הצדיקים יושבים לפניו, וכל פמליא של מעלה עומדים על רגליהם, וחמה ומזלות מימינו של הקב"ה ולבנה וכוכבים משמאלו, והקב"ה יושב ודורש תורה חדשה שעתיד ליתן על ידי משיח, וכיון שמסיים ההגדה עומד זרובבל בן שאלתיאל על רגליו, ואומר יתגדל ויתקדש, וקולו הולך מסוף העולם ועד סופו, וכל באי עולם כולם עונים אמן, ואף רשעי ישראל וצדיקי עובדי אלילים שנשתיירו בגיהנם עונים ואומרים אמן מתוך גיהנם, ומתרעש העולם עד שנשמע קול צעקתם לפני הקב"ה, והוא שואל, מה קול הרעש הגדול אשר שמעתי, ומשיבים מלאכי השרת ואומרים לפניו, רבונו של עולם, אלו רשעי ישראל וצדיקי עובדי אלילים שנשתיירו בגיהנם, שעונים אמן ומצדיקים עליהם את הדין, מיד מתגלגלים רחמיו של הקב"ה עליהם ביותר, ואומר מה אעשה להם יותר על דין זה, כבר יצר הרע גרם להם... (שם פרק כו, תכט)

רבי יהושע אומר בניסן נגאלו, ובניסן עתידין להגאל, מאי טעמא, דאמר קרא ליל שמורים הוא, לילה המושמר ובא מששת ימי בראשית, לילה המושמר לעתיד לבא. (שם פרק כז, תלו)

...רבי יהודה אומר כל גזירה וגזירה שעתידה להנתן בירושלים תהא נאה כסנפירינון הזה, אמר רבי פנחס תאמר שהסנפירינון הוא הזה רך הוא, מעשה באחד שירד לרומי למכור סנפירינון, אמר לו הלוקח על מנת לבדוק, אמר לו על מנת כן, מה עשה נטלו והניחו על הסדן והיה מכה עליו בפטיש, נבקע הסדן ונחלק הפטיש, והספיר לא חסר... רבי יוחנן הוה יתיב ודריש גבי כנישתא בצפורי, עתיד הקב"ה לעשות שער המזרחי של בית המקדש הוא ושני פשפשין אבן אחת של מרגלית... וכל גבולך לאבני חפץ, אמר רבי בנימין לוי עתידין תחומי ירושלים להיות מלאים אבנים טובות ומרגליות, וכל ישראל באים ונוטלים חפציהם מהם... אמר רבי לוי עתידין תחומי ירושלים להיות מלאים י"ב מיל על י"ח מיל אבנים טובות ומרגליות... (שם פרק נד, תעח)

שאי סביב עיניך וראי, באותה שעה מביא הקב"ה אליהו ומשיח וצלוחית של שמן בידיהן, ומקליהן בידיהם, ונקבצים כל ישראל לפניהם, ושכינה לפניהם, ונביאים מאחריהם, ותורה מימינם ומלאכי השרת משמאלם, ומוליכים אותם על עמק יהושפט, ונקבצין כל הגוים שם, שנאמר וקבצתי את כל הגוים, באותה שעה מביא הקב"ה אלילי העובדי כוכבים ונותן בהם רוח ונשמה, ואומר יעברו על גשר גיהנם ועוברים, וכיון שמגיעים שם יהיה לפניהם כחוט, ונופלים לגיהנם, ומיד ישראל מתייראין ואומרים לפניו, רבונו של עולם, תאמר כאשר עשית עם אלו תעשה עמנו, אומר להם מי אתם, אומרים לו אנחנו עמך ונחלתך ישראל, אומרים להם מי העיד, אומרים לו אברהם, קורא לאברהם אומר לו מעיד אתה שהם עמי ואני אלקיהם, אומר לפניו רבונו של עולם, לא כך אמרת לי וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי... באותה שעה מביא הקב"ה תורה ומניחה בחיקו, ומבהיק זיון של ישראל מסוף העולם ועד סופו, אמר גבריאל לפני הקב"ה, רבונו של עולם, יבואו העובדי אלילים ויראו בטובתן של ישראל, ואומר להם אל יראו, וכן אומר ישעיהו ה' רמה ידך בל יחזיון, אמר משה לפני הקב"ה, רבונו של עולם, יבאו ויראו, שנאמר יחזו ויבושו קנאת עם... (שם פרק ס, תק, וראה שם עוד)

וקורא לך שם חדש, עתידה כנסת ישראל שתאמר לפני הקב"ה רבונו של עולם, הרי עדי קיימים, שנאמר העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ, אמר לה הריני מעבירם, שנאמר כי הנני בורא שמים חדשים וגו', אומרת לפניו, רבונו של עולם, הרי שמי קיים, אומר לה, הריני מעבירו, שנאמר וקורא לך שם חדש, אומרת לפניו הרי שמי קרוי על שם הבעלים, אומר לה הריני מעבירן... אומרת לו רואה אני מקומות שקלקלתי ובושתי, שנאמר ראי דרכך בגיא, אומר לה הריני מעבירן, שנאמר כל גיא ינשא וכל הר וגבעה ישפלו... (שם פרק סב, תקו)

כי כאשר השמים החדשים, רבי יהודה בשם רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, שמים חדשים אין כתיב כאן, אלא השמים החדשים והארץ החדשה, אפילו שמים וארץ העתידים להבראות. נקבה תסובב גבר, בעולם הזה הקב"ה מחזר על ישראל שיעשו רצונו ויחזרו בתשובה, אבל לעתיד לבא ישראל חוזרים על הקב"ה שיעשו רצונו, שנאמר נקבה תסובב גבר... (ירמיה פרק לא שטו)

ואותן הפלטין (של חירם) מה נעשה בהם, קרע הקב"ה את הארץ וגנזם לצדיקים לעתיד לבא. (יחזקאל פרק כ', שסז)

ונתתי לה את כרמיה משם, מדבר בסדום ועמורה, לפי שנאמר ויהפוך את הערים האל, וכתיב בחלמיש שלח ידו הפך משורש הרים, לעולם הבא הקב"ה מרפא את ישראל ומרפא אותם, שנאמר ונתתי לה את כרמיה משם, אלו הנביאים, ואת עמק עכור, עמק שעכרתי באפי, לפתח תקוה, אותה שעה הם אומרים שירה, שנאמר וענתה שמה כימי נעוריה, ואין ענתה אלא שירה... (הושע פרק ב, תתקיח)

והיה בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות, ולא לאור החמה ולא לאור הלבנה, שאין מבערין את החמץ בהם, כך עתיד הקב"ה לעשות, אינו מפשפש את ירושלים אלא בנרות, לבער משם עבודת אלילים ולעקור משם יצר הרע... (צפניה א, תקסז)

...ולעתיד לבא עתידים לחזור שלשתם, שנאמר לא ירעבו זה המן, ולא יצמאו זה הבאר, ולא יכם שרב ושמש זה עמוד הענן, ועל מבועי מים ינהלם, מבוע לא נאמר אלא מבועי, לעתיד לבא עתידין לצאת לישראל שנים עשר מבועין כנגד שנים עשר שבטים... (זכריה פרק יא, תקעט)

ואין נסתר מחמתו, ולעתיד לבא מי נסתר מחמתו, אמר רבי אחא מי שעוסק בתורה, שכן כתיב אחריו תורת ה' תמימה, וכן הוא אומר אין חשך ואין צלמות להסתר שם פועלי און, ומי נסתר, מי שהוא עוסק בתורה, שנאמר זכרו תורת משה עבדי... (תהלים יט, תרעד)

ויקר פדיון נפשם וחדל לעולם, יקרה נפש זו, שכשאדם חוטא אין לה תשלומין, אף לעתיד אין להם פדיון, שנאמר אח לא פדה יפדה איש ויקר פדיון נפשם... (שם מט, תשנח)

...רבי יודן ורבי חמא בר חנינא ורבי יצחק אמרו, לעתיד לבא הקב"ה אומר לפרעה שתה כוס, והוא אומר לו רבונו של עולם כבר שתיתי כוסי בעולם הזה, והוא אומר לו, מה ששתית כמו אגרא אחת היתה, שנאמר ויגר מזה, אבל עכשו אך שמריה ימצו ישתו כל רשעי ארץ. (שם עה תתיג)

...שכל המקיים נפש אחת מישראל כאלו קיים עולם מלא... ולא עוד אלא שצפונים לו חטאיו לעתיד לבא, שנאמר אם יאמרו לכה אתנו נארבה לדם נצפנה לנקי חנם... (משלי פרק א, תתקכט)

לך אל נמלה עצל, אמר רבי יהושע בן פדיה עתידין הרשעים לומר לפני הקב"ה הניחנו ונעשה תשובה, והקב"ה משיבם, שוטים שבעולם, עולם שהייתם בו דומה לערב שבת, והעולם הזה דומה לשבת, אם אין אדם מכין מערב שבת, מה יאכל בשבת... (שם פרק ו, תתקלח)

רב אוכל ניר ראשים, אמר רבי שמעון בן יוחאי העשיר אוכל את העני בעולם הזה, ולעתיד לבא הקב"ה תובעו ממנו, שנאמר משוד עניים מאנקת אביונים... (שם פרק יג, תתנ)

אמר הקב"ה בעולם הזה ישראל למדין תורה מבשר ודם, על ידי משה שהוא בשר ודם, וכשם שבשר ודם עובר מן העולם, אף למודו עובר, שנאמר התעיף עיניך בו ואיננו, אבל לעתיד לבא אין ישראל למדין אלא מפי, שנאמר וכל בניך למודי ה', וכן הוא אומר לא ילמדו עוד איש את אחיו, וכשם שהאלקים חי וקיים לעולם, כך למודו, מה שישראל למדין הימנו אינן שוכחים לעולם. (שם פרק כג, תתקס)

השיבנו ה' אליך, עתיד הקב"ה להפוך את תשעה באב לששון ולשמחה ולמועדים טובים, ולבנות הוא בעצמו את ירושלים ולקבץ גלויות, שנאמר בונה ירושלים ה' נדחי ישראל יכנס. (איכה פרק ה, תתרמג)

ולמה לא נתפרסמה נבואתן, אמור מעתה, נבואה שצריכה לדורות נכתבה, ולעתיד לבא הקב"ה בא ומפרסם נבואתן, הדא הוא דכתיב, ובא ה' אלקי כל קדושים עמך. (קהלת פרק ב תתקסח)

מדרש הגדול:

אמר רבא וכן לימות המשיח אין זוכה אלא שנים מששים רבוא, שנאמר (הושע ב' י"ז) וענתה שמה כימי נעוריה וכיום עלותה מארץ מצרים. (שמות ו ח)

אמר רבי פנחס אמר רבי אבון עתיד הקב"ה להעמיד ירושלים על שלשה הרים גבוהים, שניר ותבור וכרמל, ולהיות מדליקין בראשן, וכל ספינות הפורשות בים רואות ואין משתברות מפני שיתכנסו הגלויות, שנאמר והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים, והוא בכבודו מאיר לישראל, דכתיב לא יבא עוד שמשך וירחך לא יאסף, כי ה' יהיה לך לאור עולם (ישעיה ס' כ'). רבי הושעיה בשם רבי אפס עתידה ירושלים ליעשות כמו פניס לכל אומות העולם, והן מהלכין לאורה, ומה טעמיה (שם ס' ג') והלכו גוים לאורך ומלכים לנגה זרחך. (שם כז כא)

ועתיד הקב"ה להעביר עבודה זרה מן העולם, שנאמר והאלילים כליל יחלף (ישעיה ב' י"ח), ולבטל האובות והידעונים והקוסמים, ולהאיר עין בחיריו בבנין הדר עוזו ותפארתו, וכן הוא אומר מפר אותות בדים וקוסמים יהולל, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל... (ויקרא כ כז)

אשריך ישראל מי כמוך, כיון שראה משה מה מתוקן לצדיקים לעתיד לבא, אמר להם, איני יודע מה לומר לכם, אלא אשריכם מה מתוקן לכם... (דברים לג כט)

ילקוט המכירי:

אמר רבי יודן בשם רב נחמן, עתיד הקב"ה ליתן ממש בעבודה זרה לעתיד לבא, ובאה ומשתחוה לפני הקב"ה, ואחר כך היא בושה לעובדיה, אמר רבי פנחס עתיד הקב"ה לעשות פה לעבודה זרה ומדברת לפני עובדיה לעתיד לבא, ואומרת להם הנחתם חיי עולם קונה שמים וארץ, והשתחויתם למי שנאמר בהם פה להם ולא ידברו ועשיתם את הטפל עיקר... (תהלים צז)

ואף לעתיד לבא נותן הקב"ה לכל אחד ואחד מזונו מה שהוא מבקש... (שם קמה)

אמונות ודעות:

אבל השאלה האחרונה והיא, האם מוטלת עליהם עבודה לפני ה' יתהדר ויתרומם, ואומר כן, כי לא יתכן שישוחרר שכל ברי מצווי ואזהרה, ואלו היה אפשר שיהיה כדבר הזה לעתיד, כי אז היה עושה כן בעולם הזה, אלא תהיה עליהם חובה להאמין אלקותו, ולא יקללוהו, ולא יתארוהו בתארים שפלים וכל הדומה לכך, מצד המושכל המוחלט הנה זה מה שלא יתכן בלעדיו, ודברו הכתובים בעבודה אחרת שמעית, והוא שיוקצב להם מקום בארצם, ויתחייבו ללכת אליו בכל תקופת זמן, יהיה להם כיום השבת או כראש חדש אצלנו עתה, ויעבדוהו שם בדבר שיקבע להם, כדי שלא יהיו ללא עבודת ה', כמו שאמר והיה מדי חדש בחדשו ומדי שבת בשבתו יבא כל בשר להשתחוות לפני... אמרו, תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא לעולם הבא, אבל הענושים לא תוטל עליהם עבודת ה' בגלל עינוים, ומפני שהיא תשנה את מצבם, כלומר התמידיות כמו שהקדמנו... (מאמר ט פרק י)

תרגום יונתן:

ושאבתם מים בששון - ותקבלון אולפן חדת בחדוא, ממעיני הישועה - מבחירי צדיקיא. (ישעיה יב ג)

רש"י:

שמים חדשים - יש אומרים חדשים ממש, וכן עיקר, כדכתיב לקמן כאשר השמים החדשים וגו'. (ישעיה סה יז)

יאכל תבן - ולא ישחית עוד בהמות, ומדרשו שעשו יפול גם ביד שאר השבטים שנמשלו לאריה, כיהודה ודן, ויוסף שנמשל לשור. (שם שם כה)

והשיב לב אבות על בנים - לקב"ה, על ידי בנים,   יאמר לבנים דרך אהבה ורצון לכו דברו אל אבותיכם לאחוז בדרכי המקום,  ולרז"ל בעדיות בא לשום שלום בעולם. (מלאכי ג כד)

אבן עזרא:

שמים חדשים - הוא הרקיע, וה' יחדש אויר טוב עד שבני אדם יהיו בריאים בגופן ויחיו שנים רבות, וגם יוסיף בכח הארץ, והאומר שהוא רמז לעולם הבא אינו שייך לפרשה, כי אין שם אכילה לדעת קדמונינו. (ישעיה סה יז)

לא יהי - השבים יחיו שנים רבות כלפני נח, ואם ימות פחות מבן ק' יקולל, ויאמרו שעדיין לא שלמה דעתו. (שם שם כ)

מלך הכבוד - לא הזכיר גבור, כי בבית שלישי יכתתו חרבותם לאתים והארץ תשקט ממלחמה. ה' צב-אות - שיהיה אנשי הדור כמלאכי ה'. (תהלים כד י)

המה יאבדו - לאנשי שקול הדעת משפטי השמים יסורו, וה' יחדש שמים וארץ חדשים, ואם כן צריכים לפרש חק נתן ולא יעבר וכדומה. ולרבי יהודה בן דוד המדקדק הראשון שבמערב הכללים שמורים והפרטים יאבדו. והנכון, שהיבשה והרקיע הם הכללים העומדים ופרטיהם אובדים, והכללים שהם החוקים העמידם חק ולא יעבר. (שם קב כז)

רמב"ן:

וה' הולך - כדפירשתי הוא ובית דינו... ובשמות רבה, אבל לעתיד לבא אני לבדי, שנאמר וכו', סוד המדרש כמו שהזכרתי שלעתיד לבא תתעלה מדת הדין ברחמים, ולילה כיום יאיר, הכל במדת רחמים מיוחדת... (שמות יג כא)

והתהלכתי בתוככם - שתהיה הנהגתי בכם מפורסמת כמלך מתהלך בקרב מחנהו מספיק להם כל צרכם... ולא הזכיר הכתוב בכאן שכר קיום הנפשות בעולם הנשמות ובעולם הבא אחרי תחית המתים כי קיומן מחוייב בדרך היצירה כמו שפירשתי... ואלה הברכות בתשלומיהן לא תהיינה רק בהיות כל ישראל עושין רצון אביהם ובנין שמים וארץ שלם על מכונתו, ואין בתורה ברכות שלמות כאלה שהם דברי הברית והתנאים אשר בין הקב"ה ובינינו. ודע כי לא השיגו ישראל מעולם לברכות האלה בשלמותן, לא הרבים ולא היחידים מהם, שלא עלתה זכותם לכך, כמו שאמרו על דוד והוא עורר את חניתו על שמנה מאות חלל, והיה מצטער על מאתים, יצתה בת קול ואמרה לו רק בדבר אוריה החתי.   ועל כן תמצא לרבותינו שיזכירו בפסוקים האלה לעתיד לבא, מלמד שתינוק מישראל עתיד להיות מושיט וכו', עתיד הקב"ה לטייל עם הצדיקים לעתיד לבא כי לא נתקיים, אבל יתקיים עמו בזמן השלמות.   (ויקרא כו יב)

ומל ה' - ...ונראה מן הפסוקים 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... ויושב האדם בזמן ההוא לאשר היה קודם חטאו של אדם הראשון...   וזהו מה שאמר הכתוב בירמיה "הנה ימים באים נאם ה' וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה, לא כברית אשר כרתי את אבותיכם וגו', כי זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל אחרי הימים ההמה נתתי תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה", וזהו בטול יצר הרע ועשות הלב בטבעו מעשהו הראוי... אלא שיתבטל יצרם בזמן ההוא לגמרי, וכן נאמר ביחזקאל "ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם ועשיתי את אשר בחוקי תלכו", והלב החדש ירמוז לטבעו והרוח לחפץ ולרצון... (דברים ל ו)

...כללו של דבר, כי כל יעודי התורה של רבים לטובה או לרעה כלם נסים עומדים ומופתים קיימים, ולכן פרט אותם הא-ל בתורה... על כן נתמה מן הרמב"ם ז"ל שהוא מגרע הנסים ומגביר הטבע, ואומר שאין הנסים עומדים אלא לפי שעה הם, ואלו כלם מופתים עומדים וקיימים... והוא עצמו ז"ל הודה בזה, וכתבו באגרת תחיית המתים, ואם כן למה אמר כל הפסוק ואריה כבקר יאכל תבן, עתה ראו נא קהלות ישראל, היעלה על דעתכם שהאריה בזמן הזה רשע, ובימים ההם יעשה תשובה ויכיר את בוראו וימנע מן הטרף, כי כבר כתיב בהבטחות והשבתי חיה רעה מן הארץ, תניא רבי יהודה אומר מעבירן מן העולם, רבי שמעון אומר מעבירן שלא יזיקו... וכן זו היא הברייתא השנויה בספרא, ולא הסכימו הקהלות לעקרה, ובין שנאמר כרבי יהודה ובין שנאמר כרבי שמעון, פסוק ואריה כבקר יאכל תבן כפשוטו, כי בתורה פירש לפי שישראל הם שעובדים את בוראם, ולא שאר האומות, כתיב והשבתי חיה רעה מן הארץ, כלומר מארץ ישראל, ולדעת רבי שמעון משביתן שלא יזיקו בכל ארץ ישראל כמו בירושלים, כמו שאמרו, ולא הזיק נחש ועקרב בירושלם, ולימות המשיח שכתוב בו, כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד, משביתן מן העולם... וזה נראה כי מחטא אדם הראשון היה הטורף... ואולי לא היו טורפות זו את זו עד שחטא אדם שנתאררה האדמה בעבורו, והוא עתיד להיות בטל לימות המשיח. (תורת ה' תמימה)

רד"ק:

בלע המות - המיתה המקרית ולא הטבעית... (ישעיה כה ח)

שמים חדשים - מרוב טובה כאילו כל העולם חדש... (שם סה יז)

אם ימושו - על חוקי שמש וירח, ולא על בקיעת הים, אלא כמו שאז עשה להם דבר חדש ובטל חוק, כן יבטל עבורם לעתיד לבא טבע היצירה, שנאמר עליו יצר לב האדם רע. (ירמיה לא לה)

עתה ירחקו - כי יהיה להם לב חדש ליראה אותי, ומדדו את תכנית - יכינו אותו לסימן שהרואים זאת הצורה יחיו בבנין הבית לעתיד לבא, וזו ראיה לתחית המתים. (יחזקאל מג ט וי)

אחרי כן - לימות המשיח, על כל בשר - בישראל הראויים לרוח הקודש, רוחי - רוח דעה והשכל, כי יזדכך שכלם ויגבר הכח הדברי עד שינבאו, ונבואתם בחלומות כרוב הנביאים. על העבדים - לפי שיעבדו את ישראל, יהיה להם רוח דעה והשכל. (יואל ג א)

ונגש חורש בקוצר - כל כך רבה התבואה, יותר מהכתוב בתורה והשיג דיש את בציר... ואולי הכל משל על רוב טובה לישראל בלי עמל. (עמוס ט יג)

קנאתי - נחמה זו לעתיד לבא לימות המשיח במלחמת גוג ומגוג, ושישפוך חמתו על הבאים נגד ירושלים. (זכריה ח ב)

כוס - ששתו ממנה ישראל בגלות, עתה ישתוהו רשעי האומות. (תהלים עה ט)

משנה תורה:

וכן לעתיד לבא בביאה שלישית בעת שיכנסו לארץ, יתחילו למנות שמיטין ויובלות ויקדשו בתי ערי חומה, ויתחייב כל מקום שיכבשוהו במעשרות, שנאמר והביאך ה' אלקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירישתה, מקיש ירושתך לירושת אבותיך, מה ירושת אבותיך אתה נוהג בה בחידוש כל הדברים האלו, אף ירושתך אתה נוהג בה בחידוש כל הדברים האלו. (שמטה ויובל יב טז)

מאמר תחיית המתים לרמב"ם:

...וכבר ביארנו במורה הנבוכים לשון המקרא המבואר ולשון החכמים ז"ל גם כן בדברי הנביאים משלים רבים, והפלגנו בבאור זה עד שאי אפשר לאחד מן הסכלים שמתגברים להכחישו, ומפני זה נאמר אנחנו ומי שקדמנו מחשובי המפרשים שאלו משלים, כמו שפרשנו, ואפשר שיאמר גם כן כי כשירבה הישוב ותשמן הארץ ימעט נזק בעלי חיים בהתקרב קצתם אל קצתם... ואם הוא על פשוטו, יהיה מופת שיראה בהר הבית לבד, כמו שאמר בכל הר קדשי, והיה כיוצא בדבריהם לא הזיק נחש ועקרב בירושלים. סוף דבר כל אלה הם דברים שאינם פנות (יסודות) התורה, ואין להקפיד איך יאמינו בהם, וצריך שימתין האדם לגוף האמונה באלו הדברים עד אשר יראו במהרה בימינו, ואז יתבאר אם הם משל או מופת.

ספר חסידים:

ביום הדין יעמדו הראויין והשווין יחדיו, ולא יתעצב האב על שאין הבן אצלו, כי שמחת גן עדן ושמחה שנהנין בזיו השכינה משכחת כל עצבון וצער, שנאמר (תהלים ס"ח ד') וצדיקי ישמחו יעלצו לפני אלקים. (שסד)

רבי חנינא אומר  אין מיתה לעתיד לבא אלא לבני נח בלבד, רבי יהושע בן לוי אומר לא בישראל ולא באומות העולם,  שנאמר (ישעיה כ"ה ח') ומחה אד-ני אלקים דמעה מעל כל פנים... (שסח)

אל תזכרו ראשונות (ישעיה מ"ג י"ח), אלו מועדות הראשונות שבימי משה, אבל פורים אינו בכלל המועדות הראשונות, שכל הנסים אינם דומות לפורים, שהרי במצרים גזרו כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו וכל הבת תחיון, אבל הפורים מנער ועד זקן טף ונשים כל היהודים,   לכך ימי הפורים לא יהיו נבטלים, ויש אומרים יום הכפורים וכפרה על השגגות...  (שסט)

רבינו בחיי:

ועפר תאכל - אף שהאיבה תעלם בימות המשיח, כבישעיה י"א ושעשע יונק על חור פתן, ממאכל עפר לא יזח. (בראשית ג יד)

כי יביאך - הראשון מלא יו"ד, רמז לביאה ראשונה שבה י' מלחמות... והשני חסר יו"ד, שבקבוץ גלויות לעתיד לבא לא תצטרך למלחמה, והזכיר בה אשר נשבע ה' לאבותיך על היעודים בנחמות של הנביאים, והזכיר שם ונתנה לך נתינה עולמית. (שמות יג ה)

ותקהל העדה - מעשה נס, וזה אחד מהמקומות שהחזיק מועט את המרובה... וכן לעתיד לבא, כי האוכלוסין שיצאו מאדם הראשון היכן יהיו עומדים, אלא אני מרחיב את ירושלים. (ויקרא ח ד)

כימי השמים - שארץ ישראל נתונה לישראל לעולם, ואין אומה אחרת מחזיקין בה, או הבטחה לעתיד לבא, שבזכות התורה יחיו ת' ות"ק שנה, והוא כשתחזר השכינה, שאז אין מענישין בבית דין של מעלה עד בן ק', כבישעיה ס"ה והחוטא בן ק' יקולל, ואין ספק שלצדיק יאריכו פי ה' שהם ת"ק. (דברים יא כא)

וירישתה - ברז"ל סדר עולם, ירושה ג' אין לה, כי אז יירשו כל העולם, ואין לה הפסק. (שם ל ה)

נמצאת למד שכל הפרשה עתידה, וכשהזכיר "מלך ביפיו", נאמר על מלך המשיח, כי בזמנו נוכל לראות מלך ביפיו, הוא הקב"ה, שתחזור השכינה לבית קדשי הקדשים, ושבו בנים לגבולם, ואז תרבה ההשגה והידיעה בהם יותר מהשגת דור המדבר שקבלו את התורה, ואותו זמן יהיה שלמות העולם, ויהיו ישראל עם הקב"ה בדרך נישואין, כי בזמן הזה אינם עמו אלא בדרך אירוסין... ובאותה שעה הקב"ה מוסר להם את הכל, שנאמר והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד... כשם שאין שלמות העולם אלא בזמן הנשואין, והוא ימות המשיח, כך אין שלימות האדם אלא עם הנשואים... (כד הקמח חתן בבית הכנסת)

...וקובע בזה שכר שהוא נוחל שני עולמות, העולם הזה בקריאת שמע, ועולם הבא בתפלה. וידוע כי עיקר היחוד לימות המשיח, שהרי בזמן הגלות והשעבוד אין סימני היחוד ניכרין, כי זה עובד לשמש וזה לירח... ותרבה הכפירה בעולם בהכחשת האמת, ויתהפכו הדעות בהתהפך האמונות, אבל לימות המשיח יאבדו כמה מן המלכיות, וישובו כל האמונות לאמונה אחת, ויהיה העולם מתוקן במלכות ש-די, ואז יתפרסם יחודו של אלקינו בפי כל האומות, והוא שהבטיח הנביא לעתיד ואמר, והיה ה' למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד. (שם יחוד השם)

...ועוד יש בזה טעם אחר, והוא כי חשבון שמונה רמז לזמן המשיח, שהוא על מעלת שמנה, וידוע כי חשבון שמונה הוא אחר השבעה במעלת האחד, ובזמן המשיח יחזרו כל האומות לאמונתנו, הוא שכתוב "כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרא כולם בשם ה' לעבדו שכם אחד"... ולפי שהעולם הזה הוא על מעלת שבעה, ומזה היתה מנורת המשכן והמקדש בז' נרות, חייבה החכמה להיות זמן המשיח על מעלת ח', כי בו תהיה מעלה יתירה ותוספת השגה בידיעת השי"ת על כל הזמנים שעברו, הוא שכתוב "כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם". והנה רז"ל הרחיבו הביאור בענין הזה, הוא שאמרו במסכת עירובין רבי יהודה אומר כנור של מקדש של ז' נימין היה, שנאמר "שובע שמחות את פניך", אל תיקרי שובע אלא שבע, ושל ימות המשיח שמונה, שנאמר למנצח על השמינית, על נימה שמינית, ושל עולם הבא עשר, שנאמר "בנבל עשור זמרו לו"... (שם נר חנוכה)

וראוי שתשכיל אחר שידוע כי לפי שבחטא אדם הראשון נתמעטה קומתו, כמו שדרשו רז"ל כי כשחטא נתן הקב"ה עיניו עליו ומעטו והעמידו על אלף אמה, שנאמר "אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפכה", אין לתמוה בהתכפר החטא ובהתבטל הגזירה אם יחזרו הקומות לשיעורן, שהרי הקומות לא נתמעטו אלא בשביל החטא שבסבתו נתקלקל האויר, ובזמן ההוא ישתנה כל מעשה בראשית לטוב וישוב לשלמותו וזכותו, כמו שהיה בזמנו של אדם הראשון קודם החטא, ואז יגדלו הקומות ויחזרו לשיעורם, וכל ישראל יתעלו ויתענגו במלכות ש-די, והיה שפע ההשגה ותענוג לגוף ולנפש רב כיד המלך. ואחר שביארתי לך את כל זה, אין שום משכיל ראוי שיסתפק מעתה בסעודה המתוקנת הגופנית, כי נבראו מאז לכוונה זו, להיות מהם שכר לצדיקים לעתיד לבא, יתעדנו בסעודות אלו בגופותם. וכבר אמרו חז"ל כי משה רבינו ע"ה יהיה עמהם משמש באותם סעודות... והנה תכלית הכוונה בסעודות אלו הגופניות להיותם תכונה לזכך הגוף והחומר בהסתלקות הגופות ראויות אל הסעודה השכלית, שהמלאכים המשרתים עצמם הקרובים לשכינה אוכלים ממנה, כי אז תשיג הנפש האור הבהיר, מה שאין לה יכולת להשיגו בעוד שהיא שרויה בחומר... (שולחן של ארבע שער ד)

בעל הטורים:

או מי ישום אלם - שם אלם לא נאמר, אלא ישום לעתיד, כי ליום הדין לעתיד תאלמנה שפתי שקר (תהלים ל"ט י"ט), שלא ימצאו מענה. (שמות ד יא)

בסכות תשבו שבעת ימים - נגד ז' ענני כבוד, וכנגד שבעת הימים שישראל יושבין בסוכות זוכין לז' חופות, ואלו הן, ענן עשן נוגה אש להבה כבוד שכינה וסוכת לויתן. (ויקרא כג מב)

הרקאנטי:

ויש מן המקובלים האחרונים שאמרו כי טעם גלוח הנזיר הוא לרמוז כי אחר כלות ימי נזרו שהרמז לאלף השביעי שיפסקו הצנורות של מעלה המריקים ברכות למטה הרמוזים בשער ונשגב ה' לבדו, כמו שנבאר בסוד שמיטין ויובלות... (נשא דף עג)

...ולימות המשיח נעשין שמונה, שנאמר למנצח על השמינית, ולעתיד לבא נעשו עשר, שנאמר בנבל עשור וגו', ופירוש הענין כי בעולם הזה ישיגו החכמים שבעה ספירות ויבדק אורן במקדש ובמשכן כמו שרמזנו במנורה ובקצת הקרבנות, ולימות משיח תושג ספירה שמינית וירמזו אותה, ולעולם הבא תהיה ההשגה שלימה לעשר ספירות וירמזו אותן. מזה קצת ראיה שהעולם הבא יהיו בו הנשמות בגוייתן, והיא הנקראת תחיית המתים, וכבר רמזתי זה... (בהעלותך דף ד)

מהר"י יעבץ:

וכבר ידעת כי המחטיא יעביר מן העולם, כאומרו "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ", ואז תשכון השכינה לבטח בתחתונים וישולם שכר הצדיקים בדרך עצמו אשר נתעסקו בתורה ובמצוות בגוף ונפש... (תהלים כג ה)

וכתב הר"י ן' גיקטילייה בספר האורה הנני מאיר עיניך בסוד סתום וחתום, דע כי לעתיד לבא, כבא שם הש"י לגאול את ישראל, ולקבל את כנסת ישראל בזרועותיו, יפשיט כל המלבושים והכנויים, ואז יקבל כל כנסת ישראל, וכשיקבל כל כנסת ישראל ויתאחדו כאחד, אזי יחזור וילבש כל הכנויים וכל המלבושים על שניהם, עליו ועל כנסת ישראל... (שם מה יא ועיין שם עוד)

אברבנאל:

והאלילים כליל יחלוף - לא יבטחו בהם עוד, כי ירגישו באלוקותו, בקומו לערוץ הארץ - אולי יהיה אז רעש גדול שיפיל החומות וההרים וכו'. (ישעיה ב יח)

והיה צדק - פירוש יהיה רוב שלום, שאף החיות לא יטרפו עוד, כי האלקים עשאם להעניש בהם הרשעים, ואז אין צורך בכך, ומדוע יקשה להמורה לפרש דבר זה כפשוטו? (שם יא ה)

ונמקו השמים - ואף על פי שההוראות העליונות טובות לאומה, ה' ישדד כוחם והוראותיהם כמו שכתוב ובאלוהיהם עשה ה' שפטים, וכברש"י, או שיעביר הוראות המערכת לעם אחר מאוהביו, כמו שיגלול ספר ממקום למקום, והחורבן כבר הודעתי, שבאחרית הגלות יתעוררו בני אדום לכבוש את ארץ מצרים וגלילותיהם, ויבא כל ארץ המזרח נגדם לנקום, או כי ירושלים קדושה גם לישמעאלים, ותהיה מפלה גדולה בבני אדום, וגם בישמעאלים, כי שניהם החריבו את ארץ ישראל, אשור ורומי, ובמקום הרשע שם המשפט, זו המלחמה גם ביחזקאל, שלו נגלה יותר חורבן אשור, ולישעיה חורבן אדום. (שם לד ד)

שמים חדשים - לרש"י שיהיו שרי ישראל עליונים והאומות תחתונים, ויתבטלו ההוראות השמימיות ותתחדש ההשגחה המיוחדת לישראל, ולדעתי כמו שהיתה מחברת שבתי וצדק במזל צדק פ"ב שנה לפני גאולת מצרים, וכן תהיה בגאולה האחרונה, וכן היה בשנת רכ"ד לאלף הזה, ומבשרת גדולה וגאולה לישראל. (שם סה יז)

ברית חדשה - ענינה שיתן להם רצון ונטיה רבה לקיום התורה ושלא לעבר על מצותיה. (ירמיה לא ל)

וכרתי להם - חזר פתאום ללשון רבים, כי מדבר על המזלות, שמעתה לא תהיה להם עוד ממשלה כי אם על חית השדה וכו'. והשכבתים לבטח - שהחיות לא יטרפו עוד זו את זו, או על האומות. (הושע ב כ)

ביום ההוא - עתה מבאר שגזר על ארץ ישראל הפוריות וברכה מופלגת בלי עמל. ומעין - כי בירושלים אין מים, או על האמת האלקית שתצא מירושלים על העולם. (יואל ד יח)

והכרתי סוסיך - במלחמה ההיא לא תצטרך לדברים הנחוצים במלחמות אנושיות, כי ה' ילחם להם, ואחר כך יהיה שלום בארץ, וישבו בפרזות... (מיכה ה ט)

ספורנו:

והותירך ה' - יתן לך הצלחה יתירה מכל הצלחה הקודמת, לטובה - הכתובה בספר התורה הזה, כאמור והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלקים ואתם תהיו לי לעם, וזה יעשה כאשר ישוב לשוש עליך לטוב כמו ששש על אבותיך, לא בזכות אבות, וזה מפני שתהיה תשובתך בכל לב ובכל נפש באופן שעוונות נחשבים כזכיות, ותהיה לרצון לפניו כמו שהיו אבותיך. (דברים ל ט)

נזכרים ונעשים - אמרו חז"ל כל הנביאים בטלים לימות המשיח, חוץ ממגילת אסתר, שנאמר וזכרם לא יסוף מזרעם, וכן כל המועדים בטלים חוץ מפורים. רוצה לומר קריאת המגלה היא הלולא דפורים, ועל ידי זה קונים ימים אלו קדושה שאינה בטלה לעולם, ועוד לעתיד לבא יראו את כל האמור בנביאים וכתובים מרומז בתורה, ולכן בטלים מהם, אבל ענין מגלה קיים את ישראל, ועל ידי זה נתקיימה גם התורה עצמה. ועושים יום י"ד ויום ט"ו לרמוז שלעתיד לבא כשינקם לגמרי בעמלק יהיה השם והכסא שלם, שעל זה אמר כי יד על כס י-ה. (אסתר ט כח)

שיר חדש - לעתיד לבא כשיעביר ה' הטומאה מן הארץ, ולכן תגדל השירה משירת הים, ויכירו כל הארץ כבודו. ברכו שמו - על ידי השיר יושפע לישראל נבואה. (תהלים צו א וב)

שאו מנחה - ואז תוכלו לבא לחצרותיו, כי לעתיד אין מקבלים מהם גרים, או כשאתם באים לחצרותיו אתם נושאים מנחה ממנו. (שם שם ח)

הדברים יגיעים - לפי שההשגה הגדולה שישיגו אין הגלגול נחשב יגיעה, כי לעתיד לבא לא תשבע עין - ולא יאמרו דבר אתה עמנו כבמתן תורה, אלא בעצמם ישיגו, ולא ישבעו מהשי"ת, או לא תשבע עין מלהשיג המציאות, ולא האוזן לשמע חכמת סוד סדור העולם. (קהלת א ח)

רמ"ע מפאנו:

ובשוב המאורות לקדמותן אז קליפת החטין שממנה הסובין תתבשל היטב והקמח שבפנים יהיה מקובץ החלקים לא נפרד, ויהיה הכל יתר כאשר בתחלה גלוסקא יפיפיה כאורך ראשי שבולת, ושיעור כל גלוסק וגלוסק עשירית האיפה, דכתיב "בראש הרים", כד"א "מראשית עריסותיכם חלה תרימו", ונקראת עומר על שם העומר שהוא לבדו גמר מלאכה וראוי לאכילה כמו הפת שנקראת אצלנו כן על שם האפיה והפתיתה שלפניה... (מאמר חקור דין חלק ב פרק ג)

...ולעתיד לבא תפסוק הזוהמא מכל הילוד לאמר לאסורים צאו, ונבארהו. (שם שם פרק יז)

...ועוד אמרו חכמים אין גיהנם לעתיד לבא, הכוונה על אור דידה דאיברי בשני, אבל חללה שנברא קודם העולם עתיד להתקדש בקדושת הגן כמו שנזכר, ושם יהיה מחול הצדיקים והקב"ה ראש חולה, וכתיב גם היא למלך הוכן... אמנם עתידים צדיקים להזדכך בגוף ונפש כמו שאנו עתידים לפרש במאמר תחיית המתים בס"ד, ויקויים בהם הייעוד הטוב שעלה במחשבה, כדכתיב "אני אמרתי אלהים אתם". ואז יהיה כל אחד דומה לקונו שהוא טהור עינים מראות ברע, ושוב לא

שייך במורדים דיראון אלא יתמו חטאים... (שם חלק ה פרק ה)

ילקוט ראובני:

לעתיד לבא יוריד הקב"ה חנוך בן ירד שהוא מטטרון ואת ארבע חיות מגלגלי המרכבה כסאו, ומעמיד את כסאו לצד אחד ומעמיד את קרח ועדתו לצד שמאלו מתהום רבה, ומביאים לפניו כל באי עולם והוא מסדר דינו של עצמו בפני הבריות, אמר להם כלום ראיתם א-לוה מבלעדי בשמים ממעל ובארץ מתחת או בארבע רוחות העולם, והעידו בי ותאמרו אמת, שנאמר ואתם עדי נאם ה' ואני א-ל, משיבים מטטרון וחיות הקודש וקרח ועדתו כולם בכח אחת בפה אחד בדיבור אחד ואמרו, לא ראינו מעולם א-לוה בשמים וארץ אין מלך כמוך. (בראשית)

ויהי המבול ארבעים יום על הארץ וגו', קודם לאלף הששי ר"מ שנים יעלה מים תחתונים ויכסו כל העולם, ולא ישאר רק ארץ ישראל, ותהיה שטה על פני המים כמו תיבת נח והולך עד קרוב לגן עדן הארצי, במקום שיוציא ארבע נהרות, ואותן אנשים שישארו באותו זמן הם צדיקים גמורים ושם מתלבנים ומטהרים ונעשים רוחניים. (שם נח)

המתיר אסורים, כל הבהמות טמאות מתירן הקב"ה לעתיד לבא, ויש אומרים שאין מתירה אלא איסור נדה מתירה הקב"ה לעתיד לבא, ויש אומרים אפילו תשמיש המטה אסורה לעתיד לבא קל וחומר מסיני, ומאי מתיר אסורים, אסורי מות ואסורי שאול. (ויקרא שמיני)

מהר"ל:

התבאר לך כי בזמן מלך המשיח יהיה העולם בשלימות כמו שבארנו לך הרבה מאד, וכל דבר שהוא בשלימות הוא בפועל, ואינו בכח עוד, כי כאשר הדבר הוא עדיין בכח הוא חסר השלימות, ולפיכך כאשר יהיה העולם בשלימות כמו שהוא לימות המשיח שיהיה העולם בשלימות, וזה נקרא שהעולם הוא בפועל השלימות... (נצח ישראל פרק מג, וראה עוד משיח)

...והגיעו שנים אשר תאמר אין לי חפץ בהם, אלו ימי המשיח, שאין בהם לא זכות ולא חובה. ופירוש ענין זה, שהדבר אשר הוא בפועל אינו יוצא עוד לפועל אחר שכבר הוא בפועל, ולכך העולם הזה אשר אנחנו בו אשר אינו בשלימות, כיון שאינו בשלימות אפשר בו החטא, שישנה האדם דרכו לחטא, אבל ימי המשיח כבר העולם בפעל השלימות, לכך לא יהיה קנין זכות הוא היציאה אל הפועל, ולא חטא לשנות האדם את מעשיו ממה שנברא אליו האדם, כיון שכבר הוא בשלימות הגמור אין כאן שנוי, רק יהיה הכל כאשר הוא, כי הכל יהיה בפועל. ויראה שאין לומר שלא יהיו ישראל קונים עוד שלימות ומעלה לימות המשיח, רק שלא יוכל הרשע לשנות מעשיו שיהיה צדיק, ודבר זה נקרא יציאה לפעל אחר שהיה רשע כבר שיהיה מעתה צדיק, ולכך הכתוב מזהיר האדם שיהיה צדיק קודם שיתגלה המשיח... (שם פרק מו)

החיבור שיהיה לעתיד לישראל בהקב"ה יהיה לנצח, ולא יוסר הקשר הזה ולא ינתק. ודבר זה מבואר בנחמות ישראל על ידי נביאיו, כמו שאמר הנביא הושע וארשתיך לי לעולם, וארשתיך לי בצדק ובמשפט בחסד וברחמים, הרי אומר כי החבור הזה שהוא הארוסין יהיה חבור עולמית, לא כמו שהיה בראשונה. בכתוב הזה כתיב וארשתיך ג' פעמים... וביאור ענין זה, שהחבור הזה שיהיה לעתיד הוא בג' פנים, האחד שיהיה החבור הזה נצחי, השני שיהיו ישראל דבקים בכל מדותיו יתברך, השלישי שיהיה חבור גמור, שאף אם החבור הזה כולל בכל מדות, באולי אינם דבקים בחבור גמור, שאינם דבקים ברחמים גדולים, וכן בחסד וכן שאר המדות, ולפיכך אמר וארשתיך לי לעולם שיהיה חבור זה נצחי... (שם פרק מז)

ומכל מקום אדם הראשון לא היה לו השלימות רק מצד גופו החמרי, אבל לעתיד יהיה השלימות הן מצד גופו החמרי, הן מצד הצורה, הצורה יש לה מדריגה השניה, ולכך קומת האדם יהיה מאתים. ורבי יהודה סבר מאה אמה, כי האדם דומה להיכל שהוא קדוש, והוא היה מאה אמה, וזה יהיה לעתיד שיהיה האדם בית קדוש ובו יושבת הנשמה שהיא נצוץ מן השי"ת, וכמו שהיה במקדש נצוץ כבודו יתברך. ודע עוד כי מאן דאמר מאתים אמה, כפל קומת אדם הראשון, סבר, כי אדם הוא גשמי, והצורה בטלה אצלו, וכאלו כולו גשמי חמרי, אבל לעתיד יהיה קומת אדם מאתים, נגד חומר וצורה, ואין אחד בטל אצל השני. ומאן דאמר מאה אמה, כי לעתיד יהיה החומר בטל אצל הצורה, וכאלו האדם אינו גשמי, ולכך לא יהיה רק מאה אמה... (שם פרק נא)

...ועל זה אמר הנני מעבירם, כי היה הנהגה חדשה בעולם אשר לא היה בראשונה, וכאלו יהיו שמים חדשים וארץ חדשה, והרי אין כאן עדות, כי העדות היה מצד הויה הראשונה, ואז נמצא חטא ישראל בפעל, וכאשר יסולק הנהגה והויה הראשונה, לא נמצא חטא ישראל בפעל, ותבין זה.

ועוד אמר הרי שמי קיים, ורוצה לומר כי סוף סוף השם קיים, ואף שיהיו צדיקים יותר ולא יהיה בהם חטא, דבר זה מתחלף בפחות ויותר, שיהיו יותר טובים ממה שהיו קודם, ולא יסולק מהם בזה ענין הראשון שהיה להם כבר, כמו אדם שהיה רע ונעשה טוב ממה שהיה קודם, ועל זה אמר כי יהיה לישראל מדרגה אחרת, עד שיהיה להם שם אחר, ולא יהיה להם שם הראשון כלל, וזהו דכתיב וקורא להם שם חדש, שלא יהיה החלוף בפחות ויותר, רק יהיה להם שם חדש. ואמרו עוד כי שמות העכו"ם קיים, ואם היה בנמצא שמות העכו"ם בעולם הזה, היה חטא ישראל נמצא גם כן, שהרי יש לישראל יחוס וצירוף אל העכו"ם שהיו עובדים אותה, והנה נמצא חטא ישראל בדבר מה, ואמר השי"ת שלא יהיה נמצא בעולם החטא כלל, ולא יהיה להם שום צירוף ויחוס אל חטא אף בענין רחוק. (שם פרק נו)

...והתבאר לך שאל יאמר האדם כי המצוות הם שהשי"ת רוצה השחיטה בעצמה, רק מפני שהשחיטה הוא מעשה שראוי אל האדם בסדר הזה, וזהו בודאי זכוך הנפש כמו שביארנו. ולפיכך לעתיד כאשר השי"ת יעשה סעודה לצדיקים לא תהא שום שחיטה כלל, מאחר כי השחיטה היא לצירוף האדם, ולעתיד לא יהיה צריך צירוף, כי האדם יהיה אז בשלמות מעלתו, ואלו היה השחיטה טובה וראויה מצד עצמה, אם כן למה תהא השחיטה בטילה, כי הדבר שהוא טוב מצד עצמו אין בטול לו, רק כי השחיטה היא לצרף האדם מצד כי מעשה השחיטה השכל מחייב... (תפארת ישראל פרק ז)

פרק בתרא דתענית אמר רבי חלבו אמר רבי אליעזר עתיד הקב"ה לעשות מחול לצדיקים בגן עדן, והוא יושב ביניהם, וכל אחד ואחד מראה עליו באצבעו וכו'. ועל דבר זה מרמזין באצבע ואומרים הנה זהו דבר יוצא מן הדעת שתהא במקום קדושה, שהעולם הבא נבדל מן הגשמיות, והיה שם נערות ובחרות, שיהיה מחול לצדיקים. ועתה דע כי בדברים אלו באו לגלות רב טוב הצפון לצדיקים לעתיד בגן עדן, ורמזו אותו בלשון חכמה מאד. וזה כי המחול מיוחד לבתולות בפרט, כדכתיב אז תצא בתולה במחול וגו', ודבר זה נראה לחוש כי המחול הוא לבתולה, וזה מפני כי המחול הוא שמחה בפועל, ואינו כמו השמחה בלב, לפיכך זה שייך דוקא לבתולות, מפני כי הנשים ובפרט הבתולות אינן בעלות מחשבה כמו כל איש אשר הוא בעל מחשבה יותר, ויותר כל מחשבה מעכב את השמחה שלא תצא לפעל לגמרי, כי המחשבה מתנגדת אל השמחה... ומפני כי לעתיד בגן עדן השמחה בפעל, זה בעצמו נקרא מחול לצדיקים,   שרוצה לומר שיהיה שמחתם בפעל, לא כמו השמחה שהיא בלב שאינה בפועל. ומפני כי השמחה לעתיד לצדיקים, השמחה הזאת היא בו יתברך, ולכך כדכתיב שמחו צדיקים בה',  ולכך אמר שהוא יתברך יושב ביניהם, וכל אחד מראה באצבעו עליו, כלומר שאין השמחה אל הצדיקים רק בו יתברך... וזהו שמחתם מה שהם בפעל מן השי"ת, שהוא השלמתם, ולפיכך מראים עליו באצבעם.

ועוד תדע להבין ענין המחול. דע כי השמחה היא מצד הנפש, כי השמחה היא כאשר האדם הוא בשלימות, ואין שלימות רק אל הנפש ולא אל הגוף החמרי, מצד שהגוף החמרי הוא בכח ולא בפעל, ואין בו שלימות כלל במה שאינו בפועל, ויש לו כבידות הטבע... ולפיכך כאשר האדם מרקד, יש בו השמחה יותר, כי הנפש בשלימות כחה, ואז נמצא השמחה, ולפיכך אמר שהקב"ה יעשה מחול לצדיקים בגן עדן, כי הצדיקים כאשר יהיו בגן עדן יהיו מסולקים מן החומר העכור, ויהיה הנפש גוברת... ודוקא לצדיקים יהיה המחול הזה, מפני שאף בעולם הזה לא היה נמשך נפש הצדיקים אחר הגוף, ולפיכך בגן עדן, שהוסר החומר העכור הזה, אז נמצא המחול הזה לגמרי. ואמר שהקב"ה יושב ביניהם ומרמזין עליו באצבעם, כי החומר בעולם הזה מסך מבדיל בין השי"ת ובין הצדיקים, ושהוא המונע שאין הקב"ה נמצא אליהם לגמרי, ובמחול הזה, המורה על שלימות הנפש, שלא יהיה לו מונע החומר, כי אז חומר המסך החוצץ בין השי"ת הוסר, ומרמזין עליו באצבעם שנמצא להם השי"ת נגלה בפעל, עד שיאמר כי הוא זה.

וכדי להעמיד אותך על ענין המחול בשלימות, תדע עוד כי בענין המחול הזה בא לבאר לך מעלת הצדיקים לעתיד, שיהיו נבדלים מן החומר, כמו שהוא יתברך נבדל קדוש, ובכל מקום שנקרא הוא יתברך קדוש, רוצה לומר שנבדל מענין החומר.   ולפיכך אמרו שיעשה הקב"ה מחול לצדיקים בגן עדן, שיתעלו הצדיקים מן צירוף החומר לגמרי,   ומזה הטעם כאשר מקדישים להקב"ה מרקדים ומתעלים למעלה ואומרים קדוש קדוש קדוש... והאדם עם הגוף ולכך הוא מרקד ומגביה עצמו, והוא הסתלקות מן הגוף, ואז יאמר קדושה אליו יתברך... אמנם מה שאמרו שיעשה מחול לצדיקים ולא אמר בלשון אחר, שיהיה להם ריקוד, להורות על ענין התעלות הזה, כי המחול הוא סבוב ועיגול, ואין עיגול בלא אמצעי, וידוע כי האמצעי שהוא תוך העיגול הוא נבדל מכל העיגול, כי האמצעי הוא עומד בפני עצמו, אינו נוטה לא לימין ולא לשמאל, לא לפנים ולא לאחור, ובשביל זה האמצעי הוא נבדל מן הכל, לכן אמר כי השי"ת יושב ביניהם תוך העיגול, כי כל נקודה ונקודה שהוא על העיגול הוא פונה אל הנקודה האמצעית, שהוא נבדל משאר חלקי העיגול, ודבר זה ידוע... וכן ענין הצדיקים ומעלתם במחול הזה, שהוא התפשטות לגמרי מן החמרי, עד שיהיו פונים אליו יתברך מתחברים עם השי"ת כמו שמתחברים כל הנקודות שהם על העיגול עם האמצעי, במה שהם פונים אליו ונמשכים אליו על ידי הקוים שנמשכים אל האמצעי, וזה שאמר שיש מחול לצדיקים הוא התעלות מן החמרי, עד שיהיו נמשכים אחר השי"ת... והוא יתברך עם כל זה נבדל מן הצדיקים, כמו שנבדל האמצעי מן העיגול... (באר הגולה באר ד)

הנה יש להקשות מה שאמר עתידה אשה וכו', וכי יוחסו השאלות לאשה דוקא... הנה על פי דברי הרמב"ם יש לפרש שהמאמר הנזכר יבא למכוונם ולרמזם, כי נגד אורך וקושי הגלות אמר עתידה וכו', רוצה לומר שמתוך שיהיה המשך הגלות כל כך מופלג לעתיד שתשתכח תורה מישראל. ואל קוצר המשיג כוון בזכרו השאלה על האשה שהיא קצרת ההשגה ביותר וחסירת הדעת, ורוצה לומר כי בערך השגת התורה האלקית ידמה האדם בהשגתו להשגת האשה. ובמה שפרט שאלת התרומה רמז למניעת עומק המושג, כי התרומה היא משער החמשים, אשר השגת האדם נמנעת בו לגמרי, ולא נמסר לאדם כלל. ולכן היא באה אחד מן החמשים, וגם חטה אחת פוטרת הכרי לפי מעוט ההשגה בזה. וכנגד מניעת כובד הפרנסה אמר ככר, שהוא שם הונח על לחם, שהוא פרנסת האדם, אשר צריך לחזור אחר מזונותיו, ועל פת לחם יפשע גבר למעט בעסק התורה, שלכך נמנעת ידיעתו בה... אבל רבי שמעון בן יוחאי סבר, הן מצד השי"ת המשפיע תמיד, הן מצד ישראל המקבלים, אי אפשר שתשתכח, אם מצד הנותן כדאמרן, אם מצד המקבלים שהתורה היא צורתם, וכמו שלא יהיו בני ישראל בטלים בעצמם, כך הדבר שהיא להם לצורה לא יתבטל בהכרח... (דרשה על התורה)

אין גיהנם לעתיד וכו', מפני שהגיהנם הוא חסרון המציאות, ואין חסרון המציאות לעתיד כי הכל בשלימות... (חידושי אגדות נדרים ח ב)

כי אתא רב דימי וכו', ביאור הדברים כי לעתיד יתבטל כח לויתן, כי אי אפשר שלא יהיה לצדיקים כללות כח שלו. כי לעתיד יגדיל השי"ת מדריגת הצדיקים שיכללו כח הלויתן, כמו שהתבאר אצל ומלחה לצדיקים לעתיד לבא, ולפיכך מחייב דבר זה ההריגה ללויתן ויתגבר עליו הפך שלו... (שם בבא בתרא עד ב, וראה עוד ערך לויתן)

ויש חושבים שהאדם לעתיד אינו רק שכל בלבד ולא הנפש ומפני זה גם כן אינם מקבלים שיהיה האדם מקבל לעתיד, כי אין זה ראוי אל השכל, אבל כל דבריהם שוא ותפל, כי אין השכל עצם האדם שלא נתהוה עם האדם, ולפיכך שייך קבלה אל האדם אף לעתיד, והדבר אשר יושלם האדם בו נקרא אכילה, כי האכילה הוא השלמת האדם, ובזולת זה האכילה הוא חסר... ולפיכך מה שיהיה לצדיקים הלויתן, דהיינו קבלת מדריגתו, זה הוא חוזק המציאות של המקבל, רק שאין הדבר גשמי כלל, רק הכל מופשט מן הגשמי... (שם עה א)

וקאמר הנשאר יפרוס על חומות ירושלים, כבר אמרנו למעלה שלא תאמר כי אין קנין מדריגת הלויתן רק במקצת ולא בכולו, ואמרנו לך גם כן כי בכל דבר יש בשני בחינות, האחת הוא מצד מקצת הדבר, והבחינה השנית מצד הכל, וכאשר אמר מתחלה שיעשה סוכה לכל אחד מעורו של לויתן, ודבר זה מצד מקצת שיקנה כל אחד מקצת מן הלויתן, אמר שיקנו הלויתן מצד הכל, ודבר זה מדריגה בפני עצמו, ולכך אמר שהנשאר שהוא הכל מן הלויתן פורס על חומות ירושלים, שראוי שיהיה מדריגת הלויתן מצד הכל יקנה הכלל, ולכך אמר שהנשאר פורס על חומת ירושלים כי ירושלים כוללים הצדיקים שבה... וראוי שיהיה פורס על החומה דוקא, כי כל דבר המצורף אל דבר הוא כבוד הדבר, כמו העור נחשב כבוד הבעלי חי במה שהוא כמו מלבוש, וכך החומה של העיר היא כבוד המקום במה שהיא סביב המקום מצורף למקום... (שם, וראה עוד ירושלים-לעתיד לבא)

עתידין צדיקים שיקראו על שמו וכו', פירוש כי הצדיקים ההולכים בדרכי השי"ת לגמרי ודביקים עם השי"ת, וכדכתיב אחרי ה' אלקיכם תלכו וגו' ובו תדבקון, ורוצה לומר כי ראוי לאדם שיהיה נמשך אחר השי"ת לעבוד אותו ויהיה דבק בו, ואז שמו עליו לגמרי, ולפיכך כתיב ובשמו תשבע... אף כי עתה אי אפשר שיהיה האדם דבק בו יתברך לגמרי, מכל מקום לעתיד יהיה זה, ופירוש כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו, ורוצה לומר, הצדיקים אשר נקראו בשמי לגמרי, ושאר הנבראים אף שאין נקרא בשמי, מכל מקום הם כבודי, כי כל הנבראים הם כבודו, בראתיו יצרתיו אף עשיתיו, כלומר כי אותו בראתיו, אבל שאר הנבראים אין להם בריאה... (שם עה ב)

של"ה:

...ויחזקאל הנביא אמר והארץ הנשמה תעבד תחת אשר היתה שממה וגו' ואמרו הארץ הלזו הנשמה היתה כגן עדן, והערים החרבות והנשמות ונהרסות בצורות ישבו, וזה לשון הרב הגלאנטי בפסוק שישי ושמחי בת אדום, הקדמה מעולה קבלתיה ממורי ז"ל, והיא שלא תהיה ביטול הקליפות כולם מכל וכל, אבל תהיה שאותו צד המר והקשה יעקרנו הקב"ה מן העולם, וישאר הקצה הטוב והמתוק, והענין הוא שימתיק הקב"ה החיצוניות ממרירותם עד שיכנסו אל הקדושה פנימה, וזה סוד ושעשע יונק על חור פתן, ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה, כי כבר ידעת כי סוד הייחוד והזווג נקרא שעשוע, והנה השעשוע הזה תרד סוד שמחתו עד שיונק, שהוא מטטרון שהוא יונק משדי אמו, שעל ידו נעשה היחוד בשית יומין דחול, תרד השעשוע הזה עד חור פתן, דהיינו אותו חור שהוא נוקבא דתהומא רבה, משכן הטמאין, ועל מאורת צפעוני, דהיינו נקבתו של פתן חרש וצפעוני הזה שהיא מאורת מארת חסר כתיב, גמול דהיינו סנדלפון, אשר הוא נגמל מחלב אמו, ידו ומקומו הדה, וכל זה מורה סוד המתקת החיצוניים ומרירותם תחלף מן העולם, וישארו בלי זוהמא, וזהו סוד למה שנקרא שמו חזיר, שעתיד להחזיר, שעתה אסור להשתמש ביצר הרע ללא דבר מצוה, כי מטבעו חם מקצתו חם כולו, ולכן עתה החזיר הזה אסור להתקרב אליו, אבל לעתיד שיתמתק יהא מותר, וזה חזיר שעתיד להחזיר אל שרשו, שהוא מקום הגבורות הקדושות, וזהו והסירותי לב האבן מבשרכם, שכן דרכו של אבן, שאם חם מקצתו חם כולו, כמו כן הוא היצר הרע הזה, שהוא כיוצא בו אסור, אסיר אותו מקרבכם ונתתי לכם לב בשר, שהצד שעל האש הוא נצלה, והצד האחר הוא רך, וזהו לב בשר. וכמו שפירש בזוהר לב בשר, לב לעשות בשר, כלומר לא יהיה היצר הרע מתפשט מגבולו רק באותה שעה של זיווג שבין איש לאשתו יתחמם האדם לעשות בשר לבד, לא לצד בחינה אחרת, וזהו סוד אומרו בזוהר פרשת פנחס, עתיד הקב"ה לתברא רגליה דקו"ף דקנה, וישאר הנה וכו', פירוש אותו צד הקו"ף היוצא חוץ מהשורה דמיון החיצוני הזה העושה כקוף אצל בני אדם, מה לקדושה י' מדריגות וז' היכלות, אף היא נמי, וכמה דברים הם גם זה לעומת זה עשה האלקים... וזהו נמי סוד בלע המות לנצח, שלא אמר בלע מלאך המות אלא המות תבולע, וישאר מלאך קדוש, וכן סמאל יוסר ויבוטל ממנו בחינת סם, וישתאר א"ל שהוא קדוש, כלומר אלקי ורוחני, וזהו סוד הנחשים שהיו נמצאים במערת הצדיקים, כדאמרו בגמרא עכנא פתח פיך ויכנס הבן אצל האב, שיצר הרע שלהם כבר נמתק עד שנעשה להם לשומר ולשמש... שאלמלא לא מרד סמאל ונעשה מר, היה העולם משתמש על ידו והיו קונים עולמם, על כן כי היה מסייעו להוציא זבלו, טינוף העבירות, ולהרחיקו מעשות רע, והיה לו התועלות להביא מרגליות ולעשות מצוות, כמו שכתוב ויניחהו ה' אלקים בגן עדן לעבדה ולשמרה, לעבדה מצוות עשה, ולשמרה לא תעשה, אמנם הטתו ברוב לקחה ומרד ויצא וחטא והחטיא את האדם... (בית דוד)

וזה הוא שאמר טוב זה יצר טוב, מאד זה יצר הרע, כי אז הרע גרם הטוב הגדול, כי לא זו שהרע נתבטל, אף נתהפך לטוב, וזה יהיה לעתיד לאחר הזיכוך והצירוף בחורבנות ובצרות שסובלים ומעוררים בתשובה ישבתו הקליפות, ועתיד מלאך המות לישחט, והרע יתמתק מכח זכות הצדיקים שכבשו על יצרם כנ"ל ולקחוהו לעבודתם הקודש, ואז כתנות עור בעי"ן שהוא לשון עיוור יתהפך להיות עין רואה, כי מכח עין עיוור יתגדל הראות ויהיה יתרון לאור מן החושך מכח החושך, ולא זו שיחזיר העולם לכוונת הבריאה להיות כתנות אור, אלא אפילו יהיה תוספות אור בסוד כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון, כי עין רעה שהוא כתנות עור, יוחזר לעין טוב רואי, ויהיה כל כך אור גדול שלא היה מושג לנביאים, כמו כתוב עין לא ראתה אלקים זולתך, ואמרו רז"ל זהו יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית... כי לא יהיה בטוב ההוא שום תערובת סיג אפילו בנעלם. ומה שאמר מששת ימי בראשית, רומז גם כן לדבר נפלא, והוא זה אמרו רז"ל עתה אין השם שלם ואין הכסא שלם עד זמן הגאולה, כי חסר אותיות ו"ה, כמו שכתוב כי יד על כס י-ה, וחסר א' מן כסא. הענין כי בשורש אצילות הבנין, דהיינו שש קצוות בבינה, ומכל שכן מבינה ולמעלה הנכלל באותיות י"ה כנודע, שם ביין הזה אין מגע עכו"ם, כי לא יש שם שום אחיזה לשורש שרי האומות, כי אם מהבנין ולמטה הנכלל באותיות ו"ה, שהוא תפארת עם ששה קצוות ומלכות... ולעתיד יתחדשו כל הנשמות ויעלו מעלה מעלה, וזהו סוד והנחש היה ערום, סוד ו"ה נחש מצאה שורש אחיזה בסוד עולם ו"ה, וגרמה הפירוד בין ו"ה בזיווג ו' עם ה', דהיינו תפארת ומלכות. וכוונת הנחש לעשות פירוד למטה בין אדם וחוה, שימות אדם וישא חוה, וגרמה למעלה להפריד בין הדביקים, ולעתיד יוחזר כתנות אור, כי הנחש וחייליו יתבטלו, ויהיה היין הרומז על ההשפעה שהוא יי"ן המשמח יהיה משומר, והוא מששת ימי בראשית, רוצה לומר למעלה מו' ימי בראשית במקומם, דהיינו בשרשם למעלה בבינה, וזה יין המשומר אין בו מגע גוי, ותתפשט ההשפעה שיהיה השם שלם, ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד. וסוד כסא הוא האדם שיהיה מרכבה לשכינה נושא השכינה, כי אדם בצלם ודמות עליו, על כן הוא יהיה כסא, ותחזור א' שהיתה חסירה מכח נרגן מפריד אלוף, והיה הכסא שלם כולו תחזור א' אור, ויהיה אור בעצם שאין בו סיג וחושך רק אור בהיר...

ואז ישמח ה' במעשיו, כי אז תשלם כוונת הבריאה להיותה אדם בכתנות אור, ותתרבה הידיעה, ומלאכתן נעשית מאליה, ועץ השדה יתן פריו, רוצה לומר אפילו אילני סרק יהיו מלאים פירות. ואמרו עץ השדה, כי יהיה טעם העץ כטעם הפרי, כענין תחילת הבריאה... כי תמלא הארץ דעה, ממילא ימשכו הטובות ההם בטבע הענין, כי הברכות והקללות שבתורה אינם דרך יעוד כלל, רק אומר דרך סיפור בעשותנו התורה והמצוות ימשוך ויתחייב מהם זה הטוב בהכרח, כי זה טבע העבודה, שכל הטובות וההצלחות נמשכות אחר המצוות בטבע אלקי שהטביע בהם... הנה אלו הטובות שבפרשת בחקותי אשר עדיין לא נתקיימו עד לעתיד במהרה בימינו תמצא מעלות מעלות בענין ריבוי הטובות מתחיל בשובע ואחר כך מענין השלום, ואחר כך הבטחה גדולה שבגדולות והיא ונתתי משכני בתוככם, שהוא סוד שכינה בהתחתונים, כמו שהתאוה לזה הקב"ה בתחילת הבריאה, ואדם ביקר בל ילין, אבל לעתיד יהיה נצחיי ויקוים וחי לעולם, כי הדביקות יהיה בעץ החיים ויתקיים והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלקים, כי אנחנו נהיה המרכבה בעצם למעלה ממדרגת המלאכים... (שם)

...עוד יש לי קושיא, בפסוק הנ"ל ויספת לך עוד שלש ערים, ופירשו רז"ל דהיינו קיני קניזי קדמוני, שהם עמון מואב ואדום, כי יש גבול בדבר, הלא כתיב וירד מים עד ים, כי בודאי ימשול משיח מסוף העולם עד סופו, ואין סברא לומר שבג' אלו נכללו כל אומות העולם. ואפשר לומר בזה, כי משיח ימשול מים עד ים, דהיינו שכולם יהיו תחתיו ויעלו לו מס, אבל עשר אומות הם שלו לגמרי, אמנם גם זה דוחק שיהיה נשאר איזה מלכות ושררה מן האומות. על כן נראה שכל הצלחות הגדולות לא יהיו תיכף בביאת הגאולה, רק בהמשך זמן שתתרבה הרעה בישראל ויבואו למעלה כתנות או"ר באל"ף, אז תתבטל הקליפה מכל וכל, ויתקיים וירד מים עד ים, ואז יתבטלו כל הקרבנות זולת תודה, ואז לא יצטרכו לערי מקלט...

ומעתה נוכל לומר, שהדברים ההם וכיוצא בהם נאמרים קודם ביאת המשיח בן דוד, וברוך היודע, ובזה יתורץ גם כן קושיא גדולה, הנה בנין יחזקאל הוא הבית של עתיד, והזכיר שם חטאות ואשמות. וקשה מהמדרש הנ"ל הלא לעתיד יתבטלו כל הקרבנות זולת תמיד. עוד קשה שם ביחזקאל מזכיר טומאת מת, לאביו ולאמו יטמאו, הלא לעתיד כתיב בלע המות לנצח, על כן נראה לפרש הכל זה מדבר בזמן משיח בן יוסף, וההבטחות הגדולות הם בזמן משיח בן דוד. זמן אחרי שכתבתי זה, מצאתי בנימוקי כתבי הקדש של האר"י ז"ל שהתעורר גם כן בענין ג' ערי מקלט לעתיד, וכתב תירוץ בענין אחר... והנה הם שני קיצים, זהו אחישנה, לא זכו בעתה, והנה אם יבא הקץ בעתו, אז ודאי שיתקנו כל זרעיותיו של הבל, אך אם זכו ותקדם הקץ אז עדיין לא נשלם תקון הבל, וזה אם ירחיב וגו' אם תשמור את כל המצוה, כלומר כי יהיה מחמת זכותם שתקדים, אז ויספת עוד ג' כדי להשלים זרעיותיו של הבל, רק לא ימות במזיד רק בשוגג, כי אז רוח הטומאה אעביר מן הארץ, אך יהרגו על ידי אונס בשוגג, ואז יתחייבו ההורגים גלות, ולכן צריך להוסיף עוד שלש ערים כדי להשלים זרעיותיו במהירות גדולה. (עיין שם עוד)

הכלל העולה מדברינו, שיבולע המות אז לא יהיה מות ויהיה הכל חיות נצחיות, ויקוים ונתתי משכני בתוככם, יהיה השכינה בינינו בגוף ונפש עולמית, וכל זמן שיזקינו יוסיפו חכמה, וילכו מחיל אל חיל עד בלי סוף ותכלית, וההתחלה תהיה תכלית השובע ובלי יגיעה, כי מלאכתן נעשית מאליהן, וארץ ישראל תוציא גלוסקאות וכלי מילת, ואחר כך השלום. והשבתי חיה רעה הוא סוד הקליפות, תסולק המרירות מהקליפה, ותהיה נכנעת שומר לפרי... (שם)

הנה סוד קרבן, אדם כי יקריב לסוד דביקות בידו"ד, נתגלה במצרים ענין ידו"ד, כדפירשנו, וכן יתגלה לעתיד, כדכתיב "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות". אמנם הגילוי שלעתיד יהיה ביותר מעלה, בסוד יהי"ה ממילא, כן אדם כי יקריב יהיה ביותר מעלת השגה להיותו לצלם אלקים, כי גאולת מצרים לא היתה רק שירה חדשה בלשון נקיבה סוד ו"ה, ולעתיד שיר חדש לשון זכר סוד י"ה, ועל זה רומז הזוהר בפסוק נפלה ולא תוסיף קום בתולת ישראל, שתקום השכינה סוד הנקבה, רק עתה אקום יאמר ה', שהוא הזכר כביכול... ולעתיד יתמלא הכל בסוד יה"א שמי"ה רבה, הוא העולה ויתגלה הכבוד לישראל הנעלם ממלאכי השרת השואלים אי"ה מקום כבודו, ולישראל יה"א שמיה רבה נתגלה, על כן הקדיש בלשון ארמי, שלא יתקנאו מלאכי השרת בנו. (מסכת פסחים מצה עשירה, ועיין שם עוד)

...וזהו סוד שחיטת מלאך המות לעתיד, כי האדמומית שבו יתבטל והקדושה תשאר, כי גם סמאל אף שהוא מלאך טמא מצד הקליפות, יש לו אחיזה בקדושה, ומחציו ולמטה הוא סם, דהיינו סמא דמותא, ומחציו ולמעלה יתבטל הסם, דהיינו המרירות, וישאר אל, דהיינו הקדושה, וזהו סוד עתיד חזיר לטהר, כי הקליפה תטהר... וזה סוד המרור שנקרא חסא, שרומז על העתיד, שהוא בחינת יהיה... (שם)

אחר כך המעלה הג' מהבריאה תהיה לעתיד, שתתחדש הבריאה להיותה כפי הכוונה הראשונה, וישמח ה' במעשיו, ואז תתגלה ארץ ישראל העליונה ירושלים שלמטה וירושלים שלמעלה, נגד זה בברית מילה כאשר כתבתי למעלה בסוד מילה ופריעה, ציון וירושלים... (תורה שבכתב לך לך)

...כן כביכול קדושת הקב"ה עמנו על ידי מתן תורה, אחת דבר ושתים זו שמענו, א' נר מצוה שקדשנו במצוותיו וכו', ב' ותורה אור, באור התורה שנזכה לעתיד לדעת סודותיה ואור הגנוז יאיר לנו לעתיד, ויקויים והיו עיניך רואות את מוריך, וזהו סוד שכר מצוה מצוה, כלומר שכר עשיית המצוות הוא שיהיה יודע רוחניות המצוות וידבק שם, וזהו ותורה אור, ולעתיד ואתם הדביקים בה'... (שם ויקהל)

רמח"ל:

והשלמת התיקון לעתיד לבא, שהטוב ינצח נצחון גמור, גם הוא יהיה על ידי השופר, והוא ענין יתקע בשופר גדול, ולפי שתקון זה יהיה גמור, מה שלא היה כמותו, נקרא שופר גדול. ואולם נצטוינו לתקוע בשופר בראש השנה, לחזק התקון העשוי כבר במתן תורה, ולהזמין העתיד להעשות לעתיד לבא, וכן כנגד זה נסדר הסדר בתפלה לעורר אותו כראוי... (מאמר החכמה)

כתיב (זכריה י"ד ט') והיה ה' למלך על כל הארץ, זוהי תכלית הטובה והשלום שהבטיח הקב"ה את ישראל שיתענגו בו לעתיד לבא. והבן, כי לא אמר והיה ה' מלך, אלא למלך, והענין כי כל המדרגות שנבראו עומדות בסדר זו תחת זו, ונמצאו המדרגות החיצונות עומדות תחת הקדושה ומשועבדות אליה. ובהיות הדברים כך, הכל הוא בתיקון, וזהו שיהיה לעתיד לבא, כי כיון שמרדה הקליפה באדוניה הכל נתקלקל, ונאמר בה (משלי ט"ז כ"ח) ונרגן מפריד אלוף, כי בהאחזה במדריגות האור שם לאחור, והמדות לא נתחברו אחת אל אחת, והשפע נמעט, וכח ישראל דל וחסר, ולעתיד לבא יוסר הרע מן הקליפה, ומה שישאר ממנה ישוב תחת עבודת הקדושה, ויכירו הכל כי הקדושה היא השורש האמיתי ואדון הכל, ועל כן אמר והיה ה' למלך על כל הארץ, כי מלך כל הארץ כבר הוא וכבר היה תמיד, כי אין שום נברא פועל בלא רשותו כלל, אלא שאין כל העבדים מכירים אותו, ולעתיד יכירוהו הכל וישתעבדו אליו מרצונם, והוא מה שנאמר (צפניה ג' ט') כי אז אהפך אל עמים שפה ברורה לקרא כולם בשם ה'... והבן שכל התיקון תלוי בסוד הייחוד, להיות הכל קשר אחד ואין מפריד, שכל המאורות יהיו נקשרים ונאחזים זה בזה, וכל התולדות קשורים בשרשיהן, וכן קשורות זו בזו, עד שימצא הכל בייחוד אחד ובקשר אמיץ, ויתגבר האור תמיד, והברכות תתחדשנה בכל שעה ברוב שלום ושמחה, ואמנם אמר יהיה ה' אחד ושמו אחד, והאמת, כי על התפארת ועל המלכות הוא מדבר, כי העליונים נעלמים, והם לתקן את התחתונים האלה שבהם העולמות, ונמצא שעתה יש אלהים אחרים בעולם, כי אף על פי שבאמת אי אפשר לעשות דבר אשר לא ציוה עליו המלך, הנה הם פועלים במרדם ובגאותם, כאילו היה חס וחלילה שורש אחר נבדל מן האמיתי... אבל כיון שתתוקן כל הבריאה כולה, והרע שבקליפה יכלה, והטוב ימשך אחר הקדושה כראוי, והוא סוד גרים גרורים הם (יבמות כ"ד ב'), הנה אז יוודע לכל, כי לא יש רק שורש אחד יחיד ומיוחד הוא אלקינו ואין עוד אחר, ולכן יהיה ה' אחד ושמו אחד... (מאמר הגאולה)

והנה עתה אפרש לך ענין גדול מה שיהיה באחרית הימים, כי כל הניצוצות של הקדושה צריכים לחזור למקומם, ואז יתכנסו הגלויות. ותדע, ששלש מדריגות מן הקדושה נמצא שירדו למטה, ואתה הבן מאד עומק המידות האלה... יש ניצוצות הקדושה הם הנמשכות המיין נוקבין לבינה ולמלכות, ויש חלקים מן האורות עצמם, ויש חלק אחד קטן מן הקדושה המחיה את החיצוניים. וכל אלה צריכים הם לעלות, ושלש פעולות נמצאו בשלושה זמנים להעלותם, והנשמות תצאנה בראשונה, עד שבהתימן לצאת באה הגאולה, וחלקי המאורות יצאו על ידי משיח בן יוסף... (שם)

ועתה אודיעך סוד נאה ונעים בענין השירה הזאת או מי יאמר אותה. ותדע, כי כל העולה בשירה הוא עולה, ובזמן הגאולה תהיה עליה גדולה לכל המדרגות והמאורות, ובעלות הקדושה יעלו ישראל אחריה, וגם המשרתים נמשכים והולכים אחר אדוניהם. והבן, שמזה נמשך רוב הטוב והשלום הגדול, כי בעלות המציאות יקבל מעלה גדולה וחוזק רב, ולא יהיו הדברים כבראשונה אלא בחשיבות רבה יותר. ומזה נמשכה השלוה ופתיחת המאורות, כי באמת כל השערים יפתחו וכל מבואות הברכה, ועל כן רווחה גדולה תהיה לכל נברא, אין חוסר ואין דלות, ואז יתקיים הכתוב (דברים ט"ו ד') אפס כי לא יהיה בך אביון, וכל הנבראים יגדילו כמותם ומהותם מפני עלית השרשים ופתיחת המאורות שזכרתי, ועל זה הסוד כתוב (תהלים ע"ב ט"ז), יהי פסת בר בארץ בראש הרים. ותדע, כי כפי פתיחת המאורות האלה ורוב הברכה, כן ינתן כח לישראל לקבלה, שאם לא היה ניתן להם, לא היו יכולים לעמוד ברוב הטובה, אלא שכבר גם הם יעלהו במדרגתם, כמו ששמעת. ומזה יגיע אליהם אורך הימים ורוב החכמה גם כן, מלבד פתיחת המאורות העליונים באמת. ועל זה הענין נאמר (ישעיה ס"ו י"ד) וראיתם ושש לבכם ועצמותיכם כדשא תפרחנה... (שם)

ועתה אפרש לך פסוק אחד, ובו תראה ענין אחד גדול ונכבד מאד בענין רוב ההשפעה אשר תהיה באותו הזמן, והוא מה שכתוב (ישעיה ס' י"א) "ופתחו שעריך תמיד יומם ולילה לא יסגרו", והוא סוד גדול, כי אז מערב עד ערב ימצאו חיבורי המאורות להשפיע למטה, ובאמת כי המאור שנתחבר עתה לא יתחבר אחר כן, כי לכל זמן, אך חיבור ימצא תמיד לזה או לזה, ועל כן לא אמר שערך, אלא שעריך, כי רבים השערים, ומהם יהיו פתוחים תמיד... ולפי שינוי המתחברים יהיה שינוי הזמן, וגם שינה תהיה, כי האנשים לפי המלך והמלכות הם מתנהגים, ושינה תהיה במקום אשר תהיה, כי בהתחבר יעקב אל לאה עד חצות, הלא שינה אל ישראל יהיה כל הזמן ההוא. והנה מה שאמר להביא אליך חיל גוים, תבין באמת, כי הכל נמשך מזה, כי עד שהקליפה עומדת במרדה לא ימצא תיקון גדול לעולמות, כי היא הגורמת פירוד וקלקול, וכאשר יבלע, והטוב ממנה ישוב אל תחת הקדושה, על כן לא יהיה לטובה מונע, וזהו להביא אליך חיל גוים ומלכיהם נהוגים, הם האומות ושריהם... והנה צריך שתדע, כי אף על פי שגם מן האומות יתתקנו, הנה יבחנו תמיד בני ישראל מהן, ועל זה הסוד כתוב, (תהלים קכ"ו) "הגדיל ה' לעשות עם אלה"... כי כל האומות לא יהיו אלא במדרגת עבדים, שכן נאמר בהן, (צפניה ג' ט') "לעבדו שכם אחד", אבל ישראל בנים המה לה', ועל כן הירוד שבישראל הוא יותר ממלך שבאומות. ובהכיר כל הגוים האמת הזאת, מעצמם יבואו ומאהבתם לשרת את ישראל, כי אז טוב להם, וזהו שנאמר (ישעיה מ"ט כ"ג) "והיו מלכים אומניך ושרותיהם מיניקותיך"... והרי פירשתי לך היטב, איך כל מה שנפגם ונתקלקל בגלות חוזר ונתקן בגאולה, ונתקן יותר ממה שנתקלקל. ונמצא שאז תהיה השכינה מתוקנת ומקושטת יותר ממה שהיתה מאז היות העולם, ועל זה הענין אמר הכתוב (שיר ז' י"ב) "לכה דודי נצא השדה נלינה בכפרים"...

והנה עד עתה פירשתי לך מתיקון הקדושה, ועתה אומר לך מענין כריתת הקליפות, ותראה סודות נפלאים מאד. והנה כתוב (ישעיה ל"ד ד') "ונמקו כל צבא השמים ונגולו כספר השמים וכל צבאם יבול". והבן עתה הסוד הגדול הזה, כי אילן הקדושה מתחזק בענפיו לכל הצדדים, והענפים עלו במספרם שבעים בראשונה, ואחריהם עד אין תכלית... ועם כל זה בחטאת האדם נתערבו ענפי האילנות החיצוניים בענפי האילן הפנימי, ומפני העירוב הזה מתחזקים האילנות האלה... ונמצא שבהתגבר האילנות האלה לבלתי הכיר את אדוניהם, נתקלקלו הדברים, וישראל באילים מצאו שבעים תמרים, והם נגד השבעים האלה, כי כולם נשתעבדו ונכנעו תחתם בהתערב הענפים, כמו שזכרתי. הנה חסרה שליטת הקדושה, ונמצאו "עבדים על סוסים ושרים הולכים כעבדים על הארץ" (קהלת י' ז'). ולתקן הקלקול הזה, הנה צריך להתיז הנטיעות הזרות, וצריך לעקור אותן מן הנוף שהן קבועות בו, אז תפולנה לארץ, ועל כן לא ירע לענפים הטהורים כלל, וזהו שנאמר (ישעיה י' ל"ד) "ונקף סבכי היער בברזל והלבנון באדיר יפול"... והבן מי יעשה זאת, כי הברזל הוא כח הגבורה החזקה ובה יכרתון... כי על כריתת הענפים האלה מדבר, שהם יפסקו בראשונה, ומאז לא נמשך עוד כח לאילנות לעמוד, ואז נאמר ורמי הקומה גדועים, שהם האילנות האלה, והם השרים של האומות, והגבהים ישפלו הם האומות עצמן, שהיו גבוהות ושולטות. ונמצא שגוף השרים האלה יפסד, והיה נימוק בנפילת אבריהם, כי נפילת האברים היא ממש האברים שבם נתחזקו לידבק לפנים, ועל כן נאמר ונמקו כל צבא השמים. ואמר עוד "ונגולו כספר השמים", וזה גם כן סוד גדול, כי בהיות הקליפות שולטות, נתפשטה הקדושה לחוץ, וממנה היו יונקים, אבל עתה הנה תאסוף רגליה אל המקום למעלה עד שלא יינקו ממנה עוד. והבן איך הדברים הולכים בסדר גדול, כי בתחילתה יוסר הסיבוך והעירוב שהיה מונע התיקון, ונמצא שלא ישאר עוד כח לקליפה. ועוד תשוב הקדושה תאסף הביתה למקומה, ואז יתחזקו ישראל בפנים, ולא יעצרו כח הקליפות כלל, כי לא יוכלו להיות נכללות באסיפת המעלה ההיא, וישארו נובלות מעצמן... ונמצא שעד עתה האירה הקדושה לכל צד, ונהנו הקליפות ונתקיימו, אך עתה לא כך יהיה עוד, אלא ונגולו כספר השמים כבר תהיה גלילת הספר אחר תום הקריאה, ואז וכל צבאם יבול, כעלה נובל מחוסר הלחות והיניקה, כן יבולו אלה. ועתה הבן, כי אין מקבלים גרים לימות המשיח, ולכן אמר ונגולו כספר, כי כבר נגלל הספר ונסתם, ועל כן לא יהיה המקום לבא עוד אל הקדש פנימה... (שם, ועיין שם עוד)

והאמת שזה הרע שחזר ונדבק עדן לא הטהרנו ממנו... אלא שבזמן שלמה עמד בתיקון ונבנה הבית, ונאמר (מלכים א' ה' י"ח) "אין שטן ואין פגע רע", ובאמת אלמלא בת פרעה היה הרע מסתלק וכלה... ונחשך להם האור חושך לגמרי, ועמדו בחשוכתו עד עמוד לכסא משיח צדק, כי בזמן ההוא יעמדו שני המשיחים ובהם יתתקן העולם, ומשה הרועה הנאמן יהיה להשלים תיקונם של ישראל. והנה בזמן ההוא כבר תתבלע הקליפה, כי הטוב מן הטומאה יסתלק ויהיה נמשך אחר הקדושה, והרע ידחה למטה, והשאר נדבק בעובדי אלילים שכבר מתו בגיהנם... והנה אז בהיות הקדושה שולטת לבדה יהיה התיקון תיקון גדול, כאשר היה יכול לתקן אדם הראשון בראשונה, ואז ישתלם הבנין שלא נשלם. וזה בכל ימי המשיח, ובסוף הימים יהיה עוד יום הדין הגדול להשלים צירוף כל הנשמות וכל הבריאה... ובדין ההוא תשאר כל הבריאה טהורה לגמרי, וכל הרע יאבד ויכלה, ומשם והלאה יבנה העולם בנין חדש אשר לא פורש ולא נודע, לעמוד לנצח נצחים... (שם)

ועתה אודיעך סוד גדול בענין תיקון העולם. כי הנה כתוב (ישעיה נ"ד ב') הרחיבי מקום אהלך ויריעות משכנותיך יטו אל תחשוכי. והוא סוד גדול, כי בזמן בית המקדש היתה הקדושה מצומצמת בארץ הצבי, ולא היתה יוצאת החוצה, ובזמן הגלות נצטמצמה יותר וחזרה להיות נקודה קטנה. והנה בזמן הגאולה במהרה בימינו תשוב להתרחב על הארץ הקדושה, שגם היא תהיה עוד רחבת ידים מאד, ועל זה נאמר הרחיבי מקום אהלך, ואמנם מן המדריגה התחתונה החיצונה שבמלכות יתפשטו ענפים לכסות על פני האדמה, כי כבר נטהרה מטמאתה,   ואז תהיה כל הארץ טהורה ולא קדושה, כי אין קדושה אלא לארץ ישראל, ושאר כל העולם יהיה כסוריה כיבוש יחיד,  ורק כי כיבוש יחיד הוא בסוד השכינה, שהיא הבת היחידה הפורשת כנפיה ממקום כבודה ומכסה על המקומות ההם, אך ארץ ישראל עצמה נקראת כיבוש רבים, כי כל עשרת המאורות העליונים מאירים הם שם עליה, מה שאין כן זאת הארץ שהיא כיבוש יחיד, שאינה אלא תחת הנהגת המלכות, ומכנפיה היא מקבלת... והענין כי בכל המקום שנפרשו שם הכנפים האלה יתלווה אליהם מאור היסוד, כי היחוד עצום, ולא יבדל בשום מקום, וכן ימצאו מלאכים ממונים להוציא פעולות הארצות ההן, הכל מצד הקדושה, ולא כראשונה בזמן עכו"ם, שהיתה אדמה טמאה בשלוט עליה שרי הטומאה, כי הקדושה תשלט בכל ותנהיג את הכל. ומשיח נאמר בו מפני זה (תהלים ע"ב ח') "וירד מים עד ים", ובכח התפשטות כנפי השכינה הזה, וזהו שאמר (ישעיה נ"ד ג') "וזרעך גוים יירש", ואמר "וערים נשמות יושיבו", הן ערי הארץ הקדושה שישארו מתוקנות בסוד הישוב בגילוי האורות ולא מדבר בסתימתם, ועוד אמר וזרעך גוים יירש, והוא הענין כמו שפירשתי לך במתן תורה, שממה שנטלו ישראל מעשו ומישמעאל יושיבו עריהם הנשמות.

ועתה אפרש לך עיקר אחד, ותבין תיקון העולם מה תיקון יהיה. כי הנה הנהגת התחתונים על ידי התפארת והמלכות היא תמיד, ולפי הרבות כוחם תהיה ההנהגה שלימה יותר, ובאמת המלכות היא שנאמר בה (משלי ל"א ט"ו) "ותתן טרף לביתה וחק לנערותיה", על כן על פיה יחנו ועל פיה יסעו, ובהתגבר אורה יתגברו המה, ובהחלש כחה נחלשו המה, ונודע לנו, שלעתיד יהיה תיקונה תיקון גדול ואורה רב מאד, וכחה שלא היה כמוהו, ועל כן גם ישראל יהיו במעלה יתירה מאד. ועל זה הענין נאמר (ישעיה ל' כ"ו) "והיה אור הלבנה כאור החמה", כי לא יהיה עוד פחות ממנו אלא שקול כמוהו, ואז יהיו שני המלכים משתמשים בכתר אחד, והבן זה הענין הזה היטב... (שם)

ועתה אפרש לך בזה ענין גדול. והבן, כי אין יניקת הסט"א אלא מסוף המלכות, הוא הסוד שנאמר (איכה א' ט') "טומאתה בשוליה לא זכרה אחריתה", והנה על זה אמרו טב לביש לא תעבד, וביש לא ימטי לך (בראשית רבה כ"ב). שהרי הקלפה מתחזקת בכח שלוקחת מן הכנפות האלה, ואחר בגאוה ובגודל לבב חושבת למרוד בגבירתה, ולעתיד לבא נאמר (איוב ל"ח י"ג) "ולאחוז בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה", ואז לא יתחזקו עוד בכנפים האלה לעבור אחר כן את גבולה בסוד "נחלה עבר על נפשינו" (תהלים כ"ד ד'), כי הנה גבולות הושמו לה, אבל כשבעה ותרם לבה לעבור הגבול למרוד, אבל לעתיד לא תינק עוד מן הכנפים כאשר אמרתי, ולא תוכל להתחזק ולעבור גבולה, ואז תיבלע. ולכן אמר "והשבתי חיה רעה מן הארץ" (ויקרא כ"ו ו'), כי תחילה יוסרו ממנה צלה וכחה, שבהם היתה מתחזקת מכנפות הארץ שאמרתי, ומשם והלאה "וחרב לא תעבור בארצכם". והנה כיוון שתחלש כבר הסט"א שלא תהיה לה יניקה, הנה אז תילקח מהם הנקמה. (שם)

ועתה אודיעך עוד עיקר אחד ובו אחתום מאמרי. והוא מה שכתוב (הושע ב' כ"א) "וארשתיך לי לעולם וארשתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים, וארשתיך לי באמונה". והם שלשה וארשתיך נגד שלשת האבות, ואומר לך מה ענינם, כי סודם סוד שלושת גווני הקשת, שיהיו מאירים באור הגדול, ונאמר בהם (ויקרא כ"ו מ"ב) "וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור". והענין, כי אז תהיה נשלמה ההנהגה על ידי השכינה, וההנהגה בסוד שלשת האבות היא לחסד לדין ולרחמים, ולכן כללות השכינה בתיקונה נקרא שבת, כי היא בת יחידה ונכללת בשלשת האבות הנרמזים בשי"ן, ותהיה ההשפעה שלמה לפי האור הגדול אשר יאיר בזמן ההוא, כי השכינה תהיה מתחזקת מאד בכבוד גדול ושמחה רבה אשר כמוה לא נהיתה. ועל הזמן ההוא כתב (שיר ב' י"ב) "הניצנים נראו בארץ", והם שלשת האבות אשר זכרתי, שבם היא נקשרת ומנהגת כל הנמצאים, וכל זמן שאינה נכללת מכולם, אין ההנהגה שלמה... (שם)

...הנה אפילו הבחירה הזאת שהוא מניח לנו עתה, ותמיד הדבר תלוי ועומד אם להיטיב אם להרע חס וחלילה, לפי רוב המעשה, אין סופה להתקיים כך, אלא הזמן ששיערה המחשבה העליונה היותר צריך ומספיק לכל הנשמות אשר עשה שבו יתוקנו, מי בצדקתם מי בתשובתם ומי בקבלת יסורין. וזה הוא המועד אשר שם שיתא אלפי שנין כדברי רז"ל (ראש השנה ל"א), ואחר כך יחדש עולמו להיות בני אדם כמלאכים ולא כחמורים, אבל יהיו נפשטים מן החומר הגס הזה ומן התולדות הרעות שלו, היצר וכל הנמשך ממנו, ואפילו לימות המשיח קרא כתיב (יחזקאל ל"ט כ"ו) "והסירותי את לב האבן מבשרכם, ועשיתי את אשר בחוקי תלכו"... (דעת תבונות לט)

...והנה עתה אין מעשי ה' מובנים לנו כלל, אלא שטחיותם הוא הנראה ותוכיותם האמיתי מסתתר, כי הרי התוך הזה שוה לכולם, שכולם רק טוב ולא רע כלל, וזה אינו נראה ומובן עתה ודאי,   אך לעתיד לבא זה לפחות נראה ונשיג איך היו כולם מסיבות תחבולותיו יתברך עמוקות להיטיב לנו באחריתנו, אבל לא נדמה מפני זה שנשיג סוף החכמה הרבה הנכללת במעשים ההם, כי כל מה שישיג האדם אפילו ממעשה הבורא אינו אלא כטפה מן הים הגדול...   (שם נד)

ואמנם מה שצריך להבין עתה הוא שיעור כחה של הנשמה שניתן לה לעמוד בתוך הגוף הזה, וזה כי אם היה כחה רב ואורה גדול מאד, ודאי היתה נותנת הארה גדולה כל כך לגוף, שיהא מתעלה במציאותו, וחסרונותיו היו נשלמים רגע אחד. ויצר הרע הוא העיקר בחסרונות, שרצה בם האדון ב"ה לצורך הבחירה, והטוב והרע, הנה לא היה שולט באדם כלל כמו שאינו שולט במלאכים מפני רוב הארתם ושלמות ידיעתם וחשיבותם. תדע לך, שהרי לעתיד לבא נאמר "לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי, כי מלאה הארץ דעה את ה'", ובאותו הזמן נאמר "והסירותי את לב האבן מבשרכם וגו'", לגודל מעלת הנשמה שתגדל בזמן ההוא. ואמנם מצד אחר הנה אם היתה הנשמה במציאותה העצמית שפלה ולא גדולה, לא היתה יכול לעמוד בכל כך יקר וגדולה אשר יעשה לה לעתיד לבא, להיות יותר ממלאכי השרת. אבל הענין הוא, שהנשמה במציאותה ושרשה גדולה היא מאד מאד, אבל כדי שתבא בגוף הזה, הנה הקב"ה ממעט אורה וכחה ומשאיר לה רק אותו השיעור הראוי לגוף בעולם הזה... (שם עב)

והרי לנו בכאן שלשה חילוקים למציאותו של האדם, אחד מציאותו קודם חטאו, שני מציאותו אחר חטאו, שלישי מציאותו מה שהיה יכול להיות אם לא היה חוטא, והוא המציאות שיהיה לעתיד לבא. והנה מציאותו קודם החטא הוא מצב אמצעי, בין מה שנהיה אחר כך ובין מה שהיה יכול להיות, וימצא שעל כל פנים לא נברא בשלימותו... ואבא עתה אל ענין הזכרתיו לך בתחלה, והוא שלא חקק האדון ברוך הוא ביטול והפסד לבריות שלמות, כי אם לבריות בלתי שלמות, שעל כן כשישתלמו הבריות לעתיד לבא לא יהיה עוד להם ביטול כלל... (שם קכה)

כלי יקר:

שמע - רש"י, לפי שבעולם הזה רואים פעולות הפכיות להרע או להטיב, על כן יצאו מקצתם למינות, לומר ב' רשויות הן, כי מהתחלה אחת לא יצאו ב' הפכים, כמבואר למעלה, אבל לעולם הבא שכבר נשכחו כל הצרות, וכולם משבחים ואומרים על בשורות טובות ברוך הטוב והמטיב, ולא יראו עוד ההפכיות, על כן יהיה ה' אחד בפי כל... (דברים ו ד)

תניא:

...שכך עלה ברצונו יתברך להיות נחת רוח לפניו יתברך כד אתכפיא ס"א ואתהפך חשוכא לנהורא, שיאיר אור ה' אין סוף ב"ה במקום החושך, והס"א של כל עולם הזה כולו ביתר שאת ויתר עז, ויתרון אור מן החשך מהארתו בעולמות עליונים שמאיר שם על ידי לבושים והסתר פנים המסתירים ומעלימים אור אין סוף ב"ה שלא יבטלו במציאות. ולזה נתן הקב"ה לישראל את התורה שנקראה עוז וכח, וכמאמר רז"ל שהקב"ה נותן כח בצדיקים לקבל שכרם לעתיד לבא, שלא יתבטלו במציאות ממש באור ה' הנגלה לעתיד בלי שום לבוש, כדכתיב ולא יכנף עוד מוריך, פירוש שלא יתכסה ממך בכנף ולבוש, והיו עיניך רואות את מוריך... ונודע שימות המשיח, ובפרט כשיחיו המתים הם תכלית ושלימות בריאות עולם הזה, שלכך נברא מתחילתו, וגם כבר היה לעולמים מין זה בשעת מתן תורה... והיינו מפני גילוי רצונו יתברך בעשרת הדברות שהן כללות התורה, שהיא פנימיות רצונו יתברך וחכמתו ואין שם הסתר פנים כלל, כמו שכתוב כי באור פניך נתת לנו תורת חיים, ולכן היו בטלים במציאות ממש, כמאמר חז"ל שעל כל דבור פרחה נשמתם וכו', אלא שהחזירה הקב"ה להן בטל שעתיד להחיות בו את המתים והוא טל תורה, שנקרא עוז, כמאמר חז"ל, כל העוסק בתורה טל תורה מחייהו וכו',  רק שאחר כך גרם החטא ונתגשמו הם והעולם עד עת קץ הימין, שאז יזדכך גשמיות הגוף והעולם, ויוכלו לקבל גילוי אור ה' שיאיר לישראל על ידי התורה שנקראת עוז, ומיתרון ההארה לישראל יגיה חושך האומות גם כן, כדכתיב והלכו גוים לאורך וגו'...  (ליקוטי אמרים פרק לו)

זאת ועוד אחרת, שכח נפש החיונית המתלבשת באותיות הדבור בתלמוד תורה או תפלה וכיוצא בהן, או מצוות מעשיות, הרי כל גידולו וחיותו מהדם שהוא מקליפת נוגה ממש, שהן כל אוכלין ומשקין שאכל ושתה ונעשו דם, שהיו תחת ממשלתה וינקו חיותם ממנה, ועתה היא מתהפכת מרע לטוב, ונכללת בקדושה על ידי כח נפש החיונית הגדל ממנה, שנתלבש באותיות אלו או בעשיה זו, אשר הן הן פנימיות רצונו יתברך בלי שום הסתר פנים, וחיותן נכלל גם כן באור אין סוף ב"ה, שהוא רצונו יתברך, ובחיותן נכלל ועולה גם כן כח נפש החיונית, ועל ידי זה תעלה גם כן כללות קליפת נוגה שהיא כללות החיות של עולם הזה הגשמי והחומרי, כאשר כל הנשמה ונפש האלקית שבכל ישראל המתחלקת בפרטות לששים רבוא, תקיים כל נפש פרטית כל תרי"ג מצוות התורה, שס"ה לא תעשה להפריד שס"ה גידים של דם נפש החיונית שבגוף שלא יינקו ויקבלו חיות בעבירה זו מאחת משלש קליפות הטמאות לגמרי, שמהן נשפעים שס"ה לא תעשה דאורייתא וענפיהן שהן מדרבנן, ושוב לא תוכל הנפש החיונית לעלות אל ה' אם נטמאה בטומאת השלש קליפות הטמאות שאין להן עליה לעולם, כי אם ביטול והעברה לגמרי, כמו שכתוב ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ. ורמ"ח מצוות עשה להמשיך אור אין סוף ב"ה למטה להעלות לו ולקשר ולייחד בו כללות הנפש החיונית שברמ"ח אברי הגוף ביחוד גמור, להיות לאחדים ממש, כמו שעלה ברצונו יתברך, להיות לו דירה בתחתונים, והם לו למרכבה כמו האבות. ומאחר שכללות נפש החיונית שבכללות ישראל תהיה מרכבה קדושה לה', אזי גם כללות החיות של עולם הזה שהיא קליפת נוגה, תצא אז מטומאתה וחלאתה ותעלה לקדושה להיות מרכבה לה' בהתגלות כבודו, וראו כל בשר יחדיו, ויופיע עליהם בהדר גאון עוזו, וימלא כבוד ה' את כל הארץ, וישראל יראו עין בעין כבמתן תורה, דכתיב אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלקים אין עוד מלבדו, ועל ידי זה יתבלעו ויתבטלו לגמרי כל השלש קליפות הטמאות, כי יניקתן וחיותן מהקדושה עכשיו היא על ידי קליפת נוגה הממוצעת ביניהן, ונמצא כי כל תכלית של ימות המשיח ותחיית המתים, שהוא גילוי כבודו ואלוקותו יתברך ולהעביר רוח הטומאה מן הארץ תלוי בהמשכת אלקותו ואור אין סוף ב"ה לנפש החיונית שבכללות ישראל בכל רמ"ח אבריה על ידי קיומה כל רמ"ח מצוות עשה, ולהעביר רוח הטומאה ממנה בשמירתה כל שס"ה מצוות לא תעשה... (שם פרק לז)

...וזה שאמר בגמרא כל העוסק בתורה אמר הקב"ה מעלה אני עליו כאלו פדאני ואת בני מבין האומות עובדי גלולים. אבל בצאת השכינה מקליפת נוגה, אחר שיושלם בירור הניצוצות ויופרד הרע מהטוב ויתפרדו כל פועלי און, ולא שלטא אילנא דטוב ורע בצאת הטוב ממנה, אזי לא יהיה עסק התורה והמצוות לברר בירורין, כי אם לייחד יחודים עליונים יותר, להמשיך אורות עליונים יותר מהאצילות כמו שכתב האר"י ז"ל, והכל על ידי פנימיות התורה, לקיים המצוות בכוונות עליונות, שמכונות לאורות עליונים וכו', כי שורש המצוות הוא למעלה מעלה באין סוף ב"ה, (ומה שאמרו מצוות בטילות לעתיד לבא, היינו בתחיית המתים, אבל לימות המשיח קודם תחיית המתים אין בטלים). ולכן יהיה גם עיקר עסק התורה גם כן בפנימיות המצוות וטעמיהם הנסתרים, אבל הנגלות יהיו גלוים וידועים לכל איש ישראל בידיעה בתחלה בלי שכחה, ואין צריך לעסוק בהם אלא לערב רב, שלא יזכו למטעם מאילנא דחיי שהוא פנימיות התורה והמצוה, וצריכים לעסוק בתורה במשנה להתיש כח הס"א הדבוק בהם, שלא תשלוט בהם להחטיאם... (אגרת הקדש כו)

...ובזה יובן חיוב כל נפש רוח נשמה להשלים כל התרי"ג במחשבה דבור ומעשה, שהן פרטי ההלכות, וצריכות לבא בגלגול להשלים התורה בפרד"ס, כדי לברר כל הבירורין הנוגעות להם מכל הרפ"ה שהיא קומת אדם שלמה, תרי"ג בחינות כלליות ופרטיות, אבל לעתיד לבא כשיושלם הבירור יהיה עסק התורה בבחינת עשה טוב לבד, להעלות הנפש רוח נשמה מעלה מעלה עד אין סוף, וגם בשס"ה לא תעשה בשרשן למעלה שהן גבורות קדושות ולהמתיקן בחסדים ברמ"ח מצוות עשה ולכללן יחד, ועל כן התורה כולה נצחית בכללה ובפרטה, שגם פרטי ההלכות דשס"ה לא תעשה הן ענפים מהכללות, ויש לכולם שרש למעלה בה"ג דקדושה, כמו השס"ה לא תעשה עצמן שהן למעלה בחינת הדם המחיה האברים דכלים דז"א... (קונטרס אחרון)

הכתב והקבלה:

גם דור עשירי - לא אמר עד עולם, על פי ר"י בקדושין ע"ב עתידין ממזרים טהורים לעתיד לבא, ופירש הריטב"א והרשב"א שתהיה הוראת שעה בדור קודם ביאת אליהו, אבל אותם שיהיו בימות המשיח פסולים. (דברים כג ג)

מלבי"ם:

ונתנה הארץ יבולה - ...הראויה לה מעת הבריאה, וסמכו זה על מה שכתוב זכר עשה לנפלאותיו, רוצה לומר כי כל מה שהיה קודם הקללה היה בהכרח הכנה אל מה שיהיה לעתיד לבא, האור נברא באור שבעתיים, ואור הלבנה כאור החמה, והארץ הוציאה פירותיה בו ביום גלוסקאות וכלי מילת, והאדם נברא לחיות לעולם, ולא היה כל זה לבטלה רק היה הכנה אל שיוחזר להיות כן לעתיד לבא, אחר שיתוקן העולם מן השמרים והרע והקלקול, ולכן האריך ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו... רק שיבול התבואה היה לו ענין אחר קודם הקלקול, שבו ביום שנזרעה עשתה פירותיה... (ויקרא כו ד)

ענן ועשן - מה שיהיה ענין אלקי וכבוד לצדיקים, יהיה עשן מכלה לרשעים, אש - מאירה לצדיקים, ולהבה - שורפת הרשעים. (ישעיה ד ה)

וראו כל בשר - רוצה לומר  לעתיד לבא תהיה ההשגחה מגולה בלי לבושים, ב' ישיגו לא רק את כבוד ה', שהיא ההנהגה המיוחסת לשם ש-די צב-אות, כי אם עצמו ומהותו, כמו וארא אל אברהם וגו', ג' עתה ישיגוהו עין בעין בחושים, ד' לא רק הנביאים ישיגו בעין נבואה, כי אם כל בשר. ה' כולם ישיגו במדרגה שוה,   לא כמקודם במדרגות שונות. (שם מ ה)

השמים החדשים - כי עתה מתנהגים על פי הטבע, שאי אפשר שיהיה טוב תמידי, כי החומר ההיולי משתנה תמיד, ואי אפשר להויה בלא העדר, ואז יהיה חומרם משונה, ולא יצויר העדר מות ורע כלל. (שם סה יז)

מקום כסאי - לעתיד לבא יהיה כסא הכבוד בבית המקדש, שישכון שם שכינת קבע, והנהגת המערכה תחדל לגמרי, ולכן יהיה סביבת המקדש לכהנים, וירושלים רחוקה מ"ה מיל מהמקדש. (יחזקאל מג ז)

מלבד הנס שיצאו מים רבים מירושלים, רומז על הדעת והאמונה ולא יצאו מצד צפון מקום החטאת והאשם, זאת אומרת היראה וסור מרע, רק מצד הימין בו מקריבים שלמים וזבחי רצון. והמדידות יורו למהר"י אברבנאל על ד' השגות, עולם ההויה וההפסד שהוא הבל, עולם הגלגלים בעלי תנועה, ועולם המלאכים שכוחם במתנם, והשגות אלקיות שלא יוכל לעבור בו. ולדעתי הוא על ד' מדרגות אומות מהמאמינות בהבלים עד ישראל, שכולם ישקדו על דלתות בית המקדש. (שם מז ג)

אל הגלילה - הנמשל שאדום וישמעאל יושבי המערב והמזרח יכירו את ה', יעמדו דייגים - נביאים רבים, ויעלו ברשתם הנפשות שהיו במדרגות דגים, זאת אומרת הפחותים. (שם ח וט)

לחדשיו יבכר - כי ה' יחדש עליהם מעשה בראשית, ובכל חידוש לבנה תריק עליהם. לתרופה - שהעושר לא ידיחם, וברז"ל להתיר פה אלמים ועקרות, היינו לתקן ברית הלשון והמעור, שיעשו פרי הלולים. (שם שם יב)

אשפוך את רוחי - כולל כל המעלות הנפשיות שישפכם על הגוף והרוח. זקנים - שנולדו זמן רב לפני המשיח יראו רק חלומות, והצעירים יראו מחזות בהקיץ. (יואל ג א)

אל נחל השטים - יטהר הטומאה שהחלה בשטים, ויעביר הדעות הזרות והטומאה. (שם ד יח)

יום אחד לה' - ואין מחולק לבקר צהרים וכו', כי אינו באור גשמי, לעת ערב - כשישקע האור הגשמי, ורוצה לומר אז לא יהיה המעטת השפע המוכרח בהנהגה הטבעית, ויהיה רק טוב... והיה ה' למלך - כולם יכירו באחדות ההתחלה, ה' אחד - ולא ישתפו לו, ושמו - ויאמינו בהשגחתו והנהגתו המיוחדת ובמלכותו, כי לעתיד לבא הנהגה אחת פשוטה, ואין חלוקות לפי משפט חסד ורחמים. (זכריה יד ז וט)

העמק דבר:

כי בא - סמוך לתפלה הקודמת "ה' ימלוך לעולם ועד", כי בשעה שיגיע ענין זה הנעלה יגבר כח הדין וצרוף גדול גם בישראל, ומכל מקום נכון לבנו שלא נשטף בדין, שהרי בא סוס פרעה וכו' ובאמת היה כח הדין גם על ישראל, ומכל מקום בעת ששטף הים צד אחד, הלכו ביבשה לבטח. (שמות טו יט)

ולא ישפך - בשגגה, שאף על פי שיהיו אז זכאים הרבה לא ימלט מחוטאים, אלא שהדור נידון אחר רובו. (דברים יט י)

למען חייך - שתרגישו עונג וחיות הנפש יותר ממה שאפשר להשיג בחוצה לארץ, כי שם אין הקב"ה מתדבק בנו ברוח הקודש, ובימי המשיח ישפוך רוחו עלינו באופן שהנאהב מתדבק לאוהב, וזו ברכה ועונג שאין למעלה ממנו. (שם ל ו)

מוהר"ן:

וכשיהיה חידוש העולם לעתיד אז יתנהג העולם על ידי נפלאות, היינו על ידי השגחה לבד, שהיא בחינת נפלאות, שלא כדרך הטבע. כי חידוש העולם לעתיד הוא בבחינת ארץ ישראל, כי עיקר ארץ ישראל הוא על ידי בחינת (תהלים קי"א) "כח מעשיו הגיד לעמו" וגו', כשפרש"י על פסוק "בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ", ופירש"י שבשביל זה פתח בבראשית משום "כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים", כדי שלא יאמרו האומות העולם לסטים אתם וכו'... ולעתיד יחדש הקב"ה את כל העולם כולו בבחינה זו של ארץ ישראל, כי אז יתגלה שהשי"ת ברא הכל, ואז יחדש כל העולם כולו בבחינת ארץ ישראל, ועיקר קדושת ארץ ישראל היא ששם השגחתו ית' תמיד, בבחינת (דברים י"א) "תמיד עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה"... ואז יתבטל הטבע לגמרי, ויתנהג העולם על ידי השגחה לבד, שהוא בחינת נפלאות שלא כדרך הטבע. ואז יתער שיר חדש בחינת (תהלים צ"ח) "שירו לה' שיר חדש כי נפלאות עשה" שהוא ניגון של השגחה... (תנינא ח י)

שפת אמת:

במדרש צא מן התבה... והענין הוא כי במועדים יש פתחים גדולים, ובראש חדש פתחים קטנים, ואם הנפשות היו מתוקנים היו מרגישין הארה באלה הפתחים, אך כתיב עונותיכם היו מבדילין, ואין מרגישים באלה הפתחים כמו שאנו בעונותינו הרבים אין זוכין אפילו ברגלים לראות פני ה' במקדש, ולעתיד כשנהיה מתוקנים, יהיה די פתיחת השערים בחודש ושבת לראות פני ה', וזה שאמר מדי חודש בחדשו וכו', וגם זה אמת, כי לפי עבודת בני ישראל בכל השנה זכו לראות פני ה' ג' פעמים, ולעתיד עבודת כל חודש ושבת יהיה בו זכות לראות פני ה' בכל חודש ושבת, (ואפשר כי זה ענין הלל בראש חודש)... (בראשית נח תרמ"ז)

...ואות ו' מהפך התיבה מעתיד לעבר ומעבר לעתיד, יהי לשון עתיד, ויהיה לשון עבר, היה לשון עבר, והיה לשון עתיד, לרמוז כי אות ו' שהיא כח התורה מאשר היה הוה ויהיה, ולכן כשיתקיימו ההבטחות אז יתברר למפרע כי הכל היה לטובה, ולכן נקרא הקב"ה בעל הנחמות, כי הנחמות של בני אדם אין יכולים לתקן כל הצער העבר, אבל הנחמה שיהיה מהקב"ה יהיה מהופך כל הצער לטובה, והגם כי אין אנו מבינים איך יהיה מתהפך מה שעבר, לפי שאנחנו בתוך הטבע והזמן, אבל לעתיד נראה ונבין זה ההיפוך לטובה... (שם ויצא תרנ"ח)

איתא כל המועדים בטלים לעתיד חוץ מפורים, דכתיב וימי הפורים האלה לא יעברו וכו'. כי המועדים תלויים בבני ישראל, כמו שכתוב אשר תקראו אותם... כי בני ישראל מושכין קדושה בתוך הזמן, כמו שכתוב מקראי קדש, ולכן  לעתיד שיהיה יום שכולו שבת, למעלה מהזמן, ממילא קדושת המועדים יתבטלו, דשרגא בטיהרא מאי מהני. ובענין זה מובן גם מה דאמרו מצוות בטילות לעתיד לבא, וחלילה לומר שהיה דבר מן התורה בטל, רק כדמיון ביטול הנר לגבי אבוקה,  דכתיב תורה אור ונר מצוה, וכשיתגלה אור התורה ושורש המצוות, יתבטלו המצוות שלמטה לגבי אור תורה. ובעולם הזה חביב מעשה בני ישראל לפניו, כיון דהוא עלמא דחשוכא, ולכן חשובין המועדות, דכתוב ג' פעמים בשנה יראה, כיון שעל ידיהם חל הקדושה בעולם, אבל ביום שכולו שבת ויתגלה הקדושה למעלה, בטל הקדושה שהתחתונים מעוררים במעשיהם. ולפי שבפורים היתה התגלות הקדושה שלא על פי מעשה התחתונים, לכן לא יתבטל לעולם, כמו בחינת השבת שאינו תלוי במעשה התחתונים. (פורים תרנ"ו)

...אבל ביום השביעי מתגלה הארת שמו יתברך בלי התלבשות במעשה הטבע והבריאה, והוא מעין עולם הבא, כמו שאמרו חז"ל. ואיתא לעתיד לבא מוציא הקב"ה חמה נרתיקה, הצדיקים מתרפאין והרשעים נדונים, על שם הפסוק וזרחה לכם יראי שמי, והרמז הוא על התגלות התורה, שבעולם הזה מתלבשת בצירופין שלפנינו ובמצוות גשמיות, אבל לעתיד יתגלה עצם התורה, שהיא שמותיו של הקב"ה, ובשבת יש מעין זה, וזה רמז קריאת התורה בשבת, וזה למעט שבת ממלאכת המשכן, שהוא התגלות השבת שמו של הקב"ה בלי נרתק ומלבוש... (שם תשא תרנ"ד)

...ולעתיד שימסור לנו קיני קניזי וקדמוני חלקו של עשו, הוא אדום, יהיה תיקון שפיכות דמים בחינת אטופי דמא, והכל רמז באות ברית קודש, ועל זה כתיב ה' אלקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך הוא יציאת מצרים, ולתת אויביך לפניך היא ירושת ארץ ישראל לאבד הז' אומות, ובאיבוד הרשעים ומעשיהם מתגלה אחר כך אור הצפון לצדיקים... וכתיב יעשה (אשר יעשה אותם האדם), לשון עתיד, כשיהיה הכל מתוקן אז יהיה נגלה החיות שיהיה אחדות אחת לקוב"ה ותורה וישראל כנ"ל, ועתה צריכין לשמור להשתוקק להיות נכלל בזה היחוד שעתיד להיות בשלימות... (ויקרא אחרי תרנ"א)

ואולך אתכם קוממיות, פירש"י מתורת כהנים בקומה זקופה, אף על פי שאמרו חכמים שאסור לילך בקומה זקופה, אך כאשר יהיה התיקון כראוי כמו לעתיד, יוכל האדם לקבל מורא שמים אף בקומה זקופה, כי הרי כך נברא, רק שבעולם הזה, מחמת הבלי עולם אי אפשר לקבל היראה, רק על ידי כפיפות קומה והכנעה רבה. וזה עצמו ענין אמרם ז"ל בתורת כהנים על והתהלכתי בתוככם, לא תהיו מזדעזעים וכו', יכול לא תיראו וכו' אני ה' אלקיכם. פירוש שתוכלו לקבל עול מלכות שמים כמו שהם, בלי השתנות ושפלות יתירה כנ"ל, והיא הבטחה שיוכלו לילך בקומה זקופה כנ"ל. (שם בחקותי תרל"ו)

והיה עקב תשמעון, זו הבטחה כי לבסוף ישובו בני ישראל לשמע אל דבר ה', גם רומז עקב תשמעון כי השמיעה יש לה כמה מדרגות, כי טעמי ויסודי המצוות אין להם סוף והשמיעה הגדולה אשר שמעו בני ישראל בהר סיני שורש המצוות בסודן... (דברים עקב תרס"ד)

בפסוק והותירך ה' אלקיך בכל מעשה ידיך וכו' לטובה, כי לעתיד יהיה מתוקן בתערובת טוב ורע, ויהיה מתברר רק הטוב, וזה כאשר שש על אבותיך, שנאמר בהם בכל מכל כל, שלא שלט בהם יצר הרע, כדאיתא בגמרא שהטעימן מעין עולם הבא, והותירך, דכתיב מה יתרון לאדם וכו', תחת השמש אין לו, לפי שהטבע מסתיר ומתערב פסולת במעשה האדם, אבל אחר התיקון יהיה יתרון לאדם בכל המעשים, שהרי הקב"ה ברא את האדם להיות שליט בכל העולם, וכשהוא ישר כראוי משתתף הקב"ה במעשה ידיו, כמו שכתוב ויהי נועם וגו'... (שם נצבים תרס"א)

שם משמואל:

...ומובן שכל שורש עבודה זרה נצמח מפאת מציאות האמצעים בין השי"ת לבין התחתונים. ועל כן לעתיד, שאז תהיה מחיצת ישראל לפנים ממלאכי השרת, והם ישאלו לישראל מה פעל א-ל, מובן שישראל לא יהיו צריכין לאמצעות המלאכים לקבל השפע באמצעותם, וכן כל העולם באשר הכל יהיו טפלים לישראל, יתקיים מה שכתוב (ישעיה ס"א) "ועמדו זרים ורעו צאנכם" וגו', ישובו כל העולם כמו עבד כהן או בהמתו שאוכלים בתרומה, ולא יצטרכו לאמצעות המלאכים, ואז ממילא יתבטל השורש שממנו נסתעף כל ענין עבודה זרה. ומעתה יובן מה שכתוב (שם ב') "ונשגב ה' לבדו ביום ההוא", והפירוש לבדו, בלי אמצעות המלאכים, כי התחתונים יתעלו למעלה, וכלפי שעד אז היו המלאכים שנבראו ביום השני מגשמים את השפע כדי שיהיה נאות לגשם התחתונים, אז לא יצטרכו לזה, כי לא יהיה הגשם כל כך עכור, ויקבלו כל העולם באמצעות ישראל, ועל כן סמיך ליה "והאלילים כליל יחלוף", כי בהסתלקות האמצעים מורידי השפע יסתלק ענין האלילים. (בראשית וישלח תרע"ח)

ולפי זה מובן, מאחר דכל עשיית המצוה בפועל הוא לתיקון עולם הנגלה, כל כמה שהעולם מזדכך והולך ומתקרב להיות במדרגה פנימית, באותה מדה נתמעט צורך העשיה. ועל כן בעולם הבא, שהוא עולם המצפון לגמרי, ופנימיות בלי חיצוניות כלל, אין צריך לשום מצוות מעשיות, אלא הצדיקים יושבין ועטרותיהם בראשיהם, ונהנים מזיו השכינה. ולימות המשיח שהוא ממוצע בין זמן הזה לעולם הבא, איכא פלוגתא, ואיכא למאן דאמר דמצוות גם כן בטלות בו. ונראה דמאן דאמר בטלות ומאן דאמר אין בטלות לא פליגי, דבודאי קצת מצוות נוהגות לימות המשיח, ומפורש ביחזקאל הקרבנות והפרשת תרומות ומעשרות... הרי דגם לאחר תחיית המתים קצת מצוות יהיו נוהגות, ועל כן מאן דאמר נוהגות מיירי מקצת מצוות אלו, ומאן דאמר אינן נוהגות מיירי באידך מצוות... ואולי יהיה חילוק בין ימות המשיח לזמן תחיית המתים שלאחר התחיה, שהעולם יהיה מזוכך יותר ומתקרב עוד יותר למהותו הפנימית, יתמעטו מצוות מעשיות ממה שהיה לימות המשיח... והשם הוא היודע... (שם חנוכה תרע"ט ליל ג)

...והנה ידוע מה שאמר האר"י ז"ל, שלעתיד יהיו הגבורות יותר במעלה מהחסדים, ועל כן תהיה אז ההלכה כבית שמאי. ואם כן יש להבין למה אז תשוב המלוכה לבית דוד שבא מיהודה, ולא לבית יוסף. אך נראה דהנה באמת כל ישראל הם כאיש אחד ממש... אלא שכל אחד הוא רק צינור, שיהודה הוא צינור להשפיע מדת ארי לכל ישראל, ויוסף השור וכדומה, ומכל מקום כל המדות יחד הן בכל אחד. אך התאחדות ישראל בזה האופן יהיה רק לימות המשיח, כמו שכתוב בהפטרה לפרשה זו (יחזקאל ל"ז) "ועשיתים לעץ אחד וגו'"... ועל כן במנחה שהיא נגד שבת שלעתיד אומרים אתה אחד וכו', ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, שעדיין לא זכו ישראל להתאחדות זו שיהיה נקרא גוי אחד בארץ עד לעתיד, ועל כן הא דניתנה המלכות ליהודה משום שמדתו ארי מדת חסד ורחמים, זה שייך דוקא בזמן שעוד ישראל אינם כאיש אחד, אלא לעתיד שכל אחד יהיו בו כל המדות יחד, אין ליהודה או ליוסף מעלה על זולתו. והא דמלך המשיח יהיה מזרע יהודה, לאו משום מעלת יהודה על זולתו, אלא מצד זכותו של דוד בעצמו... (שם ויגש תרע"ה)

והנה ידוע שהבטחת ואחרי כן יצאו ברכוש גדול עדיין לא נתקיימה בשלימות ביציאתם ממצרים, באשר יצאו קודם גמר הארבע מאות שנה. וזהו שאמרו ז"ל (ברכות ט') "דבר נא באזני העם וישאלו"... מכלל דלולא שלא יאמר אותו צדיק וכו', אלא מחמת הבטחת השי"ת לבדה לא היה ראוי ליתן אז הרכוש גדול, וכבר דברנו בזה, ועיקר הרכוש גדול יהיה לעת כשיושלמו כל הגלויות, שמסתעפין מחמת חוסר השלמת ארבע מאות שנה, וזהו שפירש רש"י (בישעיה כ"ג) "עתידין צדיקים לבוז אותה לימות המשיח", ואז יהיה כענין שהיה במצרים, שאמרו ז"ל (פסחים קי"ט) "כל כסף וזהב שבעולם יוסף לקטו והביאו למצרים, וכשעלו ישראל ממצרים העלוהו עמהם", כך יהיה לעתיד, שכל כסף וזהב שבעולם תלקט אותם מלכות הרשעה, וכשיצאו ישראל יטלוהו עמהם. וכבר הגדנו שכסף וזהב הם לבושים לניצוצות הקדושים שהיו נבלעים בהם. ובמדרש שכל הספינות שנטבעו בים עתידין להיות יוצאין בים חיפה עם כל השלל שבתוכם לימות המשיח, ולפי זה מובן למה שלל צור נטבע בים, שהרי אמרו ז"ל (ברכות ד') "ראויה היתה ביאה בימי עזרא להיות כביאה ראשונה בימי יהושע, אלא שגרם החטא." ובודאי אם לא היה שם חטא היו מוציאין נמי מבבל רכוש גדול, אבל כשגרם החטא ולא הוציאוהו ישראל, שוב אי אפשר היה ששלל צור שהיה מעותד לישראל בכלל הרכוש הגדול שלעתיד יפול ביד נבוכדנצר, שהיה נחשב חזרה לאחור לשוב ולהתבלע בטומאתו של נבוכדנצר שלא למען לכנוס באמצעותו לרשות ישראל, ועל כן נטבע בים, שיהיה שמור לעתיד לישראל, שיעלה בים חיפה בצירוף כל הספינות שנטבעו בים... (שמות וארא תרע"ט)

...ומעתה מובן, שאם היו עומדים בנסיון העגל היה נשלם המירוק הרביעי לעומת תורה שבעל פה, והיו זוכין להארה של ה"א האחרונה שבשם הוי"ה ב"ה וב"ש, ולתורה שבעל פה בשלמות, ובהלוחות הראשונות היה גמר התיקון, אך לא היה אפשר להמתין עם נתינת התורה שבכתב עד גמר המירוק, כי באם לא היה נותן להם התורה שבכתב, לא היה מקום לנסיון תורה שבעל פה שבאם לא היה כתוב הכתוב הנ"ל על מה היתה סובבת התורה שבעל פה, שהיא איננה אלא פירוש תורה שבכתב, אך באשר נתקלקל הענין נשאר התיקון לעתיד, מה שישראל מוסרין נפשם על האמונה ועל תורה שבעל פה. ולפי האמור יש לפרש דברי המדרש (קהלת רבה י"א) שהתורה שאדם לומד בעולם הזה, הבל היא לפני תורתו של משיח. דהנה תורתו של מלך המשיח היינו סוד עומק המצוות שאתנו היום, שהרי לא יחליף ה' ולא ימיר דתו, וזהו מהעיקרים אשר בידינו, אלא הכוונה על סוד טעמי המצוות, וכברש"י (שיר א' ב') שישראל מובטחים מאתו ית"ש להופיע עוד עליהם לבאר להם סוד טעמיה וצפונותיה, וזה בכלל תורה שבעל פה, ולולא שלא נגמר המירוק לעומת תורה שבעל פה, היו ישראל זוכין גם לזה מסיני, אבל מאחר שלא יגמר המירוק עד לעתיד, אי אפשר לזכות בהם עד לעתיד... (שם בשלח תרע"ט)

...ונראה שהדורון הוא, שלעתיד לבא יתבררו מכל הכחות שבעולם כל חלקי הקדושה, והיינו שבכל הכחות וכל המדות יש דוגמתן בקדושה, כידוע שבכל הכחות שבעולם יכולין להשתמש בהם בקדושה לאהוב את ה' ולירא ממנו בכל תוקף שהיו מונחות האהבה והיראה בחיצוניות. ועל כן שלש המלכיות הראשונות שהם זהב וכסף ונחושת, שהם יראה ואהבה והתפארת והעוז, יהפך לקדושה, וזהו הדורון למלך מלכי המלכים הקב"ה, אבל מדות השחתה והעדר המציאות אין דוגמתן בקדושה, כי כל ענין קדושה הוא החיים והמציאות, ואפילו העונשין הם רק לתקן ולהדחות את המתנגד למציאות, ועל כן ברזל לא נמצא לא במקדש ולא במשכן, על כן לא נתקבל מהם הדורון לעתיד לבא, ועל זה נאמר ולא יהיה שריד לבית עשו (עובדיה א')... (ויקרא צו תרע"ה)

ונראה על פי מה שכתב הרב בכוונת המקוה, דשמחה היא כוללת הפכים, והראיה, שהאדם בעת שמחתו הוא יכול לסבול אפילו שונאו ומתנגדו. ונראה דכן תהיה הגאולה העתידה במהרה בימינו, ואף שלא זכו, על כל פנים בעתה תהיה גאולה, והיינו שאז ישמח ה' במעשיו, ומחמת השמחה הגדולה יתקרבו כולם, אפילו אלו שהיו חס ושלום בתכלית הריחוק, ואחר שיתקרבו ויטעמו מתיקות ההתקרבות, ישליכו איש אלילי כספו וזהבו, וישובו בתשובה שלימה עד שיהיו נרצים מצד עצמם. ויש לומר שזו היתה כוונת נדב ואביהו, על פי מאמרם ז"ל (מגילה י') שאותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץ, וחשבו שהגיע זמן התיקון הכללי... (שם שמיני תרע"א)

ונראה דהנה כוונת הבריאה היתה שהמין האנושי ימשוך את כל הנבראים אחר רצון השי"ת, כי אז לא היה העולם מגושם, ואף בהמות וחיות היתה בהם הבנה להשתחוות לפני אדון כל, כבזוהר הקדוש שבאו כולם להשתחוות לפני אדם הראשון,ואמר להם, אני ואתם בואו ונשתחוה נברכה לפני ה' עושינו, והראיה מלעתיד, שיחזור העולם כמו שהיה קודם חטאו של אדם הראשון, כמו שכתב הרמב"ן, וכתיב (ישעיה י"א) "לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי וגו'", והיינו כל כך תתפשט ותרבה הדעת בכל הארץ, שאפילו החיות ידעו וירגישו את רצון ה' שלא להרע ולא להשחית... והיתה הכוונה שאחר גמר בריאת ימי בראשית אז ימשכו אדם וחוה את כל הנבראים לקראת האלקים, ולעומתם יתקדש היום ויתעלה כל העולם עם כל הנבראים, ותופיע קדושת שבת בכל הנבראים, וזה יהיה קיום וחותם הבריאה, אך נתקלקל הענין בחטאו של אדם הראשון, אדם ביקר בל ילין, וכל הנבראים עוד אינם בבחינת דעת והכרה עד עת קץ, שתמלא הארץ דעה את ה', ואז תתקיים כל הכוונה ועצת ה' היא תקום, וישמח ה' במעשיו... קיצור הדברים, שכל הקילקול שעל ידי חטא אדם הראשון התחיל להתתקן על ידי אהרן, וככה ימשך עד שיהיה לעתיד גמר התיקון... (שם תרע"ד)

...ובודאי שזה יהיה בישראל באמצעות מלך המשיח, שהוא יישר את ישראל שיהיו במעלה זו, להיות כל איש קומה שלמה בפני עצמו, בלתי שיצטרך לקבל סיוע מזולתו... ובזה ניחא מה שנראה לכאורה סתירה לדברינו שיזכו ישראל אז למעלה זו, מהא דאמרו ז"ל (סנהדרין קי"א) בפסוק "ולקחתי אתכם אחד מעיר ושנים ממשפחה" (ירמיה ג'), אחד מעיר מזכה כל העיר, ושנים ממשפחה מזכין כל המשפחה כולה, משמע שיקבלו השלמה מהאחד שבעיר והשנים שבמשפחה. אך לפי דברינו אלו יש לומר שתחילת הזכות לצאת מן הגלות בודאי אז עדיין לא יהיו ישראל במעלה ההיא, אך בבואם לארץ תחת מלכות מלך המשיח, יישירם מלך המשיח במעלה זו. וכן יש לפרש דברי רש"י (דברים ל' ג') "ושב ה' אלקיך את שבותך, שגדול יום קבוץ גליות ובקושי, כאילו כביכול צריך להיות אוחז בידיו ממש איש איש ממקומו", שהגיד כ"ק זקני אדמו"ר הגדול זצללה"ה מקאצק שהיינו שיבחן לבב כל איש ואיש בפרטות, ולא מצד הכלל... אלא שיבחן לבב כל איש מה שיהיה ממנו אחר הגאולה והיישרת מלך המשיח... (שם תרע"ו)

...והנה במדרש שלעתיד יטהר החזיר, ובודאי כל ד' המינים, שלכולם יש סימן אחד של טהרה, והטעם בודאי שלעתיד שיעביר רוח הטומאה ועתיד לשחוט את ס"ם, והיינו שיתחלקו אותיותיו, שתי האותיות הראשונות יהיו ליקידת אש, ושתי אותיותיו האחרונים יתבררו לקדושה, ועל כן נמי אותם שיש בהם סימן אחד של טהרה יתחלקו, חלק הטמא שבהם יתבער, וחלקי הטהרה יתבררו ויתלבנו, ועל כן ישובו להיות טהורים ראויין למאכל ישראל... (שם תרע"ח)

ולפי האמור תובן סמיכת הפרשיות, דהנה ענין איסור המאכלות אסורות הוא משום שהשפעתם מצד הרע, ובמדרש שעתיד חזיר להטהר, ונראה שהטעם מפני שרוח הטומאה יעביר מן הארץ, ותהיה השפעת כל הנמצאים מצד הקדושה, וכן ענין טומאת אדם בודאי לא תהיה לעתיד, כמו שאמרו ז"ל (שבת ל') עתידה אשה שתלד בכל יום, ובמדרש (במדבר רבה ז') שצרוע וזב נתהוו אחר מעשה העגל, ואז נאמר וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש, אם כן הפרשיות האלו מורות שעוד רחוק התיקון הכללי, ועל כן באו אחר מיתת בני אהרן וקודם פרשת יום הכפורים... (שם אחרי תרע"ב)

וזה שסיים המדרש ולימות המשיח יהיו שמונה נימים, כי שמיני הוא כח השכלי, שעתה אין אלא שבעה, וכח השכלי נשלם על ידי משה כנ"ל, לימות המשיח תגיע מעלתם בעצמם לכח השכלי שלא באמצעות משה. וידוע שמשה ומשיח הם אחד, בסוד מה שהיה הוא שיהיה, ראשי תיבות משה. ובמדרש אין ישראל צריכין לתלמודו של מלך המשיח לעתיד לבא, שנאמר אליו גוים ידרושו, ולא ישראל,   ולעתיד לבא יהיו עשר נימין, שאז יושלמו בכל עשרת כחות הנפש, שבע מדות שבלב, וכל שלש מדות השכל חכמה בינה ודעת.  והנה כמו שבכלל שהיו הלוים עומדים בשיר, כן הוא בכל פרט ופרט, שכל איש המזכך את שבע מדותיו על ידי מדת התמימות כנ"ל, יצלח עליו רוח השירה לומר שירים ומזמורים לפני השי"ת, ולעומת שבעולם הזה משלים האדם עצמו בשבע מדותיו, באותה מדה ומשקל זוכה לימות המשיח להארת הכח השכלי, ולעולם הבא להשלמת הכח השכלי כנ"ל. (במדבר בעלותך תרע"ד)

אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה עליך להוסיף לנו מועדות, ועלינו להיות מקריבין לפניך ומכבדין אותם. יש להתבונן שלא מצינו במקרא שלעתיד יתווספו מועדות לישראל. ונראה שהכוונה על ימי הצומות שיהיו לעתיד לבא לששון ולשמחה. וכשנדקדק נראה, שמועדי ישראל הם כ' במספר, ז' ימי הפסח, ושבועות, וראש השנה, ויום הכפורים, ושמונת ימי החג, ושבת וראש חודש, ולעומת זה ימי אבל שיהפכו לעתיד במהרה בימינו לששון ולשמחה, הם כ"ב, מי"ז בתמזו עד ט' באב, וצום גדליה ועשרה בטבת הם כ"ד, צא מהם ג' שבתות וראש חודש, שבלא זה הם מועדים, נשארו כ' והמה מכוונים נגד כ' ימי המועדים שיש לנו עתה... והנה בזמן הזה מחמת שבירת הלב באה שמחת המועדות, מה שאינו כן לעתיד לבא, שיעביר רוח הטומאה מן הארץ, ממילא לא תהיה שבירת לב, ואם כן מאין יבואו מועדים, אך הוא על ידי שבירת הלב שמימי האבל בזמן הזה... (שם פנחס תע"ר)

ונראה עוד לומר, כי האדם מטבעו לאחר אכילת אדם הראשון מעץ הדעת טוב ורע, יש לו שני יצרים מתולדה, יצר טוב בחלל הימין של הלב, ויצר הרע בחלל השמאלי, ומחמת עוונות רחמנא ליצלן, מתגדל היצר הרע ומתפשט ואוטם את החלל הימני, ונמצא יצר הטוב מכוסה וטמון בתוך החלל הימני, ואוטם זה נקרא ערלת הלב, אבל יצר הרע שתוך החלל השמאלי אינו נקרא ערלה, שהרי איננו אוטם ומכסה מאומה, אלא כך הוא מן התולדה. ומובן שזה האוטם הנקרא ערלה... מחמת שמציאותו היא על ידי האדם בעצמו יש לו מעלה,שמכל מקום ביד האדם להסירו, אבל זה שהוא מתולדתו, אין כח ביד האדם להסירו, אלא הקב"ה שבראו, זולת בני עליה כדוד המלך... אבל זה שהוא מסדר הבריאה, ויש לו מקום בחלל השמאלי אחר חטא אדם הראשון, אם אתה אומר לסלקו עד שיעדר לגמרי, ישאר החלל השמאלי ריק ולמגן, ולא יתכן שישאר חלק מהאדם בלי שום צורך, על זה אמר הכתוב שאיננו מעדירו לגמרי, אלא שיהפך לסטרא דקדושה, והיינו שתוספת תשוקה שבו לדברים החומריים תתהפך לתשוקה ברשפי אש לסטרא דקדושה, וזה שאמר הכתוב לאהבה את ה' אלקיך... כי שורש התשוקה היא בטוב, אלא מחמת הנפילה ירדה לדברים חומריים, ולעתיד ההבטחה שיוחזר הכל לשרשו, ואם כן יהפך שוב לטוב. (נצבים תר"פ)

ר' צדוק:

וחכמתו של אותו תלמיד שאמרו שם שהיה מטהר השרץ בק"נ טעמים אינו חריפות של הבל כקושית התוספות שם, דבאמת אין שום טומאה שאין בו טעמי טהרה גם כן, כי בכל דבר על כרחך יש איזו שורש בקדושה, דאם לא כן לא היה לו מציאות והויה וקיום כלל, וכשיתוקן העולם שלא יהיה מציאות רע עוד יהיה הכל טהור ולא יהיה שום טומאה, וכמו כל מה שבים טהור, אף על פי שהוא מח' מיני שרצים הטמאים כמ"ש (חולין קכ"ז א'), ולעתיד מלאה הארץ כמים לים מכסים שיתמלא העולם כולו במימי הדעת והתורה הנמשלה למים ויהיה כולו ים, וזהו גם כן ענין הים שעשה שלמה בגודל חכמתו דחשב גם כן שהגיע למדריגה זו שיכול לטהר הכל... (חלק ה תקנת השבין עמוד קס)

דהרי באמת אז"ל (שוח"ט קמ"ו) ה' מתיר אסורים - דעתיד הקב"ה להתיר אסורים. וחס ושלום שהתורה תשתנה כי היא נצחית, רק כמו שאז"ל (ויק"ר י"ג) חידוש תורה מאתי תצא, שיתגלה איזה חידוש בתורה להתיר דברים שהיו אסורים בעולם הזה, ואז כשיתגלה החידוש יכירו הכל וידעו שגם זה עצמו מכלל התורה ואינו חידוש בתורה. והרי כמה דברים חידשו סופרים לעקור דברי תורה, כשופר ולולב שאין דוחה שבת, וכהיתר כתיבת תורה שבעל פה וכדומה... (שם רסיסי לילה עמוד קס)

...וזה שנאמר כי תעבור במים אתך אני וגו', כי תלך במו אש לא תכוה, ולא כתיב אתך אני, והוא שמקליפת עשו, שהיא הרציחה והכעס, לא יושאר מאומה לעתיד, כמו שנאמר ולא יהיה שריד לבית עשו... והיצר הרע שלהם הוא אש של גיהנם ומלהטת אותם, כמו שכתוב במדרש, אש שיוצאה מגופן של רשעים ומלהטת אותם, והיא אש היצר הרע, וזה לא תבער בך אבל תבער בהם. מה שאינו כן נגד קליפת ישמעאל, דאיתא בזוהר הקדוש איצטריך יצר הרע לעולם וכו', דאלמלא יצר הרע חדוותא דשמעתתא לא ליהוי. ואף לעתיד יושאר יצר וחשק זה, רק דאתלבן מרשעוי, על זה אמר כי תעבור במים אתך אני, שהשי"ת יברר שיהיה החשק לחמידו דאורייתא, ובנהרות לא ישטפוך המים הזדונים, רק שעל ידי זה יזכה לדברי תורה... (פרי צדיק בראשית יא)

...וזה ענין הסעודה שיעשה לצדיקים מלויתן, דהיינו שיושאר המטעמים חמידו דאוריתא, שעל זה התכלית נברא יצר של התאוה, שיהיה חשק לדברי תורה. וכן איתא בגמרא (בבא בתרא ע"ה) עתיד הקב"ה לעשות סוכה לצדיקים מעורו של לויתן וכו', ומשור הבר לא מצינו שיושאר מה, והוא שמחשק התאוה יושאר בקדושה להיות חמידו דאורייתא, וזה שאמר והשאר פורסו הקב"ה על חומות ירושלים וזיוו מבהיק וכו', מה שאינו כן שור הבר שמרמז על קליפת הקנאה והרציחה, ומזה לא יושאר כלל לעתיד, וכמו שנאמר ולא יהיה שריד לבית עשו. וזה הענין שנרמזו בבל ומדי ויון בגמל שפן ארנבת, ששלשתן יש להם סימן טומאה בחוץ, שאינו מפריס פרסה, והסימן טהרה בפנים, דשלשתן מורה על קליפת התאוה שבשורש הוא לטובה, להיות חשק לדברי תורה, רק הוא לרע על ידי פעולת האדם, ולעתיד יתוקן, ולא יהיה מנוולה למיחטי ביה. מה שאינו כן אדום שנמשל לחזיר, שהסימן טומאה בפנים והסימן טהרה מבחוץ, שפושט טלפיו וכו', מפני שהוא מיוחד שהוא מקליפת הקנאה ורציחה, ומזה לא יושאר לעתיד כלל, ורק ממה שכבשו את היצר הרע יזכו הצדיקים לסעודת הצדיקים לעתיד לבא, שהוא להיות נזונין מזיו השכינה... (תולדות ד)

...ואיתא (ויקרא רבה י"ג) תורה חדשה מאתי תצא, חדוש תורה מאתי תצא, והיינו דאז יהיו הלבושים מדברי תורה לבושים חדשים, וכמו שכתוב (קהלת רבה י"א) "תורה שאדם למד בעולם הזה הבל הוא לפני תורתו של משיח"... והוא שאז יהיה לבוש אחר לדברי תורה, ובאמת כל הסעודה דלעתיד כתב הרמב"ם (פרק ח' מהלכות תשובה), שהוא דרך משל על השגות גבוהות, והראב"ד השיגו, אבל כדברי הרמב"ם מפורש בזהר הקדוש, שהסעודה ויין המשומר היינו דברים עתיקים שלא נתגלו עוד, ויתגלו לעתיד... וזה שנאמר וכל מלבושי אגאלתי, שאז יהיה נצרך כיבוס לכל המלבושים כביכול... והוא על פי מה שפירש רש"י מבראשית רבה, שמתחלה בקש לברא העולם במדת הדין, וראה שאינו מתקיים, ושיתף מדת הרחמים למדת הדין, וזהו שהתורה נקראה אש, ומכל מקום היא מימינו, ששיתף מדת הרחמים למדת הדין, והיינו בלבוש הדברי תורה לבריאת העולם... ולעתיד יהיו הדברי תורה כמו שעלה במחשבה במדת הדין, וכמו שכתב האר"י הקדוש, דלעתיד יהיה ההלכה כבית שמאי, שהיא מדת גבורה... (שמות פרשת פרה ו)

...ואז אהרן הכהן דכתיב ויבדל אהרן להקדישו קדש קדשים, הרגיש הקדושה בכל עשר מדות, ואז נכנס לבית קדשי הקדשים, ולעתיד יהיו כל ישראל ראויים לכנוס לקדש הקדשים, כשירגישו קדושת העשר ספירות אף בג' ראשונות, כשיזכו לעלמא דאתי שבת עלאה כאמור, אך בעולם הזה לא הותר אך לכהן גדול שהוא קדש קדשים, ורק ביום הכפורים, שאז הרגיש קדושת עלמא דאתי, וזוכה לשבת עלאה בינה, ולחכמה שהם תרין רעין דלא מתפרשין, וממילא זוכה לבחינת הדעת כאמור... (ויקרא אחרי ד)

ועיקר שלמות תורה שבעל פה יתגלה לעתיד בימות המשיח, ועל זה אמר במדרש רבה אחר כך, דבר אחר צפונה, המתינו עד עכשיו מלך המשיח לבא, ויקיים מה רב טובך אשר צפנת ליריאיך, שעיקר אור תורה שבעל פה נגנז לעתיד לבא, רק בשבת מתגלה מעין עולם הבא, וכמו שכתב בספר הבהיר... (דברים ד)

...ואמר ביום חתונתו זה מתן תורה, וביום שמחת לבו זה בנין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו, וכבר אמרנו דקאי על ט"ו באב, והוא על פי מה שכתוב בפסיקתא שבנין העתיד יבנה בחודש אב שנקרא אריאל, והיינו כמו דאיתא במדרש רבה, שמשיח נולד בט' באב, היינו שאז מופיע רוחו של משיח לנפש שהוא ראוי לכך, שבכל דור יש נפש הראוי להיות משיח אם יהיה הדור ראוי לכך, ואז תיכף ירד הבית המקדש בנוי ומשוכלל משמים, ויהיה החנוכה עד ט"ו באב... (דברים ט"ו באב ו)

...והוא כמו שאמר (תנחומא נצבים ב') "אף על פי שמניתי לכם ראשים וכו', כולכם שוים לפני", והיינו שכל אחד מישראל יש לו חלק בתורה אות או חלק מאות, ואם יחסר אות או חלק מהאות יופסל הספר תורה. וזה שאמר כולכם שוין לפני,   וכמו שיהיה לעתיד שלא יהיה חילוק מדרגות, כמו שאמר (סוף תענית) עתיד הקב"ה לעשות מחול לצדיקים וכו', ובדבר עגול אין חלוק מדרגות...  (שם ראש השנה ד)

שעורי דעת:

ואולם כל זה הוא רק במשך שית אלפי שנין, אבל לעתיד לבא תתראה ההנהגה של שם הוי"ה ב"ה בזהרה ותקפה בלי גבולי המשפט שקבע הקב"ה בעולם הזה, ותהיה רק היא המושלת בממשלתה הבלתי מוגבלת, שהיא כולה טוב וחסד, וכמו שנאמר "והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד", וזהו מה שאמרו חז"ל (ילקוט שמעוני זכריה תקע"ז) על הכתוב "אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בה'", אמר הקב"ה בעולם הזה הייתם נושעים על ידי בני אדם, במצרים על ידי משה ואהרן... ועל ידי שהיו בשר ודם הייתם חוזרים ומשתעבדים, אבל לעתיד לבא אני בעצמי גואל אתכם, ועוד יותר אין אתם משתעבדים, שנאמר "ישראל נושע בה' תשועת עולמים".

והיינו כי אף שגאולת מצרים היתה על ידי הקב"ה בכבודו ובעצמו כביכול, מכל מקום היתה ההנהגה חודרת דרך חקות הבריאה ועל פי כללי המשפט שקבע בה הקב"ה, באיזה אופן אפשר שיושפע חוקי הטבע כשהדבר דרוש לתכלית הבריאה, ולכן היתה גם הנהגה זו מתנועעת על ידי מעשי בני אדם, והכשרתם להנהגה זו, וכשחלפה השפעתם שבה הטבע למקומה לפי סדרה התמידי, אבל לעתיד לבא, כשיגיע העולם לתכליתו המכוונת, ואור הנהגתו יתברך יתגלה לפני כל, אז לא תהיה שליטה לשרים וממונים, רק הכל יתנהג לפי רצונו הפנימי, שהוא כולו חסד ורחמים, ונשגב שמו לבדו ביום ההוא, וכשיוושע ישראל בה' לבדו אז תהיה התשועה לעולמים... (חלק א עמוד קלז)

והנה הקב"ה בחפצו ברא את שני הענינים הטוב והרע, ונתן לשניהם שליטה וכח במהלך הבריאה, ובחכמתו מסר ביד האדם את המפתח של שני הענינים האלו, כי אם יבחר במעשים הטובים יתנהגו כל עניני העולם על צד הטוב והאור, ולהיפך... ולפי זה היה אפשר לאמר כי באמת כחם שוה, ולא ניתן בבריאה יתרון לצד הטוב מלצד הרע, ואפשר שבסוף ינצח הרע... אבל באמת על פי אמונתנו לא כן הוא, מאמינים אנו, כי סוף כל סוף ינצח צד הקדושה והטוב, והיה ה' למלך על כל הארץ, ואור ה' וטובתו יתפשטו בעולם ויכניעו כליל את צד הרע, וכל הרשעה כולה כעשן תכלה, והענין הוא משום שכך נסדר מבראשית, כי עד כמה שלא יבחרו בני האדם בחופש הבחירה שניתן להם, בכל זאת אחרי כל הסבות והגלגולים שיגולגלו הדברים במהלך המאורעות בעולם על ידי מעשי האדם ובחירתו, יובל העולם לתכליתו תכלית הטוב. וזהו ענין מה שאמרו חז"ל על הפסוק בעתה אחישנה, זכו אחישנה, לא זכו בעיתה... שאם יזכו תוכל הגאולה לבא מיד, ואם לא יזכו תתאחר יותר, אבל לעת קץ דגלי רק לרחמנא, מוכרח שיבא העולם לתכליתו, על פי מהלך עניניו ומסיבות כל המאורעות שבו... כי רצון ה' הוא שיתוקן העולם בתכלית הטוב, אולם אי אפשר שיגלה אורו בלי שיסוגל העולם לזה על פי מהלך עניניו, כי זה יקרא לא במשפט, לעומת ההנהגה העליונה. אבל ה' בחכמה יסד ארץ, ולרחמנא גלי כי על פי האופנים שעל פיהם נסדרו כל עניני העולם וטבע היצורים מוכרח סוף כל סוף לבא נצחון האמת והקדושה וכל ענין הקץ שעליו נאמר בעתה...

אבל צריך לדעת, כי ענין זה, איך ומתי יבא העולם לתכליתו, וכל עניני המשפט התלויים בזה, אי אפשר לשום אדם להשיג, כי לא נתן להכירם לבני אדם, ואפילו לנביאים, כי גם הם רואים מה שכבר נתן בבריאה ובשרשיה העליונים, שגם הם נעשו במאמר פיו של הקב"ה, בעשרה מאמרות שבהם נברא העולם, אבל הקץ וכל עניניו תלויים במחשבה הראשונה שקדמה לבריאה, בלבו של הקב"ה כביכול, וליבא לפומא לא גליא, ולכן לא נמצא ענין זה במאמר הבריאה, רק הוא עדיין בלבו כביכול, וכמאמר הכתוב כי יום נקם בלבי ושנת גאולי באה... (חלק ב עמוד פג)

אמנם צריך לדעת, כי בעולם הזה, אף על פי שעם ישראל עומד תחת הנהגת שם הוי"ה, מכל מקום אין אורו מתגלה לנו בעליל, ורק בעתים ובאופנים ידועים, כשנוגע לתכלית האמיתית של כל הבריאה, אז אינם מתחשבים עם הכחות הקבועים במערכה המסודרת, אבל ההנהגה הרגילה והתמידית גם את עם ישראל, היא דרך השמות והכינויים, שבהם מתלבש רצון הוי"ה ב"ה, וענין השמות הקדושים מראה על אפני ההנהגה המסודרים במערכת הבריאה התמידית, שלפיה הם כל עניני העולם, אבל לעתיד לבא תהיה ההנהגה עם בני ישראל רק על ידי שם הוי"ה ב"ה בלבד, בלי שום אמצעים, כמו שנמצא בספרים הקדושים, כי לעתיד לבא בבא שם ההוי"ה לגאל את ישראל ולקבלם בזרועותיו, יפשיט כל הלבושים והכנויים שהם כלבושים לאור הוי"ה המאיר בהם, ולא יהיה עוד פרוד והבדל בין שם הוי"ה לבני ישראל, אלא ה' בעצמו מאיר להם. ולכל המעלה הנישאה הלא יגיעו בני ישראל רק על ידי קיום התורה והמצוות בזמן הזה... ולכן לפי הכרת בני ישראל בשעה שאמרו שירה, שהשיגו מציאות הבורא ב"ה ואופן הנהגתו באור העתיד לבא, שתהיה כל הנהגת הבריאה רק לפי רצון הוי"ה ב"ה, נקרא זה שראו את הקב"ה בלבוש קדוש וטהור, בחלוק של תפארת, ובהכירם הנהגה עליונה זו ראו ברוח קדשם מחזה הבריאה לעתיד לבא בשעה שאור הוי"ה יתפשט בעולם, שאז תהיה כל הבריאה במצב אחר, עליון ורם, ועל העת ההיא נאמרו הכתובים הנאמרים ב"אז", כי אז מראה על העתיד לבא, אז תשמח בתולה אז ידלג כאיל פסח, אז תפקחנה עיני עוורים, אז תראי ונהרת, כי על כל הבריאה יאיר אור חדש, וכל הבריאה תמלא הוד ושמחה... ובראותם מדת ההתקשרות של אור הוי"ה וכחו בעולם, ראו כבר במצב העולם והנהגתו ב"ה לעתיד לבא, והבן.

וזהו מה שאנו אומרים בליל פסח בברכת אשר גאלנו, "ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו", ענין שיר חדש היינו שאז כשנזכה כבר למצב הנשא הלזה, להיות בקריבות והתדבקות עליונה תדירית, שלזה צפו בני ישראל ברוח קדשם בשעה שאמרו שירה על הים, אז נשיר שיר חדש, היינו שאותה השירה תהיה ביותר בהירות וחוזק, ונשיר שיר חדש על גאולתנו מכל הכחות והשמות השונים, לעמוד תחת אור ממשלת הוי"ה ב"ה ולדבקה בו... (שם עמוד קפז)

...והנה זאת הבריאה שנבראה בגדרים אלו ולא נתן בה מקום לתשובה, אינה אלא זו שנבראה לשית אלפי שנין, שהם ששת ימי המעשה, אבל ביום השביעי שהוא האלף השביעי, יהיו שמים חדשים וארץ חדשה, ותהיה הבריאה שלמה לפי רצונו יתברך, וכל מה שראו הנביאים והחכמים הוא רק מה שנמצא בבריאה לפי מתכונתה להני שית אלפי שנין, ואת זה אנו מכנים בשם מעשי השם, דהיינו הבריאה כפי שהיא עכשיו, וזאת הבריאה לפי שאינה עוד בשלמות האמיתית, יש בה מקום לצרות וענויים וכל פגעי התבל, אבל הבריאה הנכונה השלמה שתהיה לעתיד לבא, היה תהיה לפי הרצון האמיתי של הבורא יתברך, ותהיה בתכלית הטוב, ואז נראה ונכיר כי גם כל מה שעבר עלינו בהני שית אלפי שנין היה רק לטובתנו ולאשרנו האמיתי, כמו שאמרו חז"ל... אבל לעולם הבא כלו "הטוב והמטיב", והיינו כי אז נכיר כי כל עניני הבריאה ואפילו פגעים ומכאובים היו לטובתנו ולאשרנו. וזאת הבריאה העתידה אפשר לכנות בשם "מחשבת השם", כי היא רק עלתה במחשבה להבראות, ועדיין לא נכנסה הנהגתה בעולמנו... (חלק ג עמוד לג)

מכתב מאליהו:

...והנה גילה לנו מהר"ל ז"ל דבר נורא ואיום, כי לעתיד לבא בשעה שיגלה הקב"ה הגילויים הגדולים והנפלאים, לא יתגלו לאדם אלא רק כשיעור שהאמינו כשהיו בהסתר. וזהו על פי הנ"ל, דאין לאדם זכות אלא במה שבוחר להאמין (חלק א עמוד קעב)

אמרו בגמרא שאין השטן שולט ביום הכפורים, וזהו גדר סילוק השטן, שמתגלה אפסיותו, והוא כעין מה שכתבו התוספות בשם הירושלמי בענין עירבוב השטן (ראש השנה ט"ז). ויש בזה ענין עמוק מאד, נרמז עליו בקיצור נמרץ. יש בחינה בשורש עולמנו זה שהוא בא מהעולם העליון, שהוא נקי וטהור משורש הסט"א, והוא שורש גדר שחיטת היצר הרע המובא בדבריהם ז"ל במסכת סוכה נ"ב, והיא בחינת סילוק הרע מן העולם בתיקונו הסופי, (כמבואר היטב בספר דעת תבונות לרמח"ל). וענין השורש הוא בחינת השתלשלות הענינים מצד התכלית הסופית, ונכלל בתכלית הצורך לסילוק הרע בהגיע קצו. וגם בעולם הזה ישנו יום אחד בשנה שמשמשת בו הארה ממדה זו, היינו הארה עליונה מאור הגנוז שאינו לפי ערך מעשי האדם, אלא לפי ערך תכלית הבריאה, שהוא ביטול הרע, ומצד בחינה זו מוצאים שכל אחד מאתנו מרגיש בעצמו ביום הקדוש ראיה בהירה יותר מהרגיל, כל אחד ואחד לפי ערכו... (חלק ב עמוד קד)

ויותר מזה נתבונן: כשיבא משיח ומלאה הארץ דעה וגו' וכל ישראל יהיו בעלי רוח הקדש, הלא כל ההמצאות והסדורים שחודשו בעולמנו מיותרים יהיו, הן ברוח הקודש רואים הכל ממש אפילו בענינים שאין צורך... ואפילו מחשבות בני אדם כמפורש בגמרא (מגילה ז'), ואם כן כל סדורי דואר ומברקים וטלפונים ורדיו הכל יהיה כישן נושן, ואין בהם שום צורך. וכן כיון שתהיה קפיצת הדרך, דהיינו בכל מקום שנצרך לו שם הוא, אם כן כל אותן העצות והמצאות של תחבורה, כרכבת, מכוניות ומטוסים, הכל מיותר ממש, כלים שנשתמשו בהם כאשר בני אדם היו עדיין "פרימיטיביים" חולמי חלומות וכן כל החידושים שברפואה נתוחים ותרופות וכו' מיותרים לגמרי, שהרי "כל המחלה וגו' לא אשים וגו' אני ה' רופאך". וכן מאכל וכל צורך, הכל יהיה מן המוכן, כאז"ל הרבה בזה, ממילא שכל העסק בעניני עולם הזה יהיה מגוחך ממש... (חלק ה עמוד קסג)

לעתיד לבא - נחל

(ראה גם בית המקדש-לעתיד לבא)

וישיבני אל פתח הבית, והנה מים יוצאים מתחת מפתן הבית קדימה כי פני הבית קדים, והמים יורדים מתחת מכתף הבית הימנית מנגד למזבח. ויוציאני דרך שער צפונה, ויסבני דרך חוץ אל שער החוץ דרך הפונה קדים, והנה מים מפכים מן הכתף הימנית. בצאת האיש קדים וקו בידו, וימד אלף באמה, ויעברני במים מי אפסים. וימד אלף ויעברני במים מים ברכים, וימד אלף ויעברני מי מתנים. וימד אלף נחל אשר לא אוכל לעבר כי גאו המים מי שחו נחל אשר לא יעבר. ויאמר אלי הראית בן אדם, ויולכני ויושבני על שפת הנחל. בשובני והנה אל שפת הנחל עץ רב מאד מזה ומזה. ויאמר אלי המים האלה יוצאים אל הגלילה הקדמונה וירדו על הערבה, ובאו הימה אל הימה המוצאים ונרפאו המים. והיה כל נפש חיה אשר ישרץ אל כל אשר יבא שם נחלים יחיה והיה הדגה רבה מאד, כי באו שמה המים האלה וירפאו וחי כל אשר יבא שמה הנחל. והיה ועמדו עליו דוגים מעין גדי ועד עין עגלים משטוח לחרמים יהיו, למינה תהיה דגתם כדגת הים הגדול רבה מאד... ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה כל עץ מאכל לא יבול עליהו ולא יתם פריו לחדשיו יבכר, כי מימיו מן המקדש המה יוצאים והיה פריו למאכל ועלהו לתרופה. (יחזקאל מז א)

ביום ההוא יהיה מקור נפתח לבית דויד וליושבי ירושלים לחטאת ולנדה. (זכריה יג א)

תלמוד בבלי:

כתיב והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים וגו', תני מבית קדשי קדשים עד הפרוכת כקרני סילי וכיליי, מן פרוכת עד מזבח הזהב כקרני חגבים, ממזבח הזהב עד עזרות כחוט של שתי, מן העזרות עד מפתן הבית כחוט של ערב, מיכן ואילך כמפי הפך. כתיב והנה מים מפכים מן הכתף הימנית בצאת האיש קדים וקו בידו, וימד אלף באמה ויעבירני במים מי אפסים, עד קרסולה, וימד אלף ויעבירנו במים מי ברכים, עד ברכייה, וימד אלף ויעבירני מי מתנים, עד מתנייא, מכאן ואילך וימד אלף נחל אשר לא אוכל לעבור אפילו לבירנין גדולה אינה יכולה לעבור בו, מאי טעמא, וצי אדיר לא יעברנו, מפני מה, כי גאו המים מי שחו. מהו מי שחו, מלשוט... כתיב ביום ההוא יהיה מקור נפתח לבית דויד וליושבי ירושלים לנדה ולחטאת, מכאן ואילך מי תערובות הם, כשרים לנדה ופסולים למי חטאת. אמר רבי אלעזר (רבי מאיר אומר) מבית דוד ועד יושבי ירושלים כשרים לנידה ולחטאת, מכאן ואילך מי קטפריסות הן, פסולין לנדה ולחטאת. כתיב ויאמר אלי המים האלה יוצאים אל הגלילה הקדמונה, זה ים של סמכו, וירדו אל הערבה, זה ים של טבריא, ובאו הימה זה ים המלח, אל הימה המוצאים זה הים הגדול, ולמה נקרא שמו מוצאים, כנגד שתי פעמים שיצא, אחד בדור אנוש ואחד בדור הפלגה... ניחא ימא רבא וימא דמילחא בשביל למיתקן, ימא דטבריא ימא דסמכו לרבות דגתם, דכתיב ביה למינה תהיה דגתם, למיני מינים תהיה דגתם... וירפאו המים בצאתיו וגבאיו ולא ירפאו למלח ניתנו. כתיב ונרפאו המים, ואת אמרת ולא ירפאו המים, מקום הוא ושמו ולא ירפאו. כתיב ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה כל עץ מאכל, לא יבול עליהו ולא יתם פריו לחדשיו יבכר, תני אמר רבי יהודה לפי שבעולם הזה תבואה עושה לששה חדשים, ואילן עושה לשנים עשר חודש, אבל לעתיד לבא התבואה עושה לחדש אחד ואילן עושה לשני חדשים... ועלהו לתרופה, רבי יוחנן אמר תרפיה מציץ עליה ותרף מזונה, רב ושמואל חד אמר להתיר פה שלמעלן, וחד אמר להתיר פה שלמטן, רבי חנינה ורבי יהושע בן לוי, חד אמר להתיר פה עקרות, וחד אמר להתיר פה אלמים. (שקלים יז א)

ראה עוד לעתיד-לבא, סנהדרין ק א.

פרקי דרבי אליעזר:

...רבי פנחס אומר, מי הבאר עתידין לעלות מתחת מפתן הבית ונובעין ומפרין ויוצאין ונעשין לי"ב נחלים נגד י"ב שבטים, שנאמר (יחזקאל מ"ז) וישיבני אל פתח הבית והנה מים יוצאין מתחת מפתן הבית וגו' הימנית מנגד למזבח, ג' כלפי הדרום לעבור בהם עד השוקים, וג' כלפי המערב לעבור בהם עד הברכים, שנאמר (שם) בצאת האיש קדים וקו בידו וימד אלף ויעבירני במים מים ברכים, וג' כלפי הצפון לעבור בהם עד מתנים, שנאמר (שם) וימד אלף ויעבירני מי מתנים, וג' כלפי המזרח לעבור בהם עד צואר, שנאמר (שם) וימד אלף באמה ויעבירני במים מי אפסים, שהצואר אפס לגוף. ומתגאין למעלה מהנחל עד שלא יכול אדם לעבור כי גאו המים מי שחו, ומהן נמשכים וירדו אל הערבה, שנאמר (שם) וירדו על הערבה. וכל שדה וכרם שאינן עושין פירות, משקין אותם באותם המים והם עושין פירות, שנאמר והיה כל נפש חיה אשר ישרוץ, ונכנסין אל ים המלח ומכסין אותו, שנאמר ויאמר אלי המים האלה יוצאים אל הגלילה הקדמונה, והיו מזדווגין כל מין דגים אל הים הגדול, שנאמר (שם) למינה תהיה דגתם כדגת הים הגדול רבה מאד, והם נמתקים ועולין בנחל עד ירושלים, ושם הם נאחזין במכמרותיהם, שנאמר (שם) ועמדו והיה עמדו עליו דויגים, יעמדו כתיב, מעין גדי ועד עין עגלים משטוח לחרמים, ושם היו נצמחין על שפת הנחל כל מין עץ אילן עושה פרי למינו, שנאמר (שם) ועל הנחל יעלה על שפתו, וכל חדש וחדש יהיו מבכרין פריותיהן, שנאמר (שם) לחדשיו יבכר, אלו נאכלין ואלו עולין, שנאמר (שם) מימיו מן המקדש המה יוצאים, והיה פריו למאכל ועלהו לתרופה, וכל אדם שהוא חולה רוחץ באותן המים ומתרפא, שנאמר אל כל אשר יבא שם נחלים, וכל אדם שיש בו מכה לוקח מעליהן ומתרפא, שנאמר (שם) והיה פריו למאכל ועלהו לתרופה, והיה פריו למאכל, אמר רבי יוחנן לתרופה מצוצין עליה ושרף מזונה. (פרק נא)

ילקוט שמעוני:

...ושלשה כלפי מזרח לעבור בהם עד הצואר, שהצואר אפס לגוף, שנאמר במים מי אפסים, ויורדים לנחל קדרון ומתגאין למעלה למעלה נחל אשר לא יוכל אדם לעבור, שנאמר כי גאו המים מי שחו. ומהם נמשכים ויורדים על ערבות יריחו, שנאמר וירדו אל הערבה, וכל שדה וכרם שאינה עושה פירות, משקה אותם והם עושים, שנאמר כי באו שמה המים האלה. נכנסין לים והם מוציאים אותם, שנאמר ובאו הימה וגו', ונרפאו המים, וכל אדם שהוא חולה או מוכה שחין רוחץ מן המים ומתרפא, שנאמר ועלהו לתרופה. וימד אלף אמה ויעבירני מי מתנים, מכאן שמותר לעבור על מתנים, מכאן ואילך עד אשר לא יעבור, יכול יעבור בשוחי, תלמוד לומר כי גאו המים מי שחו, מהו מי שחו, שייטא, יכול יעבירנו בבורני קטנה, תלמוד לומר וצי אדיר לא יעברנו... (יחזקאל פרק מז, שפג)

תרגום יונתן:

מקור נפתח - אולפן אורייתא גלי כמבוע, ולחטאת - ואשבוק לחוביהון כמא דמדכן במי אדיותא... (זכריה יג א)

רש"י:

וישיבני - לחצר הפנימית. והמים יורדים - מתחת המפתן שבאמצע המזרח, ומצדדים לצד ימין, ויוצאים מעזרה בדרום מזרח. וביומא משום רב הונא צפוראה, מעין היוצא מקדש הקדשים כקרני חגבים, בפתח ההיכל נעשה כחוט של שתי, בפתח האולם כחוט של ערב, ובפתח העזרה כפי פך קטן. וזה שאמר מפכים. (יחזקאל מז א)

בשובני - שתוך שהוליכני והשיבני צמחו על שפתו עצים רבים. הקדמונה - המזרחית. תוספתא סוכה: המים יוצאים לימה של טבריה ושל סדום ולים הגדול לרפאותם שלא יהיו מלוחים. הערבה - ימה של טבריה, הימה - של סדום, הימה המוצאים - ימה של אוקינוס המוצא מן הישוב להקיף העולם## (שם שם ז וח)

אל כל אשר יבא - הנחל יתחלק וימתק כל מים שיבא לתוכם, ודגתם תשרץ. (שם שם ט)

לחדשיו יבכר - מדי חודש יבשלו העצים פרי לתרופה - להתיר פה אלמים ועקרות. (שם שם יא)

רד"ק:

מתחת מפתן - כברש"י, ועד שמגיעים לפתח בית דוד הם נחל גדול. הראית - איך גדל הנחל, כן תגדל טובת ישראל. (שם שם א וה)

הגלילה - שם מחוז, אולי יעשה הנחל ב' חלקים אחד למזרח ואחד למערב, וכבזכריה י"ד, חצים אל הים הקדמוני וחצים אל הים האחרון. (שם שם ח)

לבית דוד - אמרו חז"ל כיון שהגיעו המים לפתח בית דוד נעשים נחל גדול. ולאדוני אבי כפשוטו, שרק אז יהיו מים חיים בתוך העיר, ולא היה כן קודם. (זכריה יג א)

אברבנאל:

והנה מים - יש לפרש כפשוטו, כברש"י ורס"ג, שתמיד היה מחסור מים בירושלים, ובעת הגאולה ברכה, וישתנה טבע הארץ לטוב. וגם רומז שמירושלים יצא דבר ה'. מתחת מפתן - השער הדרומי הסגור תמיד, ונוטים לצד המזרח, שבסבת עבודת המזבח שהוא שם הברכה והשפע, או שהמים רמז לדביקות האלקית שתצא מהמקדש. (יחזקאל מז א)

עץ רב - ובין בני ישראל וארץ ישראל שהיו חרבים ירפאו, ויהיה בעצמם הפלא שיניבו כל חודש ופרים טוב, אף על פי שהפירות מזיקים לאדם לרוב לחותם. אל הגלילה - והמים ההם ירפאו כל אדם. (שם שם ז וח)

המים האלו רומזים על ידיעת ה' וחכמת המציאות שיחזקו בישראל על ידי מלך המשיח, ומשם יתפשטו על כל גלילות הגוים... (שם שם יא, וראה שם עוד באורך)

מהר"ל:

ובפרק חלק, יתיב ר' ירמיה קמיה דר' זירא וקאמר עתיד הקב"ה להוציא נחל מבית קדשי הקדשים ועליו כל מיני מגדים... ביאור ענין זה לפי מעלתו העליונה שיהיה בית המקדש דבק בעולם העליון הנסתר שממנו הושפע ומשתלשל המציאות, לפיכך יוצא מן הקדש הפנימי השפע הוא הנחל שיוצא מן המקום העליון, ומורה על הברכה העליונה בלי קץ... (נצח ישראל פרק נב)

מלבי"ם:

מלבד הנס שיצאו מים רבים מירושלים כבזכריה, רומז על הדעת והאמונה. ולא יצאו מצד צפון מקום החטאת והאשם, זאת אומרת היראה וסור מרע, אלא מצד דרום, הימין בו מקריבים שלמים וזבחי רצון. ד' מדידות הנחל יורו על פי מהר"י אברבנאל על ד' השגות, עולם ההויה וההפסד שהוא הבל, עולם הגלגלים בעלי תנועה, עולם המלאכים שכוחם במתנם, והשגות אלוקות, שלא יכלו לעבר בו. ולדעתי יורה על ד' מדרגות האומות מן המאמינים עד ישראל, שכולם ישקדו על דלתות בית המקדש. (שם שם ג)

אל הגלילה - הנמשל הוא שאדום וישמעאל יושבי המערב והמזרח יכירו את ה', יעמדו דייגים - נביאים רבים, ויעלו ברשתם הנפשות שהיו במדרגות דגים, רוצה לומר הפחותים. (שם שם ח וט)

לחדשיו יבכר - כי ה' יחדש עליהם מעשה בראשית, ובכל חידוש לבנה תריק עליהם. לתרופה - והעושר לא ידיחם, וברז"ל להתיר פה אלמים ועקרות, היינו לתקן ברית הלשון והמעור שישאו פרי הלולים. (שם שם יב)

לעתיד לבא - סעודה

(ראה גם: לויתן, משיח-ימות, סעודה, עולם הבא, שור הבר)

זהר:

אמר רבי יהודה לרבי חייא, הא דתנינן דעתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים לעתיד לבא, מאי היא, אמר ליה עד לא אזלית קמי אינון מלאכיו קדישין מארי מתניתין, הכי שמיע לי, כיון דשמעית הא דאמר רבי אלעזר אתישבא בלבאי, דאמר רבי אלעזר סעודת הצדיקים לעתיד לבא, כהאי דכתיב ויחזו את האלקים ויאכלו וישתו. ודא הוא דתנן ניזונין, ואמר רבי אלעזר באתר חד תנינן נהנין, ובאתר אחרא תנינן נזונין, מאי בין האי להאי, אלא הכי אמר אבוי, הצדיקים שלא זכו כל כך נהנין מאותו זיו, שלא ישיגו כל כך, אבל  הצדיקים שזכו נזונין עד שישיגו השגה שלמה. ואין אכילה ושתיה אלא זו, וזו היא הסעודה והאכילה.  ומנא לן הא, ממשה, דכתיב ויהי שם עם ה' ארבעים יום וארבעים לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה. מאי טעמא לחם לא אכל ומים לא שתה, מפני שהיה נזון מסעודה אחרת, מאותו זיו של מעלה, וכהאי גוונא סעודתן של צדיקים לעתיד לבא.

אמר רבי יהודה  סעודת הצדיקים לעתיד לבא, לשמוח בשמחתו,   הדא הוא דכתיב ישמעו ענוים וישמחו, רב הונא אמר מהכא, וישמחו כל חוסי בך לעולם ירננו, אמר רבי יצחק האי והאי איתא לעתיד לבא, ותאנא אמר רבי יוסי  יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית, אלו דברים עתיקים שלא נתגלו לאדם מיום שנברא העולם, ועתידים להתגלות לצדיקים לעתיד לבא, וזו היא השתיה והאכילה,  ודאי דא היא.

אמר רבי יהודה ברבי שלום אם כן מהו לויתן ומהו השור, דכתיב כי בול הרים ישאו לו. אמר רבי יוסי, והא כתיב בעת ההיא יפקוד ה' בחרבו הקשה והגדולה על לויתן נחש בריח ועל לויתן נחש עקלתון, והרג את התנין אשר בים, הא הכא תלתא, אלא רמז הוא, דקא רמז על מלכוותא, אמר רבי תנחום לית למימר על מה דאמרו רבנן, ודאי כך היא, אמר רבי יצחק, אנא הוינא קמיה דרבי יהושע ושאילנא האי מלה, אמרנא האי סעודתא דצדיקיא לעתיד לבא, אי כך הוא לא אתיישבא בלבאי, דהא אמר רבי אלעזר סעודת הצדיקים לעתיד לבא כהאי גוונא, דכתיב ויחזו את האלקים ויאכלו וישתו. אמר רבי יהושע שפיר קאמר רבי אלעזר, וכך הוא. עוד אמר רבי יהושע האי מהימנותא, דאמרו רבנן לרובא דעלמא דזמינין אינון בהאי סעודתא דלויתן, ההוא יתור תורא ולמשתי חמרא טב, דאתנטר מכד אתברי עלמא, קרא אשכחו ודרשו, דכתיב ואכלתם לחמכם לשובע, דאמר רבי זירא כל מיני פיתוי פתה הקב"ה לישראל להחזירם למוטב, ודא הוא יתיר מכלהון, דאמר להו ואכלתם לחמכם לשובע, ובקללות ואכלתם ולא תשבעו, ודא קשיא להו מכלהו... חמו רבנן דגלותא אתמשך, אסתמכו על קראי דאורייתא ואמרו דזמינין למיכל ולמחדי בסעודתא רבה, דזמין קודשא בריך הוא למעבד להו, ועל דא רובא דעלמא סבלו גלותא בגין ההיא סעודתא. אמר רבי יוחנן אין לנו לסתור את האמונה אלא לקיים אותה, שהסעודה היא אכילה ושתיה, כי התורה מעידה עליה, כי אנו כבר יודעים אמונת הצדיקים והשתוקקותם מה היא, כי כתוב נגילה ונשמחה בך, ולא באכילה, וכמו כן נזכירה דודיך מיין, שפירושו יינה של תורה, ואותה הסעודה שהם עתידים בה, יהיה גם לנו חלק ליהנות ממנה, וזו היא חלק השמחה והשחוק, ואלה תולדות יצחק, שיצחקו הצדיקים לעתיד לבא, אברהם הוליד את יצחק, זכות הנשמה מוליד השחוק הזה והשמחה בעולם. (תולדות מא והלאה)

תלמוד בבלי:

דרש רב עוירא, זימנין אמר לה משמיה דרב וזימנין אמר לה משמיה דרב אשי, מאי דכתיב ויגדל הילד ויגמל, עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמל חסדו לזרעו של יצחק, לאחר שאוכלין ושותין נותנין לו לאברהם כוס של ברכה לברך, ואמר להן איני מברך, שיצא ממני ישמעאל, אומר לו ליצחק טול וברך, אומר להן איני מברך שיצא ממני עשו, אומר לו ליעקב טול וברך, אומר להם איני מברך שנשאתי שתי אחיות בחייהן, שעתידה תורה לאסרן עלי, אומר לו למשה טול וברך, ואמר להם איני מברך שלא זכיתי ליכנס לארץ ישראל לא בחיי ולא במותי, אומר לו ליהושע טול וברך, ואומר להן איני מברך, שלא זכיתי לבן... אומר לו לדוד טול וברך, אומר להן אני אברך, ולי נאה לברך, שנאמר כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא. (פסחים קיט ב)

כי אתא רב דימי אמר רבי יונתן, עתיד גבריאל לעשות קניגיא עם לויתן, שנאמר התמשוך לויתן בחכה ובחבל תשקיע לשונו, ואלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לו, שנאמר העושו יגש חרבו, אמר רבה אמר רבי יוחנן  עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לויתן, שנאמר יכרו עליו חברים, ואין כרה אלא סעודה,  שנאמר ויכרה להם כרה גדולה ויאכלו וישתו, ואין חברים אלא תלמידי חכמים, שנאמר היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעיני, והשאר מחלקין אותו, ועושין בו סחורה בשוקי ירושלים, שנאמר יחצוהו בין כנענים, ואין כנענים אלא תגרים, שנאמר כנען בידו מאזני מרמה לעשק אהב. ואמר רבה אמר רבי יוחנן עתיד הקב"ה לעשות סוכה לצדיקים מעורו של לויתן, שנאמר התמלא בסוכות עורו. זכה עושין לו סוכה, לא זכה עושין לו צלצל, שנאמר ובצלצל דגים ראשו... והשאר פורסו הקב"ה על חומות ירושלים וזיוו מבהיק מסוף העולם ועד סופו... (בבא בתרא עה א)

ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא למשיא בתו לתלמיד חכם, ועושה פרקמטיא לתלמיד חכם, ולמהנה תלמיד חכם מנכסיו, אבל תלמידי חכמים עצמן עין לא ראתה אלקים זולתך. מאי עין לא ראתה, אמר רבי יהושע בן לוי  זה יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית...   (סנהדרין צט א)

מדרש רבה:

אמר רבי יודן ברבי שמעון כל בהמות ולויתן הן קניגין של צדיקים לעתיד לבא, וכל מי שלא ראה קניגין של אומות העולם בעולם הזה, זוכה לראותה לעולם הבא, כיצד הם נשחטים, בהמות נותץ ללויתן בקרניו וקורעו, ולויתן נותץ לבהמות בסנפיריו ונוחרו, וחכמים אומרים זו שחיטה כשרה היא, ולא כך תנינן הכל שוחטין ובכל שוחטין ולעולם שוחטין חוץ ממגל קציר והמגרה והשנים מפני שהן חונקין, אמר רבי אבין בר כהנא אמר הקב"ה תורה חדשה מאתי תצא, חדוש תורה מאתי תצא. אמר רבי ברכיה בשם רבי יצחק  אריסטון עתיד הקב"ה לעשות לעבדיו הצדיקים לעתיד לבא, וכל מי שלא אכל נבלות בעולם הזה, זוכה לראותו לעולם הבא...  (ויקרא יג ג)

דבר אחר עורי צפון וגו', לעתיד לבא עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים בגן עדן, ואין צריכין לא בפלסמון ולא ראשי בשמים, אלא רוח צפון ורוח דרום מכבדות וזוחלות כל בוסמני גן עדן ונותנים ריחם, הדא הוא דכתיב (שיר ד') הפיחי גני, זה כיבוד הגן, יזלו בשמיו, זה זילוף. יבא דודי לגנו, אומרים ישראל לפני הקב"ה, וכי יש בעל הבית שיעשה סעודה לאורחים ולא יהיה מיסב עמהם, יש חתן עושה סעודה למקוראים ולא ישב עמהם, אם רצונך יבא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו, אמר להם הקב"ה, הריני עושה כשם שאתם מבקשים, באותה שעה הקב"ה בא לגן עדן, הדא הוא דכתיב (שם ה') באתי לגני אחותי כלה וגו'... (במדבר יג ג)

אותיות דרבי עקיבא:

כ"ף זה כף שכינה שהוא מכה זו על גבי זו בשמחה רבה בסעודתן של צדיקים לעולם הבא, ועומד ומרקד לפניהם בסעודה, ועל אותה שעה אמר ישעיה ה' רמה ידך וגו', מהו רמה ידך מלמד שעתיד ישעיה לומר לפני הקב"ה בסעודתן של צדיקים שבגן עדן, בשעה שהקב"ה עומד ומרקד לפני הצדיקים, רבון של העולם, רמה ידך בל יבאו רשעים ויראו בטובתן של צדיקים. משיב הקב"ה ואומר, ישעיה בני, יבאו רשעים ויראו בטובתן ובשמחתן וילבשו בושה ויעטו כלימה... (כ, וראה שם עוד)

מדרשים:

לעתיד לבא מגלה הקב"ה טעמי תורה לישראל, מפני מה איסור שתי אחיות, מפני מה בשר בחלב, מפני מה בשר חזיר, מפני מה כלאים. לאחר שמגלה להם טעמי תורה אומר להם לצדיקים הכנסו לגן עדן ואכלו סעודה המתוקנת לכם ושתו יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית. אמרו לפניו רבונו של עולם כלום יש סעודה שאין בעלה שרוי בתוכה... מיד אומר דוד לפני הקב"ה רבונו של עולם עשה עמנו טובה ושב אתנו, באותה שעה שומע הקב"ה לדוד... ושותין בשלשה כוסות מיין עסיס, שנאמר אשקך מיין הרקח מעסיס רמוני... ומוזגין להם כוס של ברכה, וכוס של ברכה הוי מאתים ועשרים ואחד לוג... רוי"ה בגימטריא הכי הוי... (גן עדן וגיהנם)

ילקוט שמעוני:

מה הקב"ה עושה, מביא בהמות ולויתן, והם עושים מלחמה זה עם זה... מה הקב"ה עושה, נוטל עורו של לויתן ועושה סוכה לצדיקים, דכתיב התמלא בשכות עורו, ובצלצל דגים ראשו, רבי נחמן ורבי הונא ורבי לוי בר שלום, אחד מהם אומר מקיש בצלצלו, ואומר כל מי שעשה מצוות יבא ויטול שכרו ויאכל מראשו, וטעמו כטעם ראש של דג שבים טבריא, וחברו אומר מקיש בצלצלו ואומר כל מי שעשה מצות רגליות יבא ויאכל מראשו, וטועמו כטעם הדג שבים הגדול. מיד הם באים וכרים עליו, שנאמר יכרו עליו חברים, שחבר עצמו במצוות. דבר אחר יכרו עליו חברים, חבורות, יש בעלי מקרא, יש בעלי משנה, יש בעלי גמרא, יש בעלי אגדה, ויש בעלי מצוות יש בעלי מעשים טובים, כל חבורה וחבורה באה ונוטלת חלקה, ושמא תאמר יש ביניהם מריבה, תלמוד לומר יחצוהו בין כנענים, אל תהי קורא בין אלא כבין כנענים, אלו הפרגמטוטין... כך לעתיד לבא אין ביניהם מריבה, אלא כל אחד ואחד מן הצדיקים יבא ויטול שכרו לפי מעשיו. (איוב פרק מ, תתקכז)

תרגום יונתן:

הביאני אל בית אמי - לבית המקדש, ותלמדני ליראה את ה', ושם נסעד סעודת לויתן, ויין בראשית ורמוני גן עדן. (שיר ח ב)

רבינו בחיי:

...וכן מצינו לעתיד דרשו ז"ל, עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים,   והסעודה ההיא יש לנו להאמין אותה סעודה גופנית ממש, כי המאכלים הם מאכלים זכים מוכנים מששת ימי בראשית,  והם לויתן מן הדגים, ומן העופות בר יוכני, ומן הבהמות בהמות בהררי אלף, ואולי יהיו מתולדות האור העליון, כענין המן במדבר, ובתכלית העילוי והדקות יותר, כי שפע החכמה וההשגה לקבל המושכלות תהיה בהם יותר מכל הזמנים כולם. ואחר הסעודות האלה שיהיו בסוף הזמן יתחדש זמן אחר, והוא זמן תחיית המתים, שבו יהיו ניזונים ומתעדנין מזיו השכינה, ושוב אינן חוזרין לעפרן... (כד הקמח חתן על השולחן)

סעודות המתוקנות גופניות ושכליות, אלו ואלו בגוף ובנפש, ויש סעודות שכליות לנפשות הנצבות לבדנה מבלעדי הגוף, ומתענגות בהם בקיום נצחי בעולמות שבהם, כל אחת ואחת לפי מדרגתם. הסעודות הגופניות הן מעותדות להם מבראשית מהמאכלים הדקים, והזכים שנבראו מן האור העליון בסבה אחר סבה, והם לויתן בדגים ובר יוכני בעופות שנבראו ביום חמישי, ונקרא לויתן על שם שהוא מזומן לצדיקים, וכן בהמות בהררי אלף שנבראו ביום ששי עם בריאת האדם וקודם לו.   ומעלת המאכלים האלה עצומה מאד לחדד השכל ולזכך הלב, כענין המן שזכו בו דור המדבר  שהיה כצפיחית בדבש, והיה מתולדות האור העליון, שכתוב עליו ומתוק האור וטוב לעינים לראות את השמש. ואפשר שתהיה מעלתם גדולה על מעלת אוכלי המן, כי כפי שתהיה ההשגה באחרית הימים גדולה ומעולה יותר מכל הזמנים, כי יהיו הלבבות רחבים להכיל ידיעת השי"ת על השלמות כמים לים מכסים, וזה יהיה בזמנו של משיח יותר ויותר מדור המדבר שהיו יוצאים ממצרים מלומדים בעבודה קשה... כי הזמן יהיה הזמן השלם המעולה נמשך לרצון שוכני סנה, מה שאין כן העולם הזה, שאינו נמשך למה שהיה רצונו... (שלחן של ארבע עשר ד, וראה עוד לעתיד לבא-כללי)

מהר"ל:

אבל הענין הזה שהקב"ה עתיד לעשות סעודה לצדיקים לזרעו של יצחק ביום שיגמול חסד לזרעו של יצחק, שקבלו מדת הדין, והיו בניו של יצחק שמדתו מדת הדין, ועתה יעשה להם חסד, כנגד הדין, שיהיה להם סעודה זאת, רוצה לומר השכר על מה שהגיע להם מן הצרה בגלותם, וקבלת שכר על זה שאוכלים את שכרם שהיו בצרה, נקרא זה סעודה. והסעודה הזאת אינה גשמית, רק קבול השכר נקרא שעושה להם סעודה, כי לשון סעודה אינו רק לשון סעד שהוא החיזוק והקיום שיהיה להם, ולא יקשה לך מה שאמר שנותנין לאברהם כוס לברך וכן לכולם, שאין כל דבר זה גשמי, וזה שאמר אחרי שאכלו ושתו נותנים כוס לאברהם לברך, כלומר בכל סעודה שיברך, וכדכתיב ואכלת ושבעת וברכת, כי מפני הברכה שנתן השי"ת לאדם, יש לו לברך השי"ת אשר מאתו הברכה, ובשביל זה נראה היה כי הוא יתברך מבורך, ומפני כך כפי מה שהיה לאדם בעולם הזה, כך לעתיד יעשה הקב"ה גם כן סעודה לצדיקים שיתן קיום לצדיקים, ויהיה מדריגתם כפי מעלתם שהיה להם בעולם הזה. ומפני כי דוד היה שלם בלי חסרון והוא היה מתברך בשלימות, לכך הוא מברך השי"ת, כי הוא יתברך מבורך בשלימות הגמור בלי חסרון, והיה דבק בו יתברך במה שהוא יתברך מבורך... ואמר אברהם אני איני מברך שיצא ממני ישמעאל, וביאור ענין זה, כי ישמעאל הוא אומה שאין ראוי לה המציאות, ויש בה חסרון, ונמשך מן אברהם מן מעלתו הגדולה החסרון שהגיע לישראל מן ישמעאל, ולא היה דבר זה במקרה, רק כי ראוי אברהם מצד עצמו לצאת ממנו ישמעאל, אף על גב שאברהם יש לו מעלה גדולה, מצטרף חסרון אל מעלתו, כאשר ישמעאל בא ממנו... ומפני כך אין ראוי להיות שיברך אל הממציא הטוב, שהוא מבורך, אשר ממנו הטוב הזה, כי אין לו השלימות בפועל, אין מברך אל השי"ת שהוא יתברך מבורך, כי אין זה מורה על הממציא הברכה שהוא מברך, ויותר מזה לא שהיה לו חסרון שאינו שייך לסעודה, רק החסרון הזה נמשך ממנו היפך הסעודה, כי הסעודה היא טובת ישראל, ומן החסרון נמשך גלות וצרות ישראל כמו שיתבאר, ואין בכל הצדיקים כמו דוד... (נצח ישראל פרק לג)

...ועל זה אמר והכל מתוקן לסעודה, והסעודה הזאת היא השלימות לגמרי, כי האדם כאשר יסעד על ידי הסעודה משלים חסרונו, עד שלא נמצא אצלו חסרון, ולכך אמר והכל מתוקן לסעודה, הוא השלמת העולם עד שיהיה שלם בלא חסרון, ותהיה הסעודה איך שתהיה הכונה בזאת הסעודה, השלמת המציאות עד שיושלם בלא חסרון, וזה בודאי לעולם הבא, שאז היה העולם בשלימות בלא חסרון. וזה פירוש הסעודה הנזכרת כאן. וזה אמרם בפרק ראשון דברכות, מרגלא בפומיה דרב, העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה ולא משא ומתן ולא פריה ורביה, ולא קנאה ושנאה, רק צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנין מזיו השכינה, שנאמר ויחזו את האלקים ויאכלו וישתו. ורצה לומר, כי האדם בעולם הבא אין צריך להשלמה, לא כמו שהוא בעולם הזה שהאדם צריך לקבל השלמה, אבל יהיה האדם שלם במעלה יותר עליונה, ולכך לא יהיה צריך לאכילה ושתיה להשלים עצמו...

ואמר ונהנין מזיו השכינה, רוצה לומר כי האדם על כל פנים מצד שהוא עלול אי אפשר שיהיה שלם לגמרי מצד עצמו, ועל זה אמר שיושלם האדם על ידי העלה עצמה שיהיו נהנים מזיו השכינה, והוא יתברך יהיה משלים אותם, וזהו שאמר שיהיו נהנים מזיו שכינה... וזהו הסעודה שרמזו עליה כאן שהכל מתוקן לסעודה, ואולי יקשה לך מה שאמרו במסכת בבא בתרא שעתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לויתן, שמשמע שיש אכילה ושתיה, בודאי לא קשיא, כי זה יהיה קודם עיקר עולם הבא שתהיה אותה סעודה, אבל לעולם הבא הוא כמו שאמר שיהיו נהנין מזיו שכינה, ומכל מקום כאן לא רמז על אותה סעודה של לויתן, כי אין זה שלימות אחרון לצדיקים, רק סעודת עולם הבא הוא שיהיו נהנים מזיו שכינתו. אמנם בלאו הכי לא קשיא, כי מה שאמרו העולם הבא אין בו אכילה ושתיה, היינו אכילה גופנית, אבל סעודת לויתן אינה אכילה ושתיה גופנית, רק כמו שאמרנו במקומו, כי היא אכילה בלתי גופנית... (דרך חיים ג טז)

וענין הסעודה לעתיד לא תהיה אכילה מהכח המתאוה, אלא מקיימת וסעודת האדם, ונאמר סעודה על הקיום בלבד, וכהחלף המדרגות בין עולם הזה ועולם הבא, כי גם הרוחני שבאדם מקבל קיום ופרנסה. ולויתן בהמות ויין המשומר הם מציאויות ראויות לפי ערך הסעודה. וראה שרבי עקיבא סובר שגם המלאכים אוכלים לחם, כמו שאמר לחם אבירים אכל איש, ורוצה לומר הקיום שהם מקבלים. וכן כשהיה אדם הראשון בגן עדן היתה עמו אכילה. ואלו ב' דברים לויתן ובהמות מציאויות נבדלים מימים אלו, כמו שנבדלים פרות גן עדן מאשר אצלנו, ועל ידי דברים אלו יקנו כל השלמה, שהלויתן בריאה מתייחסת למים, והבהמה מתיחסת לאדם (לארץ?), וזיז שדי באויר השמים, הרי מינים מחולקים ומשלימים הכל. וחילוף מדרגות האכילה, כחילוף מדרגות העולמות, אם כן מובן למה הרג הנקבה, שלא יהיו זוג שלם. ויש לה הכנה למלחמה לצדיקים לעתיד לבא, שכל נקבה מוכנה לזולתה, והיא בכח ולא בפועל. ומזה שאין להם זיווג תדע שאינם מתייחסים לעולם הזה, ולא לעתיד. (גור אריה בראשית א כא)

אמר רבה בר בר חנה וכו', אחר שאמר כי יהיה לצדיקים סעודה מבשרו של לויתן, אמר שיהיה לצדיקים סוכה מעורו של לויתן, והחלוק שיש בין העור ובין הבשר, כל אחד ואחד ענין בפני עצמו, וזה כי אחר כל עצם נמשכים דברים שאינם עצם והדבר אשר ימשך לו נקרא כבודו של הדבר, כי הכבוד הוא מחובר ומצורף אל הדבר כמו שקראו חכמים למלבושי האדם שהם מכסים אליו מכבדותי... ולפיכך העור הזה יש לו מדריגות הכבוד, כמו שאמרנו כי הכבוד אשר הוא ימשך אחר עצם הדבר מצורף אליו לגמרי, והנה חלקו הלויתן לשני דברים, האחד הוא עצמו, והוא שנקרא בשרו, והשני מה שנמשך אחר עצמו והוא נקרא עור, והוא כבודו, וכשם שאמר כי הבשר שהוא עצמו יהיה לצדיקים סעודה בו בקבלת מדריגת הלויתן, והחלק השני שנמשך אחר עצמו  והוא עורו שהוא הכבוד יקנו הצדיקים גם כן כבוד, וזה שאמר שיעשה מן העור סוכה לצדיקים,   שהסוכה אשר יושב בה היא כבודו... (חידושי אגדות בבא בתרא עה ה)

ר' צדוק:

...והוא קדושת הסעודה דלעתיד מלויתן ושור הבר ויין המשומר, שיזכו על ידי ניצוח וזביחת ג' יצרים דתאוה וכעס וגיאות, ג' דברים המוציאים את האדם מהעולם... (חלק ד מחשבות חרוץ עמוד קעד)

מה שאנו אוכלין בשבת בשר ודגים, דהנה עיקר קלקול הנחש היה בתאוה וקנאה, דשורש הסתת הנחש להכניס תאוה ולהרגיש הנאת עצמו, כידוע... וזה עיקר עבודתנו לתקן קלקולו ולהכניס ב' בחינות אלו להקדושה, וכמו שכתוב אל יקנא לבך בחטאים, כי אם ביראת ה' כל היום... וזה ענין בהמות בהררי אלף, והוא שור הבר והלויתן, שמזומן לצדיקים לעתיד לבא כשיבוער היצר הרע, דהם ב' יצרים, דתאוה וכעס, והם בב' בעלי חיים אלו, כדאיתא (ברכות ס"א) דבהמה גם כן אית לה יצר הרע, דהא חזינן דמזקא ונשכא ובעטא, והיינו יצר הרע דרציחה, והלויתן הוא תאוה, דעיקר גידולו במים, וכדאיתא (בבא בתרא ע"ד) גבי לויתן, ליסרסיה לזכר וליצננה לנקבה, דגים פריצי. וזה שאנו אוכלין בשר ודגים בשבת לתקן קלקולו על ידי אכילה בקדושה, ולהכניס הב' בחינות לקדושה... (פרי צדיק שמות יא)

...ועל כן נאמר כאן משתה, ולא משתה גדול כמו באברהם אבינו ע"ה, ועל כן דרשו ממשתה גדול דאברהם אבינו ע"ה שעתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמל חסדו לזרעו של יצחק (פסחים קי"ט),   דעיקר הסעודה העתידה היא התגלות סודות התורה ואור ה',  וכמו שכתב הרמב"ם (פרק ח' מהלכות תשובה), ואף שהראב"ד השיגו, כבר אמרנו שכדברי הרמב"ם מפורש במדרש הנעלם, וזהו משתה גדול, יינא דאורייתא דבעל פה, שיהיה לעתיד, ויהיה מפורש שהוא מהשי"ת, וזה אי אפשר להתגלות כל זמן שהאדם בגוף, וזה נקרא משתה גדול, שיהיה מפורש דגדול עולמים שם, שהקב"ה יגלה הסודות לצדיקים. (שם פורים ב)

...ואף שיש עוד בחינת יין המשומר בענביו, אך זהו אינו בעולם הזה, כי הוא בחינת אור הראשון שגנזו הקב"ה לצדיקים לעתיד לבא, שאז היה הגאולה בשלימות, ויתגלה היין המשומר בענביו, והיינו שיהיה התחדשות תורה שבעל פה בכל פעם יותר, ויתגלה לצדיקים סודות שלא נגלו לאדם מיום שנברא העולם... וכל היין דמצוה מרמז ליין המשומר בענביו חמרא דמנטרא, מה שאינו כן התורה שבעל פה שבעולם הזה, הוא רק התגלות מעין זה... (בלק יד)

...וכמו שדברנו מזה מענין סעודת לויתן שלעתיד, שהוא בחינת בירור התאוה קליפת ישמעאל, ויהיה נקרא לבן, שיתלבן כדאיתא בזוהר הקדוש פרשת תולדות, מפני שיש לו שורש בהקדושה, מה שיושאר לחמידו דאורייתא... (ערב יום הכפורים ה)

לפי

מלבי"ם:

כפי אכלו - כפי מציין העבר, ולפי את העתיד. (שמות טז טז)

לפני

אבן עזרא:

לפני משה - ולא בסתר, ויש הפרש בין מפני ולפני. (במדבר טז ב)

הכתב והקבלה:

לפני ה' - מורה על ההתנגדות, כמו ויקומו לפני משה. (בראשית י ט)

מלבי"ם:

ותט לפני - הוא מפני הכבוד, ומפני הוא מפני המורא... (במדבר כב לג)

לפני ה'

רש"י:

והנח אותו לפני ה' - לפני הארון... (שמות טז לג)

לפני ה' - כנגד בית קדשי הקדשים. (ויקרא יד יח)

מלפני ה' - מצד שלפני הפתח, והוא צד מערבי. (שם טז יב)

לפני ה' - בשער ניקנור, הוא שער העזרה המזרחי דרך כל הנכנסים. (במדבר ה יח)

אבן עזרא:

לפני ה' - כי הארון היה באמצע המערבי, וכנגדו מזבח הקטורת, וכנגדו מזבח העולה. (שמות כט יא)

לפני ה' - סביבות הארון. (דברים כט ט)

רמב"ן:

...וטעם לפני ה', שמתו בנס שבא מאתו, וכן נאמר במרגלים "במגפה לפני ה'". (במדבר ג ד)

...ועל דרך האמת כבר הודעתיך כי כל מקום שנאמר ה' במדת הרחמים, ולפני ה' כמו על פני, והרי זו כמו שאמרו הוא ובית דינו, והנה אמר כי הם הביאו את קרבנם לשם המיוחד וחטאתם לפני... (במדבר טו כה)

רד"ק:

לפני האלקים - נראה שהביאו לשם הארון לכרות הברית... (יהושע כד א)

מורה נבוכים:

...ופנים הוא גם כן כלי מקום, שענינו לפניך או בין ידיך, והרבה מה שנעשה כפי זה הענין בבורא יתברך, לפני ה', ולפי זה הענין גם כן הוא "ופני לא יראו", כפירוש אונקלוס ודקדמי לא יתחזון... (חלק א פרק לז)

חזקוני:

גבור ציד לפני ה' - רוצה לומר בעולם, וכן עיר גדולה לאלקים, בכל עולמו של הקב"ה, דבר אחר לפני ה' על פי הדבור, כך נגזר עליו. (בראשית י ט)

רשב"ם:

ואברכך לפני ה' - בשם ה', אבל גבור ציד לפני ה' פירושו בכל העולם. (שם כז ז)

רבינו בחיי:

לפני האלקים - עמוד האש והענן, לכבוד גיורו... (שמות יח יב)

הרקאנטי:

כבר כתב הרב הגדול ז"ל ועד"ה כבר הודעתיך כי כל מקום שנאמר במדת רחמים לפני ה' כמו על פני, והרי זה כמי שאמר הוא ובית דינו, והנה אמר כי הם הביאו את קרבנם לשם המיוחד וחטאתם לפניו, והנה החטא מכופר במדת רחמים ובמדת הדין. והזכיר זה בעבודה זרה, אבל בסדר ויקרא בשאר המצוות הזכיר פעמים רבים לפני ה', וזה מבואר. עד כאן לשונו. והנה כוונתו כי בעבודה זרה צריכין לרצות שני המדות הנזכרים, כי העון הוא בשניהם. (במדבר שלח דף עה)

מהר"ל:

גבור ציד לפני ה' - להמריד העולם וכו', שמזכיר שהיה גבור ציד לפני ה', ואין שייך גבורה לפני ה', אלא שהיה צייד בעל תחבולה גם לפני ה', שהיה ממריד ויוצא מהיושר, וסתם מלכות הארץ מתנגדת למלכות שמים. (גור אריה בראשית י ט)

מצודת דוד:

לפני ה' - בשליחותו. (יהושע ד יג)

הכתב והקבלה:

לפני ה' - ברצון ה' וברשותו, כי הברכה רק כפי מה שמושפע עליו מהשמים... (בראשית כז ז)

לפני האלקים - לדעת אלקית ולא לאכילה המונית, ולכן נהנו הגדולים מסעודתו. (שמות יח יב)

מלבי"ם:

לפני ה' - הוא קדש הקדשים או לפני הפתח... (ויקרא א יא)

לפני ה' - יש לו משמעיות הרבה, מן קדש הקדשים עד ירושלים, כי השכינה כביכול בין בדי ארון, ומשם תתנוצץ דרך מסכים ולבושים וחלונות מדרגה אחר מדרגה, על כן מפרש בכל מקום "לפני ה'" דרגה אחת יותר קרוב ממה שעומד בו, וראה שם עוד. (שם ו ז)

לפני ה' - כבר ביארתי שלפני ה' הנאמר בתורה אין מקומו שוה בכל מקום, שלפעמים יציין קדש הקדשים, ולפעמים יציין את ההיכל, ולפעמים יציין מקום מיוחד מן המזבח, ולפעמים יציין כלל העזרה, ולפעמים יציין כלל ירושלים... ויאמר בכל מקום לפני ה' לפי ענינם. (דברים יב ז)

לפני ה' - לשמו, ולא בוטחים על גבורתם. (יהושע ד יג)

רש"ר הירש:

לפני ה' - אינו רומז בשום מקום, שנעשה דבר בניגוד לרצון ה', היפוכו של דבר, הוא מתייחס תמיד לדבר, שרצון ה' מתקיים בו, וכן מצינו בפרשת בני גד ובני ראובן "אם תחלצו לפני ה' למלחמה" (במדבר ל"ב כ')... נמרוד החל לשעבד את הבריות ולדכא אותם "בשם ה'", ניצל שם שמים לרעה... (בראשית י ט)

משך חכמה:

...ואם כן צריך לומר שמה שכתוב לפני האלקים מתכוון למשה, שהאוכל בסעודה שמשה שרוי בתוכה כאוכל לפני האלקים... (שמות יח יב)

לפני עור

(ראה גם: אדם-חברו, חטא, מחטיא)

לא תקלל חרש ולפני עור לא תתן מכשול, ויראת מאלקיך אני ה'. (ויקרא יט יד)

ארור משגה עור בדרך, ואמר כל העם אמן. (דברים כז יח)

זהר:

ולפני עור לא תתן מכשול הוא כמשמעו, והעמידוהו במי שגורם לאחר שיחטא, וכן מי שמכה בנו הגדול, ולפני עור לא תתן מכשול, במי שלא הגיע להוראה ומורה, שכתוב כי רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה, וזה עבר על ולפני עור בהוראתו, משום שמכשיל את חברו לעולם הבא. (קדושים צא)

ספרא:

ולפני עור לא תתן מכשול, לפני סומא בדבר, בא ואמר לך בת איש פלוני מה היא לכהונה, אל תאמר לו כשרה, והיא אינה אלא פסולה, היה נוטל ממך עצה, אל תתן לו עצה שאינה הוגנת לו, אל תאמר לו כשרה והיא אינה אלא פסולה, היה נוטל ממך, אל תתן לו עצה שאינה הוגנת לו, אל תאמר לו צא בהשכמה שיקפחוהו ליסטים, צא בצהרים בשביל שישתרב, אל תאמר לו מכור את שדך וקח לך חמור, ואת עוקף עליו ונוטלה ממנו, שמא תאמר עצה טובה אני נותן לו, והרי הדבר מסור ללב, שנאמר ויראת מאלקיך אני ה'. (קדושים פרשה ב יד)

ותניא רבי נתן אומר, מנין שלא יושיט אדם כוס יין לנזיר ואבר מן החי לבני נח, תלמוד לומר ולפני עור לא תתן מכשול... (פסחים כב ב)

אמר רב יהודה אמר רב כל מי שיש לו מעות ומלוה אותן שלא בעדים, עובר משום ולפני עור לא תתן מכשול... (בבא מציעא עה ב)

איבעיא להו, משום הרווחה או דלמא משום ולפני עור לא תתן מכשול... (עבודה זרה ו א, וראה שם עוד)

אמר אביי אלפני מפקדינן, אלפני דלפני לא מפקדינן. (שם יד א)

נאמנין על הבהמה, והא לית להו ולפני עור לא תתן מכשול... (נדה נז א)

משנה תורה:

...וכן כל המכשיל עור בדבר והשיאו עצה שאינה הוגנת, או שחיזק ידי עוברי עבירה שהוא עור ואינו רואה דרך האמת מפני תאות לבו, הרי זה עובר בלא תעשה, שנאמר ולפני עור לא תתן מכשול, הבא ליטול ממך עצה תן לו עצה ההוגנת לו... (רוצח יב יד)

ספר חסידים:

אם תראה איש שיגלה לך דעתו, או על ידי נאמנים תדע דעתו, או איש או אשה אמרה לך בבקשה ממך תעסוק לי לזווג לי איש שאהנה בזה העולם בו וגם באותו עולם, כגון האשה שמבקשת בחור יפה שאין לו בנים והוא רוצה, שאף ממשפחה טובה היה גם תלמיד חכם וגם צדיק, והנה מוצא איש ואינו כל כך יפה, והאב מפצירו לזה לזווג את בתו לו, זה שעוסק לזווגה לא ישמע לאב ולאם שלא יעבור על לפני עור לא תתן מכשול... (תצ)

ספר החינוך:

שלא להכשיל בני ישראל לתת להם עצה רעה, אבל ניישיר אותם כשישאלו עצה במה שנאמין שהוא יושר ועצה טובה, שנאמר ולפני עור לא תתן מכשול. ולשון ספרא: לפני סומא בדבר והיה נוטל ממך עצה אל תתן לו עצה שאינה הוגנת לו... וזה הלאו כולל כמו כן מי שיעזר עובר עבירה, שהוא מביא אותו שיתפתה בזולת זה לעבר פעמים אחרים עוד. ומזה הצד אמרו ז"ל במלוה ולוה ברבית ששניהם עוברים בלפני עור וגו'. שורש המצוה ידוע, כי תקון העולם וישובו הוא להדריך בני אדם ולתת להם בכל מעשיהם עצה טובה... (קדושים מצוה רלב)

אברבנאל:

ולפני עור - כל זה משל לכל בעל כח שלא יענה החלשים, ואמר ויראת מאלקיך - שלא ימנע מפני הרואים, כי אם מיראת העונש. (ויקרא יט יד)

מלבי"ם:

משגה עור בדרך - שהוא בסתר מפני שעור אינו רואה מי המשגה. וכולל הרבה ענינים, מעונן מנחש ומכשף, שמי שירצה לדעת עתידות שואל בהם והם משגים בלהטיהם, וכולל מי שמשיא לחברו עצה שאינה הוגנת כפי טובת עצמו, עור בדרך - שאינו עור עינים רק עור בדרך שרוצה לילך, וכולל בזה גם החנופה, שדרך קטני העם להחניף להגדולים ולהסכים להם שמעשיהם טובים... (דברים כז יח)

לפנים משורת הדין

(ראה גם- אלקים-דין-מדת הרחמים, דין)

תלמוד בבלי:

רבי חייא לפנים משורת הדין הוא דעבד, כדתני רבי יוסף והודעת להם זה בית חייהם, את הדרך זו גמילות חסדים, ילכו זו ביקור חולים, בה זו קבורה, את המעשה זה הדין, אשר יעשון זו לפנים משורת הדין... (בבא קמא צט ב)

כי הא דאבוה דשמואל אשכח הנך חמרי במדברא ואהדרינהו למרייהו לבתר תריסר ירחי שתא, לפנים משורת הדין... (בבא מציעא כד ב)

והא רבי ישמעאל ברבי יוסי זקן ואינו לפי כבודו הוה, רבי ישמעאל ברבי יוסי לפנים משורת הדין הוא דעבד... דאמר רבי יוחנן לא חרבה ירושלים אלא עד שדנו בה דין תורה, אלא דינא דמגיזתא לדיינו, אלא אימא שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא עבדו לפנים משורת הדין. (שם ל ב)

רבה בר בר חנן תברו ליה הנהו שקולאי חביתא דחמרא, שקל לגלימייהו, אתו אמרו לרב, אמר ליה הב להו גלימייהו, אמר ליה דינא הכי, אמר ליה אין, למען תלך בדרך טובים, יהיב להו גלימייהו. אמרו ליה עניי אנן וטרחינן כולה יומא וכפינן ולית לן מידי, אמר ליה זיל הב להו אגרייהו, אמר ליה דינא הכי, אמר ליה אין, וארחות צדיקים תשמור. (שם פג א)

...איבעית אימא לא תיפוך, תורה דכתיב בה אמת, דכתיב אמת קנה ואל תמכור, אין הקב"ה עושה לפנים משורת הדין, דין דלא כתיב ביה אמת, הקב"ה עושה לפנים משורת הדין... (עבודה זרה ד ב)

רש"י:

ועשית הישר והטוב - זו פשרה לפנים משורת הדין. (דברים ו יח)

רמב"ן:

ועשית הישר והטוב - ...ולרבותינו בזה מדרש יפה, כי אמרו זו פשרה לפנים משורת הדין, והכוונה בזה כי מתחלה אמר שתשמור חקותיו ועדותיו אשר צוך, ועתה יאמר גם באשר לא צוך תן דעתך לעשות הטוב והישר בעיניו, כי הוא אוהב הטוב והישר. וזה ענין גדול, לפי שאי אפשר לזכור בתורה כל הנהגות האדם עם שכניו ורעיו וכל משאו ומתנו ותקוני הישוב והמדינות כולם, אבל אחרי שהזכיר מהם הרבה, כגון לא תלך רכיל... מפני שיבה תקום וכיוצא בהן, חזר לומר בדרך כלל שיעשה הטוב והישר בכל דבר, עד שיכנס בזה הפשרה ולפנים משורת הדין, וכגון מה שהזכירו בדינא דבר מצרא, ואפילו מה שאמרו פרקו נאה ודבורו בנחת עם הבריות, עד שיקרא בכל ענין תם וישר. (שם)

שמונה פרקים לרמב"ם:

...ולזה הענין לא היו החסידים מניחים מתכונות נפשותיהם תכונה הממוצעת בשוה, אך היו נוטים מעט לצד היתר או החסר על דרך הסייג והשמירה, רצוני לומר על דרך משל, שהיו נוטים מן הזהירות לצד העדר הרגש ההנאה מעט, מן הגבורה לצד מסירות נפשו בסכנות מעט... ואל זה הענין רמזו באמרם "לפנים משורת הדין"... (פרק ד)

מהר"ל:

פרק קמא דברכות אמר רבי ישמעאל פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים, וראיתי אכתריאל י-ה ה' צב-אות יושב על כסא רם ונשא, ואמר לי ישמעאל בני ברכני, ואמרתי לפניו רבונו של עולם, יהיה רצון לפניך שיכבשו רחמיך את כעסך ותתנהג עם בניך לפנים משורת הדין... רק הדבר הזה שעל ידי ברכה זאת יהיה הוא יתברך נמצא אל הנמצאים בניו במדת הברכה, וזה שלא יתנהג עם בניו במדת הדין, ויכנוס להם לפנים משורת הדין. ודבר זה נקרא ברכה, כי כל ברכה הוא תוספת ורבוי יותר מן השעור המוגבל, שאין הברכה שניתן לו מה שהוא צרכיו בלבד, כי לא היה זה ברכה מה שהוא נותן לו צרכיו, אבל ענין הברכה שיהיה לו תוספת חוץ מן השיעור, ולפיכך אמר יהי רצון וכו', כלומר שיהיו מדותיו בלא שיעור מגובל, עד שיהיה נכנס עם בניו לפנים משורת הדין, ואז הוא נוהג במדת הברכה, שהוא דבר שמוסיף לעשות, ודבר זה בפרט נקרא ברכה אל השי"ת, לא מה שהוא נותן שאר ברכה, כי כאשר נותן שובע וברכה שהוא ברכה אל המקבל אין דבר זה נקרא ברכה אל השי"ת, אבל כאשר הברכה במדותיו בעצמו, שמדותיו שנוהג עם ברואיו הם לפנים משורת הדין, ואין מדותיו מוגבלים משוערים, דבר זה נקרא ברכה אליו... (באר הגולה באר ד)

אמר רבי אליעזר גדול המעשה יותר מן העושה, שנאמר והיה מעשה הצדקה שלום. אמר להו רבא לבני מחוזא עושו הדדי, כי היכי דתהוי שלמא במלכותא. רוצה לומר, כאשר הצדקה היא מוכרחת על ידי עשייה, וכל צדק הוא ויתור לפנים משורת הדין, וכאשר הויתור לפנים משורת הדין הוא מוכרח, וכמו כן הצדקה היא נמצאת עד שהוא מוכרח. והדבר הזה נותן שלום שלא יבא מחלוקת, כי המחלוקת ולפנים משורת הדין הם שני הפכים, כי בעל המחלוקת אינו נכנס לפנים משורת הדין, ומעמיד דבריו על הדין, ובשביל כך באה המחלוקת, וכאשר מעשין על הצדקה שהוא לפנים משורת הדין, דבר זה נותן שלום לגמרי במלכות... (נתיב הצדקה פרק ד)

של"ה:

ובחינות כאלה הם בלי ערך וסוף כללה התורה בקדושים תהיו, כלומר כל מה שהוא מותריי, באיזה פעולה בעולם שתהיה, תהיה קדוש ופורש ממנה, ואלו היה כל העולם שוים בענין אחת בזה, היה התורה כותבם באזהרה, ועל ענין זה אמרו רז"ל קדש עצמך במותר לך, אף על פי שהוא מן המותר, כשתרגיש שהוא מותריי קדש עצמך. והנה השומע סבר העושה כן הוא פרוש, כלומר עושה יותר ממה שמחוייב לעשות, ובאמת אינו אלא חיוב, ולא כתבה התורה בחיוב, לפי שאי אפשר לכתוב מאחר שאין דעות בני אדם וטבעם שוה... וכן בכל מקום שאמרו רז"ל אדם חשוב שאני, הכוונה מצד החיוב יעשה כן, כי אלו היו כל העולם שוה במזגם לזה, היה הדין נכתב כן בתורה לכולם. נמצא ענינים כאלה וכאלה נקראים לפנים משורת הדין, והוא דין גמור לההוא גברא. ועל זה אמר הגוזל עצים בעובדא דרבי חייא דההיא איתתא חזיא ליה דינר, ואמר לה מעליא הוא... מכל מקום משום לפנים משורת הדין, דהענין אף שלא היה צריך למגמר, מכל מקום מכח רוב דביקותו בתורה ומחשבתו אינה דבוקה בענינים אחרים, אלא היה לו לראות הדינר, כי נחשב בבחינתו לענין עיון הדינר כמו צריך למגמר. וכיוצא בזה בענין רבי ישמעאל ברבי יוסי בפרק אלו מציאות... כי מאחר שצותה התורה לעשות לפנים משורת הדין, ממילא הוא דין, רק שאינו כך אלא בענין כזה. ועוד יש ענין, שאפילו היה ענין כל העולם בשוה לזה, רק היה הדין נותן כך, אלא מכל מקום הוא קרוב לדין, כפסק שפסק רב לרבה בר רב חנן בענין הנהו אגירי, לומר לאיש כמוך חונן וחומל דל, ומצד החמלה ענינך למחול על הפסד כזה נגד פועלים עניים, ומחילה בלב מחילה היא, על כן תחזיר גלימה שלהם ותן להם שכרם, ואף על פי שעתה נתגלה שלא מחל להם בלב, שהרי תפס גלימייהו, מכל מקום אני רבך, ומלמדך להועיל למען תלך בדרך טובים. ובזה הדבר לא שייך לומר לפנים משורת הדין, אלא בדבר שאנו אומרים אם היה כל טבע בני אדם כך היה דין תורה כן, וזה לא שייך בכאן, כי באמת רבה לא מחל בלבו, אלא שייך למען תלך בדרך טובים... (בעשרה מאמרות מאמר הז')

רש"ר הירש:

את המעשה - זה הדין, אולם אדם שוכח, שאפשר והמעשה הוא לפי דין ומשפט, ואין הזולת זכאי לתבוע דבר אחר ממנו, ואף על פי כן חייב הוא לשנות את מעשהו ולהוסיף עליו, למען כבוד עצמו ובהתחשב בערך אישיותו המוסרית, ובגלל משימת האהבה וההקרבה העצמית המוטלת על אישיותו, אשר יעשון - זו לפנים משורת הדין,ועליו לוותר על זכותו. הרי זה הפתח, שדרכו נכנסת גמילות חסד לתוך תחום המשפט, ואין לדיין לתבוע זאת ממנו, אך כל מבקש משפט יטיל זאת על עצמו... (שמות יח כ)

ועשית הישר - לפעול לפי רוח התורה, כגון לא להשתמש בזכותנו המביאה לנו תועלת קטנה, בו בזמן שהוותור עליה יביא לחברינו תועלת גדולה, כגון דינא דבר מצרא... (דברים ו יח)

העמק דבר:

ואת המעשה אשר יעשון - נו"ן נוספת על לפנים משורת הדין, שזה אינו אלא בעת נחוץ. (שמות יח כ)

לקוי מאורות

ראה: ירח, שמש.

לקח

מכילתא:

ולקחתם אגודת אזוב, מכאן אתה למד כל לקיחות שבתורה שאינן אלא אגודות, הואיל ונאמרו כל הלקיחות שבתורה סתם, ופרט לך הכתוב באחת מהן שאינה אלא אגודת אזוב, פורט אני כל לקיחות שבתורה שאינם אלא אגודות אזוב... (בא פרשה יא)

ספרא:

דבר אחר קח את אהרן ואת בניו אתו, מה תלמוד לומר, והלא בכמה מקומות נאמרו בו במשה לקיחה בבני אדם, שנאמר ולקחת את הלוים לי אני ה'... וכי מפשיל היה משה בני אדם לאחריו, אלא אמר לו הקב"ה קחם בדברים, שלא יהיה לבם לדבר אחר. (צו מלואים, ב)

ויקחו שני בני אהרן, אף הם בשמחתם, כיון שראו אש חדשה עמדו להוסיף אהבה על אהבה, ויקחו,   אין קיחה אלא שמחה...  (שמיני הקדמה)

מדרש רבה:

ויקח קרח, אין ויקח אלא לשון פליגא, שלבו לקחו, וכענין שנאמר (איוב ט"ו) מה יקחך לבך... (במדבר יח ב)

תרגום יונתן:

מה יקחך - ילפינך. (איוב טו יב)

רש"י:

קח את הלוים - קחם בדברים, אשריכם שתזכו להיות שמשים למקום. (במדבר ח ו)

אבן עזרא:

קחו - הפך תנו,   רק בהיות מ"ם אחר גזרת לקיחה הנה היא כמו נתינה,  קחי נא לי מעט מים, פירש כי הלקיחה היא בעבורי... (שמות לה ה)

מה יקחך - מה ראיה תקח, כמו ויקחו האנשים מצידם, ולשון לקחי. (איוב טו יב)

רמב"ן:

ויקח קרח - רש"י, ודעת המדרש אינו כפירוש הרב, אבל אמרו שם אין ויקח אלא לשון פליגה, שלבו לקחו, כענין שנאמר מה יקחך לבך, ואינו רוצה לומר שלקח עצמו לצד אחד... אבל כוונת המדרש בויקח קרח שלקח עצה בלבו לעשות מה שיספר, כי הלקיחה תאמר על העצה והמחשבה, וכן מה יקחך לבך, מה מחשבה יקח לך לבך, שתחשוב בסתר לית דין ולית דיין... וכן לשון לקיחה במחשבה, קחו מוסרי לבלתי קחת במוסר, ואמרו עוד במדרש ויחלוק וידבר ויצו קרח אינו נאמר, אלא ויקח, מה לקח, לא לקח כלום, אלא לבו נטלו... אבל לקיחה הוא לשון התעוררות במעשה, וכן ואבשלום לקח ויצב לו בחייו את מצבת, ואם תחפוץ תפרש כי הלקיחה על הדבר אשר יזכיר אחרי כן... ויקח קרח את האנשים מבני ישראל... (במדבר טז א)

הכתב והקבלה:

כי יקח איש -  לקיחה בא על קנין ועל קישור,  כמו פקח קוח (ישעיה ס"א), וכאן שהאשה נקשרת אליו. (דברים כב א)

מלבי"ם:

ויקחו לי - לקח מאת הוא ברצון טוב, ולקח מ או ממנו הוא בעל כרחו. (שמות כה ב)

לקחתי מאת בני ישראל - לקח מאת הוא שלוקח דבר בחזקה, וכן אל תקח מאתו וכו', ואם הלקיחה על הנותן יציין שנותן מרצונו הטוב, כמו קחו מאתכם תרומה, וכאן רוצה לומר שהיו ראויים לבני ישראל. (ויקרא ז לד)

כי יקח איש - השליטה מבוטאת בד' לשונות, לקיחה - כשהשיג הדבר בידיו במעשה... (דברים כד א)

לקיחה שאחריו מ"ם מציין או המקום שלקח משם, יהיה המקום אדם בעל רצון או מקום סתם, גם בלתי בעל רצון, או שלוקח החלק מהכל, כמו אשר לקח מן האדם... קחו מזמרת הארץ, מציין לקיחת חלק מהכל... אבל אם לוקח כל הדבר יבא אחריו מלת את, ויקח את שמן המשחה. ולקיחה שבא אחריו מלת מאת, מאתו, מציין שלקח מבעל רצון, וזה יהיה בשני פנים, או שלקח מאתו בחזקה, או שלקח מהנותן ברצון דרך מתנה. בלקיחה בחזקה מציין במלת מאת שלוקח דבר שהוא ברשות חברו, כמו לא היתה קריה אשר לא לקחנו מאתם, ובלקיחה מן הנותן מציין במלת מאתם שנותן ברצון טוב, שלא על ידי שום הכרח, כמו קחו מאתכם תרומה... ולשון לקיחה יהיה בכל מקום לפי ענינו, שלרוב יהיה בלי אמצעי, ודברים הנלקחים ביד יש פלוגתא אם לקיחה על ידי דבר אחר שמה לקיחה. ולשון לקיחה אצל בני אדם נאמר על לקיחה הגיונית, שלוקח לבו וממשיכו בדברים אחר ציויו ודעתו, כמו קח את אהרן. (הכרמל)

רש"ר הירש:

קחם נא אלי - לשון זה נאמר במקום בו מרויח הנותן מהנתינה, כמו ויקחו לי תרומה. (בראשית מח ט)

לקח

רד"ק:

לקח - היא התורה. (ישעיה כט כד)

רבינו בחיי:

לקחי - מה שלקחתי וקבלתי מלמעלה. (דברים לב ב)

מאירי:

לקח - שם כללי ללמוד. (משלי א ה)

רלב"ג:

לקח - קנין, יקנה חכמות אמיתיות. (שם)

לקחי - נמוסי והנהגתי. (איוב יא ד)

הגר"א:

לקח טוב - המצוות שלוקחים בידים לעשותה. (משלי ד ב)

מלבי"ם:

שם לקח בא על מה שלקח בקבלה מאחרים בחכמה, שהוא לקיחה מחוץ, כמו ישמע חכם ויוסף לקח, החכם שגדרו שאוסף ויקבל חקי החכמה מרבותיו או בעסק התורה, יוסיף לקח בפרטים רבים, כי החכמה רחבה היא מאד... (הכרמל)

העמק דבר:

לקחי - עומק ההלכות והעיון הבאים בעמל, ובזכותם ההשפעות. (דברים לב ב)

לקט

(ראה גם: מתנות עניים, צדקה)

ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך לקצר ולקט קצירך לא תלקט. (ויקרא יט ט)

ספרא:

ולקט קצירך לא תלקט, קיטוף, ולקט קצירך, אין לקט אלא מחמת הקציר, מיכן אמרו היה קוצר, קצר מלא ידו תלש מלא קומצו הכהו קוץ עקצתו עקרב, נבעת נפל מידו על הארץ, הרי זה של בעל הבית, תוך היד ותוך המגל לענים, אחר יד ואחר המגל לבעל הבית. לא תלקט לעני, הזהיר את העני בשלו. (קדושים פרק ב ה)

תלמוד בבלי:

...היינו דבעי אילפא, אמר על הלקט עם נשירת רובו יהא הפקר, לקט הוי או הפקר הוי, לקט הוי שכן קדושתו בידי שמים, או דלמא הפקר הוי שכן זוכין בו עניים ועשירים... (תמורה כה א)

תלמוד ירושלמי:

איזהו לקט, הנושר בשעת הקצירה, היה קוצר מלא ידו ותולש מלא קומצו, הכהו קוץ ונפל מידו לארץ הרי זה של בעל הבית. תוך היד ותוך המגל לעניים, אחר היד ואחר המגל לבעל הבית, ראש היד וראש המגל, רבי ישמעאל אומר לעניים ורבי עקיבא אומר לבעל הבית. חורי הנמלים שבתוך הקמה הרי זה של בעל הבית, ושל אחר הקוצרים, העליונים לעניים והתחתונים לבעל הבית, רבי מאיר אומר הכל לעניים, שספק לקט לקט. תני לקט קצירך ולא הקוצר בידו... ומניין שספק לקט לקט, רבי שמעון בר נחמן בשם רבי יונתן עני ורש הצדיקו, הצדיקוהו במתנותיו, רבי שמעון בן לקיש בשם בר קפרא לא תטה משפט אביונך בריבו, בריבו אין אתה מטהו, אבל מטהו אתה במתנותיו... (פאה כד א)

שיבולת שבקציר וראשה מגיע לקמה, אם נקצרת עם הקמה הרי היא של בעל הבית, ואם לאו הרי היא של עניים, שיבולת של לקט שנתערבה בגדיש, מעשר שיבולת אחת ונותן לו, אמר רבי אליעזר וכי העני הזה מחליף דבר שלא בא ברשותו, אלא מזכה את העני בכל הגדיש, ומעשר שבולת אחת ונותן... (שם כה א, וראה שם עוד)

לא ישכור אדם את הפועל על מנת שילקט בנו אחריו, ומי שאינו מניח את העניים ללקט או שהוא מניח את אחד ואת אחד אינו מניח, או שהוא מסייע את אחד מהן, הרי זה גוזל את העניים, על זה נאמר אל תשג גבול עולים... (שם כט א)

...שני שבולים לקט ושלשה אינן לקט כדברי בית הלל, ועל כולן בית שמאי אומרים שלשה לעניים וארבעה לבעל הבית... אמר רבי אבון טעמייהו דבית שמאי לגר ליתום ולאלמנה יהיה, טעמייהו דבית הלל לעני ולגר תעזוב אותם. אמר רבי מנא שניהם מקרא אחד דרשו, לגר ליתום ולאלמנה יהיה, בית שמאי אומרים לעניים, ובית הלל אומרים לבעל הבית. (שם ל א)

מאימתי כל אדם מותרים בלקט, משילכו הנמושות... נאמנין על הלקט ועל השכחה ועל הפאה בשעתו... ואינן נאמנין אלא על דבר שכן דרך בני אדם להיות נוהגין כן... (שם לה א, וראה שם עוד)

...דאמר רבי יוחנן בשם רבי ינאי, ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך, ממה שיש לך ואין לו את חייב ליתן לו, יצא לקט שידך וידו שווין בו, היא לקט היא שכחה היא פאה היא הבקר... (מעשרות א ב)

אלו חייבין בחלה ופטורין מן המעשרות, הלקט והשכחה והפאה וההבקר... (חלה ה ב)

משנה תורה:

איזהו לקט, זה הנופל מתוך המגל בשעת קצירה, או הנופל מתוך ידו כשמקבץ השבלים ויקצור. והוא שיהיה הנופל שבולת אחת או שתים, אבל אם נפלו שלש כאחד, הרי שלשתן לבעל השדה, והנופל מאחר המגל או מאחר היד אפילו שבלת אחת אינה לקט. היה קוצר ביד בלא מגל, הנופל מתוך ידו אינו לקט, אבל התולש דברים התולשים אותם, הנופל מתחת ידו לקט. היה קוצר או תולש דבר שדרכו להתלש, ואחר שקצר מלא זרועו או תלש מלא קומצו הכהו קוץ ונפל מידו על הארץ, הרי זה של בעל הבית.

היה קוצר ונשארה שבלת אחת שלא נקצרה, ונקצר כל סביבותיה, אם היה ראשה מגיע לקמה שבצדה ויכולה להקצר עם הקמה, הרי היא של בעל השדה, ואם לאו הרי היא של עניים... הרוח שפזרה את העומרים ונתערב קציר של בעל השדה עם הלקט, אומדים את השדה כמה לקט היא ראויה לעשות ונותן לעניים, מפני שזה אונס, וכמה הוא שיעור זה, ארבעה קבין תבואה לכל בית כור. לקט שנפל לארץ ולא לקטוהו עניים, ובא בעל השדה והגדיש את הקציר שלו על הארץ, כיצד הוא עושה, מפנה הגדיש שלו כולו למקום אחר, וכל השבלים הנוגעות בארץ כולן לעניים, מפי שאין אנו יודעים אי זו היא מהם שהיתה לקט, וספק מתנות עניים לעניים, שנאמר תעזוב, הנח לפניהם משלך... ואפילו קרא לעניים ולא באו, אפילו הגדישוהו אחרים שלא מדעתו, כל הנוגעות בארץ הרי הן לעניים...

זרעים הנמצאים בחורי הנמלים אם היו החורים בתוך הקמה הרי הוא של בעל השדה, שאין לעניים מתנה בתוך הקמה, ואם היו במקום שנקצר הרי זה של עניים, שמא מן הלקט בררוהו, ואף על פי שנמצא שחור, אין אומרים הרי זה משנה שעברה, שספק הלקט לקט... לא ישכור אדם את הפועל על מנת שילקט בנו אחריו, אבל האריסין והחכירין והמוכר קומתו לחבירו לקצור, ילקט בנו אחריו, ויש לפועל להביא אשתו ובניו ללקט אחריו, ואפילו שכרו ליטול חצי הקציר או שלישו או רביעו בשכרו. מי שאינו מניח את העניים ללקט או שהוא מניח אחד ומונע אחד או שמסייע את אחד מהן על חבירו, הרי זה גוזל את העניים. ואסור לאדם להרביץ ארי וכיוצא בו בתוך שדהו, כדי שיראו העניים ויברחו, היו שם עניים שאינן ראויין ליטול לקט, אם יכול בעל הבית למחות בידן ממחה, ואם לאו מניחן מפני דרכי שלום. המפקיר את הלקט עם נפילת רובו אינו הפקר, מאחר שנשר רובו אין לו בו רשות. (מתנות עניים ד א והלאה, וראה שם עוד)

ספר החינוך:

לעזב הלקט לעניים, והוא מה שנופל מתוך המגל בשעת הקצירה, או מתוך היד בשעת תלישה, שנאמר בלקט לעני ולגר תעזוב אותם. משרשי המצוה כתבתי במצות פאה מה שידעתי... שלא לקחת שבלים הנופלות בשעת הקציר, אבל נעזב אותם לעניים, שנאמר ולקט קצירך לא תלקט, וזה גם כן ניתק לעשה, כמו שביארנו בפאה... (קדשים מצוה ריח וריט)

מלבי"ם:

לא תלקט - בבנין פיעל מורה על לקוט בקושי, ומזה אמרו שב' שבלים לקט וג' אינן לקט. אמנם רז"ל אמרו מפני שג' נקראים קציר ולא לקט, ולדעתם רוצה לומר שלא יעזור לעני, ומה שכתב עוד פעם באמור, להזהיר עני על שלו, שלא ילקוט משלו. (ויקרא יט י)

ואלקטה - לקט, שאין העניים מקפידים כי אם על הפאה וחוטפים אותה. (רות ב ב)

בפועל לקט יש הבדל, שהנלקט בקל על ידי שמקובץ במקום אחד בא בקל, כמו ויצא העם ולקטו, והנלקט בקישוי על ידי שמפוזר ונפוץ בא בכבד, כמו גבי לקט השכחה... (הכרמל)

לקש

רש"י:

והנה לקש - לשון מלקוש, שתבואה עולה בקנה שלה. (עמוס ז א)

אבן עזרא:

הלקש - עשב העולה ברדת המלקוש. (שם)

מלבי"ם:

לקש - מענין מלקוש, שהוא המטר המאוחר, והתבואה הגדלה על המטר המאוחר נקראת לקש... (הכרמל)

לרגל

(ראה גם: בגלל, בעבור, מפני)

אבן עזרא:

לרגלי - בעבור רגלי, כלשון בני אדם, רגל טובה לפלוני. (בראשית ל ל)

לרגל המלאכה - כמו ויברך ה' אותך לרגלי, או שהוליכן על רגליהם. (שם לג יג)

רשב"ם:

לרגלי - בשבילי. (שם ל ל)

לשד

רש"י:

לשד השמן - לחלוח של שמן, כך פירשו דונש, ודומה לו נהפך לשדי בחרבוני קיץ. והלמ"ד יסוד. ורבותינו פרשוהו לשון שדים, אך אין ענין שדים אצל שמן... דבר אחר לשון נוטריקון ליש שמן דבש, כעיסה הנלושה בשמן וקטופה בדבש... (במדבר יא ח)

לשדי - לחלוחי לדונש, ולמנחם לשון שדידה, שהייתי דואג על חטאתי. (תהלים לב ד)

אבן עזרא:

לשד - יש אומרים כי הלמ"ד נוסף כלמ"ד שלאנן ושלו, והיה ראוי להיות השמן מלרע, בעבור שהוא תואר השד. ונכון בעיני שהלמ"ד לשד שורש כמו נהפך לשדי, והוא הפך בחרבוני קיץ, והיא הלחה הנכבדת העולה למעלה מכל השמן. (שם)

לשדי - הליחה החמה שבה חיי האדם. (תהלים לב ד)

לשון

(ראה גם: אמר, דבר, לשון הקדש, לשון הרע, שפה, תורה-לשון הפסוק)

ספרי:

דבר אחר, כשנגלה הקב"ה ליתן תורה לישראל לא בלשון אחד נגלה, אלא בארבע לשונות ויאמר ה' מסיני בא, זה לשון עברי, וזרח משעיר למו, זה לשון רומי, הופיע מהר פארן, זה לשון ערבי, ואתא מרבבות קדש זה לשון ארמי... (ברכה שמג)

תלמוד בבלי:

דאמר מר למד לשונך לומר איני יודע, שמא תתבדה ותאחז. (ברכות ד א)

אמרי דבי רבי ינאי אין נא אלא לשון בקשה... (שם ט א)

...אלא כתיב רע וקרינן הכל, לישנא מעליא, הכא נמי לימא נוגה לישנא מעליא... (שם יא ב)

תנו רבנן קריאת שמע ככתבה, דברי רבי, וחכמים אומרים בכל לשון... דסבר רבי התורה כולה בכל לשון נאמרה, דאי סלקא דעתך בלשון הקודש נאמרה, והיו דכתב רחמנא למה לי... (שם יג א)

תנו רבנן כליות יועצות לב מבין לשון מחתך פה גומר... (שם סא א)

ואמר רבי יוחנן כל השואל צרכיו בלשון ארמי, אין מלאכי השרת נזקקין לו, שאין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמי... (שבת יב ב)

שחייב אדם לומר בלשון רבו... (שם טו א)

...אין דבור אלא לשון נחת, שנאמר ידבר עמים תחתינו... (שם סג א)

...אף כל דבור ודבור שיצא מפי הקב"ה נחלק לע' לשונות... (שם פח ב)

אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זימרא, מנין ללשון נוטריקון מן התורה, שנאמר כי אב המון גוים נתתיך... (שם קה א)

אין ישא אלא לשון שבועה... (שם קכ א)

אמר רב יהודה אמר רב  בני יהודה שהקפידו על לשונם נתקיימה תורתם בידם,   בני גליל שלא הקפידו על לשונם, לא נתקיימה תורתם בידם, מידי בקפידא תליא מילתא, אלא בני יהודה דדייקי לישנא ומתנחי להו סימנא נתקיימה תורתן בידן... רבי יוסי בר אסיין כי הוה משתעי בלשון חכמה אמר עשו לי שור במשפט בטור מסכן... (שם נג א, וראה שם עוד)

...לישנא מעליא הוא דנקט, וכדברי יהושע בן לוי דאמר רבי יהושע בן לוי לעולם  אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו,  שהרי עקם הכתוב שמונה אותיות ולא הוציא דבר מגונה מפיו, שנאמר מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה... תניא דבי רבי ישמעאל לעולם יספר אדם בלשון נקיה, שהרי בזב קראו מרכב ובאשה קראו מושב, ואומר ותבחר לשון ערומים... אלא כל היכא דכי הדדי נינהו משתעי בלשון נקיה, כל היכא דנפישין מילי משתעי בלשון קצרה, כדאמר רב הונא אמר רב משום רבי מאיר לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה... הנהו תרי תלמידי דהוו יתבי קמיה דרב, חד אמר שיויתינן האי שמעתא כדבר אחר מסנקן, וחד אמר שיויתינן האי שמעתא כגדי מסנקן, ולא אישתעי רב בהדי דהאיך... (פסחים ג א וב, וראה שם עוד)

...רבי אומר לשון סורסי הוא, כאדם שאמר לחבירו כוס לי טלה זה. (שם סא א)

ואמר רבי אלעזר לא הגלה הקב"ה את ישראל לבבל אלא... רבי חנינא אמר מפני שקרוב לשונם ללשון תורה. (שם פז ב)

אמר רב פפא שכר לשון שתיה לשון שביעה לשון שכרות... (סוכה מט ב)

דאמר ריש לקיש כי משמש בד' לשונות, אי דילמא אלא דהא... (ראש השנה ג א)

דכולי עלמא דרור לשון חירות, מאי משמע, דתניא אין דרור אלא לשון חירות, אמר רב יהודה מה לשון דרור כמדייר בי דיירא... (שם ט ב)

בית יעזק תנן לישנא מעליא הוא, דכתיב ויעזקהו ויסקלהו, או דלמא בית יזק תנן לישנא דצערא הוא... (שם כג ב)

אמר רבי אבהו מאי לשון רביעה, דבר שרובע את הקרקע... (תענית ו ב)

אין בין ספרים לתפילין ומזוזות, אלא שהספרים נכתבין בכל לשון, ותפילין ומזוזות אינן נכתבות אלא אשורית, רבן שמעון בן גמליאל אמר אף בספרים לא התירו שיכתבו אלא יוונית... מאי תרגום שכתבו מקרא איכא, בשלמא תורה איכא יגר סהדותא... מגילה מאי טעמא דכתיב בה ככתבם וכלשונם... ותניא אמר רבי יהודה אף כשהתירו רבותינו יונית לא התירו אלא בספר תורה, ומשום מעשה דתלמי המלך, דתניא מעשה בתלמי המלך שכינס שבעים ושנים זקנים... אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, אמר קרא יפת אלקים ליפת וישכן באהלי שם, דבריו של יפת יהיו באהלי שם, ואימא גומר ומגוג, אמר רבי חייא בר אבא היינו טעמא דכתיב יפת אלקים ליפת, יפיותו של יפת יהא באהלי שם. (מגילה ח ב)

אמר רבי לוי ואיתימא רבי יונתן דבר זה מסורת בידינו מאנשי כנסת הגדולה, כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צער... והכרתי לבבל שם ושאר ונין ונכד נאם ה', שם זה הכתב, שאר זה לשון. (שם י ב)

...והן לא היו יודעין כי מרדכי מיושבי לשכת הגזית היה, והיה יודע בשבעים לשון... (שם יג ב)

אמר רב הונא  לשון חכמים ברכה, לשון חכמים עושר, לשון חכמים מרפא...  (כתובות קג א)

דרבי יאשיה סבר הלך אחר לשון תורה, ותנא דידן סבר בנדרים הלך אחר לשון בני אדם... (נדרים מט א)

אלו נאמרין בכל לשון, פרשת סוטה, ווידוי מעשר, קריית שמע ותפלה, וברכת המזון, ושבועת העדות ושבועת הפקדון. ואלו נאמרין בלשון הקדש... (סוטה לב א, וראה שם עוד)

...בא גבריאל ולימדו שבעים לשון, לא הוה גמר, הוסיף לו אות אחת משמו של הקב"ה ולמד, שנאמר עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים, ולמחר כל לישנא דאישתעוי פרעה בהדיה אהדר ליה, אישתעי איהו בלשון הקודש, לא היה ידע מאי הוה אמר... (שם לו ב)

...והאמר רבי בארץ ישראל לשון סורסי למה, אלא אי לשון הקודש אי לשון יוונית, ואמר רב יוסף בבבל לשון ארמי למה, אלא או לשון הקודש או לשון פרסי, לשון יוונית לחוד, וחכמת יוונית לחוד. (שם מט ב)

יומא חד הוה יתיב גביה ההוא גברא דהוה ידע בלישנא דציפורי, אתא עורבא וקא קרי ליה... (גיטין מה א)

מאי מלכות שאינה הוגנת, מלכות הרומיים, ואמאי קרי לה מלכות שאינה הוגנת, משום דאין להם לא כתב ולא לשון... (שם פ א)

דתנן עשרים וארבעה ראשי אברים באדם... ותני עלה בכולם עבד יוצר בהם לחירות... בן עזאי אומר אף הלשון... ורבי לשון לא, ורמינהו, הרי מי שהיה מזה ונתזה הזאה על פיו, רבי אומר היזה, וחכמים אומרים לא היזה, מאי לאו על לשונו, לא על שפתיו... ועוד תניא ושניטל רוב הלשון, רבי אומר רוב המדבר שבלשונו... אמר עולא הכל מודים בלשון לענין טומאה דגלוי הוא אצל השרץ... לענין טבילה כטמון דמי, לא נחלקו אלא לענין הזאה... (קדושין כה א, וראה שם עוד)

אמר רב יהודה אמר רב האי תנא ירושלמי הוא, דתני לישנא קלילא. (בבא קמא ו ב)

הלל הזקן היה דורש לשון הדיוט... (בבא מציעא קד א)

אמר רבי יוחנן אין מושיבין בסנהדרי אלא בעלי קומה ובעלי חכמה ובעלי מראה ובעלי זקנה ובעלי כשפים ויודעים בע' לשון, שלא תהא סנהדרי שומעת מפי המתורגמן... (סנהדרין יז א)

אמר מר זוטרא ואיתימא מר עוקבא בתחלה ניתנה תורה לישראל בכתב עברי ולשון הקודש, חזר ונתנה להם בימי עזרא בכתב אשורית ולשון ארמי, ביררו להן לישראל כתב אשורית ולשון הקודש, והניחו להדיוטות כתב עברית ולשון ארמי... (שאם כא ב)

ואמר רב יהודה אמר רב אדם הראשון בלשון ארמי ספר, שנאמר ולי מה יקרו רעיך א-ל... (שם לח ב)

למימרא דכל דיבור לשון קשה, אין, כדכתיב דבר האיש אדוני הארץ אתנו קשות, והתניא נדברו, אין נדברו אלא לשון נחת, וכן הוא אומר ידבר עמים תחתינו, דבר לחוד, ידבר לחוד. (מכות יא א)

אמר רבי יוחנן מלמד שהחזירה הקב"ה על כל אומה ולשון ולא קבלוה... (עבודה זרה ב ב)

...הא לא קבלו ישראל את התורה אלא כדי שלא תהא אומה ולשון שולטת בהן... (שם ה א)

בזוי אתה מאד, שאין להם לא כתב ולא לשון... (שם י א)

והאמר אביי דברים של חול מותר לאומרן בלשון קדש, דברים של קדש אסור לאומרן בלשון חול. (שם מד ב)

אמר ליה  לשון תורה לעצמה, לשון חכמים לעצמו...  (שם נח ב)

שנו חכמים בלשון המשנה, ברוך שבחר בהם ובמשנתם... (אבות ו א)

והיינו דתנן פתחיה זה מרדכי, ולמה נקרא שמו פתחיה, שפותח דברים ודורשן ויודע בשבעים לשון. כולהו סנהדרי נמי ידעי בשבעים לשון... אלא דהוה בייל לישני ודריש, והיינו דכתיב במרדכי בלשן. (מנחות סה א)

...ואידך שאני לשון כשדים דקליל (ללמוד)... (חולין כד א)

אמר רבי אמי דברה תורה לשון הואי, דברי נביאים לשון הואי, דברו חכמים לשון הואי. דברו חכמים לשון הואי הא דאמרן, דברה תורה לשון הואי, ערים גדולות ובצורות בשמים, דברי נביאים לשון הואי, ותבקע הארץ לקולם. אמר רבי יצחק בר נחמני אמר שמואל בשלשה מקומות דברו חכמים לשון הואי, אלו הן, תפוח, גפן ופרוכת... (שם צ ב)

אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זמרא, מאי דכתיב מה יתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה, אמר לו הקב"ה ללשון, כל אבריו של אדם זקופים ואתה מוטל, כל אבריו של אדם מבחוץ ואתה מבפנים, ולא עוד אלא שהקפתי לך שתי חומות, אחת של עצם ואחת של בשר, מה יתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה. (ערכין טו ב)

...הוא דאמר כרבי עקיבא דדייק לישנא יתירא, דתנן לא את הבור ולא את הדות... וצריך ליקח לו דרך, דברי רבי עקיבא, וחכמים אומרים אינו צריך... הכא נמי כיון דלא צריך וקאמר, לטפויי מילתא דאתי. (שם יט א)

תלמוד ירושלמי:

...דתני היה אומר אדם לחבירו מה אכלת היום, והוא אומר לו קיץ, והיה יודע שהוא בכור, מה הקיץ נמכר בזול, אף הבכור נמכר בזול... (מעשר שני ב ב, וראה שם עוד)

חד בר נש הוי איחטא בלישניה, אתא לגבי רבי יוחנן ושלחיה גבי רבי חנינה, אמר ליה איזיל תהי בך ולעי באורייתא, דכתיב מרפא לשון עץ חיים. (תענית ג א)

אמר רבי חנינא קודם לארבעים שנה עד שלא גלו ישראל לבבל נטעו תמרים בבבל, על ידי שיהו להוטים אחר מתיקה שהיא מרגלת הלשון לתורה. (שם כה א)

כתיב ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, רבי לעזר ורבי יוחנן, חד אמר שהיו מדברים בשבעים לשון, וחורנה אמר שהיו מדברין בלשון יחידו של עולם, בלשון הקדש. תני בר קפרא יפת אלקים ליפת וישכן באהלי שם, שיהו מדברין בלשונו של יפת באוהלו של שם... אמר רבי יונתן דבית גוברין  ד' לשונות נאים שישתמש בהן העולם, ואלו הן, לעז לזמר, רומי לקרב, סורסי לאילייא, עברי לדיבור, ויש אומרים אף אשורי לכתב,  אשורי יש לו כתב ואין לו לשון, עברי יש לו לשון ואין לו כתב, בחרו להם כתב אשורי ולשון עברי, ולמה נקרא שמו אשורי, שהוא מאושר בכתבו... (מגילה י א, וראה שם עוד)

אמר רבי מנא, מגילת אסתר היה יודע לקרותה אשורית ולעז אינו יוצא אלא אשורית, בלעז יוצא בה בלעז, וכן יוצא בה בכל לשון שהוא יודע, ותפילה כדי שיהא יודע לתבוע צרכיו, וברכת המזון כדי שיהא יודע למי מברך, ושבועת העדות ושבועת הפקדון משביעין אותו בלשונו, השביען שלא בלשונן ואמרו אמן הרי אילו פטורים... (סוטה כט א)

רבי שמואל בר נחמן בשם רבי יוחנן שלא יהא לשון סורסי קל בעיניך, שבתורה ובנביאים ובכתובים הוא אמור, בתורה כתיב ויקרא לו לבן יגר שהדותא, בנביאים כתיב כנדנה תימרון להון, בכתובים כתיב וידברו הכשדים למלך ארמית... (שם ל א)

רבי יוסי אומר על אבני המזבח נכתבו, מאן דמר על אבני המלון נכתבו, בכל יום ויום אומות העולם משלחין נוטריהון ומשיאין את התורה שהיתה כתובה בשבעים לשון... (שם לב א)

...אמרו לו מה הלשון שלשית, אמר להם כך שמעתי סתם, אמר בן עזאי אני אפרש, אם אומר אתה שלישית לאחרות במנין, וכשאתה אומר שלשית בת שלש שנים... (פרה א א)

מדרש רבה:

בהבראם, רבי אבהו בשם רבי יוחנן אמר בהבראם, בה"א בראם, ומה ה"א זה כל האותיות תופסין את הלשון וזה אינו תופס את הלשון, כך לא בעמל ולא ביגיעה ברא הקב"ה את עולמו... (בראשית יב ט)

אמר רבן שמעון בן גמליאל בג' מקומות דברו הכתובים בלשון מועט, ועתה ארור אתה, ואם בריאה יברא ה', ואנכי פציתי פי לה'. (שם כב כג)

אמר רבי אסי בד' מקומות נאמר בלשון הזה עשה לך, בג' נתפרש, ובאחד לא נתפרש... כיון שאמר לו הקב"ה למשה עשה לך שרף ולא פירש, אמר אם אני עושה אותו של זהב אין הלשון הזה נופל על לשון זה... אלא הרי אני עושה אותו של נחושת לשון נופל על לשון, מכאן שנתנה תורה בלשון הקודש... (שם לא ח)

בר קפרא אומר יהיו דברי תורה נאמרים בלשונו של יפת בתוך אהלי שם. רבי יודן אומר מכאן לתרגום מן התורה, הדא הוא דכתיב ויקראו בספר תורת אלקים זה המקרא, מפורש זה תרגום. (שם לו יב)

ריש לקיש אמר בג' לשונות של חבה חבב הקב"ה את ישראל, בדביקה, בחשיקה ובחפיצה... (שם פ ו)

...מיד הביאו לפניו ושלח ידו ליקח הזהוב, ובא גבריאל ודחה את ידו ותפש את הגחלת והכניס ידו עם הגחלת לתוך פיו ונכוה לשונו, וממנו נעשה כבד פה וכבד לשון. (שמות א לא)

רבי יוחנן אמר קול אחד נחלק לז' קולות, והם נחלקים לע' לשון... (שם כח ד)

רבי אלעזר בשם רבי יוסי בן זמרא אמר רמ"ח איברים יש בו באדם מהן רבוצין מהן זקופין, ולשון זה נתון בין שני לחיים, ואמת המים עוברת תחתיו ומכופל כמה כפולות, בא וראה כמה שריפות הוא שורף, אלו היה זקוף ועומד על אחת כמה וכמה. (ויקרא טז ד)

רב הונא אמר בשם בר קפרא בשביל ד' דברים נגאלו ישראל ממצרים, שלא שנו את שמם ואת לשונם ולא אמרו לשון הרע, ולא נמצא ביניהן אחד מהן פרוץ בערוה... (שם לב ה)

הדא הוא דכתיב מות וחיים ביד לשון... אמר רבי ינאי כבר טבול אכלו עד שלא עישרו מות ביד לשון, עישרו ואכלו חיים ביד לשון... אמר רבן שמעון בן גמליאל לטבי עבדיה, פוק זבין לי צדו טבא מן שוקא, נפק זבן ליה לישן, אמר ליה פוק זבין לי צדו בישא מן שוקא, נפק זבן ליה לישן... אמר ליה מינה טבתא ומינה בישתא, כד הוא טב לית טבא מיניה, וכד ביש לית ביש מיניה. רבי עשה סעודה לתלמידיו הביא לפניהם לשונות רכים ולשונות קשים, התחילו בוררין ברכין ומניחין הקשים, אמר להם דעו מה אתם עושין, כשם שאתם בוררין את הרכין ומניחין את הקשים, כך יהיה לשונכם רך אלו לאלו... (שם לג א)

הלכה אדם מישראל מהו שיהא מותר לו לכתוב ספר תורה בכל לשון וכו', כך שנו חכמים אין בין ספרים תפילין ומזוזות, אלא שהספרים נכתבין בכל לשון, רבן גמליאל אומר אף הספרים לא התירו שיכתבו אלא יונית, ומה טעמו של רבן גמליאל, שאומר מותר לכתוב ספר תורה יונית, כך לימדונו רבותינו אמר בר קפרא, דכתיב (בראשית ט') יפת אלקים ליפת וישכון באהלי שם, שיהיו דבריו של שם נאמרין בלשונותיו של יפת, לכך התירו שיכתבו בלשון יונית. אמר הקב"ה ראה לשונה של תורה מה חביבה, שמרפאה את הלשון, מניין שכן כתוב (משלי ט"ו) מרפא לשון עץ חיים, ואין עץ חיים אלא תורה, שנאמר (שם ג') עץ חיים היא למחזיקים בה. ולשונה של תורה מתיר את הלשון, תדע לך לעתיד לבא הקב"ה מעלה מגן עדן אילנות משובחים, ומה הוא שבחן שבהן מרפאין את הלשון, שנאמר (יחזקאל מ"ז) ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה וגו', מנין שהוא רפואה של לשון, שנאמר (שם) והיה פריו למאכל ועלהו לתרופה, רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי, חד אמר לתרפיון, וחד אמר כל שהוא אלם ולעט ממנו לשונו מתרפאה, ומצחצחה מיד בדברי תורה, שנאמר (שמות ל"ב) מזה ומזה הם כתובים. רבי לוי אמר מה לנו ללמוד ממקום אחר, נלמוד ממקומו, הרי משה עד שלא זכה לתורה כתיב בו (שם ד') לא איש דברים אנכי, כיון שזכה לתורה נתרפא לשונו והתחיל לדבר דברים. (דברים א א)

דבר אחר תחנונים ידבר רש אלו נביאי ישראל, ועשיר יענה עזות אלו נביאי אומות העולם... (שם ב ג)

...בנוהג שבעולם מדיי נושא פרסית והיא מדברת בלשון מדי, פרסי נושא מדיית והיא מדברת בלשון פרסי, אבל הקב"ה דבר עם ישראל בלשון שלמדו, הדא הוא דכתיב (שמות כ') אנכי ה' אלקיך, לשון יחנך (אני בלשון מצרי)... בורגני אחד אמר בררו להם לשון רומי בלשון יוני, רבי יהודה ברבי סימון אמר גנאי הוא לה שחותמת שאינה שלה, ורבי חנון בר אדא אמר אף על פי כן (דניאל ז') וטופרה די נחש, אינה חותמת אלא בלשונה. (אסתר ד בסופו)

מדרש תנחומא:

ונבלה שם שפתם, בלבל לשונות ולא יבין אחד מהן לשון של חבירו, שהלשון הראשון היו מדברים בלשון הקודש, ובו בלשון נברא העולם, אמר הקב"ה בעולם הזה על ידי יצר הרע חלקו בריותי ונחלקו לשבעים לשון, אבל לעולם הבא משוין כולן כתף אחד לקרא בשמי... (נח יט)

הכותיים לא נחשבו משבעים לשון, אלא מיתר חמשה גוים ששבה מלך אשור... (וישב ב)

...שכן מצינו בהקב"ה שהוא נותן מענה לשון לכל הבריות, והתורה גלויה לפניו ככוכב (ככתב) אחד, וכשבא ליתן אותה לישראל כתיב בו אז ראה ויספרה הכינה וגם חקרה, ואחר כך ויאמר לאדם, וכן כתיב וידבר אלקים את כל הדברים האלה בינו לבין עצמו, ואחרי כן לאמר. (יתרו טו)

זה שאמר הכתוב מות וחיים ביד לשון וגו' (משלי י"ח), הכל תלוי בלשון, זכה לחיים נתחייב למות, עסק בתורה בלשונו זכה לחיים, שהתורה עץ חיים, שנאמר (שם ג') עץ חיים היא למחזיקים בה, והוא רפואתו של לשון הרע... (מצורע ב)

...ואין הלשון הזה "יערך" אלא לשון פרנסה, שנאמר (ויקרא כ"ה) ביום השבת ביום השבת יערכנו... ואין לשון יערך אלא לשון אורה, שנאמר על המנורה הטהורה יערוך (שם)... ואין הלשון הזה אלא כסות, שנאמר (שופטים י"ז) וערך בגדים ומחיתך. דבר אחר אין הלשון הזה אלא לשון מלחמה, שנאמר (בראשית י"ד) ויערכו אתם מלחמה... (אמור טו)

ויפתח ה' את פי האתון, להודיעו שהפה ולשון ברשותו, שאם בקש לקלל פיו ברשותו... כי התעללת בי,  אף על פי שמדבר בלשון הקודש, עכו"ם לשונו סרוח...   (בלק ט)

...בא וראה, כשאמר הקב"ה למשה לך ואשלחך אל פרעה, אמר לו משה בייא אתה מעביר עלי, לא איש דברים אנכי, אמר לו שבעים לשון עומדין בפלטרין של פרעה, שאם יבא אדם אחד ממקום אחר מדברים עמו בלשונו, ואני הולך בשליחותך, והם בודקין אותי לומר שאני שלוחו של מקום, וגלוי לפניהם שאיני יכול להשיח עמהם, ואינם שוחקים עלי, לומר ראו שליח של מי שברא העולם ואת כל הלשונות אינו יודע לשמע ולהשיב... אמר לו הקב"ה והרי אדם הראשון שלא למדו בריה, מנין היה יודע שבעים לשון, שנאמר (בראשית ב') ויקרא להם שמות... בסוף ארבעים שנה שיצאו ישראל ממצרים התחיל מפרש התורה בשבעים לשון, באר את התורה הזאת, הפה שאמר לא איש דברים אנכי, אמר אלה הדברים, והנביא צווח ואומר, אז ידלג כאיל פסח ותרון לשון אלם... (דברים ב)

שוחר טוב:

אמר רבי יונתן,   שלשה לשונות נאות הן, לשון רומי לקרב, לשון יוני לדבר, לשון אשורית לתפלה...   (תהלים לא)

ילקוט שמעוני:

וישיבו אותנו דבר, באיזה לשון הן מדברים... (דברים פרק א, תתד)

...אמור מעתה, מות וחיים ביד לשון, אמר דוד אשמרה דרכי מחטוא בלשוני. מעשה היה במלך פרס שחלה, אמרו לו הרופאים אין לך רפואה עד שיביאו לך חלב לביאה ונעשה לך רפואה. ענה אחד ואמר אני אביא לך חלב לביאה, אם רצונך יתנו לי עשר עזים, אמר לעבדיו שיתנו לו, נתנו לו. הלך לגוב אריות, והיתה שם לביאה אחת מינקת גוריה, יום אחד עמד מרחוק והשליך לה עזה אחת ואכלה. יום שני נתקרב לה מעט והשליך לה אחרת, עשה כן עד שהיה משחק עמה, ולקח מחלבה וחזר לו. כשהיה בחצי הדרך ראה בחלום, והיו אברים מתרסים זה עם זה, הרגלים אומרים אין בכל האברים דומים לנו, אם לא הלכנו אנו, לא היה יכול ליקח החלב, הידים אומרים אין כמותנו, אם לא היינו עדיין אין הדבר כלום, אומר הלב אם לא נתתי העצה מה הועלתם כלכם, ענתה הלשון אם לא אמרתי הדבר מה היה עושה. השיבו לה כל האברים איך לא יראת להדמות אלינו, ואת במקום חשך, ואין בך עצה כבשאר האברים, אמרה להם היום תאמרו שאני שולטת עליכם. שמע האיש את הדברים, הלך אל המלך, אמר לו, אדוני המלך הילך חלב כלבתא, קצף המלך וציוה לתלותו. כשהלך התחילו האברים לבכות, אמרה להם הלשון לא אמרתי אליכם שאין בכם ממש, אם אני מצלת אתכם תדעו שאני עליכם, אמרו לה הן. אמר לתולין אותו השיבוני אל המלך, אולי אנצל, השיבוהו אליו, אמר לו למה צוית לתלותי, אמר לו הבאת לי חלב כלבתא, אמר ליה מה איכפת לך ותהיה לך רפואה, ועוד לביאה כלבא קורין לה, לקחו ממנו וניסו אותה, ומצאוה חלב לביאה, אמרו לו האברים הרי אנו מודים לך, הוי מות וחיים ביד הלשון. ראה הלשון היא גדולה מן הקרבנות, שנאמר אהללה שם אלקים בשיר ואגדלנו בתורה ותיטב לה' משור פר. (תהלים לד, תשכא)

אמר רבי חמא בר חנינא וכי יש יד ללשון, אמר לומר לך מה יד ממית אף לשון ממיתה, אי מה יד אין ממית אלא בסמוך לו, אף לשון אין ממית אלא בסמוך לו, תלמוד לומר חץ שחוט לשונם, עד ארבעים וחמשים אמה, אי מה חץ עד ארבעים וחמשים אמה אף לשון כן, תלמוד לומר שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ, וכי מאחר שדעתו בשמים פיהם חץ שחוט לשונם למה לי, הא קא משמע לן דקטל כחץ... (שם נב, תשסח)

אבן עזרא:

עם אחד - שיש להם דת אחת, כי בהשתנות הדתות תתחדש הקנאה והשנאה גם כן בהשתנות הלשון, על כן צוה מלך מדי ופרס "ומדבר כלשון עמו"... (בראשית יא ו)

וירד - ...ואין מדבר בעולם השפל רק אדם לבדו, גם שומע הוא האדם שהמדבר אליו הוא רוצה להבינו מה שיש בלבו, ולא יוכל המשכיל לחדש לשון רק הידוע הנמצא, וכל הלשונות בנויות על מתכונת דמות אדם, שהוא מורכב מהנשמה שאינה גוף... והנה כאשר ידבר האדם לאדם בדברי אדם בלשון שהוא יודע, יבין דבורו ודמות במתכונתם,   ואם ירצה לדבר על שפלים מבני אדם יצטרך להגביה מעלתם ולשימם כדמות בני אדם, עד שיבין השומע, על כן שמו ראש לארץ,   ותפתח הארץ את פיה... ועוד כי ישימו אבר מן הגוף בדמות כל הגוף, ואמר מות וחיים ביד לשון,   וכאשר ידבר האדם על נכבדים ממנו, שהם מהעולם העליון, מוריד מעלתם עד שידמה כאילו הם דמות אדם, כדי שיבין השומע...   (שמות יט כ)

לשונות - מהם יש להם תורה ולא לשון, או בלי תורה. (דניאל ג ד)

הכוזרי:

אמר החבר, אבל אברהם אבינו עצמו היה בדור הפלגה, ונשאר הוא וקרוביו בלשון עבר אבי אביו, ולזה נקרא עברי... ואיך יעלה בדעת שידומה אצלם, כי הלשונות אשר היו לפנים כחמש מאות שנה היו לשון עבר לבדה, ונפלגה בבבל בימי פלג, ויחס אומה כך וכך אל שם, ואומה כך וכך אל חם, וארצותם כך, היתכן לאדם היום לאמת אצלנו כזב ביחס אומות מפורסמות ובדבריהם ובלשונותן, ויהיה הדבר פחות מחמש מאות שנה? (מאמר א מט)

אמר החבר, האתה רואה שהלשונות קדומות אין להן תחלה?

אמר הכוזרי, אבל הן חדשות מוסכם עליהן, מורה על זה חבורן מן השמות והפעלים והמלות, והם מן האותיות הלקוחות ממוצאי הדבור.

אמר החבר, הראית בודה לשון מלבו או שמעת עליו?

אמר החבר, לא ראיתי ולא שמעתי, ואין ספק שהגיעו אליה בדור מהדורות ולא היה קודם לשון שהסכימו עליה מהסכמת עם מבלתי עם, על לשון מבלתי לשון.

אמר החבר, השמעת על אומה שחולקת בשבוע הידוע שהתחלתו מיום ראשון והשלמתו בשבת? היתכן שיש בזה אנשי הצין עם אנשי איי המערב מבלי התחלה והקהל והסכמה?

אמר הכוזרי לא יתכן זה אלא בהסכמה מן הכל, וזה רחוק, או שיהיו המדברים כלם בני אדם או בני נח או זולתם, ויהיה השבוע אצלם מקובל מאביהם.

אמר החבר, זה רציתי לשמע, וכן מנין העשרה, הסכים כל אדם עליו במזרח ובמערב, אי זה טבע יביא לעמוד בעשרה, אלא שהוא מקובל ממתחיל בו. (שם נג-נט)

אמר החבר, כי המכוון מן הלשון הכנס מה שיש בנפש המדבר בנפש השומע, וזאת הכוונה לא תגמר עד תומה, אלא פנים אל פנים, מפני שלדברים הנאמרים מעלה על הדברים שבכתב, וכאשר אמרו "מפי סופרים ולא מפי ספרים", מפני שנעזרים בדברים שבעל פה בעמידה במקום ההפסקה, ובהתמדה במקום הסמוך, ובחוזק הדבור ורפיונו, וברמיזות ובקריצות מתמיהא ושאלה והגדה, ויחול והפחד ותחנה, ותנועות שמקצרת מהם המליצה הפשוטה. ואפשר שיעזר המדבר בתנועות עיניו וגבותיו ובכל ראשו ובידיו, להבין הכעס והרצון והתחנון והגאוה על השיעור שהוא רוצה. ובשארית הזאת אשר נשארה מלשוננו הנוצרת הברואה ימצאו ענינים דקים ועמוקים, ונטבעו בה להבין הענינים ולהיותם במקום המעשים ההם שהם פנים בפנים, והם הטעמים אשר יקרא בהם המקרא, מציירים בהם מקום ההפסק והסמוך, ומפריד מקום השאלה מן התשובה, וההתחלה מן ההגדה, והחפזון מן המתון, והצווי מן הבקשה שיחובר בהם חבורים, ומי שזה בכוונתו מבלי ספק שהוא דוחה המחובר (השירים שנבנו על פי משקל ידוע), כי המחובר לא יתכן לאמרו אלא על דרך אחת, והוא סומך ברוב במקום הנפרד, ועומד במקום הסמוך, ולא יתכן להזהר מזה אלא בטורח גדול.

אמר הכוזרי, באמת נדחתה מעלה שמעית (נעימה לאוזן) בעבור מעלה ענינית, כי החבור מהנה הנשמע, והמסורת הזאת הענינית. אבל אני רואה אתכם קהל היהודים שאתם טורחים להגיע אל מעלת הסידור (השירית), ולחקות זולתכם מהאומות, ותכניסו העברית במשקליהם.

אמר החבר, וזה מתעותנו ומריינו, לא די לנו הנחתנו המעלה הזאת, אלא שאנחנו מפסידים תוכן לשוננו שהוא מושם לחברה (לחבר בני אדם) ונשיבהו למחלוקת... (מאמר ב עב, וראה עוד ערך לשון הקדש)

...אך הלשונות והמכתבים יש לקצתם יתרון על קצתם, מהם ששמותם נאותים הרבה בקרואים, ומהם רחוקים מהנאות להם, והלשון האלקית הברואה, אשר למדה האלקים לאדם ושמה על לשונו ובלבבו, היא מבלי ספק השלימה מכל הלשונות והנאותה לקרואיה יותר מכולם, כמו שאמר (בראשית ב' י"ט) וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו, רצה לומר שהוא ראוי לשם ההוא ונאות לו, ומלמד על טבעו. והתחייב מזה לשום מעלה ויתרון ללשון הקודש, ושהמלאכים יותר חוששים לה ומרגישים מזולתה מהלשונות, ועל זה נאמר "במכתב", כי צורות אותיותיו אינן בלא כונה ובמקרה... (מאמר ד כה)

וכמו החלקים האלה בדבור, כי דבור הנביאים בעת שלובשת אותם רוח הקודש בכל דבריהם מכוון מן הענין האלוקי, ואין לנביא דבר בבחירה מדבריו, והדבור הטבעי הם הרמזים והתנועות הראויות לענינים שרוצים להליץ בעדם, ומביאה הנפש אליהם בלעדי הסכמה קודמת, אבל הלשונות המוסכם עליהן הן מורכבות מענינים טבעי ומבחרי, והדבור המקרי הוא דבור המשוגעים בעת שגעונם, לא יסודר ממנו ענין ולא יגיע אל חפץ מכוון, והדבור המבחרי הוא דבור הנביא בעת נבואתו, או דבור הדעתן המחשב, המחבר מליצתו ובוחר דבריו כפי שיראה שהוא ראוי לכוונתו, ואילו היה רוצה היה מחליף כל דבר מהם בזולתו, ועוד אם היה רוצה היה מניח ענין ולוקח זולתו... (מאמר ה כ)

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 ואילו ביאר שום אדם הענינים ההם כלם בספר, יהיה כאלו דרשם לאלפים מבני אדם, ולזה הביאו הענינים ההם גם כן בספרי הנבואה במשלים, ודברו בהם רז"ל בחידות ומשלים להמשך אחר דרך ספרי הקדש, בעבור שהם ענינים ביניהם ובין החכמה האלקית קורבה גדולה, והם גם כן סודות מסודות החכמה האלקית...

...דע כי הבנת כל מה שאמרוהו הנביאים ז"ל וידיעת אמיתתו, הוא הבנת המשלים ועניניהם ופירוש מלותיהם, כבר ידעת אמרו: וביד הנביאים אדמה, וידעת אמרו חוד חידה ומשול משל, וידעת כי מרוב עשות הנביאים המשלים, אמר הנביא, המה אומרים הלא ממשל משלים הוא... (הקדמה)

...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, וכאשר השתדלנו להורות על היות הא-לוה לא הרבה, לא יוכל האומר לאמר אלא "אחד", ואף על פי שהאחד וההרבה ממבדילי הכמות... (חלק א פרק נז, וראה שם עוד)

...אחר שנקדים שתי הקדמות כוללות, אחת מהם זאת ההקדמה, והיא שכל מה שזכר במעשה בראשית בתורה אינו כולו על פשוטו, כפי מה שדמו ממנו ההמון, שאילו היה ענין כן, לא היו מסתירים אותו אנשי החכמה, ולא היו החכמים ממריצים מליצות בהעלימו, ומניעת הספור בו בפני ההמון, כי הפשוטים ההם מביאים אם להפסד דמיון גדול והרכבת דיעות רעות בחק הא-ל יתברך, או לבטול גמור וכפירה ביסודי התורה...

ההקדמה השניה, שהנביאים כמו שאמרנו ידברו בשמות המשתתפים ובשמות שאין הכוונה בהם מה שיראו במשלם הראשון, אבל יזכור השם ההוא מפני גזרה אחת, כמו מקל שקד, שילומד ממנו שוקד אני, כמו שנבאר בפרקי הנבואה... (חלק ב פרק כט)

...וממה שצריך שתדעהו ותתעורר עליו, אמרו ויקרא האדם שמות וגו', ולמדנו שהלשונות הסכמיות לא טבעיות, כמו שכבר חשבו זה... (שם פרק ל)

ספר חסידים:

וגם ילמוד בחשאי ולא יפרסם ולא יזיק ולא ינזק אחר שלשון בני אדם ועינם מזקת, וכתיב (שיר ז' ב') חמוקי ירכיך כמו חלאים, תחלואי מיתות... (רסא)

חזקוני:

ונבלה שם שפתם - שכל אחד ישכח כל השפות חוץ מאחת, ואין לפרש שאז נבראו ע' לשונות, שהרי אין כל חדש תחת השמש. (בראשית יא ז)

רבינו בחיי:

מרפא לשון עץ חיים וגו' (משלי ט"ו), רוצה לומר כי הלשון רפואה ודאית, ויש בה להוסיף על חיי האדם, מה שאינו כן בשאר רפואות, ולהיפך חולי המגיע מהלשון והוא הבזיון והלעג וכו', ועוד שהרוח מכלכל הגוף במחלתו, ואילו הלשון מחליאה הנפש ומי ירפאנה, וחולי הנפש הם בעלי אמונות רעות ועבירות, ורפואת הלשון שמקרבת בני אדם תחת כנפי השכינה, כבאברהם, והיא המרגלית שהיתה תלויה בצוארו, רוצה לומר בדבורו, וכאן ספר מרפואת לשון משה רבינו ע"ה, שספר ליתרו כל המופתים, והיה סבה שיניח עשרו ורוב בניו ויתגייר. (שמות יח א)

עקדה:

...ולזה הוצרכו להמציא לשון וכתב, שיגיעו כוונותיהם הנפשיות זה לזה, וזו הצורה המינית לכל מין האדם, והיא הכנה ושלמות ראשונה לקבל שלמויות אחרות עד שתושלם לגמרי, כי אחר כך ידרוש בעניני המציאות ותתרבה לו התשוקה לעלות במעלות המדה, אז יבקע כשחר אורו לחדש עליו כדמות הויה שניה רוחנית... (בראשית א ז)

...אחר כך העמיקו (בהבנתם) לגלגל כוכב שיש לו כח על הלשון, וראו איך צריך להזהר בשמושו, ובא עליו דבור לא תענה, שישתמש בדבור לתועלת האנשים, וישמר מכזב, גילוי הסודות, ולשון הרע... (שמות כ יב)

אברבנאל:

מה יקרא לו - להכוזרי למד ה' לאדם הראשון הלשון האלקית, ולהאפודי הביא לפניו החיות לנסותו אם ישתמש במה שלמד, ובאמת כל מה שקרא הוא שמו שניתן מיד ה'. ואין נראה זה לפי הכתובים,   אלא הקב"ה ברא הלשון, והתאימה לטבעי הדברים לידיעה האלקית בהם, והשפיע באדם בבריאתו שרשי הלשון ההוא, ונתן בו כח טבעי להורות על כל נמצאות העולם הקולות ומלות שיתאימו לחכמתו יתברך ולטבע הדברים, וגם ה' דבר אתו בלשון זו. ומזה לקח דרכי הלשון וסדריה, ולא שאדם הראשון המציא הלשון כפי רצונו,  כשאר הלשונות ההסכמיות, והביא החיות לאדם לראות אם קריאתו תסכים לדבור הנברא אצלו יתברך, כפי שהטביעו בטבעם. (בראשית ב יט)

...ומליצה נאמר על צחות הלשון, כדוד בתפלותיו וישעיה בנבואותיו, אם כן אלו מצד העם השומע, וחקרו רז"ל איזה מהלשון קשה יותר לעיון האנושי, ואמרו שהוא חזון, שקשה להיות באדם כח לראית העתידות הנעלמות האלקיות... (הושע א א, וראה עוד נביא)

מהר"ל:

ואולי יקשה לך טעם הדבר שיהיה שנוי לכתב, ולמה לא יהיה להם הכתב כאשר היה להם כבר, כי דבר זה אין קשיא, מאחר כי שם עברים עליהם קודם, כדכתיב ה' אלקי העברים שלחני אליך, וכן הרבה, ולכך הכתב שהוא התחלה כי קודם הוא הכתב ללשון, שמתחלה האות ואחר כך מתחבר ממנו הלשון, וראיה לזה, כי תמצא אות בלא לשון, ולכך כאשר לא היו ישראל במקום שהיו בהתחלתם, נשתנה הכתב שהוא התחלה, אבל הלשון היה לשון הקודש כפי מה שראוי לישראל להיות להם לשון מיוחד במה שהם אומה מיוחדת בקדושה, לכך היה להם לשון הקדש, רק הכתב, שהוא התחלה היה להם, כאשר היו ישראל במקום שהיו בתחלה, אבל כאשר הוגלו לאשור לא היה להם התחלה, לכך נשתנה להם הכתב המורה על התחלה. ועוד כי הכתב הוא יותר עליון מן הלשון שהוא לאדם, ולכך מתחלה לא הגיעו אל המדרגה להיות להם כתב אשורי, שנקרא כך שהוא מאושר באותיות... (תפארת ישראל פרק סד, וראה עוד ערך כתב)

בספר משלי החיים והמות ביד הלשון, ואוהביה יאכלו פריה. שלמה המלך ע"ה רצה לומר, כי החיים והמות ביד הלשון, כי לפי קלות פעולת הלשון שאינו דומה לשאר איברים, לכך אין לומר על אחד מהם שהחיים והמות בידו, שאף אם רצה האדם להכות את חבירו, אם אין כאן כח המתעורר על זה, אין היד פועלת דבר זה, ואם כן אין הדבר בידו בלבד, אבל הלשון אין צריך לשום התעוררות, כי תיכף ומיד שימצא לדבר מדבר, ולכך החיים והמות הוא ביד הלשון. וזה שסמך אחר זה ואוהביה יאכלו פריה, כי מי שאוהב הדבור באין ספק שיאכל פריה, אם לחיים לחיים ואם למות למות.

אמנם חכמים פרשו בפרק יש ערכין, אמר רבי חמא בר חנינא מאי דכתיב החיים והמות ביד הלשון, וכי יש יד ללשון... פירוש מה שאמר מה יד ממיתה, רוצה לומר כי אין דבר מיוחד יותר להמית כמו היד שמכה בכח ידו, וכך הלשון יש בו כח דהיינו כל כח בלתי גשמי, רק כח נבדל מן הגשמי, וקאמר אי מה יד וכו', כלומר שהלשון אינו דבר גופני כמו היד, ולפיכך היד אינו ממית רק בסמוך לו, אבל הלשון היא בלתי גשמית, שהלשון הוא השכל הדברי, ולפיכך כח זה ממית אפילו ברחוק, שכן כל כח נבדל פועל רחוק וקרוב כאחד...

ובמדרש... ראה הלשון היא גדולה מן הקרבנות, שנאמר "אהללה שם אלקים בשיר ואגדלנו בתודה, ותיטב לה' משור פר". והנה המדרש בא לבאר כח הלשון, שהדבור הוא מוציא לפעל החיים והמות בכח, כמו זה שהיה הלשון פועל לפי רגע המות, והיה פועל אחר כך החיים, אף שכבר נמסר לתלות אותו (במעשה בחלב הלביאה, ראה ילקוט שמעוני לעיל), וזה נקרא שיש בידו החיים והמות, כי היד אין בו החיים והמות, שאין מסוגל לזה היד, ואינו מיוחד לפעול דבר זה, אבל הלשון מסוגל לזה, כי הלשון מוציא הכל אל הפועל, ולכך על ידי הלשון יצא אל הפעל לתלותו, והוא המות, ועל ידי הלשון יצא לפעל גם כן להחיותו. ומפני כך הלשון יותר במקום נסתר, כי על ידי הלשון יוצא הדבור מן ההסתר אל הגלוי. וחשבו אליו דבר זה לשפלות, שאמרו האיברים אליו, אתה יושב במקום חושך, והוא מורה על מעלת הלשון, שמוציא הכל מן הנסתר אל הגלוי, וכאשר היה מוציא אל פועל הדבור כמו שראוי, הגיע לו החיים, וכאשר הוציא הדבור אל הפעל בהיפך, יש בידו המות... ואמר ראה כמה גדול כח הדבור, שהרי על ידי הדבור הוא נותן היראה אל השי"ת, וההודאה היא על כל הקרבנות, וכל זה כי יותר נחשב הדבור שהוא שכלי, מן הקרבנות עצמם שהם על ידי דברים גשמיים, ולפיכך כתיב ותיטב לה' משור פר, כי הדבור הוא שכלי, לכך הוא יותר נחשב מן הקרבנות...

...שכל דבר שהוא כמו זה שכולל החיים והמות, תדע מזה גודל כחו, כאשר הוא כולל החיים והמות. שכל דבר שהוא כולל דבר והפכו, בזה תדע גם כן גודל כחו, כמו שבארנו. וכדי ללמד דבר זה לאדם, צוה רבן גמליאל לעבדו לקנות לו מזון טוב, והביא לו לשון, ללמד לתלמידיו דברי חכמה, שאין לך במעלה כמו הלשון, וכאשר אמר גם כן שיקנה לו מזון רע, הביא לו גם כן לשון...

ובמדרש מעשה ברוכל... ויש לתמוה במאד כי עדיין מה היה מברר לו הרוכל במה שאמר מאן בעי סם חיים... אבל יש לך לדעת, כי מה שמברר לו הפסוק הזה (מי האיש החפץ חיים וגו' נצור לשונך וגו'), כי הלשון הוא החיים לאדם, אף כי תמצא כי דברים הרבה השומר אותם הם חיים לאדם, מכל מקום אין דבר כמו הלשון, שודאי הוא חיים לאדם... כי הסם יש לו דבר זה, שהאדם מניח הסם על גופו ממש, והרטיה הזאת היא קשורה עליו לגמרי, שהרפואה שאינה לעין לגמרי, אינה מרפאה כל כך כמו הדבר שהוא מונח עליו ממש, כי אם הסם הוא דבק על הגוף, שהוא צריך רפואה, אז האדם הוא קרוב לרפואה ביותר. ולפיכך שאר הדברים כמו התורה, אף על גב שהתורה היא סם חיים... מכל מקום אינו דומה, כי התורה היא רחוקה מן האדם עצמו, כי התורה היא שכלית לגמרי, ואין התורה סם לגמרי, כמו שהיא הלשון,   כי במה שהלשון קרובה אל האדם, לפיכך הלשון סם חיים לגמרי אל האדם, שהחיים דבק באדם על ידי הלשון,   ולפיכך אמר רבי ינאי הרוכל הזה שאמר מאן בעי סם חיים, בזה ברר לו הכתוב שאמר מי האיש החפץ וגו', ורוצה לומר, כי בלשון החיים יותר מכל, שכל החפץ ימצא חיים, וזה על ידי הלשון, כי הלשון אינה מוטבעת לגמרי בחומר, דכתיב ויהי האדם לנפש חיה, ולא ויהיה האדם נפש חיה, ודבר זה יתבאר בסמוך. וגם אינה כמו השכל שהוא רחוק נבדל מן האדם, רק שהלשון דומה כמו הסם שהוא על האדם, דבק בו ואינו מוטבע בתוכו, לכך אין ספק כי הלשון הוא החיים, בשביל כי הלשון היא סם נבדל והיא על האדם לגמרי. ונקרא האדם בשביל הלשון נפש חיה, כדכתיב ויהי האדם לנפש חיה, ותרגם אונקלוס והוה באנשא לרוח ממללא... אבל אם האדם בעל לשון הרע, ואינו שומר מה שנקרא עליו האדם נפש חיה, איך יהיה לו החיים, וכל זה היה מברר לו הרוכל...

כי הלשון הוא האדם, וצריך לשמור שלא יקלקל האדם מה שנחשב בו נפש חיה, מכל מקום אין קונה בזה מעלה, רק שהוא שומר את עצמו מן הרע, ואין זה קנין מעלה עליונה, אבל עיקר קנין מעלה שהאדם קונה מדריגה ומעלה נבדלת היא על ידי הטוב והיא התורה... (נתיב הלשון פרק א)

...יש לך לדעת, כי דברי חכמים עמוקים, כי הלשון הזה, שהוא מיוחד להוציא הדבור ממנו, וזהו עצם הלשון, ולדבר זה הוא מיוחד להוציא הדבור אל זולתו, ודבר זה לא תמצא בשום אבר, שאין אבר אחד נברא שיוציא הדבר לזולתו מן הנסתר אל הגילוי, שהאוזן מקבל הדברים והעין מקבל הראות, וכן כל הדברים הם כך, ואין אחד מהם נברא לפעול להוציא לזולתו, רק  הלשון שעיקר בריאתו להוציא הדבור אל זולתו, שמוציא הדבור אל הפועל, ומפני כך הלשון קרוב אל לשון הרע ביותר, שדבר זה הוא יוצא גם כן לדבר בזולתו לגמרי...   והשי"ת אשר ברא האדם בשלימות לגמרי בלא חסרון, שלא יהיה נוטה האדם אל הרע, תקן את הלשון שלא יהיה מסוגל ומוכן אל הרע, לכך תקן אותו שיהיה האבר הזה שוכב, והדבר שהוא שוכב נשאר במקומו, שזה ענין השכיבה, שמבקש המנוחה... גם נברא האבר הזה במקום הסתר, דהיינו תוך הפה, והוא מקום הסתר, ואף כי בודאי אין דבר זה מונע אותו מן הדבור, מכל מקום האיברים החיצוניים דבקים בגלוי במה שהם מגולים, ומסוגלים אל הגלוי, והאבר שהוא מכוסה והוא בהעלמה וההסתר ביותר, אין סגולתו לפעול כל כך. ומעתה אף אם הלשון נברא להוציא הדבור אל זולתו, מכל מקום נברא שיהיה לו סגולת ההסתר, דהיינו שלא יתפשט לדבר בזולתו בלשון הרע אשר יפעל בזולתו...

ועוד כי הלשון מצד עצמו ראוי שיהיה כך, כי השכל הדברי אינו נבדל לגמרי מן האדם, שאלו היה השכל הדברי נבדל לגמרי מן האדם, היה הלשון מבחוץ לגמרי... ולכך אין הלשון כל כך פועל בזולתו, כאשר מצד עצם הלשון שהוא מתחבר אל הנושא אותו הוא האדם, ואין ראוי כל כך שיהיה פועל בזולתו, מאחר שהוא מצורף אל הנושא אותו. ועם כל זה, מה שכל האיברים נבראים זקופים והלשון שוכב, וכן כל האברים מבחוץ והוא מבפנים, מורה על מדרגת הלשון ומעלתו העליונה גם כן, שהוא מנושא על אחר... כמו הנשמה שהיא בפנים. (שם פרק ג)

...והבן מה שאמר במדרש למה אתה (הנחש) נושך באבר אחד והולך בכל האברים וכו', כי דבר זה ענין מופלג מאד, וזה כי תמצא האברים שהם שנים שנים והלשון הוא אחד בלבד, ולכך הלשון יש בו סגולה זאת בפרט, שאין בפעולת הלשון חלוק רק פעולה של הכל, והלשון עומד בסוריא וקטיל ברומי, עד שהלשון אין בו פעולה מחולקת כלל, וכן מה שאמר כי הלשון נקרא תליתאי, שהורגת שלשה, הכל הוא בכח הלשון, שהרי הלשון עומדת בין שתי אזנים שהם שני אברים שהם חברים, וכן שתי העינים, והלשון באמצע והוא שלישי, כמו שנים שהם מכחישים זה את זה, והמכריע מכריע ביניהם עושה שלום ביניהם, וזהו כאשר המכריע טוב, אך כאשר המכריע הוא רע, השלישי מחולק ומבדיל בין האברים השוים והדומים, ועושה חלוק ביניהם... וגם הוא מחבר ומקשר הדומים... ואלו דברים עוד יותר עמוקים מאד בלשון הזה, שהוא מכריע ועושה חילוק ופירוד גם עושה שלום בין הרחוקים. והנה נרמז קושי הלשון ומעלתו כמו שאמר במדרש הזה בתיבה של "לשון", שיש למ"ד עולה מצד ימין הלשון, ויש נו"ן שיורד למטה, כי למיימינים בה הוא מעלה עליונה עד שעולה מעלה מעלה, ולמשמאילים הוא שפלות ופחיתות גדול יורד מטה מטה, והשי"ן באמצע, ובשי"ן יש ג' ראשים, האחד מימין והאחד משמאל, ויש מכריע באמצע, שבעל הלשון מכריע באמצע עד שעושה שלום ומחבר את הקצוות... (שם פרק ד)

...לא כמו המחשבה, אף שהמחשבה היא שכלית, אין המחשבה יוצאת לפעל הנגלה, אבל הלשון הוא דבור שכלי ויוצא לפעל, כי הדבור מעשה נחשב כמו שידוע, ולכך אין ראוי שיהיה נמצא הלשון בגודל כחו, רק בענין שאמרו ז"ל במדרש כמו שהתבאר למעלה, ועוד כי מה שהלשון הוא בפנים וגם נברא שוכב, מורה זה על מה שאמר הכתוב החיים והמות ביד הלשון, כי מפני שהלשון כלי לדבור השכלי, ואין האדם מוכן לזה שיהיה אצלו השכל בפעל הגמור, רק אין השכל נמצא אצל האדם בפעל הגמור, לכך הלשון שבו הדבור השכלי אינו נמצא בגודל כחו, שיהיה נמצא אצל האדם בשלימות הגמור, ולפיכך נברא שוכב, ונברא בפנים, וכל זה מפני שאינו בשלמות.   ומפני שאין הלשון נמצא בשלימות הגמור, לכן דבק בלשון ההעדר והחסרון גם כן, וזה המות,  וכמו שאמר הכתוב החיים והמות ביד הלשון, כי החיים ביד הלשון, כאשר הלשון הוא הדבור בפועל, וזהו עצם החיים, כמו שתרגם אונקלוס ויהי האדם לנפש חיה, והוה באנשא לרוח ממללא... וכל זה מפני כי ראוי לכך הדבור שהוא החיים כאשר דבק בתורה, שאז יש לו החיים הארוכים, לכך החיים ביד הלשון, ומפני שאין המעלה הזאת לאדם בשלימות הגמור, דבק בו ההעדר גם כן, ולכך המות ביד הלשון. הנה מה שהלשון הוא שוכב והוא בפנים, הוא מורה מעלה ומורה גם כן חסרון... וכל הדברים אשר אמרנו הם כמו טפה מן הים הגדול מענין הלשון ופעולת הלשון לרע ולטוב. (שם פרק י)

...ומה שאמר ושאר זה הלשון, ידוע בשם שיש לכל אומה מהות שכלי, כך יש לכל אומה ואומה צורה מיוחדת, שכל אומה ואומה יש לה צורה מיוחדת במה שהיא אומה מיוחדת בפני עצמה, וההפרש שיש בין המהות ובין הצורה, כי המהות הוא שכלי בלבד, אבל הצורה אינה שכלית רק שעל ידי הצורה נמצא הדבר בפועל, ולפיכך פירשו כי שאר זה הלשון, כי הלשון הוא מוצא הדבור אל הנגלה, ולכך יקרא הצורה שעל ידה נמצא בפעל לשון, כי הלשון יוצא אל הנגלה ונמצא בפעל, ועוד כי כמו שהדבור הוא צורת האדם, שהרי נקרא האדם חי מדבר, כך הלשון נחשב צורת כל אומה, ודבר זה יהיה מאבד מן בבל, ולא יהיה להם צורת האומה שהיה להם קודם... (אור חדש ד"ה רבי יהונתן פתח לה)

...ולכך יש אברים זוגות, שתי עינים לאדם ימין ושמאל, וזה מורה כי עין ה' לפעמים להיטיב ולפעמים להרע, וכן האזנים שהוא שומע תפלה מבני אדם והוא לטוב, ושומע קנטור שלהם לרעה, רק הלשון היא יחידית באדם.   ודבר זה כי אין הלשון ראוי שיהיה שנים, כי הדבור הוא האדם בעצמו, שהאדם הוא חי מדבר, וזהו גדר האדם, ואלו היו שני לשונות באדם, היה האדם שהוא אחד שנים, ודבר זה לא יתכן. ומזה נראה מעלת הלשון שהוא האדם, וכן הפחיתות אשר הוא בלשון, כי כאשר יש בו פחיתות לשון הרע, הפחיתות הוא בכולו עד שהאדם מקולקל, כיון שהאדם חי מדבר...   (דרשה לשבת תשובה)

אבל עיקר הפירוש אשר נראה, כי מלאכי שרת אין מכירין כלל לשון ארמי, מפני שאינו נקרא לשון, וכמו שביארנו במסכת מגילה (י' ב'), אצל והכרתי לבבל שם ושאר שאין להם כתב ולשון, ורוצה לומר שאין לשון ארמי בכלל ע' לשונות, אף על גב שהוא לשון בודאי, אינו בכלל ע' לשון שברא השי"ת. ומה שלשון ארמי אינו בכלל ע' לשון, מפני שאמרו במסכת סוכה (נ"ב א') כי על כשדיים נאמר זה העם לא היה, ואמרינן שהקב"ה מתחרט עליהו, ולכך אין לשון שלהם שהוא ארמי בכלל ע' לשון, אבל שאר ע' לשון אף על גב שאין לשונם המיוחד להם כי לשונם המיוחד הוא לשון הקודש, מכל מקום אין שאר הלשונות רחוק מהם כמו שהוא לשון ארמי, אף על גב שאמרו אל יהיה לשון ארמי קל בעינך, שהרי התורה חלקה לו כבוד, אבל אין לשון ארמי שייך אל ע' לשון... (חידושי אגדות סוטה לג א)

...ודע כי ההפרש שיש בין הכתב ובין הלשון, כי הכתב הוא ציור השכלי, שהרי כאשר הוא כתוב יכול ללמוד בציור השכלי מה שכתוב לפניו מבלי שצריך להוציא מן הפה כלל, והלשון הוא הוצאה לפעל הדבור, וכאשר התחלה נתן השי"ת התורה בדבור לישראל, שהרי היה מדבר עמהם פה אל פה, ראוי שתנתן התורה בלשון הקודש כמו שדבר עמהם, ולא נתן להם בכתב אשורי שהוא הכתב המאושר באותיות, כי התורה נתנה להם בדבור... (שם סנהדרין כא ב)

בלשון ארמי ספר, פירוש כי לשון הקודש ושאר לשונות לא היו ראוים לו, כי לשון הקודש הוא לשון פרטי, וכן ע' לשונות, ולשון הקודש מצטרף בענין זה אל ע' לשון, והרי האדם בשביל שכולל היה כל לשון שהיה יוצא ממנו לא היה ראוי לו לשון פרטי, אך היה לו לשון ארמי אשר אינו לשון, ולא נתן לשון ארמי לאומה פרטית, ונתן לכשדים אשר עליהם נאמר הן ארץ כשדים עם לא היה... ומצד אשר אדם היה כולל כל ע' לשון לא היה לו לשון פרטי כללי, וכל הלשונות הם מחולקים פרטיים, לכך נתן לו לשון ארמי, לפי מה שהוא האדם, שאין ראוי לו רק לשון ארמי. (שם לט ב)

...יש לך לדעת כי דברי חכמים עמוקים,   כי הלשון הזה שהוא מיוחד להוציא הדבור ממנו אל זולתו.   ודבר זה לא תמצא בשום אבר, שאין אבר אחד נברא שיוציא הדבר לזולתו מן הנסתר אל הגלוי, שהאוזן מקבל הדברים... רק הלשון שעיקר בריאתו להוציא הדבור אל זולתו, ומפני כך הלשון מסוגל ומוכן אל לשון הרע, שדבר זה הוא יוצא לדבר בזולתו... ואם אינו מדבר לשון הרע אין זה נקרא שהוא מדבר ופועל באחר, רק כאשר מדבר לשון הרע, שאז נקרא שהוא מדבר בזולתו, אבל אם מספר בשבחו אין הלשון הזה פועל באחר באותו שהוא מדבר בו... והשי"ת אשר ברא האדם בשלימות לגמרי בלא חסרון שלא יהיה נוטה האדם אל הרע, תקן את הלשון שלא יהיה מסוגל ומוכן אל הרע, שיהיה האבר הזה שוכב, והדבר שהוא שוכב נשאר במקומו, שזה ענין השכיבה, שמבקש המנוחה... גם נברא האבר הזה במקום הסתר, דהיינו תוך הפה, והוא מקום הסתר, ואף כי בודאי אין דבר זה מונע אותו מן הדבור, מכל מקום האברים החיצוניים דביקים בגלוי במה שהם מגולים ומסוגלים אל הגילוי, והאבר שהוא מכוסה דבק בנעלם וההסתר ביותר, ולא יהיה סגולתו לפעול כל כך... (שם ערכין טו ב)

של"ה:

...כי אונקלוס הגר שתירגם, נשמתו מצד נוגה, שהיא קליפה המתקרבת להקדושה, כמו שכתוב ונוגה לו סביב, והיא קליפה הנאכלת עם הפרי, לכך התרגום קרוב ללשון הקודש, ונראה בעיני שזהו ענין שאין מלאכי השרת נזקקין ללשון תרגום, אלא הם משתמשים בלשון הקודש, ומכל מקום נזקקין גם כן לשאר לשונות, זולת ללשון תרגום, והענין כי הוא דרך משל, מלך מדבר כל צרכו עם משרתיו עבדי ביתו, אבל עם שריו אינו מדבר רק מועט, כדרך המלך ודתו, והטעם שלא יחשבו כי הם משתוים עמו וחברותא להם יחד, מה שאינו כן עם עבדיו לא שייך לחשוב כן, על כן לא חש. על כן מלאכי השרת נזקקין אף לכל הלשונות, כי לא יגיע להם מזה שום חשש, מה שאינו כן בתרגום, וחוששין שלא להזקק ולהשתתף... (מסכת פסחים מצה שמורה)

רמח"ל:

ודאי זה עיקר גדול בחכמת החכמים, שאמרו מפי סופרים ולא מפי ספרים, כי משפט החכמים שגונזים אותו החכמה למסור אותה למי שהגון בעיניהם, ומי שלוקח הדברים ככתבם ואינו יודע הגנוז, תולה החסרון בהכותב, והמה שוגים הרבה. ועוד שאי אפשר לכתוב המלות שיספיקו לתת הבנה ישרה לכל הקורא בו, כמו שבתי עינים אי אפשר שישוה לכל עין, כך אין מלות שיספיקו לכל הלבבות והשכלים... (חוקר ומקובל)

הגר"א:

ולשון חכמים - שהתורה מרפא ללשון הרע, כן החכם מוכיח רק במה שנצרך לרפואה, כדי שיוכלו להתרפא. שפת - הדברים שמדברים משפה לחוץ, גם הם אמת אצל אנשי אמת, ואצל בעלי שקר גם לשון - עיקר הדבור גם כן שקר. (משלי יב יח ויט)

מלבי"ם:

ויבא אל האדם - לא נרבה בנסים שלא לצורך, ונאמר בסברא שה' למד לאדם השפה בפעם אחת, והנפש עצם פשוט, ובכחה לציירם ולהשיג ולא להמציא לשון. ובודאי נטע בה השפה, ולא שנתן בה הבנה להוציא השפה פתאום. ובהכרח השיג עם המלות גם הציורים השייכים להם, ועל זה אמר ויבא אל האדם - שיראה אותם ויבין מה יקרא למה, כי ראה הבעלי חיים והכיר ההבדלים ביניהם, וכל זה השגה פתאומית. ועוד כל מדות שבבעלי חיים נשתלו בנפשו של אדם, כדפירשנו, ועל כן הכיר בהם ומנפשו ידע לכנותם בשם... (בראשית ב יט)

...הנה נתחברו ספרים אין מספר בחקירה זאת אם הלשונות נוטעו בבני אדם בטבע, ואם הם על ידי הסכמה שכל עם תקנו לשון לעצמם, והחוקרים נבוכו בזה אלה מזה ואלה מזה, ומשה בא בשנת ג' אלפים תמ"ח והודיע לנו כי בשנת ב' אלפים תרנ"ו נמחו כל בני אדם במבול ונשאר נח וג' בניו מדברים שפת עבר, ואחרי מאה שנה בדור פלג נתחדשו בין בני אדם שבעים לשון פתאום על ידי ה' והשגחתו, בזה נשיב תשובה נצחת לכל בלתי מאמין לדברי התורה. שאם יבא עתה איש אחד ויאמר שלפני שמונה מאות שנה לא היה בעולם רק אב אחד וג' בניו, ולפני שבע מאות שנה לא היה רק לשון אחד בארץ הלא יענו כחשו על פניו... (שם יא ז)

שפת חלקות - בין אדם לחברו, לשון מדברת - על עקרי האמונה, שלשון מציין עניני התבונה. (תהלים יב ד)

פיה - רומז תמיד על החכמה, על לשונה - על הבינה, שנגלו לה תעלומות בסתרי תורה, שחסד הוא כל היוצא מן הפשוט. (משלי לא כו)

לכון אמרין - ...עם יש לו מושל מיוחד, אומה מיוחדת בדת, ולשון מיוחדת בשפה. (דניאל ג ד)

ההבדל בין לשון ובין שפה ופה,   שלשון מציין הדבור הפנימי, ובא ביחוד על הדבור ההתבוניי בהקשים וחקירות,   ולכן נסמך אליו הגה ומחשבה בכל מקום, לשוני תהגה, תחשוב לשונך... לשון אמרי היה לשון ההמון, ולשון כשדים היה לשון החכמים המדברים דבור מליצי בחכמה, ללמדם ספר ולשון כשדים, שאצל המליצה והדבור הנשגב צריך כח נפשי מיוחד וחוזק הדמיון. (הכרמל)

רש"ר הירש:

ללשונו - הניב המיוחד, לעומת השפה השונה מעיקרה זו מזו. (בראשית י ה)

נצור לשונך - ההוראה ליראת שמים מתחילה בשליטה על המחשבה והדבור, לשונך - המלה שעוד לא יצאה מהפה. (תהלים לד יד)

תורה תמימה:

שפה אחת - נראה שעד ההפלגה היתה לכל גוי לשון, כדכתיב לעיל ללשונותם, ולשון הקדש משותפת לכולם, ובבנין הסכימו לדבר רק בה, ואז נשכחה מהם. (בראשית יא א)

...והוא קדושת הסעודה דלעתיד מלויתן ושור הבר ויין המשומר, שיזכו על ידי ניצוח וזביחת ג' יצרים דתאוה וכעס וגיאות, ג' דברים המוציאים את האדם מהעולם... (חלק ד מחשבות חרוץ עמוד קעד)

מוהר"ן:

...כי כבר גילו לנו חכמינו ז"ל שבכל דברים גשמיים ובכל לשונות העכו"ם יכול למצוא בהם אלקות, כי בלא אלקותו אין להם שום חיות וקיום כלל, כמ"ש (נחמיה ט') "ואתה מחיה את כולם", לבד שהחיות ואלקות הזה שם בצמצום גדול ובמיעוט רק כדי חיונו להחיותו ולא יותר... (לג ב)

...וזה לעומת זה עשה האלקים, שכנגד ע' נפש של בית יעקב הם ע' לשון, שכל לשון ולשון יש לה מדה רעה בפני עצמה, מה שאין בחבירתה, ומחמת המדות האלו הם מרוחקים מע' פנים של תורה. וכשהנפש של בית יעקב באה בגלות תחת יד ע' לשונות, היינו במדותיהם הרעים, אזי היא ראמת ע' קלין, כיולדת שקודם הלידה היא צועקת ע' קלין (זהר פנחס רמ"ט ב') כנגד ע' תיבין שבמזמור יענך... וזהו כלל שכל נפש מישראל קודם שיש לה התגלות בתורה ובעבודה אזי מנסין ומצרפים את הנפש בגלות של ע' לשון, היינו בתאוותיהן, וכשהיא באה במדותיהן בגלות אזי היא ראמת ע' קלין, כי התגלות היא בחינת לידה...

ודע שכללות של ע' לשון של מדותיהן הרעות הללו היא תאוות ניאוף, והוא תיקון הכללי, מי שמשבר התאווה הזאת, אזי בקל יכול לשבר כל התאוות... (לו א וב)

שפת אמת:

עדות ביהוסף שמו וכו' במדרש כי בא גבריאל ולמד אותו שבעים לשון, לא הוי גמיר, הוסיף לו ה"א בשמו וגמיר. ותמוה, חדא כי מה תורה היא לידע ע' לשון, ופרעה ידע, ויוסף לא היה יכול לידע, וגם מה תועלת אות ה"א בזה. אכן יובן על פי המדרש הואיל משה באר וגו', בע' לשון פירשה להם. כי כל הע' לשון מתפשטין מלשון הקודש, כי התורה נותנת חיים לכל הלשונות, והם רק כמו לבושים כי המכוון אחד הוא. רק הלשונות משונים בתנועותיהם, אבל הן הדברים שנאמרו בתורה מתלבשין בכל אלו הלשונות, ויוסף הצדיק שבא למלוך במצרים בכח התורה, היה צריך לידע ולקשר כל הלשונות בלשון הקדש, והיה זה הכנה קודם גלות מצרים שהוא גלות ראשון בישראל, היה יוסף צריך לשלוט על כל הלשונות האלה, ולכן נתוסף לו אות ה"א, שבה"א נברא העולם, ולכן בכח אות הזה להמשיך כל הלשונות אחר חיות הפנימיות, שהוא לשון הקודש. (בראשית מקץ תרל"ה)

...וכן כשיצא יוסף מבית האסורים זכה לשבעים לשון, הכל הכנה לכלל ישראל שנבראו להעיד על הבורא, ולכן צריכין לברר העדות בכל הלשונות, כמו שכתוב שמע, בכל לשון שאתה שומע, וברית הלשון תליא בברית המעור. והגם כי עיקר העדות בפה, וזה כחו של יהודה, לכן החזיקו השבטים ביהודה, אבל שורש פתיחות הפה והעדות תליא ביוסף, לכן עדות ביהוסף, כי העדות תלויה בה... כי עיקר הדיבור בהתגלות ליהודה, אבל שורש הדיבור באתכסיא הוא ליוסף. (שם תרנ"ט)

מהר"ל ז"ל כתב איך רצו להשכיח התורה מבני ישראל, מצד שיש להם קצת אחיזה במה שהתורה נכתבת בלשון יונית, יפת אלקים ליפת וכו'. היינו שיש נקודה במלכות יון אשר צריכה להתקרב אל הקדושה, והלשון כמו לבוש שהתורה מתלבשת בלשון זה. ובני ישראל כאשר גברו היונים המשיכו זה הלבוש להתורה, והיונים רצו לעשות הטפל עיקר, שיתדבקו בני ישראל חס ושלום בלבוש הזה, ולהשכיחם הפנימיות, והקב"ה הצילנו מהם... (חנוכה תרל"ו ליל ו)

במדרש לשון עץ חיים וכו' ספרים נכתבין בכל לשון וכו', לא איש דברים שזכה לתורה, אלה הדברים וכו', כי התורה נותנת חיים לכל הנבראים, כי באורייתא ברא קוב"ה עלמא, וחיות הכל מהתורה, ולכך מתיר את הלשון, שלשונות האומות הם רחוקות מהקדושה ומתגשמים, מכל מקום על ידי שנתלבשו בתורה באותו לשון מתרפא הלשון ומתקרבות גם כן להקדושה, ולכך מותרין הספרים להיות נכתבין בכל לשון, שאותיות התורה מתירין הלשון מהמאסר שנתדבק הלשון בסט"א, וזה יפת אלקים ליפת וגו', שיהיה מלבוש גם כן להתורה, ועל ידי פנימיות התורה מתקרבות החיצוניות גם כן. (דברים תרל"א)

ומה שאמר משה רבינו ע"ה לא איש דברים אנכי, הלא דבר עם השי"ת גם אז, רק להיפוך לדבר לפרעה, ולהכניס מאמר ה' בלשון המובן לפרעה, זה לא היה קודם יציאת מצרים ונתינת התורה, (כמו שכתב הזוהר הקדוש שהדבור היה בגלות), ועתה כתיב הואיל משה באר וגו', פירוש בע' לשון, שהכניס אור התורה בכל הלשונות... כי דברי התורה אין שיעור לקדושתם... ושמעתי מאא"ז מו"ר ז"ל על מה שכתוב בע' לשון פירש להם, ומה נצרך זה, רק שיש לע' אומות ע' מדרגות להתנגד להקדושה, ומשה רבינו ע"ה המשיך אור התורה שיוכלו להתדבק בה אף שיהיו בגלות תחת כל אומה... (שם)

במדרש מרפא לשון עץ חיים וכו', כי הלשון יש בו כח גדול, כמו שאמרו ז"ל על לשון רע שלישי, שמדבר כאן ומזיק מרחוק וכו', קל וחומר מדה טובה מרובה, שיכול כח הלשון מצדיק לעזור מרחוק, ומשה רבינו ע"ה לא רצה לדבר עד שיהיה כח לדבורו לכנוס בכל איש ישראל... והלשון בא מפנימיות האדם, ונותן כח להדבק להדיבור, כי כל הדברים מהפכין לפי הלשון והתנועה כך מתפרשין. ולזאת מצינו שתיקן משה רבינו ע"ה בלשונו איכה אשר וכו'. (שם תרל"ג)

במדרש, ספרים נכתבין בכל לשון, מרפא לשון עץ חיים וכו'. דודאי לכל הע' לשונות יש להם איזו אחיזה בתורה, רק שנתפשטו בענפים נפרדים, ונקראו לשונות כמו לשון של ים, שהמעין משפיך נחלים קטנים, ולבני ישראל ניתן גוף המעין, אך בכח התורה כשממשיכין חיות התורה לאותן הלשונות מתרפאין, ומתיר את הלשון, פירוש שהלשונות הם נחלים קצרים שאינם יכולים להתפשט רק על פי הגבולים, אבל על ידי הארת התורה מתבטלים הגבולים... וזה שאמר הואיל משה באר את התורה, בשבעים לשון פרשה להם, כנ"ל, שיהיה בכח בני ישראל להרחיב אור התורה גם באותן הנחלים הקצרים, זה שאמר כח מעשיו הגיד וכו' לתת להם נחלת גוים... (שם תרל"ה)

...וזה גם כן הענין שכתוב במדרש ספרים נכתבין בכל לשון וכו', כי בודאי כל שבעים לשונות צריכין להיות בטלים לבני ישראל, ואמת שיש לכל אומה ולשון התנגדות מיוחדת לבני ישראל, וכפי מה שבני ישראל מתקנין אלה ההתנגדות, כמו כן ממשיכין הארת התורה להע' לשונות, להיות כפולין להם, וכתיב באר את התורה, בשבעים לשונות פירש להם, וזה היה סימן שנכפפו האומות תחתיהם, כי לכל הדברים יש שורש בתורה... (שם תרל"ז)

...פירוש על ידי רוב עסק התורה של התלמידי חכמים מתקדש פיהם, ממילא שורה קדושה וחיות בכל השיחה היוצאת מפיהם, ולכך הלביש הבורא יתברך התורה בזה הלבוש בסיפורים הללו. כדי שעל ידי זה יהיה חיות לכל הלשונות על ידי זה שהתורה מתפרשת בכל אלה הלשונות כנ"ל. והנה בשעת קבלת התורה נתברר זה, וממילא היו כפופים כל הע' לשון תחת בני ישראל, אכן על ידי החטאים אחר כך נפלו בני ישראל מזה. ועתה שבני ישראל היו מוכנים לכנוס לארץ ישראל, והוא בחינה הנ"ל להמשיך קדושת התורה גם בע' לשון, כמו שכתוב כח מעשיו הגיד לעמו וכו', חזר משה רבינו ע"ה וביאר להם התורה בע' לשון... (שם תרל"ט)

במדרש מרפא לשון עץ חיים, תורה מרפא את הלשון, את מוצא לעתיד לבא... דמקודם היה כל הארץ שפה אחת, אך על ידי הרשעים נחלקו לע' לשונות, ולשון הקודש ניתן לבני ישראל, שהוא פנימיות מכל הלשונות, ובכח התורה שניתן לבני ישראל עתידין לקרב כל הלשונות, כענין שאמרו יצא מן הכלל ללמד, על כלל כולו יצא... וכתוב הואיל התחיל, כי משה רבינו ע"ה שירותא, ומלך המשיח סיומא... ויתכן שעל זה נאמר והאבן גדולה על פי הבאר, דכתיב מות וחיים ביד לשון, כמו שיש כח בקדושה בלשון, כמו כן הרשעים ששורשן מדור הפלגה החריבו את העולם בלשונם, והוא בחינת לשון הרע שגדול מג' עבירות, זה אבן שביקש עוג לזרוק, כדאיתא בגמרא עקר טורא בר תלתא פרסא, רומז לכח לשון הרע ששקול לג' עבירות... (שם תרנ"ז)

...כי גם הלשון נקרא יד, כמו שכתוב מות וחיים ביד לשון, כי יד הוא מקום ורשות, כמו שכתוב ויד תהיה לך, וכתוב כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, זה כח פיהן של ישראל... (שם תבא תרנ"ה)

ר' צדוק:

...וזה ההבדל בין לשון ארמי ללשון הקדש, כי לשון ארמי גם כן הלכה למשה מסיני כמ"ש במגילה, רק מלאכי השרת אז"ל אין מכירים, והיינו שלשון ארמי הוא מצד ההתייחסות של ישראל עם האומות, ולכך לשון ארמי הוא לשון האומות, מה שאינו כן לשון הקדש לשון ישראל ביחוד ופרעה לא הכירו. וכן תורה שבכתב בלשון הקדש דמצד התורה שבכתב שמן השי"ת הוא ההבדל בינם לישראל. אבל אדם הראשון אז"ל (סנהדרין ל"ח) בלשון ארמי סיפר, שהוא המערבב הראשון טוב ורע ומייחסם, לכן התלמוד תורה שבעל פה דתמן פסול וכשר, אסור ומותר וכו' מצד עץ הדעת, כמ"ש בתיקונים, כך הוא בלשון ארמי שהוא חכמת חכמים, וחכמים יש גם כן באדום... ובמלאכים דאין שייך ערבוביא דטוב ורע, אין מכירים בלשון ארמי, וזהו "ולבן קרא וגו' ויעקב קרא" וכו', לב' הוראות הנ"ל... (חלק ג קומץ המנחה עמוד עא)

שעורי דעת:

ואמנם יש להתבונן מהו ענין המספר שבעים לשון שנמצא בכמה מקומות בדברי חז"ל... וכן בענינינו בע' לשון פירשה להם, למה דוקא ע' לשון? ואולי יש לומר  כי חז"ל ברוח קדשם בחנו את כל המדבר שבאדם ומצאו כי יש בו ע' כחות שעל ידם יביע האדם את מחשבתו, כי בע' אופנים יש בכח המחשבה שבאדם להרגיש את תוך נשמת כל רעיון,   וכל אופן יש בו הרגשת צד מקורי מיוחד, המתבטא גם בדבור המתאים לו, והם הם שרשי כל הלשונות שנתפתחו ונתרבו בעולם, ובהמצא אצל האדם רעיון הדבר על פי כל שבעים האופנים המיוחדים, רק אז שלם ומושלם הוא. וזהו מה שמצינו בתורתנו הקדושה, "ויפח באפיו נשמת חיים", תרגם אונקלוס והוית באדם לרוח ממללא, הרי שכל ענין הדבור וכל חילוקי הלשונות הנובעים מכל אופני חילוקי הכחות שבנשמת החיים, שהוא ה"רוח ממללא", ולכן נבין כי הסנהדרין היו צריכין להבין בעצמם את הלשון המקורית של כל אחד ואחד הבא לפניהם, כדי להבחין טיב כל אלו הכחות החיים ופועלים בנפשו... ופרעה שהיתה חסרה לו סגולת ישראל, בכדי לרכוש את מקוריותה של לשוננו הקדושה, אמר לו אגמרי ולא גמר, כי אי אפשר היה לו לסגל את עצמו ולקבל תוכה וצורתה של שפה זו. וכן משה באר את התורה בכל ע' הלשונות, למען הביא כפי האפשר את צורת התורה על פי כל אופני המחשבה שבנפש האדם... (חלק א עמוד קסא)

...וביאור הדבר הוא, כי לשון עם ועם אין ענינה שתושביה קבלו את אלה השמות והמלים על פי הסכם המדינה, אלא  כל לשון היא בטוי מחשבתו המקורית של כל עם על פי מהותו ועל פי השגתו במהות הענינים, ומזה נוצרה לשונו.   וז"ל בעומק שכלם ודעתם האלקית חלקו לשונות העמים לע' לשונות, כפי שנפרדו העמים ללשונותם לגוייהם, לע' אומות, ובחכמתם האלקית ידעו, כי עקרי מושגי האומות מתחלקים לע' אופנים, ולכך גם הלשונות מתחלקות לע', ואף על פי שהרבה יותר לשונות ישנן בעולם, קים להו לחז"ל כי שרשיהן ע' הם, באשר גם שרשי האומות ע' הם, כי ע' שרים עליונים ישנם המשפיעים כל אחד על אומתו...

וחז"ל נכנסו עוד יותר עמוק בכחות נפשו של האדם, ומצאו כי אינה דומה ההוצאה בפה בלשון גמורה, שיש לה שורש בתוך נפשו של האדם ומשורש נשמת בני האדם היא נובעת, לבטוי שפתים בלשון משובשת, שאין לה שום מקור בהשגתו של האדם, אלא שהנכרים שמעו את בני ישראל מדברים וטעו, ומדברים מלים שאין להם שחר בשורש נפשו של האדם, ואף על גב שלשון הנכרים גם כן אינה לשונו הוא, ולא ממקור מחצבתו היא נובעת, אף על פי כן, כיון שמשורש נשמת האדם היא יוצאת, כי יש לה הד גם בלב זה האדם, אף על פי שאינו מאומה זו, על השייכות שיש לבני האדם זה לזה, ונמסר אופן מחשבותיהם של כל האומות זו לזו באיזו מדה. מה שאין כן לשון משובשת, שאינה אלא טעות ואין בה כלל בטוי מחשבת אדם, הייתי אומר, כי דבור כזה אין בכחו לפעול בגמירת דעתו של האדם עד כדי מדה זו לפעול את הנדר... (חלק ב עמוד כט)

ובכל הדברים ובכל הענינים שאנו פוגשים תמיד הפח יקוש הזה, אשר נבוכו בהם רוב בני אדם ואינם יודעים בעצמם את סבת תשוקתם ודרישתם לזה. למשל מתעוררת תמיד בינינו דרישה ללמוד לשון המדינה שאנו מתגוררים בה, כעת השפה הגרמנית. והנה באמת עצם הדרישה הזאת ידיעת לשון המדינה אין בזה שום עוול, יען כי דבר זה יכול להועיל לנו תמיד למשאנו ומתננו עם בני הארץ אשר זה נחוץ לנו תמיד, אבל אופן הדרישה לא טוב בעיני. כי חלוק גדול הוא באיזה אופן דורשים, בין ראוי הדבר, ובין נחוץ הדבר. ובאמת עלבון גדול ודאבון לב הוא לנו הדבר הזה, הן כשנכנס אלי נכרי המדבר בלשונו המשונה, שאיני מבין ממנה אף מלה אחת, אינו מתבייש מאומה, ואינו בא לגמרי במבוכה, יען כי זאת היא לשון עמו. ואנחנו הלא יש לנו שתי לשונות, אחת לשון יהודית המדוברת בינינו, ואחת עולה כל כולנה, היא לשון הקדש. לשונות כל כך נאות ועדינות מלאות ענין בדקדוקן ונמוקן וטעמן, ואף על פי כן אנו מתביישים בלשונינו, ודוחקים את עצמנו ללמד לשונות זרות... אמנם יש לנו להצדיק את עצמנו, כי אנחנו הגרים בכל הארצות, ואנו מוכרחים לכך בכדי חיינו במשא ומתן ויתר עסקינו, וקשה לנו בכל פעם לפנות אליהם על ידי מליץ. אבל האם בעבור זה נתלהב כל כך ונצעק ללשונם הידד. אין זה כי אם בעבור שאנו רואים עוד את עצמנו חסרים בחסרון ידיעת לשונם, עוד לא נתבררה אצלנו כראוי מה היא השלמות האמיתית ומרגישים עוד את עצמנו חסרי השלמות ונפרש כפינו לאל זר אשר לפי טעותנו ישלים זה הדבר אותנו... (חלק ג עמוד מח)

רבינו ירוחם:

והנה מאת כל הלשונות החשובות שבעולם רואים ברור כי לפנים היה לכולם שפה אחת, כי כן תמצא בכל לשון ולשון מלות דומות זו לזו, והנה הם גם ישנים מאז ומעולם, וזו ראיה ודאית על אחידות מקורם ושרשם. ומצינו גם בגמרא (שבת ל"א) אין להקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבד וכו', וכתיב ויאמר לאדם הן יראת ה' היא חכמה, שכן בלשון יוני קורין לאחת הן. ביטוי זה לאחד מצינו כיום בלשון אשכנז, וכן בהרבה לשונות של גוים שונים ואין כאן המקום לפרט ריבוי המלים הדומות הנמצאות בלשונות גויים, הדרים בקצוי ארץ רחוקים זה מזה, ואשר אף לא ראו אחד את רעהו, הלא זה מעיד ודאי על שפה אחת שהיתה אם לכולם, ומזה תבין גם כי ממשפחה אחת יצאו כל הגוים, וכל זה מגיד לך ברור, והוא באמת מופת גדול אל אמונת חידוש העולם. (דעת תורה בראשית עמוד סג)

לשון בני אדם

תלמוד בבלי:

איתמר כינויין, רבי יוחנן אמר לשון אומות הן, רבי שמעון בן לקיש אמר לשון שבדו להם חכמים להיות נודר בו... (דברים י א)

בית שמאי סברי לה כרבי מאיר, דאמרי תפוס לשון ראשון, ובית הלל סברי לה כרבי יוסי, דאמר בגמר דבריו אדם נתפס... (שם כו א)

...אלא משמע הכי ומשמע הכי, ובנדרים הלך אחר לשון בני אדם. (שם ל ב)

לימא בהא קמיפלגי, דרבי יאשיה סבר הלך אחר לשון תורה, ותנא דילן סבר בנדרים הלך אחר לשון בני אדם. לא, דכולי עלמא בנדרים הלך אחר לשון בני אדם... (שם מט א)

רבי מאיר היה דורש לשון הדיוט, דתניא רבי מאיר אומר אוביר ולא אעביד אשלם במיטבא... (בבא מציעא קד א, וראה שם עוד)

אמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי בן ננס, אבל חכמים אומרים הלך אחר פחות שבלשונות... (בבא בתרא קה א)

משנה תורה:

בנדרים הלך אחר לשון בני אדם באותו מקום ובאותו לשון, ובאותו זמן שנדר או נשבע בו. כיצד נדר או נשבע מן המבושל, אם דרך אותו מקום באותו לשון באותו זמן שקורין מבושל אפילו לצלי ולשלוק, הרי זה אסור בכל... (נדרים ט א, וראה שם עוד)

וזה עיקר גדול בכל דברי משא ומתן הולכין אחר לשון בני אדם באותו מקום ואחר המנהג, אבל מקום שאין ידוע בו מנהג ולא שמות מיוחדין, אלא יש קורין כך ויש קורין כך, עושים כמו שפירשו חכמים בפרקים אלו. (מכירה כו ח)

לשון זהורית

(ראה גם: יום כפורים-עבודה, קרבן-יום כפורים)

תלמוד בבלי:

קשר לשון של זהורית בראש שעיר המשתלח והעמידו כנגד בית שילוחו, ולנשחט כנגד בית שחיטתו... (יומא מא ב)

רבי ישמעאל אומר והלא סימן אחר היה להם, לשון של זהורית היה קשור על פתחו של היכל, וכשהגיע שעיר למדבר היה הלשון מלבין, שנאמר אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו. (שם סח ב)

...ומה היה עושה, חולק לשון של זהורית, חציו קושר בסלע וחציו קושר בין שני קרניו... תנו רבנן בראשונה היו קושרין לשון של זהורית על פתח האולם מבחוץ, הלבין היו שמחין, לא הלבין היו עצבין ומתביישין, התקינו שיהיו קושרין על פתח אולם מבפנים, ועדיין היו מציצין ורואין, הלבין היו שמחין, לא הלבין היו עצבין, התקינו שיהיו קושרין אותו בסלע וחציו בין קרניו. אמר רבי נחום בר פפא משום רבי אלעזר הקפר, בראשונה היו קושרין לשון של זהורית על פתח אולם מבפנים, וכיון שהגיע שעיר למדבר היה מלבין, וידעו שנעשית מצותו, שנאמר אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו. (שם סז א)

תלמוד ירושלמי:

בראשונה היו קושרין אותו בחלונותיהם, ויש מהן שהיה מלבין, ויש מהן שהיה מאדים, והיה מתביישין אלו מאלו, חזרו להיות קושרים אותו בפתחו של היכל, ויש שנים שהיה מלבין ויש שנים שהיה מאדים, חזרו וקשרו אותו בסלע... (שבת ס א)

רבי שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן ג' לשונות הן, של שעיר בסלע, ושל מצורע בשקל, ושל פרה בב' סלעים, אמר רבי בא בר זבדא בשם רבי שמעון בן חלפתא של פרה בב' סלעים ומחצה, אית דמפקין לישנא בי' זוזין. (יומא כב א)

כרכן בשיירי הלשון והשליך לתוך שרפתה... (פרה ג יא)

לשון חז"ל

תלמוד בבלי:

אמר רבי יהושע בן לוי כל מקום שאמר רבי יהודה אימתי ובמה במשנתינו אינו אלא לפרש דברי חכמים, ורבי יוחנן אמר אימתי לפרש ובמה לחלוק... (עירובין פב א, וראה שם עוד)

אמר רב הונא לשון חכמים ברכה, לשון חכמים עושר, לשון חכמים מרפא. ברכה הא דאמרן, עושר דתנן המוכר פירות לחבירו משך ולא מדד קנה, מדד ולא משך לא קנה, ואם היה פקח שוכר מקומו, מרפא דתנן לא ילעוס אדם חטין ויניח על מכתו בפסח מפני שמחמיצות. (כתובות קג א)

...הניחא למאן דאמר כינויין לשון נכרים הן, אלא למאן דאמר לשון שבדו להן חכמים להיות נודר בו, מאי איכא למימר... (נדרים ג א)

...והתניא כשמשביעין אותו אומרים לו הוי יודע שלא על תנאי שבלבך אנו משביעין אותך אלא על דעתנו ועל דעת בית דין... (שם כה א)

אמר רבא אמר רב סחורא אמר רב הונא כל מקום ששנו חכמים דרך מניין אין מוקדם ומאוחר חוץ משבעה סמנין... (סנהדרין מט ב)

...השקו את התמיד בכוס של זהב, אמר רבא גוזמא, אמר רבי אמי דברה תורה לשון הבאי, דברו נביאים לשון הבאי, דברו חכמים לשון הבאי... דברו חכמים בלשון הבאי הא דאמרן, תפוח, והשקו את התמיד בכוס של זהב... (תמיד כט א)

מורה נבוכים:

ראה ערך לשון, הקדמה.

מהר"ל:

התואנה השלישית מה שהם מליזים על מדרשי חכמים שנראים רחוקים מפשט הכתוב, ובדבר זה עיקר התלמוד, וגם בזה נכלל מה שאומרים דברי חכמים יצאו מדקדוק הלשון בכמה מקומות, ובזה מטילים מום בקדושי עליון, כאילו לא ידעו דקדוק הלשון. ודבר זה נתברר בראיות ברורות, כי כל דבריהם הם דברים ברורים והם עיקר פשט הכתוב, רק אשר לא יבינו דבריהם מפני שלא נתנו לב להבין, לא עמדו על דבריהם כי דבריהם צריכים ביאור וחכמה, וכל דבר קטן או גדול צריך לב להתבונן בו מאד... וכן כל דברי הדרשות אשר הם בתלמוד ובשאר מדרשים כלם אין אחד מהם הן גדול הן קטן, שאין הדברים עומק הכתוב על פי אמיתתו, כאשר הוא מעמיק בפירוש הכתוב ימצא אותו שלכך נקרא דרשה, כי הוא דרישת הכתוב בחקירה ובדרישה מאד מאד עד עומק הכתוב... ולפיכך כאשר אם בחנו אמיתת הכתוב ימצאו דברים הרבה מתחלפים וענינים שונים כפי הענין, והכל הוא אמת, רק מי שאינו עומד על דברים נראה לו הדבר זר. ודבר זה יש להוכיח קצת מן הרבנים שיקראו דרשה על מה שאומרים על המאמר מדברי חכמים יהיה מכוון האומר לזה או לא כוון האומר אותו, רק שרוצה הדורש לחבר דברים חדשים, וכל אשר הוא זר הוא יותר חביב ומקובל ומרוצה להם, ותולים עצמם במדרשי חכמים שנראים רחוקים מאד חלילה כי כשלו ונפלו. כי אין ענין הדרשה כך, רק נקרא דרשה מפני שהוא דרישת וחקירת הכתוב כאשר היה מקובל להם לדרוש התורה בי"ג מדות, לא חסרו ולא הוסיפו כלל... והנה דברי חכמים הם לפי הדקדוק, והם דברים נגלים שהעמיקו מאד לדקדק ולירד עד עומק הכתוב, ודבר זה נקרא מדרש חכמים, הם הדברים היוצאים מן עומק הכתוב, אבל פשוטו קיים עומד... למה הדבר דומה, לאילן אשר שרשו עומד בארץ מוציא ענפים ומוציא עוד פירות ועלין, והכל יוצא משורש אחד... (באר הגולה באר ג)

והנה הרב הגדול שהיה מלא חכמה כים בכל החכמות טבעיות אלוקיות למודיות, הוא הרמב"ם ז"ל בהקדמת זרעים האריך בדברים היקרים למד דעת את העם כגודל חכמתו בענין זה, ופתח לנו פתח חכמה להודיע לנו כי דבריהם כולם מחמדים והם עיקרי החכמה, ודברו בהם כאשר ראוי לחכמים להסתיר הדברים הנעלמים... השנית כי ראוי להיות נזהר שלא לחלוק על דבריהם שהם כסו והעלימו מאד, איך יגלה הוא ונמצא יגיע מזה חטא ואשמה, כמו שאמרו לרבי עקיבא שאמר מקושש זה צלפחד, ואמרו לו שעל כל פנים אתה עתיד ליתן הדין, שאם אינו כן אתה מוציא לעז על אותו צדיק, ואם הוא כך אתה עתיד ליתן הדין, שהתורה כסהו ואתה מגלה אותו... (שם באר ד)

התלונה החמישית במה שהם מלינים על איזה מאמרים שנמצאו בדברי חכמים, שנראה לפי מראית העין שהן דברים שאין בהם ממש, ודבר זה הרבו התלונה מאד לדרוש בהגדה של דופי. ותחלה נאמר שהיה להם לתת לב שנמצא בדבריהם איזה ענינים שיראה לאדם רחוק מן הדעת וסתומים הם במקומם, וסודם נגלה מבואר במקום אחר, כמו במדרש הזוהר... אך כי האהבה הוא הסתר המומים הנגלים, והיפך זה השנאה מעוות העין ויטעה השכל. אמנם דבר זה אין ראוי לחכם מבין האמת לעיין בדברי מתנגדו בשנאה, ואף חכמי האומות הרחיקו זה... שדבריהם הם כפי הראוי לחכמים לדבר חכמתם במשל ובמליצה, וכמו שאמר החכם להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותם, ואיך לא יהיה הדבר הזה כי טבע החכמה נותן כך מעצמו, שלא ידבר דברי חכמה כי אם בדרך משל ומליצה, ובדרך רחוק, שכל חכמה היא פנימית ואינה נגלית. ודבר זה ראוי להיות שלא לשום דברי חכמה מדרס לכל נבער מדעת אדם... ויותר במעלה דברי חכמים, כי חכמי האומות כאשר דברו דבריהם בדרך חידה ומשל, לא היה לדבריהם שום פירוש ותועלת נגלה למי שאין מבין דברי חידותם, אך דברי חכמים נמשכים לדברי תורה ולדברי נביאים שיש להם נגלה ונסתר, והמה נמשלים אל תפוחי זהב במשכיות כסף, שהפנימי נמשל לזהב, והנגלה לכסף, ושניהם יקרים, כך דברי חכמים שיש להם נגלה ונסתר, שהנסתר הוא יקר בחכמה, והנגלה הוא נחמד וטוב למראה... (שם באר ו בתחלתו)

...אבל מה שאמרו כי העולם הוא ששת אלפים פרסה וסומכי דרקיע אלף פרסה, אל יעלה על דעתך כי שעור זה נתנו לעולם כאשר הוא נמדד בשעור הגשמי, אבל דע לך כי חכמים לא דברו מזה כלל, כי דבר שאינו מגיע אל מהות העולם ואמיתת מהותו לא דברו מזה כלל, אבל מה שאמר כי העולם הזה הוא ששה אלפים, רוצה לומר, כי מהות השעור הזה הוא אל העולם מבלי הבטה אל שעור הגשמי, ולא עיינו חכמים רק במהות ולא בגשמי, ודבר זה הוא מיסודי החכמה, וכבר התבאר זה בכמה מקומות ענין זה כי נתנו חכמים שעור קטן, ואין השעור הזה מצד המוחש הנגלה, רק מצד מהותו אמרו כן. כך שאמרו פרעה שהיה בימי משה היה כך וכך קטן, ודברו עליו מצד מהותו, וכך תמצא הרבה, וכך להפך אמרו שיעור גדול, וזה הוא מצד עצם מהותו, ואף אם הוא קטן אין זה מצד עצם מהותו... דתניא מצרים אחד מששים בכוש, וכוש אחד מששים בעולם, ועולם אחד מששים בגן, וגן אחד מששים בעדן, ועדן אחד מששים בגיהנם... ובמסכת תענית אמרו וגיהנם אין לו שיעור. אל תטעה בכל הדברים האלו כי שעורים הללו במדה הגשמית,   שלא דברו חכמים כלל משעור הגשמי, כי לא היה להם עסק רק דבריהם במהות העולם,   כמו שאמרנו למעלה. ודע כי מה שאמרו כאן מענין כוש ומענין העולם הם סתרי החכמה... וכן יש בתנחומא פרשת קדושים כשם שהטבור הזה נתן באמצע האדם, כך ארץ ישראל נתון באמצע העולם, וירושלים באמצע ארץ ישראל, ובית המקדש באמצע ירושלים... והרבה האיש הזה להביא ראיה שאין ארץ ישראל טבור הארץ האמיתי כלל... כי בני אדם מבינים הדברים האלו על מדידות השיעור הגשמי המוחש, ואין הדברים כך כלל, אבל מה שאמרו ארץ ישראל באמצע העולם הוא ענין זה, שבודאי אמת נכון וקיים, שאם היה ראוי שיהיה נקרא בשם אמצעי דבר שהוא באמצע העולם ממש, היה בודאי ראוי שיהיה אמצעי העולם המקום אשר הוא תחת הנקודה שבשמים, ששם עיגול חצי היום ועבר מקוטב לקוטב חותך את העיגול משוה יום העובר מנקודת מזרח לנקודת מערב לשתי חלקים שוים, כי דבר זה הוא אמצעי העולם לפי מצב כדור השמים, אבל אמצעי העולם האמיתי הוא האמצעי... וראיה לזה שאמרו כי ארץ ישראל היא באמצע העולם, כמו הטבור שהוא באמצע האדם, כמו שדרשו על שררך אגן הסהר, זהו בית המקדש, שהוא באמצע העולם, וכאשר תמדוד בקו אין הטבור באמצע מצד המדידה הגשמית, רק כי הטבור באמצע בין חלק שנקרא חלק עליון ובין חלק אשר נקרא חלק התחתון, ויש לכל חלק ענין מיוחד... (שם באר ו)

חכמה ומוסר:

...הראנו לדעת, כי דרכי החכמה מחייב לדבר עם האדם היותר גדול יותר בגלוי, ונהפוך הוא, כל מה שהאדם יותר גדול ונכבד, מחוייבים לדבר אתו יותר בלי כסות של כבוד... כי הלא נראה איך הראשונים דברו זה על זה בגלוי מאד. ראה את הרמב"ן בהקדמתו על בעל המאור ז"ל, וכן כולם, וגדולים מהם כבעלי התלמוד התנאים והאמוראים, איך היה ביניהם המשא ומתן זה עם זה. הנה מצינו בתלמוד כמה פעמים הביטוי: כמדומה שאין מוח בקדקדו, נתבונן אנו אם אחד יאמר לנו לא הבנת מאומה, אין לך שום הרגש והבנה, כמה היינו אנחנו מקפידים על זה, והם דברו זה עם זה תמיד באופן הזה. הנה קראו אחד לחברו (פסחים פ"ח) פתיא אוכמא... ובתוספתא תניא אמר שמעון הצנוע לפני רבי אליעזר וכו', צנוע היה מן התוארים היותר גדולים, אמר לו מי חביב אתה או כהן גדול, ושתק, אמר לו בוש אתה לומר כלבו של כהן גדול חביב ממך. ולימוד רב יוצא מזה לראות איך דברו ושקלו וטרו זה עם זה. ועוד לראות שהרי רבי אליעזר ראה את שמעון הצנוע רק שותק לבד, ותיכף תפס וחשד את שמעון הצנוע שבוש לומר כהן גדול חביב ממנו, ונתן לו חלקו משלם - כלבו של כהן גדול חביב ממך. ויותר מכל הנ"ל נראה ככה אצל אב הנביאים, שאמר לכלל ישראל (דברים ט' כ"ד) ממרים הייתם מיום דעתי אתכם... הרי כי מה שהאדם יותר גדול ונכבד מחוייב החכם לדבר אתו יותר בגלוי. (חלק ב סימן רחצ)

לשון הפסוק

ראה: תורה-לשון הפסוק.

לשון הקודש

(ראה גם: לשון-כללי)

זהר:

...ואם תאמר לשונם למה התבלבלה, אלא בעת שכולם היו מדברים בלשון הקודש, היה לשון ההוא עושה להם עזרה (על ידי ההשבעות שעשו למדרגות העליונות), מפני שבמעשה ודבור פה תלויים דברים הללו, כדי להשיג כוונת הלב, ובזה עושה עזר וחזוק למקום ההוא שרצו להקים. ועל כן נתבלבל הלשון שלהם, ולא יכלו עוד לחזק את כוונתן בלשון הקודש, כיון שנחלף לשונם לא הצליחו במעשיהם, משום שהכחות העליונים אינם יודעים ואינם מכירים חוץ מלשון הקודש, לכן כאשר נתבלבל הלשון שלהם נחלש כחם ונשברה העצמה שלהם, (כלומר החליש כחם למטה, שלא יכלו לכוון לבם,וכן שבר עצמתם למעלה).

תא חזי כי הדבר (ההשבעה) שאומרים התחתונים בלשון הקודש, כל צבאות השמים יודעים בו ומתחזקים בו, ולשון אחר אינם יודעים, ואינם מכירים בו, ועל כן הללו, כיון שנתבלבל הלשון שלהם, מיד ויחדלו לבנות העיר, כי נשבר כחם ולא יכלו עוד לעשות משהו בכוונה שלהם. (נח שסט, ועיין שם עוד)

מכילתא:

כה תאמר - בלשון הקדש... (יתרו פרשה ב)

ספרי:

ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם, מכאן אמרו כשהתינוק מתחיל לדבר, אביו מדבר עמו לשון הקודש ומלמדו תורה, ואם אין מדבר עמו לשון הקודש ומלמדו תורה, ראוי לו כאילו קוברו... (עקב מו)

...וכן היה רבי מאיר אומר, כל הדר בארץ ישראל וקורא קרית שמע שחרית וערבית ומדבר בלשון הקודש, הרי הוא בן העולם הבא. (האזינו שלג)

תלמוד בבלי:

...למימרא דסבר רבי דכל התורה כולה בכל לשון נאמרה, דאי סלקא דעתך בלשון הקודש נאמרה, והיו דכתב רחמנא למה לי, אצטריך... (ברכות יג א, וראה שם עוד)

...והאמר אביי דברים של חול מותר לאומרן בלשון קודש, של קודש אסור לאומרן בלשון חול... (שבת מ ב)

לא הוו ידעי רבנן מאי סירוגין, שמעוה לאמתא דבי רבי דחזתינהו רבנן עיילי פסקי פסקי, אמרה להו עד מתי אתם נכנסין סירוגין סירוגין... (ראש השנה כו ב, וראה שם עוד)

ששה דברים נאמרו בבני אדם, שלשה כמלאכי השרת... ומספרים בלשון הקדש כמלאכי השרת... (חגיגה טז א)

ואלו נאמרין בלשון הקודש, מקרא ביכורים, וחליצה, ברכות וקללות, ברכת כהנים, וברכת כהן גדול, ופרשת המלך, ופרשת עגלה ערופה, ומשוח מלחמה בשעה שמדבר אל העם. מקרא בכורים כיצד, וענית ואמרת לפני ה' אלקיך, ולהלן הוא אומר וענו הלוים ואמרו, מה להלן בלשון הקודש, אף כאן בלשון הקודש... (סוטה לב א)

...בא גבריאל ולמדו שבעים לשון... אישתעי איהו (יוסף אל פרעה) בלשון הקודש, לא הוה ידע מאי הוה אמר, אמר ליה אגמרי, אגמריה ולא גמר... (שם לו ב)

תנו רבנן כה תברכו, בלשון הקודש, אתה אומר בלשון הקודש או אינו אלא בכל לשון, נאמר כאן כה תברכו, ונאמר להלן אלה יעמדו לברך, מה להלן בלשון הקודש, אף כאן בלשון הקודש, רבי יהודה אומר אינו צריך, הרי הוא אומר כה, עד שיאמרו בלשון הזה... (שם לח א)

משוח מלחמה בשעה שמדבר אל העם בלשון הקודש היה מדבר, שנאמר והיה כקרבכם אל המלחמה... ודבר אל העם בלשון הקדש... (שם מב א)

והאמר רבי בארץ ישראל לשון סורסי למה, אלא אי לשון הקודש, אי לשון יונית, ואמר רב יוסף בבבל לשון ארמי למה, אלא או לשון הקודש, או לשון פרסי... (שם מט ב)

אמר מר זוטרא ואיתימא מר עוקבא, בתחלה ניתנה תורה לישראל בכתב עברי ולשון הקודש, חזרה ונתנה להם בימי עזרא בכתב אשורית ולשון ארמי, ביררו להן לישראל כתב אשורית ולשון הקודש, והניחו להדיוטות כתב עברית ולשון ארמי, מאן הדיוטות, אמר רב חסדא כותאי. (סנהדרין כא ב)

שלח ליה רב חנן בר תחליפא לרב יוסף מצאתי אדם אחד ובידו מגילה אחת כתובה אשורית ולשון קודש... (שם צז ב)

תלמוד ירושלמי:

תני בשם רבי מאיר, כל מי שהוא קבוע בארץ ישראל, ואוכל חוליו בטהרה, ומדבר בלשון הקודש, וקורא את שמע בבוקר ובערב, מובטח לו שהוא מחיי העולם הבא. (שבת ט א)

כתיב ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, רבי לעזר ורבי יוחנן חד אמר שהיו מדברים בשבעים לשון, וחורנה אמר שהיו מדברין בלשון יחידו של עולם, בלשון הקודש... אמר רבי יונתן דבית גוברין ד' לשונות נאים שישתמש בהן העולם, ואלו הן, לעז לזמר, רומי לקרב, סורסי לאילייא עברי לדיבור... לשון עברי יש לו לשון ואין לו כתב, בחרו להם כתב אשורי ולשון עברי... (מגילה י א)

תני בשם רבי יודה כל מקום שנאמר בלשון הזה, ענייה, ואמירה, ככה, וכה הרי הוא בלשון הקודש, אמר רבי אלעזר בניין אב שבכולן משה ידבר והאלקים יעננו בקול... (סוטה כט ב, וראה שם עוד)

מדרש רבה:

לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת, מכאן שניתנה תורה בלשון הקודש, רבי פנחס ורבי חלקיה בשם רבי סימון אמרי כשם שניתנה תורה בלשון הקודש, כך נברא העולם בלשון הקדש, שמעת מימיך אומר גיני גינייא, אנתרופי אנתרופיא, גברא גברתא, אלא איש אשה, למה, שהלשון הזה נופל על הלשון הזה. (בראשית יח ו)

ויגד לאברם העברי... ורבנן אמרי שהוא מעבר הנהר, והוא משיח בלשון עברי. (שם מב יג)

ויאמר יעקב לאחיו לקטו אבנים, כמה אחין היו, חד, ולואי קבירה, אלא אלו בניו, הוא קורא אותן בלשון הקודש אחיו. (שם עד יא)

כי פי המדבר אליכם, בלשון הקודש... (שם צג יא)

...אמרו מצרים כלום עבד זה מלך עלינו אלא בחכמתו, נטלו שבעים פתקין והיו משליכין לפניו, והיה קורא כל אחד ואחד בלשונו, ולא עוד אלא שהיה מדבר בלשון הקודש שלא היו יודעין ומכירין בו ואינן יכולין לשמוע בו, וכן הוא אומר (תהלים פ"א) עדות ביהוסף שמו שפת לא ידעתי אשמע... (קהלת ז מא)

מדרש תנחומא:

הבה נרדה ונבלה שם שפתם, בלבל לשונותם ולא יבין אחד מהן לשון של חבירו, שהלשון הראשון היו מדברים בלשון הקדש, ובו בלשון נברא העולם, אמר הקב"ה בעולם הזה על ידי יצר הרע חלקו בריותי ונחלקו לשבעים לשון, אבל לעולם הבא משוין כולן כתף אחד לקרא בשמי ועובדין אותי... (נח יט)

ויאמר בלעם לאתון כי התעללת בי, אף על פי שמדבר בלשון הקודש, עכו"ם לשונו סרוח... (בלק ט)

פרקי דרבי אליעזר:

רבי לוי אומר היו מולידים את בניהן ופרין ורבין כמין שרץ גדול, ששה בכל לידה ולידה, באותה שעה היו עומדין על רגליהן ומדברים בלשון הקדש... (פרק כב)

ילקוט שמעוני:

בן אוני, בן צערי בלשון ארמי, ואביו קרא לו בנימין בלשון הקדש. (בראשית פרק לה, קלו)

לשום את שמו שם, נאמר כאן לשום, ונאמר להלן ושמו, מה האמור להלן בלשון הקודש, אף שמו האמור כאן בלשון הקודש. (דברים פרק יב, תתעט)

אבן עזרא:

זה ינחמנו - ...כי העברים ישמרו הטעמים (הפירוש), ולא המלות. (בראשית ה כט)

שפה אחת - ...והקרוב אלי שהיה לשון הקדש, ושם אדם וחוה וקין גם שת ופלג לעדים... (שם יא א)

כי גר יהיה - נקרא בלשון הקדש האיש שיש לו משפחה, כסעיף שהוא דבק בשורש, על כן נקרא אזרח, כי טעמו כאזרח רענן. וטעם גר, כמו הגרגיר שנכרת מן הסעיף. ויש חסרי לב שזה הטעם רחוק בעיניהם, ואילו היו יודעים טעם כל אות וצורתו אז יכירו האמת. (שם טו יג)

ויאמרו - מצאנו בלשון הקדש מלות שהם מענין אחד שניהם נחברים והאחד יספיק, והנה זאת המבלי אין קברים, כמו הרק אך במשה. (שמות יד יא)

...אין משפט לשון הקדש לכפול רק הנבואות והתוכחות, רק המספר כי כן היה המעשה אין ראוי לכפול. (שם שם יט)

...ולא אוכל לפרש לך כל אלה עד שאפרש לך מוסר דרך לשון הקדש, השם הוא עדי כי לולי שהוצרכתי לפרש אלה הקושיות הייתי מחריש... משפט אנשי לשון הקודש פעם יבארו דבורם באר היטב, ופעם יאמר הצורך במלות קצרות שיוכל השומע להבין טעמם. ודע כי המלות הם כגופות והטעמים הם כנשמות, והגוף לנשמה כמו כלי, ועל כן משפט כל החכמים בכל לשון שישמרו הטעמים ואינם חוששים משנוי המלות, אלא אחר שהם שוות בטעמן... כי הכתוב בלא וי"ו אחז דרך קצרה ולא יזיק, גם הכתוב בוי"ו לא יזיק בעבור שהוסיף לבאר... (שם כ א, וראה שם עוד)

...וזאת דרך צחות בלשון הקדש לאמר מלה שוה והיא משני טעמים, כמו בלחי החמור חמור חמורתים... (שם כב ה)

רמב"ן:

כי פי המדבר - ...כי איננה ראיה שידבר אדם אחד במצרים בלשון הקדש, כי על דעתי הוא שפת כנען, ורבים במצרים יודעים אותו כי קרוב הוא, ואף כי המושל, כי דרך המלכים והמושלים לדעת הלשונות... (בראשית מה יב)

...וכן הטעם אצלי  במה שרבותינו קורין לשון התורה לשון הקדש, שהוא מפני שדברי התורה והנבואות וכל דברי קדושה כלם בלשון ההוא נאמרו, והנה הוא הלשון שהקב"ה יתעלה שמו מדבר בו עם נביאיו ועם עדתו, אנכי ולא יהיה לך, ושאר דברות התורה והנבואה, ובו נקרא בשמותיו הקדושים א-ל אלקים וכו', והשם הגדול המיוחד, ובו ברא עולמו וקרא שמות שמים וארץ וכל אשר בם, ומלאכיו וכל צבאיו לכל בשם יקרא, מיכאל וגבריאל בלשון ההוא, ובו קרא שמות לקדושים אשר בארץ, אברהם יצחק ושלמה וזולתם. והרב אמר במורה הנבוכים, אל תחשוב שנקראה לשוננו לשון הקדש לגאוותנו או לטעותנו, אבל הוא כי זה הלשון קדוש, לא ימצאו בו שמות לאבר הבעילה בזכר או בנקבה, ולא לטפה ולשתן ולצואה רק בכינוי, ואל יטעה אותך "שגל", כי הוא שם אשה המזומנת למשכב...   והנה אין צורך לטעם הזה, כי הדבר ברור שהלשון קדש קדשים הוא כמו שפירשתי. והטעם שהזכיר על דעתי איננו אמת, כי מה שיכנו ישגלנה ישכבנה יורה כי משגל שם עצם לבעילה, וכן יכנו לאכול את חוריהם, כי הוא שם מגונה, ואם מפני טעמו של הרב, היו קורים לו לשון נקיה, כענין ששנינו עד שיקיף זקן התחתון ולא העליון, אלא שדברו חכמים בלשון נקיה... (שמות ל יג)

הכוזרי:

אמר החבר, אבל אברהם אבינו עצמו היה בדור הפלגה, ונשאר הוא וקרוביו בלשון עבר אבי אביו, ולזה נקרא עברי... (מאמר א מט)

...והמעלה לעברית בעצם הלשון ובמה שנכלל בה מהענינים.

אמר הכוזרי, היש לעברית מעלה על לשון הערב, היא יותר שלמה ורחבה ממנה, ואנחנו רואים את זה בעינינו.

אמר החבר, מצא אותה מה שמצא נושאיה, נתדלדלה בדלותם וצרה במיעוטם, והיא בעצמה החשובה שבלשונות מקבלה וסברא. הקבלה, שהיא הלשון אשר דבר בה ה' יתברך עם אדם וחוה, ובה דברו שניהם, כאשר יורה על זה הגזר אדם-מאדמה, אשה-מאיש, וחוה-מחי, וקין-מקניתי, ושם-משם לי, ונח-מינחמנו. עם עדות התורה וקבלת דור אחר דור עד עבר עד נח עד אדם, ושהיא לשון עבר, ובעבורו נקראת עברית, מפני שנשאר עליה עת הפלגה ובלבול הלשונות, וכבר היה אברהם מדבר בארמית באור כשדים, שהארמית היא לשון כשדים, והיתה לו העברית לשון מיוחדת לשון הקדש, והארמית לשון חול, ולכן נשא אותה ישמעאל אל הערב. והיו אלו שלש לשונות משותפות מתדמות, הארמית והערבית והעברית, בשמותיהן ובתהלוכותיהן ובשמושיהן, והיתה לשון העברית לבדה המעולה שבהן. ומעלתה מדרך הסברא לפי העם המשתמשים בה, במה שהיה צריך אליה מהמליצה כל שכן עם הנבואה הפושטת ביניהם, והצורך אל האזהרה ואל הנגונים והזמירות ומלכיהם משה ויהושע ודוד ושלמה היתכן שתחסר להם מליצה בעת שהיו צריכים אליה לדבר, כאשר תחסר לנו היום בעבור שאבדה הלשון ממנו? הראית ספור התורה, המשכן והאפוד וחשן וזולתם, כשהוצרכו אל שמות נכריים היאך מצאו אותם עד תומם, וכמה נאה סדר הספור ההוא? וכן שמות העמים ומיני העופות והאבנים וזמירות דוד, והתרעם איוב והתוכחו עם רעיו, ותוכחות ישעיה ונחמותיו וזולתם.

אמר הכוזרי, תכליתך בזה ובזולתו שתשוה אותה עם זולתה מהלשונות בשלמות, ואיה המעלה היתרה בה? אבל יש יתרון לזולתה עליה בשירים המחוברים הנבנים על הנגונים.

אמר החבר, התבאר כי הנגונים אינם צריכים אל משקל הדבור, ושבריק והמלא יכולים לנגן "הודו לה' כי טוב" בנגון "לעושה נפלאות גדולות", זה בנגונים בעלי המעשים, אבל בשירים הנקראים אנשאדי"א, והם החרוזים האמורים אשר בהם הוא נאה החבור לא הרגישו עליהם, בעבור המעלה שהיא מועילה ומעולה יותר.

אמר הכוזרי, ומה הוא?

אמר החבר, כי המכוון מן הלשון - הכנס בנפש המדבר בנפש השומע, וזאת הכוונה לא תגמר על תומה אלא פנים אל פנים, מפני שלדברים הנאמרים מעלה על הדברים שבכתב... ובשארית הזאת שנשארה מלשוננו הנוצרת הברואה, ימצאו ענינים דקים ועמוקים, נטבעו בה להבין הענינים ולהיותם במקום המעשים ההם שהם פנים אל פנים, והם הטעמים אשר יקרא בהם המקרא...

אמר הכוזרי, באמת נדחתה מעלה שמעית בעבור מעלה ענינית, כי החבור מהנה הנשמע, והמסורת הזאת הענינית, אבל אני רואה אתכם קהל היהודים שאתם טורחים להגיע אל מעלת הסדור, ולחקות זולתכם מהאומות, ותכניסו העברית במשקליהם.

אמר החבר, זה מתעותנו ומריינו, לא די לנו הנחתנו המעלה הזאת, אלא שאנחנו מפסידים תוכן לשוננו, שהוא מושם לחברה (לחבר בני אדם), ונשיבהו למחלוקת... (מאמר ב סח-עד, וראה שם עוד)

...ואחרי זה מעלת הנקוד ומסורת השבעה מלכים, ומה שיש לנו מהדיוק ומהדקדוק והתועלות היוצאות מההפרש אשר בין הקמ"ץ והפת"ח, ובין הציר"י והסגו"ל, ותועלותם בענינים להבדיל בין העובר והעתיד בהם, כמו שמתי-ושמתי... ובין ה"א השאלה וה"א הידיעה, וזולת זה ממה שהם מועילים מיופי סדר גלגול הדבור בקבוץ השני נחים, עד שתבא בדבור העברי קריאה יהיו שוים בה קהלה בלי טעות... (שם פ, וראה שם עוד וערך דקדוק)

...ונתגלגל בה (במשנה) מצחות הלשון העברית מה שאיננו נגזר מלשון המקרא הרבה, אבל קצור דבריה ויופי חבורה ונוי ערכה וכלול אופני הענינים עם הפסק בלי ספק בענין, שיראה המעיין בעין האמת, כי בשר ודם יקצר מחבר כמותה, אלא בעזר אלוקי... (מאמר ג סז)

...אך הלשונות והמכתבים, יש לקצתם יתרון על קצתם, מהם מה ששמותם נאותים הרבה בקרואים, ומהם רחוקים מהנאות להם, והלשון האלקית הברואה אשר למדה האלקים לאדם ושמה על לשונו ובלבבו, היא מבלי ספק השלימה מכל הלשונות, והנאותה לקרואיה יותר מכולם, כמו שאמר (בראשית ב' י"ט), וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו, רצה לומר, שהוא ראוי לשם ההוא ונאות לו ומלמד על טבעו. והתחייב מזה לשום למעלה ויתרון ללשון הקודש, ושהמלאכים יותר חוששים לה ומרגישים מזולתה מהלשונות, ועל זה נאמר במכתב, כי צורות אותיותיו אינן בלא כונה ובמקרה, אבל לענין נאות עם המכוון מכל אות ואות... (מאמר ד כה)

משנה תורה:

דברים של חול מותר לאמרן בלשון קדש בבית הכסא, וכן הכינויים... (קריאת שמע ג ה)

כיון שגלו ישראל בימי נבוכדנצר הרשע נתערבו בפרס ויון ושאר האומות ונולדו להם בנים בארצות הגוים, ואותן הבנים נתבלבלו שפתם, והיתה שפת כל אחד ואחד מעורבת מלשונות הרבה, וכיון שהיה מדבר אינו יכול לדבר כל צורכו בלשון אחת אלא בשיבוש, שנאמר ובניהם חצי מדבר אשדודית וגו', ואינם מכירים לבד יהודית וכלשון עם ועם. ומפני זה כשהיה אחד מהן מתפלל, תקצר לשונו לשאול חפציו או להגיד שבח הקב"ה בלשון הקדש, עד שיערבו עמה לשונות אחרות, וכיון שראה עזרא ובית דינו כך, עמדו ותקנו להם שמנה עשרה ברכות על הסדר... (תפלה א ד)

מורה נבוכים:

וכבר ידעת גודל האיסור שבא אצלנו בנבלות הפה, וזה גם כן מחוייב שזה הדבור בלשון הוא מסגולת בני אדם, וטובה גמלה השם לאדם להבדילו בה משאר בעלי חיים, כמו שאמר מי שם פה לאדם, ואמר הנביא ה' אלקים נתן לי לשון למודים, ואין צריך שנשתמש בטובה ההיא אשר נתנה לנו לשלמות ללמוד וללמד בגדולה שבחסרונות ובחרפה השלמה, עד שנאמר מה שלא יאמרו הגוים הסכלים הזונים בשיריהם ודבריהם הנאותים בהם...

ולי גם כן טענה וסבה בקריאת לשוננו זה לשון הקודש, ולא תחשוב שהוא הפלגה ממנו או טעות, אבל הוא אמת, מפני שזה הלשון הקודש לא הונח בו שם כלל לכלי המשגל, לא מן האנשים ולא מן הנשים, ולא לגוף המעשה המביא להולדה ולא לזרע ולא ליציאה. אלו הדברים כלם לא הונח להם שם ראשון כלל בלשון העברי, אלא ידברו בהם בשמות מושאלים וברמיזות, והיה הכונה בזה, שאלו הדברים אין ראוי לזכרם שיושם להם שמות, אבל הם ענינים שצריך לשתוק מהם, וכשיביא הצורך לזכרם, יעשה לו תחבולה בכנויים ממלות אחרות, כאשר נסתר מעשותם בעת הצורך בכל יכלתנו. אמנם הכלי מן האיש קראוהו גיד, והוא שם על צד הדמיון, מאמרם וגיד ברזל ערפך, וקראוהו גם כן שפכה מצד פעולתו, והכלי מן הנקבה קבתה, וקיבה שם האצטומכא, אבל הרחם הוא שם האבר מבני מעים שיעשה בו העובר... וגוף הפעולה המביאה להוליד אין לה שם כלל, מכנים אותו יבעל או ישכב או יקח או יגלה ערותה, לא זולת זה. ולא יטעך ישגלנה, שתחשבהו שם לפעולה, אינו כן, כי שגל הוא שם הנערה המוכנה למשגל... חלק ג פרק ח)

ספר חסידים:

טוב לו לאדם שיתפלל ויקרא את שמע וברכות בלשון שמבין בו, משיתפלל בלשון הקודש ואינו מבין בו, דכתיב (ישעיה כ"ט י"ב) על אשר לא ידע ספר לאמר קרא נא זה ואומר לא ידעתי ספר, ויאמר א-דוני יען כי נגש העם הזה בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממנו וגו'... לכך כתבו התלמוד בבבל ובארץ ישראל בלשון ארמי, כדי שידעו את המצוות אפילו עמי הארץ, ולכך היו מתרגמין... (תשפה)

בעל הטורים:

שפה אחת - בגימטריא לשון הקדש. (בראשית יא א)

רבינו בחיי:

...וכל אחד מע' השרים יסוד לאומתו וללשונו, אך חלק יעקב יוצר הכל הוא עליון על כולם, וכן לשוננו עליונה. ועל זה אמרו חז"ל השואל צרכיו בלשון ארמי אין מלאכי השרת נזקקים לו שאין מכירים ארמית, רוצה לומר מכירין הלשון, שהרי דעתם גדולה מדעת הגלגל והאדם, אלא שאין נזקקים לו, אבל בודאי מכירים הם, אלא שאין נזקקים לו בלשון אחר עד שישאל בלשון הקדש, מפני שיש להם להמשיך כח במנוי מלשון הקדש שהוא אלקי ישראל, ואין להם פעולה וכח זולתו. (בראשית יא ט)

בשקל הקדש - ...וכן אנו קוראים לשוננו לשון הקדש, הכולל כמה מיני קדושות, וכל עניני קדושה ישתמשו בו, ובו דבר עם ישראל ושמותיו בו. (שמות ל יג)

מהר"ל:

ראה בערך לשון, תפארת ישראל פרק סד.

...וכן הנקודה שבתורה, אותן האנשים הרבו דברים כי עזרא הסופר הוא שתיקן הנקודה, והנה הם פוגמים בכבוד התורה, שהיה לתורה תקון. ואפילו באותיות מנצפ"ך לא רצו לומר שאמרו אותן צופים, מפני שכתוב אלה המצוות, שאין נביא רשאי לחדש דבר, ואיך אפשר לומר שיהא עזרא מתקן הנקוד. אבל התורה נקוד שלה הכל נתן מסיני... וזה שאמרו כאן מקרא סופרים ארץ ארץ, שמים, מצרים, פירוש מה שקורין כאשר בא מלת ארץ בהפסק ארץ בקמ"ץ, וכן שמים כאשר בא בהפסק קורין שמים בקמ"ץ, הכל הלכה למשה מסיני, וממילא כל שאר הנקוד הכל הוא בכלל מקרא סופרים, והוא הלכה למשה מסיני, עד שלא נשאר דבר כלל שלא יהיה הלכה למשה מסיני... ואין הכונה על צורת הנקוד, מה שנתנו צורה לקמ"ץ ופת"ח ושאר הנקודות, שודאי אין זה רק סימן בלבד לקריאה, ואינם בכלל הכתב, גם אינם בכלל קריאה, רק הם סימן לבלתי בקיאים בלשון, ועל הנקודות שהם סימנים אין דברינו כלל, ולא דברו בהם חכמים מעולם, אבל דברינו על קריאת התיבה באיזה ענין קריאתה בקמ"ץ או בפת"ח או בציר"י, וכן כלם, דבר זה נתן עם התורה, ולא חדש עזרא כלום. והנקודות אשר הונחו לסימן, הונחו בטעם, ולכך לא היה צריך לזה עזרא הסופר, כי ראוי שיהיה סימן פת"ח קו רחב, מפני שמרחיב הפה בהוצאת הקול הפת"ח, והחיריק נקודה אחת, מפני שמחבר פיו עד שהשפתים אחד...

והתבאר לך כי תורת ה' תמימה ניתנה, ולא נתוסף דבר בה לא אות ולא נקודה, כאשר ראוי לדברי אלקים חיים ברוך הוא... ואני ראיתי בני אדם קורים על האשכנזים תגר, כי הם משנים בנקוד בענין התנועות שהם עם ישראל. וכאשר ראיתי כי יש אשר בו דעת חיצוני בענין התנועות בפרט בשו"א ושלש נקודות, לומר כי האשכנזים אינם קורים אותו כראוי, כי השו"א יש לקרותו כמו פתח, והשורק שהוא תוך האות ושלש נקודות קריאה אחת שוה יש להם, מפני שקרא בספרי המדקדקים. ולמען אשר לא יטעו שאר הבריות אשר אינם בקיאים בדקדוק הלשון, ויחשבו לאמת דבר זה ויבא אל קלקול הלשון, שהוא דבר גדול נחשב אל חכמי תורה, הנה אבאר בעדים נאמנים כי קריאת האשכנזים קריאה הגונה, ולא תמצא אשר הוא דרך אמת, רק קריאת האשכנזים. ואדרבא מדברי המדקדקים נלמד היפך זה, שאין לתת לשו"א תנועת הפת"ח, כמו שכתבו המדקדקים הספרדיים... (תפארת ישראל פרק סו, וראה עוד ערך דקדוק וקריאה)

...ועל לשון כל הפייטנים קרא הרב אברהם אבן עזרא תגר, כאשר לא הלכו אחר דקדוק הלשון בפיוטיהם, כמו שהאריך בפירושו לקהלת. ואני אומר כי לא חשו רז"ל לדקדוק הלשון כמו זה, כי בודאי המקרא הוא כמו שנכתב בלשון קודש, ובודאי לשון זה שהוא לשון קודש אין לצאת מן דקדוק לשונו אפילו בתנועה אחת. ואם יש דבר זר בלשון הוא בשביל דרשה מה. וכן בתפלה שאמרו ז"ל השואל צרכיו בלשון ארמי אין מלאכים נזקקין לו, לפי שאין המלאכים יודעים בלשון ארמי, בודאי בזה היו נמשכים אחר הלשון והדקדוק, אבל בפיוט שהוא כמו שירה ושבח שאומר האדם והוא לשונו של אדם, לא נמנעו מלומר לשון כמו זה, אף שהוא יוצא קצת מן דקדוק הלשון, כיון שמובן הדבור כראוי, שהלשונות כולם כשרים, לכך כל דבור ולשון שהוא מובן לשמע לא דקדקו יותר, שהרי הלשון מובן לכל... (נתיב העבודה פרק יב)

...והרמב"ם ז"ל כתב בספרו מורה נבוכים, שלכך נקרא לשוננו לשון הקודש, מפני שלא הונח בלשון הקודש לשון מיוחד על דבר ערוה... וגם מזה תראה כמה גדולה השמירה, שלא להוציא דבר מגונה, כאשר הלשון נקרא לשון קודש בשביל שאין בו דבר זה. אבל אין נראה שיהיה נקרא לשון קודש בשביל שלא נמצא בו לשון גנאי, שאם כן לא היה הלשון קודש בעצמו, אבל יקרא לשון קודש מפני שהלשון הוא פרי ותולדות האדם מה שמוציא משפתיו, ולפיכך יש לכל אומה ואומה לשון בפני עצמו, כמו שכל אילן ואילן יש לו פרי בפני עצמו, ואין זה כזה.   אמנם לשון הקודש הוא הדבור שיש לאדם מצד קדושתו, ולפיכך יש לאדם שתי לשונות, האחד קודש שהוא לאדם מצד הקדושה, שיש באדם, והשני הוא לשון המוני, כי יש באדם צד חול גם כן.   והחילוק שיש בין הלשונות מפני שהלשון הזה בו נברא העולם, כמו שאמרו במדרש שבלשון זה נברא העולם, והוא לשון מלאכי שרת, לכך נתן זה הלשון אל חלק הקודש באדם. ולכך התורה וספרי הקודש נכתבים בזה הלשון דוקא. ומפני זה נקרא הלשון לשון קודש. וכבר בארנו כי הלשון הוא הדבור שעל ידו יוצא האדם לפעל לגמרי, כאשר הוא חי מדבר, והעולם היה יוצא לפעל על ידי האדם שהוא נברא אחרונה, והאדם יוצא לפועל על ידי הדבור, ועל ידי לשון הקודש יוצא לפעל השלימות לגמרי, ולכך נברא העולם בלשון הקודש. ואני אומר מה שעשה הרמב"ם סבה הוא מסובב, כי לדברי הרמב"ם הסבה שיקרא לשון הקודש בשביל שאין בו דבר גנאי, ודבר זה הוא מסובב, שלכך אין בו לשון ערוה וגנאי, מפני שהוא לשון הקודש, ואין ראוי שיהיה בו לשון ערוה... (נתיב הצניעות פרק ג)

של"ה:

...וכאלה רבות מורות על ענין רוחניות האותיות אפילו בכתיבתן לבד, כל שכן בקריאתן, כל שכן בכוונתן. והענין באותיות הנכתבות הן גוף והיכל לאותיות הקבועות בפה, משל בזה האותיות הנכתבות הן גשמיות, הנקראות על פה הן רוחניות, וזהו טעם תורה שבכתב ותורה שבעל פה, כי התורה שבכתב רוחניות במקום גבוה, וצריך תיק להתלבש אורה באותיות גשמיות, אבל תורה שבעל פה היא עצמה תיק, ואינה צריכה אל לבוש התיק כלל... ויש לאותיות רוחניות הן מצד תמונתן, הן מצד מספרן, והנה תמונת האותיות ברמיזתן מבואר בספר התמונה ובפרדס שער האותיות, ואז תדע דמכל שכן בהתחברות אותיות הקדושות ונעשים מהם תיבה, שרוחניות התיבה הזו הוא ענין גדול למעלה, וכמו שההוויות והשמות הם סוד האצילות, רק השמות הם התפשטות ההוויות, כן הכינויים התפשטות השמות, ויש כינויים הם כל תיבות לשונינו הקודש, וכל התיבות הם למעלה, וכל מה שיש למטה בגשמיות הוא התפשטות והשתלשלות השפע מלמעלה שנשתלשל ממדריגה למדריגה עד שנתגשם בעולם הזה הגשמי. והנה הדבר הזה שנקרא בשם הזה הוא שמו באמת למעלה בשרשו, כי שם מקור אלו האותיות וחיבורן, רק שכל חבל ההשתלשלות נקרא בשם זה מושאל משרשו, ועל כן נקרא לשונינו לשון קודש, כי כל השמות והתיבות הם למעלה בשרשם במקום קודשם העליון, ואחר כך כשיורד ומשתלשל ממקום קודש ההווה הזה נקרא זה השתלשלות בשם הזה בהשאלה... כלומר נקרא יד למעלה במקום קודש, ואחר כך בהשתלשלות כל העולמות מענין לענין רבבות מדריגות בכל מדריגה נקרא יד, אמנם בהשאלה, ויד זו תחת יד זו, עד מקור הקדושה שהוא יד בעצם... וזה היה חכמת אדם הראשון אשר קרא שמות לכל דבר כדי שיוכל על ידי השם ההוא עד שנאמר שהיתה מעלתו בזה גדולה ממלאכי השרת, כי ברוח הקודש שעליו בנה אותיות ומלות מיוחסות עם הדבור הפנימי, בשביל שהשמות ההם יורו על קו שורש הדבר ההוא, וכאלו נאמר שבידיעת התחתונים ידע סוד המרכבות העליונות, כי כל נברא מטה יש לו שורש למעלה...

נחזור לענין התורה שבכתב, היא סוד והיא רמז, וסוד הוא דבר גדול מעשה בראשית, ורמז הוא דבר קטן הוויות דאביי ורבא, ותורה שבעל פה היא תלמוד והוויות דאביי ורבא, ותורה שבכתב לשון הקודש, כדפירשנו, ותורה שבעל פה תרגום שהוא מתקרב ללשון קדש, וזהו סוד שנים מקרא ואחד תרגום, המקרא שהוא תורה שבכתב כולל שנים ותרגום אחד, ובמחשכים הושיבני זה תלמוד בבלי, הוא התרגום, אבל ארץ ישראל במעלתו, בסוד לשון הקודש, והעולם שנברא בלשון הקודש המרמז אבן שתיה במקדש, שממנו משתיתו של עולם, בירושלמי פרק קמא דשבת, תני בשם רבי מאיר כל שהוא קבוע בארץ ישראל ואוכל חולין בטהרה ומדבר בלשון הקודש וקורא את שמע בבוקר ובערב, מובטח לו שהוא בן עולם הבא. הרי לך מעלת לשון קודש אצל ארץ ישראל, כי משם אורה יוצאה, ותורה אור... (בית אהרון ובית חכמה)

בדבור, אמרו רז"ל בפרק אלו קשרים, ודבר דבר, שלא יהא דיבורך של שבת כדיבורך של חול, ופירש רש"י כגון מקח וממכר וחשבונות... ואין נראה לרבינו תם, דהא כבר נפקא ממצוא חפצך... וכמה האריכו בזוהר בענין המדבר שיחת חול בשבת שהוא כמחלל שבת... ואף בדברים ההכרחיים לדבר נוהגים אנשי מעשה שלא לדבר בשבת אפילו ההכרחיים כי אם בלשון הקודש ולא בלשון חול, כי קדוש היום לאדונינו, ושבת אות היא בינו יתברך לבינינו, על כן אין לדבר אלא בלשון הקודש, אף שמוכרח לדבר, ואשרי מי שמרגיל את עצמו לדבר בלשון קודש אף בימות החול, כי אין ערך למעלת לשון הקודש, ובמעלות המדבר בלשון הקודש בזוהר פרשת נח ויאמר ה' הן עם אחד ושפה אחת לכולם... אלא בגין דכלהו ממללין בלשון הקודש, וההוא לישנא קא עביד לון סיוע בגין דבעובדא ובמלולא דפומיא דעליין מלין אלין לאדבקא בלבא, ובדא עבדא סיעה לההוא אתר דבעי לאקמא, ועד אתבלבל לישנהון דלא יכילו לאתתקפא רעותהון בלשון הקודש, כיון דאתחלף לישנהון לא אצלחו בעבודה, בגין דחילא דלעילא לא ידעי ולא אשתמודעי בר לשון הקודש... (מסכת שבת)

הקדמה ב' הוא מה שכתב האלקי האר"י ז"ל, כי אונקלוס הגר שתירגם נשמתו מצד נוגה שהוא קליפה המתקרבת להקדושה כמו שכתוב ונגה לו סביב, והיא קליפה הנאכלת עם הפרי, לכך התרגום קרוב ללשון הקודש. ונראה בעיני שזהו ענין שאין מלאכי השרת נזקקין ללשון תרגום אלא הם משתמשים בלשון הקודש, ומכל מקום נזקקין גם כן לשאר לשונות זולת ללשון תרגום. והענין כי הוא דרך משל, מלך מדבר כל צרכו עם משרתיו עבדי ביתו, אבל עם שריו אינו מדבר רק מועט כדרך המלך ודתו, והטעם, שלא יחשבו כי הם משתוים עמו וחברותא להם יחד, מה שאינו כן עם עבדיו לא שייך לחשוב כן, על כן לא חש. על כן מלאכי השרת נזקקין אף לכל לשונות, כי לא יגיע להם מזה שום חשש, מה שאינו כן בתרגום חוששין שלא להזקק ולהשתתף... נמצא בפסח אף שבחר בנו ורוממנו מכל לשון, לא היה בעצם עד מתן תורה, והיינו אז בסוד התרגום, ולא היתה גאולה רק גוי בקרב גוי מעורבים בלשונות העכו"ם עד מתן תורה, אז היה התרוממות מכל לשון ממש, דהיינו נכנסו בסוד לשון קודש, וזהו מה שכתוב במכילתא כה תאמר להם בלשון הקדש, ואז חרות על הלוחות, חירות לגמרי, כל העוסק בתורה נקרא בן חורין... וכשקבלו התורה נכנסו בסוד לשון הקודש, ועיקר התורה בארץ ישראל, ואז לשון הקודש בעצם בארץ הקדושה, ואחר כך כשחטאו וגלו ונטרדו מלשון הקודש, מכל מקום לא נדחו לגמרי, רק ירדו לבבל לסוד התרגום... וכתב הרמב"ם בנוסח ההגדה, כי בזמן בית המקדש לא היו אומרים נוסח פיסקא זו של הא לחמא וכו' רק כשגלו, וזהו ענין כל דכפין... אחר כך כשרצה לדבר מארץ ישראל אמר בלשון הקודש לשנה הבאה, כי ארץ ישראל הוא לשון הקודש, כדפירשנו. ואמר בארעא דישראל בלשון תרגום, כי זה נתקן בשבעים שנה שהיו בבבל, ואף שחזרו לארץ ישראל לא היה לגמרי לשון הקודש, כי לא חזר לאיתנו, לתקונו הראשון, כמו שאמרו רז"ל ואכבדה חסר ה', כי ה' דברים חסרו בבית שני, אחר כך נתוסף השתא הכא לשנה הבאה בני חורין, שהוא על המקדש שלעתיד, ואמר הדיבור כולו בלשון הקודש, כי אז יהיה עצם לשון הקודש. (מסכת פסחים מצה שמורה)

הד' לשון, כשיתפלל אדם בלשון שרגיל רוצה לומר שמשתמש בו כל היום לכל צרכיו, יקל עליו לכוין, וכשיתפלל בלשון אחר, אף על פי שיבין מה שיאמר לא יקל עליו כל כך, הלא תראה בט' באב אפילו המבינים היטב בלשון הקודש מתפעלים יותר בקינה אחת בלע"ז לפעמים שאומר אותה, יותר מעשרה בלשון הקודש, ולכן מי שיוכל להרגיל עצמו לדבר בלשון הקודש עם ריעו יעשה וישכיל עשו. (עמוד השלום)

רמח"ל:

ידוע הדבר וגלוי הוא אל כל יודעי דת ודין היות לשוננו הקודש מבחר כל הלשונות, ראשיתם ואבן פינתם, כאשר חכמים יגידו, כי בו נברא העולם, ואבותינו ספרו לנו, כי בו נתנה תורת אמת אל עם סגולה. ואולם מצאנו ראינו כי שתים הנה הדרכים אשר בעדם יתאמת דבר מה אל בני איש, האחת מפאת הקבלה המתמדת מדור אל דור, כאשר היא אמיתת זמן המצא העולם, אשר לא נדעהו אם מצד הקבלה. השניה מצד החקירה והמופת, כי על ידי מופתים אמיתיים אצלנו אשר חקרנום ונמצאם נכונים ואמיתיים נדע כי הנה אמת הדבר הנודע על ידיהן...

לכן הנה נא הואלתי לדבר על לשוננו הקדוש, למען דעת אותו מפאת החקירה, ולא מצד הקבלה לבד, ולא אקצר במקום שאמרו להאריך, ואומר כי גדולת לשוננו משלשה דברים תבחן, מקדמותו, מפשוטו מרוחניותו.

הבחינה הראשונה אשר נבחין ממנו הוא קדמותו, וזה כי מצאנו מעת נברא העולם עד דור הפלגה, אשר לא נמצא לשון אחר אלא לשון הקדש לבדו, וכדאיתא בספר הזהר על פסוק ויהי כל הארץ שפה אחת, ממללין בלשון הקדש ולא בלישנא אחרא. ואם תדקדק תמצא כי כל לשון יקרא על שם אומה מן האומות, לשון יוני, לשון פרסי, לשון ארמי, וכן כולם,   ולשון הקדש לא הוחס אל כל אומה, אבל זה שמו אשר יקראו לו, לשון הקודש. וזה לדעתי יען היותו קודם לכל אומה. ואולם אשכילך דבר אמת מפאת ההכרח, אשר לשון הקדש קדם לעולם, וזה כי הנה התורה באין ספק קדמה לעולם, כמאמרם ז"ל, והנה היא כולה לשון הקדש, הנה כי לשון הקדש קדם לעולם כולו וליושביו.

הבחינה השניה המורה גדולת לשון הקדש היא רוחניותו ומקורו, כי דבריו מלבד היותם רומזים על הדבר הנרצה בהם, הנה תחתיהם יעמדו סודות עליונים לאין קץ, מה שלא נמצא בשאר הלשונות, וכידוע ליודעי חן, וזה להיותו מושרש בשרשי הקדושה.

ואולם דע, כי בזה נבחון יקר לשוננו, באשר אין שמותיו ומלותיו מורים עניניהם מצד ההסכמה כשאר הלשונות, אך יורו על מהות הענינים ועצמותם באמת. וזה כאשר יקבצו אורות עליונים לבנין רוחניותו, וזה כי אין לך דבר מלמטה אשר לא יהיה כנגדו אור למעלה, מכוון אל בחינת הדבר ההוא התחתון, על דרך אמרם ז"ל, ירושלים של מטה מכוונת כנגד ירושלים של מעלה (ירושלמי ברכות ד' ה'). ולא שיהיה למעלה עיר תקרא ירושלים, אבל בחינת אור הוא וקדושה מכוונת אל בחינת ירושלים הבנויה פה למטה... ונחזור לענינינו, כי האותיות אשר תבואנה לחיבור המלה, הנה הן מורות קבוצת האורות אשר נקבצו באו אל חיבור הגוף המוזכר בשם ההוא בגשמיות, כי זה תלוי בזה, בשלשלת משתלשלת מן הסבה הראשונה ב"ה, וכדכתבו בספר הזהר בפרשת צו, לית לך טב וביש קודשא ומסאבותא דלית ליה עיקרא ושורשא לעילא...

ומבחינת האותיות עצמם יתבאר לנו קדושת מקורו ורוחניותו, כי שאר האותיות של לשונות עמים כלם, הנה הן מורות את אשר מורות בהסכמת אנשי אומתן, ואין לצורתן טעם ועיקר. אולם אותיות לשוננו כלן נכוחות למבין וישרות למוצאי דעת בדמותן ובצלמן, כידוע ליודעי חן, ובעל ספר התמונה יגיד אמת. והראיה מספר התורה, שאם אין האותיות בו כצורה, לא יכשר, כן נמצא באותיות אשר מהן צריכות תגי"ן שלשה ומהם אחד, ומהם אינן צריכות כלל... עוד אם נדקדק נמצא, כי אותיות העמים אינן מורות רק למבטאם, אך בעצמם לא יורו דבר, ואילו אותיותינו כל אחת עולה למנין, דרך משל א' אחד, וכן כולם, עד כי כל תיבה מלבד הוראתה לענינה, יש לה מספרה הנמשך מאותיותיה, ואולם אם תתבונן עוד תמצא, כי לא נקרא בשם לשון הקדוש, אבל לשון הקודש. וזה כי עיקר הוראת מלותיו באמת היא הוראת מלותיו, באמת היא הורות אורות הקדושה ואם מורות על הדברים הגשמיים, אינם אלא להשתלשלם מהם. וזה מבואר באשר זכרנו למעלה, כי האותיות המתחברות בחבור המלה מורות על אורות הקדושה אשר חוברו יחדיו, לחבר הגוף ברוחניותו, נמצא כי ראשית הארתן היא למעלה, ותרד למטה להשתלשלות הגשמים מן הרוחניים, כמו שכתב בספר הפרדס. וזה מה שמצאנו "יד ה'", "אזני ה'", אורות קדושה, אשר להם מכוונים היד והאוזן למטה, ובהם ישתמש השי"ת להשגיח בתחתונים כל פעולה בפני עצמה. הלא זאת היא חכמת אדם הראשון לשום שמות אל כל נמצא, על דרך אמרם ז"ל, כשרצה הקב"ה לברא אדם, נמלך במלאכי השרת, אמרו לו, אדם זה מה טיבו, אמר להם חכמתו מרובה משלכם וכו',ואם השמות האלה היו עלי ידי ההסכמה, כשמות לשונות העמים, מה חכמה היא זאת, אלא כי ידע אדם הראשון שורש הדבר ההוא למעלה, ומה הוצרך לכנותו, ושם לו השם הראוי לו אשר יורה מהותו.

הבחינה השלישית היא פשוטו, וזה כי הנה נמצאהו לשון נעים וערב מצד עצמו, ומלותיו מפוארות, וזה דבר יבינהו המשכיל מעצמו. עוד סגולה שנית ימצא לו, אשר יורה עניניו בקוצר לשון, והנה זה מדה טובה אין למעלה הימנה, וכמאמרם ז"ל, (פסחים נ' ב') לעולם ילמד אדם לתלמידו דרך קצרה.

עוד נבחין דבר אחד, כי ימצא בו שם כל נמצא בפרטות, ומלה לכל פועל בפרט, ולא יחסר כל בו, אך כי אנחנו קצרה ידינו מהשיגו כראוי. וזה דבר מוכרח מאשר אמרנו בבחינה השניה, כי בו נבראו כל הדברים כלם בהורות אורותיהם כנ"ל. ועיקר הוראת מלותיו הוא באורות העליונים הנקבצים לבנין הגוף. אם כן מחויב הוא שימצא לכל נמצא שם בפני עצמו. וזה כי כל שם מורה על האורות הנקבצים לבור הגוף וסדר הקבוצה. כל נמצא אין קיבוץ האורות בו כקיבוץ האורות בחבירו השונה ממנו, אם כן אי אפשר ששם נמצא אחד יורה על האחר. ועוד אם הוא לשון הקדמון אשר בו נברא העולם, כאשר הראינו בבחינה הראשונה, אם כן צריך שיושם בו שם אל כל נמצא מאז המצאו, בו יבחן מהאחרים. ושם מושאל אי אפשר שיהיה, יען כי השם מורה על עצם כאשר פירשתי, מלבד שזה היה חסרון בחוקו יתברך, כי הוא ממציא לשון זה, ולשון קדושתו הוא, כי כן לא מצאנוהו מדבר אלא בלשון זה, ואם הוא לא יכול להמציא לכל נמצא שם מיוחד, יורה בו חסרון חס ושלום.

זאת ועוד אחרת תבין, כי לא מצאנו שם עצמו לא-ל יתברך אלא בלשון הקדש, הלא הוא שם הוי"ה ב"ה, זה שמו לעולם וזה זכרו לדור דור. וכל השמות אשר כינו לו לשונות העמים אינם שמו המיוחד והאמיתי. וזאת תהיה כוונת הפסוק "אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרא כלם בשם ה'" (צפניה ג' ט'), כי לא יכנוהו בשם אחר, אך בשמו יקראוהו, ואמרו שפה ברורה אפשר ירמוז באשר לא יוכלו הערלים לבטא בשפתים כל האותיות, כי לא יוכלו לבטא הח' והע', ואז יהפוך להם שפה ברורה לבטא כל האותיות כולם ולדבר בלשון הקודש. (גדולת לשון הקדש, בילקוט ידיעת האמת ב עמוד רפו)

הכתב והקבלה:

קול רם - בכל מקום נאמר קול גדול, המורה על התפשטותו, ונראה שקול רם רוצה לומר אמירה נשגבת, וזה שאמרו בסוטה ל"ז שנאמרו בלשון הקודש דוקא, היא המעולה. (דברים כז יד)

מוהר"ן

כי גודל יקר הערך של לשון הקודש שבו נברא העולם, כמאמר חז"ל (ב"ר י"ח) "לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת", לשון נופל על לשון, מכאן שנברא העולם בלשון הקודש, וזה בחינת חוה, בחינת (תהלים י"ט) "ולילה ללילה יחוה", היינו בחינת הדיבור של לשון הקודש, שבו נברא העולם... ועל ידי לשון הקדש רוממנו מכל הלשונות, שכל לשונות העמים נופלים על ידי לשון הקודש. היינו שהרע שיש להלשון של האומה אחוזה בו נתבטל ונופל על ידי לשון הקדוש, ואין לו שליטה על ישראל, וזה בחינת לשון נופל על לשון. והרע הכולל שכל הרעות של ע' לשון כלולין בו, דהיינו תבערת המדורה של תאות ניאוף שכל הע' לשון משוקעין וכלולין בו, נופל ונתבטל ואין לו שליטה על ידי לשון הקודש... וזה בחינת חשמ"ל החיות אש ממלות (חגיגה י"ג) חיות אש בחינת חוה אשה, היינו בחינת לשון הקודש כנ"ל שעל ידו מתמלל ומשתבר אש המדורה של שבעין כוכבין, וזה בחינת מ"ל מחשמ"ל, שהם בחינת מדורה של שבעין כוכבין שנתמלל ונתבטל על ידי לשון הקודש, כי על שם זה נקרא לשון הקדש, כי כל מקום שאתה מוצא גדר ערוה אתה מוצא קדושה... (יט ג, וראה שם עוד)

וכשמעלה הטוב שבתרגום ומשלים את לשון הקדש שבו נברא העולם, על ידי זה נתעוררין ונתגדלין הכח של האותיות של לשון הקדש שיש בכל דבר שבעולם, כי כל דבר יש בו כמה צירופי אותיות שבו נברא זה הדבר, ועל ידי שלימות לשון הקודש על ידי לשון תרגום על ידי זה נתעוררין ונתגדלין הכח של אלו האותיות שיש בכל דבר ודבר. וזה (במדבר י"ד) "ועתה יגדל נא כח א:דני כאשר דברת לאמר" דאמר דא גילוי עריות (כשארז"ל סנהדרין נ"ו ע"ב) היינו בחינת המדורה של שבעין כוכבין הנ"ל שהוא בחינת תאוות ניאוף שנתבטל על ידי הדיבור של לשון הקדש, שעל ידו נאסר עריות ונתבטל תאוות ניאוף כנ"ל, כמו כן יגדל כח ה', כי כפי השלימות שמשלים את הדיבור של לשון הקודש שהוא בחינת שבירת וביטול תאוות ניאוף, כן נתגדל ונתעורר כח ה' שבמעשה בראשית, שהם האותיות שיש בכל דבר ודבר שבעולם כנ"ל... (יט ו)

ושלימות הדיבור הוא בחינת לשון הקדש, כי כל לשונות העמים הם חסרים ואין להם שלימות, כי נקראים לשון עלגים (ישעיה ל"ב), ואין שלימות רק ללשון הקודש, ולשון הקודש הוא מקושר לשבת, בבחינת (שם נ"ה) "ודבר דבר", שלא יהא דיבורך של שבת כדיבורך של חול (שבת קי"ג), בבחינת (במדבר ו') "כה תברכו" בלשון הקודש (סוטה ל"ח), שבלשון הקדש נכלל ברכה וקדושה, כי הלשון הקדש מקושר לשבת, שנאמר בו ברכה וקדושה, כ"ש (בראשית ב') ויברך ויקדש וגו', ועל כן על ידי שלשון הקדש מקשר לשבת, על כן על ידי שלימות הדיבור שהוא בחינת לשון הקדש, על ידי זה ממשיכין השמחה של שבת לששת ימי החול, כי ימי החול הם בחינת עצבות, ואפילו המצוות שעושים בימי החול הם בחינת עצבות, כי מט"ט שולטנותיה בימי החול... (תנינא ב ה)

שפת אמת:

בפסוק זכור ימות עולם וכו' יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, פירוש שצריכין לזכור חסד השי"ת שכל זה היה לטובת בני ישראל, כי למה נתן השי"ת לדור הפלגה מקודם שיהיו שפה אחת ודברים אחדים, שעל ידי זה נאמר לא יבצר מהם וכו', כדאיתא בזוהר הקדוש שכח לשון הקודש היה מסייע להם, ולמה ניתן להם כח זה, רק הכל לטובת בני ישראל, שעל ידי זה נשאר כח אחדות הנ"ל לבני ישראל... וזהו ענין לשון הקודש, שכל הבריאה מתקשרת בזה הלשון, וכח זה לא היה באפשרי לתת לאומה אחת, והיה צריך מקודם להיות זה הכח בכלל כל הארץ, ואחר כך על ידי שחטאו ניטל מהרשעים כח זה האחדות, וניתן לבני ישראל בזכותם... (בראשית נח תרל"ו)

על מעשה דור הפלגה נאמר זכור ימות עולם וכו', שנתרחקו כל האומות מלשון הקודש, ונשאר רק לבני ישראל, כי לשון הקודש שורש כל הלשונות, כי עיקר יתרון המדבר בכח הנשמה, דכתיב ויפח באפיו וכו' לנפש חיה לרוח ממללא, והוא לשון הקודש, ומזה יש התפשטות כל ע' לשונות, כמו שכתוב יתן אומר המבשרות צבא רב, ונשאר לבני ישראל שיש בהם הנשמה, וזה עצמו אות לבני ישראל, שהם חלק ה' חבל נחלתו, ולכן הם מיוחדים להעיד על הבורא, כי כל כח המדבר שניתן לאדם כדי להעיד על השי"ת, וזה שאמר "אתם עדי נאום ה'", שיש לכם זה הלשון הקודש ונקרא נאום ה', וכתוב בעד על פי שני עדים, דרשו חז"ל שלא ישמעו סנהדרין מפי התורגמן, וכל הלשונות הם בחינת תרגום, אבל העדות צריכה להיות בלשון הקודש. (שם תרס"ד)

ראה גם ערך לשון-כללי מקץ תרל"ה.

במדרש הצור תמים וכו', שלא הניח פתחון פה לאומות העולם, לומר שאתה רחקתנו וכו'. הענין הוא דכתיב זכור ימות עולם וגו', בהנחל וגו', בהפרידו וגו', שלקח הקב"ה לשון הקודש ונתנה לבני ישראל, והוא הנבואה, שעיקרה כח הדבור, כדכתיב ניב שפתים וגו', וכמו כן עמי זכר נא מה יעץ וגו', והיינו שרצה בלעם הרשע להחזיר כח הדיבור לאומות, כדאיתא במדרש, שאמר טוב להיות נעבד מע' אומות וכו', ובאמת אין האומות מכוונים לקבל לשון הקודש, ועיין בזוהר הקדוש קצ"ט סוף עמוד ב', וזה היה הרמז בפי האתון, דאיתא במדרש, שהיה כדי להראות למה לא ניתן הדבור לבהמה, שלא היו יכולין לעבוד עמה וכו'. וזה הענין עצמו בין בני ישראל ולהבדיל ביניהם, כי אם היו מכירין את מקומם להיות משועבדין לבני ישראל, אפשר היה יכול להיות להם איזה יניקה מלשון הקודש, שכולל כל הלשונות, אבל הם אינם מוכנים לזה, ולכן כשהיה לבלעם הרשע ענין נבואה, רצה לעלות יותר מבני ישראל, וזה לא יוכל להיות. וכמו שיש דומם צומח חי מדבר,   כן במדברים יש דבור פנימי, שהוא לשון הקודש,  שעליו כתיב ויפח וגו' ויהי האדם לנפש חיה, לרוח ממללא. וכמו שיש הבדל בין חי למדבר, כן בין מדבר לנביאים, והוא כללות בני ישראל, כמו שכתוב ונבאו בניכם וגו'. (במדבר בלק תרמ"ו)

שם משמואל:

ולפי האמור יובן ההפרש שבין לשון הקודש ובין לשונות העמים, אף דכל מיני הלשונות הם אמצעים בין פנימיות לחיצוניות, מכל מקום לשון הקודש נוטה לפנימיות, וכל מיני לשונות העמים נוטין לחיצוניות, באופן שבהתפשטות הפנימיות מתפשטת תחילה ללשון הקודש, וממנה ליתר הלשונות, עד שמתפשטת גם לחיצוניות, למשוך אותה אחר הפנימיות, ובהיפוך בהתפשטות החיצוניות, מתפשטת תחילה ללשונות הגוים, ומהם חס ושלום ללשון הקודש, עד שמתפשטת גם לפנימיות, ומושכת את תשוקת פנימיות הלב לחיצוניות, שהיא מהות האומה שמדברת באותו לשון. וכמו שהגיד כ"ק האדמו"ר הרי"ם זצללה"ה שלשון צרפת מושכת לניאוף רחמנא ליצלן, ולדעתי הטעם משום שהאומה הצרפתית משוקעת בטינוף זה יותר מכל האומות כידוע, לכן שפתה מושכת לטבעה ומהותה,   וממנה תקיש ליתר לשונות הגויים שכולן מתפשטות מהותם וטבעם בלשונותיהם, ומושכין את תשוקת לב האדם לטבעם ומהותם בחיצוניות...   ומכאן אזהרה יתרה ללומדים לשונות העמים לצורך פרנסתם, שידעו להזהר ולשמור את עצמם כנ"ל. והנה רבן גמליאל התיר בספרים לכתוב יונית, מקרא דיפת אלקים ליפת וגו', וחכמים לא דרשו להכי, אלא סבירא להו שלשונה של תורה מרפאה את הלשון, והטעם דלא דרשו הקרא כמו שדרש רבן גמליאל... ולפי זה היתה עשיית יפת רק בחיצוניותו, ולא מפנימיות רעות דלבא, על כן שכרו נמי בחיצוניות... ועל כן לשון יפת נשאר בחיצוניותו, ולא מפנימיות רעותא דלבא, על כן שכרו נמי בחיצוניות... ועל כן לשון יפת נשאר בחיצוניותו, ואין בו מעלה פנימית על יתר לשונות העמים, אלא שגם כל הלשונות כשרים לתורה, שלשונה של תורה מרפא את הלשון, והיינו לא די שאינה מושכת לחיצוניות, כטבע לשונות העמים כנ"ל, אלא כמו חולה שנתרפא שמחליף כח ולא לבד שאינו מת לשחת, אלא נתעלה מחולה לבריא,  כן דברי תורה בלשונות העמים, כי באשר הוא צורך לתורה, נגררת אחר התורה שהיא פנימית.  וכמו שאתה אומר שהתפשטות חלקי הרע מחיצוניות לפנימיות היא באמצעות הלשון, כן הוא נמי להיפוך, שהתפשטות הטוב שהיא התורה, שמתפשטת גם לחיצוניות האדם לזככו ולהכשירו היא באמצעות הלשון... (דברים תרע"ו)

ונראה דהנה שיש להתבונן בענין רפואת לשונות הגוים מהו, ויש לומר כי השפה של האומה היא מהותה והעידה על תוכן לבה, כמאמרם ז"ל לישנא קולמוסא דליבא, והיינו שרעת לבם תמיד רגל על לשונם, ועל כן בלשון ובשפת האומה נצפן בה כח הרע מושך לרעת האומה, וכמו שהגיד כ"ק אדמו"ר הרי"ם זצללה"ה מגור על לשון צרפת... אך לשונה של תורה מהפכת את הרע שבלשון ההיא לטובה, והיינו מחמת שיש צורך לתורה ללשון ההיא להסביר בה את השומע, נעשתה הלשון ההיא מחוברת לטהור, ונדחה הרע מקרבה ונכנסת בה רוח טהרה, וזוהי רפואת הלשון. ובזה הסברתי לי מה שרש"י ז"ל פירש הסברת הכתובין כמה פעמים בלשון צרפת, שלא יתכן שרש"י ז"ל לא מצא מילין בלשון הקודש להסביר בה את הקורא, ולפי דרכנו בכוונה עשה לטובת הכלל המדברים בלשון ההיא, שתהיה רפואה קצת ללשון ההיא, כי יתכן שקודם שעשה רש"י ז"ל ככה היתה הלשון מושכת עוד יותר לרע, ויש לומר שלטעם זה ביאר משה רבינו את התורה בע' לשון, אף שלא היה מדבר אלא לישראל המדברים בלשון הקודש, או אפילו שפת מצרים, ועל כל פנים אינם נזקקים לכל שבעים לשון, אלא לרפא קצת את כל הלשונות, לתועלת הדורות הבאים, או שצפה שעתידים לגלות בין שבעים אומות, ובהכרח ישתמשו בלשונותיהם... (שם תרע"ט)

ר' צדוק:

ואמנם החומר הוא מקראות מדברות שפת עבר, והיות השפה ההיא גברת הלשונות הלא מודעת כאשר שמה מוכיח עליה במה שנקראת בפי חז"ל לשון הקודש, שמורה קדושתה על יתר הלשונות כולם. וראיתי לבאר במקום הזה עילת קריאת הלשון לשון קודש... והנה במורה נבוכים (ח"ג פרק ח') כתב הטעם מפני שלא הונח בה שם כלל לכלי המשגל וכו'... והרמב"ן השיב עליו... והנה לשנים אתמה והלא דברי הרב סמוכים באמת על מה שזכר שם מקודם מרז"ל פרק קמא דברכות, שאלישע ע"ה נקרא קדוש מפני שלא היה חושב באלו הענינים, שלכן (לא ?) בא לידי קרי, הרי שמניעת הדיבור והמחשבה באלה הדברים נקרא קדושה לא נקיות בלבד כמו שחשב...

אבל מה שאצלי מהתשובה על דבריו ז"ל כי מאחר שעל כל פנים יש לשון המורה על הפעולה והאברים ואם לא היה הלשון ההוא עצמי לו, אבל מושאלי במה יודע זה למדבר, או מה הבדל יהיה אם התיבה ההיא הנחתה בעצם על זה הענין בו זולת המקומות מושאלות או אם עצמיותה לענין אחר ומשאלת לכאן מאחר שבין כך ובין כך תיבה זו מורה על הענין ההוא...

ועיין שם עוד במדרש ובפרשה י"ח שנברא עולם בלשון הקדש, שמעת מימיך אומר גיני גיניא וכו' אלא איש ואשה לשון נופל על לשון. וגם זו ראיה מבוררת שבתחלת הבריאה היה אדם הראשון מדבר בלשון הקדש, וכן כל הדורות אחריו עד ההפלגה. ולהיות התינוקות כשמתחילים לדבר ידברו בלשון אבותם או מנהיגם, ואם כן אדם הראשון להיות הקב"ה שושבינו ומלאכים צולים לו בשר כדרשת רז"ל אם כן לשונו הוא שלמד מהם. ואם כן למדנו גם כן כדברי הרמב"ן ז"ל בקדושת הלשון.

ואמנם ליודע דרכן של מקובלים ז"ל חכמי האמת בענין עולמות העליונים אשר כולם נעשו מצרופי אותיות הקדושות וכי כל ברואי עולם הזה שמם בלשון הקודש הוא המחיה אותם ולכן כל אשר יקרא לו נפש חיה הוא שמו האמיתי, בדמיון השור כח חיותו המה כח בשלשת אותיותיו שי"ן וי"ו רי"ש בעולמות עליונים המה עיקר כח חייו, וכן בכל יצורי תבל וכן בכל העולמות. הנה דעת לנבון נקל כי לו נאה לקראו לשון הקודש וכך יפה לו, כי הוא הקדוש באמת... (חלק א אור זרוע לצדיק עמוד מו וראה שם עוד)

...ועיקר שם כסא הונח לכסא מלכים כמדומה בלשון הקדש, ועיקר המלה כס כי כן דמות הכסא עגול ודומה לס' ולכ', ורוב מלות לשון הקדש הם מורות בתמונתן על הדבר שהם מורים עליו, וכד"ש רע"ב בר"נ על ווי העמודים מובא במהר"ם אלשקר ס"י... וכל השמות והלשונות שבתורה על צד ההשאלה כיד ה' ועיני ה' וכדומה הם על צד ההשאלה אצל בני אדם, דעיקר הלשון הוא לשון הקדש, שנאמר על הקדושה, והיה קודם שנברא העולם ובו נברא העולם... (חלק ד מחשבות חרוץ עמוד כ)

שעורי דעת:

בכלל צריך לדעת, כי לשון הקודש אינה דומה לשאר הלשונות, בזה שבכל הלשונות אין למלה ולשם שייכות לעצמיות הדבר ומהותו, כי ענין השפה, לפי המקובל בעולם, הוא רק מה שהסכימו בני עם זה לקרא דבר זה בשם כזה וכדומה, אך לפי מה שנתבאר כי שורש הלשון טבועה במקוריותו של כל עם, והיינו כל עם ועם בדה מלבו את לשונו הוא, לפי אופן השגתו והרגשתו המיוחדת בכל דבר, בכל זאת אין זה השם לפי מציאות הדבר בעצם, אלא רק לפי הרושם החיצוני שעושה הדבר על האדם לפי חושיו והרגשיו. אבל בלשון הקודש מתבטא כל דבר לפי מהותו ועצמותו, והוא שמו בעצם, כי באמת נתנו השמות בלשון הקודש, לפי שורשם ומקורם של הדברים, אשר זהו עיקר מציאותם, וכמו שמצינו במדרש רבה מצורע, ששם מצורע הוא מוציא שם רע, שהנגעים באים על לשון הרע, והיינו כי לפי ידיעת האמת שורש וסבת הצרעת הוא מהפגם הנעשה בנפש האדם על ידי עוון לשון הרע, ולכן נקרא ענין הצרעת בשם זה על שם שרשו ומקורו, שזוהי מציאותו באמת... ולדוגמא מלה "זכה", שהונחה בלשון הקודש על קנין והשגת דבר, זהו מפני כי לפי ידיעת האמת כל מה שאדם משיג בעולם הזה הוא מתנת הקב"ה בעד זכיותיו הרוחניות, ואחר שלכל ענין השכר והגמול מסובבים מהמעלה הנפשית שרוכש האדם על ידי מעשיו הטובים, וענין המעלה הוא רק לפי זכוך הנפש והגוף, שלשמה נתן האדם בעולם בעולם הזה, שעל ידי עבודתו בתורה ומצוות יזדככו גופו ונפשו, לכן מתבטא כל ענין השגת טובה בשם זכות, משורש זכה, על שם שרשו הרוחני, וכן יש להבין ולהכיר הרבה מלים בלשון הקודש, וזהו הטעם שנקראת שפתנו בשם לשון הקודש, כי היא לשון הקדושה והאמת.

ואמנם הראשונים נתנו טעמים למה נקרא לשון הקודש... ואף כי דבריהם אמת כפי פשוטם, בכל זאת לפי האמת טעם הדבר הוא, כי שורש הלשון הוא משורש עליון מאד, שכל המלים המורות על כל ענין ופעולה, הרי הם לפי מקורם העליון של הדברים בשרשם האמיתי למעלה, ובאמת גם האותיות, שמהן מצטרפת כל מלה, כל ענין מציאותן ותמונתן היא השתלשלות מאורות העליונים, ושהם גם כן שרשם של הענינים הנראים לפנינו, כי כ"ב אותיות הקדושות שרשן למעלה בקודש, ותמונת האות הנראית לפנינו כן היא תמונת התגלמות מהשתלשלות הענינים רוחניים נאצלים שבעולמות העליונים. וכמו שמצינו בגמרא (מנחות כ"ט) ומפני מה נברא העולם הזה בה"א, מפני שדומה לאכסדרה, שכל הרוצה לצאת יצא, ומאי טעמא תליא כרעיה, דאי הדר בתשובה מעיילי ליה. וליעול בהך? לא מסתייעא מילתא. נמצא, כי תמונת ה"ה"א" מורה הענין שנמצא בעולם, שכל הרוצה לצאת יצא, ועל ענין התשובה... (חלק ב עמוד קו)

ראה עוד לשון-כללי, חלק ג.

לשון הרע

(ראה גם: דבה, דור המדבר-מרגלים, מוציא שם רע, רכילות)

לא תשא שמע שוא, אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס. (שמות כג א)

שוא ידברו איש את רעהו, שפת חלקות בלב ולב ידברו. יכרת ה' כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות. אמר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו. (תהלים יב ג)

מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב. נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה. (שם לד יג)

מה תתהלל ברעה הגבור חסד א-ל כל היום. הוות תחשב לשונך תער מלוטש עושה רמיה. אהבת רע מטוב, שקר מדבר צדק סלה. אהבת כל דברי בלע לשון מרמה. גם א-ל יתצך לנצח, יחתך ויסחך מאוהל ושרשך מארץ חיים סלה. (שם נב ג)

אשר שננו כחרב לשונם דרכו חצם דבר מר. לירות במסתרים תם, פתאום יורוהו ולא ייראו. יזקו למו דבר רע, יספרו לטמון מוקשים אמרו מי יראה למו... ויכשילוהו עלימו לשונם יתנודדו כל רואה בם. (שם סד ד)

מלשני בסתר אותו אצמית גבה עינים ורחב לבב אותו לא אוכל... לא ישב בקרב ביתי עושה רמיה דובר שקרים לא יכון לנגד עיני... (שם קא ה)

ה' הצילה נפשי משפת שקר מלשון רמיה. מה יתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה, חצי גבור שנונים עם גחלי רתמים... (שם קכ ב)

אדם בליעל איש און הולך עקשות פה... יפיח כזבים עד שקר ומשלח מדנים בין אחים. (משלי ו יב)

מכסה שנאה שפתי שקר, ומוציא דבה הוא כסיל... (שם י יח)

איש בליעל כורה רעה, ועל שפתיו כאש צרבת. איש תהפוכות ישלח מדון ונרגן מפריד אלוף... (שם טז כז)

מרע מקשיב על שפת און שקר מזין על לשון הוות. לועג לרש חרף עושהו, שמח לאיד לא ינקה. (שם יז ד)

באפס עצים תכבה אש ובאין נרגן ישתוק מדון. פחם לגחלים ועצים לאש, ואיש מדנים לחרחר ריב. דברי נרגן כמתלהמים והם ירדו חדרי בטן. כסף סיגים מצופה על חרש שפתים דולקים ולב רע. בשפתיו ינכר שונא, ובקרבו ישתית מרמה. כי יחנן קולו אל תאמן בו, כי שבע תועבות בלבו... לשון שקר ישנא דכיו ופה חלק יעשה מדחה. (שם כו כא)

אם ישוך הנחש בלא לחש, ואין יתרון לבעל הלשון. (קהלת י יא)

זהר:

תחת אלו (אף וחמה) יש רוח אחד שעומד על כל אלו בעלי לשון הרע, כי כשבני אדם מתעוררים בלשון הרע, או אדם אחד שנתעורר בלשון הרע, אז נתעורר רוח הרע הטמא ההוא שלמעלה הנקרא סכסיכ"א, והוא שורה על התעוררות ההיא של לשון הרע, שפתחו בני אדם, והוא נכנס למעלה וגורם בהתעוררות ההיא של לשון הרע מות וחרב בעולם, אוי לאלו שמעוררים את צד הרע הזה, ואינם שומרים פיהם ולשונם ואינם דואגים על זה, שאינם יודעים שבהתעוררות שלמטה תלויה התעוררות של מלמעלה, בין לטוב בין לרע.

תא חזי, כשהתעוררות הזאת של לשון הרע מתעוררת למטה, אז נחש עקלתון הזה, מעלה קשקשותיו ומקים אותן בהעלאה, ונתעורר מראשו עד רגליו, כי כשקשקשותיו עולות ומתעוררות, מתעורר כל גופו. שקשקשותיו אלו הם כל עוברי דין וחוק שמבחוץ, (פירוש כי בנחש וכל הס"א אין להם אחיזה אלא ממלכות דקדושה, בסוד הכתוב ורגליה יורדות מות. אלא בעון לשון הרע, אז עולה המלכות בבינה ונאחז הנחש מן המלכות שבמקום בינה, כי כמו שבעל לשון הרע מטיל פגם באדם שאין בו פגם, כך מלעלה עולה הדין של המלכות)...

וכל (גרדיני נימוסין הנ"ל) מתעוררין ונאחזים בדבר הרע (שאמר האדם), ומתעוררים אל נחש בריח ההוא, ואז כל גוף הרע של הנחש נתעורר מראשו ועד רגליו לפגום בכל אלו ההיכלות שאמרנו, וכל אלו הקשקשים שבעור שלו יורדים למטה, והעור נתפשט ממנו ויורד למטה, והגוף עולה ונתעורר להיות משטין למעלה...

תא חזי, אף על פי שיש זמן קבוע לכל הנחשים שבעולם להפשיט את עורם מעצמם, אינם מתפשטים אלא בזמן שמעוררים לשון הרע למטה, ואז נתעורר נחש הרע ההוא למעלה ופושט עורו וקשקשותיו ממנו, זה עולה וזה יורד... וכשהנחשים שלמטה מתפשטים העור ההוא, אז כל אחד ואחד נותן קול, המעורר כמה נחשים העומדים במקום ההוא שנקרא בור, ששם עומדים כמה נחשים וכולם דוברי רכיל (על העולם), לעורר לנחש הגדול הזה לדבר רכילות על העולם, והכל הוא בשביל התעוררות לשון הרע, כשנמצאת התעוררות שלו למטה. (פקודי תתעה, ועיין שם עוד)

באמצע היכל הזה יש רוח אחר שנקרא נגע, וממנו יוצא רוח אחר שנקרא נגע צרעת, והוא עומד תמיד לטמא לכל בעלי לשון הרע יותר על מה שמטמאים אותו... (שם תתצ, ועיין שם עוד)

...ועל כן התורה מכריזה ואומרת נצור לשונך מרע וגו', וכתוב שומר פיו ולשונו וגו', משום שאם שפתיו ולשונו מדברים דברים רעים אלו, הדברים עולים למעלה, ובשעה שעולים, כולם מכריזים ואומרים הסתלקו מסביב דבור הרע של פלוני, תנו מקום לדרכו של נחש הקשה, אז נעברת ממנו הנשמה הקדושה, ומסתלקת ואינה יכולה לדבר, כמו שאמר נאלמתי דומיה החשיתי מטוב. ונשמה ההיא עולה בבזיון, בצרה, ולא נותנים לה מקום כבתחילה, ועל זה כתוב שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, נפשו ודאי אותה שהיתה מדברת נעשית שותקת, משום דבורים הרעים שדברה, ואז נזדמן הנחש, כי הכל חזר למקומו (כמו מטרם שזכה לנשמה). וכשהדבור הרע עולה בדרכים ידועים, ושורה לפני הנחש הקשה, כמה רוחות מתעוררים בעולם, ורוח יורד מצד ההוא (של הנחש), ומוצא שאדם ההוא עורר אותו בדבור הרע, ומוצא שהרוח המדבר הקדוש נעבר ממנו, אז שורה עליו הרוח הטמא ומטמא אותו, ואז הוא מצורע. כמו שעונש האדם הוא משום דיבור רע, כך ענשו משום דבור טוב שבא לידו, ויכול לדבר ולא דבר, משום שפגם ברוח ההוא המדבר... (תזריע פה, ועיין שם עוד)

...מה הם עונותיו, הם לשון הרע, שבשביל לשון הרע מזדמן הנחש הקדמוני, בין למעלה ובין למטה, שכתוב וישלח ה' בעם את הנחשים השרפים... ואז הוא סגירה בכל (שנסגרו כל האורות), ואין מי שיפתח, (שאז בא הנחש ומטיל זוהמא בשורש נשמתו של החוטא אשר במלכות, שזה נבחן לניאוף)... (שם צד, ועיין שם עוד)

תא חזי, בלשון הרע שאמר הנחש אל האשה, גרם אל האשה ולאדם שנגזר עליהם מיתה ועל כל העולם. בלשון הרע כתוב ולשונם חרב חדה, משום זה גורו לכם מפני חרב, דהיינו מפני לשון הרע, כי חמה עונות חרב, מהו כי חמה עונות חרב, זו היא חרב לה', שלמדנו, חרב יש להקב"ה שבו הוא דן את הרשעים... מי שיש לו חרב בלשונו, מוכנה לו החרב המכלה את הכל, (המלכות מבחינת הדין שבה), זה שאמר זאת תהיה תורת המצורע, (המלכות הנקראת זאת, דנה את המצורע מחמת שדבר לשון הרע). (מצורע ד)

תא חזי, כל עונות העולם הקב"ה מכפר אותם על ידי תשובה, חוץ מלשון הרע, שהוציא שם רע על חבירו, והרי העמידוהו, שכתוב, זאת תהיה תורת המצורע, זאת היא תורתו של מוציא שם רע, רבי חייא אמר כל מי שמוציא שם רע, טמאים כל אבריו, וראוי להסגר, משום שאותו דבור רע עולה ומעורר עליו את רוח הטומאה, והוא נטמא. הבא לטמא מטמאים אותו, בדבר שלמטה נתעורר דבר אחר... רבי יהודה אומר זאת (המלכות) תהיה ודאי כנגדו להפרע ממנו, מאותו מוציא שם רע, ביום טהרתו והובא אל הכהן, מה מלמדנו, הוא  שמי שיש בו לשון הרע אין תפלתו נכנסת לפני הקב"ה, כי מתעורר עליו רוח הטומאה,   כיון שחזר בתשובה וקבל עליו תשובה, מה כתוב, ביום טהרתו והובא אל הכהן וגו'... (שם יד)

בעל הלשון הרע (שהוא הנחש), כשיורד נחש נעשה מקפץ על הגבעות, מדלג על ההרים, עד שימצא טרף האחוז בצפרנים ואוכל, אז הוא שקט, וחזרה לשונו לטוב, (דהיינו שנתבטל הלשון הרע שלו ונעשה טוב). אשרי הם ישראל שמכינים לו הטרף, והנחש חוזר למקומו, ונכנס בנקב תהום הגדול... (אחרי פ, ועיין שם עוד)

...וכשהמלה הזאת ההיא אינה כראוי, והיא מלה מהמלים הרעות, מלשון הרע, המלה ההיא עולה למקום שעולה, ואז נרשמת המלה ההיא ואותו העוון על האדם, זה אמר משוכבת חיקך שמור פתחי פיך, (דהיינו הנשמה המעידה על מעשיו), ומשום זה כתוב אשרי אדם לא יחשוב ה' לו עוון, ומתי הוא, כשאין ברוחו רמיה. (נשא ח)

רבי שמעון אומר, אם היו ישראל נכנסים לארץ תחת סימן לשון הרע (של המרגלים), לא היה עומד העולם אפילו רגע אחד. מי הוא האומר של לשון הרע, (דהיינו השורש שלו), נחש. וסוד הדבר הוא, כשבא נחש על חוה, (דהיינו החטא של עץ הדעת) הטיל בה זוהמא, (דהיינן הטומאה שלו, שכל החטאים של בני אדם באים מזוהמא הזו). אמר רבי שמעון, ועל כולם מחל הקב"ה, חוץ מלשון הרע, כי כתוב אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו. תא חזי, מה עשה לשון הרע ההוא (של המרגלים), שגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ, ואלו שאמרו לשון הרע מתו, ונגזר בכיה לדורי דורות, כיון שהוציאו (לשון הרע) על ארץ הקדושה, הוא כאילו הוציאו עליו, משום זה קנא הקב"ה על זה ועמדו ישראל להתכלות מן העולם, לולא תפלתו של משה... (שלח עה)

מהו הטעם שזכתה למקום זה, (דהיינו למלכות), הוא משום ששמרה פיה שלא להגיד כלום, זה שאמר אין אסתר מגדת מולדתה, ולמדנו, כל מי ששומר פיו ולשונו, זוכה להתלבש ברוח הקודש. וכל מי שמטה פיו לדבר רע, הרי ודאי, שדבר ההוא הרע עליו, (כלומר אם מדבר לשון הרע כנחש הקדמוני, הרי אותו הנחש שולט עליו, ועל כן ישראל שדברו באלקים ומשה שלח עליהם נחשים שרפים). ואם לא, הרי נגעים או צרעת שורפת כנחש באה עליו... (חקת עב)

על לשון הרע (מאין לנו שלוקים בצרעת), שכתוב ותדבר מרים ואהרן במשה וגו', וכתוב ויפן אהרן אל מרים והנה מצורעת... (בלק שצב)

ועוד אמר רבי אליעזר, אף על פי שיהיה צדיק גדול מכל העולם, אם יאמר רע לפני הקב"ה או שטנה על ישראל, עונשו גדול מכולם, שלא מצאנו צדיק טוב כאליהו בכל הדור, ומשום שאמר שטנה על ישראל, שכתוב כי עזבו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו ואת נביאיך הרגו בחרב, בה בשעה חרה לו הרבה... (זהר חדש נח קכד)

מכילתא:

לא תשא שמע שוא, הרי אזהרה למקבל לשון הרע. (משפטים פרשה כ)

ספרא:

אשר לו הבית, שלא ישלח ביד שליח, יכול אפילו זקן ואפילו חולה, תלמוד לומר ובא והגיד לכהן, ודקדק הכהן כיצד באה הנגע לביתו, לאמר - יאמר לו הכהן דברי כיבושים, בני, אין הנגעים באים אלא על לשון הרע, שנאמר השמר בנגע הצרעת לשמור מאד ולעשות, זכור את אשר עשה ה' אלקיך למרים, וכי מה ענין זה לזה, אלא מלמד שלא נענשה אלא על לשון הרע. והלא דברים קל וחומר, ומה אם מרים שדברה שלא בפניו של משה כך, מדבר גנאי על חבירו בפניו על אחת כמה וכמה... (מצורע פרשה ה)

ספרי:

...והרי דברים קל וחומר, ומה מרים שלא נתכוונה לדבר באחיה לגניי אלא לשבח, ולא למעט מפריה ורביה אלא לרבות, בינה לבין עצמה, כך נענשה, המתכווין לדבר בחבירו לגניי ולא לשבח, ולמעט מפריה ורביה ולא לרבות, בינו לבין אחרים ולא בינו לבין עצמו, על אחת כמה וכמה... (בהעלותך צט)

...ונשמרת מכל דבר רע... כשהוא אומר דבר רע, אף לשון הרע. (תצא שנד)

זכור את אשר עשה ה' אלקיך למרים, וכי מה ענין זה לזה, נתנו הענין אצלו ללמדך שאין נגעים באים אלא על לשון הרע, והרי דברים קל וחומר, ומה מרים שלא דברה אלא שלא בפניו של משה, ולהנייתו של משה, ולשבחו של מקום ולבנינו של עולם כך נענשה, כל המדבר בגנותו של חברו ברבים על אחת כמה וכמה. (שם רהע)

תלמוד בבלי:

מר בריה דרבינא כי הוה מסיים צלותיה אמר הכי, אלקי נצור לשוני מרע ושפתי מדבר מרמה, ולמקללי נפשי תדום... (ברכות יז א)

אמר רבי יהושע בן לוי כל המספר אחר מטתן של תלמידי חכמים נופל בגיהנם, שנאמר והמטים עקלקלותם יוליכם ה' את פועלי האון שלום על ישראל, אפילו בשעה ששלום על ישראל, יוליכם ה' את פועלי האון. (שם יט א)

תנו רבנן אסכרה באה לעולם... רבי אלעזר ברבי יוסי אומר על לשון הרע, אמר רב ואיתימא רבי יהושע בן לוי, מאי קראה, והמלך ישמח באלקים יתהלל כל הנשבע בו, כי יסכר פי דוברי שקר. איבעיא להו, רבי אלעזר ברבי יוסי על לשון הרע קאמר, או דילמא אף על לשון הרע נמי קאמר. תא שמע, כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, היה שם רבי יהודה ורבי אלעזר ברבי יוסי ורבי שמעון, נשאלה שאלה זו בפניהם, מכה זו מפני מה מתחלת בבני מעיים וגומרת בפה, נענה רבי יהודה ברבי אלעאי ראש המדברים בכל מקום ואמר, אף על פי שכליות יועצות ולב מבין ולשון מחתך, פה גומר... שמע מינה אף על לשון הרע קאמר. (שבת לג א)

גופא, רב אמר קבל דוד לשון הרע, דכתיב ויאמר לו המלך איפוא הוא, ויאמר ציבא אל המלך הנה הוא בית מכיר בן עמיאל בלא דבר, וכתיב וישלח המלך ויקחהו מבית מכיר בן עמיאל מלא דבר, מכדי חזייה דשקרא הוא, כי הדר אלשין עילויה מאי טעמא קיבלה מיניה... דכתיב ויאמר המלך הנה לך כל אשר למפיבושת... ושמואל אמר לא קבל דוד לשון הרע, דברים הנכרים חזא ביה, דכתיב ומפיבושת בן שאול ירד לפני המלך לא עשה רגליו ולא עשה שפמו ואת בגדיו לא כבס וגו'... אמר רב יהודה אמר רב בשעה שאמר דוד למפיבושת אתה וציבא תחלקו את השדה, יצתה בת קול ואמרה לו רחבעם וירבעם יחלקו את המלוכה. אמר רב יהודה אלמלא לא קבל דוד לשון הרע, לא נחלקה מלכות בית דוד, ולא עבדו ישראל עבודה זרה, ולא גלינו מארצנו. (שם נו א)

אמר רבי יוחנן מפני מה זכה ירבעם בן יואש מלך ישראל להמנות עם מלכי יהודה, מפני שלא קבל לשון הרע על עמוס. (פסחים פז ב)

ואמר רב ששת משום רבי אלעזר בן עזריה, כל המספר לשון הרע, וכל המקבל לשון הרע, וכל המעיד עדות שקר בחבירו ראוי להשליכו לכלבים, שנאמר לכלב תשליכון אותו, וכתיב בתריה לא תשא שמע שוא, וקרי ביה לא תשיא. (שם קיח א)

ותנא דבי רבי ישמעאל, על מה קטורת מכפרת, על לשון הרע, יבא דבר שבחשאי, ויכפר על מעשה חשאי. (יומא מד א)

אמר רב שמעון בן פזי אין הגשמים נעצרין אלא בשביל מספרי לשון הרע, שנאמר רוח צפון תחולל גשם ופנים נזעמים לשון סתר... אמר ריש לקיש מאי דכתיב אם ישוך הנחש בלא לחש, ואין יתרון לבעל הלשון, לעתיד לבא מתקבצות ובאות כל החיות אצל הנחש, ואומרים לו ארי דורס ואוכל, זאב טורף ואוכל, אתה מה הנאה יש לך, אמר להם ואין יתרון לבעל הלשון... (תענית ז ב)

אמר רבא לית דידע לישנא בישא כהמן, אמר ליה... אית בהו רבנן, אמר ליה עם אחד הן, שמא תאמר קרחה אני עושה במלכותך, מפוזרין הם בין העמים, שמא תאמר אית הנאה מינייהו, מפורד, כפרידה זו שאינה עושה פירות... (מגילה יג ב, וראה שם עוד)

...ומנלן דאי מתפקר בשליחא דבי דינא ואתי ואמר לא מיתחזי כלישנא בישא, דכתיב העיני האנשים ההם תנקר... (מועד קטן טז א)

דרש בר קפרא מאי דכתיב ויתד תהיה לך על אזנך, אל תקרי אזנך אל על אוזנך, שאם ישמע אדם דבר שאינו הגון יניח אצבעו באזניו... (כתובות ה א)

אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, כל לשון הרע שאין בו דבר אמת בתחילתו, אין מתקיים בסופו... (סוטה לה א)

אמר רבי ירמיה בר אבא ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה, כת ליצים, וכת חניפים, וכת שקרים, וכת מספרי לשון הרע... דכתיב כי לא א-ל חפץ רשע אתה לא יגורך רע, צדיק אתה ה' לא יגור במגורך רע. (שם מב א)

רבי פנחס בן יאיר אמר, משחרב בית המקדש בושו חברים ובני חורין וחפו ראשם, ודלדלו אנשי מעשה, וגברו בעלי זרוע ובעלי לשון... (שם מט א)

...דאמר רבה בר רב הונא, כל מילתא דמתאמרא באפי תלתא לית בה משום לישנא בישא... (בבא בתרא לט א)

...אמר רבי כמה מיושר כתב זה, אמר ליה לאו אנא כתבתיה, יהודה חייטא כתביה, אמר ליה כלך מלשון הרע הזה, בשלמא התם איכא לשון הרע, הכא מאי לשון הרע איכא, משום דרב דימי, דתני רב דימי אחוה דרב ספרא לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירו, שמתוך טובתו בא לידי רעתו. אמר רב עמרם אמר רב שלש עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום, הרהור עבירה, ועיון תפלה, ולשון הרע, לשון הרע סלקא דעתך, אלא אבק לשון הרע. אמר רב יהודה אמר רב רוב בגזל, מיעוט בעריות, והכל בלשון הרע, בלשון הרע סלקא דעתך, אלא אבק לשון הרע. בשעה שאמר הקב"ה ליהושע חטא ישראל, אמר לפניו, רבונו של עולם מי חטא, אמר ליה וכי דילטור אני לך, הפל גורלות... (סנהדרין מג ב)

ואמר רב יהודה אמר רב, כל הפסוק הזה לא אמרו דואג אלא בלשון הרע, יודע נגן שיודע לישאל... כיון דאמר ליה וה' עמו, מילתא דבדידיה נמי לא הוה, חלש דעתיה ואיקניה ביה. (שם צג ב)

...אמר לו הקב"ה לדואג הרשע, מה לך לספר חוקי, כשאתה מגיע לפרשת מרצחים ופרשת מספרי לשון הרע, מה אתה דורש בהם... (שם קו 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 וגו'. 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)

...מעיל מכפר על לשון הרע, מניין, אמר רבי חנינא יבא דבר שבקול ויכפר על קול הרע... ותני דבי רבי ישמעאל על מה קטורת מכפרת, על לשון הרע, יבא דבר שבחשאי ויכפר על מעשה חשאי, קשיא לשון הרע אלשון הרע... הא בצינעא, הא בפרהסיא. (זבחים פח ב)

במוציא שם רע להקל ולהחמיר כיצד, אחד שהוציא שם רע על גדולה שבכהונה ועל קטנה שבישראל נותן מאה סלע, נמצא האומר בפיו חמור מן העושה מעשה, שכן מצינו שלא נתחתם גזר דין על אבותינו במדבר אלא על לשון הרע, שנאמר וינסו אותי זה עשר פעמים וגו'... תניא אמר רבי אלעזר בן פרטא, בא וראה כמה גדול כח של לשון הרע, מנלן, ממרגלים, ומה המוציא שם רע על עצים ואבנים כך, המוציא שם רע על חבירו על אחת כמה וכמה... אלא אמר רבא אמר ריש לקיש, אמר קרא וימותו האנשים מוציאי דבת הארץ רעה, על דבת הארץ שהוציאו... אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זימרא, מאי דכתיב מה יתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה, אמר לו הקב"ה ללשון, כל אבריו של אדם זקופים ואתה מוטל, כל אבריו של אדם מבחוץ ואתה מבפנים, ולא עוד, אלא שהקפתי לך שתי חומות, אחת של עצם ואחת של בשר, מה יתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה. אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זימרא, כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר, שנאמר אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו. ואמר רבי יוסי בן זימרא כל המספר לשון הרע נגעים באים עליו, שנאמר מלשני בסתר אותו אצמית, וכתיב התם לצמיתות, ומתרגמינן לחלוטין, ותנן אין בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט אלא פריעה ופרימה. אמר ריש לקיש מאי דכתיב זאת תהיה תורת המצורע, זאת תהיה תורתו של מוציא שם רע... ואמר ריש לקיש כל המספר לשון הרע מגדיל עונות עד לשמים, שנאמר שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ. אמר רב חסדא אמר מר עוקבא כל המספר לשון הרע ראוי לסוקלו באבן, כתיב הכא אותו אצמית, וכתיב התם צמתו בבור חיי וידו אבן בי. ואמר רב חסדא אמר מר עוקבא כל המספר לשון הרע, אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולם, שנאמר מלשני בסתר רעהו אותו אצמית, גבה עינים ורחב לבב אותו לא אוכל, אל תקרי אותו לא אוכל, אלא אתו לא אוכל. ואיכא דמתני לה על גסי הרוח.

אמר רב חסדא אמר מר עוקבא כל המספר לשון הרע, אומר הקב"ה לשר של גיהנם אני עליו מלמעלה, ואתה עליו מלמטה נדוננו, שנאמר חצי גבור שנונים עם גחלי רתמים, אין חץ אלא לשון, שנאמר חץ שחוט לשונם מרמה דבר, ואין גבור אלא הקב"ה שנאמר ה' כגבור יצא, גחלי רתמים היינו גיהנם. אמר רבי חמא ברבי חנינא מה תקנתו של מספרי לשון הרע, אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה, שנאמר מרפא לשון עץ חיים, ואין לשון אלא לשון הרע, שנאמר חץ שחוט לשונם, ואין עץ אלא תורה, שנאמר עץ חיים היא למחזיקים בה, ואם עם הארץ הוא ישפיל דעתו, שנאמר וסלף בה שבר רוח. רבי אבא ברבי חנינא אומר סיפר אין לו תקנה, שכבר כרתו דוד ברוח הקודש, שנאמר יכרת ה' כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות, אלא מה תקנתו שלא יבא לידי לשון הרע, אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה, ואם עם הארץ הוא ישפיל דעתו... תנא דבי רבי ישמעאל  כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד שלש עבירות, עבודת כוכבים, וגילוי עריות ושפיכות דמים,   כתיב הכא לשון מדברת גדולות, וכתיב בעבודת כוכבים אנא חטא העם הזה חטאה גדולה. בגילוי עריות כתיב ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת, בשפיכות דמים כתיב גדול עוני מנשא. גדולות, אימא תרתי, הי מינייהו מפקא. במערבא אמרי לשון תליתאי קטיל תליתאי, הורג למספרו ולמקבלו ולאומרו. אמר רבי חמא ברבי חנינא מאי דכתיב מות וחיים ביד לשון, וכי יש יד ללשון, לומר לך מה יד ממיתה אף לשון ממיתה, אי מה יד אינה ממיתה אלא בסמוך, אף לשון אינה ממיתה אלא בסמוך לה, תלמוד לומר חץ שחוט לשונם, אי מה חץ עד ארבעים וחמשים אמה, אף לשון עד ארבעים וחמשים אמה, תלמוד לומר שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ. וכי מאחר דכתיב חץ שחוט לשונם, מות וחיים ביד לשון למה לי, הא קמשמע לן, דקטיל כחץ. וכי מאחר דכתיב חץ שחוט לשונם, מות וחיים ביד לשון למה לי, לכדרבא, דאמר רבא דבעי חיים בלישניה, דבעי מיתה בלישניה. היכי דמי לישנא בישא, רבא אמר כגון דאמר איכא נורא בי פלניא. אמר ליה אביי מאי קא עביד, גילויי מילתא בעלמא הוא, אלא דמפיק בלישנא בישא, דאמר היכא משתכח נורא, אלא בי פלניא, דאיכא בשרא וכוורי. אמר רבה  כל מילתא דמיתאמרא באפי מרה לית בה משום לישנא בישא. אמר ליה כל שכן, חוצפא ולישנא בישא,  אמר ליה אנא כרבי יוסי סבירא לי, דאמר רבי יוסי מימי לא אמרתי דבר וחזרתי לאחורי. אמר רבה בר רב הונא  כל מילתא דמיתאמרא באפי תלתא לית בה משום לישנא בישא, מאי טעמא, חברך חברא אית ליה, וחברא דחברך חברא אית ליה.   כי אתא רב דימי אמר מאי דכתיב מברך רעהו בקול גדול בבוקר השכם קללה תחשב לו, כגון דמיקלע לאושפיזא וטרחו קמיה שפיר, למחר נפיק יתיב בשוקא ואמר רחמנא ניברכיה לפלניא, דהכי טרח קמאי, ושמעין אינשי ואזלין ואנסין ליה. תני רב דימי אחוה דרב ספרא, לעולם אל יספר אדם בטובתו של חברו, שמתוך טובתו בא לידי רעתו## אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן על שבעה דברים נגעים באין, על לשון הרע... דכתיב מלשני בסתר רעהו אותו אצמית... מעיל מכפר על לשון הרע... לא קשיא הא דאהנו מעשיו, הא דלא אהנו מעשיו, אי אהנו מעשיו אתו נגעים עליה, אי לא אהנו מעשיו מעיל מכפר. והאמר רבי סימון אמר רבי יהושע בן לוי שני דברים לא מצינו להם קרבנות כפרה, בדבר אחר מצינו להם כפרה, שפיכות דמים ולשון הרע, שפיכות דמים בעגלה ערופה, ולשון הרע בקטורת... לא קשיא, הא בצינעא הא בפרהסיא. (ערכין טו א)

אמר רבא האי לישנא בישא, אף על פי דלקבולי לא מבעי, מיחש ליה מיבעי. (נדה סא א)

תלמוד ירושלמי:

...אזל לישנא בישא ומר ליה, לא יהב מן דידיה כלום... (ברכות נד א)

רבי יוסי בשם רבי יוחנן  זה שהוא אומר לשון הרע אינו אומר עד שהוא כופר בעיקר,  ומה טעמא, אשר אמרו ללשונינו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו, כל העבירות אדם חוטא בארץ, ואלו חוטאין בשמים ובארץ, מה טעמא, שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ, אמר רבי יצחק בינו נא זאת שוכחי א-לוה פן אטרף ואין מציל... אזהרה ללשון הרע מנין, ונשמרת מכל דבר רע, אמר רבי לא תני רבי ישמעאל לא תלך רכיל בעמך, וזו רכילת לשון הרע. תני רבי נחמיה שלא תהא כרוכל הזה, מטעין דבריו של זה לזה ושל זה לזה. אמר רבי חנינא בא וראה כמה קשה הוא אבק לשון הרע, שדברו הכתובים לשון בדאי בשביל להטיל שלום בין אברהם לשרה, ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי בלותי היתה לי עדנה ואדני זקן, ולאברהם אינו אומר כן, אלא ואני זקנתי, ואדוני זקן אין כתיב כאן אלא ואני זקנתי. אמר רבן שמעון בן גמליאל בא וראה כמה קשה הוא אבק לשון הרע, שדברו הכתובים דברי בדאי כדי להטיל שלום בין יוסף לאחיו, הדא הוא דכתיב ויצוו אל יוסף לאמר אביך צוה לפני מותו לאמר וגו', ולא אשכחן דפקד כלום. רבי שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן מותר לומר לשון הרע על בעלי המחלוקת, ומה טעם, ואני אבא אחריך ומלאתי את דבריך. רבי זעירא בעי קומי רבי יוסא מפני מה נהרג אדוניה בן חגית, מפני שתבע את אבישג השונמית, אמר ליה עילא היו מבקשים להתיר דמן של בעלי המחלקות. בעון קומי רבי יוחנן איזהו לשון הרע, האומרו, והיודעו, חנותה דכיתנא הווה לון צמיחת, והוה תמן חד מתקרייא בר חובץ ולא סליק, אמרי מה אנן אכלין, יומא דין אמר חד חובצה, אמר יתי חובץ (חובץ השתמט ממנת המלך, ועל ידי כך הזכירו בפני הגובה), אמר רבי יוחנן זה לשון הרע בהצנע...

אמר רבי אבא בר כהנא דורו של דוד כולם צדיקים היו, ועל ידי שהיה להן דילטורים היו יוצאים במלחמה והיו נופלים, הוא דדבר דוד, נפשי בתוך לבאים אשכבה לוהטים... לוהטים זה דואג ואחיתופל שהיו להוטים אחר לשון הרע...   ולמה הוא קורא אותו שלישי, שהוא הורג שלשה, האומרו והמקבלו וזה שנאמר עליו, ובימי שאול נהרגו ארבעה,  דואג שאמרו, שאול שקבלו, אחימלך ואבנר... חצי גבור שנונים עם גחלי רתמים, כל כלי זיין מכין במקומו, וזה מכה מרחוק, כל הגחלים כבו מבחוץ כבו מבפנים, ואלו אף על פי שכבו מבחוץ לא כבו מבפנים... אמר רבן שמעון בן גמליאל, אומרים לנחש מפני מה את מהלך ולשונך שותת, אמר לון דו גרם לי, מה הנייה לך שאתה נושך, אריה טורף ואוכל... את מה הנייה לך, אמר להן אם ישוך הנחש בלא לחש, אילולי איתאמר לי מן השמים נכית, לא הוינא נכית, מפני מה את נושך אבר אחד וכל האיברים מרגישים, אמר להם ולי אתם שואלין, אמרו לבעל הלשון, שהוא אומר כאן והורג ברומי, אומר ברומי והורג בסוריא, ומפני מה אתה מצוי בין הגדירות, אמר להם אני פרצתי גדרו של עולם. (פאה ד א)

רבי סימון בשם רבי יונתן דבית גוברין, שני דברים לא היתה בהן כפרה, וקבעה להן התורה כפרה, ואלו הן, האומר לשון הרע, וההורג נפש בשגגה... האומר לשון הרע לא היתה לו כפרה, וקבעה לו התורה כפרה זוגי המעיל, והיה על אהרן לשרת ונשמע קולו, יבא קול ויכפר על קול... (יומא לח א)

פרקי דרבי אליעזר:

כל המספר לשון הרע אין לו חלק לעולם הבא, שנאמר (תהלים ק"א) מלשני בסתר אותו אצמית, וכתוב אחד אומר (דברים כ"ז) ארור מכה רעהו בסתר, תדע לך שהוא כן, בא וראה מן הנחש שהלשין לאדם ולעזרו, אררו הקב"ה שיהא מאכלו עפר, שנאמר (בראשית ג') ועפר תאכל כל ימי חייך. רבן גמליאל אומר, ישראל אמרו לשון הרע על הקב"ה, ואמרו היש בה' כח לזוננו במדבר, שנאמר (תהלים ע"ח) וידברו באלקים, אמרו היוכל א-ל לערוך שלחן במדבר, הן הכה צור ויזובו מים ונחלים ישטפו, וראה הקב"ה שהלשינו בכבודו, וכבודו הוא אש אוכלה, ושלח בהם אש ואכלה אותם סביב, שנאמר (במדבר י"א) ותבער בם אש ה' ותאכל בקצה המחנה. הלכון ישראל אצל משה ואמרו לו משה רבינו, הננו כצאן לטבחה ולא לאש אוכלה... (פרק נג)

ירידה שמינית שירד הקב"ה באהל מועד, שנאמר (במדבר י"ב) וירד ה' בעמוד ענן ויעמד פתח האהל, ויקרא אהרן ומרים ויצאו שניהם, אמר לו הקב"ה כל המספר לשון הרע אין לו רפואה, על בן אביו ואמו על אחת כמה וכמה, כעס עליהם הקב"ה ונסתלק מעל האהל... (פרק נד)

אבות דרבי נתן:

עשרה נסיונות נסו אבותינו את הקב"ה ולא נענשו אלא על לשון הרע, ואלו הן... והלא דברים קל וחומר, ומה ארץ שאין לה לא פה לדבר ולא פנים ולא בשת, בקש הקב"ה עלבונה מן המרגלים, המדבר דברים כנגד חבירו ומבייש אותו על אחת כמה וכמה שיבקש הקב"ה עלבונו. רבי שמעון אומר על מספרי לשון הרע נגעים באים עליו, שכן מצינו באהרן ומרים שספרו לשון הרע במשה, ובא עליהם את הפורענות... ולא היו דנין אותו בפניו אלא שלא בפניו, ולא היו דנין אותו בודאי אלא בספק, ספק שדעתו גסה עליו ספק שאין דעתו גסה עליו, והרי דברים קל וחומר, ומה מרים שלא דברה אלא באחיה ולא דברה אלא בהחבא, ולא דברה אלא שלא בפניו של משה נענשה, אדם הדיוט המדבר דברים בפני חבירו ומביישו על אחת כמה וכמה שיהא עונשו מרובה...

רבי שמעון בן אלעזר אומר אף על מספרי לשון הרע נגעים באים, שכן מצינו בגחזי שספר לשון הרע ברבו, ודבקו בו צרעת עד יום מותו, שנאמר (מלכים ב' ה') וצרעת נעמן תדבק בך, ויצא מלפניו מצורע כשלג... (פרק ט ב וג)

מדרש רבה:

ויאמר ה' אלקים אל הנחש וגו', איש לשון בל יכול בארץ (תהלים ק"מ), אמר רבי לוי לעתיד לבא הקב"ה נוטל את העכו"ם ומורידן לגיהנם, ואמר להם למה הייתם קונסין את בני, והן אומרים לו מהם ובהם היו באים ואומרים לשון הרע איש על חבירו, והקב"ה נוטל אלו ואלו ומורידן לגיהנם, דבר אחר איש לשון זה הנחש, שאמר לשון הרע על בוראו... (בראשית כ א)

...אמר ליה (שטן ליצחק) אם כן כל אותן הפרגזיות שעשתה אמך, לישמעאל שנאיה דביתא ירותא, ואתה אינך מכניס בלבך, כד לא תיעול מילא כולא, תיעול פלגא... (שם נו ה)

רבי אבהו אומר, אם יהיה אלקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך, מלשון הרע, הדא מה דאת אמר (ירמיה ט') וידרכו את לשונם קשתם שקר. (שם ע ד)

בשוט לשון תחבא (איוב ה') אמר רבי אחא קשה לשון הרע, שמי שבראו עשה לו מקום שיטמן בתוכו. (שם עט א)

...ולא ככל גחלים, אלא כגחלי רתמים, שכל גחלים כבים מבפנים, אבל גחלי רתמים אף על פי שהוא כבה מבחוץ, עדיין הוא בוער מבפנים, כך כל מי שהוא מקבל לשון הרע, אף על פי שאתה הולך ומפייסו והוא מתפייס, עדיין הוא בוער מבפנים. (שם צח כג)

...כיון ששמע משה כן נתיירא מלשון הרע, ואמר אכן נודע הדבר, רבי יהודה בר שלום בשם רבי חנינא הגדול ורבותינו בשם רבי אלכנסדרי אמר, היה משה מהרהר בלבו ואומר מה חטאו ישראל שנשתעבדו מכל האומות, כיון ששמע דבריו, אמר, לשון הרע יש ביניהן, היאך יהיו ראויין לגאולה, לכך אמר אכן נודע הדבר, עתה ידעתי באי זה דבר הם משתעבדים. (שמות א לה)

אמר רבי יהושע בן לוי ה' תורות כתובות במצורע, זאת תורת נגע צרעת, זאת תהיה תורת המצורע, זאת תורת אשר בו נגע צרעת, זאת התורה לכל נגע הצרעת, זאת תורת הצרעת, זאת תהיה תורת המצורע, המוציא שם רע, ללמדך שכל האומר לשון הרע עובר על חמשה חומשי תורה, לפיכך משה מזהיר את ישראל, זאת תהיה תורת המצורע. (ויקרא טז ו)

אשכבה לוהטים, זה דואג ואחיתופל שהיו להוטין אחר לשון הרע, בני אדם שניהם חנית וחצים אלו אנשי קעילה, דכתיב בהם היסגרוני בעלי קעילה בידו, לשונם חרב חדה אלו הזיפים, דכתיב בהן בבא הזיפים ויאמרו לשאול, אותה שעה אמר דוד וכי מה השכינה עושה בארץ, רומה על השמים אלקים סלק שכינתך מביניהן... עובדא הוה בגבר דהות ליה כלה בישא, והות צמידא אמרה לישן ביש, והוה מפייס יתה תרין זמנין ביומא, חד ברמשא וחד בצפרא, אמר לה אנא בעי מנך דלא תימרון לישן ביש, מה עבדת, אזלה ואמרת לבעלה הדין אבוך בעי לשמשא יתי, ואי לית את מהימנת לי אתת לרמשא ואת משכחת יתיה יתיב ומפייס לי. אזל ורצד עליו וחמא יתיה קאים גחן וסייח יתה, אמר כבר מלה קשטן, מה עבד, מחא לאביו וקטליה, אובילון יתיה לדינא ואתחייב קטולין, ולההוא אנתתא דאמרת על אבוי לשון הרע ואיתחייבת קטילון, ואשתכח לישנא קטיל תלתהון... (שם כו ב)

ראה לשון-כללי, ויקרא לג א.

אפס כי עז העם, כך דרכן של מספרי לשון הרע, פותחין בטובה ומשלימין ברעה... (במדבר טז יא)

...ומה היה הלשון הרע, אמר רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי הנחש הראשון היה מסיח כבני אדם, כיון שלא היו אדם וחוה מבקשין לאכול מאותו אילן, התחיל לומר לשון הרע על בוראו, ואמר להן מן האילן הזה אכל הבורא וברא את עולמו, וצוה אתכם שלא תאכלו ממנו ותבראו עולם אחר...  ראה כמה קשה כחו של לשון הרע, שנצטוו לבנות בית המקדש, ובשביל שהיה הדור בעלי לשון הרע לא נבנה בימיהם.   (דברים ה י)

...אמר רבי יוחנן אם הרגלת לשונך לדבר באחיך שאינו בן אומתך, סוף בבן אומתך תתן דופי, רבי יהודה בן לוי אמר אם הרגלת לשונתך לדבר באחיך שמאביך ולא מאמך, סופך בבן אמך תתן דופי, שכל מי שמגיס את לבו לדבר בגדול ממנו, גורם לעצמו שיקרבו בו את הנגעים, ואם אין אתה מאמין, הרי מרים הצדקת סימן לכל בעלי לשון הרע, הוי זכור את אשר עשה ה' אלקיך למרים. (שם ו ד)

זה שאמר הכתוב (קהלת ה') אל תתן את פיך לחטא את בשרך, רבנן אמרי המקרא הזה מדבר בבעל לשון הרע, הוא חוטא על הגוף שגורם לו ללקות, הרי לחטיא את בשרך, שהפה חוטא על הבשר. מהו אל תאמר לפני המלאך כי שגגה היא, שלא תאמר הריני הולך ואומר לשון הרע ואין בריה יודעת בי, אמר לו הקב"ה הוי יודע שאני שולח מלאך והוא עומד אצלך וכותב כל מה שאתה מדבר על חבירך, מנין, שנאמר (שם י') גם במדעך מלך אל תקלל, למה, כי עוף השמים יוליך את הקול, וכמו בעל הכנפים יגיד דבר, אלו המלאכים, שכתוב בהם (ישעיה ו') שש כנפים שש כנפים לאחד. למה יקצוף אלקים על קולך, על אותו הקול שיצא מפיך, וחבל את מעשה ידיך, שאותו האיש לוקה בנגעים, ואם אין אתה מאמין הרי מרים... (שם שם ה)

דבר אחר אמר רבי אסי אין אדם אומר לשון הרע עד שכופר בהקב"ה, שנאמר (תהלים י"א) אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתנו אתנו מי אדון לנו. אמר רבי שמעון, ומה אם מרים הצדקת שלא נתכוונה לומר לשון הרע, אלא דברה בשביל פריה ורביה, כך הגיע אותה, הרשעים שמתכוונים לומר לשון הרע על חביריהן לחתוך את חייהם, על אחת כמה וכמה שיחתוך הקב"ה את לשונם, שנאמר (שם) יכרת ה' כל שפתי חלקות וגו'. אמר הקב"ה בעולם הזה על ידי שהיו ביניכם בעלי לשון הרע, סלקתי את שכינתי מביניכם, שנאמר (שם נ"ז) רומה על השמים אלקים, אבל לעתיד לבא, שאני עוקר יצר הרע מביניכם, שנאמר (יחזקאל ל"ו) והסירותי את לב האבן מבשרכם, אני מחזיר שכינתי ביניכם, שנאמר (יואל ג') והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר וגו'... (שם שם ו)

...כך אמר משה, אתמול על ידי שאמרתי לו והן לא יאמינו לי נטלתי את שלי מתחת ידיהם, עכשיו מה אני עושה להם... (שיר א יד)

רב המנונא פתר קרייא בלשון הרע, אל תתן את פיך לומר לשון הרע לפני המלאך זה הגוף, כי שגגה היא, אנא לא אמרית לשון הרע, וחבל את מעשה ידיך, אלו גידים ועצמות שבגוף אותו האיש, הקב"ה מכניס בהן שחפת וקדחת ומאבד אותן ממנו... (קהלת ה ג)

אמר רבי ברכיה יש לך מצודה שהיא צדה בים ואינה צדה ביבשה, צדה ביבשה ואינה צדה בים, אלא זו חכה צידה בים והיא צדה ביבשה, שהיא יורדת לגרונו של דג וחנקתו. רבי עזריה ורבי יונתן ברבי חגי בשם רבי יצחק בן מריון בשם רבי חנינא, יש לך אדם שחוטא בארץ ואינו חוטא בשמים, בשמים ואינו חוטא בארץ, אבל מי שאומר לשון הרע, חוטא בשמים ובארץ, שנאמר (תהלים ע"ג) שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ... אמר רבי יצחק בינו נא זאת שכחי א-לוה, אלו שהן אומרים לשון הרע, שנאמר אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו וגו'. (קהלת ט יג)

מדרש תנחומא:

ויאמר ה' אלקים, ילמדנו רבינו המספר לשון הרע מה עונשו, כך שנו רבותינו, המספר לשון הרע חמור מן העושה מעשה, שלא נחתם גזר דין על אבותינו במדבר אלא על לשון הרע, שנאמר וינסו אותי זה עשר פעמים (במדבר י"ז)... רבנן אמרי קשה לשון הרע שהביא מיתה על אדם הראשון, שעמד נחש ואמר אדם וחוה כי יודע אלקים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם (בראשית ג'), שמן האילן הזה אכל כשברא את עולמו, וכל אומן שונא בני אומנותו... שמעו לו וגרמו מיתה להם ולתולדותיהם עד סוף כל הדורות. מנין, מן מה שקראו בענין, הן האדם, ואין הן אלא מיתה, שנאמר (דברים ל"א) הן קרבו ימיך למות. (בראשית ח)

ויהי כל הארץ שפה אחת, זה שאמר הכתוב אל תהרגם פן ישכחו עמי (תהלים נ"ט), פסוק זה דוד אמרו כנגד אחיתופל ודואג, אמר דוד לפני הקב"ה, רבונו של עולם, אל תהרגם כשאר בני אדם, פן ישכחו נסים שעשית עמדי, אלא הניעמו בחילך, שיהיו מטלטלים בעולם, והורידם מגדולתן, למה כי מרו בך, חטאת פימו שיהיו חוטאין בפיהם ומדברים בשפתותיהם, דואג אמר ראיתי את בן ישי בא נובה אל אחימלך בן אחיטוב (שמואל כ"ב), אחיתופל אמר אל אבשלום (שמואל ל"ד ט"ז) בא אל פלגשי אביך... (נח יז)

...וכן ביוסף לא הגיעוהו כל הצרות אלא על לשון הרע שספר על אחיו, שנאמר ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם, ומה אמר להם, רבנן אמרי, אמר לאביו שהן נוהגין בבני בלהה וזלפה מנהג עבדים, וקורין אותן עבדים, ואני נוהג בהן מנהג אחוה, שנאמר והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה וגו', ואמר לו הקב"ה חייך, בו בדבר תלקה, שנאמר לעבד נמכר יוסף (תהלים ק"ה). רבי יהודה אומר אמר לו אחי אוכלין אבר מן החי, אמר לו הקב"ה אפילו בשעת קלקלה לא יעשו אלא בשחיטה, שנאמר וישחטו שעיר עזים ויטבלו. רבי יוסי אומר יוסף היה אומר לו שהיו נותנין עיניהן בבנות הארץ, אמר לו הקב"ה חייך בו בדבר אתה לוקה, הרי אדונתך נותנת עיניך בך... (וישב ז)

...ארבעה הדיוטות, בלעם ודואג ואחיתופל וגחזי, אתה מוצא שהללו מפני דבור פיהם נדחפו לגיהנם... וכן דואג על לשונו נטרד, אימתי, בשעה שברח דוד לנוב עיר אחימלך הכהן... התחיל דואג לספר לשון הרע, שנאמר (שמואל א' כ"ב) ויען דואג האדומי והוא נצב על עבדי שאול... וכן אחיתופל על לשונו נטרד, שנאמר (שמואל ב' י"ז) ואחיתופל ראה כי לא נעשתה עצתו וגו', ויצו אל ביתו ויחנק. וגחזי על לשונו נטרד ונצטרע, בשעה שנצטרע נעמן ונתרפא על ידי אלישע הנביא התחיל נעמן ליתן כסף וזהב ודורונות לאלישע, ולא רצה לקבל עליו, היה גחזי משמש לפני אלישע, ראה את הכסף...

אמר רבי פדת ברית כרותה לקב"ה בעולם, כל מי שמספר לשון הרע ילקה בצרעת, מנין, ממה שקראו בענין וזאת תורת המצורע, על תקרי המצורע אלא המוציא שם רע. אמרו רז"ל אין הנגעים באים על האדם אלא על לשון הרע שמוציא מפיו, ורוח הקדש מצווחת ואומרת לו אל תתן את פיך לחטיא את בשרך (קהלת ה'), אל תתן רשות להוציא דבר מפיך לחטא את בשרך, להלקות את גופך, ואל תאמר לפני המלאך כי שגגה היא, ואל תאמר לפני המלאך הממונה עליך בשגגה הוצאתי הדבור מפי, שכל דבור ודבור שיצא מפיך בספר נכתבים, בין טוב בין רע, בין שוגג בין במזיד, ומניין כן, שנאמר (מלאכי ב') אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו... (מצורע א)

זאת תהיה תורת המצורע, זה שאמר הכתוב מות וחיים ביד לשון וגו' (משלי י"ח), הכל תלוי בלשון, זכה לחיים, נתחייב למות. עסק בתורה בלשונו זכה לחיים... ואם עסק אדם בלשון הרע מתחייב בנפשו למות, שקשה לשון הרע כשפיכות דמים, שכל ההורג אינו הורג אלא נפש אחת, ומספר לשון הרע הורג שלשה, האומרו והמקבלו והנאמר עליו... שהמכה בחרב אינו יכול להמית את חבירו אלא אם כן קרוב אצלו ונגע בו, והמכה בחץ אינו כן, אלא זורק את החץ ומכה אותו בכל מקום שהוא רואה אותו, לכן נמשל מספר לשון הרע כחץ, שנאמר (ירמיה ט') חץ שחוט לשונם מרמה דבר. ראה מה קשה לשון הרע, והוא קשה משפיכות דמים, ומגילוי עריות ומעבודת גלולים. משפיכות דמים, דכתיב גדול עוני מנשא (בראשי ד'), מגילוי עריות דכתיב (שם ל"ט) ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת, מעבודת גלולים, דכתיב (שמות ל"ב) אנא חטא העם הזה חטאה גדולה, ובמספר לשון הרע אין כתוב בו לא גדול ולא גדולה, אלא גדולות.

דבר אחר מות וחיים ביד לשון, אל תאמר הואיל ונתנה לי רשות לדבר הריני אומר כל מה שאבקש, כבר הזהירה אותך התורה, שנאמר (תהלים ל"ד) נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה, ושמא תאמר שאתה מחסר, אין אתה אלא משתכר, ורוח הקדש צוחה שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו (משלי כ"א), אל תקרי מצרות, אלא מצרעת נפשו. דבר אחר מות וחיים ביד לשון, קשה לשון הרע, שאין אדם מוציאו מפיו עד שהוא כופר בהקב"ה, שנאמר (תהלים י"ב) אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו, כביכול, הקב"ה צווח על מספרי לשון הרע מי יקום לי עם מרעים וגו', מי יכול לעמוד בהם, ומי יעמוד בהם, גיהנם, וגיהנם צווחת אף אני איני יכולה לעמוד בהם. אמר הקב"ה אני מלמעלן ואת מלמטן, אני זורק בם חצים מלמעלה, ואתה הופך עליהם גחלים מלמטה, שנאמר (שם ק"כ) חצי גבור שנונים עם גחלי רתמים. אמר הקב"ה לישראל, רצונכם להמלט מגיהנם, הרחיקו עצמכם מלשון הרע, ואתם זוכים בעולם הזה ובעולם הבא, שנאמר (שם ל"ד) מי האיש החפץ חיים וגו', וכתיב נצור לשונך מרע... (מצורע ב)

שלח לך אנשים, זה שאמר הכתוב אשתוללו אבירי לב נמו שנתם, ולא מצאו כל איש חיל ידיהם (תהלים ע"ז), אשתוללו אבירי לב אלו משה ואהרן, ששלחו המרגלים ובאו ואמרו לשון הרע על הארץ, ולא היו יודעין מה לעשות... (שלח ב)

...מה ראה לומר אחר מעשה מרים שלח לך אנשים? אלא שהיה צפוי לפני הקב"ה שיהיו באין ואומרין לשון הרע על הארץ, אמר הקב"ה לא יהיה להם פתחון פה לומר לא היינו יודעים עונשו של לשון הרע מה הוא, לפיכך סמך הקב"ה הענין הזה לזה, כדי שידעו הכל עונשו של לשון הרע, שאם בקשו לומר לשון הרע יהו מסתכלין מה נעשה במרים, אף על פי כן לא רצו ללמוד, לכך נאמר לא ידעו ולא יבינו... (שם ה)

ותשא כל העדה, זה שאמר הכתוב דברי נרגן כמתלהמים והם ירדו חדרי בטן (משלי י"ח) דברים שרגנו המרגלים אחר הקב"ה גרמו צרה גדולה... (שם יא)

מסכת כלה:

אם יאמרו עליך אחרים דבר רע גדול יהי בעיניך קטן, ואפילו מלה דחשידא גדול יהיה קטן, הא קטן ולא כלום, אי הכי לא ליפוק גרמיה מחשידא, והא כתיב ותען חנה ותאמר לא אדוני וגו', מכאן לנחשד שיוציא עצמו מן החשד, תנא בעיניך קאמר. מה שאינו כן חבירך, אם אמרת על אחרים דבר רע קטן יהא בעיניך גדול, הא עסיק ואתי בכשרים, דאי בפריצים מאי חייש להו, והא תני מפרסמים את החנפים ואפילו בשבת... (פרק ג)

מסכת דרך ארץ זוטא:

ולא יספר פיך לשון הרע שהוא נכנס תחלה לדון, ואל ימצא בידך לשון הרע לא דבר רע ולא דבר גזל, שכל אבריך יעידו בך... (פרק ד)

שוחר טוב:

...הוגעתם ה' בדבריכם (מלאכי ב'), הוגעתם לי במעשיכם אינו אומר, אלא בדבריכם, וכן הוא אומר (ישעיה ג') כי כשלה ירושלים ויהודה נפל, (ירמיה י"ב) היתה לי נחלתי כאריה ביער נתנה עלי בקולה וגו', וכי בקולה שנאה, והלא בקולה אהבה, שנאמר (שיר ב') השמיעיני את קולך, אלא בקולה אהובה ובקולה שנואה, אמור מעתה (משלי י"ח) מות וחיים ביד לשון... אשמרה לפי מחסום, וכי יש מחסום לפה, אמרו הן, (משלי ט"ו) מרפא לשון עץ חיים זו תורה, שנאמר (שם ג') עץ חיים היא למחזיקים בה, מכאן אתה למד שלא נתן הקב"ה תורה לישראל אלא כדי שלא יהו עסוקין בלשון הרע ולא בדברי הבטלה, וכן דוד אומר, מי רוצה לקנות העולם הבא, אמרו לו ומי יוכל לקנותו, אמר להם בזול, שנאמר (תהלים ל"ד) מי האיש החפץ חיים נצור לשונך... (תהלים לט)

דבר אחר בבא דואג האדומי, זה שאמר הכתוב (משלי י"ח) מות וחיים ביד לשון, שהכל תלוי בלשון, אם יבקש אדם לומר לשון הרע אומר, ואם בקש לשון טוב אומר, לכן אל יאמר אדם הואיל וניתנה רשות ללשוני הריני מדבר מה שאני מבקש, כבר הזהירה התורה ואמרה (תהלים ל"ד) נצור לשונך מרע, ואם תאמר שמא אתה מפסיד כלום, וכולו ושלום, שאתה משתכר, רוח הקדש צווחת ואומרת (משלי כ"א) שומר פיו ולשונו... אמר הקב"ה לישראל אם רצונכם להנצל מגיהנם הרחיקו עצמכם מלשון הרע, ואתם זוכים לחיי העולם הבא, שנאמר (שם ל"ד) מי האיש החפץ חיים וגו'...

תני רבי חייא מפרסמין את החנפים מפני חלול השם, שנאמר (יחזקאל ג') ובשוב צדיק מצדקתו, ולמה הקב"ה נועל הדרך לפניו, בשביל לפרסם מעשיהם לבריות, שלא יארע בו דבר משום העבירות, ויהיו הבריות קוראות תגר כנגד מדת הדין, בשביל כך הקב"ה רצה לפרסם מעשיו למי שהוא מחניף את חברו. ולמדנו זה מדואג שהיה ראש לסנהדרין, שנאמר (שמואל א' כ"א) אביר הרועים אשר לשאול, ובשביל שהיה בו לשון הרע, אף על פי שהיה בו תורה הכתוב מפרסמו, כדי להודיע לבריות מעשיו הרעים, שלא ליפרע ממנו ויהיו קורין תגר לפני הקב"ה... אהבת רע מטוב, אמר לו דוד לדואג, אהבת רעתו של שאול יותר מטובתך, שאילו לא קבל ממך לשון הרע לא היה נענש... (שם נב)

אמר הקב"ה ללשון, הגנב גונב לאכול, אף על פי שכתוב (שמות כ') לא תגנוב, גונב לשעה, שנאמר (משלי ו') לא יבוזו לגנב וגו'... ואתה הלשון כלום הועלת את נפשך והרגת, אומר לך מה אני עושה לך לשון הרע, כשם שעשית לעולם מתחלה והלשנת על אדם, והוא הנחש, כך אני עושה לך, דכתיב (במדבר כ"א) וידבר העם באלקים ובמשה, מה עשה להם, (שם) וישלח ה' בעם את הנחשים השרפים, ולמה נחש, אלא הוא המלשין, שנאמר (תהלים ק"מ) שננו לשונם כמו נחש וגו', ואף אני כך אני עושה להם, כשם שאמרתי לנחש (בראשית ג') ועפר תאכל... נמשל הלשון לחץ, ולמה, שאם ישלוף האדם החרב שבידו להרוג את חבירו, הוא מתחנן לו ומבקש הימנו רחמים, מתנחם ההורג ומחזיר החרב לנרתיק, אבל החץ כיון שירה אותו והלך, אפילו מבקש להחזירה אינו יכול להחזיר, לכך נאמר חצי גבור שנונים וגו'... כשם שהחץ הזה אינו יודע בו עד שהגיע אליו, כך לשון הרע אינו יודע בו עד שחיציו של אדם רשע באין פתאום, ואין אדם יודע עד שהן מוציאים אותה מלה להריגה או לאיסורין... (שם קכ)

...בעל לשון הרע, שדימהו הקב"ה לעבודה זרה, מפני שלשון הרע קשה כעבודה זרה, וכשפיכות דמים וגילוי עריות, כיון שאדם הולך ומלשין למלכות, כאילו שופך דמים, ולא עוד אלא שקללן שלמה, שנאמר קורץ בעיניו מולל ברגליו מורה באצבעותיו תהפוכות בלבו חורש רע בכל מדינים ישלח, מה כתיב אחריו, על כן פתאום יבא אידו, פתע ישבר ואין מרפא. שש הנה שנא ה' ושבע תועבת נפשו, אלו הן, עבודה זרה, וגילוי עריות, ושפיכות דמים ולשון הרע... (משלי פרשה ז)

מרמה בלב חורשי רע וליועצי 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. (שם פרשה יב)

מפץ וחרב וחץ שנון איש עונה ברעהו עד שקר, בא וראה כמה קשה לשון הרע, כנגד שלשה דברים הללו, רמחים וחצים וחרבות, מה אלו ממיתין, אף לשון הרע ממית, לכך קללו דוד, שנאמר (תהלים י"ב) יכרת ה' כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות, קללו שלמה, מפץ וחרב וחץ שנון. (שם פרשה כה)

תנא דבי אליהו רבא:

ולפי שהיו יודעין דתן ואבירם במשה ואהרן שכשרים הן ובני עולם הבא הן, והן עמדו עליהן להרגם בלשונם, וכן יודעים דואג ואחיתופל בדוד מלך ישראל שכשר הוא ובן עולם הבא הוא, והם עמדו עליו להרגו בלשונם, לכך נאמר עליהן (תהלים י"ב) יכרת ה' כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות וגו', לפי שהיא העבירה הגדולה. (פרק יח)

ילקוט שמעוני:

אמר הקב"ה, בעולם הזה על ידי שהייתם בטלים מדברי תורה הייתם מסיחים בבני אדם, אבל לעתיד לבא אתם למדים תורה מפי, ואני מרבה לכם שלום, שנאמר וכל בניך למודי ה'. (במדבר פרק יב תשמב)

וחצרות, אמר להם לא היה לכם ללמוד ממה שעשיתי למרים בחצרות, אם למרים הצדקת לא נשאתי לה פנים בדין, קל וחומר לשאר בני אדם. דבר אחר ומה מרים שלא דברה אלא באחיה הקטן ממנה כן נענשה, המדבר במי שגדול הימנו על אחת כמה וכמה, דבר אחר ומה מרים כשדברה לא שמעה כל בריה אלא המקום בלבד, כענין שנאמר וישמע ה', כך נענשה, המדבר בגנותו של חברו ברבים על אחת כמה וכמה. (דברים פרק א תשצא)

כמה קשה לשון הרע, משל לנכה רגלים שהיה מרעיש את המדינה, אמרו, אילו היה שלם על אחת כמה וכמה. כך הלשון מחותך ומונח בתוך הפה והוא מרעיש את העולם, למה הוא דומה, לכלב שהוא קשור בשלשלת וחבוש ונתון לפנים משלשה בתים והוא מנבח וכל העם מתיראים ממנו, אילו היה מבחוץ מה היה עושה, כך לשון הרע נתון לפנים מן הפה, ולפנים מן השפתים, ומכה שאין לו סוף, אילו היה בחוץ על אחת כמה וכמה. אמר הקב"ה מכל צרות הבאות עליהם אני יכול להציל אתכם, אבל בלשון הרע הטמן עצמך ואין אתה מפסיד, משל לעשיר שהיה לו אוהב אחד בן כפר, הלך לשאול בשלומו, והיה שם כלב שוטה והיה נושך את הבריות, אמר אותו עשיר לאוהבו, בני, אם אתה חייב לאדם אני פורע ואל תתחבא ממנו, אבל אם ראית אותו כלב שוטה, ממנו תחבא, שאם נושכך איני יודע מה לעשות לך, כך אמר הקב"ה בשש צרות יצילך וגו', ובשוט לשון תחבא... (שם פרק כג, תתקלג)

למנצח בנגינות משכיל לדוד בבא הזיפים, זה שאמר הכתוב מושל מקשיב על דבר שקר כל משרתיו רשעים, כך היו ישראל, כיון שראו לשאול מטה אזנו לשמע לשון הרע על דוד, היו הכל באים ואומרים לו... (תהלים נד, תשעא)

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 וליועצי שלום שמחה... (משלי פרק יב תתקמט)

מדרש הגדול:

אמר רבי אלעזר אין אדם מספר לשון הרע אלא אם כן קרבה עתו, דכתיב ויקרבו ימיך אין כתיב, אלא (יחזקאל כ"ב ד') ותקריבי ימיך ותבוא עד שנותיך... (ויקרא יד א)

אמר רבי שמעון מאי דכתיב עונותיו ילכדונו את הרשע ובחבלי חטאתו יתמך רשע (משלי ה' כ"ב), זה בעל לשון הרע, הקב"ה לוכדו ביסורין שמא ירגיש ויחזור, הא כיצד, כל המספר בלשון הרע, בתחלה משתנין קורות ביתו, אם חזר בו וטהר את הבית, לא חזר בו ונתץ את הבית, והתחילו כלי העור שלו להשתנות... לא חזר בו בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, כדי שלא ימצא מי שיספר לו לשון הרע, ונמצא דווי על נפשו ונפשו דווה עליו... (שם יד לב)

תנו רבנן, מעשה באדם אחד שהיו לו שלש בנות, אחת גנבת, ואחת עצלה, ואחת מספרת לשון הרע. בא אדם שיש לו שלשה בנים ובקש ליקח אותן לבניו, אמר לו אין בנותי ראויות לבניך, אמר לו למה, אמר לו מפני שאחת גנבת, ואחת עצלה, ואחת מספרת לשון הרע. אמר לו אף על פי כן אני רוצה ליקחן לבני. לקחן והכניסן לבניו. מה עשה להן, אותה שהיתה גנבת השליטה על כל שלו, ואותה שהיתה עצלה הביא כל עבדיו ושפחותיו והפקידה עליהן, ואתה שהיתה מספרת לשון הרע, היה משכים בכל יום ושואל בשלומה. לימים בא אביהן אצלן, אותה שהיתה גנבת ואותה שהיתה עצלה היו משבחות את אביהן, ואומרות לו, אבא, כל ברכות ינוחו על ראשך שנתתנו לאיש הזה, הרבה מצאנו בו קורת רוח. ואותה שהיתה מספרת לשון הרע אומרת לו, כל הקללות ינוחו על ראשך, שאין אדם נותן בתו אלא לאיש אחד, ואתה נתתני לשני אנשים, לאב ולבנו, ואם אין אתה מאמין שב לך תחת המטה וראה. כיון שבנו יוצא למלאכתו הרי הוא בא ותובעיני. ישב אביה תחת המטה, וחמיה נכנס אצלה לשאול בשלומה כדרך שהוא רגיל כל יום. בא והשתחוה לה ונשקה על ראשה כדרך שהוא רגיל. אמרה לו הנח מפני אבא שיש כאן, חישב אביה ואמר שמא לתבעה בא, עמד מתחת המטה והרגו, שמעו בניו באו והרגו את חמיהן, ועמדה היא לבכות על אביה בית הנשים, עמדו והרגו אותה. (שם יט טז)

ותבער בם אש ה'... מכאן את למד שכל המלשין על חבירו בסתר אין לו רפואה, שנאמר (תהלים ק"א ה') מלשני בסתר אותו אצמית. (במדבר יא א)

חובת הלבבות:

...ואם יזכר (אדם עליך) ברעה שעשה, יודה על נפשו בקצורו, ואל יחזר אחר אמתלאות להנקות ממנה ולזכות עצמו, כמו שכתוב, שאמר יהודה, (בראשית ל"ח) "ויאמר צדקה ממני", ואל ישתדל להכלים המספר ואל יאשימנו על אשר גלה רעתו, אבל יאמר לו, אחי, מה שעור מה שהשקפת עלי מרוע מעשי אצל מה שלא ידעת ממני אשר האריך לי הבורא סתרו בהם, ואלו היה נגלה לך רוע מעשי ועונותי, היית בורח ממני ומפחד מעונש הבורא עליהם, כמו שאמר אחד המשוררים, חטאי לו יריחון בם שכני, אזי ברחו ורחקו מן גבולי. ואם מה שספרו עליו שקר, יאמר למספר, אחי, אין מן התימה מה שהצילני הבורא מעשות מה שתלית בו אצל רוב הטובות אשר גמלני, אך התימה סתרו עלי במה שהוא יותר מגונה וגדול מאד ממה שספרת עלי, הרף אחי, וחמול על זכיותיך שלא תאבדנה ממך ולא תרגיש, כי כבר נאמר על אחד מן החסידים שזכרו אותו לרעה, וכיון שהגיעו הדבר, שלח למדבר בו כלי מלא מזמרת ארצו, וכתב אליו, הגיעני ששלחת לי מנחה מזכיותיך, וגמלתיך בזה. ואמר אחד מן החסידים הרבה בני אדם יבואו ליום חשבון, וכשמראים להם מעשיהם ימצאו בספר זכיותם זכיות שלא עשו אותם, ויאמרו לא עשינו אותם, ויאמר להם עשה אותם אשר דבר בכם וספר בגנותכם, וכן כשיחסרו מספר זכיות המספרים בגנותם, יבקשו אותם בעת ההיא, ויאמר להם אבדו מכם בעת שדברתם בפלוני ופלוני... ועל זה הזהירנו הכתוב באמרו (דברים כ"ד) "זכור את אשר עשה ה' אלקיך למרים בדרך"... (שער ו פרק ז)

...וממה שהקשה עוד התשובה ממנו, מה שנהג בו האדם עד ששב לו המעשה הרע דבק כהדבק המעשים הטבעיים אשר לא יקל להניחם, כמו שכתוב (ירמיה ט') "למדו לשונם דבר שקר העוה נלאו", ואמר "היהפוך כושי עורו ונמר חברבורותיו וגו'" (שם י"ג), ומהם שפיכות דמים, והריגת הנקיים, בין בפגיעה בין בהליכת רכילות, כמו שידעת מענין דואג בעיר הכהנים אשר גרם להריגתם ברכילות תחלה... ומהם עוד מי שגורם לאבד ממון חבירו ברכילותו, אין עולה לו תשובה עד שירצה את חבירו, אם בממון אם בפיוס ובכניעה למחול לו ולשא חטאו, כמו שכתוב (מיכה ג') "ואשר אכלו שאר עמי ועורם מעליהם הפשיטו"... ומהם מי שהרגיל לשונו לכזב ולספר בגנות בני אדם ולדבר בהם, ואיננו יכול לעמוד על זה מרובו, מפני שאין לו תכלית אצלו, וכבר שכח האנשים אשר דבר בם והכל שמור עליו, וכתוב בספר עונותיו, ובו נאמר (תהלים מ"א) "ואם בא לראות שוא ידבר לבו יקבץ אוון לו", ואמר (שם נ') "אם ראית גנב ותירץ עמו" ושאר הענין. והנה השוה הלשון הרע עם הגנבה והנאוף, ואמר איש ברעהו יהתלו... (שער ז פרק ט)

תרגום יונתן:

לא תשא שמע - עמי בני ישראל לא תקבלון מילי שקרא מגברא דייכול קורצין בחבריה קדמך... (שמות כג א)

רש"י:

ויהי לנחש - רמז לו שסיפר לשון הרע על ישראל, ותפש אומנותו של נחש... מצורעת כשלג - אף באות זה רמז שלשון הרע ספר, באומרו לא יאמינו לי, לפיכך הלקהו בצרעת כמו שלקתה מרים על לשון הרע. (שמות ד ג וו)

בדד ישב - ...ואמרו רבותינו מה נשתנה משאר טמאים לישב בדד, הואיל והוא הבדיל בלשון הרע בין איש לאשתו ובין איש לרעהו, אף הוא יבדל. (ויקרא יג מו)

לא תלך רכיל - אומר אני על שם שכל משלחי מדנים ומספרים לשון הרע הולכים בבתי רעיהם לרגל מה יראו רע או ישמעו רע לספר בשוק, נקראים הולכי רכיל והולכי רגילה. וראיה לדבר שלא מצינו רכילות שאינו כתוב בלשון הליכה... ושאר לשון הרע אין כתוב בו הליכה... נראה בעיני שהיה משפטם לאכול בבית המקבל דבריהם שום הלעטה, והוא גמר חזוק שדבריו מקוימים ויעמידם על האמת, ואותה הלעטה נקראת אכילת קורצין, לשון קורץ בעיניו, שכן דרך כל הולכי רכיל לקרוץ בעיניהם ולרמוז דברי רכילות, שלא יבינו שאר השומעים. (שם יט טז)

ותרגנו - לשון הרע, וכן (משלי י"ח) דברי נרגן, אדם המוציא דבה. (דברים א כז)

זכור את אשר עשה - אם באת להזהר שלא תלקה בצרעת, אל תספר לשון הרע, זכור העשוי למרים שדברה באחיה ולקתה בנגעים. (שם כד ט)

ארור מכה רעהו בסתר - על לשון הרע הוא אומר... (שם כז כד)

אתה ה' תשמרם - במדרש, תינוקות שבימי דוד עד שלא טעמו טעם חטא יודעים לדרוש התורה במ"ט פנים לכל צד, והתפלל שלא ילמדו דרכי הדלטורים שבדור. (תהלים יג ח)

ישנא דכיו - המקבל לשון הרע שונא הנדכאים תחתיו, שעל לשון הרע רדף שאול את דוד והרג כוהני נוב. (משלי כו כח)

אבן עזרא:

רכיל - כמו רכולתך, מכל אבקת רוכל, והטעם כי המלשין הרוכל מעתיק יקנה מזה וימכור לזה, והרכיל יגלה לזה מה ששמע מזה. (ויקרא יט טז)

ויוציאו דבת הארץ - דבר שלא היה, ואין כן ויבא יוסף את דבתם, כי ויבא היפך ויוציאו. דבה - מפעלי הכפל, מגזרת דובב שפתי ישנים... (במדבר יג לא)

רמב"ן:

לא תלך רכיל - רש"י, ואין במה שפירש בתרגום הזה טעם או ריח, כי השומע מן הרכיל לא ישבע לו שיאמין דבריו ולא יתן לו אות ומופת, גם המלשין עבד אל אדוניו לא יבטיחנו האדון שישמע אליו, ומה טעם לאכילה הזאת... אבל עיקר לשון הארמית בכאן איננו אלא לשון השמעת קול, והוא מורגל בדברי חכמים, ועיזא לאו אכלויי מכלוליה, ולאו גברא בעי לאכלויי...   והנה הוא לשון כל משמיע קול שיודיע חפצו בלא חתוך מלות... ודרך הרכילים לבא ברבים או לפני המושל וינהמו בגרונם ויקרצו בעיניהם, לרמוז כי שמעו דברים עד שיפצרו בהם ויגידו אותן, על כן נקראים אוכלי קורצין, נוהמים ברמזים...  (ויקרא יט טז)

...ודע כי מוציא דבה הוא כסיל אשר יאמר שקר, אבל המגיד אמת יקרא מביא דבה,  כמו שנאמר "ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם", ועל זה נענשו למות במגפה... (במדבר יג לא)

זכור - רש"י... ולפי דעתי היא מצות עשה ממש, כמו זכור את יום השבת לקדשו, אם כן גם זה כמותם, והיא אזהרה מלדבר לשון הרע, יצוה במצות עשה שנזכור העונש הגדול שעשה ה' לצדקת הנביאה שלא דברה אלא באחיה גמול נפשה, אשר אהבתו כנפשה, ולא דברה בפניו שיבוש, ולא בפני רבים, רק בינה לבין אחיה הקדוש בצנעה, וכל מעשיה הטובים לא הועילוה, גם אתה אם תשב באחיך תדבר בבן אמך תתן דופי לא תנצל...   ואיך יתכן שלשון הרע, שהוא שקול כשפיכות דמים, לא תהיה בו בתורה לא תעשה גמור או לאו הבא מכלל עשה, אבל בכתוב הזה אזהרה גדולה בו, להמנע ממנו בין בגלוי בין בסתר, בין במתכוין להזיק ולהבזות, בין שאין מתכוין להזיק כלל, וזו מצוה מכלל תרי"ג מצוות , ושכחה בעל ההלכות וכל המונים אחריו. (דברים כד ט)

משנה תורה:

המרגל בחברו עובר בלא תעשה, שנאמר לא תלך רכיל בעמך, ואף על פי שאין לוקין על דבר זה, עון גדול הוא וגורם להרוג נפשות רבות מישראל, לכך נסמך לו ולא תעמוד על דם רעך, צא ולמד מה אירע לדואג האדומי.   אי זהו רכיל, זה שטוען דברים והלך מזה לזה ואומר כך אמר פלוני, כך וכך שמעתי על פלוני, אף על פי שהוא אמת, הרי זה מחריב את העולם. יש עון גדול מזה עד מאד, והוא בכלל לאו זה, והוא לשון הרע, והוא המספר בגנות חבירו, אף על פי שאומר אמת, אבל האומר שקר נקרא מוציא שם רע על חבירו, אבל בעל לשון הרע זה שיושב ואומר כך וכך עשה פלוני, וכך וכך היו אבותיו, וכך וכך שמעתי עליו, ואמר דברים של גנאי, על זה אמר הכתוב "יכרת ה' כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות". אמרו חכמים שלש עבירות נפרעין מן האדם בעולם הזה ואין לו חלק לעולם הבא, עבודת כוכבים, וגילוי עריות ושפיכות דמים, ולשון הרע כנגד כולם. ועוד אמרו חכמים כל המספר בלשון הרע כאילו כופר בעיקר , שנאמר "אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו". ועוד אמרו חכמים שלשה לשון הרע הורגת, האומרו, והמקבלו, וזה שאומר עליו, והמקבלו יותר מן האומרו.

ויש דברים שהן אבק לשון הרע, כיצד, מי יאמר לפלוני שיהיה כמות שהוא עתה, או שיאמר שתקו מפלוני, איני רוצה להודיע מה אירע ומה היה, וכיוצא בדברים האלו, וכל המספר בטובת חברו בפני שונאיו הרי זה אבק לשון הרע, שזה גורם להם שיספרו בגנותו,  ועל זה הענין אמר שלמה "מברך רעהו בקול גדול בבקר השכם קללה תחשב לו", שמתוך טובתו בא לידי רעתו. וכן המספר בלשון הרע דרך שחוק ודרך קלות ראש, כלומר שאינו מדבר בשנאה, הוא ששלמה אמר בחכמתו "כמתלהלה היורה זקים חצים ומות ואמר הלא משחק אני". וכן המספר לשון הרע דרך רמאות, והוא שיספר לתומו, כאילו אינו יודע שדבר זה שדבר לשון הרע הוא, אלא כשממחין בו, אומר, איני יודע שדבר זה לשון הרע, או שאלו מעשיו של פלוני.

אחד המספר בלשון הרע בפני חבירו או שלא בפניו, והמספר דברים שגורמים אם נשמעו איש מפי איש להזיק חבירו בגופו או בממונו, ואפילו להצר לו או להפחידו, הרי זה לשון הרע. ואם נאמרו דברים אלו בפני שלשה, כבר נשמע הדבר ונודע, ואם סיפר הדבר אחד מן השלשה פעם אחרת אין בו משום לשון הרע, והוא שלא יתכוין להעביר הקול ולגלותו יותר. כל אלו הם בעלי לשון הרע שאסור לדור בשכונתם, וכל שכן לישב עמהם ולשמע דבריהם, ולא נחתם גזר דין על אבותינו במדבר אלא על לשון הרע לבד. (הלכות דעות ז א והלאה)

ואלו שאין להן חלק לעולם הבא, אלא נכרתים ואובדין ונדונין על גדול רשעם וחטאתם לעולם ולעולמי עולמים, המינים והאפיקורסים... ובעלי לשון הרע... (תשובה ג ו)

ומהן חמשה דברים העושה אותם ימשך אחריהם תמיד וקשים הם לפרוש מהן, לפיכך צריך אדם להזהר מהן שמא ידבק בהן, וכן כולן דעות רעות עד מאד, ואלו הן, רכילות, ולשון הרע, ובעל חימה, ובעל מחשבה רעה, והמתחבר לרשע... כל אלו הדברים וכיוצא בהן אף על פי שמעכבין את התשובה אין מונעין אותה, אלא אם עשה אדם תשובה מהן, הרי זה בעל תשובה ויש לו חלק לעולם הבא. (שם ד ה)

ואמרו חכמים גזל ועריות נפשו של אדם מתאוה להן ומחמדתן, ואין אתה מוצא קהל בכל זמן וזמן שאין בהן פרוצין בעריות וביאות אסורות. ועוד אמרו חכמים  רוב בגזל, ומיעוט בעריות, והכל באבק לשון הרע.  (אסורי ביאה כב יט)

ספר חסידים:

ולא תענה מכלל מצות לא תעשה, אסור לומר דבר מגונה מחבירו שלא בפניו, כל דבר שאם היה שומע אותו היה כועס עליו, דכתיב "תשב באחיך תדבר בבן אמך תתן דופי", אבל אם עבר עבירות והוכיחו בסתר ולא קיבל, אז מותר להוכיחו ברבים במעשיו הרעים, בין בפניו בין שלא בפניו. (ו)

עשרים וארבע דברים מעכבים את התשובה, ואלו הן, רכילות, לשון הרע, בעל חימה... ויש מהם חמשה דברים העושה אותם ימשך אחריהם וקשה לפרוש מהם, לפיכך צריך אדם ליזהר מהם ולהתרחק שלא ידבק בהם, והם רעות עד מאד, ואלו הם, לשון הרע ורכילות... (יט)

"יכרת ה' כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות" (תהלים י"ב ד'), כל המספר לשון הרע כאלו כופר בעקר, דכתיב בתריה, "אשר אמרו ללשונינו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו", בא וראה כמה כחה של לשון הרע שאין לו שיעור, ונלמד ממרגלים, ומה המוציא שם רע על ענין שאין שומעים ורואים ומקפידים בבזיונם כך, המוציא שם רע על חבירו הנוצר בצלם ודמות על אחת כמה וכמה... לעולם ירבה אדם בשתיקה, ואל ידבר אלא בדבר החכמים או בדברים הצריכים לו לצורך גופו... (לד)

לא תשא שמע שוא, אזהרה למקבל לשון הרע, אפס אם יבא איש אצלך צועק על חבירו מפני שהוא הוכיחו בפניך, ולבו חרה לו ואומר כי זה שהוכיחו עושה כך וכך, ואמר עליו דברים שלא כהוגן, ואתה יודע בזה כי אחר שיגיד לך לא ילך להגיד אחרים, כי אינו חושש להודיע ברבים, אך להוציא הדברים מלבו שהם כבדים עליו להגיד מצוה לשמעו, ומה שתוכל לתקן כנגד חבירו לחבבו תעשה ותתקן. ותאמר לו פלוני אוהב אותך, ולמה אתה מדבר כדברים האלה... ואל תגיד לאחרים להסיר מלבו, שאותן האחרים יהיו מקבלי שמע שוא ויאמינו לו, ומה יעשו, ילכו ויגידו לאותו האיש הלעז שזה הוציא עליו, ויבא גם הוא להתקוטט עמו, נמצא המריבה באה על ידך על אשר לא שמעת אליו. אבל אם הוא מגיד גם לאחרים כי הוא מתכוון להוציא עליו שם רע, לא תאבה לו ולא תשמע אליו, אלא גער בו והוציאו מלפניך בנזיפות, ותלך לאותן שסיפר אליהם ותאמר אל תאמינו לו ששקר הוא מדבר על רעהו. וכשתדבר מאיש ומאשה אל תספר בענינים הרעים אלא במעשיהם הטובים, ואל תשבח איש בפני שונאו, כי אינו יכול לשמע דבר טוב ממנו, ומתוך כך יספר גנותו... אל ישבח עשיר בפני עשיר אחר, ולא סופר בפני סופר אחר, וכן כל איש שהוא מענינו, אם הוא ירא שמים מותר לספר ממנו בפני ירא שמים אחר, מפני שהוא שמח בדבר, שהוא ירא שמים ביותר, ואינו מתקנא בו אלא מוסיף חכמה, ואומר אעשה כמעשיו... כל מי שנתקוטט עם אדם והגיד עליו מה שלא הגיד מעולם, אל תאמין לו. כללו של דבר, אל כל הדברים אשר ידברו אל תתן לבך, אלא עשה עצמך כמאמין ולא תאמין... (סד)

ראובן שהוציא שם רע על צדיק ומתחלל שם שמים שמאמינים, ובא ראובן ובקש מחילה משמעון ומחל לו, צריך ראובן לומר שקר דברתי עליו, ואם כבר הלכו השומעים למדינת הים אין לראובן מחילה עולמית, ומועלת לו שמחל מלנקום מהרה נקמת שמעון... אדם שמספר רע על בני אדם אל תכריעו, אלא הרב מספר לתלמידיו כדי שלא יעשו כך, ודע שכל המספר על בני אדם רע תוכל לחשדו בדבר זה רע שמספר על אחרים, שהרי אמרו כל הפוסל פסול ובמומו הוא פוסל... (תרלא ותרלב)

רבינו יונה:

לא תשנא את אחיך בלבבך, הוזהרנו בזה להסיר מנפשנו מדת השנאה, והיא מדה מעוללת פשעים רבים, ומסבבת כמה עלילות נשחתות, כמו לשון הרע, שהוא שקול כנגד כמה חייבי מיתות בית דין, כאשר יתבאר... (שערי תשובה ג לט)

וזה דבר כת מספרי לשון הרע, אמרו רז"ל (ערכין ט"ו ב') "כל המספר לשון הרע כאילו כופר בעיקר, שנאמר (תהלים י"ב ה') "אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו", ועל כן חשבוהו כאילו כפר בעיקר, כי הוא מסבב וגורם נזק גדול ורעה רבה לחבריו, בהבאישו את ריחם בעיני העם או בשאר דרכי הפסד. ולא יתכן אשר יכין אדם לחבריו כלי משחית ונזק מר ממות, מבלי שיועיל לעצמו בזה תועלת ורוח ממון, בלתי אם לכד יצרו את נפשו, ופרק עול שמים מעליו וניתק את המוסרות, כמו שנאמר (שם נ"ד ה') "כי זרים קמו עלי ועריצים בקשו נפשי לא שמו אלקים לנגדם". ופרשו רז"ל לא שמו אלקים לנגדם, כי נתכוונו שיברך אותם שאול, כמו שאמר להם (שמואל א' כ"ג כ"א) "ברוכים אתם לה' כי חמלתם עלי", לא שמו אלקים לנגדם, שכתוב בתורתו (דברים כ"ז כ"ד) "ארור מכה רעהו בסתר", ונאמר (קהלת י' י"א) "ואין יתרון לבעל הלשון", ונאמר על דואג (תהלים נ"ב ד') "הוות תחשב לשונך, אהבת רע מטוב שקר מדבר סלה". פרוש מה יתרון לך ומה בצע כי ספרת לשון הרע, הלא לממון לא היית אתה צריך אך עשרת, כמו שנאמר עליו (שמואל א' כ"א ח') "אביר הרועים אשר לשאול", אין זה כי אם אהבתך את הרע מן הטוב, ושקר מדבר צדק, כי פרקת עול... ואמרו רז"ל כי בעל לשון הרע משניהם רע, (מגנב ומנואף), כי יחטא חטאה גדולה מבלי הנאה, כמו שנאמר (תהלים ק"כ ג'), "מה יתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה". והשנית, על כן נחשב המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר, לפי שאומר בלבבו כי שפתיו ברשותו, ומפני שאין בה מעשה, וכי הוא השליט על לשונו, וגמר בדעתו כי אין לו לכלא את רוח שפתיו, מדבר בעולה על רוחו, וכי האברים המה לבדם ברשותו לחטא בהם, כענין שנאמר (שם י"ב ה') "שפתינו אתנו מי אדון לנו", ולא יאמר איה אלקי עושי אשר כל תנועות יצירותיו נתונות המה לו, אחת מהנה לא נעדרה, כלם לעשות רצונו משועבדות...

והנה אנו צריכים לפרש לך היאך יתכן כי יהיה עון לשון הרע יתר על השלש האלה, הלא על כל אחת מהן אמרו רז"ל (סנהדרין ע"ד א') יהרג אדם ואל יעבור עליהן, ואמרו חמורה עבודה זרה, שכל המודה בה ככופר בכל התורה... וכאשר תשים לבך למאמרם ז"ל תמצא בו כמה שרשים וכמה פנים.

האחד: כי בעל הלשון הוא שונה באוולתו, עשר פעמים ביום יכלים ויבאיש ויחפיר וידבר שפת יתר ויכה בסתר, ומי יתן קץ לענשו, וכי בעל הלשון לא ישים קנצי למילין, בשגם עבירה קלה כבדה מאד על השנות האיוולת פעמים רבות, כאשר הקדמנו, ובאמרם ז"ל שקול לשון הרע כנגד שלש עבירות, רצונם לומר, כנגד עובר אותן לעת שיתקפו יצרו, ולא כנגד היוצא מן הכלל ועובר עליהן בכל עת.

והשני: כי בעל הלשון תשובתו קשה, אחרי אשר למד לשונו דבר שקר ופיו שלח ברעה, ומרוב ההרגל איננו שליט ברוחו, וכאלו לשונו גורמת המחשבה, כענין שנאמר (תהלים נ"ב ד') "הוות תחשב לשונך". ונאמר (קהלת י' י"ב) "ושפתות כסיל תבלענו". ונאמר (משלי י"ח ז') "פי כסיל מחיתה לו, לשון יראה ומגור", רוצה לומר כי הכסיל ירא ויגור מזעם לשונו פן יווקש בו, כאשר ירא מאויבו, אך אין שפתיו ברשותו.

והשלישי: בעל הלשון חטאו נקל בעיניו, כי יאמר אך דבר שפתים הוא, ולא פנה אל נזקיו הרבים, על כן לא ישוב מדרכו הרעה, ואם שוב ישוב אין תשובתו שלמה, כי לא יכיר גודל חטאו, כי התשובה השלמה להנקות מפשע רב, כי יקד יקוד היגון בנפשו כיקוד אש. ואמר שלמה ע"ה (שם כ"א כ"ד) "זד יהיר לץ שמו עושה בעברת זדון". פירוש, הלץ אשר גבר זדונו להכות בלשונו בגאותו וגאונו ועברתו וחרונו, אל תאמר כי בלשונו לבד יכה ולא במעשה, כי ידע תדע, כי הוא עושה בעברת זדון, רוצה לומר, כי אם לא יוכל להכות את אויביו בלשונו, ויוכל הכות בו המעשה, יכה בעברה ולא יחמול, כאשר אמרו רז"ל בענין דואג (ירושלמי סנהדרין י' ב') כי כאשר צוה שאול להכות בכהנים וימאנו אנשיו להכותם, אמר לדואג אתה הכית בלשון, אתה תכה בחרב, שנאמר (שמואל א' כ"ב י"ח) "סוב אתה ופגע בכהנים".

והרביעי: אם ישוב בעל הלשון בתשובה, צריך לבקש מחילה לאשר מוצק לו מזעם לשונו, והוא לא יזכור מספר כולם, כי רבים מכאובים הכאיב וכמה נפשות הדאיב, גם רבים מאשר זוכר, כי אותם עכר, והם לא ידעו כי הדיח עליהם את הרעה, יתבייש להודיעם ולגלות אזנם על אשר גמלם רעה, כי הוא מכה ואין מכתו ידועה, כענין שנאמר (תהלים ק"כ ג') "מה יתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה, חצי גבור שנונים", על כן נמשל לשון הרע לחץ, כי המושך בקשת פעמים רבות ישלח חציו באדם ולא נודע מי הכהו. ועוד על ענין אחר נמשל לחץ, כי שולף החרב, אם נכמרו רחמיו על האדם בהתחננו אליו ישיב חרבו אל נדנה, לא כן זורק החץ... ופעמים שידבר על פגם משפחה והזיק כל הדורות הבאים אחריו, ולא תגיע עליו מחילה בזה. על כן אמרו רז"ל (ירושלמי בבא קמא ח') כי המדבר בפגם משפחה אין לו כפרה עולמית. והנה המשלח לשונו גם על הקדושים אשר בארץ המה ידבר, כי על מי לא עברה רעתו תמיד, וכבר אמרו רז"ל (סנהדרין צ' א') כי האפיקורוס אין לו חלק לעולם הבא.

והחמישי: כי לשון הרע יביא את בעליו לתת את פיו לדבר אל השם תועה, כמו שנאמר (תהלים ע"ג ט') "שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ", ואין בכל העבירות אשר ישיג אנשים לעונש המטיח דברים... הנה למדת מזה, כי אין התורה מגינה על בעלי לשון הרע ועל המומר לגנוב ולנאוף, וכי אינם ראויים לעסוק בתורה. ואמרו רז"ל סוטה כ"א א') דואג כיון שספר לשון הרע אף חכמתו לא עמדה לו, ולא הגינה עליו תורתו, ומה שאמרו רז"ל עברה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורה, על העובר עבירה דרך מקרה אמרו, ולא על הפורק עול אזהרת העבירה מעליו. והתבונן כמה יגדל עון בני אדם המספרים לשון הרע, המעוט מהם עונם הגדול כי יכלו שפתיהם וחשכו לשונם מדבר דברי תורה, עד כי השחת ישחיתון לדבר בלשון הרע... ואמרו רז"ל מרפא לשון הרע להנצל ממנו שיעסוק אדם בתורה, שנאמר (משלי ט"ו ד') מרפא לשון עץ חיים, וזהו שנאמר (תהלים ל"ט ב') "אשמרה לפי מחסום", ופירשו רז"ל, כי המחסום הוא העסק בתורה...

והנה כת מספרי לשון הרע נחלקה לששה חלקים. החלק הראשון כאשר יתן מום באדם והמום לא יהיה בו, ופעמים כי תחת יופי יתן דופי. והנה זה לבו יקפץ פיו מדת שתי הכתות הרעות, שהן כת שקרים וכת מספרי לשון הרע. והנה הוזהרנו מן התורה שלא לקבל לשון הרע, אולי הנה הוא שוא ודבר כזב, שנאמר (שמות כ"ג א') "לא תשא שמע שוא". ואמר שלמה ע"ה (משלי י"ז ד') "מרע מקשיב על שפת און שקר מזין על לשון הוות". פירוש, שתי כתות מקבלות לשון הרע, אחת איש מרע ובעל זדון, מלשון כי כולו חנף ומרע. כי הוא חושד הכשרים ואוהב למצא פגם ואשם על חבירו וקלון על כבודו. והיה כשמעו כי יגיד עליו רעו לשון הרע, זדון לבו השיאו להאמין כי הדברים כנים. והכת השנית, איש שקר גם הוא מאזין ומאמין על לשון הוות, כי אחרי אשר לא ירחק מדבר שקר, לא יחוש אם תקבל נפשו כזב ואם תשא שמע שוא, על כן ימהר לקבל לשון הרע.

ודע כי כאשר יודה השומע על לשון הרע, אחת דתו ומנת מדיו עם המספר לשון הרע, כי יאמרו אמור, הנה קבלו השומעים את הדבר, ואות הוא כי הנה אמת הנה נכון. גם אם הטה אוזן השומע והראה את נפשו כמקשיב קשב ומאזין לדברים ההם בפני בני אדם, גם זה עוזר לרעה, וגורם קלון לחבירו ומחזיק ידי המביא את דבתו רעה אל הבריות. ואמר שלמה ע"ה (משלי כ"ה כ"ג) "רוח צפון תחולל גשם, ופנים נזעמים לשון סתר". פירוש, כאשר רוח צפון תפזר העבים ותמנע הגשם, כן פנים נזעמים ימנעו לשון הרע. כי בראות המגיד את פני השומע והנם זועפים, יחדל קול המון גשם דבריו. אבל אם יראה כי השומע ישמע לו, ישתה כמים עולה ולא יחשוך פיו משקריו, והיה כזה יום מחר, כי ישנה באיוולתו לספר תמיד לשון שקר, ושב לשנות אחר גשם כזביו.

עוד אמר שלמה ע"ה (משלי כ"ו כ"ח) "לשון שקר ישנא דכיו", פירוש האיש העניו ודכא ושפל רוח, ישנא את לשון שקר, לא יאבה לו ולא ישמע אליו, כי העניו חפץ ביקר הבריות וצר לו על בשתם וקלונם... והנה הוזהרנו במה שכתוב לא תשא שמע שוא, שלא נאמין בלבנו ספור לשון הרע להחזיק במחשבתנו כי הדברים אמת, ולהבזות בעינינו את מי שנאמרו עליו.

החלק השני, המספר לשון הרע וירחק בו מדבר שקר. ואל זה כוונו באמרם כת מספרי לשון הרע, אף על פי שאינם מן הכת של שקרנים, והנה אם יזכיר אדם לחבירו בינו לבין עצמו מעשה אבותיו הרעים, הנה הוא עובר על מה שכתוב בתורה (ויקרא כ"ה י"ז) "ולא תונו איש את עמיתו", באונאת דברים דבר הכתוב... ואם יכלימהו על מעשה אבותיו בפני אחרים, על זה אמרו רבותינו (בבא מציעא נ"ח ב') כי המלבין פני חברו ברבים הוא מן היורדים לגיהנם ואינם עולים. ואם יספר ויודיע תועבות אבותיו בפני בני אדם שלא בפניו להבאיש את ריחו ולהבזותו בעיני בני עמו, על זה אמרו אשר כת מספרת לשון הרע אין מקבלת פני השכינה, וכן אם היה בעל תשובה והוא מספר עליו עונות ראשונים.

ודע כי אם יראה איש כי עבר חבירו על דבר תורה בסתר, והוא גלה על חטאותיו על שער בת רבים אשום אשם בזה, כי אולי החוטא ההוא שב מדרכו הרעה, והגיוניו ברעיוניו, ולב יודע מרת נפשו, ולא נכון לגלותם זולתי לחכם צנוע, אשר לא יספר ליתר ההמון, רק הרחק ירחיק מחברתו עד אשר יוודע אליו כי שב מדרכו הרעה... והמספר לשון הרע שתים הנה קוראותיו, הנזק והבושת אשר יגרום לחברו, ובחירתו לחייב ולהרשיע את חבריו, ושמחתו לאידם. ועל צד אחד יגדל עון המספר לשון הרע על דבר אמת מן המספר על דבר שקר, כי יאמין העם בספרו על חברו דברים כנים, ויעלה באשו לפניהם, ויהיה לבוז בעיניהם אחר אשר ניחם על רעתו ונסלח לו מחטאותיו. ואמר שלמה ע"ה (משלי י"ד ט') ."אוילים יליץ אשם ובין ישרים רצון, לב יודע מרת נפשו ובשמחתו לא יתערב זר". פירוש, האויל יליץ חובה, כי יחפש מומי בני אדם ואשמתם, ויתן בהם דופי ופגם, ולא ידבר לעולם בשבח ודבר טוב הנמצא בם. והמשל על זה כי הזבובים לעולם יבואו וינוחו כלם על מקומות לכלוך... ובין ישרים רצון, כי דרך הישרים לכסות על כל פשעים ולשבח האדם כי נמצא בו דבר טוב. וזכרו במוסר כי אדם אחד וחכם עברו על הנבלה, אמר האדם כמה מוסרחת נבלה זו, אמר החכם כמה לבנות שיניה!

ועליך לדעת כי עונש האויל אשם, איננו זולתי כי יתן דופי באיש ירא חטא אשר יתקפו יצרו ויעבור ואשם, כי מנהגו ודרכו להתחרט על חטאיו, וכל שכן אם נודע הדבר כי חזר בתשובה. אבל האיש אשר תדע ובחנת את דרכו כי אין פחד אלקים לנגד עיניו ותמיד יתיצב על דרך לא טוב, מצוה לספר בגנותו ולגלות על חטאותיו, ולהבאיש בעלי עבירות בעיני בני אדם, ולמען תגעל נפש השומעים את המעשים הרעים... (שם ר-ריח)

החלק השלישי הולך רכיל, והוזהרנו על זה מן התורה, שנאמר (ויקרא י"ט ט"ז) "לא תלך רכיל בעמיך", וגם זה נקרא לשון הרע, והוא בכלל כת מספרי לשון הרע, כמו שזכרו רז"ל על דואג האדומי שהיה בעל לשון הרע, כי הגיד לשאול ויאמר לו בא דוד אל בית אחימלך. ונזק הרכילות חדל לספור כי אין מספר, כי הוא מרבה שנאה בעולם, ומכשיל את בני אדם לעבור על מה שכתוב בתורה (שם שם י"ז) "לא תשנא את אחיך בלבבך"... ואמרו רז"ל (נדה ס"א א') על ענין הרכילות, אף על פי שאסור לקבלה ולשנא את חברו בגללה, אבל אל יהי בז לדבר, אך את נפשו ישמור ויחוש לדברים, ואמרו רז"ל (ירושלמי פאה א' א') דורו של שאול היו בהם דילטורין כמו דואג והזיפים, ועל ידי כן היו יורדים למלחמה ונופלים, דורו של אחאב לא היו בהם דילטורין... ועל ידי כן היו יורדים למלחמה ונוצחים, אף על פי שהיה אחאב עובד עבודה זרה...

והמסכסך אחים ואוהבים ומביא שנאה ביניהם קשה מכל חלקי לשון הרע, שנאמר (משלי ו' י"ט) ומשלח מדנים בין אחים... עוד אמר (שם י"א י"ג) הולך רכיל מגלה סוד, רצונו לומר, אל תפקיד סודך למי שהולך רכיל, כי אחרי אשר איננו שומר שפתיו מן הרכילות, אל תבטח עליו בהסתר סודך, אף על פי שמסרת דבריך בידו דרך סוד וסתר. והוזהרנו מן התורה שלא לקבל לשון הרע, שנאמר (שמות כ"ג א') "לא תשא שמע שוא", ונאמר (משלי כ"ט י"ב) "מושל מקשיב על דבר שקר כל משרתיו רשעים", ופרשו חז"ל, כאשר המושל מקבל לשון הרע ודברי רכילות, יעשו משרתיו רשעים והולכי רכיל למצא חן בעיני אדוניהם. והנה אל שלשת החלקים אשר זכרנו כוונו בזכרם ז"ל כת מספרי לשון הרע.

החלק הרביעי אבק לשון הרע, אמרו רז"ל (בבא בתרא קס"ה א') רוב העולם נכשלים בגזל, ומעוטם בעריות, וכלם באבק לשון הרע. ואמרו כי ענין אבק לשון הרע, כאשר יסבב האדם בדבריו שיספרו בני אדם לשון הרע. ואמרו לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירו, שמתוך טובתו בא לידי גנותו. והנה אנחנו צריכים לבאר המאמר הזה. כי ידוע הדבר, כי מן המדות הנאות לספר בשבח החכמים והצדיקים. אבל זאת תכונת הענין הזה, כי אין לספר בטובת האדם זולתי בד בבד, רצוני לומר כאשר ידבר איש אל רעהו, ולא בקהל עם ובמושב רבים, עד אשר יודע אליו כי אין במעמד ההוא שונא ומקנא לאיש אשר ידבר טוב עליו. ואם יחפוץ לשבח אדם אשר כבר הוחזק לבני עמו ונודע אשר הוא אדם כשר ולא תמצא בו רעה ואשמה, גם על פני שונא ומקנא יש לשבחו, כי לא יוכל לגנותו.

עוד זכרו ז"ל על ענין לשון הרע, (ערכין ט"ו ב'), אם שאלה אשה משכנתה לחתות אש מיקוד, ותען ותאמר איה איפה גחלי אש כי אם בבית פלוני אשר תמיד יצלה בשר ויאכל, זה והדומה לו אבק לשון הרע... וחייב אדם לשמור פיו ולשונו שלא יחשד בדבריו ולא יתנו אותו כמספר לשון הרע, ואם יביא עצמו לידי החשד בזה, הנה השחית מוסרו, ויחשב לאיש ההוא אבק לשון הרע. ועתה השתונן בכליותיך לעמוד על עיקר הדבר הזה. הנה הקדמנו כי מותר לספר בגנות החוטא על חמס אשר בכפיו, אם נודע הדבר כי לא עזב דרכו... ואמנם המטיבים דרכם, דבר ידברו בראשונה עם החוטא, אולי יוכלו הועיל בדרך תוכחה להשיבו מדרכו הרעה. ואם מאן ימאן, אז יודיעו לרבים את דרכיו ומעלליו, ועתה כאשר יתפוש אדם על מעשה חברו על דבר אשר הזיד על רעהו, ויספר מעשהו לבני אדם ויגלה חובת החוטא, ויגנה מעשהו מטענות רבות, הנה יחשד המספר בזה, ויתנו אותו כמספר לשון הרע, ויאמרו אמור, כי גם אם אמת היה הדבר, היה ראוי לגלות אוזן החוטא למוסר תחלה... ועוד יאמרו בני אדם אין הדברים כנים, ומלבו הוא בודאם, ואם לא איפוא מדוע לא גלה על עונו בפניו ראשונה והעלים ממנו. על כן אמרו רז"ל (ערכין ט"ו ב') כל דבר אשר יאמר בפני בעליו אין בו דרך לשון הרע, רצונם לומר כי אם הקדים לחברו תוכחת מגולה על מעשהו, ולא הקשיב על דבריו, אחרי כן יוכל להודיע לבני אדם אשמת האיש ורוע מוסרו, ולא יחשד כי יחפוץ לתת דופי בחברו. וכן אם המספר מוחזק לרבים כי לא ישא פני איש ואל אדם לא יכנה, ואת כל אשר יאמר שלא בפני חברו, אותו ידבר בפניו ולא יגור מפני איש, והוחזק גם כן בתוך עמו אשר לא ידבר רק אמת, אין לחשדו בדברו על אשמת אדם לחבירו שלא בפניו... עוד אמרו כל דבר אשר יאמר בפני שלשה אין בו דרך לשון הרע. רצונם לומר, אחרי כי ברבים היו עמו בעת אשר ספר הדברים אכן נודע לחבירו, והנה זה כאילו אמר הדברים בפניו. (שם רכב-רכח)

רבינו בחיי:

זכור את אשר עשה ה' אלקיך למרים - קל וחומר למספרי לשון הרע, שהיא היתה גדולה ממנו, ומסרה נפשה עליו, ולא היה לשון הרע ממש, אלא שהשותה אותו לשאר הנביאים, ולכן אסרה תורה חברת הכסילים ויושבי קרנות המדברים דברים בטלים, ומתוך כך יבא ללשון הרע. (דברים כד ט)

...וידוע כי כל הרגיל לדבר דברים בטלים, מתוך אותם דברים בטלים יבא לספר לשון הרע מהמון העם, ומתוך כך יספר לשון הרע מן הצדיקים, שנאמר "תאלמנה שפתי שקר הדוברות על צדיק עתק" (תהלים ל"א), ומתוך כך יבא לדבר בנביאים ויתן דופי בדבריהם, שנאמר "ויהיו מלעיבים במלאכי אלקים" (דברי הימים ב' ל"ו), ומתוך שהרגיל את עצמו לספר בגנות הבריות, יספר בגנות של מעלה לכפור בעיקר, והוא שכתוב "שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ" (תהלים ע"ג), לשונם תהלך בארץ גרמה להם ששתו בשמים פיהם. ולגודל חומר העבירה הזאת אין המחזיקים בה מקבלים פני שכינה... ואמר כי לא יאות לבעל לשון הרע שיעסוק בתורה, והוא שאמר "ולרשע אמר אלקים מה לך לספר חוקי ותשא בריתי עלי פיך" (תהלים ג')... ועל כן יש לו להזהר בזה, כי מות ביד לשון, ודרשו רז"ל אין הנגעים באים אלא על לשון הרע, שנאמר "אל תתן את פיך לחטוא את בשרך", כלומר אל תתן רשות להוציא דבר מפיך לחטיא את בשרך, להלקות גופך, ואל תאמר לפני המלאך הממונה עליך, בשגגה הוצאתי מפי הדבור, שכל דבור ודבור שיוצא מפיך הלא הם בספר נכתבין, בין טוב בין רע, בין שוגג בין מזיד, למה יקצוף האלקים על קולך וחבל את מעשה ידיך (קהלת ה'), אלו הידים והגוף שלוקין בנגעים...

קשה לשון הרע יותר משאר עבירות, שכן הזכיר ירמיה שלשה פעמים "העל אלה לא אפקד נאם ה'", הזכיר תחלה באסור אשת איש, "סוסים מיוזנים משכים היו איש אל אשת רעהו יצהלו", וסמיך ליה "העל אלה לא אפקוד נאם ה'" (ירמיה ה'). והזכיר אחרי כן בעון מי שמקבץ ממון בשקר, "ככלוב מלא עוף כן בתיהם מלאים מרמה, על כן גדלו ויעשירו", וסמיך ליה "העל אלה לא אפקד נאם ה'". והזכיר שלישית בבעלי לשון הרע, "חץ שחוט לשונם מרמה דבר, בפיו שלום איש את רעהו ידבר ובקרבו ישים ארבו", וסמיך ליה "העל אלה לא אפקד בם", לא הזכיר מלת בם אלא על לשון הרע, להורות שהעונש יחול בגופם ממש.

כמה בני אדם חושבין שאין חטא הלשון חמור כחטא המעשה, ועל זה אמר שלמה המלך ע"ה, "מפיץ וחרב וחץ שנון איש עונה ברעהו עד שקר" (משלי כ"ה), אל תחשבו שאין היזק הלשון אלא הדבור בלבד, ואינו חטא המעשה, אבל הוא חמור כל כך, כאלו לקחת מפיץ והוא מין ממיני הזיין והכית בהם.

מותר לספר לשון הרע על בעלי מחלוקת, שנאמר "ולי אני עבדך ולצדוק הכהן", וכל מי שאינו מספר לשון הרע ואינו מחזיק במחלוקת על אותם שאינם נוהגים כשורה, הוא נענש בזה, וכן אמר הכתוב "מימי הגבעה חטאת ישראל שם עמדו" (הושע י'), כלומר אם שם עמדו יאמר הדור הזה לא השיגה אותם בגבעה לבער הרע, כמו שהשיגה מלחמה לאנשי הדור ההוא, וענין מימי הגבעה, כלומר מן הזמן ההוא חטאתם להקב"ה, והיה הדור ההוא טוב יותר מזה, כי בערו את הרע, ואתם לא כן, כי אלו הייתם בדור ההוא, לא עשיתם כמותם לבער הרעות מקרבכם.

יתחייב האדם לשמור דרכיו מחטא בלשונו, ושלא ישתמש בדבורו באחד מדרכי החטא, כי הדיבור באדם מצד הנפש המשכלת שבו, ועמו יש לו יתרון על כל שאר בעלי חיים, ועל כן צריך הוא להזהר בעצמו ושיציל את נפשו שלא יענישנה בלשונו, וכן אמר שלמה (משלי כ"א) "שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו". (כד הקמח לשון הרע)

עקדה:

...ועל שוליו פעמונים שיהיה פרסומו מתאים למלבושיו, אמנם הם רמוני תכלת וארגמן בתוך פעמוני זהב, שאין קולם רם, רוצה לומר שלא ישתדל לפרסם דבריו, ואפילו המעט שיפרסם יהיה המעט ממה שיש בו ולא יעשנו עיקר, אם כן יבטל המעיל ממנו לשון הרע, ושילמדו שאין ראוי לדבר לגנאי האנשים, שאפילו הריקנים מלאים מצוות כרמון... (שמות כח ד)

...וכאן רצה ללמדנו, כי בלשון הרע יש המספר לתכלית אחרת, כגון קרח שרצה להשיג על ידי לשון הרע כבוד ושררה, והמעשה נקרא תמיד על שם התכלית המכוון בו, אבל המרגלים כינה מוציאי דבת הארץ רעה, שנתכוונו רק להוציא דבה, ולכך נסמכה לפרשת מרים, שגם היא רק נהנתה בדבור ולא דברה לנצוח ולשררה. (במדבר יג ב)

ספורנו:

לאשם - האשם על מעילה בקודש, וזה עשה בלשון הרע וגסות רוח, ולשון הרע כמעמיק להסתיר מה', והמתגאה דוחק רגלי השכינה... (ויקרא יד יב)

ספר חרדים:

...חלילה 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 הנקראת לשון הרע... ונמצאת חלילה דבק לעשר קליפין מסאבין מחוץ למחנה הקדושה ומושב טמא תקרא, להכי כתיב במצורע דהיה שונא את אשי ישראל כאשר היה דנו לכף חובה ומדבר עליו לשון הרע בלי פחד ובכעס, "והצרוע אשר בו הנגע, בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע ועל שפם יעטה"... שהיה לו לסתום שפתיו, ולפי שהוא דבר בחיצונים, יהיה מושבו מחוץ למחנה, ולפי שהחיצונים טמאים, גם הוא שדבק נקרא טמא... (פרק ד דברי כבושין)

מדרש שמואל:

...וגודל היצר הרע של הרכילות כבר השמיענו דוד ע"ה במזמור שיר המעלות אל ה' בצרתה לי וגו', ודוד לא היה אצלו צרה מה שהיו רודפים אותו אויביו, כי צרת הגוף אינה צרה על האדם, אלא צרת הנפש, וזהו בצרתה לי דקאמר, כי צרת הנפש מה שהיצר הרע מחטיא את האדם, זהו צרה לו ודאי, וכבר לשעבר קראתי אליו יתברך שיצילני מיד יצרי הרע ויענני והצילני מידו, ועתה אני מתחנן לפניו על עון לשון הרע, שאין אדם ניצול מעון זה בכל יום, וזה שאמר "ה' הצילה נפשי משפת שקר", שלא אדבר לשון הרע, כי זו היא צרת הנפש ודאי, וזה שאמר הצילה נפשי, והוא ית' השיב וכי צריכה תחנה כל כך רבה להצילך מעון זה, אתה מדעתך יש למנוע עצמך מעבירה זו, דבשלמא גזל ועריות שהאדם מתהנה ונפשו של אדם מחמדתן צריך אדם עזר וסיוע להנצל, אבל מלשון הרע מה הנאה יש לו לאדם ממנה, וכמו שאמר הנחש ומה יתרון לבעל הלשון... כל שכן שימשך לך היזק גדול שתהרג על לשון הרע... ואמר דוד אף על פי כן איני יכול להשמר מעוני אם לא בעזרתך, משום שכבר כיון שאני בגלות נתערבתי ולמדתי ממעשיהם הרעים. וכנגדו כל ישראל אמרו הנה אנחנו בגלות בתוך האומות ולמדנו ממעשיהם, אויה לי כי גרתי משך וגו', ולמדנו לדבר לשון הרע, הרי חלק הגוף וגם בחלק הנפש יש מי שגורם לנו לדבר לשון הרע שהוא השכן רע, הוא היצר הרע היושב תמיד אצל נפש האדם לפתותו, וזה שאמר "רבת שכנה לה נפשי עם שונאי שלום", שהוא היצר הרע... וידו תקיפה עלי יותר משום שקדם לבא עלי, כי יצר הטוב לא בא לאדם עד היותו בן י"ג שנים, וזה שאמר רבת שכנה לה נפשי... (אבות ב ה)

ארחות צדיקים:

...ומה שאמרו ששקולה לשון הרע כנגד אותן שלש עברות, הפרוש כך, כנגד העובר על אותן שלש עברות פעם אחת מחמת רוב היצר, ולא כנגד המשומד היוצא מן הכלל, לעבור עליהן בכל עת. ועוד בעל לשון הרע קשה לו לעשות תשובה, כיון שהוא רגיל בכך ולמד לשונו לדבר שקר. ועוד החטא קל בעיניו, כי יאמר לא עשיתי, רק דבור בעלמא, ולא יתן לב לרוב הנזק שיעשה. ואפילו אם ישוב, אין תשובתו שלמה, כי אינו מכיר גודל החטא אשר עשה. ועוד, הוא צריך לבקש מחילה מאותם שדבר עליהם, והוא אינו זוכר מספר כלם... ופעמים ידבר על פגם משפחה ויזיק לדורות הבאים אחריו, ואין לו מחילה לזה... ועוד מי שהוא רגיל בלשון הרע, פעמים ידבר דברים כלפי מעלה... ואין בכל העברות עונש כעונש מי שמטיח דברים כלפי מעלה. ואמרו רז"ל עשרה נסיונות נסו אבותינו ובכלם לא נחתם גזר דינם, אלא על לשון הרע, שנאמר (במדבר י"ד) "אם לא כאשר דברתם באזני כן אעשה לכם"... ואין התורה מגינה על בעלי לשון הרע, דואג האדומי כיון שספר לשון הרע, לא עמדה לו חכמתו ולא הגנה עליו תורתו...

כת מספרי לשון הרע נחלקת לששה חלקים. האחד, מי שאומר רע על בני אדם, כן עשו ולא עשו, ולפעמים יאמר דופי על אדם כשר ונקי... ודע כאשר יודה השומע על לשון הרע, אז הוא כמו המספר... ואפילו אם לא יודה, אלא שומע לבד ומראה עצמו כמקשיב אל הדברים ומאמין לדברים ההם בפני בני אדם, בזה יאמינו גם אחרים, וגם הוא מסייע למספר לשון הרע...

השני, כשאומר לשון הרע שהוא אמת, אם יזכיר לו בינו לבין עצמו מעשה אבותיו הרעים עובר על מה שכתוב בתורה (ויקרא כ"ה) "ולא תונו איש את אחיו"... השלישי, אם יכלים אותו על מעשה אבותיו בפני אחרים, על זה אמרו רז"ל כל המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא (אבות ג'). הרביעי, אם הוא מודיע תועבות אבותיו בפני בני אדם שלא בפניו... החמישי, אם הוא בעל תשובה ומספר עליו עונות ראשונים בזה יש לו עונש גדול...

והמספר לשון הרע, נענש על הנזק והבושת שהזיק לחברו, ועוד עונש על ששמח בקלון חברו... ויש צד שיגדל עון המספר לשון הרע על דבר אמת מן המספר על דרך שקר, כי כשאדם מספר דברים כנים על חברו יאמינו לו, ויהי לבוז בעיניהם אחר שנתחרט ועשה תשובה ונסלח לו חטאתו...

הששי, המספר לשון הרע על גבאי צדקה שהם כשרים וגובים באמונה וגם מחלקים באמונה לתת ליראי שמים... זהו לשון הרע שאין ערוך לענשו, כי גורם שאותם הגבאים הכשרים יסתלקו, ויתמנו אחרים, רעים, במקומם... וגם מונע שאר יראי שמים מלהיות גבאים...

עוד יש רעה בלשון הרע, כי המספר לשון הרע על חברו, אז הוא מתגאה ויראה עצמו צדיק בעיניו. ואלו יעשה מצוה והחזיק טובה לעצמו היה רע מאד, כל שכן וכל שכן שעשה עברה גדולה בלשון הרע ומחזיק טובה לעצמו. ואם אדם מספר לשון הרע על היתומים ועל האלמנות אז ענשו עוד יותר, כי בלאו הכי מצטערים...

הזהר בך מאד מלשון הרע, כי בזה אתה מביש לעצמך, כי כל הפוסל פסול, ואינו מדבר בשבחא לעולם, ודרכו לפסול בני אדם במומו... בעל הלשון מחפש לעולם מומי בני אדם ומדבר בהם, והוא דומה לזבובים, שהם ינוחו לעולם על מקום הלכלוך...

אך מיעוט פעמים שלשון הרע מצוה, כגון שני רשעים שנתיעצו לעשות רע, מותר לגרום בלשון הרע שישנאו זה את זה ויעשו רע זה לזה, שלא יעשה רע לטובים. וכן נואף המחזר אחרי נואפת, מצוה לדבר לשון הרע, שלא יעשו העברות. ופעמים אפילו כשהחוטא רשע גמור אין להכלימו ברבים, במקום שיש לדאג שמא יצא לתרבות רעה. ומותר לספר לשון הרע על בעלי מחלוקת, שנאמר (מלכים א' א') "ואני אבוא אחריך ומלאתי את דבריך"...

לכן אדם שהרגל בלשונו להחניף ולהתלוצץ ולספר לשון הרע ולדבר כזב ודברים בטלים, ועתה הוא רוצה להכנע ולמנע מזה ולעשות תשובה, צריך לעשות גדר גדולה וחזקה מאד. ומהו הגדר, שיתרחק מאד מחבריו הראשונים שהיה רגיל לדבר עמהם ליצנות וחניפות ולשון הרע ושקר... וצריך להרגיל עצמו בשתיקה מאד מאד... וירבה לישב בחדר לבדו ולעסק בתורה, ויתחבר עם החסידים שאינם מדברים כי אם מדברי תורה ויראת שמים...

ראה הלשון טובה מן הקרבנות, שנאמר (תהלים ס"ט) "אהללה שם אלקים בשיר ואגדלנו בתודה ותיטב לה' משור פר מקרין מפריס"... (שער לשון הרע, וראה שם עוד)

אלשיך:

...קבלו חז"ל שהצרעת באה על לשון הרע, הנמשכת מג' דברים, גאוה וגסות הרוח או מהתחברות לרשעים, או מרוב כל יבזה האדם.   הבא מבחינה א' קראו שאת, מלשון התנשאות וגאוה, ספחת מהסתפח לאנשי רשע, ובהרת מבהירות רב שפע, והלובן היתר מורה על תוקף כוח הטומאה הנאחזת בנפשו הבהירה... (ויקרא יג א)

ויצא הכהן - כמו שכתב בזוהר בתחלת פרשה זו, שהשכינה ומלאכי השרת שבאדם מסתלקים ממנו בהתחילו לספר לשון הרע, ותקנתו והסגיר את הבית - שיסגר את פיו, זולת מדבור בתורה וכן יעשה ז' ימים... (שם יד לח)

חצי גבור - ברית כרותה ללשון הרע שאינו חוזר ריקם, והוא כחץ גבור מכה בכח, שנונים - ומהרה, גחלי רתמים - שהולך ושורף כארס. גרתי משך - זמן רב גליתי על ידי לשון הרע. (תהלים קכ ד)

לכל הדברים - חכמת התורה תועיל לכל חוץ משמירה מלשון הרע, כי ברית כרותה ללשון הרע שיתקבל, וישמר על ידי ב' מצוות, לפני עיוור לא תתן, ואהבת לרעך כמוך. (קהלת ז כא)

ילקוט ראובני:

ראה והבן שכל המוציא לשון הרע מפיו נידון בצרעת, אמר לו מהו לשון הרע, אמר לו שמוליד רעה במדותיו, מלשון הנקרא רע, זה פחד יצחק, אמר לו רבי, אם כן כל ישראל יהיו מצורעים, שהרי אמרו מלשון הרע גלו ישראל, אמר לו אין הכי נמי, אם לא שב בתשובה, אמר לו אבל אני עני, אמר לו שקולה העניות כצרעת, והרי הוא עני הנמסר בידי אדם... (ויקרא מצורע)

מהר"ל:

...והנה תראה כי תחלת הגזירה שנגזר חורבן בית אלקינו היה על ידי חטא לשון הרע, הוא חטא המרגלים שהוציאו דבת הארץ, ועתה על ידי לשון הרע נפרע מהם, ויש לך לדעת כי בדבר זה שאמר בשוט לשון תחבא, גלה לך דבר נפלא מאד, שלא היה ראוי לצאת לפעל חורבן בית אלקינו כי אם על ידי הלשון, כי אין לך מחריב ומשחית הכל רק הלשון... (נצח ישראל פרק ז)

בסוטה, ד' כתות אינן רואות פני שכינה, כת... מספרי לשון הרע... הוא הלשון המוציא הדבור הרע לפועל, והדבור הוא תולדות האדם, ולפיכך נקרא הדבור פרי, כדכתיב ניב שפתים מלשון תנובות שדי, שהדבור היוצא מן האדם פרי שמוציא האדם לפעל, שכל דבר שמוציא האדם אל הפועל הוא פרי שלו... והרי בשמו אותה ה"א שניה, שהוא יתברך מוציא תולדות העולם אל הפעל וכולם טובים אין בהם רע, ולכך כת מספרי לשון הרע המוציאים תולדות רע אל הפועל אין רואין פני שכינה, והבן זה. ובנתיב החניפה בארנו עוד... (נתיב האמת פרק א)

...פירוש מה שאמר מה יד ממיתה, רוצה לומר כי אין דבר מיוחד יותר להמית כמו היד שמכה בכח ידו, וכך הלשון יש בו כח, דהיינו כח בלתי גשמי, רק כח נבדל מן הגשמי, כלומר שהלשון אינו גשמי רק כח נבדל מן הגשמי... שהלשון הוא השכל הדברי, ולפיכך כח זה ממית אפילו ברחוק, שכן כל כח נבדל פועל רחוק וקרוב כאחד... ויש לך לדעת כי מה שאמר שהלשון ממית, לא בא לומר כי מן לשון הרע בא ריב וקטטה בין הבריות, ומתוך כך אפשר שיבא לידי שפיכות דמים, שזה אין צריך לומר דבר שנראה בכל יום, אבל בא לומר כי מסוגל בזה הלשון שמביאה המיתה לשלשה, כי לשון הרע לפי גודל כח הלשון כמו שיתבאר כל אשר יש לו עסק עם הלשון לא יצא נקי ממנו, כי הוא רע לגמרי, וכל הנוגע בו ניזק, וגודל הרעות בלשון שהוא כח נבדל בלתי גשמי.

ודע כי אין שייך לשון הרע אלא בשלשה, דאם אומר לשון הרע על האדם בפניו ומביישו לא נקרא זה לשון הרע, רק אם אומר לשון הרע לאדם אחד על אחר, ומפני כי לשון הרע מזיק כל אשר שייך אליו, ושלשה שהם שייכים אליו, והם האומר ואשר נאמר אליו והאומרים עליו, ולכך מזיק הלשון כל שלשתן, שהרי על ידי שלשתן נעשה לשון הרע... (נתיב הלשון פרק א)

...וכבר התבאר ענין הלשון שנקרא נכה רגלים, בודאי שאין הלשון כמו שהם שאר אברים, כי הלשון מונח, והוא צריך לנושא, כמו נכה רגלים שצריך לאחר להוליכו, ובשביל כך הוא דומה לכלב קשור, כלל הדבר, כי הלשון מצורף אל הנושא, ולפיכך מדמה אותו אל נכה רגלים ומדמה אותו לכלב קשור, ואין מדמה אותו לזאב קשור, ודבר זה גם כן מופלג מאד. ויש לך להבין את זה ממה שאמרו המספר לשון הרע ראוי להשליכו לכלבים, כמו שיתבאר עוד, ומכל שכן כאשר הכלב שוטה, הכלב הזה יוצא מסדר העולם לגמרי, ומכיון שהוא יוצא מן הסדר, אין האדון יכול לשמור את הכלב, שהרי אפילו האדם שהוא שוטה אין לשוטה שמירה, מכל שכן כאשר הכלב הוא שוטה, אין לכלב שמירה. וכן מכל הצרות השי"ת שומר את האדם, כדכתיב בשש בצרות יצילך, ובשוט לשון תחבא, וזה מפני כי שאר הצרות הסדר מושל עליהם, ויש בזה שמירה, שכל אשר תחת הסדר יש בו שמירה, ולא כן לשון הרע, אשר לשון הרע אינו נכלל בכלל השתלשלות המציאות מן השי"ת, כמו שיתבאר, כי הוא כופר בעיקר, והוא נכרת מן השי"ת, על כן בעל לשון הרע אין לו שמירה, ופועל בצדיקים וברשעים כאחד...

ועוד כי התבאר לפני זה, כי בעל לשון שנבדל מן סדר העולם, והנבדל מן המציאות מזיק את הנמצאים, ואף כי אין הנאה אליו, וזה בודאי נרמז בנחש, כי הנחש הוא נבדל מן הנמצאים כלם, עד שאין דומה אליו בכל הנמצאים... כי שני דברים שהם נבדלים בעצמם כמו הנחש והאדם יש איבה ביניהם, ולפיכך הנחש נושך בלא הנאת עצמו, רק להזיק לאחר, אף בעל לשון הרע נבדל מן הנמצאים, וכמו שהתבאר למעלה ענין זה, והוא דומה אל הנחש בדבר זה, והוא פועל רע, אף כי אין לו הנאה. ואין לשאול על זה למה עשה זה, כי בשביל תשוקתו אל הרע הוא פועל זה, ובאולי יקשה לך למה נאמר על לשון הרע יותר ומה יתרון לבעל הלשון יותר מכל, כי אפשר שהלשון יפעל הרע מפני יצר הרע, אבל אין זה שאלה, כי אין היצר הרע בשכל הדברי כמו שיש יצר הרע בנפש, לפיכך מה יתרון לפועל הלשון, כי כל הפעולות שהם מצד הנפש מצד כח הנפש שולט בהם יצר הרע, אבל אין יצר הרע בשכל הדברי, כי אם הוא רע בעצמו. (שם פרק ג)

ואמר רב חסדא אמר מר עוקבא כל המספר לשון הרע, אמר הקב"ה אין אני והוא יכולים לדור בעולם, שנאמר מלשני בסתר אותו לא אוכל... ופירוש דבר זה כי המספר לשון הרע הוא רע, כמו שנקרא בעל לשון הרע, והשי"ת הוא הטוב הגמור, שהרי נקרא השי"ת טוב, דכתיב טוב ה' לכל, ואין ספק שאין מתחבר ביחד הטוב והרע כאחד בעולם... אף על גב שגם העין נקרא עין הרע, מכל מקום חלוק יש, כי בעל לשון הרע הוא הרע הגמור, עד שהוא רע במעשה, כי הדבור נחשב מעשה, אבל הראיה אין נחשבת מעשה. ועוד הלשון הוא רע של קושי, וזה אינו בעין, שאינו רע של קושי, רק שהוא נוטה אל הרע, ועוד כי הדבור הוא צורת האדם, וכאשר הוא בעל לשון הרע הוא בעצמו רע, ואיך יהיה לו שום חבור אל השי"ת שהוא הטוב הגמור. אבל לפי הדברים אשר נתבארו מבעל לשון הרע, שהוא נחשב כמו הנחש, שהוא מזיק בלא הנאה, ודבר זה רע לגמרי, כי חיות רעות שנקראו חיות רעות כיון שהוא להנאתם, לא נקרא זה רע לגמרי, כמו שנקרא בעל לשון הרע, שיפעל רע שלא בשביל הנאה, ודבר זה רע גמור, ולפיכך אמר אני והוא אין יכולים לדור ביחד בעולם, כאשר הטוב והרע אין ראוי שיהיו נמצאים ביחד... ולהך לישנא שאמר על לשון הרע, הנה בעל לשון הרע מרוחק מצד אחד מצד פחיתות לשון הרע, שהוא פחיתות שכלית, כי הלשון הוא שכלי, ושתי מדות אלו בפרט אמרו עליהם כאלו כופר בעקר, שכך אמר על בעל הגאוה כמו שהתבאר... (שם פרק ה)

אמר רבי חמא ברבי חנינא מאי תקנתיה של מספר לשון הרע, אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה... אלא מאי תקנתיה שלא יבא לידי לשון הרע... פירוש כי התורה מדריגתה ומעלתה עוד יותר על הלשון, כי התורה היא שכלית לגמרי, ועל ידי השכל של תורה שהיא למעלה מן הלשון שהוא שכל הדברי בלבד, חוזר אל מקומו כאשר הגיע אל לשון הרע להיות נכרת מן העיקר, ולפיכך התורה היא תקנתן של מספרי לשון הרע, ולא שום דבר אחר, לגודל המדריגה שנכרת משם. ואם עם הארץ הוא ישפיל דעתו, הנה השפלות והענוה היא עוד מעלה עליונה, וכן אמר מה שעשתה החכמה עטרה לראשה עשתה ענוה עקב לסוליתה, ובשתי מעלות אלו, חוזר בעל לשון הרע אל מקומו העליון. וכל הדברים האלו הם סתרי חכמה מאד בענין הלשון.

ורבי אבא ברבי חנינא סבר, כי ספר אין לו תקנה כלל, ודבר זה כמו שאמרנו למעלה, כי החטא בלשון הרע שייך אל השכל הדברי, שהוא צורת האדם אשר נקרא חי מדבר, ודבר זה עיקר ושורש לאדם, וכאשר יש חסרון בדבר שהוא עיקר ושורש, אין תקנה לדבר זה, כי יש לו העדר גמור מצד הלשון, אבל תקנה זאת היא שלא יבא לידי לשון הרע, שיהיה נכרת ונבדל מן השי"ת, כי על ידי התורה יש לו המדרגה העליונה על השכל הדברי, שהוא חטא לשון הרע, וכן הענוה גם כן המדריגה העליונה על הלשון, שומרת האדם שלא יבא לידי לשון הרע, ויהיה נכרת מן השי"ת.

וכל שאר הנכרתים כיון שהכריתה מגיעה להם שלא מצד העיקר, ולפיכך אפשר שיש להם תקנה, דומה אל האדם שגורם אליו אחד מאבריו שהוא חולה רפואתו קרובה, אבל אם האבר שהוא עיקר כמו הלב וכיוצא בזה מתקלקל, קשה התקנה על זה... אבל התורה מועילה שלא יבא לידי לשון הרע...

תנא דבי רבי ישמעאל, כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד שלש עבירות, עבודה זרה... וזה כי אלו ג' חטאים כל אחד חלק בלבד מן האדם, אבל לשון הרע במה שהוא בנפש המדברת, שהוא כל האדם, הנה החטא הזה כל האדם, כי אלו ג' חטאים כל אחד ואחד חלק בלבד, במה שכל אחד ואחד חלק מן האדם, ואלו חטא לשון הרע שהוא בנפש המדברת, דכתיב ויהי האדם לנפש חיה, בזה נכלל כל האדם, ולפיכך כתיב בחטא לשון הרע "גדולות", שהוא כולל את שלשתן, והבן הדברים האלו מאד. וזה כי האדם יש בו שלשה חלקים, גוף ונפש והשכל, והערוה הוא חטא בגופו... ושפיכות דמים חוטא בנפש האדם, ששופך דם הנפש, לכך דמו ישפך, ועבודה זרה הוא החטא בשכל ובמחשבה, ולכך אלו שלשה בפרט אמרינן בהם יהרג ואל יעבור, וזה כי אלו שלשה שהם חלקי הנפש, ועל ידי אלו ג' חטאים מקבל האדם העדר בעצמו... ולשון הרע שהיא לנפש המדברת, אשר היא צורת כל האדם, וכל האדם שהוא כולל שלשה החלקים שאמרנו צורתו חי מדבר, לכך כאשר החטא בלשון שזה כל האדם, הוא שקול כמו כל אלו שלשה. ועוד כי לשון הרע הוא על ידי אלו שלשה, וזה כי הדבור הוא על ידי הלשון, שהלשון כלי גופני, וצריך לזה כח נפשי שהוא פועל הדבור בכח הנפש החיוני, והדבור צריך אליו השכל, כי כאשר אין לתינוק השכל אינו יודע לדבר... ולכך חטא לשון הרע, שהחטא הוא על ידי גוף ונפש ושכל, הוא שקול כמו אלו ג' חטאים שהם לגוף ולנפש ולשכל, והבן זה... (שם פרק ו)

...רוצה לומר כי אין לשון הרע כאשר האדם יש לו מריבה וקטטה עם אחרים, שאין זה נתלה בלשון, שכאשר הוא לפניו יכול להכות אותו ולהרגו, וגם כאשר הוא לפני חבירו אז הוא יכול לעמוד כנגדו ולהשיב על דבריו, וכיוון שיכול להשיב על דבריו ויכול לעמוד כנגדו, אין זה כל כך רע, שיהיה נקרא לשון הרע... רק אם מדקדק שלא לומר בפניו, רק שלא בפניו, דבר זה תולה בלשון דוקא.

בירושלמי, כל דבר אשר הוא מוציא ומגלה בין ברמז ובין בדבור או בקריצה או מה שהוא, הכל מתדמה ומתחבר עם לשון הרע, שהרי זהו מעשה הלשון... ומזה ראיה על אותם בני אדם שמדברים לשון הרע ברמז, כמו שדרכן לעשות, שהוא בכלל לשון הרע, ויש עליהם דין לשון הרע בכל דבר לעושה אותם...

ובפרק ערבי פסחים, אמר רבי אלעזר בן עזריה, כל המספר לשון הרע והמקבל לשון הרע והמעיד עדות שקר בחברו ראוי לו להשליכו לכלבים... כי בעל לשון הרע בפרט הוא נבדל מן המציאות, עד שאינו בכלל הנבראים, כמו שהתבאר, ולפיכך אמר שראוי להשליכו לכלבים, כי הכלב מיוחד מכל שאר הנמצאים, שאינו בכלל הנמצאים להיות שוה ומשותף אל הנמצאים, אף כי הכלב הוא מן הנבראים, אבל שיהיה הכלב דומה אל שאר הנבראים, דבר זה אינו כלל... מכל מקום כך הוא נברא, ואין זה נחשב כל כך פחיתות כמו מי שהיה לו המציאות, ועל ידי חטא הזה לשון הרע נעשה חסר, ודבר זה בודאי חלוק גדול מאד, דבר שהוא על ידי חטא שהיה לו המציאות אשר ראוי אל האדם, ונבדל מן המציאות שזהו פחיתות, ולכך ראוי בעל לשון הרע להשליך אותו לכלבים, כי הוא יותר פחות מן הכלב הפחות, וענין אחד הוא הכלב ובעל לשון הרע... (שם פרק ז)

אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זמרא, כל המספר לשון הרע כאלו כופר בעיקר... אבל יש לך לדעת, כי התולדה מורה על האב, כי כאשר יש תולדה בודאי יש לה אב שהוליד אותה, ולפיכך התולדה מורה על האב, אבל בעל לשון הרע יש בו דבר זה שהוא יוצא מן המציאות... כי הדבר שיש לו הבריאה, צריך שיהיה בו הטוב, אבל בעל לשון הרע כולו רע, ולפיכך מי שיש לו לשון הרע, כאלו כופר בעיקר, כאשר הרע אין ראוי שיבא מן הפועל כלל, ודבר זה ברור, כי כל הנבראים מודים בעיקר, אבל זה שהוא רע, אין ההעדר מפעולת פועל שאמר עליו שיש לו פועל, ולכך בעל לשון הרע שהוא רע כופר בעיקר לגמרי... כי התולדה מורה על העיקר, וכאשר אין התולדה בדבר נחשב, כי אין הרע נחשב לכלום, לכך אין כאן עיקר, אבל שאר אברים שהם רעים, בשביל כך אין האדם כולו רע.

אבל עיקר הפירוש הנראה, כי האדם צריך שיהיה תחת העלה, ובזה הוא מודה בעלה, ואם האדם גובר בדבר שהוא צורתו, כמו הלשון שהוא צורת האדם, כמו שהתבאר כמה פעמים, ולפיכך הכתוב אומר ללשוננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו... (שם פרק ח)

הרחקת לשון הרע צריך שיהיה מרחיק מאד לגודל החומר שלו, ויש עוד לשון הרע שהוא חמור יותר מי שהוא מדבר לשון הרע על המתים אשר כבר מתו, ובפרט בתלמיד חכם. וכך אמרו במסכת ברכות בפרק מי שמתו, והא אמר רב פפא חד אשתעי מלתא בתריה דמר שמואל, ונפל קניא מטללא ובזעא ארנקי דמוחא. פירוש כי החכמים והצדיקים הם כמו הסוכה שהם מגינים על הדור, וזה שאמר שנפל קניא מטללא, שהוא לשון צל, כי הם מגינים על הדור... ונחשבים כמו המוח שהוא הראש, ששם השכל, ולכך נפל ובזעא לארנק דמוחא... וגם בימי הקדמונים התחיל הנגע הזה עד שעשו הקדמונים תקנה וחרם שלא להוציא לעז על שוכני עפר, ובדורנו אין משגיחין על הכל, עד כי הורגלו הנערים ברחובות קריה יקראו זה לזה דבר בזוי ולגנות קדושים אשר בארץ... ואם היה לשון הרע גורם לעכב את ישראל במדבר על ידי חטא לשון הרע, ואיך לא יהיה לשון הרע סבה לעכב את ישראל בגלות, וכמו שתמצא גם כן בגלות מצרים, אכן נודע הדבר שהייתי מצטער עליו, מה שנשתנתה אומה זו מכל ע' אומות שיהיו משועבדים תחת אחרים, אבל דלטורים יש בהם...

ועוד אמרו בפרק במה בהמה, אמר רב יהודה אמר רב בשעה שאמר דוד למפיבושת אתה וציבא תחלקו את השדה, יצאה בת קול ואמרה, רחבעם וירבעם יחלקו את המלכות. אמר רב יהודה אמר רב אלמלי לא קבל דוד לשון הרע לא נחלקה מלכות בית דוד, ולא עבדו אבותינו עבודה זרה, ולא גלינו מארצנו. והדבר הזה שהיה דוד מקבל לשון הרע בא לו בשביל הדור שלו, שהיו מוכנים אל החטא הזה ביותר, כמו שביארנו, ובשביל כך נחלקה המלכות, כי גרם זה החטא הוא לשון הרע שקבלה מלכותו שפלות ממדרגתה, שכל מי ששומר עצמו מחטא הזה הוא ראוי למלכות, כי יש לו מדרגה העליונה, והפך זה בלשון הרע, נמשך אחר הפחיתות. ועוד התבאר כי בעל לשון הרע כחו החלוק והפירוד, ולכך נגעים באים עליו, ולפיכך אמר שנחלקה גם כן מלכות בית דוד, ונמשך חילוק אחר חילוק, כי כאשר עבדו עבודה זרה, דבר זה החלוק והפירוד בין השי"ת ובין ישראל. ועוד יותר כאשר גלו ישראל מן הארץ ונפרדו ונתפזרו לארבע קצות העולם, כלל הדברים כי בעל לשון הרע נמשך אחר החלוק, ולכך גורם חלוק ופירוד... ומי יודע הסבה של אריכות גלותנו זה בין האומות, אשר אין ראוי להתלות כי אם בחטא הזה, כי המבין דברי חכמה יבין איך הלשון הרע הוא מביא אל השפלות והפחיתות, והרי משה רבינו כאשר ראה הגלות של מצרים, לא היה תולה רק בחטא הזה... ועם החומר שלו הוא החטא היותר תדיר והיותר רגיל מכל חטאים, כמו שאמרו ז"ל: והכל בלשון הרע... (שם פרק ט)

התבאר לך גודל כח הלשון להמית ולהחיות, ובארנו כי מפני גודל כחו עשה השי"ת לאבר הזה שלא יהיה כמו שאר אברים שבראם השי"ת בכחם שיהיו זקופים ומבחוץ, אבל הלשון נברא שוכב ומבפנים, שאם היה נברא בכח אז לא היה אפשר שיעמוד מפני כח הלשון, וכל זה מפני כי הלשון בו הדבור שהוא שכלי, והוא יוצא לפעל המעשה, לא כמו המחשבה, אף שהמחשבה היא שכלית, אין המחשבה יוצאת לפעל הנגלה, אבל הלשון הוא דבור שכלי, ויוצא לפעל כי הדבור נחשב מעשה, כמו שידוע, ולכך אין ראוי שיהיה נמצא הלשון בגודל כחו, רק בענין שאמרו ז"ל במדרש כמו שהתבאר... ומפני שאין המעלה הזאת לאדם בשלימות הגמור, דבק בו ההעדר גם כן, ולכך המות ביד הלשון, הנה מה שהלשון הוא שוכב והוא בפנים, הוא מורה מעלה ומורה גם כן חסרון, שמורה מעלה עד שמעלתו אי אפשר להיות בשלימות לגמרי, ולכך הוא בפנים, ונברא שוכב, כי זה מורה על בלתי השלמה, ודבר זה עצמו הוא החסרון, כאשר אינו בשלימות דבק בו ההעדר והחסרון, ולכך בידו החיים והמות... (שם פרק י)

הלשון הרע בשתי פנים, האחד כאשר מוציא לשון הרע בפרהסיא, והשני כאשר הוא עושה בסתר, ובכל אחד יש צד קל וצד חמור. וזה שהמדבר בגלוי על האחד יש לו גנאי יותר כאשר מדבר עליו בגלוי לפני הכל. ויש בו צד קל כאשר מדבר לפני הכל בודאי הדבר מגיע אל אשר נאמר עליו, ויכול הוא לסלק מאתו לברר כי שקר נאמר עליו, ומזה הצד הוא קל. השני לשון הרע שהוא בסתר, והוא גם כן יש בו צד קל וצד חמור, כי כאשר מדבר עליו בסתר אין הדבר מגיע לאשר נאמר עליו, ואין יכול להסיר ממנו הדבה שנאמרה עליו, ויש בו צד קל, כי כאשר הוא בסתר אינו כל כך גנאי. ולפיכך אמרו במסכת זבחים, אמר רבי ענני בר ששון למה נסמכה פרשת קרבנות לפרשת בגדים, לומר לך מה קרבנות מכפרין, אף בגדי כהונה מכפרין וכו'... וכאשר הכהן הגדול לובש בגדי קדושה אשר דבר זה הוא סלוק מלבוש החטאים, ובפרט כאשר החטאים הם היפך זה, כי כאשר האדם מתלבש בחטא הזה שמשמיע לשונו בלשון הרע, ובזה מתלבש האדם בבגדים הפחותים האלו, וכאשר הכהן הגדול שהוא כהן גדול לכלל ישראל מתלבש במלבוש הקודש שיש בו השמעת קול של קדושה, דבר זה הוא כפרת ישראל על לשון הרע, ולכך המעיל שהיו בו הפעמונים שהוא השמעת קול של קדושה הוא הסרת הבגדים הצואים של לשון הרע... אבל לשון הרע שהיא בצנעה, על זה מכפר הקטורת שהיא בצנעה, שהרי היה הקטורת לפני ולפנים, ומפני כי הוא מכוון שיהיה הלשון הרע הזה בצנעה, בודאי גם כן הוא מכוון שלא להוציא לשון הרע בגלוי, והוא מדבר בנסתר ברמז בלבד, והוא נקרא אבק לשון הרע, ולכך הקטורת ביום הכפורים שהיא דקה מן הדקה, שהיה חוזר ונותן אותה למכתשת, ולכך היתה כפרה זו דוקא ביום הכפורים, שהרי אמרו שאין אדם ניצול מחטא אבק לשון הרע, וכמו שהתבאר למעלה, ומאחר שהאדם מוכן לחטא זה, אם כן לא שייכת כפרה זאת כל השנה, רק ביום הכפורים, שהאדם נחשב כמו מלאך, ומצד הזה שיש הסרה לחטא הזה שהוא אבק לשון הרע... (שם פרק יא)

...וג' דברים אלו נקראים רע, שיצר לב האדם רע בעריות ביותר, או עינו רעה בחברו לקראותו עבד, או אכזר על הבריות באבר מן החי. מכל מקום חטא, שאין דרך הצדיק לחשוד אותם, ולא מנה לשון הרע כי אינו דבק באדם אלא הוא פועל רע, ואלו הג' מזג רע באדם עצמו. (גור אריה בראשית לז ב)

של"ה:

...והנה לדבור של עבירה אין ערך ואין שיעור לעונשו, כאשר האריכו חז"ל בד' כתות שאין מקבלות פני שכינה, כת לצים כת חנפים כת שקרים כת מספרי לשון הרע, וסימן לאלו הכתות חשמ"ל. ואם באתי להאריך להזכיר גודל חטאם וגודל עונשם כפי המוזכר בתלמוד ובמדרשים ובזוהר יאריך הספור במאד, ולא באתי רק להודיע שאלו ד' אבות הטומאה ותולדותיהן כיוצא בהן, והם הם היורדים לגיהנם ואשם לא תכבה... וגודל הלשון הרע הוא הרכילות, ואסור להאמין לרוכל לקבל הרכילות... (שער האותיות אות שין)

רמח"ל:

הרכילות ולשון הרע כבר חומרו נודע וגודל ענפיו כי רבו מאד, עד שכבר גזרו אומר חז"ל (בבא בתרא קס"ה) וכלם באבק לשון הרע... כללו של דבר הרבה דרכים ליצר, אבל כל דבר שיוכל להוולד ממנו נזק או בזיון לחבירו בין בפניו בין שלא בפניו, הרי זה בכלל לשון הרע שנאוי ומתועב לפני המקום, שאמרו עליו כל המספר לשון הרע כאלו כופר בעיקר, וקרא כתיב (תהלים ק"א) מלשני בסתר רעהו אותו אצמית... (מסילת ישרים פרק יא)

כלי יקר:

ויבא יוסף את דבתם - ...ולכן רצו להורגו מרחוק על ידי חץ, כי לשון הרע יורה מרחוק, או שיסו בו הכלבים, כמו שאמרו בפסחים שהמספר לשון הרע ראוי להשליכו לכלבים, שנאמר לא תשא שמע שוא, וסמוך לו לכלב תשליכון אותו, כי גם כן נושך... (בראשית לז ב)

והבור ריק - אבל נחשים ועקרבים יש בו, ומצאו היתר לכך, כי חשבו מביא דבתם לבעל לשון הרע, שהם נדונים בנחשים, דכתיב ופורץ גדר ישכנו נחש, וזה פורץ שני גדרים, של בשר ושל עצם שיש ללשון. (שם שם כד)

גשו נא אלי - ...או אמר להם גשו שלא ישמע בנימין, שלא ידע מהדבר, והיה לשון הרע. (שם מה ד)

שתי צפרים - פירוש שעיקר הצרעת על לשון הרע גסות רוח וחמדת ממון, ועל פי זה נראה לי שהצפרים מכפרים על שלשתם, על לשון הרע שמפטפטים, על גסות הרוח שעולה למעלה כצפרים, ועל חמדת הממון כדכתיב אל תיגע להעשיר וגו' כי עשה יעשה לו כנפים... נוכל לפרש על פי הרמז, שמחלקותם כרבי אליעזר ורבי חמא, שהזבובים כינוי ללשון הרע, שדרכן כזבוב להניח מקום טהור ולישב במטונף ומכה, וכן בעלי הלשון, אם יראו אדם מלא חכמה וכו', אין מספרים אחר מעלתם אלא מחפשין מומם, וזה שאמר זבובי מות יבאיש שמן רוקח וגו', ונתן טעם לדבר, שלב כסיל לשמאלו, שגם לבו חסר ופוסל במומו. וסבר ר"י וכן נהגו רבי אמי ורבי אסי להתרחק מהם לגמרי (מזבובי בעלי ראתן), ואולי שלא יקבלו נזק מלשונם, ורבי יהושע בן לוי מכרך בהם, סבר שיש תקנה גם אם כבר ספר לשון הרע, שיעסק בתורה. ורבי אלכסנדרי סבר גם כן אם ספר אין לו תקנה... אבל הרוכל סבר שיש תקנה גם למי שכבר ספר, והראיה מעצמו, שהיה הולך רכיל, ועל ידי שבר רוח שב לזכות את הרבים... ויצאתי מגדרי להאריך בדבר שאינו מענין פשוטה של פרשה, יען שראיתי כי דור זה פרוץ מאד בחטא הלשון, אולי ישמעו העורים במחנה העברים... (ויקרא יד ב)

אור החיים:

שאת - יש לדעת למה הקדים שאת לבהרת, שהיא לבן שאין למעלה הימנו. ויש לומר שאם כן הייתי אומר ספחת תולדת בהרת, והייתי לומד רק ג' מיני נגעים, ולמה שאמרו חז"ל שצרעת על לשון הרע, ורמוז בג' מראות נגעים על פי הרמב"ם דעות פרק ז', לשון הרע הוא המספר בגנות חברו אף על פי שאמר אמת, אבל האומר שקר יקרא מוציא שם רע, שאת הוא מוציא שם רע, על דרך לא תשא שמע שוא, ובהרת נגד לשון הרע, לשון בהורות על צדקת הדברים, ואף על פי כן מאוסים הם... (שם יג ב)

...וברמז הפרשה על גלות ישראל, וכבזוהר שאומות העולם לישראל כצרעת, וישלטו בהם לאותו טעם שיסובר הצרעת, ותמצא שאמרו שלא נגאלו ממצרים אלא לצד שלא היה בהם בעלי לשון הרע, גם כן אין לך דבר המרחיק אדם מקונו כלשון הרע, לכן אמרה תורה זאת תורת וגו', שיטהר לשונו ודרכיו, והובא אל הכהן, השי"ת יכונה הכהן, כבזוהר... (שם יד ז)

לא תלך רכיל - שלא יגלה דברים למי שמוליכם הלאה, זה שאמר בעמך - שמתגלגלים בכל עמך. אני ה' - בוחן ממי יצאו הדברים תחלה, לא תעמוד על דם - שחייב להזהיר חברו, צא ולמד ממעשה גדליה שלא חש. (שם יט טז)

הגר"א:

חץ שחוט לשונם מרמה, הנה מה שדימה לשונם אל החץ היינו כמו שמושכין בתחילה היתר עם החץ אל עצמו, ואחר כך מניחין אותו מן ההמשכה ועל ידי כן יורה למרחוק, וכל אשר ימשוך יותר מקודם אל עצמו, יותר יגדל כחו לירות הלאה. נמצא שתגבורת מרוצתו באה לו מהפכו, כן בעלי לשון הרע, שמתחילים תחלה בשבח ולבסוף מגנה, וכל אשר ירבה לספר בשבחו תחילה יותר, יאומן גנותו בסוף. (קול אליהו ירמיה)

תניא:

...אבל לדבורים אסורים, כמו ליצנות ולשון הרע וכיוצא בהם, שהן משלש קליפות הטמאות לגמרי, אין כף הקלע לבדו מועיל לטהר ולהעביר טומאתו מהנפש, רק צריכה לירד לגיהנם... (לקוטי אמרים פרק ח, וראה עוד לשון-כללי)

הכתב והקבלה:

מכה רעהו - משפילו על ידי לשון הרע. בסתר - אולי הכוונה על אבק לשון הרע, שאינו מזכיר הגנות בפירוש. (דברים כז כד)

העמק דבר:

אשר נואלנו - על לשון הרע די להתכפר ביסורי רגע, אבל מוציא שם רע צריך לנהוג תורת מצורע, וכאן בקש שלא יחשוב חטאם בכלל מוציא שם רע אלא לשון הרע, כי נואלו ולא היה בזדון... (במדבר יב יא)

שפת אמת:

במדרש זאת תהיה תורת המצורע... וכמו כן להיפוך מוציא רע הוא שיש גם כן יצר הרע בלב אדם בשמאלו, כמו שכתוב לב כסיל לשמאלו, וכשמוציא הבל שמאלי לחוץ, מכניס בו רוח שטות כנ"ל, ולשון ופה האדם הם המחברין הבל ורוח לנפש האדם, וזה שאמר מות וחיים ביד לשון. ועוד שם כי גדול לשון הרע מעבודה זרה וכו', שנקרא גדול, ולשון הרע נקראת גדולות, מדברת גדולות, לשון כפול. פירוש הדברים כי כל אלו הם כחות באדם, למשל גלוי עריות ושפיכות דמים, שהם בכח האדם למשול על חבירו להורגו, וכן להטיבו ולהשפיע לכל מי שרוצה, אבל הגדולה להשי"ת בלבד היא, והוא בחינת אברהם ויצחק שמסרו כל החסד והדין להשי"ת, אשר לו הגדולה והגבורה... ולשון הרע כולל הכל, והוא נגד דוד המלך ע"ה שהוא מלכותו יתברך והנהגתו את העולם, וזה שאמר מדבר גדולות, לשון דבור והנהגה, שכל האברים נמשכים אחר הלשון. (ויקרא מצורע תרל"ה)

...וכתוב אחרי הכותו וגו', ופירש מו"ז ז"ל כי אחרי הכותו אותן הרשעים נפתח באר התורה, ויתכן שעל זה אמר והאבן גדולה על פי הבאר, דכתיב מות וחיים ביד לשון, כמו שיש כח בקדושה בלשון, כמו כן הרשעים ששורשן מדור הפלגה החריבו את העולם בלשונם, והוא בחינת לשון הרע שגדול מג' עבירות, כדכתיב לשון מדברת גדולות, זה אבן שבקש עוג לזרוק, כדאיתא עקר טורא בר תלתא פרסא, רומז לכח לשון הרע, ששקול לג' עבירות, ונקרא לישנא תליתאי, ולכן דרשו עליו חז"ל שני רשעים שברת, שנשברו שניו, היינו כח הפה שהיה לו. (דברים תרנ"ז)

שם משמואל:

בש"ס ערכין ט"ו סיפר אין לו תקנה, שכבר כרתו דוד ברוח הקדש, ויש לומר הטעם דהנה איתא בכתבי האר"י ז"ל דענין מיתה הוא מחמת שבאין כחות הטומאה בגוף הנפטר, ומוצאם מחרבו של מלאך המות, ואלו הם שלש הטפין שממנו מת מסריח... ואין הנשמה יכולה לסבול את כחות הטומאה ובורחת... והנה בעל לשון הרע שתפס אומנותו של נחש שבגללו באה המיתה לעולם, נשתאבה בקרבו טומאה כענין הזה, ועל כן אין לו תקנה כשאר החוטאים שבכח התשובה ועסק התורה הוא משיג רוח קדושה שהסט"א בורחת ממנו, אבל זה אדרבה הקדושה בורחת מפני הטומאה כזו, ואין לו תקנה מצד עצמו... (תזריע תרע"א)

ובפשיטות יש לומר דאין תקנה, היינו לתקן מה שעבר, כענין תיקון כלי שנשבר, אבל מכל מקום בידו להתחיל לעבוד את ה' מחדש כקטן שנולד, כי אין אפשר לומר שידח ממנו נדח חס ושלום. (שם)

...ויש להבין במה שאמר (ערכין ט"ו) סיפר אין לו תקנה, הלא אין לך דבר שעומד בפני התשובה, ויום הכפורים ומיתה מכפרין על כל עבירות שבתורה... ועוד שממקומו הוא מוכרע, שהרי מצורע בא על לשון הרע, ומפורש בכתוב כי נרפא נגע הצרעת מן הצרוע, ואמרו ז"ל (שבועות ח') מנגעים איכפר ליה, הרי שיש כפרה על לשון הרע. אך יש לפרש דבאמת גם תנא קמא מודה שכבר כרתו דוד ברוח הקדש, אם כן הרי הוא כענף הנכרת מן האילן שהוא עץ החיים, אבל על ידי שיעסוק בתורה שהיא עץ החיים, וכל חיות העולם הוא מהתורה, כאמרם ז"ל הביט בתורה וברא העולם (בראשית רבה א'), אם כן הרי התקשר בחיים ושואב חיים מחדש, ואם עם הארץ הוא ישפיל דעתו, דכתיב אני את דכא, אם כן נעשה שוב דבוק במקום החיים. וראב"ח סבר סיפר אין לו תקנה, היינו דאף ששואב חיים מחדש, מכל מקום העבירה הקודמת גוררת עבירה, ואינו בטוח שלא יבא עוד לידי איסור לשון הרע... כי אפילו לאדם כשר קשה מאד להזהר מלשון הרע, מה גם זה שיש לו החטא הקודם שמושך אותו לידי כך, ובכן אילולא היו עסקיו בתורה או להשפיל דעתו רק להמשיך חיים מחדש, עדיין לא היתה תקנתו תקנה, ובודאי שוב יפול בפח, אבל מאחר שתקנת התורה הקדושה והשפלת דעתו שלא יבא לידי לשון הרע, אם כן שוב הרי תקנה על מה שעבר. (מצורע תע"ר)

...ולפי דברינו הנ"ל, שזה שמועילה תשובה לחטאים מפני שתשובה היא קודמת לעולם, והיא הקדושה יותר במעלה מהחטא בטומאה, על כן החטא נדחה מפניה, מכל מקום טומאה כזו, שאפילו נשמה קדושה שהיא מבינה למעלה משבעת ימי בראשית בורחת מפניה, כמו כן אור התשובה שהיא מבינה נדחה מפני טומאה זו, ועל כן אין לו תקנה... לפי הנ"ל דבר גדול השמיענו, שלמען יקנה אדם חיים על ידי סור מרע ועשה טוב, צריך שיקדים שמירת לשונו מרע, דאי לאו הכי לא יועיל לו הסור מרע ועשה טוב, כי הרע שנשתאב בקרבו על ידי לשון הרע הוא יבריח את אורן של כל המצוות כולן. ובזה יובן הדקדוק סם חיים, ולמה הוסיף תיבת סם. ולהנ"ל יובן דהנה ידוע שאין בסמים המרפאין חלקי הזן להחיות את המסתפק מהם, אלא שמבריאין את החולה, שיהיה ביכלתו לאכול ולשאב חיים מהמאכל, אך כשאינו שומר לשונו מרע, הוא כדמיון החולה שאינו יכול לאכול ולשאוב חיים מהמאכל מטעם הנ"ל, על כן יצדקו סם חיים, וזהו שהרוכל הראה שכתוב בספר תהלים נצור לשונך מרע, נוסף על סור מרע ועשה טוב... (שם תרע"ב)

ולפי האמור יובן חידוש הרוכל, דהנה כבר דקדקנו במאמר הכתוב נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע ועשה טוב, דמאחר שאמר סור מרע ועשה טוב, הרי נכללו בו כל מצוות עשה ולא תעשה, ולמה פרש מקודם נצור לשונך וגו', שהרי גם זה בכלל סור מרע, עוד יש לדקדק דבכתוב כתיב מי האיש החפץ חיים, והרוכל מכריז מאן בעי למזבן סם חיים, למה הוסיף תיבת סם? אך לפי הנ"ל יבואו הדברים אל נכון, דהסדר סור מרע ואחר כך עשה טוב לא נאמר אלא במי שלא נתקלקל בכללו, וכדמיון מי שעלה בו מכה באחד מאבריו, וצריך סמים לרפאותו, והיינו זה ששמר עצמו מלשון הרע, שעדיין לא נאבדה ממנו הנפש חיה, ומובן שבכלל זה כל השוגין, ולזה מועיל הסם לרפאותו, והיינו סור מרע ועשה טוב, ומכלל הן אתה שומע לאו, שמי שלא משמר את לשונו מרע ושפתיו מדבר מרמה, ואולי כפל הלשון מורה על פגם הברית שהוא כיוצא בו, לא יספיק סם לרפואה, שזה אינו בגדר הרפואה, אלא שצריך לחיים חדשים ממש, ולא לסם חיי אלא לחיים ממש, לזה אינו נכון זה הסדר של סור מרע תחילה אלא שצריך לשאוב חיים חדשים שהוא עשה טוב תחילה. וזה שהתרגש רבי ינאי, שכל ימיו היה קורא הפסוק הזה, ולא היה יודע לדקדק למה נקט נצור לשונך מרע בפרט, ולא הספיק סור מרע שהוא כלל הלא תעשה, עד שבא רוכל זה והודיעו במה שהוסיף על המקרא תיבת סם, שהכתוב מיירי רק במי שיש לו עדיין רפואה... (שם תרע"ה)

...ויש להבין בדעת רבי אחא ורב יצחק דסבירא להו דאינה מועלת, היתכן שלא תהיה תקנה בתשובה המכפרת על כל עבירות שבתורה, ואפילו מרד כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירין לו עוד רשעו... ונראה דהנה תשובה שמועלת על כל עבירות שבתורה, אף בלתי תשובה מאהבה, שזדונות נעשו לו כזכיות, אלא תשובה מיראה נמי בחסד ה', שאמר יעשה תשובה ויתכפר לו, אף שמפאת החטא נשתאבו בו כחות הרע, מכל מקום על ידי התשובה זוכה להארות קדושות מעולם החירות שורש התשובה כידוע, ומפני הארות קדושות אלו כל כחות הרע ערקין ואתעברו מיניה... ומעתה יש לומר דזהו רק בשאר עבירות שכחות הרע נשתאבו מחמתם בורחים מפני הארות קדושות, אבל בחטא לשון הרע, אומנותו של נחש, שכל החטא נסתעף מזה שקדושתם לא הפריעתו מליכנס אליהם ולא הבריחוהו, שוב לעולם אין כחות הרע הבאין מעבירות לשון הרע בורחים מפני ההארות הקדושות הבאין על ידי התשובה, ושוב אין ביכולת ההארות הקדושות ליכנס בו, ואדרבא הם מסתלקין מפני כחות הרע של לשון הרע.

ובזה יובן מה שאמרו ז"ל (סנהדרין ק"ב) ברית כרותה לשפתים, היינו ללשון הרע שתתקבל, כי בשאר עבירות הקדושה שבאדם מדחה את היצר הרע, ואם האדם מתגבר ומעורר את הקדושה שבו שלא ישמע ליצר הרע, שוב היצר הרע בורח מחמת הארות הקדושה, אבל יצר הרע של לשון הרע זה אינו בורח ונכנס בהכרח, ואדרבא הקדושה מסתלקת מפניו, על כן מצד הטבע שבאדם הוא ראוי לקבל את לשון הרע, ומחמת זה אמרו ז"ל (בבא בתרא קס"ה) והכל באבק לשון הרע, וצריכין לזה זריזות וזהירות יתרה, וזהו שאמר רבי אחא מאי תקנתו שלא יבא לידי לשון הרע, יעסוק בתורה, שהיא מטבע האדם, זה אפשר להיות בעזרו שלא יבא לידי לשון הרע... אבל אם כבר סיפר ונשתאבו בו כחות הרע של לשון הרע, אי אפשר שאור החיים שנשתאב בו מצד התורה יבריח את אלו כחות לשון הרע, ואדרבא... (שם תרע"ט)

ומעתה יש לפרש נמי ענין לשון הרע, דהנה בש"ס ערכין ט"ו שמגדיל עונות יותר מעבודה זרה גלוי עריות ושפיכות דמים, בהו כתיב גדול, ובלשון הרע כתיב גדולות. ויש להבין למה עוד יותר מהם... אך יש לומר דלשון הרע הראשון בעולם היה נחש הקדמוני, על כן המספר לשון הרע מושך עליו כח רע כח הנחש הקדמוני, שהוא אבי אבות הטומאה, ושלש העבירות הן מסתעפין מכח רע זה, והוא אביהן, ועל כן הוא בערך שלש העבירות האלה, כערך אב הטומאה בערך ולד הטומאה, על כן מובן שפיר שמגדיל עונות יותר משלשתן. ובזה מובן נמי מה שאמרו ז"ל ברית כרותה ללשון הרע שתתקבל, שהרי נמשך בו כח נחש הקדמוני, שורש הפירוד, על כן כחו חזק מאד לעשות פירוד בין הדביקים, ועל כן הורג שלשה, האומר, והמקבל והנאמר עליו, אף דהנאמר עליו לא חטא כלל, מכל מקום באשר הורכב בו שורש נחש הקדמוני שורש המיתה, על כן המית כל שיש לו שייכות לזה.

ולפי טעם האמור, יש ליתן טעם איך נכשל והתאכזר כל כך שאול בחיר ה', שהיה כבן שנה שלא טעם טעם חטא, על כהני ה', ולא נשא פנים למזבח ומשכן ה' שנחרב בשביל הריגתו את הכהנים, כי מאחר שמהות הכהנים היא היפוך כח נחש הקדמוני, ובשביל לשון הרע של דואג נמשך בו כח הנחש הקדמוני, על כן נעשה היפוך הכהנים לגמרי, ולא עצר כח לעמוד בעצמו נגד כח הנחש הקדמוני, שהיה מקשקש בו אז ותקפהו בכח, ואין לו כל כך אשמה בדבר זה, שלא ממנו היתה זאת, אלא כח הנחש הקדמוני שהכניס בו דואג כנ"ל, שברית כרותה שתתקבל, ולעומת שהיה דואג אביר הרועים היתה המשכתו את כח הנחש בחוזק יותר לתוך לבו של שאול, עד שלא היה בכחו לנצחו. ומה שהאשימו את שאול היה רק על תחילת הטית אזנו לשמוע מפי דואג את דברי הבלע, אבל מאחר ששמע שוב היה כמעט מוכרח בדבר... (אמור תרע"ד)

והטעם שלשון הרע מושך לשלש עבירות אלו, יש לומר בפשיטות, כי לשון הרע כמו שהוא מבדיל ומפריד בין הדבקים, כן מוליד כחות רעים המפרידים בין חלקי האדם שבהם מתאחדים העליונים והתחתונים, ושוב חלקי הרע שבאדם מושכין את גוף האדם לכל רע, אשר תוצאותיו הן שלש עבירות אלה, אחר שנפסקה ההתאחדות שבעליונים, וזהו הענין שנגזרה מיתה בחטא של אדם הראשון, הכל תולדות כחות הרע המפרידים בין הנפש שמהעליונים לגוף שמתחתונים, שנתהוו מחטאו של לשון הרע, ויצאו לפועל על ידי אכילת עץ הדעת טוב ורע... (שם תרפ"א)

פרי צדיק:

...וכן לשון הרע הוא מעשה חשאי וסוד, דאיתא בערכין ט"ו, כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד ג' עונות וכו', וזה גם כן דבר סוד, מה שאין להבין, מדוע יגדל עון לשון הרע כנגד עבירות חמורות אלו, שדינן יהרג ואל יעבור, אך הוא סוד, היינו שזהו שורש הרע, שעל ידי לשון הרע יוכל לבא לכל עניני רעה, והוא הסוד של הקליפה, שתחלת מעשה הנחש היה שאמר לשון הרע על בוראו, וזהו שורש הרע שלו, וכמו שנאמר מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, היינו האור כי טוב, האור הראשון, נצור לשונך מרע, שאז ינצל מכל קלקול הנחש שבא מלשון הרע, וזה הסוד שלו, וזהו מה שאמר יבא קטורת שבחשאי ויכפר על מעשה חשאי. וזה ענין מה שאמרו בשבת פ"ט אף מלאך המות מסר לו דבר, שנאמר ויתן את הקטורת ויכפר וגו'... אך הענין שכל מלאך מסר לו סודו, והיינו הכח שלו, ואף מלאך המות מסר לו סודו, שהודיעו שהסוד שלו הוא לשון הרע, שהוא רזא ודבר שבחשאי של הקליפה כנ"ל, ומזה ידע משה רבינו שהתיקון שלו הוא הקטורת, שהוא גם כן דבר שבחשאי... (במדבר קרח טז)

...ויש עוד ב' טעמים בגמרא על ט"ו באב, יום שכלו בו מתי מדבר, ויום שביטל בו הושע בן אלה פרוסדאות של ירבעם שלא יעלו לרגל. ושני אלה המה תיקון על פגם עוון החמור של לשון הרע, שהוא שקול נגד ג' עבירות הנ"ל, ועיקר החורבן נמשך מזה, כי מתי מדבר נגזר על ידי עון לשון הרע של מרגלים, שקבעו בכיה לדורות, וביום שכלו מתי מדבר, ט"ו באב, נעשה תיקון על לשון הרע שקבע בכיה לדורות. וחטא של ירבעם שנחלק מלכות בית דוד נמשך גם כן על ידי לשון הרע שקבל דוד, ואמר אתה וציבא תחלקו את השדה, וכמו שאיתא דאלמלא קבל דוד לשון הרע וכו', ולא גלינו מארצנו, ואותו היום שנתבטל מעשה ירבעם של הפרוסדאות נעשה תיקון על הפגם הזה של לשון הרע... (דברים ט"ו באב ג)

חכמה ומוסר:

ויש ללמוד גם כן כי אין לחוש ללשון הרע או לרכילות לספר למי שיש בידו ללמוד, והראיה כי מנין ידע אברהם מזה, ועל כרחך משום דהרועים שלו קבלו לפניו על לוט. וכמו שהוכחנו מהא דאמר הקב"ה לאברהם למה זה צחקה שרה, ולא חש ללשון הרע כדי ללמדה ולהוכיחה. (חלק א סימן קמה)

הנה המצורע היה צריך לילך ראשו פרוע, בגדים פרומים, פירוש קרועים, ועל שפם יעטה, והיה צריך לילך בשוק וצווח טמא טמא, והכל מכירים שהוא מנוגע. אדמה כי טוב היה לו לשכב שנה תמימה על ערש דוואי, ולא היה לו חרפה הנ"ל... מזה נוכל להבין, מה היה אם היה נשאר עון לשון הרע על עלמא דאתא רחמנא ליצלן, כי הלא כאן חסד ורחמים, ושם יקוב הדין חס ושלום...

והנה מצינו בחטא לשון הרע שני הפכים לכאורה, זכור את אשר עשה ה' אלקיך למרים (דברים כ"ד ט'), כתב הרמב"ן, כי זה הצווי להורות לעם ה', כי יש ליזהר מלשון הרע. וקשה, הלא מצינו שהתורה לא רצתה לפרסם חטא עץ הדעת איזה מין היה, ולמה לא חסה התורה על גנאי של מרים, אלא ודאי דלמען להועיל שרי... וכן שמעתי משם הגאון ר' חיים מוואלאזין "לא תלך רכיל בעמך לא תעמוד על דם רעך" (ויקרא י"ט ט"ז), הנמנע מלספר עובר על לא תעמוד על דם רעך, הרי לפנינו באר היטב, כמה קשה לכוון דעתיה על פי התורה, עוון לשון הרע חמור מאד מאד, ואם כן יעשה עצמו כאלם ולא ידבר כלל, והנה גם זה אשם יאשם במקום שיש לספר מצוה לספר ומחוייב... (שם קפא)

...ועתה נבין יותר את ארס הלשון הרע אשר דברנו מהרמב"ן ז"ל בענין הארס שלשון הרע מוליד באדם, עד שאפרו שצועד עליו מזיק הוא, והבל פיו מזיק, והכל מציור הנחש שהוא שייך ללשון הרע,   כמאמר חז"ל (ערכין ט"ו) לעתיד לבא מתקבצות כל החיות אצל הנחש וכו', ומריבוי הנחשים שנבראו בתוכו, יתרבה ארס הנחשים בתוכו. והם הם מלאכי חבלה לרוב מאד רחמנא ליצלן, מכל עבירה ועבירה וממחשבות שמחשב בהנה, ולכן אמרו ז"ל (יומא כ"ט) שקשים הרהורי עבירה מעבירה עצמה, כי ההרהורים באים בעומק הנפש רחמנא ליצלן, ומצירים ונבראים מלאכי חבלה כנ"ל לרוב בנפש... (חלק ב סימן קיז)

ופעם אחת ביארנו בפרשת מצורע חומר ענשה של עבירה. הנה כשצריכים לעקור שן כואבת יש רופא שנים שלוקחה בצבת ביסורין קשים, רופא מומחה בסמי קלים, ויש רופא מומחה יותר, שנותן ידו בפה ושומט השן בלי יסורין כלל. החולה כשבא אצל הרופא המומחה הזה שמח הוא, כי יודע דרכו שנותן יד ומושיט לחולה את השן באין הרגש צער. אבל כשרואה את הרופא המומחה מצוה להביא צבת, וגם מצוה להביא סמים קשים ומרים, ועוד מצוה להביא רופאים לרפאות אותו אחר כך, אז מזדעזע החולה ומבין כי ארס השן גדול מאד. כן בדבר הזה, השי"ת רופא נאמן המרפא חולים בהושטת יד. עבר אדם על מצוות עשה ועשה תשובה, אינו זז משם עד שמוחלין לו מיד, שנאמר (ירמיה ג' י"ד) "שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם". והנה בלשון הרע ציוה להביא צבת, היינו יסורי נגעים ופרישה מבני אדם, ואחר כך להביא רופא, הוא הכהן, לרפאות אותו על ידי הבאת קרבנותיו בהכנה רבה כזו. הרי זה לעד, עד היכן ארסה של לשון הרע גם בעולם הזה. והנה כאשר נתחקה על שורש עוון לשון הרע נראה שהוא מחמת שגורם היזק לחברו או צער, ומעתה כיון שמרובה מדה טובה, הגורם הטבה לחברו, וכל שכן לרבים, כמה מרובה שכרו... (שם סימן רסה)

מכתב מאליהו:

זמן שהיה עם ישראל במדרגת נסים גלויים, הדרגת השגה בהירה ושלמה בדרכי השי"ת, היתה רפואה בדרך הבחינה הרוחנית. כשבאו על האדם נגעים, פרי חטא לשון הרע, לא פנה אל הרופא אלא אל הכהן, והיה דינו בהסגר לחכות ולראות אם יתפשט הנגע, היינו החטא, או ישתנה לטובה. מטרת ההסגר שיתבודד ויפשפש במעשיו לחזור בתשובה, והוא התראה לפרוש עצמו מטומאת החטא שלא תתרבה ותתעצם בו, ולא יתפשט הנגע, וטמא טמא יקרא, כדי שלא יסיח דעתו מתשובה על חטאו, וכדי שילמדו אחרים להתרחק מהחטא ולהשמר מלהדבק בו. הרואה במבט הטבעי תולה את התפשטות המחלה בהתפשטות החידקים, אולם מצד מבט הרוחני התפשטות המחלה מורה שטומאת החטא מתרבה בו, כי החטא הוא הסבה לנגעים ולכל המחלות, והתופעה הטבעית היא תוצאה מזה... (חלק ג עמוד קעג)

לשמה

(ראה גם: למוד, מצוה-מעשה, עבודת ה')

זהר:

דבר אחר אשרי אדם עוז לו בך, עוז הוא כמו שאתה אומר ה' עוז לעמו יתן, שהאדם צריך לעסוק בתורה לשמו של הקב"ה, (דהיינו שכינה שנקראת שם), כי כל מי שעוסק בתורה ואינו משתדל לשמה, טוב לו שלא היה נברא. מסילות בלבבם, כמו שאתה אומר סולו לרוכב בערבות בי-ה שמו, שאותה התורה שהוא עוסק בה, (תהיה כוונתו) לרומם את הקב"ה ולעשותו מכובד וחשוב בעולם, כלומר שהכתוב משמיענו פירושו של תורה לשמה, שהוא מסלות בלבבם, דהיינו שיכוון בלבו שבעסק תורתו ימשיך שפע הדעת לו וכלל העולם, כדי ששמו של הקב"ה יתגדל בעולם, כמו שנאמר ומלאה הארץ דעה את ה' וגו', ואז יקויים והיה ה' למלך על כל הארץ וגו'. בא וראה, יעקב כל מעשיו היו לשם הקב"ה, ומשום זה היה הקב"ה עמו תמיד, שלא סרה ממנו השכינה, כי בשעה שקרא יצחק לעשו בנו לא היה שם יעקב, והשכינה הודיעה לרבקה, ורבקה הודיעה ליעקב... (תולדות קכה)

פתח ואמר, והיה אמונת עתך חסן ישועות חכמת ודעת יראת ה' היא אוצרו, מקרא זה העמידוהו החברים, אבל הרי למדנו שכל אדם שעוסק בתורה בעולם הזה וזכה לקבוע לה עתים, צריך להיות באמונה, שהרצון שלו יתכוין להקב"ה, ושיתכוין לשם שמים... חוסן ישועות הוא לכלול חסד בדין, חכמת ודעת כי ב' אלו שורים זה על זה... (פקודי נ, ועיין שם עוד)

שלמדנו, מי שהולך בדרך הישר בתורה, ומי שעוסק בתורה כראוי, יש לו חלק טוב תמיד לעולם הבא, כי הדבור של תורה שמוציא מפיו, הולך ומשוטט בעולם, ועולה למעלה, וכמה מלאכים עליונים קדושים מתחברים בדבור ההוא, ועולה בדרך ישר, ומתעטר בעטרה קדושה... ומי שעוסק בתורה ואינו עוסק בה בדרך אמת ובדרך הישר, דבור ההוא עולה ונוטה מן הדרך, ואין מי שיתחבר בה, והכל דוחים אותו לחוץ, והולך ומשוטט בעולם, ואינו מוצא מקום, מי גרם לו זה, היינו אותו האדם שנטה מדרך הישר... ומי שתשוקתו הוא לעסוק בתורה, ואינו מוצא מי שילמד אותו, והוא באהבת התורה, מדבר בה ומגמגם בה בגמגום, שאינו יודע כל דבור ודבור עולה... (קדושים צב)

קום רעיא מהימנא, כי ודאי מי שעוסק בהלכה (שהיה המלכות) שלא לשמה, והרויח ההלכה, ודאי בתפישה היא אצלו (שלא לרצון), ועם כל זה העמידו ולעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, והלכה זו היא מצד הנער הטוב (מטטרון), שנפרש מאילן טוב ורע, שהוא איסור והיתר, טומאה וטהרה כשר ופסול... (תצא כו)

ספרי:

לאהבה את ה' אלקיכם, שמא תאמר הריני אלמד תורה בשביל שאקרא חכם, בשביל שאשב בישיבה, בשביל שאאריך ימים לעולם הבא, תלמוד לומר לאהבה את ה' אלקיכם, למוד מכל מקום, וסוף הכבוד לבא, וכן הוא אומר כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מרפא, ואומר עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר... רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, עשה דברים לשם פעולתם, דבר בהם לשמן, וכן הוא היה אומר, ומה בלשצר שנשתמש בכלי בית המקדש וכלי חול הוו, נעקרו חייו מן העולם הזה ומן העולם הבא, המשתמש בכלי שבו נברא העולם הזה והעולם הבא, על אחת כמה וכמה שנעקרו חייו מן העולם הזה ומן העולם הבא. (עקב מח)

תלמוד בבלי:

רב ספרא בתר צלותיה אמר הכי, יהי רצון מלפניך ה' אלקינו שתשים שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה, ובין התלמידים העוסקים בתורתך, בין עוסקים לשמה בין עוסקין שלא לשמה, וכל העוסקין שלא לשמה, יהיה רצון שיהו עוסקין לשמה... מרגלא בפומיה דרבא תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים, שלא יהא אדם קורא ושונה ובועט באביו ובאמו וברבו ובמי שהוא גדול ממנו בחכמה ובמנין, 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. (ברכות טז ב)

...אמר רבה דאמר קרא ושמרתם את המצוות, מצה המשתמרת לשם מצה, יצתה זו שאינה משתמרת לשם מצה אלא לשום זבח... (פסחים לח א)

רבא רמי, כתיב כי גדול עד שמים חסדך, וכתיב כי גדול מעל שמים חסדך, הא כיצד, כאן בעושין לשמה, וכאן בעושין שלא לשמה, וכדרב יהודה, דאמר רב יהודה אמר רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה... תנו רבנן כותבי ספרים תפילין ומזוזות הן ותגריהן ותגרי תגריהן וכל העוסקין במלאכת שמים, לאיתויי מוכרי תכלת, אינן רואין סימן ברכה לעולם, ואם עוסקין לשמה רואין. (שם נ ב)

...ושנתנו חיתיתם בארץ חיים, אמר רב חסדא זה פרנס המטיל אימה יתירה על הצבור שלא לשם שמים אינו רואה בן תלמיד חכם, שנאמר לכן יראוהו אנשים לא יראה כל חכמי לב... (ראש השנה יז א)

סוכה ישנה... אבל אם עשאה לשם חג, אפילו מתחלת השנה כשרה. מאי טעמייהו דבית שמאי, אמר קרא חג הסוכות שבעת ימים לה', סוכה העשויה לשם חג בעינן... ותניא רבי יהודה בן בתירה אומר, כשם שחל שם שמים על החגיגה, כך חל שם שמים על הסוכה, שנאמר חג הסוכות שבעת ימים לה'... שאני התם דאמר קרא גדילים תעשה לך, לך לשם חובך, הכא נמי חג הסוכות תעשה לך, לך לשם חובך... סוכה ט א)

תניא היה רבי בנאה אומר, כל העוסק בתורה לשמה תורתו נעשית לו סם חיי, שנאמר עץ חיים היא למחזיקים בה, ואומר רפאות תהי לשרך, ואמר כי מוצאי מצא חיים, וכל העוסק בתורה שלא לשמה נעשית לו סם המות, שנאמר יערף כמטר לקחי, ואין עריפה אלא הריגה... (תענית ז א)

...מכוערות שבהן מה היו אומרות, קחו מקחכם לשום שמים, ובלבד שתעטרונו בזהובים. (שם לא א)

תניא לאהבה את ה' אלקיכם לשמע בקולו ולדבקה בו, שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם, אשנה שיקראוני רבי, אשנן שאהיה זקן ואשב בישיבה, אלא למד מאהבה, וסוף הכבוד לבא, שנאמר קשרם על אצבעותיך כתבם על לוח לבך, ואומר דרכיה דרכי נועם, ואומר עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר, רבי אליעזר בר רבי צדוק אומר עשה דברים לשם פעלם, ודבר בהם לשמם, אל תעשם עטרה להתגדל בהם, ולא תעשם קורדום להיות עודר בו, וקל וחומר, ומה בלשצר שלא נשתמש אלא בכלי קדש שנעשו כלי חול נעקר מן העולם, המשתמש בכתרה של תורה על אחת כמה וכמה... (נדרים סב א)

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן מאי דכתיב כי ישרים דרכי ה' וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם, משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהן, אחד אכלו לשום מצוה, ואחד אכלו לשום אכילה גסה... אמר ליה ריש לקיש האי רשע קרית ליה, נהי דלא עביד מצוה מן המובחר, פסח מיהא קא עביד... אלא משל ללוט ושתי בנותיו, הן שנתכוונו לשם מצוה וצדיקים ילכו בם, הוא שנתכוין לשם עבירה ופושעים יכשלו בם... 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, דכתיב תבורך מנשים יעל אשת חבר הקני, מנשים באהל תבורך, מאן נשים שבאהל, שרה רבקה רחל ולאה... גופא אמר רבי 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... (נזיר כג א וב)

הא בעינא וכתב לה לשמה וליכא... אמר רב חסדא גט שכתבו שלא לשמה והעביר עליו קולמוס לשמה, באנו למחלוקת רבי יהודה ורבנן... (שם כ א, וראה שם עוד)

כל גט שנכתב שלא לשום אשה פסול... (שם כד א, וראה שם עוד)

...ומעשה בעובד כוכבים אחד בצידן שהיה כותב ספרים, והתיר רבן שמעון בן גמליאל ליקח ממנו. ורבן שמעון בן גמליאל עיבוד לשמן בעי כתיבה לשמן לא בעי, דתניא, ציפן זהב או שטלה עליהן עור בהמה טמאה פסולות, עור בהמה טהורה כשרות, ואף על פי שלא עיבדן לשמן, רבי שמעון בן גמליאל אומר אפילו עור בהמה טהורה פסולות עד שיעבדן לשמן... (שם מה ב)

ההוא דאתא לקמיה דרבי אמי, אמר ליה ספר תורה שכתבתי לפלוני, אזכרות שלו לא כתבתים לשמן, אמר ליה ספר תורה ביד מי, אמר ליה ביד לוקח, אמר ליה נאמן אתה להפסיד שכרך, ואי אתה נאמן להפסיד ספר תורה... שכל ספר תורה שאין אזכרות שלו כתובות לשמן, אינו שוה כלום, וליעבר עלייהו קולמוס וליקדשיה, כמאן, נימא דלא כרבי יהודה, דתנן הרי שהיה צריך לכתוב את השם, ונתכוון לכתוב יהודה וטעה ולא הטיל בו דלת, מעביר עליו קולמוס ומקדשו, דברי רבי יהודה, וחכמים אומרים אין השם מן המובחר... ההוא דאתא לקמיה דרבי אבהו, אמר ליה ספר תורה שכתבתי לפלוני גוילין שלו לא עיבדתים לשמן, אמר לו ספר תורה ביד מי, אמר לו ביד לוקח, אמר לו מתוך שאתה נאמן להפסיד שכרך, אתה נאמן להפסיד ספר תורה... (שם נד ב)

בעי רבי שמעון בן לקיש, שטר אירוסין שכתבו שלא לשמה מהו, הויות ליציאות מקשינן, מה יציאה בעינן לשמה, אף הויה בעינן לשמה, או דלמא הויות להדדי מקשינן מה הויה דכסף לא בעינן לשמה, אף הויה דשטר לא בעינן לשמה... (קדושין ט א)

אמר רבי אלכסנדרי כל העוסק בתורה לשמה משים שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה, שנאמר או יחזק במעוזי יעשה שלום לי שלום יעשה לי, רב אמר כאילו בנה פלטרין של מעלה ושל מטה, שנאמר ואשים דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך, ולוי אמר אף מקרב את הגאולה, שנאמר ולאמר לציון עמי אתה. (סנהדרין צט ב)

אמר לו רבי יוסי וכי היכן מצינו מילה מן התורה לשמה... (עבודה זרה כז א)

...וכל העמלים עם הצבור יהיו עמלים עמהם לשם שמים, שזכות אבותם מסייעתן, וצדקתן עומדת לעד... (אבות ב ב)

רבי יוסי אומר... וכל מעשיך יהיו לשם שמים... (שם שם יב)

רבי צדוק אומר אל תעשם עטרה להתגדל בהם, ולא קרדום לחפור בהם, וכך היה הלל אומר ודישתמש בתגא חלף, הא למדת כל הנהנה מדברי תורה נוטל חייו מן העולם. (שם ד ה)

רבי יוחנן הסנדלר אומר, כל כנסיה שהיא לשם שמים סופה להתקיים... (שם ד יא)

כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים... (שם ה יז)

כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה... (שם ו א, וראה שם עוד)

כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, חוץ מן הפסח והחטאת, הפסח בזמנו, והחטאת בכל זמן, רבי אליעזר אומר אף האשם... שמעון אחי עזריה אומר, שחטן לשם גבוה מהן כשרין, לשם נמוך מהן פסולין... (זבחים ב א, וראה שם עוד)

מנלן דבעינן זביחה לשמה, דאמר קרא ואם זבח שלמים קרבנו, שתהא זביחה לשם שלמים, אשכחן זביחה, שאר עבודות מנלן, וכי תימא לילף מזביחה, מה לזביחה שכן נפסלה שלא לשם אוכלין בפסח, אלא אמר קרא המקריב את דם השלמים, שתהא קבלה לשם שלמים... (שם ד א, וראה שם עוד)

איתמר תודה ששחטה לשם תודת חבירו, רבה אמר כשרה, רב חסדא אמר פסולה... פסח מנלן, דכתיב שמור את חדש האביב, שיהו כל עשיותיו לשם פסח... (שם ז א וראה שם עוד)

כל המנחות שנקמצו שלא לשמן כשרות, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, חוץ ממנחת חוטא ומנחת קנאות, מנחת חוטא ומנחת קנאות שקמצן שלא לשמן, נתן בכלי והלך והקטיר שלא לשמן, או לשמן ושלא לשמן או שלא לשמן ולשמן פסולות... (מנחות ב א, וראה שם עוד)

...גלי רחמנא גבי חטאת ושחט אותה לחטאת, אותה לשמה כשרה שלא לשמה פסולה, אבל כל קדשים בין לשמן בין שלא לשמן כשרים, אלא מנחת חוטא ומנחת קנאות דפסולין שלא לשמן מנלן, חטאת טעמא מאי, משום דכתיב בה היא, הכי נמי כתיב בהו היא... אמר רב מנחת העומר שקמצה שלא לשמה פסולה, הואיל ובאת להתיר ולא התירה, וכן אתה אומר באשם נזיר ואשם מצורע ששחטן שלא לשמן פסולין, הואיל ובאו להכשיר ולא הכשירו... (שם ד א, וראה שם עוד)

אמר רב אשי מה טעם קאמר, מה טעם טעמה פסולה, משום דבעינן צביעה לשמה... (שם מב ב)

היכי דמי תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה, כי הא דרב הונא וחייא בר רב הוו יתבי קמיה דשמואל, אמר ליה חייא בר רב חזי מר דקא מצער לי, קביל עליה דתו לא מצער ליה, בתר דנפיק אמר ליה הכי והכי קא עביד, אמר ליה אמאי לא אמרת ליה באנפיה, אמר ליה חס לי דליכסוף זרעיה דרב על ידי, (שהיה אומר לפני רבו מה שלא עשה כהוגן, שציערו עליו)... (ערכין טז ב)

אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן כל המוכיח את חבירו לשם שמים זוכה לחלקו של הקב"ה, שנאמר מוכיח אדם אחרי, ולא עוד אלא שמושכין עליו חוט של חסד, שנאמר חן ימצא ממחליק לשון. (תמיד כח א)

ילקוט שמעוני:

פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה, אמר רבי אלעזר וכי יש תורה של חסד ותורה שאינה של חסד, אלא תורה לשמה זו היא תורה של חסד, ותורה שלא לשמה זו היא תורה שאינה של חסד, ואיכא דאמרי ללמוד וללמד זו תורה של חסד, ושאינה ללמד זו תורה שאינה של חסד. (משלי פרק לא, תתקסד)

ספר חסידים:

לעולם יעסק אדם בתורה אפילו שלא לשמה, דאלו לקנטר רשע גמור הוא. והכי איתא בתורת כהנים, אם בחוקותי תלכו, כל העוסק בתורה שלא לשמה ראוי לו שלא בא לעולם, וכל העוסק מאהבה, יושב בצל השכינה ונהנה מזיו הכבוד. אם אדם מתווכח עם החכם אל יהא לו צער אם ינצח אותו, שיתחכם יותר, שאם הוא נוצח החכם לא הרויח, אבל אם החכם ניצחו הרי יודע מה שלא ידע תחלה, אמר רבי אדא בר אהבה ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד אלקים לאשר לא עבדו, לצורך אלקים, שלא יעשה אדם דברי תורה קרדום להשתמש בהם, ולא עטרה להתעטר בהם. (רפט)

...ועושה לשמה יותר מאלף שלא לשמה. (שסו)

מנורת המאור:

ועם כל זה שהוא גלוי וידוע גדולת שכר המצוות, המובחר לאדם השלם לעשות המצות לשם שמים ולא לשם כוונת השכר, כדגרסינן פסחים פרק מקום שנהגו, כתיב כי גדול עד שמים חסדך, הא כיצד, כאן בעושין לשמה, כאן בשאין עושין לשמה... ואף על פי שהתירו לעשות המצוה כדי לקבל שכר עד שיזכה לידע עשייתה לשמה, אבל לא התירו לעשותה כדי לקחת בה יוהרא ולעשות עצמו פרוש בפני העם כדי שיכבדוהו, כי אנשים כאלו מחריבים העולם, כדגרסינן במסכת סוטה פרק היה נוטל (כ"ב ב') תנו רבנן שבעה פרושים... על כן הרוצה לקיים המצוה לשמה יעשנה מאהבת השי"ת ולקיים מאמרו ומצותו, וירדוף אחריה בצנעה ולא להתגדל בפני העם, אלא לעשות רצון אביו שבשמים, שבנה את העולם בחסדו, וברא את האדם מאין ומקיימו ושומרו ומצילו מן המקרים, ועל זה בלבד הוא חייב לעובדו כל ימיו ולעשות מצותו אפילו יחיה אלף שנים... (נר ג הקדמה)

...ללמדנו שלא יעסוק אדם בתורה אלא לשמה, ואל יטול ממנה הנאה בעולם הזה יותר ממה שהתירה תורה, ועם כל זה, טוב לו להתחיל וליכנס בלימוד אפילו שלא לשמה, שאחר שיבין האמת יחזור להתעסק בה לשמה... וכשיעסוק בה לשמה מאהבת השם ב"ה, ירוץ לשומעה מפי כל קורא... וגם כן אל ישתרר בה להורות קודם שיהא ראוי להוראה, כדגרסינן בפרקא קמא דעבודה זרה י"ט ב'... אמר רב הונא מאי דכתיב כי רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה, זה תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה... וגם אל יקראנה כמין זמר ליטול בה צוות ולא לשחוק בה... (נר ד כלל א חלק א פרק ז)

אדם שחשקה נפשו באשה אחת ישים גופו ונפשו ומאודו בסכנה כדי להשיג את שאהבה נפשו ולא יעשה מעט מזעיר מזה אם לא אהב אותה, בשביל שיאמרו לו שישיג כבוד או עושר בעבורה. כמו כן אם האדם שקוד בלימוד באהבה, יעזוב בעדו כל העדונים וההנאות שבעולם וידבק בלימוד עד שיצייר בלבו המושכלות, ומן הראשונות יבא לשניות ומן השניות ללמודיות, ומן הלמודיות יבא לטבעיות, ומן הטבעיות לאלקיות מדרגה אחר מדרגה, עד שיעלה בסולם כפי גודל השגתו. וכל זה יבא לו כפי החשק אשר יחשוק בחכמות. אבל אם ילמד כדי להשיג בעבורו עושר או כבוד, כיון שאין כוונתו להשכיל לא יצליח בדבר, וכל שכן אם יראה בדרך אחר כבוד או עושר מזומן יותר ממה שהוא רואה בלימוד, שיעזבנו מיד, על כן אמרה תורה למוד מאהבה...

ואם מצינו בראשונים שהיו שמים בסכנות נפשם על קדוש השם, מה יש לעשות שלא בשעת השמד, שיש לו לחשוק בלימוד מאהבה לשם שמים, ויאהבוהו כל רואיו בקנאתם בו ובמדותיו ובלימודו ובעצתו, ויהא שם שמים מתאהב על ידו... ולפיכך כל הרוצה לידבק באהבת השם ושיהיו אהובים דברי השם על ידו וישיג בחכמות, ילמוד מאהבה, וימלא חשקו בתורה, והכבוד מאליו יבא. (שם כלל ג חלק ב פרק א)

מדרש שמואל:

ואפשר שרצה התנא להשמיענו שילמוד האדם התורה לשמה ולא יאמר אלמוד הדינין הנהוגין לבד, כי אני צריך אליהם, כי הלומד תורה לשמה כל התורה כלה לפניו בהשואה אחת, הנהוגים ושאינם נהוגים... אמר עוד תקופות וגימטריאות פרפראות לחכמה, גם כן השמיענו בחלוקה זאת, כי האדם לא יעשה עיקר להתחיל ללמוד החכמה אשר הוא לו לכבוד ולתפארת לעיני העמים, והם התקופות וגימטריאות, וכמו שאמר הכתוב כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים, רק ילמוד אותם אחר אשר יהיה ממולא בכל גופי ההלכות כי הם העיקר... (אבות ג כה)

מהר"ל:

ודוקא כאשר עוסק בתורה לשמה, שאז הלמוד כפי מה שראוי להיות, אבל כאשר אין התורה כפי מה שראוי לה להיות אין לה מדריגת התורה שיש לה דברים אלו, שהרי עוסק בתורה לכוונה אחרת. (חידושי אגדות סנהדרין צט ב, וראה עוד ערך למוד)

של"ה:

המאמר השלישי, הוא יראה ואהבה פנימית, על זה אמר דע את אלקי אביך ועבדהו, רוצה לומר לו לבדו ולא לזולתו. ושולל שני פנים ממין השתוף, הפן האחר נחלק לב' ענינים, האחד העושה חס ושלום עבודת השי"ת בשביל שישבחוהו בני אדם או לאיזו סבה אחרת ואינו ירא שמים בסתר, ארור היום שנולד בו. הב' מי שירא שמים בסתר ומסתיר עניניו מבני אדם, ועובד בכל לבבו ונפשו ומאדו, אבל עושה בשביל אהבת שכר עולם הזה ויראת עונשי העולם הזה, וזה נקרא אהבה ויראה חיצונית, כי עובד בשביל אהבת עצמו, אף כשעושה בשכר עולם הנצחי, שהוא מותר, מכל מקום עדיין לא היא העבודה בעצם פנימי, רק העבודה האמיתית שהיא לו לבדו יתברך, דהיינו בזוכרו בגדולת המלך הגדול והקדוש מלך מלכי המלכים הקב"ה... איך לא יירא מפניו, וזהו יראה פנימית... וזה שאמר הכתוב ועבדהו בלב שלם ובנפש חפצה, לב שלם הוא עבודת הלב ביראה פנימית, ובנפש חפצה הוא החשק והדיבוק בו יתברך באהבה פנימית, כי לבבות דורש ה', היינו העבודה האמיתית לו לבדו יתברך, לא לאהבת שום שכר ולא מיראת שום עונש, ומכל שכן שלא יעשה חס ושלום שישבחוהו בני אדם, ועל זה אמרו כל מעשיך יהיו לשם שמים... (בעשרה מאמרות מאמר ג)

...וענין לשמה הכוונה שיעסוק בתורה לקיים מה שצונו השי"ת ולמדתם אותם, ויחשוב שהתורה היא כמו כתב המלך שכותב לעבדיו מה יעשהו ומה ימנעו שלא לעשות, על כן כשקורא בתורה נביאים וכתובים או במשנה ותלמוד ופוסקים, יעשה מוסכם כל מה שאמצא שם מה לעשות ומה שלא לעשות, הנני אקיים כעבד נאמן, ומה שלא יהיה סיפק בידי לקיים מאיזו מניעה ואוכל לגרום שיקיימו אחרים כן אעשה בזריזות... ודברי תורה שהם מעניני חקירות וידיעות והשגות ילמדם בשביל שידע שמו יתברך וגדולתו ומסתרי מצותיו, ואז יתלהב בלבבו ליראה אותו ולאהבה אותו... ומה טוב הוא כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מדות ישרות ולידי ידיעת התורה, והריני עושה לשם יחוד קב"ה ושכינתיה. זהו הנקרא תורה לשמה... והרמב"ם במסכת אבות במשנה דרבי צדוק הנ"ל הפריז מאד על המדה לדבר בגנות הנהנים מכח תורתם, מכל מקום יש בחינות חילוקים בזה, בודאי מי שלומד תורה על מנת שיהיה לו שם גדול ויהיה מכובד ויהנו אותו בני אדם או מחזיק ישיבה כדי שיהיה לו הכנסה, אז עונשו גדול. אבל הלוקח והנהנה כדי שיכול ללמוד ולא יתבטל להטריח אחר מזונותיו, זה בודאי מותר, ופסוק מלא לתת מנת הכהנים למען יחזקו בתורת ה'... ובודאי היו בני עליה בישראל שאכלו עפר ולא רצו ליהנות, כעובדא דיונתן בן עמרם בפרק קמא דבתרא... אמנם מי שנהנה ומקבל כדי שיוכל להחזיק בתורת ה' בלי מניעה רשאי, זה הכלל אני מוסר לכם אתם בני... ואם לסוף הכבוד בא, שמהנים אותו, יכול לקבל לכדי צרכו וצורך ביתו, ואף אם הוא ביותר מכדי צרכו רשאי לקבל, ובתנאי כפול ומכופל אם בעסק תורתו לא נתכוון רק לשם שמים, לא זולתם, ואחר כך בא הכבוד מאליו, ולא יעשה שום תחבולה והידור אחר זה... (מסכת שבועות)

רמח"ל:

ואמנם צריך שתדע, שכמו ששייך טהרת המחשבה במעשים הגופנים, אשר הם מצד עצמם קרובים ליצר, לשיתרחקו ממנו ולא יהיו משלו, כן שייך טהרת המחשבה במעשים הטובים הקרובים לבורא ית"ש, שלא יתרחקו ממנו ולא יהיו משל היצר, והוא ענין שלא לשמה המוזכר בדברי חז"ל פעמים רבות. ואולם כבר נתבארו דברי חז"ל שיש מינים שונים של שלא לשמה,   הרע מכולם הוא שאיננו עובד לשם עבודה כלל, אלא לרמות בני האדם ולהרויח כבוד או ממון,   וזהו שאמרו (ירושלמי ברכות פרק א') נוח לו שנהפכה שליתו על פניו, עליו אמר הנביא (ישעיה ס"ד) "ונהי כטמא כלנו וכבגד עדים כל צדקותינו". ויש מין אחר של שלא לשמה, שהוא  עבודה על מנת לקבל פרס, ועליו אמרו (פסחים נ') "לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה", הרי רחוק הוא משלימותו.  ואמנם מה שצריך לאדם יותר עיון ומלאכה רבה הוא תערובת האיסור, דהיינו שלפעמים האדם הולך ועושה מצוה לשמה ממש, שכך גזר אבינו שבשמים, אמנם לא יחדל מלשתף עמה איזה פניה אחרת או שישבחוהו בני האדם, או שיקבל שכר במעשהו, ולפעמים אפילו אם לא יהיה מתכוין ממש לשישבחוהו, בשמוח לבו על השבח ירבה לדקדק יותר... הרי התוספת הזה נולד מכח השבח שישבחוהו. ואמנם אף על פי שאיסור כזה בטל במיעוטו, על כל פנים המעשה שהתערובות כזה בתוכו טהור לגמרי איננו, כי הנה כשם שאין עולה על גבי המזבח שלמטה אלא סולת נקיה מנופה בי"ג נפה, שכבר טהר לגמרי מכל סיג, כך אי אפשר לעלות על רצון מזבחו העליון, להיות מעבודת הא-ל השלמה והמובחרת, אלא המובחר שבמעשים הטהור מכל מיני סיג. ואינני אומר שמה שהוא זולת זה יהיה נדחה לגמרי, כי הרי הקב"ה אינו מקפח שכר כל בריה, ומשלם שכר המעשים לפי מה שהם,   אמנם על העבודה התמימה אני מדבר, הראויה לכל אוהבי ה' באמת. שלא יקרא בזה השם אלא העבודה הטהורה לגמרי, שלא תהיה הפניה בה אלא לשם יתברך, ולא לזולתו...   כי באמת העבודה האמיתית צריכה להיות צרופה הרבה יותר מן הזהב ומן הכסף, והוא מה שכתוב על התורה (תהלים י"ב) "אמרות ה' אמרות טהורות כסף צרוף בעליל לארץ מזוקק שבעתים". ומי שהוא עובד ה' באמת, לא יסתפק בזה במועט, ולא יתרצה לקחת כסף מעורב בסיגים ובדילים, דהיינו עבודה מעורבת בפניות לא טובות, אלא הזך והטהור כראוי, ואז יקרא עושה מצוה כמאמרה, שעליו אמרו חז"ל (שבת ס"ג) "כל העושה מצוה כמאמרה אין מבשרין אותו בשורות רעות", וכן אמרו ז"ל (נדרים ס"ב) "עשה דברים לשם פעלם, ודבר בהם לשמן". והוא מה שבוחרים אותם שהם עובדי ה' בלב שלם, כי מי שלא נתדבק עמו יתברך באהבה אמיתית, צירוף העבודה הזאת תהיה לו לטורח ולמשא גדול, כי יאמר מי יוכל לעמוד בזה. ואנחנו בני חומר ילודי אשה אי אפשר להגיע אל הזיקוק והצירוף הזה, אמנם אוהבי ה' וחפיצי עבודתו, הנה שמח לבם להראות אמונת אהבתם לפניו יתברך ולהתעצם בצירופם וטהרתם... והנה באמת זהו המבחן שבו נבחנים ונבדלים עובדי ה' עצמם במדריגתם, כי מי שיודע לטהר לבו יותר, הוא המתקרב יותר והאהוב יותר אצלו יתברך... וכן אמרו ז"ל (סנהדרין ק"ו) "רחמנא לבא בעי", כי אין די לאדון ב"ה המעשים לבדם שיהיו מעשי מצוה, אלא העיקר לפניו שהלב יהיה טהור לכוין בה לעבודה אמיתית... (מסילת ישרים פרק טז)

...ותדע כי על כל הלומד שלא לשמה נאמר אשר יעשה פסל ומסכה, והיינו הלומד לשם גאוה חס ושלום או כיוצא בזה, וזה סוד הכתוב "שממית בידים תתפש"... אך אם הדבר שלא לשמה, חס ושלום אז מקדמת לילית ונוטלתו ועושה אותו בידים הרעים, והם ידי השממית, ואז נעשה מ"נ טמאים אליו ח"ו, וס"מ מוריד כנגדו טומאה על טומאה, ואז נקרא הדבר ההוא פסל ומסכה, והוא רוצה חס ושלום להתאחז ביסוד מפני השרש הא' שבו שהוא דבר תורה, וזה קלקול גדול רחמנא ליצלן, וזהו פסל ומסכה מעשה ידי חרש ושם בסתר בסתרו של עולם... (אדיר במרום דף כב, ועיין שם עוד)

נפש החיים:

ענין עסק התורה לשמה, האמת הברור כי לשמה אין פירושו דביקות כמו שסוברים עתה רוב העולם, שהרי אמרו רז"ל שבקש דוד המלך ע"ה מלפניו יתברך שהעוסק בתהלים יחשב אצלו ית' כאלו היה עוסק בנגעים ואהלות, הרי שהעסק בהלכות הש"ס בעיון ויגיעה הוא ענין יותר נעלה ואהוב לפניו יתברך מאמירת תהלים, ואם נאמר שלשמה פירושו דביקות דוקא, ורק בזה תלוי כל עיקר ענין עסק התורה, הלא אין דביקות יותר נפלא מאמירת תהלים כראוי כל היום, וגם מי יודע אם הסכים הקב"ה על ידו בזה...   אבל האמת כי ענין לשמה פירוש לשם התורה,   והענין כמו שפירש הרא"ש ז"ל על מאמר רבי אליעזר ברבי צדוק (נדרים נ"א א') עשה דברים לשם פעלן ודבר בהן לשמן, עשה דברים לשם פעלן, לשמו של הקב"ה שפעל הכל למענהו, ודבר בהן לשמן, כל דבוריך ומשאך בדברי תורה יהיה לשם תורה, כגון לידע ולהבין ולהוסיף לקח ופלפול ולא לקנטר ולהתגאות... בענין העשיה פירש לשמו של הקב"ה שפעל הכל למענהו, ובענין הלמוד פירש לשם התורה וכו', וכוונתו ז"ל מבוארת, היינו כי עשיית המצוה ודאי שצריכה להיות למצוה מן המובחר בדביקות ומחשבה טהורה שבטהורות, כפי שכלו והשגתו, כדי שיתקלס עילאה לגרום תיקוני העולמות וכחות וסדרים העליונים, זהו לשם פעלן, כי כל פועל ה' למענהו, ואמרו רז"ל, לקילוסו. ואם כי בודאי שגם במצות העיקר בהם לעכובא הוא העשיה בפועל, והכוונה היתירה וטוהר המחשבה אינה מעכבת כלל, עם כל זה מצטרפת קדושת וטוהר מחשבתו לעיקר העשיה בפועל לעורר ולפעול תקונים יותר גדולים בהעולמות, משאם היתה המצוה נעשית בלא דביקות וקדושת המחשבה. אבל על הנהגת האדם בשעת עסק התורה בדיני המצוות והלכותיהן אמר ודבר בהן, רוצה לומר הדבור בעיני המצוות והלכותיהן יהיה לשמו, פירוש לשם הדברי תורה, היינו לידע ולהבין ולהוסיף לקח ופלפול...

אמנם ודאי שאי אפשר לומר שאין צריך לענין עסק התורה שום טוהר המחשבה ויראת ה' חלילה, שהרי משנה שלימה שנינו, "אם אין יראה אין חכמה", ואמר (יומא ע"ב) "מאי דכתיב למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה ולב אין", אוי להם לתלמידי חכמים שעוסקים בתורה ואין בהם יראת שמים... לזאת האמת, שזו היא הדרך האמיתית אשר בזה בחר הוא ית"ש, שבכל עת שיכין האדם עצמו ללמוד, ראוי לו להתיישב קודם שיתחיל, על כל פנים זמן מועט, ביראת ה' טהורה בטהרת הלב, להתוודות על חטאו מעומקא דלבא, כדי שתהא תורתו קדושה וטהורה, ויכוין להתדבק בלמודו בתורה בהקב"ה, היינו להתדבק בכל כחותיו לדבר ה' זו הלכה, ובזה הוא דבוק בו יתברך ממש כביכול, כי הוא יתברך ורצונו חד, וכל דין והלכה מתורה הקדושה הוא רצונו יתברך... וגם אם הוא עוסק בדברי אגדה, שאין בהם נפקותא לשום דין, גם כן הוא דבוק בדבורו של הקב"ה... ולא עוד אלא כי גם באותו העת שהאדם עוסק בתורה למטה, כל תיבה שמוציא מפיו הן הן הדברים יוצאים כביכול גם מפיו יתברך באותו העת ממש... וכן באמצע הלימוד הרשות נתונה להאדם להפסיק זמן מועט טרם יכבה מלבו יראתו ית"ש שקבל עליו קודם התחלת הלימוד, להתבונן מחדש עוד מעט ביראת ה'... (שער ד פרק ב-ז)

גם תוכל לגרום לאדם ההתנשאות בלב מאשר הוא עובד אותו יתברך בטהרת הלב, שיקל בעיניו חס ושלום מי ומי שאין עניני עבודתו לו יתברך במחשבה טהורה ומקיים ככל הכתוב בתורת ה' בלא דביקות, וכל שכן כשיראה איזה איש עוסק בתורת ה' ויתבונן עליו שהוא שלא לשמה יתבזה בעיניו מאד חס ושלום, והוא עון פלילי, הרחמן יצילנו, כי באמת כל ענין הטהרת הלב בעבודתו יתברך הוא למצוה ולא לעכובא, וכל המקיים מצות ה' ככל אשר צונו בתורה הקדושה שבכתב ובעל פה אף בלא דביקות, נקרא גם כן עובד אלקים ואהוב לפניו יתברך. וכן האדם העוסק בתורת ה' אפילו שלא לשמה, אם כי ודאי שעדן אינו במדרגה הגבוהה האמיתית, אמנם חלילה וחלילה לבזותו אפילו בלב, ואדרבה כל איש ישראל מחוייב גם לנהוג בו כבוד, כמו שכתוב בשמאלה עושר וכבוד, ודרשו רז"ל (שבת ס"ג) למשמאילים בה... רק אם אינו לקנתור חס ושלום, אשר עליו אמרו רז"ל נוח לו שתהפך שלייתו על פניו, וכן אמרו (שם פ"ח) שנעשית לו סם המות חס ושלום... וכל שכן אם אינו מכוון כלל לשום פניה לגרמיה, הגם שאין כוונתו לשמה דוקא, היינו לשם התורה, אלא עיקר עסקו בה בסתמא אשר כלשמה דמי, הרי עסק תורתו יקר מאד בעיניו יתברך, יותר מכל המצוות לשמה בקדושת וטהרת המחשבה כראוי, כמבואר ומוכח להדיה מגמרא דערכין (ט"ז ב') בעי מניה ר"י בריה דרשב"פ תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה הי מנייהו עדיפא, ואמר ליה מי לא מודית דענוה לשמה עדיפא, דאמר מר ענוה גדולה מכולן, שלא לשמה נמי עדיפא, דאמר רבי יהודה אמר רב לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמן, וממילא נשמע דכוותה נמי בעסק התורה, מי לא מודית דתורה לשמה ודאי עדיפא ממצות לשמה, שהרי משנה שלימה שנינו, ותלמוד תורה כנגד כולן.

וגם כי באמת כמעט בלתי אפשר לבא תיכף בתחלת קביעת למודו למדרגת לשמה כראוי, כי העסק בתורה שלא לשמה הוא למדרגה שמתוך כך יוכל לבא למדרגת לשמה, ולכן גם הוא אהוב לפניו יתברך, כמו שבלתי אפשר לעלות מהארץ לעליה אם לא דרך מדרגות הסולם, ולזה אמרו (פסחים נ' ב') לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה, לעולם רוצה לומר בקביעות, היינו שבתחלת למודו אינו מחוייב רק שילמד בקביעות תמיד יומם ולילה, ואף אם לפעמים ודאי יפול במחשבתו איזו פניה לגרמיה לשום גיאות או כבוד, עם כל זה אל ישים לב לפרוש או להתרפות ממנה בעבור זה חס ושלום, אלא אדרבה יתחזק מאד בעסק התורה, ויהא נכון לבו בטוח, ושודאי יבא מתוך כך למדרגת לשמה.   ומי שמלאו לבו לבזות ולהשפיל חס ושלום את העוסק בתורה ומצוות אף שלא לשמה, לא ינקה רע, ועתיד ליתן את הדין חס ושלום. ולא עוד אלא שנמנה בדברי חז"ל בין אותם שאין להם חלק לעולם הבא לגמרי חס ושלום...   (פרק ב וג)

חכמה ומוסר:

...רבא רמי, כתיב כי גדול עד שמים חסדך, וכתיב כי גדול מעל שמים חסדך, ומתרץ לא קשיא, כאן בעושין לשמה, וכאן בעושין שלא לשמה, נמצא כי שלא לשמה עד שמים החסד. והנה בחינת שלא לשמה היינו שכחות הנפש יעוררו השכל ללמוד בשביל שיקראוני רבי וכו', אבל בעונותינו הרבים, מאז נחרב הבית עולם כמנהגו נוהג בטבע ולא בהנהגה נסית, לא נראה בעולם עתה שום רוחניות כלל, וממילא נפול יפול כל עוד הכבוד מהתורה, עד שבעונותינו הרבים כבר נאבדה לגמרי גם זאת הבחינה של שלא לשמה, היינו שכחות הנפש יעוררו את כח השכלי, אדרבה, כבר נעשה הכח השכלי עבד נאמן להכחות להתחכם להיות סכל שוגה ופתי... (חלק ב סימן קמו)

...הענין כי יש ב' עניני שלא לשמה, האחד שהענין אינו חשוב אצלו כלום, ואינו עושה אותו אלא מחמת שהדבר חשוב אצל בני אדם, וזה הענין גרוע, כי לא יבא לעולם ללשמה. השני, כשהענין עצמו מכובד אצלו, כגון מי שהוא מבין שהתורה ענין מכובד, ועם כל זה יכול להיות שאם לא היה לו כבוד מלמודו לא היה לומד מחמת עצלות וכדומה, ותקות הכבוד רק כמסייע לו בלימודו, ועל זה אמרו ז"ל לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו שלא לשמה, כי מזה יבא ללשמה, והבחינה לאלו שתי הכתות היא, כי מי שהענין באמת אינו חשוב אצלו כלל, גם בלא תאוה כלל אינו לומד או עושה המצוה, זולת תקות של שלא לשמה, יען כי הענין לעצמו אינו חשוב אצלו כלל. אבל הכת השניה אם אך לא היה לו תאוה מוצאת, הנה גם בלי תקות כבוד היה לומד או עושה המצוה או סר מרע מחמת כבוד השי"ת... (שם סימן רפד)

רבינו ירוחם:

וכאשר מבינים כל זה, נצבת לנו שאלה גדולה, הנה מצינו כי חז"ל בקושי התירו מצוה שלא לשמה, ולמה יגרע שלא לשמה משכחה, מאבד לו דינר ונתפרנס בה עני, מהתוקע לשיר? ...העלנו בזה כבר ד' אופנים, א' שכחה או התוקע לשיר (במקום למצוה), וזה הוה מצוה אף מן המובחר, ב' לשם אכילה גסה, (אוכל פסחו לשם אכילה גסה ולא לשם מצוה), אשר מצוה עביד אלא דלא עביד מצוה מן המובחר, ג' שלא לשמה, דבעינן לזה כבר היתר מיוחד, מטעם שמתוך שלא לשמה יבא ללשמה, ד' העושה לקנתר, שנוח לו שלא נברא...

ובגמרא הוריות י'... ממשיכה הגמרא משל ללוט ושתי בנותיו, הוא שנתכוין לעבירה ופושעים יכשלו בם... ושואלת הגמרא ודילמא הוא נמי לשם מצוה הוא מכוין? הלא לוט לא ידע מכלום, ישן היה וגם שכור... יתכן שפיר להיות מעשה מצוה אף בלי ידיעה וכוונה, והיוצא מבעל מצוה מצוה היא... אמרו חז"ל (סוכה נ"א) הפכו פניהם ממזרח למערב, אמרו אבותינו שהיו במקום הזה, אחוריהם אל ההיכל ופניהם קדמה וכו' ואני לי-ה עינינו, הדגישו החילוק בינם לאבותיהם בעיקר במקום פניתם, לא המעשה עיקר, אלא לאיזה רוח פונה ועומד. תמר זינתה ויצאו ממנה מלכים ונביאים, זמרי זינה נפלו כמה רבבות מישראל (שם הוריות). החילוק היה בעיקר בפניתם, תמר היו פניה למערב, וזימרי פניו כלפי מזרח, וזהו אשר היוה ועיצב את כל תוצאותיהם. אמר רב נחמן בן יצחק גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה (שם), מעשה עבירה הלא עבירה היא, אלא שאם עשאה לשמה, אם פניהם כלפי מערב, אז גם עבירה יכולה להתהוות כמצוה שלא לשמה.

הוא יסוד הדברים, עיקר כל העיקרים הוא לאן פניו עומדים, כי על כרחנו במצב של הכלל ישראל בדרגתם הם, אשר סוד מעלתם הוא כח האלקי, כלומר פניהם כלפי מערב, סוד הדבר הוא, כי מעשיהם אם גם בשכחה, גם "בתוקע לשיר" מתהוה ממש למצוה, אף גם למצוה מן המובחר, כי זהו סוד נפש הישראלית, בה ובקרבה, כל הבא בתוכה, אם גם בשכחה גם בבלי דעת מתעבד למציאות של מצוה ממש.

ובזה נבא לראשית דברינו, בענין שלא לשמה. רב ההבדל בין שלא לשמה לבין שכחה, כי שכחה והתוקע לשיר וכדומה, שם הרי המדובר מצב של "פניהם כלפי מערב", ובמצב ההוא ודאי כי גם בבלי דעת מתעבדות הן למצוות. לא כן הוא בשלא לשמה, באופן של לשם כבוד וכדומה, דברים אשר אף מוציאין את האדם מן העולם, וזאת אומרת שהעתיק עצמו מכל מעמדו באמת, כבר העמיד עצמו לרוח ומגמה אחרת לגמרי, במצב זה כבר לא תדע מה יהיו תוצאות הדברים, וכבר ודאי צריכים להיתר מיוחד על מצב זה של שלא לשמה, וזהו שחידשו לנו חז"ל הקדושים, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. חז"ל הקדושים, בידעם סוד סגולתה של תורה ומצוות, הם התירו והבטיחו לנו, כי סוף כל סוף מתוך שלא לשמה יבא ללשמה. (נשאר עדיין לבאר החילוק בין שלא לשמה לבין לשם אכילה גסה, כנראה החסיר המעתיק איזה דברים בזה, ואמנם כי זוהי באמת תמיהת תוספות הרא"ש שם בהוריות, עיין שם, ובעל כרחנו עלינו לחלק בין לשם כבוד, שהוא ענין של שלא לשמה, לבין לשם קנוח סעודה, כדפירש רש"י ענין של לשם אכילה גסה, ורוצה לומר, דבלשם קנוח סעודה עדיין לא שינה כל מצבו, ועדיין קרוב יותר למצב של "פניהם כלפי מערב", ואם כי אינה מצוה מן המובחר, אבל מצוה גמורה היא, אשר אחרת הוא בענין של שלא לשמה). (דעת תורה יתרו עמוד ריב)

כוכבי אור:

לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבא לשמה (פסחים נ'). לכאורה זה נגד הנסיון, הלא רבים שלמדו תורה שלא לשמה ולא באו לידי לשמה. הביאור הוא, לא שבודאי יבא ללשמה מעצמו, אך אם יעמול על לשמה או על ידי שלא לשמה שכבר הורגל, נקל לו יותר לבא לידי לשמה. וראיה (מפסחים מ"ט) שאמרו יש עצל ונשכר, זהו שאינו עושה מלאכה כל השבוע וגם בערב שבת אינו עושה, ופירש רש"י מהו ונשכר, כדרב יהודה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. ולכאורה פליאה, העצל הזה שאינו עושה מלאכה בערב שבת משום עצלות, והוא עצל גם בכל השבוע, היאך יגיע ללשמה? אולם הכוונה על ידי עמל, אם ירצה לעמול בעבודת ה', אז יהיה נקל לו מה שהורגל עד עתה שלא לעשות משום עצלות, הרי שהכוונה היא על ידי עמל, ולא מאליו. (חלק א סימן מ)

...ההבדל בין העובד לשמה או שלא לשמה לענין שכר הוא גדול מאד, שלא לשמה נגד לשמה הוא כטיפה מן הים, הוא מה שאמרו (ברכות י"ז) "כל הלומד תורה שלא לשמה, נוח לו שלא נברא". כדומה איש אחד עני מצא אבן טובה שוה כמה אלפים רובל כסף, והלך ללוטש אבנים טובות, וקנה ממנו במחיר מצער מאד... כן הדבר בראות האדם ההבדל שבין לשמה או שלא לשמה, והעמל הוא הכל אחד, יהיה לו דאבון לב, וזוהי המליצה "נוח לו" וכו', ולא היה לו גם זה, וכמו אשר היצר הרע אורב לאדם להניא לבבו מדרך הטוב לגמרי, כן אורב להאדם להניא אותו מעבודה לשמה, וכל זה בהתחכמות גדולה, זהו הקטרוג שהשטן מקטרג על החוקים, לא למנוע אותו מכל וכל, אך להעבירו מהדרך של לשמה, כי עבודה משכר ועונש שלא לשמה היא, ועל החוקים שאין להם טעם, מסיתו לעשות רק משום השכר, שבזה אין הבדל כנ"ל... (שם סימן מג)

מכתב מאליהו:

אמרו רז"ל לעולם יעסוק בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה (פסחים נ') וכתב הגאון רבינו חיים מוואלאזין זצ"ל למוד שלא לשמה הוא מפתח גדול לבא לידי לשמה, כי מבלעדי זה לא ירום איש את ידו נגד היצר. וכתב עוד שם בפרק ג' משנה א' כי אי אפשר לבא למדרגת לשמה אם לא יהיה תחלה שלא לשמה. לפי זה תמהנו הרבה מה זה עשה ה' לנו, אשר בדורנו החלש כל כך בלמוד התורה ועבודת ה' בטל הוא יתברך לגמרי את השלא לשמה, כי מי לא ידע אשר לעת כזאת לא יקנה האדם פרנסה חשובה או כבוד רב על ידי עסקו בתורה. ויותר מזה אשר אם גם היה צל שלא לשמה לפעמים בישיבות הגדולות, הכניסם הקב"ה תחת יד הבאלשעויקים אשר יעמדו נגד כל דת, ולא לבד שבטלה לגמרי השלא לשמה, אלא גם מסירות נפש עצומה נדרשת ללומדי התורה. מה זה עשה ה' האם חפץ הוא להחריב את תורתו ועבודתו?

בגדר שלא לשמה אמר זקננו הגאון החסיד מוהרש"ז זצ"ל, שהכוונה שמתחלת עסקו בתורה שלא לשמה תהיה מחשבתו להגיע לידי לשמה, ודייק זה ממה שאמרו "מתוך", דמשמע שיעסוק שלא לשמה, אשר על ידו יבא אל לשמה. רק אם השאיפה היא טהורה ומסתייע בשלא לשמה שיקל לו לעמוד כנגד יצרו הרע, באופן כזה יבא לשמה...   וצריך להבין, למה זה היה רצונו יתברך שיסתייע האדם לעבודתו יתברך בשלא לשמה, למה סידר שיכניסו את הטומאה אל תוך הקדושה, הלא היה אפשר לברא את האדם באופן שיוכל לעלות אל הקדושה מבלי השתמש בטומאה? אבל הענין הוא, כי עשה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, ובכל דרגא ודרגא יעמול האדם לעמוד נגד יצרו הרע, ולא יוכל לקפוץ ממטה למעלה בבת אחת, אך כל ימיו יעבוד מדרגא לדרגא, וזהו שתחלת מדרגת לשמה, אשר בחלישותה נצרכת היא לסיוע של שלא לשמה, גם היא יעמול בה האדם עד כי ישיגנה...   והיינו שכתב הגאון הר"ח מואלאזין זצ"ל, משל לאדון שצוה לעבדו שיעלה לעליה, אין סברא שיכעוס עליו על שהוא עולה דרך מדרגות הסולם, ולא קפץ בקפיצה אחת, כי אי אפשר לעלות בלא מדרגות, שבעת למודו שלא לשמה יהיה במחשבתו שהוא רק למדרגה, כדי שיבא מתוך כך לשמה וכו', שבודאי אם יראה האדון שהעבד הולך על המדרגות אנה ואנה ואינו עולה כלל לעליה, מיד יכעוס אליו. אדם בריא עולה בסולם בעצמו, אם גם ילאה כשיהיו דרגות הרבה, גם החלש והחולה יעלה, אך יקח לו מטה להסתייע בו, הילד משתמש בידיו ורגליו ועולה איזה מדרגות, אך חתוך הרגלים לא יעלה בעצמו כלל, כי גם לעמוד לא יוכל, אלא הוא קורא למרחמיו שישאוהו למעלה, הוא לא עלה, אלא שהעלוהו.

וכן הוא ממש בסולם עבודת ה', הצדיקים עולים מעצמם, ונוצחים את יצרם בכל דרגא. ויש שיעלו בכבדות, והמתחילין בעבודה, שהם בבחינת ילדים, מסתייעים בידיהם ובמקלות, בכל מיני של שלא לשמה. אבל הרשעים בעלי מום, אשר לא יוכלו להתגבר על יצרם כלל, כי לבם מטומטם בטומאה רבה, הם לא יוכלו לעלות אפילו דרגא אחת בשום אופן. הם קוראים אל ה' והוא מרחם עליהם, עולים למעלה בלי דרגות, אם לבם ישבר בקרבם ומתחרטים על תועבותיהם באמת, ויתפללו אל ה'... והנה לא יקנא אדם בחתוך הרגלים על אשר לא ילך ברגליו, כמו כן בודאי אין לו לצדיק לקנא בבעל התשובה, שהרי השכר הוא לפי רוב המעשה ומדרגת כבישת היצר הרע. ובודאי שהצדיק אשר כל ימיו הוא מתחזק כנגד יצרו הוא יותר גדול מבעל התשובה...

נמצא כי יש ב' דרכים, כבדה לצדיקים העולים דרגא אחר דרגא, וקלה לרשעים כשנותנים דעתם לשוב. ומזה כי ככל אשר יתרחק האדם, תתקרב אליו האפשרות... דור שכולו חייב, אשר אין עוד תקוה שיוכל לעלות בדרך הדרגות, ומשום זה אין עוד תקוה תועלת בגלות להמשיכה, אז הקב"ה מעמיד להם וכו' שגזרותיו קשין כהמן, וישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב (סנהדרין צ"ז). וצריך עיון, האם אחר התשובה מחזירן למוטב, ומי מחזירן, הקב"ה או להבדיל הקשה כהמן? אבל כך היא האמת, שכשעומד עליהם הקשה כהמן נשבר לבם בקרבם ומתפללים, והשי"ת כשרואה שמבקשים לעשות תשובה, אבל תש כוחם מלעלות בסולם, אז הוא מחזירן בתשובה, ומעלה אותם בעצמו ומביא להם את משיח צדקינו בגילויים גדולים לעיני כל.

וזהו בירור הענין שעמדנו עליו... בראותינו כי לקח ה' ממנו את כל השלא לשמה, כי סגר לפנינו רחמנא ליצלן כמעט דלתות כל הישיבות הקדושות, וכי תופשי התורה נסיונותיהם קשים ומרים המה, הלא נראה כי לקח הסולם מלפנינו, ולמה זה, לאות כמה ירדנו פלאים בתורה ועבודת ה', ושוב אין לנו תועלת בסולם, כי לא נוכל לעלות אפילו דרגא אחת. ולעומת זאת רבו צרותינו למעלה מראש, וכל שאיפותינו להסתדר בחיי העולם הזה של עונג ונחת מוטלות ככלים שבורים לפנינו, הלא זאת אומרת לנו ברור כי רק אחת היא דרכנו לשוב, ואז הוא יתברך יעלנו... (חלק א עמוד כד)

אמר רבי אלעזר עמי הארץ אינם חיים... כל המשתמש באור תורה אור תורה מחייהו. פירוש שרק אור תורה לבד, היינו מי שהתורה מאירה ללבו באופן שמשתמש לאורה ועושה כל מעשיו על פיה, זוהי בחינת חיי העולם הבא. אבל מצוות בלי תורה, פירוש שאינן באות מתוך שאיפה רוחנית, אלא מקיימן רק מתוך הרגל וחינוך, עדיין אין בהן גדר חיי עולם הבא... כתב רבינו יונה בפרקי אבות (ב' ה') על ולא עם הארץ חסיד, עם הארץ מעורב עם הבריות במדות חשובות... ויוכל להיות צדיק ולעשות ולקיים, אך אל מעלת החסידות לא יוכל להשיג כי אם גדול בתורה, שהיא מדה שהיא צריכה טהרת הלב וזכות הנפש וכו'. ולכאורה צריך עיון הרבה, האם הצדיק העושה ומקיים מצוות לא יגיע לחיי העולם הבא? אבל באמת כבר כתב הרמב"ם בפירוש המשנה סוף מכות, כשיקיים אדם מצוה ולא ישתף עמה כוונה מכוונות העולם בשום פנים, אלא שעושה אותה לשמה מאהבה... זכה בה לחיי העולם הבא... ועיין מסילת ישרים פרק ט"ז דבחינת לשמה היינו טהרה... והרי כתב רבינו יונה (שם) דלא שייך טהרת הלב בעם הארץ... (שם עמוד קז)

ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך, פירשו חז"ל בשני יצריך, ומפרשים דהיינו שישתמשו ביצר הרע לצורך הטוב, שישתמשו בשלא לשמה למען יגיעו על ידה אל לשמה. אמנם ההשתמשות בשלא לשמה יש בה גם מקצת עבירה, אלא שהיא עבירה לשמה, למשל מי שלומד לשם כבוד, למען שאחר כך יבא ללמוד לשמה, מכל מקום הרי הלמוד לשם כבוד עבירה היא, אלא שמכוון בעשייתה לשם מצוה, וכיון שאי אפשר להגיע אל מדריגת לשמה מבלי שתקדם לה מדריגת שלא לשמה, על כן מדין דחיה באו לה, כמו בחינת עשה דוחה לא תעשה, ועל כן מובן שאינו נענש עליה כלל, אלא אדרבא מקבל שכר על כונת הטוב שבה... (שם עמוד קנז)

איתא בפרשת ויקהל (ל"ה ה') קחו מאתכם תרומה וגו', וכתב הרב אברהם אבן עזרא, דהיה צריך לומר תנו תרומה, אלא קחו מאתכם, היינו נתינה. ובפנימיות הענין יש להסתכל דברים מבהילים, אדם נותן, ואפילו לשמה, נתינה מעליא, אבל אין בה יותר נתינת הדבר שנותן, ועדיין אין כאן קיחה, אינו לוקח מעצמו, דהיינו שאינו מכריח את עצמו ליתן, כל שתגדל מדרגת לשמה בנתינה, תקטן בחינת העבודה שבה, כי העבודה נערכת על פי מדת שבירת היצר שבה. נמצא שבכל נקודה כפי שמגיע בה אל הלשמה בטלה ממנו בחינת העבודה... (שם עמוד קכח)

...וכל הקנינים הרוחניים רק בנו הם, בעצמותינו, בהויתנו. כל אשר נשיג בשכלנו מן הרוחניות איננו בגדר קנין בנו, גם כל אשר תשלוט בו התרגשות הנפש והתלהבותה, איננו קנוי לנו, כי בשעה קלה תתקרר ההתלהבות ואיננה, רק אשר דבק לבנו בו באמת, עד שלא יעלה כלל על דעתנו אפשרות הפכו, זהו קנין רוחני בנו. וכתוב בספרים הקדושים בברור גדר לשמה, דהיינו מה שהוא פשוט בעיני האדם, ולא ירגיש בעצמו שום מעלה בקיימו הענין הטוב ההוא כמו שלא יתפאר בראות עיניו או בשמיעת אזניו. וידוע כי בחינת לשמה ומדריגת עולם הבא אחת היא, פירוש עצמיות הויה... למדנו בזה דבר גדול, האדם יכול לעשות את עצמו להרבות ולהגדיל את הויתו, כי כל הידיעות אשר ילמד בתורה, יכול הוא להשיבם אל לבו, ואז הויה ממש נוספה בו... וזהו ביאור מה שאמרנו בשם הגאון ר' חיים מואלאזין זצ"ל, כי שכר מצוה מצוה, היינו שהמצוה עצמה היא השכר, וכאשר יקיים האדם מצוה לשמה, אז הנה הוא כבר בעולם הבא, אלא שלא ידע... (שם עמוד רפד)

אולם מבואר אצלנו  שיש שני גדרים בלשמה, לשמה גמור הנובע מאהבת ה' גמורה, ואהבתו את התורה נובעת מאהבתו לנותן התורה, ולשמה של אהבת התורה שאוהב האדם את התורה משום שנהנה מאד ומאושר בלימודה. והנה בבחינת לשמה הגמור כבר הגיע האדם ליחוד מעשיו אל השי"ת לבדו,   ובבחינה זו אפשר לו לקבל את התורה באופן העליון הנ"ל, אבל בחינה השניה, אם אמנם אין זאת אהבה ישרה לשמו של הקב"ה, שהרי לשם הנאתו הוא עוסק בה, מכל מקום גם זו הריהי בחינה בלשמה, ואם ממשיך האדם בדרך זו, אפשר שידבק דבקות גדולה מאד אל התורה, והיא נעשית בכך תבלין ליצר הרע, זהו אופן קבלת התורה בתוך ההסתר. והנה  הבחינה השניה הזאת נקראת שלא לשמה לגבי מדרגת האהבה הטהורה להשי"ת, שהיא בלי שום פניות והרגשים של הנאת עצמו. אך שלא לשמה זה מביא לידי הלשמה הגמור,  כי מאהבת התורה באים לידי אהבת נותן התורה, אהבה גמורה וטהורה. צריכים אנו להתחזק ולמסור את עצמנו לגמרי לתורה, לידבק בה לגמרי מתוך עיון עמוק ועמל רב, וזוהי קבלת התורה ממש לפי מדרגתנו אנו. (חלק ב עמוד כח)

...ומה בדבר מעשים שלא לשמה? ישנן בזה שתי מדרגות, הראשונה שלא לשמה הסותרת לפנים, והשניה זו שמסייעת לפנים, על הראשונה נאמר ואבדה חכמת חכמיו כנ"ל, ועל השניה נאמרה בחינת כיון שאתה מתעסק בה אתה חוזר ועושה אותה לשמה. וההפרש שבין שתי מדרגות אלו ברור מאד, והוא בדבר אחד בלבד, אם יש בו יראת שמים או לא. ודבר זה פירש בהדיא אברהם אבינו ע"ה, "רק אין יראת אלקים וגו' והרגוני". אם ישנם בלב האדם יסודות מוצקים של יראת שמים, גם המעשים החיצוניים שלו יועילו בכל הבחינות הנ"ל, בין כתריס בפני הרע, ובין כהתעוררות לחיזוק פנימי, אבל בלי יסודות אלה אין המעשים החיצוניים אלא מרחיקים את האדם ממהותו האמיתית. (שם עמוד נח)

...ולהבין קצת את עומק הענין, צריך לדעת שהתנהגותם של צדיקי הדורות כלפי עשו וזרעו, יש בה רמזים לגבי מלחמת היצר המוטלת על כל אדם מישראל. והנה יש ב' בחינות בעבודה, להתגרות בסט"א כפי שהתנהג מרדכי, ולהשתמט ממנו, כפי שטענו ישראל לעומתו. ובשתיהן השתמש יעקב אבינו ע"ה, שהכין עצמו לדורון וגם למלחמה. יש למלחמת היצר פנים מול פנים, ויש דרך למנוע עצמו מלהפגש עם היצר. מצד הדרך השניה נמצא השורש לכל בחינת שלא לשמה שמתוכה בא לשמה, היינו שמשתמטים ממלחמת היצר הישירה על ידי שנותנים לו את השלא לשמה, וידוע שמבחינה זו הוא גם ענין השעיר לעזאזל... (שם עמוד קלא)

לעולם יעסק אדם בתורה ומצוות אף על פי שלא לשמה וכו'. לעולם יעסוק, זוהי הדרך הרגילה, כל המעשים הטובים צריכים להתחיל שלא לשמה, וכך עולים אל לשמה. אבל יש שני מיני שלא לשמה, יש ולמוד התורה והמצוות שהאדם רוצה לקיימם באים מתוך רצון פנימי עמוק ומתוך כוונה כשרה, אלא שהיצר שם מכשולים בדרך שמפריעים ומעכבים להוציא לפועל את השאיפה הטובה הטהורה. לכן משתמש האדם בשלא לשמה רק כדי לסלק את המפריעים. וביאר הגאון ר' שמחה זיס"ל זצ"ל מקלם, שלא כל שלא לשמה מוביל אל לשמה, באיזה שלא לשמה יעסוק אדם? בשלא לשמה כזה שמתוכו בא לשמה, ואימתי זה, כשבתוך השלא לשמה ישנה נקודת לשמה, שממנה יוכל להתפתח הלשמה.

ויש שלא לשמה גרוע, והוא שמצוותיו של אדם מסובבות רק על ידי שאיפות העולם הזה, או שאר טובות והנאות שהוא מצפה עליהן, והממלאות את כל חלל לבו, ורק מבחוץ נראה כאילו עובד את ה'. אם רק השלא לשמה הוא המניע את מעשיו, לא יגיע ללשמה לעולם, הרי זה כמשחק בתיאטרון כאילו היה באמת, כאילו היה במציאות, ונשאר רק משחק פורים, ואל המציאות האמיתית לעולם לא יגיע. אמנם בודאי אין לנו רשות להפטר מקיום התורה והמצוות בכל אופן שיהיה, בודאי הסתת היצר הרע היא, שמיעץ לנו להניח אף מצוה קלה שבקלות, משום שכוונתנו בה לא תהיה לשם מצוה. ובודאי גם אם מקיימן שלא לשמה, הרי עשה מצוה, אבל ערכה, אם עשיית המצוה היא בגדר שלא לשמה הגרוע כדלעיל, אין ערכה כלפי מצוה לשמה אלא ערך של "כאילו"...

אחרי שחטא אדם הראשון, כשנתערבו הטוב והרע, אי אפשר להשיג דרגת לשמה אלא בהצנע לכת, כדי שלא יתגאה, "מה ירך בסתר, אף דברי תורה בסתר" (מועד קטן ט"ז). אך גם בהצנע לכת, אם מרגיש האדם שעשה דבר גדול בזה, הרי הוא מתגאה בלבבו, ועדיין אין זו בחינת לשמה אשר רק בה זוכה לעולם הבא. רק אם ילחם ויתגבר על יצרו עד הקצה האחרון, יבחין כי כל מה שהוא עושה הוא פשוט מאד, בתכלית הפשטות, ואדרבא, יצטער אשר נקודת בחירתו נמוכה כל כך עד שהגיע יצרו להסיתו בדבר הזה. וזוהי דרגת לשמה שזוכה בה לעולם הבא... אוי למי שעבירותיו נחשבות בעיניו למצוות, כי רחוק מאד שיעשה מימיו מצוה אמיתית,   אשרי למי שמצוותיו נחשבות בעיניו לעבירות, בהכירו כמה הן רחוקות עדיין מן השלמות, כי אז לעולם לא יתגאה בהן, וישארו בידיו ליום הדין.  (שם עמוד קטז)

מתוך שלא לשמה בא לשמה, אולם צריך לדעת שאם האדם לא ישתדל לכוון את מעשיו על מנת להתקרב אל הלשמה, מעצמו לא יבא. אפשר לאדם להרבות במצוות ובמעשים טובים כל ימי חייו, ולא לזוז אף במשהוא לכיוון הפנימיות, והשלא לשמה שלו ישאר בלי שינוי. וכן ביארנו לעיל שרק אם יש נקודת לשמה בתוך השלא לשמה, אז יוכל האדם לבא לידי לשמה, העיקר הוא שירצה האדם גם עתה בהיותו בתוך עולם השלא לשמה, לבא לידי לשמה, עליו לדחוק את עצמו בכח להכנס בשערי הלשמה.

חז"ל רמזו זאת בענין התנגשותם של יעקב ועשו, באמרם התקין עצמו לשלשה דברים, לדורון, לתפלה ולמלחמה. הדורון שהאדם מגיש ליצר הוא כל פיתויי הלא לשמה, הבטחת השכר, יראת העונש, והתענוג שמוצא בעבודתו. אבל כדי לבא לידי נצחון גמור, אל הדביקות והפנימיות, צריכים שני דברים נוספים, תפלה, שהיא בטוי הרצון החזק להכנס לפנים, ומלחמה, מלחמת היצר וההשתדלות לביטול היש, ביטול השאיפות של עולם השלא לשמה.

זהו סדר מלחמת העליה, א' דורון שלא לשמה, ב' תפלה ממנה באה שאיפה רוחנית טהורה, כי הובטח לנו שתפלה כנה לרוחניות לא תשוב ריקם... ג' מלחמה, כי מהתחזקות השאיפה לרוחניות צומח ביטול היש של עולם השלא לשמה.

אולם האדם בא אל הלשמה על ידי אמצעים אלה, רק אם יש כבר בפנים לבו נקודת לשמה, רק אז, בהסתלק השלא לשמה שאיפתו אל לשמה הופכת ללשמה טהור ממש. הדברים האמורים עמוקים ויסודיים מאד בעבודת ה', כי יוצא לפי זה, שעיקר עבודתינו הוא לבטל את הרע, להסיר את טמטום לבנו, והטוב, שהוא אורו יתברך שמאיר בתוך לבנו, מתגלה אז ממילא. זה ביאור מאמר רז"ל לא ניתנו תורה ומצוות אלא לצרף בהן את הבריות, כלומר לזכך ולטהר אותם, כדי שהטוב יאיר בהם...

ישנה דרך אחרת להכין את התגלות הלשמה, והיא פשוטה יותר. עיין בספר רוח חיים על מסכת אבות להגאון ר' חיים מואלאזין (ריש פרק ו'), שיש בחינת לשמה של תורה, שהיא אהבת למוד התורה והעיון בה כדי להגיע לבירור דבריה, וסגולה יש בזה, כמו שכתב שם, צריך ללמוד ביגיעה עצומה להשיג אמיתת כוונות התורה לפי השגתו, וכל אשר יוסיף ללמוד כן יוסיף לחפוץ ללמוד עוד... כי על ידי אור שמשיג מתחילה, רואה כי יש עוד אור גדול מזה, וכן הלאה, ועל ידי זה יתאוה תאוה להבין ולהשיג עוד, עד כי ישיג כל סתרי עולם ומלואו, כרבן יוחנן בן זכאי... וזהו זוכה לדברים הרבה...

זוכה לדברים הרבה יש לפרש עוד, שמגיע לכל, אפילו לעושר וכבוד, שזוכה להם בדין, כי הלומד תורה לשמה, כי כל הדברים כלים לו לשם עלייתו... גדר ענין זה הוא, שעל ידי למוד התורה יכול האדם להגביה את עצמו ואת דרגתו להתקרב אל דרגת לשמה השלמה, אף אם בתחלת למודו הוא לומד רק לשם מטרות שפלות, כגון עושר וכבוד, להתגאות וכו', כשמתקדם בלמודו ומתחיל להרגיש מתיקות התורה, יכול לבא מזה לידי אהבת התורה, שהיא לשמה של תורה. ואף שמבחינת הדביקות הגמורה עדיין אין זה נקרא לשמה גמור, מכל מקום הרי זו דרך העליה אל הדביקות, וכיון שקשור הוא תמיד אל התורה הקדושה על ידי התעמקות שכלו בלמוד התורה, הרי דרך זו הינה דרך עליה ברורה, וכמעט מוכרחה אל הלשמה הגמור, אל הדביקות הפנימית הזכה בנותן התורה... וזה כלול באמרם ז"ל (בבא בתרא ט"ז) "ברא הקב"ה יצר הרע, ברא לו תורה תבלין", כי למוד תורה גם לשם מתיקות החכמה הנפלאה שבה, מסלק את ממשלת היצר. (שם עמוד קיח)

הדביקות הגמורה הרי היא הלשמה השלם, שאינה אלא ראיית האמת בפנים הלב, בלי כל פניות חיצוניות. הדביקות האמיתית הזאת היא תכלית כל יגיעתנו, וכן כתב הרמח"ל זצ"ל בספרו מסילת ישרים בתחלתו, וכשתסתכל עוד בדבר, תראה כי השלמות האמיתית היא רק הדביקות בו יתברך, והוא מה שהיה דוד המלך אומר, "ואני קרבת אלקים לי טוב"... אמנם לשיזכה אדם לטובה הזאת ראוי שיעמול ראשונה ושישתדל ביגיעו לקנותה, והיינו שישתדל לידבק בו יתברך בכח מעשים שתולדותם זה הענין, והם הם המצוות. הרי שתכלית האדם היא להגיע לדבקות על ידי המצוות, וזהו מה שכתב הרמב"ם בפירוש המשניות סוף מסכת מכות, מעקרי האמונה בתורה, כי כשיקיים אדם מצוה מתרי"ג מצוות כראוי וכהוגן, ולא שישתף עמה כוונה מכוונות העולם בשום פנים, אלא שיעשה אותה לשמה מאהבה, כמו שביארתי לך, הנה זכה בה לחיי העולם הבא... אין מגיעים לדרגה זו של דביקות ולשמה אלא דרך דרגה שלא לשמה, "לעולם יעסק אדם בתורה ומצוות אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה" (פסחים נ'). אך מהלך זה צריך עיון, כי הרי לשמה ושלא לשמה שני עולמות נפרדים הם, לשמה עולם של נתינה, מסירת עצמו ואהבה גמורה, ושלא לשמה, עולם של אהבת עצמו, נגיעות ופניות, איך אפשר שיבנה גשר ביניהם, כלום אפשר הוא שיצא דבר מתוך היפוכו? באמת למדנו שענין זה הוא סוד מסודות התורה. אבל כבר ביארנו, שסוד איננו מה שאין רוצים בשמים לגלות לנו, אלא מה שלא יתכן שיתגלה לנו, בהיותו למעלה מגדרי ההשגה שלנו. כמו שעצם הדביקות איננה מושגת לנו, כך לא נוכל להשיג את מהלך התפתחות והתהפכות השלא לשמה אל הלשמה. גילו לנו רז"ל רק שמתוך שלא לשמה בא לשמה... (שם עמוד קמד)

...אי לזאת מה גדול עלינו החובה להתעורר ולהזדעזע על ידי הסתלקותו של מרן החזון איש זצ"ל, ללמוד מדרכיו ולהדבק בם. מוטב ללמד ממנו כלל שיכלול הכל. העידו עליו שלמעלה מששים שנה למד תורה לשמה. מה ענינה ומהותה של לשמה.   לשמה הוא אמת, לרצות ולשאוף רק אל האמת, אליבא דאמת, שרק האמת תהיה המניע היחיד של הלב, ועל ידי זה תהיה התוכן של כל המעשים, ואין עוד זולת האמת...   (שם עמוד רמט)

...ובזה אני נזכר מה ששמעתי בשם מוח"ז זצ"ל, כי מתוך שלא לשמה בא לשמה הוא תנאי, שאם הוא כך בסוף כל סוף, אזי היה כדאי כל עבודת שלא לשמה, ואם לא יצא לשמה, אזי כל העסק של שלא לשמה אינו כלום, כי מאומה לא ישא בשכרו. וברור ומובן הוא זה, כי אי אפשר לשקר שיהיה בבחינת אמת. לפי זה מובן עד כמה ההכרח להשתדל בכל היכולת שבכל דבר ומעשה יהיה לכל הפחות קורטוב קטן של לשמה, וזה אי אפשר אלא על ידי מוסר, דבלא זה אפשר שכל מעשי האדם יהיו רק ביזנעס (עסק) של ממון וביזנעס של כבוד, ותו לא מידי... ואם לא יעבד האדם להשיג בחינת אמת, הרי לא יבא האמת לחפש אותו... (שם עמוד שלד)

 מ

 מ

(ראה גם: מן)

זהר:

ולמדנו, המ"ם אינה כוללת בתוכה אותה אחרת, (כי אות המילוי היא גם כן מ"ם), אלא שהיא פתוחה ומ"ם סתומה, מ' פתוחה מורה שהמלכות היא בזמן כשהדבר מתחבר עמה, והיא פתוחה לקבל ממנו השפעה, מ"ם סתומה מורה על יובל (שהיא בינה), שדרכיה סתומים... (אחרי קפז, ועיין שם עוד)

...משום שפנחס קנא בלבו לכך נתלבש ביצחק, ונתעלה להיות בחשבון ר"ח, וכן עולה יצחק, כיון שראה אות מ' מעופפת ברקיע חטף אותה וחברה עמו, ונעשה מיד רמח, זה שאמר ויקח רמח בידו. משום שאות מ' היתה סימן הראשון לאדם הראשון לבנות מות על העולם, משום שאות זו עפה על ראשו של אדם, בשעה שכתוב ותקח מפריו (הוא אותיות) מ' פריו, והמ' היתה מצפה אל האותיות ו' ת', בזמן שכתוב ותאכל, ותתן ותפקחנה, אז נבנה המות על העולם. וכן פנחס היה רואה אותה אות מ' שהיתה עפה על ראשיהם של ישראל, ואיך ראה אותה, ראה אותה מ' פתוחה מלאה דם, כיון שראה אותה, אמר, הרי ודאי היא סימן של מלאך המות, מיד חטפה, והזכיר עליה שם המפורש, והוריד אותה האות אצלו, ומה שהיה פנחס ר"ח (בגימטריא) עם המ' ונעשה רמח, ואז ויקח רמח בידו, ועל זה כתוב מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי... (על כן כתוב בתוכם, הוא אותיות בתוך מ', כי בתוך מ' היתה אותה הקנאה שקנא). מהו הטעם שקנא את המ' משום שהיא סימן המות, סימן מ' מלקות, היא סימן של ד' מיתות בית דין, ומשם עולה ויורדת, יורדת ועולה, כשעולה היא מ' וכשיורדת היא ד' יורדת לד', היינו ד' רוחות המתפרשים מזכר ונקבה דטומאה, ובשבילם הם ד' מיתות בית דין, ומשם עולים למ' והיינו שהמ' סימן וכלים של מלאך המות, וזה לקח פנחס וקם מתוך מ',ועל כן לא כיליתי את בני ישראל בקנאתי... (פנחס תסה, ועיין שם עוד)

רבי שמעון אמר, אלף (דאמן) היא עמקות הבאר, שכל הברכות נובעות ויוצאות משם ונמצאות. מ' (פתוחה) היא נהר הנמשך ויוצא (שהוא יסוד), ונקרא מ', וזהו סוד שלמדנו מ' פתוחה (יסוד), מ' סתומה (בינה), כמו שהעמדנו בכתוב לםרבה המשרה. (וילך מ, ועיין שם עוד)

אותיות דרבי עקיבא:

מ"ם, מפני מה מ"ם שנים קוראין אותן בבת אחת, מפני ששניהם עומדים במרכבה ברזי כסא הכבוד, וכולן חקוקין בטכסי שלהבת על כסא הכבוד וקושרין בראשון כתרים של אורה, וכיון שמגיע זמן קדושה ואין הקב"ה יורד ממרום רומו ודר במרכבה מתקרבים שניהם זה אצל זה, ואומרים אימתי ירד הקב"ה ממרום רומי רומים וירד במרכבה, ואנו נראה מראה דמות פניו ונאמר שירה לפניו... באות מ"ם פתוח הקב"ה נקרא מלך מלכים, באות מ"ם סתום נקרא מושל מושלים, שנאמר ומלכותו בכל משלה... וכיון ששומעין מ"ם פתוח ומ"ם סתום דבר זה מפי הקב"ה, פותחין את פיהם ואומרים שירה לפני הקב"ה, ומה שירה שהן אומרים, לך ה' הממלכה והמתנשא לכל לראש... (מ"ם)

אחר כך נכנס מ"ם ועמד לפני הקב"ה, ואמר, רבונו של עולם, רצונך שתברא בי את עולמך, שבי עתידין באי העולם לומר מלכותך וממשלתך בכל... השיב הקב"ה ואמר לו לאו, אמר לו למה, אמר לו מפני שבך עתיד לבא יום מהומה, שנאמר כי יום מהומה ומבוסה ומבוכה לה' וגו'.

מ"ם פתוח ומ"ם סתום, מלך פותח ומלך סותם, מ"ם פתוח מפני מה ראשו נמוך כלפי קרקע וידו זקוף כלפי מעלה, מפני שהוא מראה באצבע כלפי מלכו של עולם שהמלכות שלו, שנאמר כי לה' המלוכה וגו' (תהלים כ"ב), וידו כלפי מטה להורות מה שאמר דוד כי ממך הכל וגו'. מ"ם סתומה שאין מי שיודע מקומו.

מדרשים:

מ' ראשו נמוך כלפי קרקע וידו זקוף למעלה, שהוא מודה כלפי מעלה שהמלכות הוא של הקב"ה, שנאמר (תהלים כ"ב) כי לה' המלוכה. (מדרש האותיות)

מ"ם יש לכל אחד מהן שני זיינין, כנגד שתי כסאות שיש להקב"ה יתברך שמו, כסא דין וכסא רחמים, כסא דין לדון בו אומות העולם, וכסא רחמים לדון בו ישראל. (מדרש ר"ע על התגין)

אבן עזרא:

מסיני - ...כמו בסיני. (דברים לג ב)

רמב"ן:

מעל הגמל - ...אבל כונתו שעל הגמל הטתה עצמה לצד אחר להסב פניה ממנו... ואז יהיה מעל הגמל כמו על, וכן מעל שמים חסדך... (בראשית כד סד)

ילקוט ראובני:

אות מ' הוא פ' כפול שני ממי"ן, א' מורה על שפע ברכות לעולם שנברא ברחמים, ומ' שהיא פתוחה מעט למטה, שהשפע שלה הולך עד התהום להשגיח במי תהום שלא יחריב העולם, גם כן שלא ימנעו המעינות לתת מים כראוי לעולם וכו', וממשלתה בשעת צדק. (נח)

מ"ם פתוחה ומ"ם סתומה רומזים לשתי מדות של רחמים, מ"ם פתוחה היא חסד ומשפיע לראוי מי שמעשיו טובים והגונים, והאחת משפיעה לשאינו ראוים, אף על פי שאין בידו מעשים טובים נותנים לו צדקה, שנאמר וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם, ולכן היא פתוחה, דאם לא כן יחרב העולם, אבל מ"ם סתומה היא העטרת, והיא הברכה של אברהם שמסורה ליצחק, ויצחק מסרה ליעקב בנו, שנאמר ויתן לך את ברכת אברהם, ומזאת הברכה ברך יעקב את בניו איש אשר כברכתו ברך אותם. וזאת הברכה היתה בידי משה. ודע והבין כי מי שנטל מזאת הברכה אינו נוטל שפע הנשפע לו, אלא לפי הדין, וכפי הראוי לו ובשיעור ובמדה ובמדידה נותנים לו ממנה, על כן אמר יצחק ויתן לך האלקים, ולכן לא אמר ויתן לך ה'... (כי תשא)

מלבי"ם:

...שבמקום שבא שימוש המ"ם שני פעמים יש לו שני מובנים, שיש לפרש ששניהם שייכים אל הפעל הקודם, למשל אשר חטא מאחת, אשר חטא מאלה, כמו כי שודד מבית מבוא, שפירושו שודד מבית שודד מבוא, ויש לפרש ששם השני נקשר אל הראשון אשר חטא מאחת מאלה, רוצה לומר אחת מאלה... (ויקרא ה יג)

ר' צדוק:

...ואחריו המ' רומז לעצמיות מוחו המזוהם הנמשך אחר הלב חומד שלו הבא על ידי העין רואה שלו בכל מיני טומאה, ונשתנית אצלו הי' למ' כי המחשבה הקדושה שם היחוד הגמור שמייחדת כל י' כחות של התפשטות כל קומה להיות כולו חד ונקודה אחת, וזהו הי' שהוא אחד בעשירות. אבל בכחות הרע שהם עלמא דפירודין דיתפרדו כל פועלי און ופיזור לרשעים הנאה להם (סנהדרין ע"א ב'), אין שם יחוד כלל, ואפילו במחשבה שבמוח הכוללת כל י' כחות הקומה הם נפרדים שם לד' רוחות, שזהו כלל הפירוד... ונעשה מי' מ' סתומה שהוא גם כן נקודה סתומה כמו י' גדולה, אלא שאינה כולה חד כי יש חלל בתוכה המפריד כל רוחותיה זה מן זה, ואין מניחם להתייחד וחלוקה לד' רוחות, ועל כן מספרה ד' פעמים י', כי מכל מקום כל חלק כלול מי' והם מ'. והמ' פתוחה היא מוספת פירוד על פירוד, שאף שאינן מיוחדים עדיין הם מחוברים יחד במ' סתומה, אבל בפתיחה הם נפרדים מהחיבור גם כן... (חלק ד מחשבות חרוץ עמוד קו)

מאד

רמב"ן:

...וזהו וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד, מאד הוא מורה על דביקות באין, והוא טוב, הוא סיבת חילוף הדורות, ועל זה כתוב בו בתורתו של רבי מאיר והנה טוב מאד, והנה טוב זה מות... (שיר השירים ו, סודות מעשה בראשית)

רבינו בחיי:

ובכל מאדך - מלשון מאד, שיאהבנו הרבה, ושלא יהא ממונו חביב עליו מן המצוות. (דברים ו ה)

עקדה:

בכל לבבך - השכלי, ובכל נפשך החלק המתאוה, ובכל מאדך - הצד בו תבקש המועיל. (שם)

הכתב והקבלה:

ובכל מאדך - רוצה לומר היתרון, ויתרון האדם בבחירה, אך יש אדם שבחירתו קלה, ויש שיותר קשה, על כן אמרו בכל מדה שהוא מודד לך הוי מודה לו. (שם)

רש"ר הירש:

טוב מאד - כתואר מציין את השם שלידו בכל מידתו המירבית. (בראשית א לא)

שם משמואל:

...והטעם יש לומר כי מלת מאד הוא דבר שאינו נגבל, ועל כן הממון מתייחס למאד, דמי שיש לו מנה רוצה מאתים... (דברים עקב תע"ר)

מאדים

ראה: כוכב, מזל.

מאומה

אבן עזרא:

מאומה - ה"א מאומה נוסף, כה"א לילה. (דברים כד י)

מאורה

תרגום יונתן:

ועל מאורת צפעוני - ועל חיזו גלגלי עיני חיוי חורמן... (ישעיה יא ח)

רש"י:

מאורת - גלגל עין, או מערה. (שם)

אבן עזרא:

מאורת - העין בעלת האור. (שם)

רד"ק:

מאורת - שהאור נכנס דרכה... או לפי שעיניו בחור דומים ליהלומים, ואולי יושיט התינוק ידו לקחתם. (שם)

מאורות

(ראה גם: אור, בריאה-מאורות, ירח, כוכבים, שמש)

זהר:

הכתוב ויעש אלקים את שני המאורות הגדולים, הרי שזה מאור וזה מאור, שהשמש הוא מאור והלבנה היא גם כן מאור בפני עצמה, משום זה אלו המאורות העולים למעלה נקראים מאורי אור, ואלו המאורות היורדים למטה נקראים מאורי אש, כי אלו מאורי אש הם מדרגות שלמטה, ושולטות בכל ימות החול. (בראשית קכז, ועיין שם עוד)

יהי מאורות וגו', כתיב מארת חסר ו', רבי חזקיה אומר מארת ששרוי בה תוקף הדין וקליטת הדין. רבי יוסי אומר הטעם שכתוב מארת חסר ו', שהוא לשון קללה, משום שהכתוב אומר (יהי קללה למטה, כי היא הלבנה, דהיינו המלכות, שבה תלוי מיתת אסכרה לתנוקות שבעולם התחתון, ובה תלוי קללה), משום שהיא אור הקטן מכל האורות דאצילות, ולפעמים נחשכת ואינה מקבלת אור, על כן נמשך ממנה למטה אסכרה ויללה.

ברקיע השמים, זה הוא הרקיע שהוא כולל הכל, משום שלוקח כל האורות, הוא מאיר לאותו האור שאיננו מאיר...

רבי אלעזר אומר יהי מארת פירושו המלכות מבחינת מה שנקראת אספקלריא שאינה מאירה מעצמה, אלא על ידי האורות שלמעלה ממנה המאירים לה כדופני הזכוכית של העששית שלוקטים אור, (מהנר העומד ביניהם ומראין לחוץ, כך הנוקבא לוקטת אור מהמדרגות שלמעלה ממנה ומאירה לתחתונים, אבל בה עצמה אין שום אור, כמו בדופני הזכוכית של העששית)... (שם שצ ועיין שם עוד)

יהודה אתה יודוך וגו', רבי יוסי פתח, עשה ירח למועדים וגו', עשה ירח בשביל לקדש בו ראשי חדשים וראשי שנים, ולעולם אין הלבנה מאירה אלא משמש, וכשהשמש שולט, הלבנה אינה שולטת, אבל כשנאסף השמש אז שולטת הלבנה, ואין חשבון ללבנה אלא כשנאסף השמש. ושניהם עשה הקב"ה להאיר, זהו שכתוב ויתן אותם אלקים ברקיע השמים להאיר על הארץ וגו', והיו לאותות אלו הם השבתות, (שנקראים אות), שכתוב כי אות היא, ולמועדים הם הימים טובים, ולימים אלו ראשי חדשים, ולשנים אלו ראשי השנים, ושיהיו אומות העולם עושים חשבון לשמש וישראל ללבנה. והוא הולך כפי שאמר רבי אלעזר, הרבית הגוי לו הגדלת השמחה. הרבית הגוי אלו הם ישראל, שכתוב בהם כי מי גוי גדול, וכתוב גוי אחד בארץ, לו, בשבילו, הגדלת השמחה, זו היא הלבנה שנתגדל אורה בשביל ישראל. אומות העולם (מחשבים הזמנים) לפי מהלך השמש, וישראל הלבנה, איזה מהם חשוב יותר, ודאי הלבנה היא למעלה, והשמש של אומות העולם היא מתחת לבנה הזו, ואותו השמש מקבל מלבנה זו ומאיר. ראה מה בין ישראל להם, ישראל אחוזים בלבנה ונשתלשלו בשמש העליון, ונתאחדו במקום המאיר משמש העליון ונתדבקו בו, שכתוב ואתם הדבקים בה' אלקיכם וגו'... (ויחי תקסד, ועיין שם עוד)

כיון שיצא המקטרג כתוב, יהי מארת חסר ו', (שהוא לשון מארה וקללה), שנמשכה מחלת אסכרה בילדים, ונתמעט מאור הלבנה, ואחר כך כתוב והיו למאורות, דהיינו בשלמות יחד, על ידי מי (נשלמו) על ידי רקיע השמים ההוא, (שהוא קו אמצעי, תפארת)... והיו למאורות ששניהם יחד היו אורות שלמים שאינם פגומים כלל. (תרומה תשנג, ועיין שם עוד)

פרקי דרבי אליעזר:

ומופת ששי, מיום שנבראו שמים וארץ הירח וכוכבים והמזלות עולין להאיר על הארץ, ואינן מערעין זה עם זה, עד שבא יהושע ועשה מלחמתן של ישראל, וערב שבת היתה, וראה יהושע בצרתן של ישראל שלא יחללו את השבת, ועוד שראה חרטומים כובשין במזלות באים על ישראל, מה עשה יהושע, פשט ידו לאור השמש ולאור הירח ולאור הכוכבים והזכיר עליהם את השם, ועמדו כל אחד ואחד ששה ושלשים שעות עד מוצאי שבת... (פרק נב)

מדרש רבה:

רבי יודן בשם רבי תנחום ברבי חייא, ורבי פנחס בשם רבי סימון אמרי, מאחר שהוא קורא אותן גדולים, הוא חוזר ופוגם אותם, את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטן לממשלת הלילה, אתמהא, אלא על ידי שנכנס בתחומו של חבירו, אמר רבי פנחס בכל הקרבנות כתיב שעיר עזים אחד לחטאת, ובראש חדש כתיב שעיר עזים אחד חטאת לה', אמר הקב"ה הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירח, שאני הוא שגרמתי לו להכנס בתחומו של חבירו, ומה אם זה שנכנס ברשות כך פגמו הכתוב, הנכנס שלא ברשות על אחת כמה וכמה. (בראשית ו ד)

ויתן אותם אלקים ברקיע השמים, אמר רבי יוחנן ג' דברים נתנו מתנה לעולם, ואלו הן, התורה והמאורות והגשמים... המאורות מנין, שנאמר (בראשית א') ויתן אותם אלקים ברקיע השמים... (שם שם ז)

רבי יהושע בר אבין אמר (תהלים נ') ויגידו שמים צדקו, לעתיד לבא שמים מתנים צדקה שעשה הקב"ה עם עולמו, שלא נתנם ברקיע הראשון, שאלו נתנם ברקיע הראשון לא היתה בריה יכולה לעמוד מאשו של יום. (שם שם יא)

ילקוט שמעוני:

ידע מה בחשוכה, אל תקרי מה אלא מאה, גדול האור של מעלן, שלא נתן ממנו לבריות אלא אחד ממאה, אילו חמה ולבנה מהיכן הם מאירים, מן זקוקי אור של מעלה הם חוטפים, שנאמר לאור חציך יהלכו לנוגה ברק חניתך. (דניאל פרק ב, תתרס)

לקח טוב:

להאיר על הארץ - ולא למעלה לרקיע, כי למעלה אין צורך המאורות להאיר, כי עמיה נהורא שריא. (בראשית א טו)

אבן עזרא:

לאותות - רגעים, ולמועדים - שעות, ויתכן להיות לאותות על קדרות הלבנה והשמש, ודילוג דמות הכוכבים, כי הכוכבים סבת דמות הנראה, כטעם מאותות השמים... (שם א יד)

ויעש אלקים, נקראו השנים הגדולים כנגד הכוכבים, יש לו סוד ממשלת השמש ביום, ולא בלילה, כי אין לה אור, גם ללבנה וכוכבים לא יראה אורם ביום, ואם ישאל שואל הלא אמרו חכמי הספירות שכוכב צדק וכל הכוכבים חוץ מכוכב ונוגה גדולים מהלבנה, ואיך כתוב הגדולים, התשובה, אין פירוש הגדולים על מדתם בגופם, רק על אורם, והאור הלבנה כפלי כפלי כפלים בעבור היותה קרובה מהארץ, וכן כתוב מאור. (שם טז)

לעושה אורים גדולים - הזכירם כי חיי האדם תלויים בהם... (תהלים קלו ז)

רד"ק:

המאורות הגדולים - וחקרו בעלי המחקר כי השמש גדול מהלבנה ק"ז פעמים, והלבנה אין לה אור כי אם מהשמש, כי גופה עכור, ולפיכך אורה מוסיף וחסר כפי התקרבותה לשמש, והשמש לא יאיר בלילה שהוא תחת הארץ, והלבנה וכוכבים לא יאירו ביום, כי אור השמש הגדול ימנע אורם, והממשלה היא האורה והפעולה. (בראשית א טז)

רבינו בחיי:

ולמשול - ומלבד מעלת האור נתן להם הממשלה בשפלים בהויה והפסד, השמש יצמיח ויוליד ויגדל בחם ויבש, והלבנה תוסיף בלילה במעינות ימים ונחלים, ובכל הקרים והלחים. ועל דרך הקבלה ירמוז למנהיגי המאורות שבכחם ימשל כל מושל, וכנגדם ב' כבשים בקרבן תמיד, ומכאן יתבאר לך סוד התענית שגם הוא קרבן, וצריך קבלה בזמן ממשלת ב' המאורות מבעוד יום, והדמעה בשעת התפלה קרבן כנגד נסוך המים... והמאורות נבראו ביום ד', שהוא אמצעי לז' ימי בראשית והחמה בגלגל ד' האמצעי בשצ"ם חנכ"ל, ומשתנים בכל יום ד' פעמים בד' משמרות... (שם שם יח)

הרקאנטי:

ויעש אלקים את שני המאורות וגו', המאורות האלו הם האורות שהוזכרו בפסוק יהי אור, ובתחילת אצילותם קראם גדולים בשוה, כי היו שניהם כאחד יונקים בשוה אור הלבנה כאור החמה, ואחר כן נקרא אור הלבנה קטן, ואמרו רבותינו ז"ל כי אמרה לפני הקב"ה אפשר לב' מלכים שישתמשו בכתר אחר, אמר לה לכי והמעיטי את עצמך, כי הלבנה היתה דורשת לעצמה ואמרה לתשובה די באחד שיהיה פועל, והקב"ה מיעטה שאינה באה אל המלך כבתחלה רק באמצעות הקו השוה, הלא תראה כי אין לה אור בפני עצמה, רק המגיע אליה מן השמש, וזהו מיעוט גדול, עד שיתקיים הכתוב והיה אור הלבנה כאור החמה... (בראשית דף ו)

ספורנו:

ולמשל - לחדש הויות בתחתונים, והוצרכו אז עם האור הראשון להוית בעלי חיים שהיו יותר נכבדים מהצמחים, להבדיל - בתחתונים בזריחתם ובשקיעתם, בין זמן האור והחושך. (שם)

מלבי"ם:

כדורי השמש והירח והכוכבים כולם נבראו יש מאין במאמר הראשון, ומאז מיד סבבו על מעגליהם כדרכם, רק השמש המפלש אורו על הארץ ועל כוכבי אור לא ניתן בו עדיין האור עד יום הרביעי, והיה כדור חשוך מעצמו מקודם, רק שהאור התפשט אז בכל רחבי הבריאה בזוהר עצום בלי נרתק, ושימש כל ג' ימים הראשונים. אבל אחרי שהברואים ובעלי החיים לא יכלו לסבול האור ההוא, שהיה מכהה עיניהם וחום הבוער היה ממיתם לפי טבעם, לכן היה מהכרח לאסוף האור הזה ולשומו בכדור השמש שהיה נרתק לו, ומצמצם אורו וחומו באופן שיוכלו הברואים להשתמש בו. וזה ויאמר אלקים יהי מאורות, היינו שהאור העצמי שהתפזרו ניצוציו בכל מרחבי הבריאה יאסוף עתה וינתן בכדור השמש, ומעתה לא יהיה אור אלא מאור, שמציין הדבר והמקום ששם נתון האור להאיר על ידו, וזה ויעש אלקים את שני המאורות... (הכרמל)

רש"ר הירש:

מארת - נכתב חסר כפול, לומר שכולם מערכה אחת, וגם שהאור אינו בשלימותו הראשונה. מהותם האמיתית ושאר יעודיהם אינם נתונים כאן, כי עיקר הפסוק הוא לומר שה' בראם וסידר מעגלותיהם וחוקיהם. לאותות ולמועדים - לקביעת המקום והזמן, בשאר התנ"ך אותות הן תופעות הממריצות את האדם למחשבה, גם המאורות מעוררים את מחשבת האדם על גדולת ויכולת הבורא. וכן היו לאותות על ההבטחות והיעודים המקובלים ביותר: הקשת, על מאמר "כה יהיה זרעך", וקדוש החודש, ואינם רק תופעה אסטרונומית בלבד... (בראשית א יד)

שם משמואל:

ונראה לפרש, דניתן כח במאורות לזכך את חומר הארץ וגשמיותה, וכח זה הוא למעלה מהטבע ותוספת מעלה, ובלעדי המתנה ההיא, אף שהיו המאורות מאירים, לא היו פועלים לזכך חומריות וגשמיות הארץ, והוא כענין התורה והגשמים שהם מתנה, שניתן דבר שלמעלה מהטבע לתוך הטבע. והנה כבר אמרנו שהאדם שהוא עולם קטן, יש בו נמי דוגמת שני המאורות הם המוח והלב, וכמו שהלבנה מקבלת מהשמש, כן הלב מקבל מהמוח, והרי זה בא ללמד ונמצא למד, ונמצא למד שהמוח והלב שהם משכן הנשמה והרוח הם פועלים על הנפש המתאוה שמשכנה בכבד, לזככה ולמרקה מזוהמתה, וזוהמא פירש רש"י תגבורת היצר, כן המאורות פועלים על חומר הארץ, ובשביל זה נמצאות אבנים טובות שבאות מכח נצוצי השמש על מין אבן שמזככין ומטהרין אותה, עד שתשוב גוף מאיר בעצמותו... (ויקרא בחוקותי תרע"ב)

רבינו ירוחם:

והיו למאורות - וברש"י, עוד זאת ישמשו שיאירו לעולם. מבהיל הדבר, שכל הארתם לעולם הוא כענין של עוד זאת, כענין של אגב, ועיקר צרכם הוא בשמושם לאותות ושנים. (בראשית א טו)

מכתב מאליהו:

"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 בשלמותו. ובמצב זה אין "גדלות" הלב סותרת לעבודת ה' תמימה, כי גבהות זו היא לגמרי לשם שמים, וכן בעולם התיקון לעתיד לבא, כמו שאומרים, "יהי רצון למלאות פגימת הלבנה... והיה אור הלבנה כאור החמה". (חלק ד עמוד רו)

מאורות - לקוי

(ראה גם: לבנה, שמש)

מכילתא:

החודש הזה לכם, לא מנה בו אדם הראשון, אתה אומר לכם ולא מנה בו אדם הראשון, או אינו אלא לכם ולא ולגוים אמור, כשהוא אומר ראשון הוא לכם, משמע לכם ולא לגוים אמור, הא מה תלמוד לומר לכם, לא מנה אדם הראשון, נמצינו למדין שישראל מונין ללבנה והגוים לחמה, לא דיים לישראל א' לל' יום מגביהים עיניהם לאביהם שבשמים, וכשהחמה לוקה סימן רע לגוים, שהם מונים לחמה, וכשהלבנה לוקה, סימן רע לשונאיהם של ישראל שהם מונים ללבנה. רבי אומר כשהחמה לוקה במזרח סימן רע ליושבי מזרח, במערב סימן רע ליושבי מערב. רבי יונתן אומר אלו ואלו נתנו לגוים, שנאמר כה אמר ה' אל דרך הגוים אל תלמדו ומאותות השמים אל תחתו. (בא פרשה א)

תלמוד בבלי:

שנו רבותינו,   בזמן שהחמה לוקה סימן רע לכל באי עולם,  משל למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו, והיה פנס לפניהם, כעס המלך ואמר לעבדו טול פנס מפניהם והושיבם בחושך. היה רבי מאיר אומר  בזמן שמאורות לוקים סימן רע לשונאיהם של ישראל, מפני שמלומדים במכות הם,  לסופר שבא לבית הספר ורצועה בידו, מי דואג, מי שרגיל ללקות בכל יום הוא דואג. תנו רבנן בזמן שהחמה לוקה סימן רע לעובדי אלילים, לבנה לוקה סימן לשונאיהם של ישראל, מפני שישראל מונים ללבנה עובדי אלילים לחמה... פניו דומה לדם חרב בא לעולם, לשק חצי רעב באים לעולם, לזה ולזה רעה באה לעולם. לקה בכניסתו פורענות שוהה לבא, ביציאתו פורענות ממהרת לבא. ויש אומרים חלוף הדברים, ואין אומה ואומה שלוקה שאין אלהיה לוקה עמה, שנאמר ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים. ובזמן שישראל עושים רצונו של מקום אין מתיראים מכל אלו, שנאמר כה אמר ה' אל דרך הגוים אל תלמדו ומאותות השמים אל תחתו וגו', העובדי אלילים יחתו, ואין ישראל יחתו. תנו רבנן על ארבעה דברים חמה לוקה, על אב בית דין שמת ולא נספד כהלכה, ועל נערה מאורסה שצעקה ואין מושיע לה, ועל משכב זכור, ועל שני אחים שנשפך דמם כאחד. ובשביל ארבעה דברים מאורות לוקים, על כותבי פלסתר, ועל מעידי עדות שקר, ועל מגדלי בהמה דקה בארץ ישראל, ועל קוצצי אילנות טובות. (סוכה כט א)

פרקי דרבי אליעזר:

...ובשעה ששלהבת לבנה מגעת לחמה ביום במעלה ששים, עובר בתוכו ומכבה את אורו, ובשעה ששלהבת החמה מגעת ללבנה בלילה במעלות ארבעים עובר בתוכו ומכבה את אורו. רבי נהוראי אומר גזרת מלך במלה מפורסמת היא, בשעה שישראל חוטאין ואינן מעברין את השנה כראוי, בשעה ששלהבת חמה מגעת ללבנה בלילה מעלות ארבעים, הקב"ה מכהה את הלבנה וגונז אחד מן הסנהדרין, וכשישראל עושין רצונו של הקב"ה, עושה ברחמיו הרבים ומכהה את החמה ושולח את רוגזו על עובדי גלולים, שנאמר (ירמיה י' ב') כה אמר ה' אל דרך וגו', כשם שאין אור החמה מושל באור הלבנה, ולא אור הלבנה באור החמה, כך אין מונין לא מנין החמה בלילה ולא מנין הלבנה ביום, ולא ישיגו גבול איש את רעהו... (פרק ז)

רש"י:

והיו לאותות - כשהמאורות לוקין סימן רע הוא לעולם, שנאמר (ירמיה י') מאותות השמים אל תחתו, בעשותכם רצון הקב"ה אין אתם צריכים לדאג מן הפורענות. (בראשית א יד)

מהר"ל:

בפרק ב' דסוכה על ד' דברים חמה לוקה, על אב בית דין שמת ולא נספד כהלכה, ועל נערה מאורסה שצעקה בעיר ואין מושיע לה, ועל משכב זכר וכו'. לפי דעתם יכחיש החוש הנגלה, כי ידוע שלקות המאורות תלוי במהלך המאורות בחבורם ובנגודם, בהתרחקם ובהתקרבם באורך וברחב, ואם כן איך אפשר לומר שיהיה לקות המאורות תלוי בדברים כאלו, שהאדם יודע זמן הלקות שהם על פי החשבון, ואיך יתלו הלקות בחטא המעשים. וגם זה הוא טעות, שאין מדרך החכמים ז"ל להסיר הסבה הקרובה, שודאי תלוי לקות המאורות במהלך המאורות, אבל סבת הסבה נתנו הם ז"ל, כי אם לא היה החטא בעולם, לא היה דבר זה, כי אין ספק שלקות המאורות הוא פחיתות גדול וחסרון בעולם, ואם לא היה חטא נמצא בעולם, לא היה סדר הבריאה נותן שיהיה לקוי המאורות... ואולי תאמר אם כן מוכרח האדם לחטא, אין זה קשיא, שאין ספק כי אין כלל העולם כולו צדיקים עד הזמן שיקוים ומל ה' אלקיך את לבבך ואת לבב זרעך, ואז לא יהיה לקות המאורות חסרון כלל, כי אז נאמר וחפרה הלבנה ובושה החמה וגו' ונאמר לא יהיה לך השמש לאור יומם וגו'... ולכך אמרו שם תנו רבנן בזמן שהחמה לוקה סימן רע לכל העולם, משל למה הדבר דומה, למלך בשר ודם שעשה סעודה לכל עבדיו, והניח פנס לפניהם וכו'. וביאור ענין זה, כי המלך מכבד את עבדיו ועושה להם סעודה לכבוד, וכאשר כועס עליהם מפני שמרדו בו, נוטל המאור מלפניהם, כי המאור הוא כבוד הסעודה, וכן הקב"ה כאשר הוא כועס על העולם בשביל פחיתות חטא וחסרונם, נוטל כבודם, כי המאור הוא כבוד העולם... וכן בתחלת הבריאה ברא השי"ת את המאורות כפי מה שהם ראוים לזה.

אמנם לבאר למה על ד' דברים אלו בפרט ולא בשביל שאר חטאים, אין כאן מקומו כלל... דוקא דבר זה מורה על העלם דבריהם וחכמתם... וכאשר תעיין בדבריהם תדע כי עמדו על סודי המציאות וידעו אמיתת מציאות. וכבר התבאר לך למעלה שאין דבר יותר ראוי להיות נקרא בשם מציאות כמו האור, והיפך זה החושך הוא העדר בודאי... אמנם כל הנמצאים דבוק בהם העדר, ואין דבר זה יוצא מן סדר המציאות, כיון שהוא בטבע כך, ולפיכך החושך שהוא לילה, שהוא העדר טבעי, אין בזה דבר העדר במה שהוא טבעי, אבל כאשר יש חושך שהוא העדר בלתי טבעי, כמו לקות המאורות, כי אף שלקות המאורות הוא כסדר העולם, מכל מקום הוא בטול והפסד אל המציאות, והוא האור כמו שיקרא לקוי, לכך אי אפשר שיהיה דבר זה, כי אם שהעון מוכן בצד עצמו אל ההעדר, יוצא מן הסדר מצד שיש בו חטא, ולפיכך היה האור שלהם גם כן בענין זה שיש בו העדר בלתי טבעי...

וזה אמר על אב בית דין שמת ולא נספד כהלכה, כי האב בית דין ראוי לכבוד במיתתו, כי המת נסתלק הגוף ונשאר הנפש בלבד, וראוי לכבוד מצד שהוא ממונה על הדין, ואין דבר אשר לו המציאות הגמור כמו שיש לדין, כי הדין הוא דבר מחויב שיהיה... ואילו נספד כהלכה, אם כן אין מיתת אב בית דין נחשב בטול גמור, כי בודאי יש לו מציאות בעולם הבא... אבל כאשר לא נספד כהלכה ואין עושים לו כבוד, זה מורה על העדר גמור, והוא בעצמו אב בית דין, שהוא בעל דין ששייך אליו המציאות הגמור, ולכך המאורות שהם בפרט ראוי להם המציאות ביותר הם נלקים גם כן...

ואחר כך אמר "ועל נערה המאורסה", ההעדר הזה מצד המעשים, כי כל חטא אין ראוי שיהיה נמצא המעשה ההוא, ולכך העושה החטא הוא נוטה אל ההעדר הגמור, ולפי גודל החטא שאין ראוי שיעשה, נחשב המעשה שהוא נוטה אל ההעדר והחטא בכל מקום, שכאשר רוצים להפליג חומר החטא אמרו שבא על נערה המאורסה, לפי שהוא חטא בקדושה, שהנערה היא מקודשת לאחר, ואינו כמו מי שבא על בעולת בעל שכבר היא אשתו, ואין כאן שם קדושין, ואף על גב דלא פקע מינה קדושין הראשונים, מכל מקום אין שם מאורסה עליה רק בעולת בעל, ולכך המיתה של ארוסה חמורה מבעולת בעל. ומפני גודל החטא הזה הוא העדר גמור. וכן משכב זכר מפני שאין ראוי, אף לפי הנהוג בבעלי חיים, ולכך המעשה הזה הוא העדר גמור. וכן גם כן ב' אחים שנשפך דמם כמים הוא העדר המציאות לגמרי, לשפוך שני אחים כאחד, נמצא כי כל אלו חטאים העדר המציאות עד הם נוטים אל העדר לגמרי, ולכך בכל החטאים האלו, החוטא בהם מקבל מיתה והעדר כפי מעשיו, ובשביל פחיתות מדרגת הנמצאים שיש בהם דבר זה, דהיינו העדר בלתי טבעי, שכל אלו דברים הם העדר בלתי טבעי, ולכך ראוי שיהיה נלקה האור שהוא המציאות, והוא מקבל העדר בלתי טבעי...

וכן מה שאמר בשביל ד' דברים מאורות לוקים, בשביל ההפרש שיש בין לקוי החמה ובין לקוי שאר המאורות, כי החמה היא עצם האור, וכאשר החמה נלקה אז יש כאן העדר המציאות לגמרי, אבל שאר המאורות אין לקוי שלהם נקרא העדר לגמרי, רק העדר במה, ולפיכך אמרו בשביל ד' דברים מאורות לוקים, על כותבי פלסתר והם שטרות מזויפים, והזיוף אין לו מציאות כלל, שכתב מה שאינו נמצא, וכן מעידי עדות שקר, מעיד על דבר שאינו נמצא כלל, וכן מגדלי בהמה דקה בארץ ישראל, משחיתים ארץ ישראל, שהוא עיקר המציאות, וכן קוצצי אילנות טובים... ודוקא מספר ד' כי ד' קצוות יש בהם העדר, לפי שכל אחד ואחד קצה, וכל אחד מאלו דברים החוטא נוטה אל קצה אחד שבו ההעדר, ולכך המאור מקבל ההעדר. ודברים אלו סתרי החכמה, ואין כאן מקומן... (באר הגולה באר ו)

מאזנים

(ראה גם: מדה, משקל)

תלמוד בבלי:

רבי יהודה אומר שוקל אדם בשר (ביום טוב) כנגד הכלי או כנגד הקופיץ, וחכמים אומרים אין משגיחין בכף מאזנים כל עיקר... (ביצה כח א, וראה שם עוד)

החנוני מקנח מדותיו פעמים בשבת, וממחה משקלותיו פעם אחת בשבת, ומקנח מאזנים על כל משקל ומשקל. אמר רבן שמעון בן גמליאל, במה דברים אמורים בלח, אבל ביבש אינו צריך. וחייב להכריע לו טפח, היה שוקל לו עין בעין נותן לו גירומין, אחד לעשרה בלח ואחד לעשרים ביבש... תנו רבנן מניין שאין מעיינין במקום שמכריעין ואין מכריעין במקום שמעיינין, תלמוד לומר אבן שלמה, ומניין שאם אמר הריני מעיין במקום שמכריעין ולפחות לו מן הדמים, והריני מכריע במקום שמעיינין ולהוסיף לו על הדמים, שאין שומעין לו, תלמוד לומר אבן שלמה וצדק... תנו רבנן, נפש מאזנים תלויה באויר ג' טפחים, וגבוהה מן הארץ שלשה טפחים, וקנה ומתנא שלה שנים עשר טפחים, ושל צמרים ושל זגגין תלויה באויר שני טפחים, וגבוהה מן הארץ שני טפחים, וקנה ומתנא שלה ט' טפחים, ושל חנוני ושל בעלי הבית תלויה באויר טפה, וגבוהה מן הארץ טפח, וקנה ומתנה שלה ששה טפחים. ושל טורטני תלויה באויר שלש אצבעות, וגבוהה מן הארץ שלש אצבעות, וקנה ומתנה שלה איני יודע... תנו רבנן אין עושין משקלות לא של בעץ ולא של אבר ולא של גיסטרון ולא של שאר מיני מתכות, אבל עושה הוא של צונמא ושל זכוכית... (בבא בתרא פח א, וראה שם עוד)

תלמוד ירושלמי:

רבי אבון בשם שמואל אפילו לתלותו (ביום טוב) בכף מאזנים מפני העכברים אסור... (ביצה טו א, וראה שם עוד)

קנה מאזנים והמחוק שיש בהן בית קבול מתכות, ואסל שיש בו בית קבול מעות... הרי אלו טמאין, ועל כולן אמר רבי יוחנן בן זכאי אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר. (כלים יז טז)

חוט מאזנים של חנונים של בעלי בתים טפח... חוט מאזנים של צמרים ושל שוקלי זכוכית טפחים... (שם כט ה)

משנה תורה:

השוקל לחבירו במשקלות חסרות מן המשקל שהסכימו עליו בני אותה המדינה, או המודד במדה חסרה שהסכימו עליה, הרי זה עובר בלא תעשה, שנאמר לא תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה... ואין לוקין על לאו זה, מפני שהוא חייב בתשלומין... היו המדות והמשקלות של בני העיר חתומות בחותם ידוע, וזו המדה או המשקל החסרים בלא חותם, הרי זה מותר להשהותם לשאר תשמישי הבית... אחד הנושא והנותן עם ישראל או עם עכו"ם, אם מדד או שקל בחסר עובר על לא תעשה, וחייב להחזיר... (גנבה פרק ז א והלאה)

מצות עשה לצדק המאזנים והמשקלות והמדות יפה יפה, ולדקדק בחשבונן בשעת עשייתן, שנאמר מאזני צדק וגו'... אין עושין משקלות לא של ברזל ולא של עופרת ולא של שאר מיני מתכות כאלו מפני שמעלין חלודה ומתחסרין, אבל עושין של צחיח סלע ושל זכוכית ושל אבן שוהם וכיוצא בהן... אין טומנין את המשקלות במלח כדי שיפחתו...

מוכרי עששיות של ברזל וכיוצא בהן צריך להיות חוטי המאזנים שאוחז השוקל בידו תלוי באויר שלשה טפחים, וגבוהין מן הארץ שלשה טפחים, ואורך קני המאזנים ואורך החוטים שנים עשר טפח. מאזנים של מוכרי צמר ושל מוכרי זכוכית יהיה אורך החוטים שבה שהן תלויין בו שני טפחים, וגבוהין מן הארץ שני טפחים, והקנה והחוטין ארכן תשעה טפחים. מאזנים של חנוני ושל בעל הבית יהיה אורך החוט שהן תלויים בו טפח, וגבוהין מן הארץ טפח, והקנה והחוטין ארכן ששה טפחים. החוט שתולין בו הפלס, וכן חוט מאזנים של זהב ושל מוכרי ארגמן טוב ארכו שלש אצבעות, וגבוהין מן הארץ שלש אצבעות, ואורך הפלס ואורך השלשלאות שלו כפי מה שהוא רוצה.

מניין שחייב המוכר להכריע ללוקח בעת ששוקל לו, שנאמר אבן שלמה וצדק יהיה לך, אמרה תורה צדק משלך ותן לו.  וכמה, בלח אחד למאה וביבש אחד לארבע מאות... במה דברים אמורים במקום שנהגו למכור עין בעין, אבל במקום שנהגו להכריע חייב להכריע לו טפח. היה שוקל לו עשר לטרים לא יאמר לו שקול אחת אחת והכרע, אלא שוקל לו עשרה בבת אחת, והכרע אחד לכולן... והחנוני מקנח (מדותיו) פעמים בשבת, וממחה משקלותיו פעם אחת בשבת, ומקנח מאזנים על כל משקל ומשקל, שלא יחלידו...   חייבים בית דין להעמיד שוטרים בכל מדינה ומדינה ובכל פלך ופלך שיהיו מחזרין על החנויות ומצדקין את המאזנים ואת המדות ופוסקין השערים. וכל מי שנמצא עמו משקל חסר או מדה חסרה או מאזנים מקולקלים, יש להם רשות להכותו כפי כחו ולקנסו כפי ראות בית דין לחזק הדבר...   (שם ח א והלאה)

מאין

אבן עזרא:

מאין - במ"ם שם מקום, ובלא מ"ם (אין) כמו לא, ונמצא מלת הן אתם מאין. (במדבר יא יג)

מאכלות אסורות

(ראה גם: אדם הראשון-אכילה, אכילה, טרפה, מזון, נבלה)

ואנשי קדש תהיו לי, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשליכון אותו. (שמות כב ל)

כל מפרסת פרסה ושוסעת שסע פרסות מעלת גרה בבהמה, אותה תאכלו. (ויקרא יא ב)

את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לו סנפיר וקשקשת במים בימים ובנחלים אותם תאכלו... (שם שם ט)

ואת אלה תשקצו מן העוף לא יאכלו שקץ הם, את הנשר ואת הפרס ואת העזניה... (שם שם יג)

כל שרץ העוף ההולך על ארבע, שקץ הוא לכם. אך את זה תאכלו מכל שרץ העוף ההולך על ארבע, אשר לו כרעים ממעל לרגליו לנתר בהן על הארץ. (שם שם כ)

ואמר אהה אד-ני אלקים הנה נפשי לא מטומאה ונבלה וטרפה לא אכלתי מנעורי ועד עתה, ולא בא בפי בשר פגול. (יחזקאל ד יד)

זהר:

הבחינות שלמטה, (דהיינו בהמות חיות ועופות) שהותכו בהתכה מרוח הטמא הזה, נצטיירו מהם ציורים, (דהיינו רוחות פרטיות), שנתלבשו בלבוש אחר, דהיינו הציורים של בהמות הטמאות, והתורה פתחה בהם בלשון וזה לכם הטמא, שהם חזיר ועופות ובהמות של הסטרא אחרא, הרוח נקרא בשם ההוא, דהיינו טמא, והגוף הוא לבוש שלו, והגוף נקרא בשר חזיר, כי חזיר הוא בפנימיותו שהוא הרוח, הבשר הוא לבוש של הרוח הזה הנקרא חזיר. ומשום זה שני הצדדים הללו נפרדים זה מזה, והם זה לעומת זה, אלו נכללו בסוד פני אדם, ואלו נכללו בסוד הטמא, (כלומר שמצד הקדושה עומד רוח האדם בבחינת הכללות, ורוחות בהמות חיות ועופות טהורות, שהם פרטים הנפרטים ממנו, וכן מצד אדם בליעל עומד רוח אדם בליעל הטמא, שהיא בבחינת כללות, ורוחות בהמות וחיות ועופות הטמאים שהם פרטים הנפרטים ממנו, והם ב' סדרים זה לעומת זה). כל מין מבעלי החיים הולך למינו, שכן הוא הן בצד הקדושה והן בצד הטומאה... (בראשית קכג, ועיין שם עוד)

לגיון אחד שאל את רבי אבא, וכי לא כתוב ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, אם כן מה שכתוב טרף נתן ליראיו, טרף נתן לכלבים היה צריך לומר, למה נתן ליראיו. אמר לי, ריק, מי כתוב טרפה נתן, טרף נתן כתיב, מזון, ואפילו תאמר טרף הוא כטרפה, נתן ליראיו ודאי, (שיזהרו בו ולא יאכלוהו, ומה שאמר ליריאיו הוא), כי דבר זה לא ניתן להזהר בו, אלא לאותם יראי שמו, שיראים ממנו, ומשום זה לא ניתן לכם דבר הזה, כי ידע שאתם אינכם יראים אותו, ולא שומרים מצוותיו, ומשום שדבר זה הוא מן הקשים שבתורה, וצריכים להזהר בו, נתן ליראיו ודאי, ולא לאחר. (משפטים תקט)

אוהב ימים לראות טוב... ומי שרוצה ימים עליונים (שהם חג"ת נה"י דז"א המקובלים במלכות), להדבק בהם ולאהוב אותם, ישמור פיו מכל דבר, ישמור פיו ולשונו,ישמור פיו ממאכל וממשתה, המטמא את הנפש, ומרחיק את האדם מאלו החיים (דבינה דז"א הנקרא) לשון, ומאלו הימים (דז"א שבמלכות הנקראת) פה. וישמור לשונו מדברי לשון הרע, שלא יטמא בהם ויתרחק מהם, ולא יהיה לו חלק בהם...

זאת החיה וגו', מקרא זה אין ראשו סופו ואין סופו ראשו, שתחילה כתוב, זאת החיה, ואחר כך מכל הבהמה, אלא אמר הקב"ה בכל זמן שישראל שומרים נפשם וגופם שלא לטמא אותם, ודאי, זאת החיה אשר תאכלו, שיהיו נמצאים בקדושה עליונה להתדבק בשמי, (שהוא מלכות הנקראת) זאת, ונקראת החיה, על ידי בחירת בהמה ההיא שבחרתי לכם, אשר לא תאכלו, לא תטמאו בהם, ותהיו דבקים בשמי (שהוא מלכות. ויהיה פירוש הפסוק, זאת החיה, תהיו דבקים במלכות הנקראת זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה, כאשר תאכלו בהמה טהורה שבחרתי לכם).

וכל זמן שאינם שומרים עצמם וגופם ממאכל ומשתה, יתדבקו במקום אחר, הטמא, להטמא בהם, ומשום זה כתוב, זאת החיה אשר תאכלו מכל, מכל ודאי, שהוא סוד השם הקדוש להתדבק בו. מכל הבהמה אשר על הארץ, (פירושו) אשר האכילה של הבהמה תהיה נמצאת בטהרה, ולא תטמא אתכם, אז יהיה לכם חלק בשמי כל להתדבק בו...

עוד זאת החיה אשר תאכלו, כי בפרעה כתוב בזאת תדע כי אני ה', הרי זאת (שהוא מלכות) כנגדך להפרע ממך, אף כאן, זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה, הרי זאת כנגדכם להפרע מכם אם תטמאו נפשכם. מהו הטעם, (שהמלכות ביחוד תענוש אותם), משום שהנפשות (של בני אדם) באות ממנה (כי הנפש נמשכת ממלכות והרוח מז"א, כנודע), ואם אתם תטמאו לאותה הנפש שהיא שלה, הרי זאת לנגדכם, אם לטוב היא עומדת לכם, (שתדבקו בה ותהיה לכם כל טוב, ואם לרע היא עומדת לכם שתענוש אתכם).

אמר רבי אלעזר זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה, מכל אלו הנאחזים בצד הזה הטהור מותר לכם לאכול, וכל אלו שאינם באים מצד הזה, אסור לכם לאכול, משום שיש בהמות הבאות מצד זה, ויש בהמות הבאות מהצד האחר הטמא, והסימן שלהם הוא שכתוב, כל מפרסת פרסה, ולמדנו שכולם רשומים, והכתוב רושם אותם כולם, ומשום זה, כל מי שאוכל מאלו הבאים מצד זה הטמא, נטמא בהם, ומטמא את נפשו הבאה מצד הטהור. רבי שמעון אומר, כלל הכל הוא, כי כמו שיש עשר ספירות האמונה למעלה, כך יש עשר ספירות דכשפים הטמאים למטה, וכל מה שיש בארץ מהם אחוזים זה בצד זה, ומהם אחוזים בצד האחר, (והתיר לנו הכתוב אותם בעלי חיים הנאחזים בצד העשר ספירות דקדושה, ואסר לנו כל בעלי חיים הנאחזים בצד עשר ספירות הטומאה)...

ואם תאמר עז הזו ששורה עליה רוח הטומאה, (מותר לנו לאכלה, ומשיב) אינו כן, כי אם רוח הטומאה היה שורה בה היה אסור לנו לאכול אותם, אלא (רוחות הטומאה) עוברים בתוכן, ונראין כנגדן, אבל אינם שורים לשכון בהן, כי כשהם (באים) לשרות בהן, רוח אחד (מצד הטהור) עובר עליהן, (ורוחות הטומאה) נפרדים מהן, ועל כן הם רק נקראים כנגדן לקטרג מתוכן (על בני אדם), ואינם שולטים בהן עצמן, ועל כן מותר לנו לאכלן. תא חזי, כיון שבאים רוחות הטומאה לשלוט בהן, עובר רוח אחד (מצד הטהור), הם נושאים עיניהם ורואים הרשימות שלהן, (שמצד הטהור), ונפרדים מהן, אבל עוד נראים לפניהם, (ועל כן) אינם אסורות לנו לאכלן.

בין בבהמות, בין בחיות, בין בעופות, ובין בדגת הים, בכולם נראים ימין ושמאל, וכל מי שבא מצד הימין מותר לנו לאכל, וכל אלו שבאים מצד השמאל, כולם אסור לנו לאכול, משום שמדרגת כולם היא בטומאה, וכולם טמאים, ורוח הטומאה שורה בהם ושוכן בהם, ועל כן רוח הקדוש של ישראל לא יתערב בהם, ולא יטמא בהם, כדי שימצאו קדושים, והיו ניכרים למעלה ולמטה, אשרי חלקם של ישראל, שהמלך הקדוש רצה בהם ורצה לטהרם ולקדשם על הכל, משום שאחוזים בו.

תא חזי, כתוב ישראל אשר בך אתפאר, ואם הקב"ה מתפאר בהם בישראל, איך יבואו להטמא ולהתדבק בצד הטומאה, ועל כן כתוב והתקדשתם והייתם קדושים, כי קדוש אני, ולא תשקצו את נפשותיכם וגו', מי שהוא בצלמו של המלך אינו צריך להפרד מדרכיו של המלך, ומשום זה רשם הקב"ה לישראל כל אלו שבאים מצד הזה, וכל אלו שבאים מצד האור, אשרי חלקם של ישראל שכתוב בהם, כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך ה', ברך ה' בכל דבר. ובא וראה, כל מי שאוכל מאלו מאכלות האסורים, מתדבק בצד האחר, ומתעב נפשו וגופו, ורוח הטומאה שורה עליו, ומראה עצמו שאין לו חלק בא-ל עליון, ואינו בא מן הצד שלו, ואינו דבוק בו. ואם יוצא כך מעולם הזה, נאחזים בו כל אלו האחוזים בצד הטומאה, ומטמאים אותו, ודנים אותו כאדם שהוא מתועב מאדונו, מתועב בעולם הזה ומתועב בעולם הבא. ועל זה כתוב ונטמתם בם בלי א', שלא נמצא רפואה אל התיעוב שבה, ואינו יוצא מטומאתו לעולם, אוי להם, ואוי לנפשותיהם, שלא יתדבקו בצרור החיים לעולם כי נטמאו, אוי לגופם, עליהם כתוב, כי תולעתם לא תמות וגו', והיו דראון לכל בשר... מי גרם להם זאת, הוא צד ההוא שנתדבקו בו. ישראל באין מצד הימין, אם מתדבקים בצד שמאל, הרי פוגמים לצד הזה, ופוגמים את נפשותם, הם פגומים בעולם הזה ופגומים לעולם הבא. כל שכן מי שמתדבק בצד הטומאה, כי הכל אחוז זה בזה.

רבי יוסי פתח ואמר, כל עמל האדם לפיהו וגו', הסתכלתי בדברי שלמה המלך, כולם אחוזים בחכמה עליונה. כל עמל האדם לפיהו, הנה מקרא זה בשעה שדנים לאדם בעולם ההוא, כתוב שכל דין ההוא וכל מה שסובל בעולם ההוא, שנוקמים ממנו נקמת העולם, (כל זה הוא) לפיהו, שלא שמר אותו, וטימא את נפשו, ולא נתדבק בצד החיים בצד ימין, וגם הנפש לא תמלא, שלא ישולם הדין שלה לעולם ולעולמי עולמים, פירוש אחר, לא תמלא, שלא תהיה נשלמת לעולם לעלות למקומה, משום שנטמאת ונתדבקת בצד האחר.

רבי יצחק אומר, כל מי שנטמא בהם, הוא כאילו עבד עבודה זרה, שהוא תועבת ה', וכתוב לא תאכל כל תועבה, מי שעובד עבודה זרה יוצא מצד החיים, יוצא מרשות הקדושה ונכנס ברשות אחרת. כן מי שנטמא באלו המאכלות, יוצא מצד החיים, ויוצא מרשות הקדושה ונכנס ברשות אחרת. וכתוב ולא תשקצו את נפשותיכם בבהמה ובעוף ובכל אשר תרמוש האדמה אשר הבדלתי לכם לטמא, מהו לטמא, הוא לטמא בהם העמים עכו"ם, כי הם טמאים ובאים מצד הטומאה, וכל אחד מתדבק במקומו... (שמיני ק, ועיין שם עוד)

ספרא:

זאת החיה, מלמד שהיה משה אוחז החיה ומראה להם לישראל, ואומר להם זו תאכלו, וזו לא תאכלו... (שמיני פרשת יין ושכר פרשה ב, וראה שם עוד)

...תלמוד לומר אותה תאכלו, אותה באכילה, ואין בהמה טמאה באכילה. אין לי אלא בעשה, בלא תעשה מנין, תלמוד לומר הגמל והארנבת והשפן והחזיר, מבשרם לא תאכלו, אין לי אלא אלו בלבד, שאר בהמה טמאה מניין, ודין הוא, ומה אלו שיש בהם סימני טהרה הרי זה בלא תעשה על אכילתן, נמצאו הגמל והארנבת והשפן והחזיר מן הכתוב, ושאר בהמה טמאה מקל וחומר, נמצא מצות עשה שלהם מן הכתוב, ומצות לא תעשה שלהם מקל וחומר... (שם פרק ג, וראה שם עוד)

מניין לרבות חמש חטאות מתות, תלמוד לומר ממעלי הגרה טמא, מניין לרבות חלב חמש חטאות המתות, תלמוד לומר ממעלי הגרה טמא, מניין לרבות חלב פסולי המוקדשים, תלמוד לומר מן השסועה טמא, מניין לרבות חלב בהמה טמאה, ודין הוא, אסר בהמה טמאה אסר ענבים בנזיר, מה ענבים בנזיר עשה מה שיוצא מהם כמותם, אף בהמה נעשה את שיוצא מהם כמותם... יכול אף דם מהלכי שתים (אדם) יהא בלא תעשה על אכילתו, ודין הוא, ומה אם בהמה שהקלת במגעה החמרתה בחלבה, מהלכי שתים שהחמיר במגען אינו דין שנחמיר בחלבם, תלמוד לומר זה, אוציא את החלב שאינו נוהג בכל, ולא אוציא את דם שנוהג בכל, תלמוד לומר זה טמא הוא, זה בלא תעשה על אכילתו, ואין דם מהלכי שתים וחלב מהלכי שתים בלא תעשה על אכילתן... (שם פרק ד, וראה שם עוד)

לא יאכלו, לחייב את המאכיל כאוכלו, או לא יאכלו לאוסרם בהנאה, תלמוד לומר לא תאכלו, הא כיצד, בהנאה מותרת באכילה אסורה, הא מה אני מקיים לא יאכלו, לחייב את המאכיל כאוכלו. (שם פרק ה, וראה שם עוד)

והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה, צריך לומר בין פרה לחמור, והלא כבר מפורשים הם, אם כן למה נאמר והבדלתם, בין טהורה לך לטמאה לך, בין שנשחט רובו של קנה בין שנשחט חציו, וכמה הוא בין רובו לחציו, מלא שיער... רבי אלעזר בן עזריה אמר מניין שלא יאמר אדם אי אפשי ללבוש שעטנז, אי אפשי לאכול בשר חזיר, אי אפשי לבא על הערוה, אבל אפשי מה אעשה ואבי שבשמים גזר עלי כך, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, נמצא פורש מן הערוה ומקבל עליו עול מלכות שמים. (קדושים פרק ט)

ספרי:

...תאכלו, מרבה אני את אלו, ועדיין לא ארבה אני את הרובע ואת הנרבע, מוקצה ונעבד אתנן ומחיר וכלאים, תלמוד לומר שור שה כשבים, מרבה אני את אלו ועדיין לא ארבה אני את הנעבד בה עבירה על פי עד אחד או על פי הבעלים, תלמוד לומר שור שה כשבים תאכלו. מרבה אני את אלו ועדיין לא ארבה את שנעבדה בו עבירה על פי שנים עדים ועדיין לא נגמר דינו, תלמוד לומר שור שה כשבים תאכלו. מרבה אני את אלו שגדלו בטהרה, ועדיין לא ארבה את ולד טרפה שינקה מן הכשרה, תלמוד לומר בבהמה. מרבה אני את ולד טרפה שינקה מן הכשרה, ועדיין לא ארבה את ולד טרפה שינקה מן בהמה טהורה עם הטמאה, תלמוד לומר בבהמה, כל בהמה, בבהמה לרבות שליא... (ראה קא, וראה שם עוד)

תלמוד בבלי:

והאמר אביי אכל פוטיתא לוקה ארבע, נמלה לוקה חמש, צירעה לוקה שש, ואם איתא פוטיתא נמי לילקי משום השרץ השורץ על הארץ... (עירובין כז ב)

...יציאת מצרים דכתב רחמנא גבי שרצים למה לי, אמר לו אמר הקב"ה אני הוא שהבחנתי בין טפה של בכור לטפה שאינה של בכור, אני עתיד ליפרע ממי שמערב קרבי דגים טמאין בקרבי דגים טהורים ומוכרן לישראל. אמר ליה אנא המעלה קא קשיא לי. מאי שנא הכא המעלה דכתב רחמנא, אמר ליה לכדתנא דבי רבי ישמעאל, דתנא דבי רבי ישמעאל, אמר הקב"ה אילמלא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשרצים דיי, אמר ליה ומי נפיש אגרייהו טפי מרבית ומציצית וממשקלות, אמר ליה אף על גב דלא נפיש אגרייהו, טפי מאיסי למכלינהו. (בבא מציעא סא ב)

אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן כל שטעמו וממשו אסור לוקין עליו, וזהו כזית בכדי אכילת פרס, טעמו ולא ממשו אסור ואין לוקין עליו, ואם ריבה טעם לפגם מותר... (עבודה זרה סז א, וראה שם עוד)

אמר רב יהודה האי מאן דאכל ביניתא דבי כרבא מלקינן ליה משום שרץ השורץ על הארץ... אמר אביי אכל פוטיתא לוקה ארבעה, נמלה לוקה חמש, משום שרץ השורץ על הארץ, צרעה לוקה שש, משום שרץ העוף... אמר רבא בר רב הונא ריסק תשעה נמלים והביא אחד חי והשלימן לכזית לוקה ו', ה' משום בריה ואחד משום כזית נבלה... (מכות טז ב)

אלו טרפות בבהמה, נקובת הוושט ופסוקת הגרגרת, ניקב קרום של מוח, ניקב הלב לבית חללו, נשברה השדרה ונפסק החוט שלה, ניטל הכבד ולא נשתייר הימנו כלום, הריאה שניקבה או שחסרה, רבי שמעון אומר עד שתינקב לבית הסמפונות, ניקבה הקבה ניקבה המרה, ניקבו הדקין, הכרס הפנימית שניקבה או שנקרע רוב החיצונה, רבי יהודה אומר הגדולה טפח והקטנה ברובה, המסס ובית הכוסות שניקבו לחוץ, נפלה מן הגג נשתברו רוב צלעותיה ודרוסת הזאב, רבי יהודה אומר דרוסת הזאב בדקה ודרוסת ארי בגסה, דרוסת הנץ בעוף הדק ודרוסת הגס בעוף הגס. זה הכלל כל שאין כמהו חיה טרפה... (חולין מב א, וראה שם עוד)

סימני העוף לא נאמרו, ולא, והתניא נשר, מה נשר מיוחד שאין לו אצבע יתרה וזפק, ואין קורקבנו נקלף, ודורס ואוכל טמא, אף כל כיוצא בו טמא... (שם סב א)

תניא איסי בן יהודה אומר מאה עופות טמאין יש במזרח, וכולן מין איה הן. תני אביי בריה דרבי אבהו ז' מאות מיני דגים הן, וח' מאות מיני חגבים, ולעופות אין מספר, עופות כ"ד הוו, אלא ולעופות טהורים אין מספר...   אמר רבי יצחק עוף טהור נאכל במסורת, נאמן הצייד לומר עוף זה טהור מסר לי רבי, אמר רבי יוחנן והוא שבקי בהן ובשמותיהן...   תנו רבנן לוקחין ביצים מן העובדי כוכבים בכל מקום, ואין חוששין לא משום נבלות ולא משום טרפות, ודילמא דעוף טמא נינהו, אמר אבוה דשמואל באומר של עוף טהור פלוני טהור... לבדוק בסימנים, דתניא, כסימני ביצים כך סימני דגים...   אלו הן סימני ביצים, כל שכודרת ועגולגלת, ראש אחר כד וראשה אחד חד, טהורה...  (שם סג א, וראה שם עוד)

כל שיש לו סנפיר וקשקשת, תנו רבנן, אין לו עכשיו ועתיד לגדל לאחר זמן כגון הסולתנית והעפיאן, הרי זה מותר, יש לו עכשיו ועתיד להשירן בשעה שעולה מן המים, כגון אקונס... הרי זה מותר. תנן התם כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר, ויש שיש לו סנפיר ואין לו קשקשת... תאכלו מכל אשר במים מה תלמוד לומר, יכול הואיל והתיר במפורש והתיר בסתם, מה כשהתיר במפורש לא התיר אלא בכלים, מנין לרבות בורות שיחין ומערות ששוחה ושותה מהן ואינו נמנע, תלמוד לומר תאכלו מכל אשר במים, היכן התיר, בכלים... (שם סו א, וראה שם עוד)

אמר שמואל קישות שהתליעה באיבה אסורה משום השרץ השורץ על הארץ, לימא מסייע ליה, דתני חדא, על הארץ להוציא הזיזין שבעדשים ואת היתושים שבכליסים... (שם סז א, וראה שם עוד)

פרה שילדה מין חמור וחמור שילדה כמין סוס פטורה מן הבכורה, שנאמר פטר חמור פטר חמור... ומה הן באכילה, בהמה טהורה שילדה כמין בהמה טמאה מותר באכילה, וטמאה שילדה כמין בהמה טהורה אסור באכילה, שהיוצא מן הטמא טמא, והיוצא מן הטהור טהור... (בכורות ה ב, וראה שם עוד)

תלמוד ירושלמי:

רבי חייא בשם רבי יוחנן השוחט בהמה ומצא בה שקץ אסור באכילה, מה טעמא, בהמה בבהמה תאכלו, ולא שקץ בבהמה תאכלו. אמר רבי יונה רבי הושעיא בעי מה בינה לבין זיזין שבעדשים ליתושים שבכליסין לתולעים שבתמרים ושבגרוגרות, תמן בגופיהן הן, ברם הכא אינו בגופו. הדין צירא מורייסא עד שלא יצליל שרי, מדהוא ציליל אסור, דם שעל הככר גוררו ואוכלו, ואם היה מבין שיניו אוכלו ואינו חושש. שקץ שבזיזין ובזביזין ובהגזין ובשקצים וברמשים, יכול בזמן שהן בפרי, תלמוד לומר טמאים הם, בזמן שהן בפני עצמן ולא בזמן שהן בפרי, יכול אפילו יצאו וחזרו, תלמוד לומר טמאים הם, ואפילו יצאו וחזרו. רב חייא בר אשי בשם רב אפילו יצאו על שפת אוכל וחזרו, הרי אלו אסורין, אבא בר רב הונא בשם רבי יוחנן, השוחט בהמה ומצא בה חזיר מותר באכילה, ורבי יונה אסור באכילה, מה טעמא, בהמה בבהמה תאכלו, ולא עוף בבהמה תאכלו, ולא שקץ בבהמה תאכלו, ולא סוף דבר פשפש, אלא כל דבר שנפשו של אדם חתה ממנו. (תרומות מא ב)

...תמן תנינן, ביצת נבילה, אם יש בה כיוצא בה נמכרת בשוק מותרת, ואם לאו אסורה כדברי בית שמאי, ובית הלל אוסרין, מה טעמא דבית שמאי, גמורה היתה עד שלא תתנבל, מעתה אפילו אין כיוצא בה נמכרת בשוק תהא מותרת, אם אומר את כן נמצאת מתיר שלל של ביצים, ובית שמאי כמשנה הראשונה ובית הלל כמשנה האחרונה. דאמר רבי חייה בשם רבי יוחנן בראשונה היו אומרים אין מעמידין לא בקיבת נבלה ולא בקיבת העכו"ם, חזרו לומר מעמידין בקיבת הנבלה ואין מעמידין בקיבת העכו"ם... (ביצה ב א, וראה שם עוד)

...אמר רבי אלעזר בי רבי יוסי קומי רבי יוסי ודא מסייעא לרבי יוחנן, וכל נפש אשר תאכל כל נבילה, מה תלמוד וטריפה, אם טריפה חיה, והלא כבר נאמר נבילה, אם טרפה מתה, הרי היא בכלל נבילה, ויימר נבילה היא, רבי אבהו בשם רבי יוסי בן חנינא טעמא דרבי יוסי לא תשקצו את נפשותיכם בבהמה ובעוף,והלא אין לך מטמא אלא שמונה שרצים בלבד, אלא כשיעור טומאותיהן, כך הוא שיעור אכילתן... (נזיר כו א, וראה שם עוד)

פרקי דרבי אליעזר:

בששי הוציא מן הארץ שבע חיות וטהורות, ואלו הן איל וצבי ויחמור ואקו ודשון ותאו וזמר, שחיטתן ואכילתן כעוף, ושאר כל חיות שבשדה כולן טמאות. בששי הוציא מן הארץ כל שקצים ורמשים כולן טמאים... (פרק יא)

מדרש רבה:

...כך עשה הקב"ה את העולם ערימה, ונטל ישראל שהם תרומתו, שנאמר קדש ישראל לה' ראשית תבואתו, לכך אמר הקב"ה לישראל בשביל שאתם תרומה אין לכם רשות לאכול טרפה, שנאמר ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו... (שמות לא ח)

אמר רבי תנחומא בר חנילאי, משל לרופא שנכנס לבקר שני חולים, אחד לחיים ואחד למיתה, אמר לזה של חיים זה תאכל וזה לא תאכל, ושאינו לחיים אמר, כל דבעי הבו ליה, כך אומות העולם שאינן לחיי העולם הבא כתיב בהם כירק עשב נתתי לכם את כל, אבל ישראל שהם לחיי העולם הבא, זאת הבהמה אשר תאכלו. (ויקרא יג ב)

כמין גולגולת של אש הראה לו הקב"ה למשה מתחת כסא הכבוד, ואמר ליה אם ניקב קרום של מוח אפילו כל שהוא, ורבנן אמרי זאת החיה אשר תאכלו, החיה מטריפתה תאכלו, ושאינה חיה מטריפתה לא תאכלו... (שם שם ד)

מדרש תנחומא:

...אמר הקב"ה לישראל, הזהרו עצמכם שלא לשקץ את עצמכם בבהמה טמאה ובשרץ טמא, אמר דוד הא-ל תמים דרכו, אמרת ה' צרופה (תהלים י"ח), בשביל לצרף בריותיו. אמר לו רבי מה אכפת לה להקב"ה שיאכלו ישראל בלא שחיטה שיהא ישראל נוחר ואוכל, ושוחט מן הצואר מן הירך, תדע שלא נצטוה השחיטה הזה אלא כדי לצרף את ישראל, כי לעתיד לבא עושה סעודה לצדיקים מן הבהמה ולויתן ואין שם שחיטה... (שמיני ז)

...שאמר לו הזהר את ישראל שלא לאכול דברים טמאים, שלא יטעך יצרך לומר שכל דברים טובים אסר הקב"ה לישראל, אמר הקב"ה כל מה שאסרתי לך התרתי לך כנגדו, כיצד, אסרתי לך דם נדה, התרתי לך דם בתולים, אסרתי לך את הדם, התרתי לך את הכבד שכולו דם, אסרתי לך את החזיר, התרתי לך את הדג ששמו שיבוטא, שהוא דומה לחזיר... אמר רבי ביסנא בשם רבי חייא כל מה שאסר הקב"ה בבהמה התיר בחיה, וכל מה שאסר בחיה התיר בעוף, ואת שאסר בעוף התיר בדג, כיצד, אסר חלב בבהמה, התיר חלב בחיה, אסר גיד הנשה בחיה, והתיר אותה בעוף, אסר בעוף הדם, התיר אותה בדג, וכל כך למה, כדי שיתן שכר טוב לישראל שמשמרין את המצוות... (שם ח)

מדרש תנחומא הקדום:

שאילתא דמחייבין דבית ישראל לאפרושי מן מידעם מסאב, שנאמר והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה, ובין העוף הטמא לטהור, ולא מיבעיא מן מסואבא דאסיר, אלא אפילו מני דאיבשיל בהו מדאם מסואבא אסיר לישראל לבשולי בהון, עד דפליט להו כל חד וחד, שנאמר כל דבר אשר יבא באש תעבירו באש וטהר. כגון השפודין והאסכלאות דאשתמשו בהו עובדי כוכבים, לא משתריין עד דעיילין בנורא, כדתנן השפוד והאסכלא לבנן באור, עד כמה מלבנן, אמר רבי מני עד שתשיר קליפתן... (חקת ב, וראה שם עוד)

שוחר טוב:

יש אומרים כל הבהמה שנטמאת בעולם הזה, מטהר אותה הקב"ה לעתיד לבא,   וכן הוא אומר (קהלת ז') מה שהיה הוא שיהיה וגו', ומה שנעשה טהורים היו מקודם לבני נח, וכן הוא אומר כירק עשב נתתי לכם את כל, ולמה אסר אותה, לראות מי שמקבל דבריו ומי אינו מקבל, ולעתיד לבא הוא מתיר את כל מה שאסר,   ויש אומרים אינו מתירן לעתיד לבא , שכן הוא אומר (ישעיה ס"ו) אוכלי בשר החזיר וגו', ומה אם למי שהיה אוכלת היא מכרית ומאביד, הבהמה לא כל שכן, ומהו מתיר אסורים, אין אסור גדול מן הנדה, שהאשה רואה דם ואסרה הקב"ה לבעלה, ולעתיד מתירה... (תהלים קמו)

תרגום יונתן:

זאת החיה - דא היא בעירא דתיכלון, תורין ואימרי בני רחילין ולא בני מסאבין, וגדיי בני עיזין ולא עירובי טמיין... (דברים יד ד)

רש"י:

זאת החיה - לשון חיים, לפי שישראל דבוקים במקום וראויין להיות חיים, לפיכך הבדילם מן הטומאה, וגזר עליהם מצוות, ולאומות לא אסור כלום, משל לרופא שנכנס לבקר את החולה וכו'. (ויקרא יא ב)

מפרסת - כתרגומו סדיקא, (ואינו מלשון פרסה, כי לכולן יש פרסה שדורסים בו על הארץ). ושוסעת - שמובדלת מלמעלה ומלמטה בשתי צפורנין, שיש שפרסותיו סדוקות מלמעלה ואינן שסועות ומובדלות לגמרי. מעלת גרה - מעלה ומקיאה האוכל ממעיה ומחזרת אותו לתוך פיה לכתשו ולטחנו הדק. (שם שם ג)

ושקץ יהיו - לאסור את עירוביהן אם יש בו בנותן טעם. מבשרם - אינו מוזהר על הסנפירים ועל העצמות. ואת נבלתם תשקצו - לרבות יבחושין שסיננן. כל אשר אין לו - מה תלמוד לומר, שיכול אין לי שיהא מותר אלא המעלה סימנין שלו ליבשה, השירן במים מנין, תלמוד לומר אשר אין לו סנפיר וקשקשת במים, הא אם היו לו במים אף על פי שהשירן בעלייתו מותר. (שם שם יא ויב)

ממעל לרגליו - סמוך לצוארו יש לו כמין שני רגלים, לבד ד' רגליו, וכשרוצה לעוף ולקפוץ מן הארץ מתחזק באותן שני כרעים ופורח, ויש מהן הרבה כאותן שקוראין לנגוסט"א, אבל אין אנו בקיאין בהן,   שארבע סימני טהרה נאמרו בהם, ארבע רגלים, וד' כנפים, וקרסולין, אלו כרעים הכתובים כאן, וכנפיו חופין את רובו, וכל סימנים הללו מצויין באותן שבינותינו, אבל יש שראשן ארוך, ויש שאין להם זנב, וצריך שיהא שמו חגב, ובזה אין אנו יודעים להבדיל ביניהם.  (שם שם כא)

השורץ על הארץ - להוציא את היתושין שבכליסין ושבפולין... שהרי לא שרצו על הארץ אלא בתוך האוכל, אבל משיצאו לאויר ושרצו הרי נאסרו. לא יאכל - לחייב על המאכיל כאוכל. כל הולך - להביא השלשולין ואת הדומה לדומה... אל תשקצו - באכילתן, שהרי כתיב נפשותיכם, ואין שיקוץ נפש במגע, וכן אל תטמאו באכילתן. ונטמתם בם - אם אתם מטמאין בארץ בהם, אף אני מטמא אתכם בעולם הבא ובישיבת מעלה... ואל תטמאו - לעבור עליהם בלאוין הרבה, וכל לאו מלקות, וזהו שאמרו בגמרא אכל פוטיתא לוקה ארבע נמלה לוקה חמש... (שם שם מא-מד)

רמב"ן:

ואנשי קדש תהיון - ...ועתה כשבא להתחיל באיסור המאכל פתח ואמר ואנשי קדש תהיון לי, שראוי הוא שיאכל האדם כל מה שיחיה בו, ואין האסורין כלל במאכלים, רק טהרה בנפש שתאכל דברים נקיים שלא יולידו עובי וגסות בנפש, על כן אמר ואנשי קדש תהיון לי, כלומר אני חפץ שתהיו אנשי קדש בעבור שתהיו ראויים לי לדבקה בי, שאני קודש, לפיכך לא תגעלו נפשותיכם באכילת הדברים המתועבים... (שמות כב ל)

...וטעם הסנפיר והקשקשת כי בעליהן שוכנים לעולם בעליון המים ובצלוליהן, ויקבלו גידול באויר הנכנס שם, ולכן יש בהם קצת חום דוחה מהם שפעת הלחות כאשר יעשה הצמר והשער וגם הצפרנים באדם ובבהמה, ושאין לו סנפיר וקשקשת ישכון לעולם בתחתיות המים ובעכוריהם, ולרוב הלחות ואפיסת החום לא ידחה מהם דבר, ועל כן בעלי ליחה קרה דבקה קרובה להמית, והיא מתה בקצת המימות כעצמים המעופשים. (ויקרא יא י)

...ורבותינו למדו סימנים בעופות, והן להכיר בהן שאין בעל אותן הסימנין מן המינין האלה האסורים,   והסימן הגדול בעופות היא הדריסה, שכל עוף הדורס לעולם טמא, כי התורה הרחיקתו מפני שדמו מחומם ולאכזריותו, ושחור וגס ומוליד המרירה השרופה השחרחורת, ונותן אכזריות בלב. ואין בכל העולם עוף שידרוס מלבד הנזכרים בפרשה... ועוד מנו חכמים בסימנין, שאם נמצא עוף שיש לו אצבע יתרה וזפק וקרקבן נקלף, בידוע טהור הוא, כי ידוע להם שאינו דורס, אבל כשיש בו שני סימנין מן השלשה הנזכרים נאסור אותו... והנה טעם איסור העופות מפני אכזריות תולדותם, והבהמות יתכן שיהיו כן מפני שאין בבעלי הגרה והפרסה השסועה דורס, והשאר כלם יטרופו,   והנה נמצא בתולדותם שנוי מה שהזכירו חכמים שכל חלב הטהורים עומד, וחלב הטמאים אינו נקפא, ולא יתגבן לעולם, והנה הם משונים. ויתכן מזה שיזיקו באיברי הזרע המתאסף מן הלחה שבהם קרה ולחה ולא תוליד כלל, או לא תוליד בטוב ונכון, מלבד שיש במותרים טובה ידוע בדרך הרפואות. וראיתי בקצת ספרי הנסיונות שחלב החזיר אם ינק היונק ממנו יהיה מצורע, וזה לאות שיש בכלם סגולות רעות מאד. (שם שם יא)

...והטעם כי בעבור שנפש האדם קצה באכילת השרצים ולא תקוץ בנבלה ובטרפה, הזהיר על הטומאה בהווה... (שם כב ח)

לא תאכל כל תועבה - הנה רצה להוסיף באור במאכלים האסורים, ולכך אמר לא תאכל כל תועבה, להגיד כי כל הנאסרים נתעבים לנפש הטהורה, וענין כל תיעוב שנאה ומיאוס, כענין כי נתעב דבר המלך, כל אוכל תתעב נפשם, כי המאכלים האסורים גסים יולידו עובי ואטימות בנפש, כאשר הזכרתי במקומו, ועל כן אמר עוד כל עוף טהור תאכלו, להגיד כי אלו אשר אסורים נתעבים, והשאר טהורים ראוים לנפש טהורה... והנה כלל כל הנאסרים לנו שהם כלם תועבה, ולא הוצרך לפרוט אחר כך השרצים וכל הרמש, כי דבר ידוע הוא שתתעב אותם נפש כל נקי דעת, אבל הזכיר כל סימני הבהמה והחיה והדגים והעופות והנבלה, להודיעך שגם הם מתועבים לנפש, ולא הזכיר הטרפה שאיננה תועבה, אבל נאסר מפני הארס או החולי הממית שלא יזיק מאכליו, ולרבותינו עוד מדרשים... (דברים יד ג)

וטעם כי עם קדוש אתה לה' אלקיך, דבק עם לא תבשל גדי בחלב אמו, כי איננו מאכל נתעב, אבל יאסור אותו להיותינו קדושים במאכלים, או להיותינו קדושים שלא נהיה עם אכזרי אשר לא ירחמו... (שם שם כא)

ועוד התורה מאירה עינים בסוד התולדה, שאסרה לנו מקצת בהמות וחיות ומקצת עופות ומקצת דגים, וגם זה הולך בשאר דרגי התורה, שכל דברים טובים לגוף כנוהג שבעולם, וטובים לנפש מצד היצירה ומצד המצוות, כי הדברים האלה ידוע שאינן מאכלים טובים לרפואה ולבריאות, ומלבד זה יש להם נזק בנפש מצד התולדות, וזהו ונטמתם חסר א', לומר שהן מטמטמות הלב, כאשר ידענו כי העופות האסורין כולן דורסין חוץ מפרס ועזניה, ואין בעולם עוף אחר דורס אלא הם, והם בעלי אכזריות, ודמם ובשרם מוליד אכזריות בנפש, וישראל שנצטוו להיות רחמנים ואוהבים זה לזה, ראוי הוא להאסר להם, ודמם שורף הטבעים. והנה יש להם שנוי גופני בתולדותם, כמו שכתוב, חלבון מבחוץ וחלמון מבפנים טהורה, וההיפך טמאה. והבהמות המטמאות יש להם גם כן שנוי בתולדה, שאין חלב שלהן עומד. ואני סבור שיש להם היזק באיברי הלידה וכן הדגים... (תורת ה' תמימה)

...דע שבהיות הדם מזון לגוף ונהפך לגוף והדם הוא כפי טבע המזון שנעשה ממנו, ראוי לך לדעת כי בהיות המזון עב ועכור היה הדם הנעשה ממנו עב ועכור, ואם המזון זך ונקי וטהור, יהיה הדם זך ונקי והטהור כמוהו, ולפיכך הבדילנו השי"ת בתורתו הקדושה מכמה מאכלות אסורות שאסרה עלינו. קצתן שמטמטמים את הלב, כחלב ודם, וקצתן שמעיזין הפנים כחיות הדורסות ובהמות, וקצתן ששוברים דרכי ההבנה והחכמה, כארנבת והשפן והחזיר ודומיהן, וקצתם שמולידים כמה מינים חלאים רעים וקשים, כשרץ המים בכלל, סוף דבר, על כלן אמר הכתוב אל תשקצו את נפשותיכם בבהמה ובעוף ובכל רומש האדמה אשר הבדלתי לכם לטמא... אם כן כשאמרו צריך אדם לקדש עצמו בשעת התשמיש, הנה שגם המזון תלוי בקדושה זו, כי ראוי לאדם לאכול מאכלים הגונים והממוצעים בין החום והקור, מהדברים המולידים דם נקי וטהור, מאחר שאותו הדם עתיד להיות נהפך לטפת הזרע, והוא עתיד להיות יסוד ובנין לולד הנולד מאותו חבור. כי אלו יהיה המזון טוב ונקי וממוצע תהיה הטיפה נקייה וממוצעת ואם יהיה המזון עב ועכור ורע, תהיה הטפה גם כן רעה ועבה ומטונפת ועכורה, ואם כן נמצא המזון גורם להיות הולד כמו כן חכם או פתי או צדיק או רשע, כמו שאנו אומרים סמך הקב"ה בתורתנו פרשת אשה כי תזריע לפרשת מאכלות אסורות, ואמר להבדיל בין הטמא ובין הטהור, ובין החיה הנאכלת וגו', וסמך ליה אשה כי תזריע וילדה זכר, וסמוך לו מצד אחר פרשת נגעים, ואלו הפרשיות סודות נפלאים, ופרשת אשה כי תזריע באמצע, להודיע, שאם יבדיל אדם מן המאכלים הרעים הויין ליה בנים הגונים קדושים וטהורים, ואם לאו הרי נגעים גדולים ועצומים מתחדשים עליהם מצד טפת הזרע שהיתה מאותן המאכלים האסורים... (אגרת הקדש פרק ד, במזון הראוי לחיבור)

משנה תורה:

מצות עשה לידע הסימנין שמבדילין בהן בין בהמה וחיה ועוף ודגים וחגבים שמותר לאכלן, ובין שאין מותר לאכלן, שנאמר והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה ובין העוף הטמא לטהור, ונאמר להבדיל בין הטמא ובין הטהור, ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל... וכל בהמה וחיה שהיא מעלת גרה אין לה שינים בלחי העליון, (כתב הראב"ד זה אינו צודק והוא שקר, שהרי יש שפן וארנבת). וכל בהמה שהיא מעלת גרה הרי היא מפרסת פרסה, חוץ מן הגמל... (מאכלות אסורות א א, וראה שם עוד)

כל מי שהוא בקי במינין אלו ובשמותיהן, הרי זה אוכל עוף שאינו מהם, ואינו צריך בדיקה, ועוף טהור נאכל במסורת, והוא שיהיה דבר פשוט באותו מקום שזה עוף טהור, ונאמן צייד לומר עוף זה התיר לי רבי הצייד, והוא שיוחזק אותו צייד שהוא בקי במינין אלו ובשמותיהן. מי שאינו מכירן ואינו יודע שמותיהן, בודק בסימנין אלו שנתנו חכמים, כל עוף שהוא דורס ואוכל, בידוע שהוא מאלו המינין וטמא, ושאינו דורס ואוכל אם יש בו אחד משלשה סימנין אלו הרי זה עוף טהור, ואלו הן, אצבע יתירה, או זפק והוא המוראה, או שהיה קרקבנו נקלף ביד...   אמרו הגאונים שמסורת היא בידיהם שאין מורין להתיר עוף הבא בסימן אחד אלא אם היה אותו סימן שיקלף קרקבנו ביד, אבל אם אינו נקלף ביד, אף על פי שיש לו זפק או אצבע יתרה מעולם לא התירוהו...   (שם א טו, וראה שם עוד)

לפיכך כל האוכל מבשר בהמה וחיה טמאה כזית לוקה מן התורה, בין שאכל מן הבשר, בין שאכל מן החלב, לא חלק הכתוב בטמאים בין בשרם לחלבם. האדם אף על פי שנאמר בו ויהי האדם לנפש חיה, אינו מכלל מיני חיה בעלת פרסה, לפיכך אינו בלא תעשה, והאוכל מבשר האדם או מחלבו בין מן החי בין מן המת אינו לוקה, אבל אסור הוא בעשה, שהרי מנה הכתוב שבעת מיני חיה, ואמר בהן זאת החיה אשר תאכלו, הא כל שהוא חוץ מהן לא תאכלו, ולאו הבא מכלל עשה עשה. האוכל כזית מבשר עוף טמא לוקה מן התורה, שנאמר ואת אלה תשקצו מן העוף לא יאכלו, והרי עבר על עשה, שנאמר כל צפור טהורה תאכלו, הא טמאה לא תאכלו, וכן האוכל כזית מדג טמא לוקה, שנאמר ושקץ יהיו לכם מבשרם לא תאכלו... (שם ב א, וראה שם עוד)

אלו המינין שנבראין באשפות ובגופי הנבלות, כגון רמה ותולעת וכיוצא בהן שאינן נבראין מזכר ונקבה אלא מן הגללים שהסריחו וכיוצא בהן, הן הנקראין רומש על הארץ, והאוכל מהן כזית לוקה, שנאמר ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומש על הארץ, ואף על פי שאין פרין ורבין. אבל השרץ השורץ על הארץ, הוא שפרה ורבה מזכר ונקבה. אלו המינין הנבראין בפירות ובמאכלות, אם פרשו ויצאו לארץ, אף על פי שחזרו לתוך האוכל, מי שאכל מהן כזית לוקה, שנאמר לכל השרץ השורץ על הארץ, לאסור אלו שפרשו לארץ, אבל אם לא פרשו מותר לאכול הפרי והתולעת שבתוכו. במה דברים אמורים, שהתליע האוכל אחר שנעקר מן הארץ, אבל אם התליע והוא מחובר, אותה התולעת אסורה כאילו פרשה לארץ, שעל הארץ נבראת ולוקין עליה, ואם ספק אסורה... ואם שהה הפרי אחר שנעקר י"ב חדש, אוכל בלא בדיקה, שאין תולעת שבו מתקיימת שנים עשר חודש... זה שאמרנו בפרק זה האוכל כזית, כשאכל כזית מבריה גדולה, או שצרף מעט מבריה זו ומבריה זו שבמינה עד שיאכל כזית, אבל האוכל בריה טמאה בפני עצמה כולה, הרי זה לוקה מן התורה, ואפילו היתה פחותה מן החרדל... (שם שם יג, וראה שם עוד)

...גבינה שמעמידין אותה העכו"ם בעשבים או במי פירות, כגון שרף התאנים והרי הן ניכרין בגבינה, הורו מקצת הגאונים שהיא אסורה, שכבר גזרו על כל גבינת העכו"ם, בין שהעמידוה בדבר אסור, בין שהעמידוה בדבר המותר, גזירה משום שמעמידין אותה בדבר האסור... החמאה של עכו"ם מקצת הגאונים התירוה, שהרי לא גזרו על החמאה, וחלב הטמאה אינו עומד, ומקצת הגאונים אוסרה, מפני צחצוחי חלב שישאר בה, שהרי הקום שבחמאה אינו מעורב עם החמאה כדי שיבטל במיעוטו... (שם ג יד, וראה שם עוד)

האוכל כזית מבשר בהמה שמתה או חיה שמתה או עוף שמת, לוקה, שנאמר לא תאכלו כל נבלה, וכל שלא נשחטה כראוי הרי זו מתה. אין אסור משום נבילה אלא מינים טהורים בלבד, מפני שהן ראויין לשחיטה, ואם נשחטו שחיטה כשרה יהיו מותרין באכילה, אבל מינין טמאין שאין שחיטה מועלת בהן, בין שנשחטה כראוי, בין שמתה כדרכה, בין שחתך בשר מן החי ממנה ואכלו, אינו לוקה משום נבלה וטרפה אלא משום אוכל בשר טמאה. האוכל עוף טהור חי כל שהוא לוקה משום אוכל נבלה, ואף על פי שאין בו כזית, הואיל ואכלו כולו, ואם אכלו אחר שמת, עד שיהיה בו כזית, אף על פי שאין בכולו בשר כזית, הואיל ויש בכולו כזית חייב עליו משום נבלה...

בהמה שהיא חולה מחמת שתשש כחה ונוטה למות, הואיל ולא אירעה מכה באבר מאיבריה הממיתים אותה, הרי זו מותרת, שלא אסרה תורה אלא כעין טריפת חיית היער, שהרי עשה בה מכה הממיתה אותה. אף על פי שהיא מותרת, גדולי החכמים לא היו אוכלין מבהמה שממהרין ושוחטין אותה כדי שלא תמות, ואף על פי שפרכסה בסוף שחיטה, ודבר זה אינו איסור, אלא כל הרוצה להחמיר על עצמו בדבר זה הרי זה משובח... (שם ד א וראה שם עוד)

כל איסורי מאכלות שבתורה שיעורן בכזית בינוני, בין למלקות בין לכרת, בין למיתה בידי שמים. וכבר ביארנו שכל המחויב כרת או מיתה בידי שמים על מאכל לוקה,   ושיעור זה עם כל השיעורין הלכה למשה מסיני הם, ואסור מן התורה לאכול כל שהוא מדבר האסור, אבל אינו לוקה אלא על כזית, ואם אכל כל שהוא פחות מכשיעור מכין אותו מכת מרדות...  (שם יד א, וראה עוד כל הפרק)

דבר אסור שנתערב בדבר מותר, מין בשאינו מינו בנותן טעם, ומין במינו שאי אפשר לעמוד על טעמו, יבטל ברוב... (שם טו א, וראה עוד כל הפרק)

קדרה של חרס שנתבשל בה בשר נבלה או בשר שקצים ורמשים לא יבשל בה בשר שחוטה באותו היום, ואם בישל בה מין בשר התבשיל אסור. בישל בה מין אחר בנותן טעם. ולא אסרה תורה אלא קדרה בת יומה בלבד, הואיל ועדיין לא נפגם השומן שנבלע בקדרה, ומדברי סופרים לא יבשל בה לעולם, לפיכך אין לוקחין כלי חרס ישנים מן העכו"ם שנשתמשו בהן בחמין... (שם יז א, וראה עוד כל הפרק)

קטן שאכל אחד ממאכלות האסורות או שעשה מלאכה בשבת, אין בית דין מצווין עליו להפרישו, לפי שאינו בן דעת, במה דברים אמורים בשעשה מעצמו, אבל להאכילו בידים אסור, ואפילו דברים שאיסורן מדברי סופרים, וכן אסור להרגילו בחילול שבת ומועד ואפילו בדברים שהן משום שבות. אף על פי שאין בית דין מצווין להפריש את הקטן, מצוה על אביו לגעור בו ולהפרישו כדי לחנכו בקדושה, שנאמר חנוך לנער על פי דרכו וגו'.

אסרו חכמים מאכלות ומשקין שנפש רוב בני אדם קיהה מהן, כגון מאכלות ומשקין שנתערב בהן קיא או צואה וליחה סרוחה וכיוצא בהן, וכן אסרו חכמים לאכול ולשתות בכלים הצואים, שנפשו של אדם מתעוננת מהם, כגון כלי בית הכסא וכלי זכוכית של ספרים שגורעין בהם את הדם וכיוצא בהן. וכן אסרו לאכול בידים מסואבות מזוהמות, ועל גבי כלים מלוכלכים, שכל דברים אלו בכלל אל תשקצו את נפשותיכם, והאוכל מאכלות אלו מכין אותו מכת מרדות... וכל הנזהר בדברים אלו מביא קדושה וטהרה יתרה לנפשו, וממרק נפשו לשם הקב"ה, שנאמר והתקדשתם והייתם קדושים, כי קדוש אני. (שם יז כז)

דין שגגות המאכלות כדין שגגות הבעילות, לפיכך אם אכל אכילות הרבה משם אחד בהעלם אחת, אף על פי שיש ביניהן ימים רבים, אינו חייב אלא חטאת אחת, כיצד, אכל חלב היום ואכל חלב למחר בהעלם אחת, אף על פי שהן בשלשה תמחויין אינו חייב אלא אחת, אבל אם אכל כזית חלב ונודע לו, וחזר ואכל כזית חלב ונודע לו, חייב על כל אכילה ואכילה, שהידיעות מחלקות השגגות... (שגגות פרק ו א, וראה עוד כל הפרק)

מבעלי התוספות:

ובנבלתם לא תגעו - כדי לאכלן, ואפקיה בלשון נגיעה ליתן שיעור לנוגע כאוכל... (דברים יד ח)

רשב"ם:

...ולפי פשוטו של מקרא ותשובת המינים כל הבהמות והחיות והעופות והדגים ומיני ארבה ושרצים שאסר הקב"ה לישראל מאוסים הם ומקולקלים ומחממים את הגוף, ולפיכך נקראו טמאים, ואף בתלמוד, עכו"ם שאוכלים שקצים ורמשים חבול גופייהו... (ויקרא יא ג)

רבינו יונה:

אל תשקצו את נפשותיכם - הוזהרנו בזה שלא לאכול הדברים הנמאסים על הנפש, שלא יאכל דג או חגב עד שימות, וכן לא ישתה בקרן מקיזי הדם, והמשהה את נקביו עובר משום אל תשקצו את נפשותיכם. (שערי תשובה ג צג)

רבינו בחיי:

...ועוד טעם יש לומר באיסורי העופות, לפי שמנחשים בהם, שנחוש העוף הטמא הוא על ידי שמשנה מושבו, ולפעמים ימרוט כנפיו, ואין הכל מבינים אותו, ובעוף טהור היא בקול הקריאה והצפצוף, ואינו נחוש אלא חכמה, כמו שאמרו חז"ל שיחת דקלים עופות ואילנות. (ויקרא יא יג)

ונטמתם בם - מלשון טמטום, שהלב מיטמטם באכילתם ואין רוח הקודש שורה בו, ויתכן שהאל"ף חסרה בו, כי היא מורה על היחוד והקדמות, ומזה השכינה מסתלקת, וכן כתב מחטו לי, בחסרון אל"ף, שעל ידי החטא מסתלקת גם כן... (שם שם מג)

הרקאנטי:

הטעם לאסור הבהמות הטמאות, לפי הפשט כי הם מולידים עפוש רע וחולי בנפשות ומעכבין שלימות האדם מלהדבק בשם יתברך, כי הנשמה בדבקה בהשם יתעלה תאבד הרגשת הגוף, ולא תצטרך לאכילה ושתייה, והמאכל אשר במעיו לא יפסד כי אין כחותיו צריכין יניקה, ובכלות דביקותו ותשוב הנפש להרגשת הגוף, אלו יאכל המאכלין אסורין יארע לו דופי בגופו וגם בנשמתו, כי בשלמות הגוף על תכונתו תלוי קצת שלימות הנפש כאשר נודע בדברי החכמים לפעמים בהתגברות היסודות זה על זה, גם לפי זכות החומר, כמו הנר שהיא בעששית דקה תאיר יותר מן העומדת בעששית עכורה, וזה הטעם יספיק לכל איסורי המאכלות, כי על כולם נאמר "והייתם לי קדושים", לטהר הנשמה המסתפקת מן האוכל לפי דקות הצלול והדק שבו. והטעם השני לפי הקבלה, כבר הודעתיך כי כל הנבראים התחתונים הם ענינים נגדיים ונאצלים מן העליונים כל אחד נאצל כחו מן המרכבה עליונה עד שלא תמצא לעולם דבר למטה שאין ענין למעלה כנגדו, ואין לך דבר למעלה שלא ימצא דוגמתו למטה כצל אצל המיצל, עד שאמרו רז"ל כשימצאו ענין נפלא למעלה ישאלו מהו הרומז אליו למטה... ועל כן התחתונים כלם יש נאצל ממקור החסד, ויש נאצל מהגבורה, ויש מהרחמים, יש מקדושה ויש מרוח הטומאה, וכבר קבלו חכמי הקבלה ז"ל כי הבהמות הטהורות ברייתן היא מן החסד, ויש מהן עומדות באותה מדה לעולם, ועל כן הזכיר הכתוב עשרה מיני בהמות טהורות רמז לי' מאמרות, והם שור וכו', אבל הבהמות הטמאות מוצא אצילותם הוא ממ"ה, ואם יאכל מהם יטו אותו למדתם, תמצא נפש הבהמית מינה ותיעור, אף כי רוחותם גם כן מרוחות הטומאה השורים באויר... (ויקרא תזריע דף ס, ועיין שם עוד)

ספר החינוך:

שלא לאכול מן הטרפה, שנאמר ובשר בשדה טרפה לא תאכלו... ודאי המשמעות הנכון והקבלה מסייעת לכך, שנטרפה בכדי שתמות לשעה או לזמן קרוב בשביל הטרף ההוא, ואמרו ז"ל שזמן זה הוא שנה אחת...

משרשי מצוה זו, לפי שהגוף כלי לנפש ובו תעשה פעולתה, וזולתו לא תשלם מלאכתה לעולם, ועל 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 מכוונים ונאים. וכמו כן בהיות בגוף שום 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 האיסור בתורה בכל מאכלות האסורות, ואם יש מהן שאין נודע לנו ולא לחכמי הרפואה נזקן, אל תתמה עליהן, כי הרופא הנאמן שהזהירנו בהן חכם יותר ממך ומהם, וכמה נסכל ונבהל מי שחשב שאין לו בדברים נזק או תועלת, אלא במה שהשיג הוא. ויש לך לדעת, כי לתועלתנו לא נתגלה סבתן ונזקן פן יקומו אנשים מחזיקים עצמן כחכמים גדולים, ויתחכמו לומר, נזק פלוני שאמרה התורה שיש בדבר פלוני איננו, כי אם במקום פלוני שטבעו כן, או באיש פלוני שטבעו כן וכן, ופן יתפתה לדבריהם אחד מן הפתאים, על כן לא נתגלה טעמן, ולהועיל לנו מן המכשול הזה. וידוע הדבר מדרכי הרפואה, שבשר כל הטרפות האסורות לנו מוליד הפסד אל גוף אוכלו, מחמת שהטרפות מורה חולי בבהמה, ואל תקשה עליך ותאמר מה הפסד אפשר להיות בבהמה שנטרפה מיד ונשחטה, כי לא מחכמה תקשה על זה, הלא ידעת כי לכל דבר התחלה, ואם תודה אלי כי באורך הזמן ימצא ההפסד בה מחמת הטרפות תתחייב להודות כי ברגע הראשון התחיל ההפסד, אלא שהוא מועט בהתחלה, ואין ספק כי מן הנזק רע אפילו מיעוטו... (משפטים מצוה עג)

שלא לאכל בהמה וחיה טמאה, שנאמר את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה וגו'... ואמנם נאסרו לנו גם כן שאר בהמה וחיה מקל וחומר, שאנו אומרים החזיר והגמל שיש בהן סימן טהרה אחד לוקין עליו, קל וחומר שאר בהמה וחיה שאין להן סימן טהרה כלל שלוקין עליהן...

משרשי המצוה מה שכתבנו באזהרת טרפה בסדר משפטים, כי יודע אלקים כי כל המאכלות שהרחיק מעמו אשר בחר, יש בהם נזקים מצויים לגופים אשר הם כלים לנפשות, לפעול בהם ולהתעלות על ידי מעשיהם הטובים, ועל כן הרחיקנו מהם, למען יפעלו הנפשות פעולתן ולא ינעלו דלת בפניהם רוע מזג הגופות וטמטום הלבבות... (שמיני מצוה קנד)

עקדה:

ובשלמות נפשם לא חשך מהם אורו ואמיתו מה שתכלול התורה, אם להקנותם דעות אמיתיות, ואם לתקן מעשיהם, מה שיספיק להרימם מפחיתות החומר הכולל לטבע מיוחד ומעולה, כאילו הם מין בפני עצמו. על כן יזהיר על טהרת המאכלים ושאר הטומאות מהנבלות והשרצים והמגעות, וכמו שאמרו בויקרא רבות י"ג: "לא ניתנו מצוות אלא לצרף בהן הבריות", רוצה לומר שיחיה חיי זהירות ופרישות וקבלת עול מלכות שמים, בצמצמו עצמו בהרבה שנפשו מתאוה לו, והם ממש חיי הבחירה, ויסרס תאותו הגופנית להתאוותו בהנאה הנפשית לעולם הבא... (ויקרא יא א)

וכן והבדלתם בין הבהמה - שגם שם יש בחינת קדושה בטהורות ולא בטמאות, ואם תאכלום תשקצו את נפשותיכם המתקיימות במזון מאכלכם. (שם כ כה)

אברבנאל:

הטעם בסימנים, שמעלת הגרה אין לה טוחנות בלחי העליון, ולכן לא תוכל לאכל עצמות כי אם עשבים המתרככים בחום הכרס, ובהמות אלו שמנות וטובות למאכל האדם, וגם מזגם יותר שוה כי העשב לח ויבש ואינן אכזריות, וכן אין להם צפרני טרף. וכבר באר הנביא שלעתיד לבא אריה יאכל תבן, ואז לא ירעו ולא ישחיתו עוד. והחזיר והארנבת מזגם נשחת לרוב החומר הלבני בחזיר ובגמל, והחום היבש בשפן, לחז"ל מעלי הגרה הן בעלות קרנים, ושהעצמות הראויות לטוחנות העלום לשם, כדי שילחמו ברודפיהם במקום לנשוך. וכן בעופות אצבע יתרה למעלה, שיוכלו להלך מהר, ויש להם זפק וקרקבנם נקלף לטחינת המאכל פעמים, ובדגים אין טעם סנפיר וקשקשת כאלו שאומרים, שאז יעמדו במקום אחד ויהיה עפריים, אלא שנולדים ממותרות הטבע שבהם, ואז יהיה מזגם טהור. (ויקרא יא א)

כל תועבה - שהם תועבה לפניו, כי יש להם התיחסות וערך ידוע לפניו כעכו"ם... סבת איסור המאכלים חשבו רבים, וכן ברמב"ן שמיני, שהוא לבריאות הגוף ורפואתו, וחלילה לי להאמין בדבר, כי יהיה ספר תורת אלקים כסדור רפואות קטן, וגם אפשר לפי זה שיתקונו המאכלים בטבולים וכו', וגם הגוים האוכלים החזיר וכו' כראי מוצק, ולא הזכיר כאן אכילת נחש ועקרב וכו' אלא שהם מולידים אטימות הנפש וקלקול התאוות, ממנה תתהוה רוח הטומאה ותגרש רוח הקדושה... (דברים יד ג)

ספורנו:

זאת החיה - אחר שהוריקו עדים הרוחני ממתן תורה, שהיו ראויים לשכינה בלי אמצעי, כפי שיהיה לעתיד לבא שנתתי משכני בתוככם, ומשה השיג בתפלתו שישרה על ידי משכן ומשרתיו, ראה לתקן את מזגם שיהיה מוכן ליאור בחיים הנצחיים על ידי תקון המזונות והתולדה, ואמר במטמאים במדות ובמושכלות אל תשקצו וגו'... והייתם קדושים, פירוש נצחיים מתדמים לבורא... והזכיר לשון טומאה בנבלות ושרצים שיש בהם מגע ובמקצתם משא, והמטמאים הנפש בלבד כדגים עופות וחגבים יאמר שקוץ. (ויקרא יא ב)

כל תועבה - קודם מתם תורה נודע הבדל הטמא והטהור, כמבואר בנח, מכל מקום לא אסר לנח אכילתם, ואתה בהיותך קדוש, אין ראוי לך להיות ניזון מהאסור. (דברים יד ד)

אלשיך:

לאמר אליהם - אם יזהיר רק הכהנים על הטומאה, יאמרו ישראל שרק הכהנים קדושים והם טמאים, ואין טומאה נוגעת להם, כי מין במינו אינו חוצץ, לכן הקדים להם מאכלות אסורות, לומר שלולא איכותן קדושה, לא היה הקב"ה מזהירם מלבא אל פיהם בעל חי שאינו טהור. (ויקרא יא א)

מהר"ל:

...מכל מקום דבר זה אינו עיקר הטעם, שאין הטעם שהבהמה היא טהורה בשביל שיש לה מפרסת פרסה, דלמה בשביל כן טהורה, ואין הבהמה טמאה בשביל שאין לה מפרסת פרסה, אבל דבר זה סימן לבד.   והשי"ת היה רוצה להראות למשה עיקר הדבר מצד עצמו, ולפיכך תפס כל מין ומין, כלומר זהו טהור, כי הטהרה תולה במה שהוא זה המין שאינו מרוחק מן השי"ת התופס אותו, והטומאה תולה במה שזה המין הוא מרוחק מן השי"ת התופש אותו.   ודבר זה הוא טהרה בעצם וטומאה בעצם, ולא בשביל הסימנים שאינו רק סימן בלבד... (חידושי אגדות חולין מב א)

של"ה:

...ומזה נוכל להבין ענין נפש הבהמה ונפש בעל חי, כי כאשר יתקבל החומר ההוא מורכב מד' יסודות ויתהווה ממנה הבהמה או הבריאה ההיא, הנה לפי שנצטיירו היסודות צורה נכבדת עלו במדריגה ונתקרבו אל האור החיוני השופע בו, ואתו אור השופע בו הנשמה אליו. ועל האמת יש נפש חיונית, ועל היותר אמת אין בה נפש כל עיקר, מפני כי במות הבהמה והפרדה תחזור אל יסודותיה להתרחק מן האור, לאין לה נפש, ולא רוח ונשמה שתעלה או תרד ולא היתה אלא כדמיון הזבוב הפורחת באויר בהתקרבה אל העששית תאיר בה האור, ונקרא זה חיות שלה, ובהתרחקה יתרחק ממנה, וזה מיתתה. ועתה להיות שהיסודות מתקבצים על ידי הטהרה והקדושה, האור המאיר בהם הוא הטהרה והקדושה, לכן התירה התורה אכילתם, ומפני כי קצתם קיבוץ חלקיהם על ידי קליפות, כנודע, והקליפה מאירה בהם, אסרה אותם התורה. ועם זה נבין כי כל הדברים בעולם הזה עולים ממדרגה למדרגה... ואז יצא מרשות המלאך הממונה על עשב ונכנס תחת המלאך הממונה על הבהמות, וכאשר האדם יאכל הבשר ההוא, יעלה הבשר אל מדרגה משובחת בקירבתה אל מציאות האדם השופע עליו אור מלך מלכי המלכים, הוא הנשמה העליונה, ואין ישראל תחת מזל ומלאך ושרף, ואדרבא, המלאכים שואפים שפע מהצדיקים וזהו טעם שישראל בעוד שהיה משה רבינו ע"ה חי היתה השפעתם על ידי שכינה ממש... (בעשרה מאמרות מאמר ב)

התורה הזהירה במאכלות אסורות ומותרות, והתקדשתם והייתם קדושים ולא תשקצו את נפשותיכם, ופירש בזוהר ענין הזה, כי המאכלות המטמאים שהזהירה לנו התורה מהם, שורה עליהם רוח חיצוני וטמא, ולכן האוכל מאותן הדברים מטמא את נפשו, ומראה על עצמו שאין לו חלק בקדושה ולא באלקי ישראל, כי הדבר הטמא נעשה חלק אבר בעצם האדם והנפש מתלבשת שם. נמצא שהוא מטמא נפשו ומטמא הנפש המתלבשת בגוף, ורוח הטומאה שורה עליו. וכתוב בראשית חכמה, כן האוכל מדברים המותרים ואכילתו לשם שמים, שורה רוח צד הקדושה והטהרה, והנפש נהנית מהאכילה ההיא מצד הקדושה שבה, והיינו צדיק אוכל לשובע נפשו, כי לפי פשוטו קשה, מאי לשובע נפשו, שהרי הנפש היא רוחנית, אלא הענין שבאכילה עצמה יש בה צד קדושה, ומצד הקדושה ההיא הנפש שבעה... וכתב ראשית חכמה, לכן ראוי להחמיר האדם על עצמו במאכל עצמו שלא יהיה בו צד איסור כלל, שהרי יחזקאל הנביא היה משבח את עצמו שלא אכל מבהמה שהורה בה חכם, אפילו שהיא מותרת, כיון שנפל בה ספק איסור... כל שכן אם יהיה במאכל עצמו צד איסור שראוי להתרחק ממנו, והרי יש כמה דברים שנפלה מחלוקת בין הפוסקים האחרונים הלכה כדברי מי, זה אוסר וזה מתיר, ובודאי שיחזקאל הנביא ע"ה בדבר זה לא היה אוכל... (שער האותיות אות ק בפה בעינים וברגלים)

וזה לשון הרב הנ"ל בחלק לא תעשה סימן פ"ה: שלא לאכל שרץ המים, שנאמר כל אשר אין לו סנפיר וקשקשת, ושלא לאכול דג טמא, שנאמר בדגים ושקץ יהיו לכם, טעמי המצוות אלו, כיון שאין להם סנפיר וקשקשת שהם כתריס להגין להם מרעתם, טמאים, והטומאה יזיק לעם קדוש, יען הנשמה טהורה תחטוף ותתפעל מהר מהטומאה ומהעבירות, והזיקו ניכר, מה שאינו כן הגוים האוכלים אותם, לפי שמורגלים בטומאה, להכי אין הזיקם ניכר, שמי שרגיל לאכול סם המות לא יזיקנו. מכל מקום בשלימות הגוף על תכונתו תלוי קצת משלימות הנפש, ובהיות שהדבר הטמא יש לו למעלה קשר ואחיזה, על כן הנהנה מהם ושואב ויונק משם, וטומאה בוקעת ועולה לרקיע, ואדם הטומאה ימית הנשמה,   לכן אותן שאין להם סנפיר וקשקשת רובם הוויתם ממים העכורים, לאות שהממונים עליהם הם שמאליים, לכן לא תאכלו שאין לו סנפיר וקשקשת ושקץ יהיו לכם.  שלא לאכול עוף טמא, שנאמר את אלה תשקצו מן העוף, ושלא לאכול חגבים טמאים, שנאמר ושרץ העוף. טעמי מצוות אלו, שלא תאמר כיון שהם עופות קלי התנועה אין בהם פגם, אין טומאתם מצד הקלות ולא מצד הכבד, אלא מצד היניקה שיניקתם מצד הטומאה, ומשם ניזונים, גם האוכל אותם מושך מזונו מצד הטומאה ומטמא נפשו. סימן: אין להם אצבע יתירה לסייע בהליכה, לא קרקבן נקלף לסייע בעיכול, לכך את אלה תשקצו מן העוף. ושרץ העוף שלא לאכול שרץ הארץ, שנאמר וכל שרץ הארץ וגו', ושלא לאכול רמש הארץ, שנאמר אל תשקצו בכל השרץ השורץ, ושלא לאכול תולעת הפירות בצאתם לאויר, שנאמר אל תשקצו וגו' עד כל מרבה רגלים. וטעמי מצות אלו מה שנאמר בפסיקתא ונטמתם בם, חסר אל"ף, מלמד שהטומאה מטמטמת הדעת ומרבה טפשות באדם, והקדושה והטהרה משרה באדם רוח הקודש, ומקרא מלא הוא "אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן"... והטומאה הקלה הכנה להמשיך הטומאה החזקה, ולא תאמר דווקא שרצים המתהוים מזכר ומנקבה עושים רושם בנפש, אבל המתהוים מעפושיהם שלא נבראו מפריה ורביה שהם גוף קטן לא, מכל מקום מטמא זה הקטן כמו הבריה הגדולה, לכך לא תאכל כל שרץ הארץ, אל תשקצו בכל השרץ השורץ, עד כל מרבה רגלים... (תורה שבכתב שמיני בסוף)

רמח"ל:

...והמדרגה הג' אחר הגזל והעריות לענין החמדה הנה הוא איסור המאכלות, בין בענין הטריפות עצמם, בין בענין תערובותיהן, בין בענין בשר וחלב, או חלב ודם, וענין בישולי גויים וענין גיעול גויים, יין נסיכם וסתם יינם, כל אלה הנקיות בהם צריך דקדוק גדול, וצריך חיזוק, כי יש תאות הלב המתאוה במאכלים הטובים וחסרון הכיס באיסורי התערובת וכיוצא בהם. ופרטיהם רבים ככל דיניהם הידועים והמבוארים בספרי הפוסקים, והמקיל בהם במקום שאמרו להחמיר אינו אלא משחית לנפשו, וכך אמרו (ספרא שמיני), לא תטמאו בהם ונטמתם בם,והיינו כי המאכלות האסורות מכניסים טומאה ממש בלבו ובנפשו של אדם, עד שקדושתו של המקום ב"ה מסתלקת ומתרחקת ממנו, והוא מה שאמרו בש"ס (יומא ל"ט) גם כן ונטמתם בם, אל תיקרי ונטמאתם, אלא ונטמתם, שהעבירה מטמטמת לבו של אדם, כי מסלקת ממנו הדיעה האמיתית, ורוח השכל שהקב"ה נותן לחסידים, כמו שאמרו חז"ל שם, כי ה' יתן חכמה, והנה הוא נשאר בהמיי וחומרי, ומשוקע בגסות העולם הזה. והמאכלות האסורות יתירות בזה על כל האיסורין, כיון שהם נכנסים בגופו של האדם ממש ונעשים בשר מבשרו. וכדי להודיענו שלא הבהמות הטמאות או השקצים בלבד הם הטמאים, אלא גם הטריפות שבמין הכשר עצמו הם בכלל טומאה, אמר הכתוב (ויקרא י"א) "להבדיל בין הטמא ובין הטהור", ובא הפירוש לחז"ל (תורת כהנים) בין נשחט רובו של קנה לנשחט חציו, וכמה בין רובו לחציו, מלא השערה. להראות כמה נפלא כח המצוה, שחוט השערה מבדיל בין טומאה לטהרה ממש. והנה כל בר ישראל שיש לו מוח בקדקדו יחשוב איסורי המאכל כמאכלים הארסיים, או כמאכל שנתערב בו איזה דבר ארסיי, כי הנה לו דבר זה יארע, היקל אדם על עצמו לאכול ממנו, אם יש לו בו איזה בית מיחוש ואפילו חששה קטנה? ודאי שלא יקל. ואם יקל לא יהיה נחשב אלא לשוטה גמור. אך איסור המאכל כבר בארנו שהוא ארס ממש ללב ונפש, אם כן מי איפוא יהיה המיקל במקום חששא של איסור אם בעל שכל הוא, ועל דבר זה נאמר (משלי כ"ג) "ושמת סכין בלועיך אם בעל נפש אתה"... (מסילת ישרים פרק יא)

כלי יקר:

לאמר אליהם - מלמדנו שאין ענין המאכלות האסורות לבריאות הגוף כברמב"ן, שהרי האומות אוכלים ובריאים, אלא כונתם לרפואת הנשמה, כי מגרשים רוח טהרה וקדושה, ומולידים אטימות השכל ואכזריות, וזה דוקא מועיל "אליהם", לישראל, שהם לחיי העולם הבא, אבל לאומות העולם אין תועלת במצוה זו. (ויקרא יא א)

כי מעלה גרה הוא - מדוע אמר בכולם סימן טהרה שלו? שאלו גרועים על ידי זה מהשאר, כעשו, שמראים שאין תוכם כברם, ומולידים תכונה זו בגוף האוכלם, ולכן דרשו הגמל זו בבל וכו', רוצה לומר כל מה שאלו האומות הראו טובות היה רק זיוף. (שם שם ד)

אור החיים:

ושקץ יהיו - ...וטעם אומרו ושקץ, בתוספות וא"ו, יתבאר על דרך אומרם בחולין אין הקב"ה מביא תקלה וכו', וכל שכן על ידי צדיקים עצמם, וכתבו בתוספות דדוקא בענין אכילה גנאי הוא לצדיקים שיבא לתוך גופן דבר איסור, ואפילו בשוגג, וזה שרמז כאן ושקץ יהיו, פירוש לרבותא, אפילו בשוגג שלא תתכוונו לאוכלם שאף על פי כן ישקצו את הנפש, עוד ירמוז כי ישקצוהו ויאבדוהו להרום תולעים במותו. (שם שם י)

תניא:

...אלא שהקליפות הן נחלקות לשתי מדרגות זו למטה מזו, המדרגה התחתונה היא שלש קליפות הטמאות ורעות לגמרי, ואין בהם טוב כלל, ונקראו במרכבת יחזקאל רוח סערה וענן גדול וגו', ומהן נשפעות ונמשכות נפשות כל אומות עובדי גלולים וקיום גופם, ונפשות כל בעלי החיים הטמאים ואסורים באכילה, וקיום גופם, וקיום וחיות כל מאכלות אסורות מהצומח, כמו ערלה וכלאי הכרם, וכמו שכתב בעץ חיים שער מ"ט פרק ו', וכן קיום וחיות כל המעשה דבור ומחשבה של כל שס"ה לא תעשה וענפיהן. (לקוטי אמרים פרק ו)

אך נפש החיונית הבהמית שבישראל, שמצד הקליפה המלובשת בדם האדם כנ"ל, ונפשות בהמות וחיות ועופות ודגים טהורים ומותרים באכילה וקיום וחיות כל הדומם וכל הצומח המותר באכילה, וכן קיום וחיות כל המעשה דבור ומחשבה בעניני העולם הזה, שאין בהם צד איסור לא שרש וענף משס"ה מצוות לא תעשה וענפיהן דאורייתא ודרבנן, ורק 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 לכל 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... (שם פרק ז)

ועוד זאת במלאכות אסורות, שלכך נקראים בשם איסור, מפני שאף מי שאכל מאכל איסור בלא הודע לשם שמים לעבוד ה' בכח אכילה ההיא, וגם פעל ועשה וקרא והתפלל בכח אכילה ההיא, אין החיות שבה עולה ומתלבשת בתיבות התורה והתפלה כמו ההיתר, מפני איסורה ביד הסטרא אחרא משלש קליפות הטמאות, ואפילו הוא איסור דרבנן, שחמורים דברי סופרים יותר מדברי תורה וכו', ולכן גם היצר הרע וכח המתאוה לדברים האסורים הוא שד משדין נוכראין שהוא יצר הרע של אומות עובדי גלולים, שנפשותיהם משלש קליפות הטמאות, מה שאינו כן היצר הרע וכח המתאוה לדברים המותרים למלאות תאותו הוא שד משדין יהודאין, לפי שיכול לחזור לקדושה כדלעיל... (שם פרק ח)

אך באמת כשתדקדק בלשון רעיא מהימנא דלעיל ואילנא דטוב ורע דאיהו איסור והיתר וכו', ולא אמר תורת איסור והיתר או הלכות איסור והיתר וכו', אלא רוצה לומר דגוף דבר האסור ודבר המותר הוא מאילנא דטוב ורע, שהוא קליפת נוגה, וזהו לשון אסור, שהקלפה שורה עליו ואינו יכול לעלות למעלה כדבר המותר, דהיינו שאינו קשור ואסור בקליפה ויוכל לעלות על ידי האדם האוכלו בכוונה לה', וגם בסתם כל אדם העובד ה' שבכח האכילה ההיא לומד ומתפלל לה', ונמצא שנעשה אותיות התורה והתפלה העולה לה' מכח הנברר מהמאכל ההוא, וזהו בחול, אבל בשבת שיש עליה לקליפת נוגה בעצמה עם החיצוניות שבכל העולמות, לכן מצוה לאכול כל תענוגים בשבת ולהרבות בבשר ויין, אף שבחול נקרא זולל וסובא. מה שאינו כן בדבר איסור שאינו יכול לעלות לא בשבת ולא בחול, גם כשמתפלל ולומד בכח ההוא, אם לא שאכל לפיקוח נפש שהתירו רז"ל ונעשה היתר, אבל הלימוד בתורה אף הלכות איסור והיתר טומאה וטהרה שהם המשניות וברייתות שבגמרא ופוסקים המבארים ומבררים דבריהם להלכה למעשה הן הן גופי תורה שבעל פה, שהיא ספירת מלכות דאצילות כדאיתא... (אגרת הקדש כו, ועיין שם עוד)

מלבי"ם:

ואנשי קדש תהיון - שתהיו שלי, שלא תהיו תחת הטבע והמערכה רק תחת ההנהגה הנסיית שמצד זה השי"ת מתעלה ומתקדש אל הנהגה מופלאת מובדלת מחוקי הטבע, ואמר כן בסוף איסורי מאכלות ובפרשת עריות כי על ידי כל מצוה מתווסף עליכם קדושה חדשה נערכת לעומת קדושת המצוה... (שמות כב ל)

רש"ר הירש:

...מאכלות אסורות הן בחלקן מטמאות באופן שלילי, אוטמות את הלב בפני השפע האלקי, ובחלקן הן משקצות באופן חיובי, מקרבות את האדם אל הרע... (בראשית ז ב)

ואנשי קדש תהיון - לא אמר קדושים, הכוונה אתם שייכים לתפקיד קדוש, וזה יקל עליכם אם תמנעו ממאכלות אסורות, אין באסורם ענין של בריאות, כי אם הכנה לנקיון מוסרי ולקדושה, טרפה -  נטרף, רוצה לומר נקח למזון על ידי בעל חי אחר, אין לאדם להיות ניזון באותה מדרגה כחיות הטבע...   (שמות כב ל)

אל תשקצו - ...טבע נפשותינו חייב להכשיר אותנו להדמות אליו ולהיות קנינו, משום כך הוזהרנו, לבל נביא את נפשותינו לכלל ניגוד לאותו מצוי, שאם לא כן, לא יראה בנו את עם קרובו הראוי להילוות אליו, אלא ירחק אותנו מתוך תיעוב... (ויקרא יא מג)

המעלה אתכם - הפסוק מבטא באופן ברור שאין מאכלות אסורות ענין דיאטי למען בריאות הגוף, כי אם למען בריאות רוחנית ומוסרית, כן הן מגינות בעד התקיפות הבהמית של היצרים החושניים, ומחזקות את הכח המוסרי-רוחני לבל יקהה במלחמתו. עלינו ללמד שהחומר שלנו ישאר בתוך המסילה הצרה העושה אותו למכשיר הרוחניות, שניהם, החומר וגם הרוח הם מכשירי האלקות, שעל ידם היא פועלת בארץ. טומאת מגע מביאה לידי הכרה ומראה באופן סמלי מה שמצוות מאכלות אסורות פועלות באופן מעשי. שמירת מאכלות אסורות עדיין אינה קדושה לכשלעצמה, אלא הוא התנאי להשגת קדושה. התודעה על הכושר ועל התפקיד המוטלים עלינו הם תנאי לכך, והם ערוכים סביב לדיני המקדש וקדשיו... (שם שם מה)

והבדלתם - אם אין רצונכם להשחת כשאר האומות, עליכם להתחיל בשמירת חוקי מאכלות אסורות, כתנאי ראשון להבראת הנפש, ולטהרה ולקדושה מוסריים. החזרה על דיני מאכלות אסורות במקום זה מראה לנו את חשיבותם הרבה... (שם כ כה)

העמק דבר:

ואנשי קדש תהיון - שלא נימא דאזהרת טרפה היא משום דטרפה אין בשרה בריא, ונפש נקיה אינה מקבלתו, אלא משום שתהיו אנשי קדש מופרש לדעת עליון, ואפילו היא בשדה חורשת, ובאה חיה וטרפה ומיד נשחטה, ואם כן לא חלתה כלל, אתם מוזהרים עליה. (שמות כב ל)

שפת אמת:

בפסוק וידבר וגו' לאמר אליהם, ובמדרש אמרת א-לוה צרופה וגו', כי השי"ת נתן המצוות לבני ישראל כדי לחבר כל המעשים אל השורש, וזה שאמר "לצרף בהם את הבריות". והנה כל המאכלים הם לפי האוכל, כי הצומח מזין לבעל חי, ובעל חי למדבר, וזה נעשה במאמר הנה נתתי וכו', ועתה שנבחרו בני ישראל, ממילא ניתן להם מאכל מיוחד, לכן כתיב לאמר, כי היה שינוי בטבע להיות מינים אלו מיוחדים להם למאכל, דכתיב ואתה נותן להם את אכלם בעתו, פירוש כפי השייך לכל אחד. ולכן נשתנה המאכל כפי מדריגת האוכל... ומכל מקום נאמרה פרשה זו אחר החטא והמשכן,   כנראה שקודם החטא היה אפשר לתקן כל המינים כמו שיהיה לעתיד, רק עתה יש דברים שאין יכולים לתקנם, לכן נאסרו עתה, ויש להם עליה על ידי הפרישה שאין אוכלין אותם,   לכן יתתקנו אחר כך, כדכתיב במדרש לא תאכלו, כדי שתאכלום לעתיד... ולכן כתיב זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה וגו', פירוש, שבאכילת אלו המינים ימשך חיות לכל המינים, כדכתב במדרש על הפסוק ואבדיל אתכם מן העמים, אלו היה מבדיל האומות לא היה להם תקומה, רק בירר אותנו מהם, כן הכא זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה... (ויקרא שמיני תרמ"א)

בפסוק זאת החיה וכו', פירש רש"י לפי שדביקין בחיים... והנה בני ישראל בקבלת התורה התדבקו בעץ החיים, והיה ראוי להיות נתקן החטא, והגם שאחר כך נעשה פגם על ידי החטא, מכל מקום נשאר לנו חלק בתורה, שהיא עץ החיים, ולכן צריכין לשמור מתערובות טוב ורע. ובאמת בכל הנבראים יש בהם חיות, אך במדה וצמצום, וזה שאמר עמד וימודד ארץ וגו', אבל בני ישראל יש להם אחיזה בעץ החיים, כענין שכתב ואכל וחי לעולם, שהיא בחינת למעלה מהטבע, לכן בירר לנו השי"ת המינים שאין בהם תערובת מעץ הדעת טוב ורע. ובמדרש דורש אלה המינים על ד' מלכיות, גמל שפן וכו', כי מצד שלא נתברר עדיין מלכות שמים, ונמצא עוד מלכות בשר ודם בעולם, לכן נבררו בני ישראל מתוך האומות עובדי כוכבים ומזלות, לכן נמצאים עוד מינים טמאים בעולם, כי הכל הכנה אל האדם. וכתוב ונטמתם בם, עיין שם בזוהר הקדש שדורש מה שכתוב בלי אל"ף, כי האל"ף רומז שנמצא קצת נקודה מן האחדות, ובכח זה עתיד להתברר טהור מטמא, אבל כשנפש מישראל מתגאלת באכילת מינים אלו, ונטמתם כתיב, שניטל הנקודה מהאחדות. (שם תרמ"ה)

בפסוק זאת החיה וגו', לפי שישראל דבקים בחיים וכו'. הענין הוא, כי על ידי חטא אדם נתערב טוב ורע, ובני ישראל במצרים התחילו לברר זה התערובות, וגאולת מצרים לא היתה בנפשות בני ישראל בלבד, אבל כפי הבירור בנפשותינו כן נתברר בכלל הבריאה, ולכן נבדלו המינים טהורים מן הטמאים, ולכן תלהו הכתוב ביציאת מצרים, המעלה אתכם מארץ מצרים, ולכן איתא במדרש המינים טמאים נגד הד' מלכיות, פירוש שבהיותינו עוד בגלות הוא הסימן שיש עוד התערובת שצריך בירור... (שם תרמ"ח)

עוד במדרש, כל אמרת א-לוה צרופה וכו', דכתיב זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה וכו'... והראה להם השי"ת אותן המינים שנמצא בהם החיות, ושיכולים להוציא מהם הנקודה חיות, הגם כי השי"ת נותן חיות בכל המינים, אבל מינים אסורים אי אפשר להוציא מהם החיות שנדבק בגשמיות יותר מדאי, רק לעתיד שיהיה בירור גמור, ועל ידי שבני ישראל דבקים בחיים אין רשאין לאכול אלה המינים, שאין יכולים להוציא החיות מהם, וזה שאמר להבדיל וכו', ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל, פירוש שאין יכולים לאכול ולהוציא החיות מהם כנ"ל. ואיתא במדרש מפיו דעת ותבונה, משל למלך כשבא בנו נותן לו מאכל מתוך פיו. והנמשל הוא, כי השי"ת רוצה שלא יאכלו בני ישראל רק מאלה המינים שיש להקב"ה כביכול חלק בהם. וזה הוא סימן הדעת שיודעין להבדיל בין המינין הנאכלים, כמו שאמרו חז"ל אם אין דעת הבדלה מנין... (שם)

בענין זאת החיה אשר תאכלו, ובפסוק כי אני ה' המעלה אתכם, ובמדרש עמד וימודד ארץ וכו', דכבר כתבתי כשבחר הקב"ה בבני ישראל והוציאנו ממצרים, שהיה שם בירור הנפשות מתערובות טוב ורע, וכמו כן נעשה בירורים בכל הבריאה, ונתיחד ארץ ישראל מכל המקומות, וכמו כן נתיחדו המינים טהורים מבעלי החיים, שזו עיקר הגאולה, שלא להיות נאסר בתערובות הרע, שזה הוא כלאים, מלשון בית הכלא... (שם תרמ"ט)

בפסוק זאת החיה וכו' המעלה אתכם מארץ מצרים, ובתורת כהנים המודה בשרצים כמודה ביציאת מצרים וכו', ובגמרא אלמלא לא העליתי בני ישראל ממצרים אלא שאין מטמאין בשרצים דיי וכו'. הענין הוא על פי המדרש עמד וימודד ארץ וכו', כי הנה הקב"ה הוציאנו ממצרים להיות בני ישראל בני חורין, ומאכלות אסורות הם מאסרין הנפש להיות משועבד להגוף וגשמיות, והנה באמת נמצא הארת חיות בכל דבר, אבל הם במדה וצמצום, כמו שכתוב וימודד ארץ, אבל לבני ישראל כתיב לא יהיה בך אל זר, אנכי המעלך מארץ מצרים הרחב פיך, פירוש שלא יקבלו בני ישראל כח ממאכלות האסורות כדי שיהיו בני חורין... אבל בני ישראל כשהוציאנו הקב"ה ממצרים להיות לו לעם נחלה ונעשו בני חורין, רצה הקב"ה שלא יהיה לנו שיעבוד והתקשרות בגשמיות, ולכן הבדיל לנו מינים טהורים אשר החיות שבהם הם בבחינת החירות בלי השתנות. וזה שאמר זאת החיה אשר תאכלו וכו', ועל ידי מאכלות אסורות ניטל החירות מהנפש, לכן הוי ככופר ביציאת מצרים. (שם תרנ"ב)

...ופירוש והתקדשתם מלמטה, להיות נפרש ממאכלות אסורות, כי עצם הקדושה אינו למטה, רק פרישה בכלל קדושה... והנה בענין זאת החיה אשר תאכלו, כי חיות התורה נמצא בכל מקום, כמו שכתוב כולם בחכמה עשית, אבל יש דברים שאין יכולים להוציא החיות מחמת התערובות טוב ורע, וזה הסימן מעלת גרה ומפרסת פרסה, כי יש בכל דבר ב' מפתחות, פנימית וחיצונית, וצריכין מקודם לפתוח הסגר הטבע והגשמיות, שלא יהיה מגושם ביותר, וזה הסימן שוסעת שסע, שלא נסגר לגמרי, ויש סדק ושער לבטל הקליפה וההסתר, ואחר כך צריכין לפתוח נקודה הקדושה הפנימית, וזה הסימן מעלה גרה, שהרמז שיכולין להעלות הפנימיות, ונמשכת אחר איש ישראל האוכלו בקדושה, והמינים האסורים אין בכח להעלות הקדושה מהם, לכן הבדילנו הקב"ה מהם כנ"ל. (שם תרנ"ג)

...ואיש ישראל צריך להיות עבד שלא על מנת לקבל פרס, רק כמלאך לעשות רצונו יתברך, ולפי שהטבע מסתיר, נתן הקב"ה לבני ישראל המצוות, ומה שאסר להם מאכלות אסורות וביאות אסורות, שבהם הקליפה דבוקה, ולא יוכלו לעשות עבודתם לשם שמים, וזה שאמר המעלה אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלקים, פירוש שנטל מהם מיצר הטבע, ושיכירו בכל דבר אלוקותו יתברך, לכן זאת תאכלו וזאת לא תאכלו. (שם תרנ"ו)

שם משמואל:

והנה מאכלות אסורות כתבו ז"ל הטעם, מפני שהנאכל ישוב לגוף האוכל, ובאשר המאכלות האסורות נשפעים משלש הקליפות הטמאות, אם כן נעשה חלק מהגוף נשפע מהטומאה, ושוב אינו ראוי שתשרה עליו נשמה קדושה. והרב חיים ויטאל מוסיף, שלעומת שהיתה שורה בו נשמה דקדושה שורה עליו כח טומאה כעין טומאת מת, ולדברי כולם הוא קלקול הגוף. והנה האדם הוא מורכב מגוף ונפש, ושניהם צריכים זיכוך, זיכוך הנפש הוא על ידי שכל התורה, והגוף על ידי הכנעה וביטול והמשכה לרצון השי"ת, ועל כן הם, שהיתה בהם מדת הכנעה ונשלם גם גופם (אלעזר ואיתמר), להם ראויה ומתאימה פרשת מאכלות אסורות. (ויקרא שמיני תרע"ב)

ולפי האמור התפרש לנו סמיכות הפרשיות, שנסמכה פרשת מאכלות אסורות לכאן, דהנה במדרש שארבעה המינים הטמאים שבפרשה שיש בהם סימן אחד של טהרה, גמל שפן ארנבת וחזיר, רומזים לד' המלכיות בבל פרס ומדי יון ואדום, והגיד כ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה שסימן אחד של טהרה שיש בהם מורה, שיש להם אמנם שורש בקדושה, אבל בהשתלשל למטה נעשו טמאים גמורים, וכן הן ד' המלכיות שיש להם שורש בקדושה, אלא שבהשתלשלות נעשו רעים. ושרש של ד' המינים הנ"ל הם שורש אחד עם ד' המלכיות, והאוכל מבשרם נעשה משופע מכחות הטומאה של ד' המלכיות. והנה במדרש שלעתיד יטהר החזיר, ובודאי כל ד' המינים שלכולם יש סימן אחד של טהרה. והטעם בודאי שלעתיד שיעביר רוח הטומאה ועתיד לשחוט את ס"ם, והיינו שיתחלקו אותיותיו, שתי האותיות הראשונות יהיו ליקידת אש, ושתי אותיותיו האחרונים יתבררו לקדושה. ועל כן נמי אותם שיש בהם סימן אחד של טהרה יתחלקו, חלק הטמא שבהם יתבער, וחלקי הטהרה יתבררו ויתלבנו, ועל כן ישובו להיות טהורים ראויין למאכל ישראל. (שם תרע"ח)

זאת החיה אשר תאכלו, פירש רש"י לשון חיים, לפי שישראל דבוקים במקום וראויין להיות חיים וכו'. ויש להבין מה שכתב בסוף הפרשה בין החיה הנאכלת וגו', ואם איתא לא היה לכתוב להזכיר לשון חיים בהנך דלא תאכל. ונראה דאחר החטא של אדם הראשון שנתערב טוב ורע, יש בכל הטמאים נמי מחלקי הטוב, וצריכין להתברר, אבל הבירור של חלקי החיות מהם איננו על ידי האכילה כמו הטהורים, אלא על ידי הריחוק מהם והעדר האכילה... (שם)

פרי צדיק:

במדרש תנחומא נראה דמיישב הסמיכות לפרשה שעברה שמסיימה במאכלות אסורות, וכתב כך התינוק הזה עד שלא יצא ממעי אמו הקב"ה מצוה אותו מזה תאכל ומזה לא תאכל וכו'. וכן בגמרא (נדה ל') משביעין אותו וכו'. ולמה פרט מכל המצוות שבתורה דוקא ענין מאכלות אסורות? אך הענין, דקדושת המאכלים כולל כל התורה, ושורש הסתת הנחש היה להכניס תאוה באכילה, ומי שהוא מוגדר באכילה, שמאכלו בקדושה, ממילא שומר כל המצוות שבתורה, שאין יצר הרע שולט אלא מתוך אכילה ושתיה, כמו שנאמר ואכלת ושבעת השמרו לכם... ואמרנו שבאמת כתוב ועץ החיים בתוך הגן, והיינו שפנימיות כל עצי הגן היו עץ החיים ועץ הדעת טוב ורע, ואם היה אדם הראשון טועם באכילה הראשונה מעץ החיים, היה מרגיש בכל האכילות טעם עץ החיים שהוא תורה, וכשאכל מעץ הדעת, אז הרגיש בכל האכילות מכל המינים עץ הדעת טוב ורע, וזה שורש הקלקול, וכשמתקן שיהיה האכילה בקדושה, אז ממילא שומר כל המצוות, וניצול מקטרוג יצר הרע, וכן בשבת שאכילות ישראל בקדושה, אז ממילא שומר כל המצוות וניצול מקטרוג יצר הרע, וכן בשבת שאכילות ישראל בקדושה, כתוב שומר שבת מחללו, ושומר ידו מעשות כל רע, שזוכה להיות משומר מן העבירה... (ויקרא תזריע ג)

חכמה ומוסר:

...ואמרנו כי מזה מוכח כדעת המקובלים, כי כל עונשי התורה אינו ענין צדדי, אבל פועל אדם, הפעולה עצמה תשלם לו, כמו מי שאכל בשר סרוח יחלה וימות, כי הבשר הסרוח בעצמו יענש לו עונשו הראוי לו, ככה העושה עבירה יש טבע רוחני באותו דבר שעבר עליו להחלות האדם ולהמית אותו ביסורים קשים ומרים, והנה אנו רואים אדם אוכל בשר סרוח יחלה וימות, והכלב אוכל בשר סרוח ולא יזיק לו כלל, ככה אם לא היו יוצאים ממצרים, היה טבעם גס, ולא היה מזיק להם שרצים, אבל כשיצאו ממצרים נזדכך גופם, ואין טבע נפשותם מקבלת סרחון שקצים, המסאבת ומזהמת הנפש. וזה מאמר רבי ישמעאל, אלמלא לא היו להם יציאת מצרים רק טובה זאת, שיזדכך נפשותם מסרחון וזוהמא, באופן שלא תוכל לסבול סרחון שרצים, דיים... (חלק א סימן קנט)

מאכלת

(ראה גם: סכין)

מדרש רבה:

למה נקרא שמה מאכלת, מפני שהיא מכשרת אוכלים, ורבנן אמרי למה נקרא שמה מאכלת, שישראל אוכלים בעולם הזה בזכות אותה מאכלת. (בראשית נו ד)

רש"י:

המאכלת - סכין, על שם שאוכלת את הבשר, כמה דתימא (דברים ל"ב) וחרבי תאכל בשר, ושמכשרת בשר לאכילה, דבר אחר נקראת מאכלת על שם שישראל אוכלים מתן שכרה. (בראשית כב ו)

אברבנאל:

בשמות הנרדפים חלוף ותמורה יש הבדל, כמו שחרב סכין ומאכלת מורים על ענין אחד, ובכל זאת אחד מורה על חורבן, הב' על סכנה, והג' מלשון כליה... (ויקרא כז י)

מאן

(ראה גם: אבה, יבום, מיאון, רצה)

מלבי"ם:

וימאן - הוא בפה, והגם שאבה בלב, כבש את יצרו. (בראשית לט ח)

וימאן - הוא רק בפה, בנגוד לאבה הכתוב בסיחון, שהוא גם בלב, לפי ששנאם, אבל אדום רק פחדו מהם... (במדבר כ יד)

מאס

(ראה גם: שנא, תעב)

מלבי"ם:

שנאתי - על דבר שנאוי מעיקרו, מאסתי - נאמר על דבר שהיה רצוי מתחילה. (עמוס ה כא)

המיאוס הוא הממאס בדבר עצמו בלבו וקצה ממנו, והמיאוס הוא הפך הבחירה, ונפל על דבר שהיה נבחר תחילה ונמאס אחר כך... (הכרמל)

מאשרי

(ראה גם: אשרי)

רש"י:

מאשריך - מדריכך. (ישעיה ג יב)

אבן עזרא:

מאשריך - אל"ף במקום יו"ד, מישריך, ואותיות יהו"א מתחלפות. (שם)

רד"ק:

מאשרי העם - אותם הראויים לישרם בדרך מתעים אותם, והם בעיניהם מאשרים אותם. (שם ט טו)

הגר"א:

מאשריו - הרגלים המוליכות, ואם יכשלו יכשל כל הגוף. (שם)

מבול

(ראה גם: דור המבול, נח)

ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ, לשחת כל בשר אשר בו רוח חיים מתחת השמים, כל אשר בארץ יגוע. (בראשית ו יז)

כי לימים עוד שבעה אנכי ממטיר על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה, ומחיתי את כל היקום אשר עשיתי מעל פני האדמה... ויבא נח ובניו ואשתו ונשי בניו אתו אל התיבה מפני מי המבול... (שם ז ד)

ויהי לשבעת הימים, ומי המבול היו על הארץ. בשנת שש מאות שנה לחיי נח בחדש השני בשבעה עשר יום לחדש, ביום הזה נבקעו כל מעינות תהום רבה, וארובות השמים נפתחו. ויהי הגשם על הארץ, ארבעים יום וארבעים לילה. בעצם היום הזה בא נח ושם וחם ויפת בני נח, ואשת נח ושלושת נשי בניו אתם אל התבה... ויהי המבול ארבעים יום על הארץ, וירבו המים וישאו את התיבה ותרם מעל הארץ. ויגברו המים וירבו מאד על הארץ, ותלך התבה על פני המים. והמים גברו מאד מאד על הארץ, ויכוסו כל ההרים הגבוהים אשר תחת כל השמים. חמש עשרה אמה מלמעלה גברו המים ויכוסו ההרים. ויגוע כל בשר הרומש על הארץ בעוף ובבהמה ובחיה ובכל השרץ השורץ על הארץ, וכל האדם. כל אשר נשמת רוח חיים באפיו, מכל אשר בחרבה מתו. וימח את כל היקום אשר על פני האדמה, מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים וימחו מן הארץ, וישאר אך נח ואשר אתו בתיבה. ויגברו המים על הארץ, חמשים ומאת יום. (שם שם י והלאה)

ויזכר אלקים את נח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר אתו בתיבה, ויעבר אלקים רוח על הארץ, וישכו המים. ויסכרו מעינות תהום וארובות השמים, ויכלא הגשם מן השמים. וישובו המים מעל הארץ הלוך ושוב, ויחסרו המים מקצה חמשים ומאת יום... והמים היו הלוך וחסור עד החודש העשירי, בעשירי באחד לחדש נראו ראשי ההרים... (שם ח א)

ויהי באחת ושש מאות שנה בראשון באחד לחדש חרבו המים מעל הארץ, ויסר נח את מכסה התיבה, וירא והנה חרבו פני האדמה. ובחדש השני בשבעה ועשרים יום לחדש, יבשה הארץ. (שם שם יג)

וירח ה' את ריח הניחוח, ויאמר ה' אל לבו, לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ולא אוסיף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי. (שם שם כא)

כי מי נח זאת לי, אשר נשבעתי מעבר מי נח עוד על הארץ, כן נשבעתי מקצף עליך ומגער בך. (ישעיה נד ט)

זהר:

כי לימים עוד, רבי יהודה אמר, ארבעים יום וארבעים לילה הללו מה ענינם, ומשיב, אלא ארבעים יום הוא להלקות בהם רשעי עולם, וכתוב ארבעים יכנו לא יוסיף, כנגד ארבע רוחות העולם, לכל אחד עשרה, שהם ארבעים, משום שהאדם נברא מארבע רוחות העולם, ועל זה אומר הכתוב ומחיתי את כל היקום, וצריכים ארבעים להלקות ולמחות העולם. (נח נה)

אמר לו מפני מה דן הקב"ה את העולם במים, ולא באש ולא בדבר אחר, אמר לו סוד הוא, כי הם השחיתו דרכם בזה, במים עליונים ומים תחתונים לא נתחברו זכר ונקבה כראוי, כי כל מי שמשחית דרכו, הוא משחית כמו זה מים דכירין ונוקבין, ועל כן נדונו במים במה שהם חטאו. והמים היו רותחים, והפשיטו העור מהם, כמו שהשחיתו דרכם במים רותחים דין כנגד דין, וזה שאמר נבקעו כל מעינות תהום רבה, זה מים תחתונים, וארובות השמים נפתחו, זה מים עליונים, שלקו על ידי מים עליונים ומים תחתונים.

רבי חייא ורבי יהודה היו הולכים בדרך, הגיעו אל הרים הגדולים ומצאו בין ההרים עצמות בני אדם שהיו מאותם של בני המבול, ופסעו שלש מאות פסיעות בתוך עצם אחד, תמהו ואמרו, היינו שאמרו החברים שהם לא היו יראים מדינו של הקב"ה, כמו שאמרו ויאמרו לא-ל סור ממנו ודעת דרכיך לא חפצנו. מה עשו, היו סותמים עם רגליהם את מעיינות התהום, (אבל) המים היו רותחים ולא יכלו לעמוד בהם, עד שהיו נשמטים ונופלים על הארץ ומתים. (שם נח)

...ואם תאמר מי נתן כאן משחית, הרי רק המים היו ונתגברו ונעשו למבול, בא וראה אין לך דין בעולם, אם (העולם) מוכה, או כשהעולם רק נמסר לדין, שלא ימצא אותו המשחית הולך בתוך הדינים הנעשים בעולם, אף כאן כן הוא, מבול היה, והמשחית הלך בתוך המבול הוא נקרא כן (בשם מבול), כי נכלל בשם הזה, ועל כן אמר הקב"ה לנח להסתיר עצמו (בתוך התבה) ולא להראות בעולם. ואם תאמר הרי התיבה נראתה בעולם הזה שהמשחית הלך בו, כל עוד שפניו של אדם אינם נראים לפני המשחית אינו יכול למשול על האדם... רבי חייא ורבי יהודה היו הולכים בדרך ופגשו בהרי אררט, ראו בהדרך רשומות בקעים, שהיו מימי המבול, והקב"ה הניח אותם לדורי דורות, שלא ימחו לפניו עונותיהם של הרשעים. כי כך דרכיו של הקב"ה, אשר להצדיקים שעושים רצונו רוצה שיזכרו אותם למעלה ולמטה, ולא ישכח זכרונם לדורי דורות, כעין זה, להרשעים שאינם עושים רצונו (רוצה גם כן שיזכרו אותם), כדי שלא ישכחו עונותיהם, ולזכור עונשם, וזכרונם לרע לדורי דורות, והיינו שכתוב נכתם עוניך לפני וגו'. (שם פ)

רבי יוסי היה מצוי לפני רבי שמעון, יום אחד אמר לו, מה ראה הקב"ה לכלות כל חיות השדה וכל עוף השמים ביחד עם הרשעים, אם בני אדם חטאו, בהמות ועוף השמים ושאר הבריות מה חטאו, אמר לו משום שכתוב כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, כולם היו משחיתים את דרכם, עזבו את מינם ונתדבקו במין אחר. תא חזי, רשעי העולם האלו גרמו כן לכל הבריות, (שיתדבקו באינו מינם), ובקשו להכחיש מעשה בראשית, והם גרמו לכל הבריות להשחית דרכם כמו שהם השחיתו. אמר הקב"ה, אתם רוצים להכחיש מעשה ידי, אני אשלים רצונכם, ומחיתי את כל היקום אשר עשיתי מעל פני האדמה, אחזיר העולם למים כמו שהיה העולם מתחלה מים במים, וכבר בארוהו, מכאן ואילך אעשה בריות אחרות בעולם כראוי. (שם קצב)

רבי יהודה אמר, הרי ששה חדשים (דנים את הרשעים בגיהנם) במים, וששה חדשים באש. והנה כאן בהמבול רק דין של מים היה, למה נדונו י"ב חדש, אמר לו רבי יוסי בשני הדינים, של גיהנם נידונו, במים ובאש, נדונו במים כי המים שהיו יורדים עליהם מלמעלה היו קרים כשלג, נדונו באש, כי המים היו שהיו יוצאים מלמטה מן התהום היו רותחים כאש... מ' יום לקו שכתוב ויהי המבול ארבעים יום וגו', וכל שאר הזמן עד י"ב חדש נמחו מן העולם, וזה שאמר הכתוב וימחו, כמו שאמר שמם מחית לעולם ועד, כי אפילו לעמוד בדין לא יקומו, כלומר שלא יהיו אפילו בין אותם שיקומו לדראון עולם.

רבי אבא פתח ואמר רומה על השמים אלקים וגו', ווי להם להרשעים שהם חוטאים ומכעיסים את רבונם בכל יום, ובחטאיהם דוחים את השכינה מהארץ, וגורמים שתסתלק מן העולם... תא חזי מה כתוב, וישאו את התיבה, פירושו שדחו אותה לחוץ התיבה, היינו השכינה, ותרם מעל הארץ פירושו שהשכינה לא שרתה בהעולם ונסתלקה מהעולם. וכאשר נסתלקה מהעולם הרי אין מי שישגיח על העולם, ואז הדין שולט בהעולם, ואחר שימחו רשעי עולם ויסתלקו ממנו מחזרת השכינה את המדור שלה בהעולם... (שם רב)

מתי נתעורר הדין של מעלה לשרות על העולם, ביום המבול, ועל כן לא נשאר אז כלום בעולם חוץ מהתיבה של נח, שהיא כעין התיבה העליונה, (המלכות), הסובלת לאותו תוקף הדין, שהיא אשא דסביל אשא, ואם לא שהכין לו הקב"ה תיבה ונמצא ברחמים על העולם, היה נאבד כל העולם, שכתוב ה' למבול ישב (ששם הוי"ה הוא רחמים), ועל כן אין שורה הדין של מעלה על העולם, כי העולם לא היה יכול לסובלו אפילו רגע אחד. (תצוה קמג)

תא חזי, כשהקב"ה הביא מבול על העולם כדי להשחית הכל, אמר לו הקב"ה לנח, אתה צריך להשמר שלא להראות עצמך לפני המשחית, (שהוא מלאך המות), שלא ישלוט עליך, משום שאין מי שיגן עליו. כיון שנקרב הקרבן שהקריב נח, אז נתבשם העולם, ולא נתבשם כל כך עד שעמדו ישראל על הר סיני, כיון שעמדו ישראל על הר סיני, אז נתבשם העולם והמשחית לא נמצא עוד בעולם... אמר רבי יוסי בימיו של המבול מי נתן שם משחית, הרי המים התגברו, (ומה היה לנח להשמר מפני משחית). תא חזי, אין לך דין בעולם, או כשהעולם מוכה בדין, שלא יהיה נמצא ביניהם המשחית ההוא, שהוא הולך בתוך אלו הדינים שנעשים בעולם, אף כאן, מבול היה, והמשחית הלך בתוך המבול, והוא נקרא כך (מבול), ועל כן אמר הקב"ה לנח שיסתיר עצמו, ולא יתראה בעולם. (פקודי קטו, ועיין שם עוד)

אלא בסדום נעשה דין ולא לכלות העולם, ומשום זה נתערב הוא (ז"א) עם הדין. (דהיינו שכלול ברחמים), אבל במבול כלה כל העולם וכל אלו שנמצאים בעולם, ועל כן נאמר שם אלקים, שיורה על דין בלבד, שאין כלול ברחמים). ואם תאמר הרי נח ואשר עמו נצחו, הוא משום שהיה נסתר מעין שלא היה נראה, אבל כל מה שהיה נמצא בעולם השחית אותו. ועל כן אם כתוב וה', הוא בגלוי ואינו מכלה הכל, ואם כתוב אלקים הוא סתום וצריכים להשמר כי מכלה הכל, ועל כן במבול אלקים בלבד היה, וזה סוד ה' למבול ישב. מהו ישב, אם לא היה מקרא כתוב, לא היינו יכולים לאמרו, כי ישב ישב לבדו, ולא היה נכלל עם הדין (של המבול)... (שם קכד, ועיין שם עוד)

...ואלו בנח כתיב ויאמר אלקים לנח קץ כל בשר בא לפני וגו', אמר לו נח, ולי מה אתה עושה, אמר לו, והקימותי את בריתי אתך וגו', עשה לך תבת עצי גופר, ולא בקש רחמים על העולם, וירדו מים והאבידו בני העולם, ומשום זה, מי נח כתוב, מי נח ודאי, כי בו היו תלוים שלא יבקש רחמים על העולם... אבל זאת לי מה הוא אומר, אלא אמר הקב"ה מי נח גרמו לי שנגלה זאת (המלכות) בעולם, שכתוב ואני זאת בריתי אותם, וכתוב זאת אות הברית וגו' את קשתי נתתי בענן, כלומר (הקשת מורה) שאין מי שישגיח (על העולם ויתפלל עליו) אלא אני עושה לכבוד שמי הרמוז בזאת, ומי גרם לי לזה, מי נח (שלא התפלל ולא הגן על העולם)... (ויקרא רלו, ועיין שם עוד)

והחכמה אומרת, למה הביא הקב"ה מבול לעולם, בתחלת דינו, ולא דבר אחר, אלא ראה הקב"ה שהעולם נברא בברית אש, וראה שעם ידין העולם בדין אחר, אפשר שיוכלו הרשעים לעמוד בעולם, מפני אותו ברית אש, כאשר נברא העולם, אלא מה עשה, דן את העולם במים, בדבר הראוי לכבות את האש, כדי להעביר את הרשעים מן העולם שנמשלו לאש, שנאמר מהאש יצאו והאש תאכלם, רוצה לומר, מהאש יצאו בתחלת העולם כשנברא. לכן בתחלה אמר אמחה את האדם אשר בראתי במים, שנאמר והרשעים כים נגרש, על כן היו נמוקים במים, מכאן ואילך מהאש יצאו והאש תאכלם, וכשחטאו אחר כך דן אותם באש, שנאמר וה' המטיר על סדום ועל עמורה גפרית ואש, ואימתי נתבשם העולם, כשעמדו על הר סיני ונתמלא כולו אש... (זהר חדש בראשית רעז, ועיין שם עוד)

אלא אמר רבי יצחק בא וראה בכל מקום את מוצא אלקים מדת הדין, ה' מדת הדין, ה' מדת הרחמים, ואף על פי שמדת הדין היא, מדת רחמים היתה בו, שאלמלא כך אתחרב עלמא. אבל למען אותו מדת רחמים אתיישב עלמא. וכן אתה מוצא רפואה זו בכל דין שהוא עושה, וכן וה' המטיר על סדום נשאר ממנו פליטה. (שם נח סא)

תלמוד בבלי:

...שבשעה שהקב"ה בקש להביא מבול לעולם נטל שני כוכבים מכימה והביא מבול לעולם, וכשבקש לסתמה נטל שני כוכבים מעיש וסתמה, וליהדר לה, אין הבור מתמלא מחוליתו, אי נמי אין קטיגור נעשה סנגור, וליברי לה תרי כוכבי אחריני, אין כל חדש תחת השמש, אמר רבי נחמן עתיד הקב"ה להחזירן לה, שנאמר ועיש על בניה תנחם. (ברכות נט א)

דתניא רבי אליעזר אומר כל האוחז באמה ומשתין, כאילו מביא מבול לעולם... (שבת מא א)

אמר רבי אמי כל האוכל מעפרה של בבל כאילו אוכל מבשר אבותיו, ויש אומרים כאילו אוכל שקצים ורמשים, דכתיב וימח את כל היקום, אמר ריש לקיש  למה נקרא שמה שנער, שכל מתי מבול ננערו לשם,  אמר רבי יוחנן למה נקרא שמה מצולה, שכל מתי מבול נצטללו לשם... (שם קיג ב)

...דתניא בשנת שש מאות שנה לחיי נח בחדש השני בשבעה עשר יום לחדש, רבי יהושע אומר אותו היום י"ז באייר היה, יום שמזל כימה שוקע ביום ומעינות מתמעטין, ומתוך ששינו מעשיהן שינה הקב"ה עליהן מעשה בראשית, והעלה מזל כימה ביום, ונטל שני כוכבים מכימה והביא מבול לעולם. רבי אליעזר אומר, אותו היום י"ז במרחשון היה, יום שמזל כימה עולה ביום ומעינות מתגברים, ומתוך ששינו מעשיהם שינה הקב"ה עליהם מעשה בראשית, והעלה מזל כימה ביום, ונטל שני כוכבים והביא מבול לעולם. בשלמא לרבי יהושע היינו דכתיב שני, אלא לרבי אליעזר מאי שני, שני לדין. בשלמא לרבי יהושע היינו דשינה, אלא לרבי אליעזר מאי שינה, כדרב חסדא, דאמר רב חסדא ברותחין קלקלו, וברותחין נידונו, ברותחין קלקלו בעבירה, וברותחין נידונו, כתיב הכא וישכו המים, וכתיב התם וחמת המלך שככה. תנו רבנן חכמי ישראל מונין למבול כרבי אליעזר, ולתקופה כרבי יהושע, חכמי אומות העולם מונין אף למבול כרבי יהושע. (ראש השנה יא ב)

הבה נתחכמה לו, להם מיבעי ליה, אמר רבי חמא ברבי חנינא באו ונתחכם למושיען של ישראל, במה נדונם... אלא בואו ונדונם במים, שכבר נשבע הקב"ה שאינו מביא מבול לעולם, שנאמר כי מי נח זאת לי וגו', והן אינן יודעין שעל כל העולם כולו אינו מביא, אבל על אומה אחת הוא מביא, אי נמי הוא אינו מביא, אבל הן באין ונופלין בתוכו... (סוטה יא א)

אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן, וקשין לעולם יותר מדור המבול, שנאמר אלה וכחש ורצוח וגנוב ונאוף פרצו ודמים בדמים נגעו, מאי משמע, כדמתרגם רב יוסף מולדין בנין מנשי חביריהון, חובין על חובין מוסיפין, וכתיב על כן תאבל הארץ ואומלל כל יושב בה, בחית השדה ובעוף השמים וגם דגי הים יאספו וגו', ואילו בדור המבול לא נגזרה גזירה על דגים שבים, שנאמר מכל אשר בחרבה מתו, ולא דגים שבים... (קדושין יג א)

...וימח את כל היקום אשר על פני האדמה, אם אדם חטא בהמה מה חטאה, תנא משום רבי יהושע בן קרחה, משל לאדם שעשה חופה לבנו והתקין מכל מיני סעודה, לימים מת בנו, עמד ופזר את חופתו, אמר כלום עשיתי אלא בשביל בני, עכשיו שמת חופה למה לי, אף הקב"ה אמר כלום בראתי בהמה וחיה אלא בשביל האדם, עכשיו שאדם חוטא בהמה וחיה למה לי... אמר להם הוא מביא מבין עקבי רגליכם, שנאמר נכון למועדי רגל.   תניא מימי המבול קשים כשכבת זרע, שנאמר נכון למועדי רגל, אמר רב חסדא ברותחין קלקלו בעבירה, וברותחין נידונו, כתיב הכא וישוכו המים, וכתיב התם וחמת המלך שככה. ויהי לשבעת הימים ומי המבול היו על הארץ, מה טיבם של שבעת הימים, אמר רב אלו ימי אבילות של מתושלח, ללמדך שהספדן של צדיקים מעכבין את הפורענות לבא, דבר אחר לשבעת, ששינה עליהם הקב"ה סדר בראשית, שהיתה חמה יוצאת ממערב ושוקעת במזרח. דבר אחר שקבע להם הקב"ה זמן גדול ואחר כך זמן קטן...  (סנהדרין קח א, וראה עוד דור המבול, נח)

עשרה דורות מאדם עד נח, להודיע כמה ארך אפים לפניו, שכל הדורות היו מכעיסין ובאין, עד שהביא עליהם את מי המבול. (אבות ה ב)

מר סבר ירד מבול לארץ ישראל, ומר סבר לא ירד,  אמר רב נחמן, ושניהם מקרא אחד דרשו, בן אדם אמר לה את ארץ לא מטוהרה, היא לא גושמה ביום זעם. רבי יוחנן סבר אתמוהי מתמה קרא, ארץ ישראל מי לא מטוהרה את, מי לא ירדו עליך גשמים ביום זעם... איתיביה מכל אשר בחרבה מתו, בשלמא לדידי דאמינא ירד מבול לארץ ישראל, משום הכי מתו, אלא לדידך, אמאי מתו, משום הבלא, כדרב חסדא, דאמר רב חסדא ברותחין קלקלו, וברותחין נידונו... דאמר רב חסדא  בדור המבול לא נגזרה גזרה על דגים שבים, שנאמר מכל אשר בחרבה מתו, ולא דגים שבים.   בשלמא למאן דאמר לא ירד מבול לארץ ישראל, היינו דקם רימא (ראם) התם, אלא למאן דאמר ירד, רימא היכא קם, אמר רבי ינאי גוריות הכניסו בתיבה... אמר רבי יוחנן ראשו הכניסו לתיבה... אמר ריש לקיש קרניו קשרו בתיבה. והאמר רב חסדא אנשי דור המבול ברותחין קלקלו ברותחין נדונו, ולטעמיך תיבה היכי סגיא, ועוד עוג מלך הבשן היכא קאי, אלא נס נעשה להם שנצטננו בצידי התיבה... (זבחים קיג א)

...נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע, ואמרו לו מה קול ההמון אשר שמענו, שמא מבול בא לעולם, אמר להם ה' למבול ישב וישב ה' מלך לעולם, כבר נשבע הקב"ה שאינו מביא מבול לעולם, אמרו לו מבול של מים אינו מביא, אבל מבול של אש מביא, שנאמר כי הנה באש ה' נשפט, אמר להן כבר נשבע שאינו משחית כל בשר... (שם קטז א)

...ויבא הפליט ויגד לאברם העברי, ואמר רבי יוחנן  זה עוג שפלט מדור המבול.  (נדה סא א)

תלמוד ירושלמי:

ותניא כיי דמר רבי אחייא בר זעירא נח בכניסתו לתיבה הכניס עמו אבנים טובות ומרגליות, בשעה שהיו כיהות היה יודע שהוא יום, ובשעה שהיו מבהיקות היה יודע שהוא לילה, למה, יש חיה אוכלת ביום, ויש חיה אוכלת בלילה, והא כתיב צוהר תעשה לתיבה, כמאן דאמר לא שימשו המזלות בשנת המבול. (פסחים א ב)

...אמר רבי יוחנן כל טפה וטפה שהיה הקב"ה מוריד עליהן היה מרתיחה בתוך גיהנם ומורידה עליהן, הדא הוא דכתיב בחומו נדעכו ממקומה... (סנהדרין נג א)

תוספתא:

...אבל בטוחין אנו שאין המקום מביא מבול לעולם, שנאמר ולא יהיה עוד המים למבול, רבי מאיר אומר, מבול של כל בשר אינו מביא, אבל מבול בשר מביא, כיצד נפל לים ומת, טבע ספינתו בים ומת, זה הוא מבולו. רבי יהודה אומר מבול של מים אינו מביא, אבל מבול של אש וגפרית מביא, כדרך שהביא על סדום. רבי יודי אומר מבול של מים אינו מביא, אבל מבול של דבר באומות העולם לימות המשיח... (תענית פרק ג)

סדר עולם:

מאדם עד המבול אלף ותרנ"ו שנים, וזה פרטן... מן המבול עד הפלגה ש"מ שנה... (פרק א)

המבול היה כל י"ב חודש, שנאמר בשנת שש מאות שנה לחיי נח וגו', ודורו אינן חיין לעולם הבא ואינן נידונין, שנאמר (בראשית ו' ג') לא ידון רוחי באדם לעולם. רבי יהושע אומר בחדש השני בי"ז לחדש זה אייר, שהוא שני לניסן, שבו נברא העולם, ובו כימה שוקעת, ולפי ששינו את מעשיהן לפני המקום, שינה עליהן סדר בראשית. רבי אליעזר אומר בחדש השני בי"ז לחדש זה מרחשון, שהוא שני לתשרי שבו נברא העולם, ובו כימה עולה והיא היתה זמנה של רביעה. חכמים כדברי רבי אליעזר למבול, וכדברי רבי יהושע לתקופות. ויהי הגשם וגו', עד מתי מ' יום ומ' לילה, עד כ"ז בכסליו, ויגברו המים על הארץ חמשים ומאת יום, עד מתי חמשים ומאת יום, עד א' בסיון היו עומדים ודמומין, ורשעים נידונין בהן כל אחד ואחד לפי מעשיו. ויחסרו המים מקצה חמשים ומאת יום, והמים היו הלוך וחסור (שם ח' ג'), המים היו גבוהים מן הארץ ט"ו אמה, וכלו לס' יום, אמה לד' ימים, טפח ומחצה בכל יום, ותנח התיבה בחדש השביעי בי"ז יום, זה סיון, וכשאתה מתחיל למנות משפסקו הגשמים מלירד נמצאת נחה לט"ז יום, הא כמה היתה גבוהה מן הארץ ד' אמות, וכמה היתה משוקעת במים, י"א אמה. ויהי מקץ ארבעים יום, לקץ שהתחילו המים לחסור בעשרה בתמוז, ויפתח נח את חלון התיבה (שם ח' ו'), וישלח את העורב, שהה ז' יום וישלח את היונה וגו', שהה עוד ז' ימים ויוסף שלח היונה, ותבא אליו היונה וגו', שהה עוד ז' ימים וישלח את היונה ולא יספה שוב אליו עוד, הלכה וישבה לה על ראשי ההרים, בעשירי באחד לחודש נראו ראשי ההרים, זה אב, כשאתה מתחיל למנות משהתחילו הגשמים לירד מא' באב ועד א' בתשרי נבלעו המים, ויהי באחת ושש מאות שנה (שם ח' י"ג) מקצת החודש ככולו, למדנו שכיון שנכנס יום א' בחדש מונין אותו חדש שלם, וחדש חרבו המים מעל הארץ, המים היורדין מלמעלה נגבה אותן הרוח, והעולים מלמטה נבלעו במקומן, ועדיין הארץ לחה ועשויה כמקפה, המתינו ולא זרעו עד שירדו להם גשמים, שמימי המבול סימן קללה היו, ואין בכלל קללה ברכה. וחדש השני בכ"ז לחדש יבשה הארץ, ונעשית גריד, הרי י"ב חדש שלימין וי"א יום היתרין מה טיבן, מלמד שימות החמה יתרין על ימות הלבנה י"א יום... (פרק ד)

פרקי דרבי אליעזר:

...אמרו אם מי המבול יבא עלינו, הרי אנו גבוהי קומה, ואין המים מגיעים עד צוארנו, ואם מי תהומות מעלה עלינו, הרי פרסות רגלינו לסתום את התהומות, מה היו עושין, פושטין כפות רגליהם וסתמו את כל התהומות. מה עשה הקב"ה, הרתיח מי תהומות והיו שולקים את בשרם ופושטים את עורן מעליהן, שנאמר (איוב ו') בעת יזורבו נצמתו בחומו נדעכו ממקומם, אל תיקרי בחומו אלא בחמימו. (פרק כב)

...רבי צדוק אומר, בעשרה במרחשון נכנסו כל הבריות אל התיבה, בט"ז בו ירדו מי המבול על הארץ, שהיו מים זכרים ועלו מן התהומות שהן מים נקבות, ונתחברו אלו עם אלו ונגברו להחריב את העולם, שנאמר (בראשית ז' י"ט) והמים גברו מאד מאד על הארץ, ונמחו כל היקום שבארץ, שנאמר (שם) וימח את כל היקום אשר על פני האדמה, חוץ מנח וכל אשר אתו בתיבה, שנאמר וישאר אך נח ואשר אתו בתיבה, וחוץ מעוג מלך הבשן, שישב לו על עץ אחד מן הסולמות של התיבה, ונשבע לנח שיהיה להם עבד עולם, מה עשה נח, נקב חור אחד בתיבה והיה מושיט לו מזונו יום ויום. וחוץ מארץ ישראל שלא ירדו עליה גשמים, שנאמר (יחזקאל כ"ב כ"ג) בן אדם אמר לה את ארץ לא מטוהרה היא לא גושמה ביום זעם, אלא נתגלגלו המים מכל הארצות ונכנסו לה... רבי צדוק אומר י"ב חודש עשו כל הבריות בתיבה, והיה נח עומד ומתפלל לפני הקב"ה ואומר, רבון כל העולמים, הוציאני מן המסגר הזה, כי עיפה נפשי מריח אריות ודובים ונמרים... (פרק כג)

אבות דרבי נתן:

...ויש אומרים כל זמן שמתושלח חי לא ירד מבול לעולם, וכשמת מתושלח עוד נתלה להם שבעת ימים אחר מיתתו, שנאמר (בראשית ז') ויהי לשבעת הימים... דבר אחר ויהי לשבעת הימים,   מלמד ששינה הקב"ה עליהם סידורו של עולם, והיתה חמה יוצאת מן המערב ושוקעת במזרח, שמא יבינו ויתייראו ויעשו תשובה, ולא עשו,   לכך נאמר ויהי לשבעת הימים. דבר אחר, מלמד שערך להם הקב"ה שולחנו והראה להם טובו מעין עולם הבא, כדי שידקדקו הן בעצמן, ויאמרו אוי לנו טובה זו שאבדנו וששיחתנו זרענו מן הארץ... (פרק לב א)

מדרש רבה:

אמר רבי יוחנן לא שימשו המזלות כל אותן י"ב חודש, אמר לו רבי יונתן שימשו, אלא שלא היה רישומן ניכר. לא ישבותו, רבי אליעזר אומר לא ישבותו מכאן שלא שבתו, רבי יהושע אומר לא ישבותו, מכאן ששבתו. (בראשית כה ב)

ויאמר ה' אמחה את האדם, רבי לוי בשם רבי יוחנן אמר אפילו אצטרובלין של רחים נמחה, רבי יהודה בר סימון בשם רבי יוחנן אמר אפילו עפרו של אדם הראשון נמחה, כד דרשה רבי יהודה בציפורי לא קבילו מניה, רבי יוחנן בשם רבי שמעון בן יהוצדק אמר אפילו לוז של שדרה, שממנו הקב"ה מציץ את האדם לעתיד לבא, נמחה. (שם כח ג)

רבי יהודה אמר משל למלך שמסר את בנו לפדגוג והוציאו לתרבות רעה, כעס המלך על בנו והרגו, אמר המלך כלום הוציא את בני לתרבות רעה אלא זה, בני אבד הוא וזה קיים, לפיכך מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים. רבי פנחס אמר משל למלך שהיה משיא את בנו ועשה לו חופה, סיידה וכיירה וציירה, כעס המלך על בנו והרגו, מה עשה נכנס לתוך החופה, התחיל לשבר את הקנקנים, מפקיע בחיצאות, מקרע בכיליות, אמר המלך כלום עשיתי זו אלא בשביל בני, בני אבד וזו קיימת, לפיכך מאדם ועד בהמה ועד עוף השמים... (שם שם ו)

אמר רבי אלעזר (איוב כ"ב) אם לא נכחד יקימנו, בתחלה אבד הקב"ה את ממונן, שלא יהיו אומרים לממונינו הוא צריך, ויתרם אכלה אש, שהיו רואים בלריות של זהב נתכות באש. (שם שם ז)

...ואני הנני, הנני מסכים לדברי המלאכים שהיו אומרים (תהלים ח') מה אנוש כי תזכרנו. את המבול מים, מים היו, וכיון שהיו יורדין היו נעשים מבול. לשחת כל בשר, כל אשר בארץ יגוע, יצמוק. (שם לא טו)

ונח בן שש מאות שנה והמבול היה מים וגו', רבי יהודה אומר שנת המבול אינה עולה מן המנין, אמר לו רבי נחמיה אף על פי שאינה עולה מן המנין, עולה היא בתקופות ובחשבונות. ויבא נח ובניו ואשתו וגו', אמר רבי יוחנן נח מחוסר אמנה היה, אילולא שהגיעו המים עד קרסוליו לא נכנס לתיבה... ויהי לשבעת הימים, מלמד שתלה להם הקב"ה שבעת ימי אבילות של מתושלח הצדיק כדי שיעשו תשובה, ולא עשו. דבר אחר ויהי לשבעת הימים, אמר רבי יהושע בן לוי, ז' ימים נתאבל הקב"ה על עולמו קודם שיבא מבול לעולם, מאי טעמא, ויתעצב אל לבו, ואין עציבה אלא אבילות. (שם לב ט וי)

אמר רבי יוסי בן דורמסיקית, הם חטאו בגלגל העין שהוא דומה למים, אף הקב"ה לא פרע מהם אלא במים, אמר רבי לוי הם קלקלו סילונות שלהם, אף המקום שינה להם סידורו של עולם, דרך הארץ המטר יורד והתהום עולה, דכתיב (תהלים מ"ב) תהום אל תהום קורא לקול צינוריך, ברם הכא נבקעו כל מעינות תהום רבה, ואחר כך וארובות השמים נפתחו.

בעצם היום הזה בא נח, אמר רבי יוחנן אמר הקב"ה אם נכנס נח לתיבה בלילה עכשיו יהיו כל דורו אומרים, כך לא היינו יודעים בו, ואלו היינו יודעים בו לא היינו מניחין אותו ליכנס, אלא בעצם היום הזה בא נח, דרגיש ליה ימלל. (שם שם יא ויב)

ויסגור ה' בעדו, אמר רבי לוי משל למלך שקבע דרולומוסיא שלו במדינה, ונטל אוהבו וחבשו בבית האסורין, ונתן ספרגוס שלו עליו, כך ויסגור ה' בעדו. בקשו להפוך התיבה, והקיפה אריות שלא יגעו בה. (שם שם יד)

חמש עשרה אמה וגו', רבי יהודה אומר ט"ו אמה בהר, וט"ו בבקעה, רבי נחמיה אומר ט"ו אמה בהר, אבל בבקעה כל שהן. מכל אשר בחרבה מתו, פרט לדגים, ויש אומרים אף הן היו בכלל מאוספין, אלא שברחו לים הגדול לאוקינוס. (שם שם יז ויט)

ויהי באחת וגו', תנינן משפט דור המבול י"ב חודש, הא כיצד, בשנת ת"ר שנה לחיי נח בחדש השני בי"ז לחדש, וכתיב ויהי הגשם על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה, זה מרחשון וכסליו, ויגברו המים על הארץ חמשים ומאת יום, הרי טבת ושבט אדר וניסן ואייר, ותנח התיבה בחדש השביעי בשבעה עשר יום לחדש על הרי אררט, זה סיון, שהוא שביעי להפסקת גשמים, לט"ז יום חסרו ד' אמות, אמה לארבעה ימים, טפח ומחצה בכל יום, נמצאת אומר שהיתה התיבה משוקעת במים י"ה אמה. וכולהם לששים יום חסרו, הדא הוא דכתיב והמים היו הלוך וחסור עד החדש העשירי, זה אב שהוא י' לירידת גשמים. דבר אחר ויהי באחת ושש מאות שנה בראשון באחד לחדש חרבו המים מעל הארץ, נעשית כמין טפיח, ובחדש השני בשבעה ועשרים יום לחדש יבשה הארץ נעשית כגריד. זרעו אותה ולא צמחה, למה שהיה סימן קללה, ואין סימן קללה הוה לברכה, והמתינו עד שירדו גשמים וזרעו, ולא הוה צריך קרא למימר אלא בט"ז יום לחדש השני יבשה הארץ, ומה תלמוד לומר בשבעה ועשרים יום לחדש השני יבשה הארץ, אלא אלו י"א יום שימות החמה יתירים על ימות הלבנה. (שם לג י, וראה גם בסדר עולם לעיל)

מעשה ברבי יונתן שהיה מהלך אצל ניפולין של כותיים, והיה רוכב על החמור והבהמם עמו. נתלוה להם כותי אחד, הגיעו אצל הר גריזים, אמר אותו כותי לרבי יונתן, רבי, מהו דין דהדין טורא קדיש, אמר לו רבי יונתן למה הוא קדיש, אמר לו אותו הכותי שלא לקה במי המבול, אמר לו מנין לך, אמר לו לא כך כתיב (יחזקאל כ"ב) ארץ לא מטוהרה היא, לא גושמה ביום זעם, אמר לו רבי יונתן אם כן היה לו להקב"ה לומר לנח לעלות לשם ולא לעשות תיבה, אמר לו לא עשה אלא לנסותו. שתק רבי יונתן, אמר לו הבהמם תן לי רשות לומר לו דבר אחד, אמר לו אמור, אמר לו אותו הבהמם, אין ההר הזה תחת השמים, אמר לו אותו הכותי אלא חוץ לשמים, אמר לו אין, כתיב (בראשית ז') ויכוסו כל ההרים הגבוהים אשר תחת כל השמים, מיד ירד רבי יונתן מן החמור והרכיבו ארבעה מילין... (דברים ג ח)

...ומהיכן הביאה אותו, רבי לוי אמר משמטוטי ארץ ישראל הביאה אותו (היונה את העלה של זית), הדא הוא דאמרין ברייתא ארץ ישראל לא לקת במוי במבולא, הוא שנאמר על ידי יחזקאל (כ"ב) בן אדם אמור לה את ארץ לא מטוהרה היא, לא גושמה ביום זעם. אמר רבי יוחנן אפילו אצטרובלין של ריחים נמחו במים... (שיר ד ב)

מדרש תנחומא:

...מיד אמר להם ואתם פרו ורבו שרצו בארץ ורבו בה, אמר לו נח, רבון העולם, שמא אתה חוזר ומביא מבול, אמר לו לאו, נשבע אני שאיני מביא מבול עוד לעולם, שנאמר וירח ה' את ריח הניחוח וגו', ואומר כי מי נח זאת לי אשר נשבעתי מעבור מי נח וגו' (ישעיה נ"ד), אתה מוצא מן אותה שעה עד שבנה שלמה בית המקדש ארבעים יום היו עושין גשמים כל שנה ושנה, לשום מי המבול שהיו מ' יום, וכשבנה שלמה בית המקדש ביקש רחמים עליהם ופסקו מן העולם, שנאמר (מלכים א' ו'), ובשנה האחת עשרה בירח בול, מהו ירח בול... ירח שבחרו (ספרים אחרים שחסרו) ארבעים יום של מבול... (נח יא)

...עתיד היה המבול לבא לעולם ויתפלט ממנו נח ובניו, דכתיב נח איש צדיק תמים היה, צפוי היה שצדיק היה עומד ועולם מתנהג בו והעמידו... (שמות יז)

ושמרתם את משמרת ה', שכך שמר הקב"ה שבעת ימים אבילות עד שלא הביא את המבול, כביכול, ומנין שנתאבל, שנאמר (בראשית ו') וינחם ה' כי עשה את האדם ויתעצב אל לבו, ואין עציבה אלא אבל... (שמיני א)

מדרש תנחומא הקדום:

היאך נשבע לו, רבותינו אמרו בברית אברהם נשבע לו, שנאמר וכרות עמו הברית (נחמיה ט' ח'), וכן ישעיה אומר כי מי נח זאת לי (ישעיה נ"ד ט') אתה מוצא אף על פי כן ארבעים יום בכל שנה היו עושין אותן המים רושם בעולם, עד שעמד שלמה ובנה את בית המקדש, ופסקו אותן מ' יום... (נח יז)

תנא דבי אליהו רבא:

...וכיון שהביא את המבול לעולם, אז פסק הקב"ה מלקרות ולשנות ומלעשות כל אותן מלאכות והיתה אותה מדה לפניו כמדת האבל, וכיון שבא נח לעולם ועשה רצונו של הקב"ה, אמר לו הקב"ה בא אתה וכל ביתך אל התיבה... (פרק לא)

לקח טוב:

ויגוע כל בשר, לפי שלא מתו כולם ביחד, אלא יש מהם ממתינים במיתתן כמו העופות, לפיכך נאמר בהם גויעה. (בראשית ז כא)

וימח את כל היקום, כי אמרו רז"ל  מי המבול היו עבין וקשין כשכבת זרע, שבדבר שקלקלו בו נידונו.  (שם שם כג)

ויגברו המים על הארץ חמשים ומאת יום, שהן חמשה חדשים, ומכלות הגשם עד שבעה עשר יום לחודש השביעי עד שנחה התבה על הרי אררט, והיו המים חמש עשרה אמה על ההרים, מעת עמידת המטר עד שנראו ראשי ההרים עברו קפ"א יום, ובאלה הימים חסרו המים, שהיו חמש עשרה אמה מלמעלה, חלק קפ"א ימים לחמש עשרה אמות, נמצא באמה שנים עשר יום, כי חמשה עשר פעמים שנים עשר הם מאה ושמונים יום, למדנו כי בכל שנים עשר יום היו המים נחסרים עמה, ועתה יש לנו מעת שעמד הגשם עד שנחה התבה ק"י ימים, המה ל"ט חלקים מן י"ב ימים, ונחסרו בהם תשע אמות, ונשארו בהרים עוד שש אמות, ולא היו יכולים לסבול התבה ונחה, למדנו כי שש אמות היתה טבועה במים, אבל זה החשבון יש בו טעות, כי חושב חמשים ומאת יום עם הגשם עצמו, ולא הוא, שהרי כתוב מקצה חמשים ומאת יום התחילו לחסר, והחשבון של רבותינו עיקר. (שם שם כג)

ילקוט שמעוני:

ומכל החי מכל בשר, אפילו רוחות נכנסו לתיבה, שנאמר מכל החי, אותן שנבראו להם נפשות ולא נבראו להן גופים, רבי יהודה אומר ראם לא נכנס לתיבה, אבל גוריו נכנסו, רבי נחמיה אומר לא הוא ולא גוריו, אלא קשרו נח בתיבה והיה מתלם תלמיות כמן טבריא לסוסיתא, הדא הוא דכתיב התקשר רים בתלם עבותו אם ישדד עמקים אחריך... (בראשית פרק ו, נד)

תרגום יונתן:

כי לימים - ארום הא אנא יהיב לכון ארכא שובעא יומין, אין יתובון ישתבק להון, ואם לא יתובון לזמן יומין תוב שובעה אנא מחית מטרא על ארעא ארבעין יממין... (בראשית ז ד)

והוה לזמן שובעא יומין מן בתר דשלים אובליה דמתושלח חמא ה' והא לא תבן בני נשא, ומוי טובענא הוו נחתין רתיחין מן שמיא עילוי ארעא. בשנת שית מאה שנין לחיי נח בירחא תנינא הוא ירח מרחשון, דעד כדון לא הוו מתמנן ירחייא אלהן מתשרי דהוה ריש שתא לשכלול עלמא, שבשבסרי יומין לירחא, ביומא הדין אתבזעו כל מבועי תהומא רבא והוון בני גובריא משוין תמן בניהון וסתמין יתהון, ובתר הכי חרכי שמיא אתפתחו. (שם שם י ויא)

למבול ישב - על כורסי דדינא, וישב ה' - על כורסי רחמותא ושציב ית נח ומלך על בנוי. (תהלים כט י)

רש"י:

משחיתם את הארץ - ...דבר אחר עם הארץ, אף ג' טפחים של עומק המחרישה נמוחו ונטשטשו. (בראשית ו יג)

מבול - שבלה את הכל, שבלבל את הכל, שהוביל את הכל מן הגבוה לנמוך, וזהו לשון אונקלוס שתרגם טופנא, שהציף את הכל והביאה לבבל שהיא עמוקה, לכך נקראת שנער, שננערו שם כל מתי מבול. (שם שם יז)

נבקעו - להוציא מימיה, תהום רבה - מדה כנגד מדה, הם חטאו ברבה רעה, ולקו בתהום רבה. ויהי הגשם על הארץ - ולהלן הוא אומר ויהי המבול,   אלא כשהורידן הורידן ברחמים, שאם יחזרו יהיו גשמי ברכה, כשלא חזרו היו למבול.   ארבעים יום - אין יום ראשון מן המנין, לפי שאין לילו עמו שהרי כתיב ביום הזה נבקעו כל מעינות, נמצאו ארבעים יום כלים בכ"ח בכסליו לרבי אליעזר, שהחדשים נמנין כסדרן, אחד מלא ואחד חסר, הרי י"ב ממרחשון, וכ"ח מכסליו. (שם ז יא ויב)

ויסכרו מעינות - כשנתפתחו כתיב כל מעינות, וכאן אין כתיב כל, לפי שנשתיירו מהם אותן שיש בהם צורך לעולם, כגון חמי טבריא וכיוצא בהן. מקצה חמשים ומאת יום, התחילו לחסור, והוא אחד בסיון, כיצד, בכ"ז בכסליו פסקו הגשמים, הרי ג' מכסליו וכ"ט מטבת, הרי ל"ב, ושבט ואדר וניסן ואייר, הרי ק"נ. (שם ח ב וג)

בשבעה עשר יום - מכאן אתה למד שהיתה התיבה משוקעת במים י"א אמה, שהרי כתיב בעשירי באחד לחדש נראו ראשי ההרים, זה אב שהוא עשירי למרחשון, לירידת גשמים, והמים היו גבוהים על ההרים חמש עשרה אמה, וחסרו מיום אחד בסיון עד אחד באב חמש עשרה אמה לששים יום, הרי אמה לד' ימים, נמצא שבי"ו בסיון לא חסרו אלא ד' אמות, ונחה התיבה ליום המחרת, למדת שהיתה משוקעת י"א אמה במים שעל ראשי ההרים. (שם שם ד)

בעשירי נראו ראשי ההרים - זה אב, שהוא עשירי למרחשון שהתחיל הגשם, ואם תאמר הוא אלול, ועשירי לכסליו שפסק הגשם, כשם שאתה אומר בחדש השביעי סיון והוא שביעי להפסקה, אי אפשר לומר כן, על כרחך שביעי אי אתה מונה אלא להפסקה, שהרי לא כלו ארבעים יום של ירידת גשמים ומאה וחמשים של תגבורת המים עד אחד בסיון, ואם אתה אומר שביעי לירידה, אין זה סיון, והעשירי אי אפשר למנות אלא לירידה, שאם אתה אומר להפסקה, שהרי לא כלו ארבעים יום של ירידת גשמים ומאה וחמשים של תגבורת המים עד אחד בסיון, ואם אתה אומר שביעי לירידה אין זה סיון, והעשירי אי אפשר למנות אלא לירידה, שאם אתה אומר להפסקה והוא אלול, אי אתה מוצא בראשון באחד לחדש חרבו המים מעל הארץ, שהרי מקץ ארבעים יום משנראו ראשי ההרים שלח את העורב, וכ"א יום הוחיל בשליחות היונה, הרי ששים יום משנראו ראשי ההרים עד שחרבו פני האדמה, ואם תאמר באלול נראו, נמצאו שחרבו במרחשון, הוא קורא אותו ראשון ואין זה אלא תשרי, שהוא ראשון לבריאת עולם, ולרבי יהושע הוא ניסן. (שם שם ה)

חרבו - נעשו כמין טיט, שקרמו פניה של מעלה. בשבעה ועשרים - וירידתן בחדש השני בי"ז, אלו י"א ימים שהחמה יתרה על הלבנה, שמשפט דור המבול שנה תמימה היה. יבשה - נעשה גריד כהלכתה. (שם שם יג ויד)

עיש - כוכב גדול שבכימה, והרבה כוכבים קבועים בו, ונטל ממנו ב' כוכבים לפתוח ארובות השמים, ונקבעו בטלה, ועתיד להחזירם לה. (איוב לח לב)

אבן עזרא:

מבול - מלת מבול יש אומרים שהדגש תחת נו"ן מובלע, כמו מבוע, והוא מגזרת אבלה נבלה הארץ, ויש אומרים שהוא מגזרת בלולה בשמן, והיה ראוי להיות על משקל מסלול. (בראשית ו יז)

לימים עוד שבעה - כי ביום השביעי ימטיר עד סוף ארבעים יום, והנה זה היה בעשור לחדש השני, ובסוף המ"ם יום מההתחלה ישוב האמצעי אל הנכח, והוא סוד. (שם ז ד)

תהום - ...ולא הזכיר הנחלים, כי מהמעינות יצאו, וכאשר נבקעו עלו המים ונפתחו חלונות האוצרות בשמים, וירדו המים ונתבלבלה הארץ ואין מבדיל בין יום ובין לילה. והעד שאמר יום ולילה לא ישבותו. וכאשר נפסקו מן השמים, אז ידע נח כי עברו ארבעים יום וארבעים לילה, כי השם גלה לו זה הסוד... וביום הי"ז התחיל המבול נכנס נח וביתו בתיבה, והכניס בתוכה החיה והבהמה והרמש והעוף. (שם שם יא)

...וכבר נכתב ויהי הגשם על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה, אם כן מה טעם ויהי המבול על הארץ ארבעים יום, וכן פירושו, כאשר היה המבול ארבעים יום על הארץ רבו המים, ונשאו התיבה, וזה אות כי עד ארבעים יום לא זזה ממקומה. (שם שם טז)

וימחו מן הארץ - נמחה שמם מן הארץ, כי אין להם זרע... והנה זאת תשובה גמורה על חסירי הדעת מאחינו שאומרים שלא היה המבול בכל הארץ, ויגברו המים - בעבור שנבקעו המעינות גם היה גשם יורד יום אחד ופוסק יום אחד, כי פירוש אנכי ממטיר תמיד בלי הפסקה, והעד שאמר ויכלא הגשם. (שם שם כג וכד)

בעשירי באחד לחדש נראו ראשי ההרים - והנה נח קבע אחד לחדש ולא ראה הלבנה, כי עוד לא פתח חלון התיבה, ובעשור לחדש שבט שלח את העורב... ואחר שבעה ימים ששלח את העורב שלח את היונה, וזה היה ביום שבעה עשר לחדש שבט, שהוא החדש העשירי מיום המבול, והנה הוא על המבט המרובע... (שם ח ה)

ה' למבול ישב - המים שהשחיתו הרשעים, ונתגלתה מלכות ה', והמבול חלק מנפלאותיו. ויש אומר שהזכירו בעבור השבועה שלא תשחת עוד מלכות ה', שהוא מלך החיים. ויש אומרים שבמבול נראתה מלכותו ויפחדו מפניו. (תהלים כט י)

רמב"ן:

בראשית - ...וספור הבריאה ויצירת אדם וחוה וחטאם ועונשם לא יובן בינה שלמה מהכתוב, וכל שכן ספור דור המבול וההפלגה שאין הצורך בהם גדול... (בראשית א א)

...וכולם נכנסו בתיבה מפני מי המבול כאשר צוה אותו אלקים, וחזר ופירש החדש והיום שבא המבול, וכיצד בא, ואמר כי בעצם אותו היום הוא שבא נח אל התיבה, עמו כל הבשר, לא קודם לכן, וטעם ויבאו אל נח אל התיבה להודיע שלא נאספו אליו כלל, ולא באו עד עצם היום ההוא שהיה הגשם, ובא הוא בתיבה כי הא-ל צוה ורוחו הוא קבצן ברגע אחד. (שם ז ח)

וטעם ויגברו המים והמים גברו וגו', שנתרבו מאד, כי לרבוי הגדול יקרא הלשון גבורה... ויתכן כי טעם ויגברו שהיו באים בשטף ועוקרים האילנות ומפילים הבנינים, כי לכח יקראו גבורה... ואם כן יהיה פירוש גברו, שהיו בגבורתם אף על ההרים הגבוהים ושוטפים אותם. (שם שם יח)

וימח - אחר שאמר ויגוע כל בשר, ואמר כל אשר בחרבה מתו, הוסיף לאמר וימח, שנמחו הגופות ויהיו למים, כי היו המים רותחים כדברי רבותינו, אבל אם כן יהיו הדגים מתים, ואולי היה כמו שאמרו בבראשית רבה, מכל אשר בחרבה, ולא דגים שבים, ויש אומרים אף הם בכלל מאספים אלא שברחו לאוקינוס, ומכל מקום ניצולו הדגים, ושני הדעות האלו הפכיים, כי יתכן שמימי המבול הרותחים יתערבו במים, וימח עליוני הים בלבד, והדגים יבאו בעמקי המצולות... הנה מרבים הדגה באוקינוס, ושם לא ירד מבול, כמו שנאמר ויהי המבול על הארץ, ומשם ניצולו הדגים, שהרי לא נכנסו מהם בתיבה... (שם שם כג)

ותנח התיבה בשבעה עשר יום לחודש - רש"י... ואומר אני שאין החשבון הזה שאמרו נאות בלשון הכתוב, כי אם נסבול לפרש ותנח התיבה בחודש השביעי ליום הנזכר, שכלא בו הגשם ושבו המים מעל הארץ הלוך וחסור, שלא כמנין החדש השני בהתחלת הפרשה, וכמנין האמור בסוף הפרשה, איך יתכן שיחזור מיד בפסוק השני בהתחלת הפרשה, ויאמר עד החדש העשירי למנין אחר, שיהיה י' לירידת הגשמים והראיה מן התיבה שתהיה משוקעת במים מפני שנותן חסרון שוה לכל הימים, אמה לד' ימים, והידוע לחסרון המים כי הנחל הגדול כאשר יחסר בתחלתו אמה לד' ימים, יחסור בסופו ד' אמות ליום אחד. והרי לפי החשבון הזה באחד לחודש אב נראו ראשי ההרים, ובאחד בתשרי חרבו המים, והנה בשישים יום חסרו כל גובה ההרים הגבוהים שהם כמה אלפים אמה, ועוד כי שלח היונה בשבעה עשר יום לחדש אלול, והמים על פני כל הארץ והאילנות מכוסים, והנה חרבו כולם בשנים עשר ימים.

ועל דרך הסברא אם היתה משוקעת במים י"א אמה, והוא יותר משליש קומתה, תטבע, בעבור היותה רחבה מלמטה וכלה אל אמה, כי היא היפך הספינות, ויש בה כבדות גדולה.

והנראה מדרך הפשט, כי חמשים ומאת יום האמורים בתגבורת המים, יכלול ארבעים יום של ירידת הגשם, כי בהם עיקר הריבוי והתגבורת, והנה החלו לחסור בשבעה עשר בניסן, ותנח התיבה אחר שלשים יום על הרי אררט בשבעה עשר יום לחדש אייר, הוא החדש השביעי לרדת הגשם, ואחריה ע"ג ימים, באחד לחדש אב הוא החדש העשירי לירידה נראו ראשי ההרים. והנה תקננו תקון מועט בלשון הכתוב.

והנכון בעיני, כי חמשים ומאת יום היו משבעה עשר יום לחדש השני, הוא חדש מרחשון, עד שבעה עשר יום לחדש השביעי, הוא חודש ניסן, והוא יום מנוח התיבה, כי אז העביר השם רוח קדים עזה כל הלילה, שחסרו מאד, ותנח התיבה. והראיה כי לא אמר הכתוב בכאן ויחסרו המים בחדש פלוני ביום פלוני, והיו המים הלוך וחסור עד החדש השביעי, ותנח התיבה וגו' כאשר אמר בחסרון האחד שנראו בו ראשי ההרים, כי ביום החסרון נחה התיבה. והסדר בענין הזה, כי ביום רדת הגשם נבקעו מעינות התהום ונפתחו ארובות השמים, וירד הגשם ארבעים יום, ובהם גברו המים חמש עשרה אמה מלמעלה, ונפסק הגשם בסוף הארבעים, ונשארו מעינות תהום וארובות השמים פתוחות, והיה האויר לח מאד, וכל הארץ מלאה מים ואינם נגרים במורד, ולא יבשו לעולם, ועמדו כן בגבורתם על מלאת ק"נ יום לירידת הגשם, אז העביר השם רוח חזק מאד בשמים ובארץ, ויסכרו מעינות תהום, כי חזרו המים הנובעים מהם אל מקומם, עד אשר נתמלא התהום כמו שהיה בתחילה, ונסגרו פתחי מעיינותיו, וארובות השמים נסגרו, וייבש האויר מאד ברוח המייבש, והמים אשר בארץ לחכה. והנה חסרו המים הרבה ביום ההוא, ותנח התיבה שהיתה משוקעת במים בשתים ושלש אמות, ואחר שבעים ושלש יום באחד לחדש העשירי הוא חדש תמוז נראו ראשי ההרים, ומקץ ארבעים יום, בעשתי עשר חדש בעשרה לחדש פתח נח חלון התיבה, ואחרי שלש שבועות הלכה היונה מאתו, ואחר שלשים יום הסיר מכסה התיבה. וטעם ויעבר אלקים רוח על הארץ, שהיה רוח גדולה וחזקה יוצאת מבטן הארץ על פני תהום, ומרחפת במים ויסכרו בו מעיינות תהום, כי לא אמר הכתוב הדבר ויעבר אלקים רוח על המים וישכו המים, שהיו נובעין מן התהום, וינוחו מלשון וחמת המלך שככה, שנחה, או לשון הסתר הדבר והבלעו, ללמוד שנבלעו מי התהום במקומם, וכך אמרו זה בסדר עולם, המים העולים למעלה נגבה אותם הרוח, והיורדים למטה נבלעו במקומם. (שם ח א)

והמים היו הלוך וחסור - ...והודיענו הכתוב שחסרו בע"ג יום חמש עשרה אמה, אבל החסרון אשר מתחלה למנוח התיבה לא ידענו כמה היה, כי הוצרך הכתוב להודיע השקוע ולא החסרון, והנראה לדעתי בשוט התיבה כי היתה מפני היות המים נובעים מן התהומות, והיותם עוד רותחים כדברי רבותינו, כי בעבור כן תלך על פני המים, ואם לא מפני זה היתה נטבעת בכבדותה, כי רבים אשר בתוכה... וכאשר שככו המים מנביעתם או מרתיחתם גם כן וחסרו ברוח, מיד נכנסה התיבה אל תוך המים בכובד משאה, ותנח על ההר... (שם שם ה)

והנה עלה זית - ...והנה כוונתם שנעקרו האילנות ונמחו במקומות המבול, ואף כי יהיה העלה נבל, וכך אמרו אפילו איצטרובלין של ריחים נמוחו במבול, ודרשו בו אבנים שחקו מים,   ומאמרם דלא טפת ארעא דישראל במיא דמבולא, שלא היה עליה גשם המבול, כדכתיב לא גושמה, ולא נפתחו בה מעיינות תהום רבה, אבל המים נתפשטו בכל העולם, וכסו כל ההרים הגבוהים אשר תחת כל השמים,  כמו שכתוב מפורש, ואין סביב ארץ ישראל גדר לעכב המים שלא יבואו בה. וכך אמרו בפרקי רבי אליעזר ארץ ישראל לא ירד עליה מי המבול מן השמים, אלא שנתגלגלו המים מן הארצות ונכנסו לתוכה... לכן נשארו בה האילנות, ובכל העולם נשברו ונעקרו במבול ומטרות עוזו... (שם שם יא)

רד"ק:

ויברך אותם - ...ובברכה הזאת היו קיימים שרצי המים במבול... (בראשית א כב)

עד בהמה - למה נמחו, שכולם נבראו בשביל האדם, ועוד אם המים על האדמה ינצלו רק במופת, ואין ההשגחה חלה עליהם אלא במין, והמין ניצל על ידי נח. ומה שהיה המבול בכל הארץ כדי שלא יברחו בני אדם למקום שאין בו מים... (שם ו ז)

המבול - מגזרת נבול, ענין נפילה, כמו נובלת עליה, שנופלים משמים, כל אשר בארץ - ולא דגים, כי אינם עם בני אדם, ולא השחיתו דרכם. (שם שם יז)

נבקעו - החלה להבקע, ויום יום מוסיף לחלוח ויציאת המים עד שנבקעו כל המעינות. וארובות - אמר על רוב גשמים, כאילו נפתחו השמים ארובות. (שם ז יא)

ויגברו וירבו - ההתגברות היתה ברבוי, ולא רק בחוזק, ומתחלה נשאה הריבוי, ואחר כך הוליכה אותה הגבורה. (שם שם יח)

וכל האדם - הגם שיש לו תחבולות להשמר מהרע, ואפילו הנפילים שנשגבו בהרים הגבוהים טבעו. ויגוע - מיתה מהרה... (שם שם כא)

וימחו - לא נשאר מהם זכר ושום בנין. (שם שם כג)

ויעבר אלקים רוח - הרוח עמד בפני המים, ולא יכלו לעלות עוד. ויסכרו - שבו במספר הימים שבאו, אף שעתה מצאו פחות פתחים, כי הארץ התחזקה שוב ונסגרה. ויכלא הגשם - אפילו גשם מועט. וישובו המים - נוח היה בתיבה שס"א יום, ק"ן וק"ן, ומ' דגשם וכ"א של שילוחי היונה. (שם ח א-ג)

חזקוני:

חמשים ומאת יום - באמת התחילו המים לחסור מכ"ח סיון שבו פסקו הגשמים, וחסרו מקצה ק"נ יום משהתחיל המבול, שהוא מי"ז באייר עד י"ז בתשרי, ואז חסרו כל כך שנחה התיבה בי"ז תשרי, ובעשירי הוא טבת, באחד לחודש נראו ראשי ההרים, ומקץ מ' יום שהוא י"א בשבט פתח נח החלון ושלח העורב, ועד כ"ז באייר לא חרבו פני האדמה. (שם ז כד)

ויחסרו המים - ברש"י יש לפרש כך, ירדו מבקר י"ז מרחשון עד בקר י"ח כסלו, מ' יום ולילה, וק"נ יום של תגבורת המים אין צורך למנות שלמים לילות וימים, ודכתיב מקצה ק"נ יום, והוא מעלות השחר לכ"ח כסלו, עד צאת הכוכבים של א' בסיון או עד בקר א' סיון, לכך תמצא שנחה התיבה בי"ז לחדש השביעי, שחסרו ד' אמות לי"ו יום... ואם תאמר שנת המבול מעוברת היתה לפי החשבון, יש מפרשים שהמבול התחיל אחר אלף תרנ"ו או שמונה שנת תוהו, או שלא עלתה במנין שנים. (שם ח ג)

ותנח התיבה - ...ובא' באב נראו ראשי ההרים, ובי' אלול מ' יום אחר כך שלח העורב וכו', ובא' בתשרי חרבו המים, ובמרחשון בחודש השני בכ"ז חרבה הארץ, ומה שנראו ראשי ההרים אין בזה מנוח ליונה... (שם שם ד)

וישלח - ...ואף על פי שלא שימשו המזלות אורה היתה, וראיה לכך: נראו ראשי ההרים. (שם שם ז)

מבעלי התוספות:

והמבול היה - למה הביא דוקא מבול, משל למלך שהכניס עוורים לבית וכלכלם, וכל פעם ששומעים סוסי המלך, יוצאים ומהללים, אמר אם היו פקחים היו מהללים יותר, הכניס פקחים, וגאה לבם בטובה, וכל פעם שהמלך עובר מקללים על שכבש אותם, טרדם והחזיר הסומים, כך המים היו מקלסים שנאמר נשאו נהרות ה' וגו', לכן החזירם כאשר מרדו בני האדם מרוב טובה. (שם ז ו)

...ולפי עניות דעתי צריך לומר שהיו אילנות על ראשי ההרים, שנראו כבר, וכן היה מעשה, ויחסרו המים מקץ ק"נ יום הוא א' בסיון, ותנח התבה בחודש הז' בי"ז בסיון, ומ' יום אחר שהתחילו המים לחסור, ויפתח נח את חלון התבה הוא בי' בתמוז, וישלח את העורב, והמתין ז' ימים וישלח את היונה, הוא י"ז בתמוז, שהובקעה העיר ולא מצאו ישראל מנוח, והמתין ז' ימים ומצאה זית, ואותו יום צריך לומר שנראו ראשי האילנות, והמתין עוד ז' והוא חודש אב, שהוא ז' לירידה בא' לחודש, ולא שבה, כי מצאה מנוח על ראשי ההרים שנראו באותו יום, והוא ס' מפסיקת תגבורת המים... אבל קשה לי מדוע לא כתב יום ראיית האילנות כמו שכתב יום ראיית ההרים... (שם ח ג)

בעל הטורים:

וארובות השמים - בגימטריא: שלקח שני כוכבים כימה. (שם ז יא)

וישאר אך נח - אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות, לומר שאף עוג נשאר, אך נח בגימטריא עוג. (שם שם כג)

עקדה:

את המבול - כי טבע המים לכסות את הארץ, ועומדים רק במאמרו יתברך המצוום, ואם בני אדם עוברים חוקם ומפרים בריתם, יסלק גם הוא ברייתו ויסיר גבולות ימים. משל לעושה אוצר חדש לאצור בו תבואה, ונתמלא תולעים ויבאש, תקנתו להדליק בו האש, או להעביר אמת המים לתוכו עד שיתוקן שוב. (שם ו יז)

...וזהו תועלת הספור הזה מענין המבול, שאם נתבאר מספור מעשה בראשית אמונת חדוש העולם, ומציאותו וחכמתו, מבאר במבול ההעדר ושינוי מערכות השמים, ונשארה רק התנועה היומית שעל ידה יחשבו ימי הגשם, כדי לקיים החדוש וממציאו גם מהצד השני, מצד ההעדר והאפיסה, וכי נקל בעיני ה' לשנות סדרי המערכות, ובזה יכניעו לבם לעבודתו, מה שאינו כן אם יצויר בלבם המנהג הטבעי למערכות השמים והארץ, כדעת הפילוסופים, ויתרשלו בעבודת האלקים אם נמסרה הנהגת המלכות ביד השרים, ואין ביד המלך לעשות קטנה או גדולה... נוסף למה שנלמד מהמבול על מעשה בראשית, מהיותו הפוך בטבע לבריאה, יש בו עוד הוראה נפלאה על חדוש העולם והתהוותו, חכמינו דימו העולם לאיש גם בבחינת זמנו, וכמו שעל האדם נאמר ימי שנותינו בהם ע' שנה, כך נאמר במעשה בראשית כי ששת ימים עשה ה' וכו', והרמב"ן שם חלק כל מעשה בראשית לו' אלפי שנות העולם, והנה מבואר כי עשיריות חיי האדם אינם שוים לפי שכלו ומעלליו, העשור הראשון וחלק השני הולך בהבל ובבהלה, בילדות ותעתוע הנערות, וכמו שאמר החכם גם במעלליו יתנכר נער, אם זך ואם ישר פעלו, רוצה לומר אם זך וישר פעלו הוא מתנכר, ומשם ואילך מתחזק שכלו ונהפך לאיש אחר, וכך היה ענין העולם, כי באלף הא' ורוב הב' היה העולם נער, וכמו שאמרו חז"ל ב' אלפים תוהו (סנהדרין צ"ז), והיה צריך להסיר חטאות הנעורים על ידי הכרח, וזה שאמר ה' לא אוסיף עוד לקלל וגו' כי יצר לב האדם רע מנעוריו, וזה עבר עתה... וגם השחית דור המבול רק על רעתם זה לזה, כמו שאמר כי מלאה הארץ חמס, ולא על מה שנשחתו לפני האלקים, להודיע ארך אפיו, ועוד המציא להם ריוח והצלה במעשה התיבה, אולי ישמעו ויחדלו. ועל למודים אלו מהמבול אמר ה' למבול ישב וכו' (תהלים כ"ט), כי המבול מורה על עוצם יכלתו ועל מלכותו שאינה בעריצות, כהמלכים השלמים. (שם ז א)

ויהי המבול - אם נכוון כראוי בפסוק ויגברו המים וגו' ק"נ יום, יסורו כל הקשיים בחשבון המבול, שאינו רוצה לומר שהמים הולכים וגוברים (מתרבים), ולא שעמדו בגבורתם עד היום ההוא, אלא שעד היום ההוא לא יכול שום דבר לנוח מפניהם, ותגבורת המים היתה במ' יום הראשונים, וכחז"ל שנידונו במ' יום, כקלקולם, ומיד אחרי המ' יום התחילו לחסור שוב, אלא שמחמת תנועתם וגבורתם לא יכלה התבה לנוח. ומה שאמר ויזכר אלקים את נח, היה מקצת המ' יום, שאז נסכרו המים, ובסוף ק"נ יום, י"ז בניסן, שהוא חודש ז' לתשרי נחה התבה על הרי אררט השפלים, והמים חסרו עוד עד שחרבו פני האדמה. (שם שם יז)

וירח ה' - ...והנה במבול נשלמה הבריאה, כי מהרושם החזק שנשאר בלבות האנשים ממנו הוקבעה בהם לדורותיהם יראה וידיעה שההולך בשרירות לבו ישמד, ועוד שמכאן והלאה יסתעפו בני אדם לג' ראשים, ומזה ימשך העדר ההסכמה על ענין אחד, ונמנע שיהיו כולם על השיעור ההוא מהרע, וזהו הריח הניחוח שבא לפניו יתברך, ואמר שלא יוסיף לקללם כי לא יבואו עוד להפסד כולל כדור המבול, ויצר הרע יהיה מעתה רק כפי מה שיחייבהו הנעורים והעדר השלימות... (שם ח כא)

אברבנאל:

...ומאין באו המים? יש לומר שההשגחה תהיה תמיד בסבות אמצעים, ונתדקדקו המים ופשטו מהתהום, ואולי לזה נתכוונו באמרם ז"ל ברותחים נדונו, וכך נהפך יסוד האויר למים, ולא כהר"ן שהאויר והארץ נהפכו למים... (ששם ז יז)

ספורנו:

ויגברו המים חמשים ומאת יום - מיום התחלת הגשם גברו עד תום חמשים ומאת יום מתחלת הגשם שהיה בי"ז לחודש השני ושלמו בי"ז לחודש השביעי, שהיו הק"נ יום ה' חדשים שלמים ואז נחה התיבה שלא היה שום תגבורת דוחה, כי אמנם מיום התחלת הגשם התחיל התגבורת מלמטה כאמרו נבקעו כל מעינות תהום רבה, אמנם לא התחילה התיבה ללכת על פני המים עד שהיו המים כל כך גבוהים שהתיבה רמה מעל הארץ, וכאשר שלמו ימי הגשם היה תגבורת מלמטה בלבד נמשך עד מלאת ק"נ יום, ואז בנוח התגבורת הדוחה, נחה התיבה. (שם שם כד)

אלשיך:

שבעה - ברוב רחמיו חשב בטרם ידחו מלפניו בל ידחו שנית, ואין תקנה רק להשבע א-ל עולם מלהביא עוד מי מבול, ולא היה מקום למצא חן לזה כי אם על ידי קרבן, כמו שכתבנו, ולכן צריך מהטהורים יותר משנים... (שם ז ב)

ויהי המבול - ויגברו המים - גברו מאד - ג' מדרגות בתגבורת המים, מ' יום רבו בטבע על ידי הגשם והרימו התיבה, ואחר כך גברו שלא בטבע עד שהתיבה הלכה על פניהם, ואחר כך גברו עד שכוסו כל ההרים, וגם ארץ ישראל שלא גושמה כוסתה על ידי המים. ואמר חמש עשרה אמה מלמעלה - לא מדרך הטבע כוסו, שהרי המים נשפכים סביב כדור הארץ, כי אם מכח עליון מגבורת הדין, וזה שאמר אחר כך וישובו המים, ששבו למקומם לתהום, ותגבורת הראשונה הספיקה להמית את הכל מהבל המים החמים, והתגבורת השניה כסתה גם ההרים הגבוהים, ארץ ישראל שהיא גבוהה מכל הארץ, כדי למחות את כל היקום. (שם שם יז וכ)

ה' למבול ישב - על ידי המבול חרד העולם וגדרו עצמם מעריות, עד שחרדה כל העיר כשנשק יעקב לרחל... (תהלים כט י)

ילקוט ראובני:

בזמן המבול היה משמש כוכב לבנה מן שצ"ם חנכ"ל, וכוכב ההוא מורה לחות מקור המים, לכן בטבע הולידו בנות, שנאמר ובנות יולדו להם, והם בקשו להוליד זכרים, מה עשו השתחוו לשמש ועבדו לשמש, כי כוונתם שהשמש יבטל כח הלבנה, מה עשה הקב"ה הגדיל כח הלבנה על כח השפע והביא מבול וכו'. (נח)

מהר"ל:

ובבראשית רבה פרשת יקוו המים, אמר רבי לוי, יקוו לי המים, מה שאני עתיד לעשות בהן, משל למלך שבנה פלטין, והושיב בהן דיורין אלמים, מה עשו, היו משכימים ושואלים בשלום למלך ברמיזה ובאצבע. ואמר המלך אילו היו פקחים על אחת כמה וכמה, הושיב בהן דיורין פקחים, עמדו והחזיקו בפלטין, אמרו שלנו הוא, אין פלטין זה של מלך, אמר המלך תחזור הפלטין לכמות שהיתה. כך מתחלתו של עולם היה שבחו של הקב"ה עולה מן המים, דכתיב "מקולות מים רבים אדירים משברי ים", ומה היו אומרים "אדיר במרום ה'", אמר הקב"ה מה אלו שאין להם חכמה לא אמירה ולא דבור כך היו מקלסין אותי, לכשנברא אדם על אחת כמה וכמה. עמד דור המבול ומרד, דור אנוש ומרד, אמר הקב"ה יפנו אלו ויעמדו ויבא אלו, דכתיב "ויהי הגשם על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה". ביארו בזה מה שאמרנו למעלה, כי מתחלת בריאתו של עולם קודם שיצר וברא עיקר הצורה שהוא האדם, היו המים אשר הם פשוטים ואין בהם צורה, והם היו מציאות העולם, ואין ספק כי בהם יש גם כן מה שהם מורים אל אמיתת מציאותו יתברך, אף לפי מיעוט צורתן, מכל מקום יש בהם מציאות מה, ואותו מציאות יש בו שבח לממציא, ואמר הקב"ה לברא את האדם שיש לו מעלת הצורה, והוא יהיה מציאות יותר, מורה על שבח הבורא האמיתי... וזהו מחמת הצורה השלימה היה רוצה (האדם) שהוא יהיה עיקר המציאות בעולם, אבל כאשר יש בעולם חלש המציאות, הנה אין ספק שיש כאן מציאות אמיתי הוא יתברך. אבל האדם לפי מעלת צורתו היה רוצה שהוא יהיה עיקר המציאות, ולפיכך היה השי"ת אומר יפנו אלו ויחזרו המים, כלומר כי דבר זה בא לאדם מחמת הצורה, יחזרו אלו שאין להם צורה שלימה, כי לא חפץ הקב"ה בצורה זאת. ולפיכך תמיד היה הקב"ה מאבד רשעים כמו דור אנוש ודור המבול, וסיסרא ופרעה במים, לפי שהמים הם העברת צורת המציאות. וכאשר יש חטא בעולם, הקב"ה מעביר את הצורה, ומעביר אותו במה שהוא הערה אל הבריאה, כמו המים. ולכן כאשר הקים הקב"ה ברית עם נח, לא הקים רק שלא להעביר המבול, ומה מועיל שלא להעביר המבול, ויכול להעביר אש וגפרית, אלא שכל ענין העברת העולם העברת הצורה על ידי המים, כאשר נתבאר... אבל לא היה קיום הזה רק על הכללות, שלא יבואו המים ויעבור כלל העולם, שהוא צורת כלל המציאות, אבל דבר פרטי אין זה כלל, ועוד השבועה היה שלא יהיה מביא לעולם המים דרך העברה, כאשר הוא מביא המים ומגביר את המים על צורת הנמצאים וזהו העברה, אבל כאשר זורק הנמצא אל המים אין זה תגבורת המים, שהוא מעביר צורת הנמצא, אך הוא על ידי מעשיו, שמשליכו במים, והוא כמו שאר פורעניות. (גבורות ה' פרק יד)

ובמדרש, עץ גבוה נ' אמה, והיה מהן חוזר ומבקש קורה של נ' אמה ולא מצא אלא קורה שהיתה בתוך ביתו, לפי שהיה בנו פרשנדתא הגמון בקרדוניא, ונטל נסר אחד מתיבתו של נח, שעשה הקב"ה זכרון בעולם שידעו דורות העולם שבא מבול לעולם... כי המבול בא לשטוף כל העולם, ונח היה נצל על ידי התיבה שרחבה חמשים אמה, וזה כי העולם מגיע עד מ"ט כמו שהתבאר לעיל, וכל העולם היה נשטף בימי המבול, והיה העולם מקבל הצלה מן שער החמשים, שהוא על העולם, ומפני כך היתה התיבה שהיה על ידה הצלתו של נח חמשים אמה, ואמר מפני שהשי"ת עשה זכר לנפלאותיו וכו', פירוש כי השי"ת כאשר עושה נס ושנוי בריאה בעולם, אף אחר שעבר הנס, סוף סוף מאחר שהיה הנס בעולם, אי אפשר שלא יהיה נשאר רושם בעולם, מאחר שמשם היתה הצלת נח, ורוצה לומר, אף כי אין הנהגת העולם אחר המבול כמו שהיה במבול, שהיה הצלתו של נח משער החמשים, מכל מקום השי"ת עשה זכר לנפלאותיו, ויש כאן דבר מה מאותו כח עוד בעולם... ואמר שמצא נסר אף שהיה מתיבתו של נח, רוצה לומר, כח מה שהיה בהצלתו של נח, כי האדם שהוא פרטי, כמו המן, מקבל כח זה, הוא דבר מה בלבד, ואמר המן כי הוא מוכן ביותר לקבל כח זה, מפני כי בנו של המן היה הגמון בהרי אררט... ואמר שבשביל זה יש בו כח אלקותי, ובו היה גובר על מרדכי. וכן בפרק חלק (סנהדרין צ"ו א') דסנחריב מצא דפא מתיבתה דנח, ואמר היינו אלקא דשזבא מטופנא דנח, אמר אי אזיל האי גברא ומצלח מקריב להו לתרין בנוהי קמך. ודבר זה גם כן פירושו, שהיה יודע סנחריב כי אינו מצליח רק אם יגיע הצלחתו אל כח עליון לגמרי, וכי אפשר לבטל בענין זה, וזולת זה לא יוכל, ומפני כי המבול והצלת נח משער החמשים, ולכך רצה לעבוד לאותו דף, שזה היה הצלתו של נח, כלומר לאותו כח מה שהיה בו הצלתו של נח... (אור חדש)

דור המבול... ולכך קאמר משום שעיקר החטא של דור המבול בשביל רוב טובה שהשפיע השי"ת להם... ואם בשביל המטר צריכים לו לפי שהוא בא מלמעלה, על זה אמרו כי יש להם נחלים... ובשביל כי חטא שלהם בשביל רוב טובה, ראוי לדונם במטר שהוא טוב בעצמו ויהיה ברבוי כמו שהיה מחשבתם שיש להם רבוי טוב, ובזה הם נאבדים. ורבי יוסי סבר בשביל שהלכו אחר עיניהם, כדכתיב ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו, וכל אשר שאלו עיניהם הלכו אחריו, ולפיכך לקו בדבר שהעין דומה לו, כי העין דומה למים... ור' יוחנן סבירא ליה לא בשביל שחטאו בעין, רק בשביל שהחטא שלהם היה רב, כדכתיב וירא ה' כי רבה רעת האדם, ולכך ראוי שיהיו נדונים במים בתהום רבה, והבן זה מאד. (חידושי אגדות סנהדרין קח א)

רמח"ל:

...כי באותו זמן נגלה אור גדול מאד שהיה יכול לתקן כל העולם, והוא סוד אור הגנוז שיגלה להם ז' ימים, ואם אז לא היו מונעים היה נתקן הכל, וכיון שלא רצו כי החזיקו בטומאה, אז אדרבא זה האור הגדול עשה להם ענין שבירת הכלים ממש, שלא יוכל לסבול האור ונפלו, והוא סוד המבול... (אדיר במרום דף יא)

כלי יקר:

לקלל את האדמה - ...שנתנה באדם חומר גס הנוטה ביותר לחמריות, כמו שכתוב ותטמא הארץ ואפקד עונה עליה... מכל מקום שאר הארצות קבלו דינם וטהרו במי המבול, שג' טפחים של מחרשה נתקלקלו, ובזאת נתרכך חומר הארץ ומאז אין חומר הארץ רע כבתחלה... אבל בארץ ישראל נאמר בחזקאל ארץ לא מטוהרה היא ולא גושמה ביום זעם, אם כן טמותה בה, וכשיושבי הארץ חוטאים יש לתלות החטא בארץ... (בראשית ח כא)

אור החיים:

ואני - רש"י, ולפי מה דפירשתי למעלה, כי המשחיתים מלאו את הארץ והוכנו להשחית הודיע ה' כי הוא מסכים להרשותם לגמור הדבר, והגם שאין כאן אלא המטרת הגשם צא ולמד מה שאמרו בזהר הקדש על הפלגת המשחיתים אשר שם. (שם ו יז)

ויעבר ה' רוח - הכוונה להודיע כי ה' צוה על המים להתגבר... ולזה תמצא שאחר שנמחה היקום אמר הכתוב ויגברו המים וגו' והוא שלא צורך... כי היו המים עסוקים במצותם אשר גזר עליהם ה', ואין להם לדרוש דרשות למנע ההתגברות, עד שזכר ה' לנח, ואז צוה למים להיות נחים מתגבורתם. (שם ח א)

ולא יכרת - לא יביא ה' מבול להכרית הכל, אבל מקצת אם יתחייב יביא ה' עליו רעת מבול, וחזר לומר ולא יהיה פירוש ואם יהיה מבול על המקצת אמר ה' שלא יהיה נשחת הארץ כדרך שעשה במבול... והנה מסוגיית סוטה גילה התלמוד כי מסופק במי מבול, אם כרת ה' עליהם ברית לבל יבא על חלק מהנבראים, והחליט התלמוד שהמבול לא נחלטו אלא מהבאתו על הנבראים, אבל לא הבאתו על בעלי חיים אלא כי בא סוס פרעה וגו', ונשאר לעמד על הוכחת בירור הדבר אם הברית גם על שאר פורעניות או דוקא במי המבול... (שם ט ט, וראה שם עוד)

מלבי"ם:

ונח מצא חן - שאם נח לא היה מוצא חן, לא היה שם לב להחריב את העולם, שאז לא היה החורבן לצורך תקון... רק אחר שנח מצא חן, וראה שאם יניח את העולם כמו שהוא יתקלקל גם נח, לכן השחית את הכל כדי שיעמוד נח בצדקו... (בראשית ו ח)

ואני - מפני שרבים מחכמי האומות אמרו שהמבול היה אז ענין טבעי מתחייב לפי מעמד הארץ בימי ילדותה, אמר שאין המבול מחויב מצד הטבע, רק אני אביא את המבול בהשגחה... מים על הארץ - לא שהארץ תפול אל המים... (שם שם יז)

ויהי - ...ואגב מבאר שהמבול בכלל לא היה דבר טבעי ולא על ידי סבה טבעית, רק השגחי, שהרס ה' את הטבע ושינה סדרי מעשה בראשית. ויהי לשבעת הימים - שהדבר שיגלה ה' לנביא טרם בואו ומגביל זמן בואו, מבואר שאינו טבעיי רק השגחיי, ב' ומי המבול היו - שלא הוחל כדרך גשם טבעי שבא תחלה לאט ואחר כך בשטף, רק תיכף בהחלו היה מי מבול כולל ומבלה הכל. (שם ז י)

בשנת - וכל חושב באצטגנינות יבין שזמן ההוא לא חייב את המבול... וכן אל תחשוב שהיה המבול על ידי טבע האויר אז שהרה וילד אדים רבים המולידים גשם, או על ידי הארץ שעל ידי רעש הארץ נבקעו מעינות תהום רבה, לא יקרו שני מקרים אלה הרחוקים זה מזה וסבת כל אחד נבדלת מחברו בפעם אחת וברגע אחד, כי ביום הזה נבקעו כל מעינות תהום ונפתחו ארובות השמים, ואדרבא סבות שני אלה התנגדו זה לזה... וכבר בארו חז"ל שאז החזיר ה' את העולם לתחלת הבריאה, שכל העולם היה מים במים... (שם שם יא)

ויגוע - עתה יספר השינויים שנעשו בארבעים יום אלה בבעלי חיים, תחלה ויגוע כל בשר - שיצאו נפשותיהם, העוף לחלישותו גוע תחלה על ידי השטף הבא מלמעלה, ואחר כך מתו גם הבהמות... ואחר כך מת האדם כי אין ספק שהאדם שהוא בעל תחבולות יותר מכולם עלה על ראשי ההרים והשתגב בצורים... (שם שם כא)

וימח - אחר שמתו כולם נמחו גם גופותיהם שלא ימצא למו שארית על פני האדמה, ובזה היה בהפך, שגוף האדם נמחה תחלה, כי הוא מצד הרכבתו חלוש יותר... וימחו מן הארץ - שהגם שהרבה נשארו עצמותיהם החזקים כמטילי ברזל ולא נמוחו, בכל זאת נמחו מן הארץ, כי על ידי שטף המים הובלו הפגרים לתוך העמקים, ורובם נבלעו בעמקי תהום אשר האדמה פצתה את פיה מעומק תהום רבה... (שם שם כג)

ויזכר אלקים - וראה שאם יארך עוד ירידת הגשם ועלית התהום יארך גם כן זמן יבושת המים וימי עמידתם בתיבה וימותו ברעב, כי לא הכינו מזון רק לי"ב חודש, שהוא המשפט היותר גדול. (שם ח א)

ולא יספה שוב - ...וסדר החשבון לפי זה, המבול התחיל י"ז מרחשון וכלו הק"נ יום בי"ז ניסן, והמים היו הלוך וחסור עד החודש העשירי שהוא תמוז, ובא' לתמוז נראו ראשי ההרים, ומקץ ארבעים יום שהוא י' אב פתח חלון התיבה ושלח את העורב וכו', ושלח היונה שלישית ולא שבה, וזה היה בא' אלול, וב' בתשרי חרבו המים, ועדיין לא יבשו לגמרי עד כ"ז חשון... (שם שם יב)

עוד כל ימי הארץ - הנה התברר לחוקרי הטבע שכדור הארץ שינה מקומו בזמן מן הזמנים, באשר החופרים במעמקי האדמה בארצות הקרות מצאו עמוק באדמה עצמות פילים וקופים ויתר ברואים שלא יחיו רק באזור החם. וזה עדות שבימי המבול התמוטט כדור הארץ מדרום לצפון והמדינה שעמדה עד העת ההיא תחת קו המשוה באה רחוקה מן המשוה לצפון... וזה אחד מן ההשחתות שהיו לארץ...  (שם שם כב, וראה עוד טבע אחר המבול)

העמק דבר:

את המבול - מלשון יובל או תובל קין, שהוביל העולם להשחתה, ובאיזה אופן שיהיה השחתת העולם, אם במים אם באש, היה נקרא מבול. לשחת - היינו שימותו, שנית להמחות כל הבשר על הארץ, לאפוקי אשר יהיה מונח בתוך הארץ. (בראשית ו יז)

ארבעים יום - אף על גב שהגשם היה מאה וחמשים יום, כדלקמן, מכל מקום לתכלית מחית היקום נדרש ארבעים יום. (שם ז ד)

נבקעו כל מעינות - שבגשם ארבעים יום לא היה נעשים שינויים באדמה עד אשר נבקעו, ובזה נעשה שמות בארץ. ויהי הגשם - דבשטף מים לא היו נימוחים, אבל על ידי הגשם הטורד על הגופים נמחה הבשר והיה למים. (שם שם יא ויב)

והמים גברו מאד - הוסיפו לעקור ארץ רבה ונעשה על ידי זה הרים וגבעות מה שלא היה לפני המבול, תדע שהרי לפי הנראה מפרשה זו היו הרי אררט גבוהים מכל הרים שבעולם, ובאמת אינו כן, אלא אותם ההרים הגבוהים נעשו בימי המבול, וגם שינו בעולם במעינות. (שם שם יט)

אשר על פני האדמה - אבל נשתיירו כמה גופות שנפל עליהם עפר הרבה על ידי שטף המים, ונשארו הגופות קיימין, והן הנה עצמות שמוצאין חופרי ארץ, ומוצאין עצמות מבריות שלא נמצא עתה בעולם... ואף על פי שנמצאים באקלים שאינם חיים שם, זה נעשה על פי ששינו את דרכם על הארץ לפני המבול, והלכו למקום אחר. ומה שמוצאין בריות משונות הוא ממה שהרכיבו שני מינים שונים...   והיתה ההשגחה שישתיירו עצמות אלו כדי שיבא דור אחרון ויכיר סתרי הטבע, וזהו כבודו יתברך. אך באותו זמן היה הרצון שיהיו נימוחים מן הארץ, כדי שלא יהיו נראים, וינסו להרכיב עוד ולהעמיד בריות כאלו שנית...   (שם שם כא)

ויחסרו המים - חשבון שהביא רש"י בשם רז"ל אינו בטבע, וכמו שהקשה הרמב"ן, שאינו דומה חסרון המים בשעה שהם מרובין, כמו שחסרין בשעה שמועטין, ולא היה אלא בדרך נס... (שם ח ג)

משך חכמה:

למשפחותיהם - לכך היו י"ב חודש בתיבה, כדי שיתחנכו על ידי הפחד האלוקי הבלתי טבעי, ויהיו נעצרים מתשמיש ובצמצום מזונותיהם ומורא אדם עליהם. (שם ח יט)

שפת אמת:

ראה- דור המבול.

שם משמואל:

במדרש רבה (כ"ה) נח על שם קרבנו נקרא, הענין דהנה כתיב לא אוסיף וגו' ולא יהיה עוד המים למבול, וצריך להבין, הלא המבול היה למען טהרת הארץ, וכמו שכתוב (יחזקאל כ"ב) ארץ לא מטוהרה, הרי שהמבול היה לטהר את הארץ, ואם כן אם חס ושלום יתקלקל עוד במה יטהר את הארץ, אך כוונתו יתברך היתה, שלא יתן לארץ שתתקלקל כל כך עד שתצטרך למבול, וזאת היתה פעולתו של נח בקרבן, דקרבן לשון קירוב שיקרב את הארץ לשמים... דעל ידי שהם קרובים להשי"ת אינם יכולים להתקלקל כל כך, ואם מתקלקלים במה, הקב"ה מקדים ומייסר אותם, טרם הגיעו לתכלית הרוע... (נח תרע"א)

ונראה לפרש, דהנה איתא בזוהר הקדוש שעם מי המבול היו מלאכי חבלה ומשחיתים, ועוד שם כי התיבה רומזת לענין רוחני וגבוה מאד, ובזה יש לפרש מה שנאמר בתיבה ותרם מעל הארץ, שבאשר שלטו אז הכוחות החיצוניים על הארץ, נסתלקה התיבה למעלה עד שלא היה לה חיבור לארץ. והארץ היתה אז בתכלית השפלות והירידה מפני ששלטו בה מי המבול והכוחות החיצוניים עד שאפילו ג' טפחים של מחרישה נטשטש ונמחה במים, על היפוך מדתו של צדיק יסוד עולם המחבר שמים וארץ. אך אחר שהמבול היה הלוך וחסור, נתמעטו גם כן הכחות החיצוניים והענין הרוחני שב להתדבק בארץ, והיה נעשה חיבור עליונים לתחתונים ממעלה ולמטה. וזהו ענין מה שכתוב ותנח התבה בחודש השביעי. והנה קרבן הוא כשמו, שמקרב הכחות, וביותר קרבן עולה, שעולה למעלה, היא מחברת התחתונים לעליונים ממטה למעלה... (שם תרע"ה)

איתא בזהר הקדש שמ' יום שירד המבול הם כענין מלקות ארבעים, ויש להבין, דאם כן ל"ט יום מיבעי ליה, ולמה ירד מ' יום שלמים? ונראה על פי מה שכתב המהר"ל בגור אריה תצא, בטעם דאתי הלכתא וגרעא לחדא, כי יש באדם ארבעים חלקי הנפש, ועל כן נגמרת צורתו בארבעים יום, ול"ט מהם סובבים לנקודה הפנימית שבו, שהיא משלימה למ'. ונקודה זו בפני עצמה טהורה היא, אלא כל זמן שהיא מחוברת לטמא הרי היא טמאה, שכל המחובר לו הרי הוא כמוהו... והנה זה ניחא בישראל שהפנימיות שלהם טובה, אבל באומות העולם שגם הפנימיות שלהם משורש נחש, אין ענין ל"ט מכות אלא ארבעים שלמות, ועל כן במצרים נמי לקו ארבעים מהאי טעמא... (שם)

מבטא

(ראה גם: דבור, לשון, לשון הקדש)

תלמוד בבלי:

אמר רב אסי חיפני ובישני לא ישא את כפיו. תניא נמי הכי, אין מורידין לפני התיבה לא אנשי בית שאן ולא אנשי בית חיפה ולא אנשי טבעונין, מפני שקורין לאלפין עיינין ולעיינין אלפין. (מגילה כד ב)

תלמוד ירושלמי:

תני אין מעבירין לפני התיבה לא חיפנין ולא בישנין ולא טיבעונין, מפי שהן עושין היהין חיתין, ועיינין איין, אם היה לשונו ערוך מותר. (ברכות טז ב)

רבינו בחיי:

אד-ני - ...ולפי הפשט הקמץ ראשון לז' התנועות הנקראים ז' הברות או קולות, שעליהם אמר דוד במזמור מתן תורה ז' קולות, וההפרש בין קמץ לפתח רק בנקודה, והנקודה רמז לנקודת המציאות, שהיא היכל הקדש מכוון באמצע ומשמשת ז', חולם, שורוק, קמץ, ציירי, סגול וקבוץ כשיוסיפוה, וכן באותיות השמש, חית זין בית גימל דלת, לכן המוסיף נקודה או גורעה מחריב את העולם ומקצץ נטיעות התורה. ואין הקמץ והפתח תנועה אחת, שהרי תנועת הקמץ עליונה והפתח נסמך, והקמץ בפני עצמו לעולם, ולכן הוא באתנחתא, ולכן בנקוד זה השם לא תמצא פתח, והמחליף קמץ בפתח יהרס הכונה או יבא לידי כפירה, ולהמדקדקים הקמץ יאמר על ענין אמיתי, ולא כן הפתח, ולכן נמשלו האותיות לגוף והנקודה לנשמה, כי מניעות את האותיות... (בראשית יח ג, ועיין שם עוד)

מהר"ל:

ראה: לשון הקדש.

מבטח

רש"י:

לחסות - לשון חסיון צל ודבר מועט, מבטח - הוא בדבר בריא וחזק... (תהלים קיח ח)

מלבי"ם:

הבוטח באדם הוא רק בטחון בלב, ולא חסיון בפועל, כי אף שבלבו בטח עדיין בחברו, לא ימצא בו מחסה, אבל הבטחון בה' כבר ימצא בו מחסה ועוז, ולזה טוב לחסות בה' מבטוח באדם, וגם מבטוח בנדיבים, כי בם ימצא רק בטחון ולא מחסה בפועל. והנה הבוטח בה' שיושיעהו על ידי אמצעים טבעיים ועל ידם מצפה להשיג עזרתו, הוא נושא לבו אל ה', ועיניו אל האמצעים, ועל זה אמרו חז"ל המתפלל צריך שיתן עיניו למטה ולבו למעלה... (הכרמל)

רש"ר הירש:

לחסות - משורש חזה, להביט בבטחון על ישועת ה' שעוד לא באה. מבטח - על ישועת אדם הנמצאת כבר. (שם)

מגד

(ראה גם: מגדנות)

תרגום יונתן:

ממגד שמים - מטוב שמיא תהי עבדא מגדין... (דברים לג יב)

רש"י:

ממגד - לשון עדנים ומתק. (שם)

רמב"ן:

ממגד - כרש"י... ויתכן שהפירות יקראו מגדים, ויאמר שתהיה ארצו מבורכת מפרי השמים שהוא הטל, ובעבור היות המגדים בטל יקרא מגד... (שם שם יד)

רש"ר הירש:

וממגד - מגזרת גדה, גדי, רוצה לומר תוצרת פרי. (שם)

מגדל בבל

ראה: דור הפלגה.

מגדנות

(ראה גם: מגד)

תרגום יונתן:

ומגדנות - ולבושין. (בראשית כד נג)

רש"י:

ומגדנות - לשון מגדים, שהביא עמו מיני פרות של ארץ ישראל. (שם)

אבן עזרא:

ומגדנות - ומגזרת מגדים או פירושו מלבושים נכבדים, ויהיה הנו"ן שורש, כמו מטפחות. (שם)

רד"ק:

ומגדנות כולל כל דבר משובח שבפירות כלים ובגדים. (שם)

מגדף

(ראה גם: ברכת ה', מקלל, קללה)

זהר:

ויצא בן אשה ישראלית והוא בן איש מצרי וגו', ויצא, רבי יהודה אמר שיצא מכלל חלקם של ישראל, שיצא מכלל כל, יצא מכלל האמונה. וינצו במחנה, מכאן למדנו, שכל מי שבא מזרע מזוהם לסוף מגלה זה לפני הכל. מי גרם לו, הזוהמא של חלק הרע שיש בו, כי אין לו חלק בכלל ישראל... ויקוב בן האשה וגו' את השם, מהו ויקוב, רבי אבא אמר ויקוב ודאי, כמו שהוא אומר ויקוב חור בדלתו, שניקב מה שהיה סתום. ושם אמו שלומית בת דברי, עד כאן היה מסתיר הכתוב שם אמו, כיון שכתוב ויקוב, ניקב שם אמו... תא חזי, כתוב וינצו במחנה בן הישראלית ואיש הישראלי, מקרא זה כבר העמדנו, אבל (איש הישראלי זה) הוא בן אשה אחרת מאביו, שהיה בעלה של שלומית, דכיון שאותו מצרי בא עליה בחצי הלילה, חזר בעלה לביתו וידע הדבר, ויפרד ממנה ולא בא עוד עליה, ולקח אשה אחרת והוליד את זה, והוא נקרא איש הישראלי, והאחר (בן המצרי) נקרא בן הישראלית, אם הם נצו כאן יחד, מה היה רוצה כאן השם הקדוש, ולמה קלל את השם הקדוש, אלא איש הישראלי אמר בתוך המריבה דבר מאמו (של בן הישראלית), מיד ויקוב בן האשה הישראלית כמו שאמר ויקוב חור בדלתו, וסוד הדבר שנטל הה' אחרונה של שם הקדוש, (שהוא מלכות), וקלל כדי להגן על אמו, וזו היא הנקיבה שנקב ופירש שם הקדוש. וזה נאמר לקוצרי השדה. וסוד הדבר כן דרך אשה מנאפת וגו', אשרי חלקם של צדיקים שיודעים הדבר ומכסים אותו, ועל כן נאמר ריבך ריב את רעך וסוד אחר אל תגל, (סוד הזה עמוק מדי ואי אפשר לבארו)...

ואל בני ישראל תדבר לאמר, איש איש כי יקלל אלקיו ונשא חטאו. רבי יהודה אמר כבר העמידוהו, אבל כי יקלל אלקיו הוא סתם, ומשום שאמר אלקיו סתם, לכן ונשא חטאו, (ואין מענישים אותו), כי אין אנו יודעים מי הוא אלקיו, מי הוא יראתו, אם אחד מן השרים או אחד מן הכוכבים, או אחד ממנהיגי העולם. אמר רבי יוסי, אם הוא צדיק גמור, לא היה מעורר כוחות שלהם (לקלל אותם), וכיון שעורר הדבר, אנו חוששים שנזרקה בו מינות, (ועם כל זה) לא ימות על זה, משום שהוא מלה סתם, (שלא פירש מי הוא אלקיו)...

פירוש אחר, ויקוב בן וגו', רבי יצחק אמר, ויקוב בן האשה, למה, אלא כמו שהעמדנו, אבל האיש הישראלי בעלה של שלומית היה. רבי יהודה אומר בנו של בעלה של שלומית היה, מאשה אחרת. אמר רבי יצחק שהיו נצים יחד, ואמר לו דבר מאמו (שהיתה זונה), ואשר אביו (המצרי) נהרג בשם הקדוש על ידי משה, כמו שהעמדנו, שכתוב הלהרגני אתה אומר, כי בשם הקדש הרג אותו משה, ועל כן הושיט הדבר כנגדו. וזהו שכתוב, ויקוב בן האשה הישראלית את השם ויקלל ויביאו אותו אל משה. למה הוא, משום שהגיע אל משה על שהרג את אביו בשם הקדוש, משום זה ויביאו אותו אל משה מיד ויניחו אותו במשמר, והאב והבן נפלו בידי משה.

רבי יצחק פתח, שמע עמי ואעידה בך ישראל אם תשמע לי, לא יהיה בך אל זר ולא תשתחוה לאל נכר... שאדם לא יכניס את היצר הרע לתוכו, שכל מי שבא להתחבר עמו, אל זר שורה בתוכו... זה שאמר ולא תשתחוה לאל נכר, שזו היא האמונה הרעה של האדם. ועל כן כי יקלל אלקיו הוא יכול לטעון שהוא קלל לאל זר, שזו היא האמונה הרעה של האדם, ההוא, שהוא יצר הרע, ששורה עליו לפעמים, ואין אנו יודעים דבריו אם אמת הוא או לא, ועל כן ונשא חטאו, אבל ונוקב שם ה' מות יומת. אמר רבי יהודה אם כן למה כתוב ונשא חטאו, ונסלח חטאו היה צריך לומר, אמר לו כגון שאמר אלקי סתם, כמו שהעמדנו, ולא פירש. רבי חייא אמר כי יקלל אלקיו סתם ולא פירש, זה ודאי ונשא חטאו, אבל ונוקב שם ה' מות יומת, כי כאן תלוי אמונת הכל, ואין לו רשות לטעון עליו כלום, (שלא יוכל לומר שנתכוון לאל אחר). אמר רבי יוסי כך הוא ודאי, כי שם זה הוא אמונת העליונים והתחתונים, ועל זה עומדים כל העולמות...

רבי חזקיה פתח לא תגע בו יד כי סקול יסקל וגו', ומה הר סיני שהוא הר כשאר הרי העולם, ומשום שנראה עליו כבוד המלך הקדוש כתוב לא תגע בו יד כי סקול יסקל או ירה יירה, מי שקרב אל המלך לא כל שכן, ומה הר סיני שאדם יכול להושיט בו היד בדרך כבוד ביראה כתוב לא תגע בו יד סתם, ואפילו בדרך כבוד, מי שמושיט ידו בדרך בזיון כנגד המלך לא כל שכן...

רבי אבא אמר, איש איש כי יקלל אלקיו ונשא חטאו, תא חזי, כשהיו ישראל במצרים היו יודעים באלו שרי העולם הממונים על שאר העמים, וכל אחד היה לו אליל מהם בפני עצמו, כיון שנתקשרו בקשר האמונה, והקב"ה קרב אותם לעבודתו, נפרדו מהם ונקרבו להאמונה העליונה הקדושה, ומשום זה כתוב איש איש כי יקלל אלקיו (דהיינו את אחד מע' שרים הנ"ל) ואף על פי שעבודה זרה הוא, כיון שאני מיניתי אותם לממונים להנהיג העולם, מי שמקלל ומבזה אותם ונשא חטאו... אבל ונוקב שם ה' מות יומת, מות בעולם הזה, יומת בעולם הבא... (אמור שו והלאה, ועיין שם עוד)

אמר רבי חייא, תא חזי, מאן דמקלל את השם, דכתיב איש איש כי יקלל אלקיו ונשא חטאו, דהא אם קלל שם זה סתם אינו חייב מיתה ואין מנדין אותו, דיכול לטעון לחד מן דיינא או לגדול הדור קאמר. אמר רבי אבהו מיתה אין מחייבין אותו, אבל נידוי מחייבין אותו, משום לאו דאורייתא, דכתיב אלקים לא תקלל סתם, אבל אם קלל שם המיוחד חייב מיתה, דכתיב ונוקב שם ה' מות יומת, מלמד שאינו חייב עד שיזכיר שמו המיוחד. (זהר חדש בראשית רנט)

ספרי:

...ותלית אותו, יכול יהו כל הנסקלים נתלים, תלמוד לומר כי קללת אלהים תלוי, אחר שריבה הכתוב מיעט, מה אנו למידים אותו מן המגדף, מה המגדף מיוחד שפשט ידו בעיקר והוא נתלה, כך כל הפוטש ידו בעיקר הוא נתלה. רבי אליעזר אומר, מה המגדף מיוחד שהוא נסקל והרי הוא נתלה, כך כל הנסקלים נתלים, יכול יהו תולים אותו חי, תלמוד לומר והומת ותלית אותו... (תצא רכא)

תלמוד בבלי:

...וממאי דהא חטאו ישא כרת הוא, קסבר מגדף היינו מברך השם, וכתיב במברך את השם ונשא חטאו, וגמר האי חטאו דהכא מחטאו דהתם, מה להלן כרת, אף כאן נמי כרת. ורבי נתן סבר וחדל לעשות הפסח ונכרתה, דהאי כי לשון דהא הוא... האי חטאו ישא מאי עביד ליה, קסבר מגדף לאו היינו מברך את השם... (פסחים צג א)

...והלכתא תוך כדי דבור כדבור דמי, חוץ ממגדף ועובד כוכבים ומקדש ומגרש. (נדרים פז א)

כל הנסקלים נתלים, דברי רבי אליעזר וחכמים אומרים אינו נתלה אלא המגדף והעובד עבודה זרה... תנו רבנן והומת ותלית יכול כל המומתין נתלין, תלמוד לומר כי קללת אלקים תלוי, מה מקלל זה שבסקילה, אף כל שבסקילה, דברי רבי אליעזר, וחכמים אומרים מה מקלל זה שכפר בעיקר, אף כל שכפר בעיקר... (סנהדרין מה ב, וראה עוד ברכת ה')

...ועקימת שפתים לא הוי מעשה, אמר רבא שאני מגדף הואיל וישנו בלב. (שם סה א)

והמקלל בקוסם, תני רב יוסף יכה קוסם את קוסמו, רבנן ואיתימא רבה בר מרי אמרי יכהו קוסם לו ולקונו ולמקנו. (שם פא ב)

המקלל בכולן חייב דברי רבי מאיר, וחכמים פוטרין. תנו רבנן איש איש כי יקלל אלקיו ונשא חטאו, מה תלמוד לומר, והלא כבר נאמר ונוקב שם ה' מות יומת, יכול לא יהא חייב אלא על שם המיוחד בלבד, מנין לרבות את הכינויין, תלמוד לומר איש איש כי יקלל אלקיו וגו', מכל מקום, דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים על שם מיוחד במיתה ועל הכינויין באזהרה. (שבועות לו א)

...וחכמים אומרים אף המגדף, מאי אף המגדף (שאין בו מעשה), רבנן שמעו לרבי עקיבא דתני בעל אוב ולא תני ידעוני, אמרו ליה מאי שנא דלא מייתי קרבן משום דלית ביה מעשה, מגדף נמי לית ביה מעשה. תנו רבנן מגדף מביא קרבן הואיל ונאמר בו כרת, דברי רבי עקיבא, ואמרו ונשא חטאו. וכללא הוא, כל היכא דכתיב ביה כרת מייתי קרבן, והוא פסח ומילה דכתיב בהו כרת ולא מייתי קרבן, הכי קאמר, מגדף מביא קרבן הואיל ובא בו כרת במקום קרבן, דברי רבי עקיבא, קסבר מיגו דבעי מכתב כרת בעלמא, וכתיב כרת במקום קרבן, שמע מינה מייתי קרבן, ואומר חטאו ישא, אתא לרבנן, והכי דאמר רבי עקיבא לרבנן, אמריתו מגדף לית ביה מעשה, מהו מגדף, מברך את השם, אלא כרת דכתיב למאי אתו, אמרי ליה ליתן כרת למקלל, דכתיב במקלל חטאו ישא האיש ההוא, וכתיב בפסח שני חטאו ישא, מה להלן כרת אף כאן כרת. תנו רבנן את ה' הוא מגדף, איסי בן יהודה אומר כאדם האומר לחבירו גירפתה הקערה וחיסרתה, קסבר מגדף מברך את השם הוא. רבי אלעזר בן עזריה אומר, כאדם האומר לחבירו גירפתה הקערה ולא חיסרתה, קסבר מגדף היינו עובד עבודה זרה. תניא אידך את ה', רבי אלעזר בן עזריה אומר בעובד עבודה זרה הכתוב מדבר, וחכמים אומרים לא בא הכתוב אלא ליתן כרת למברך את השם. (כריתות ז א)

תלמוד ירושלמי:

אזהרה למגדף מניין, אלקים לא תקלל, כרת מניין, איש איש כי יקלל אלקיו ונשא חטאו. עונש מניין, ונוקב שם ה' מות יומת. וכרבי ישמעאל, דרבי ישמעאל אמר בדיינים הכתוב מדבר, אם על הדיינים הוא מזהיר, לא כל שכן על הכינויים, אם על הכינויים הוא ענוש כרת, לא כל שכן על שם המיוחד. אית תניי תני על הכינויים באזהרה וכרת, על שם המיוחד במיתה, אית תניי תני על הכינויים באזהרה, ועל שם המיוחד במיתה וכרת. מאן דמר על הכינויים באזהרה וכרת, ועל שם המיוחד במיתה וכרת, מאן דמר על הכינויים באזהרה וכרת אלקים לא תקלל, ועוד איש איש כי יקלל אלקיו ונשא חטאו בכרת, ועל שם המיוחד במיתה ונוקב שם ה' מות יומת. ומאן דאמר על הכינויין באזהרה אלקים לא תקלל, ועל שם המיוחד במיתה וכרת, ונוקב שם ה' מות יומת, ואיש איש כי יקלל אלקיו וגו'... שמענו שומע מפי שומע צריך לקרוע, שמעינן שומע מפי שומע ושומע מפי שומע צריך לקרע, מהו לקרוע על קללת השם, נשמעינה מן הדא, ויהי כשמוע המלך חזקיהו את דברי רבשקה ויקרע את בגדיו, מהו לקרע על קיללת עכו"ם, מאן דאמר רבשקה עכו"ם היה קורעין, מאן דאמר ישראל היה אין קורעין. תני רבי הושעיה אחד השומע קללת השם מישראל ואחד השומע מפי העכו"ם חייב לקרע, מה טעמא, אני ה' אלקי כל בשר הממני יפלא כל דבר. מהו לקרוע בזמן הזה, רבי יוסה רבי ירמיה בשם רבי חייה בר בר רבי חזקיה רבי ירמיה בשם רבי יוחנן משרבו הגודפנים פסקו מלקרוע. מהו לקרוע על הכינויין בזמן הזה, נישמעינה מהדה, רבי שמעון בן לקיש היה מהלך האיסרטא פגע ביה חד כותיי והוה מגדף והוא קרע, מגדף והוא קרע, נחת ליה מן חמרא ויהב ליה מרתוקה גו ליביה, אמר ליה בר כותיי אית לאימך מאנין מספקא לי, מילתיה הדא אמרה שקורעין על הכינויין ושקורעין בזמן הזה. (סנהדרין לו ב)

...והרי המגדף מביא קרבן, חברייא אמרי בשם ריש לקיש בשיטתו השיבוהו, בשיטתך שאתה אומר אין המגדף מעשה, איכן מצינו במדבר ומביא קרבן, שזה מדבר ומביא קרבן, רבי בא קרתיגנאה בעי מחלפה שיטת ריש לקיש, תמן מר לרבי עקיבה אין המגדף מעשה, והכא מר מגדף מעשה כרבי עקיבא... (שבועות יב ב, וראה שם עוד)

מדרש רבה:

ויצא בן אשה ישראלית, מהיכן יצא, רבי לוי אמר יצא מעולמו, הדא מה דכתיב ויצא איש הבינים, רבי ברכיה אומר מפרשה של מעלן יצא, אמר כתיב ולקחת סולת ואפית אותה, דרכו של מלך להיות אוכל פת חמה, שמא פת צוננת, כההיא דתנינן תמן לחם הפנים אין נאכל פחות מתשעה ולא יתר על י"א... תני רבי חייא מפרשת יוחסין יצא, שבא ליטוע אהלו במחנה דן, אמרו לו מה לך ליטע אהלך במחנה דן, אמר להם מבנות דן אני, אמרו לו כתיב איש על דגלו באותות לבית אבותם ולא לבית אמותם, נכנס לבית דינו של משה ויצא מחויב, עמד וגידף. (ויקרא לב ג)

והוא בן איש מצרי, רבנן אמרי אף על פי שלא היו ממזרין באותה שעה הוא היה ממזר, רבי לוי אמר ממזר ברור היה, כיצד, נוגשין היו מצרים ושוטרים היו ישראל, נוגש היה ממונה על י' שוטרים ושוטר על י' בני אדם... כי חד זמן קדם נוגש שוטר, אמר ליה זיל כנוש לי חבורתך, כיון שנכנס שחקה לו אשתו, אמר דהדין גברא היא, יצא והטמין עצמו לאחורי הסולם, כיון שיצא בעלה נכנס וקלקל עמה, הפך לאחוריו וחמתיה, נפק מן גוי ביתא, כיון דידע דחמתיה נפק לגביה והוי מחי ליה כל ההוא יומא ומחא ליה לעי טבאית לעי טבאית, ומתכוון בעי למקטליה, באותה שעה הציץ רוח הקדש במשה, הדא הוא דכתיב ויפן כה וכה, ראה מה עשה לו בבית ובשדה, אמר לו לא דיו שקלקל עם אשתו אלא שהוא מבקש להרגו, מיד וירא כי אין איש... רבי יהודה אמר ראה שאין מי יעמוד ויקנא לשמו של הקב"ה ויהרגהו, רבי נחמיה אומר ראה שאין מי יעמוד ויזכיר עליו את השם, ויהרגהו. ורבנן אמרין ראה שאין תוחלת עתידה לו לעמוד ממנו ולא מבניו ולא מבני בניו עד סוף כל הדורות, מיד ויך את המצרי... (שם שם ד)

וישלחו מן המחנה כל צרוע וגו', מכאן אמר רבי יהודה הלוי שלום על י"א דברים הצרעת באה, על קללת השם... מפיק ליה מגלית, שנאמר (שמואל א' י"ז) כי חרף מערכות אלקים חיים, מה כתיב בו (שם) היום הזה יסגרך ה' בידי, ואין יסגרך אלא הצרעת שנאמר והסגירו הכהן... (במדבר ז ה)

מדרש תנחומא:

ונפש כי תחטא ושמעה קול אלה, זה שאמר הכתוב אל תבהל על פיך ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלקים וגו' (קהלת ה'), אלו בני אדם שהם מחרפין שמו של הקב"ה בא וראה כשנבראו העליונים והתחתונים בחצי השם נבראו, שנאמר (ישעיה כ"ו) כי בי-ה ה' צור עולמים, ולמה לא נבראו בכל השם כולו, כדי שלא להזכיר בו את השם שלם. אוי לרשעים שמחרפין שמו של הקב"ה חנם... זה שאמר הכתוב חולק עם גנב שונא נפשו וגו' (משלי כ"ט) ...מי גרם לו לאדם שיאמר עליו זה נפש כי תחטא, אלא מפני מה שלא בא והגיד לכם פלוני גדף שמו של הקב"ה, לפיכך אם לא יגיד ונשא עונו. לפיכך אמר שלמה חולק עם גנב שונא נפשו, שכשם שהגנב נתפש ושותפו עמו מתחייב, כך מי ששומע גידופו של הקב"ה ואינו מגיד מתחייב עמו,ולא יאמר אדם מה לשון הרע אני אומר, אמר הקב"ה על כל דבר יש בו לשון הרע, על קללת השם אין בו לשון הרע... (ויקרא ז, וראה שם עוד)

...ועל ידי שלא היה בהן פרוץ בערוה, תדע לך שהוא כן, אחת היתה ופירסמה הכתוב, ושם אמו שלומית בת דברי למטה דן, שלומית, רבי לוי אמר דהות פטפטה שלם עלך שלם עליכון . בת דברי רבי יצחק אמר שהביאה דבר על בנה. למטה דן, גנאי לו גנאי לאמו גנאי למשפחתו גנאי לשבטו שיצא ממנו. ויצא בן אשה ישראלית, רבי יוסי אומר המצריים היו טמאים ומטמאים, אמרו ביריה בן בנו של דן נשא אשה משבטו שלומית בת דברי למטה דן, באותו הלילה באו עליו נוגשי פרעה והרגוהו, ובאו על אשתו והרת, והולד הולך אחר הזרע, אם מתוק מתוק ואם מר מר, והתחיל מחרף ומגדף, שנאמר ויקב בן האשה... (ויקרא פרק כד, תרנז)

ויקב בן האשה הישראלית את השם, זה שם המיוחד ששמע מהר סיני, ויקלל אינו אומר ויברך, כמה שנאמר ברך נבות אלקים ומלך, אלא ויקלל, מלמד שאין הורגין בכינוי... (שם תרנח)

רש"י:

...ומתניתא אמרה מבית דינו של משה יצא מחויב, בא ליטע אהלו בתוך מחנה דן, אמרו לו מה טיבך לכאן, אמר להם מבני דן אני, אמרו לו (במדבר ב') איש על דגלו באותות לבית אבותם כתיב, נכנס בבית דינו של משה ויצא מחויב, עמד וגדף. בן איש מצרי - הוא המצרי שהרג משה, בתוך בני ישראל - מלמד שנתגייר, וינצו במחנה - על עסקי המחנה, ואיש הישראלי - זה שמיחה בו מטע האהלו. ויקב - כתרגומו ופריש, שנקב שם המיוחד וגדף והוא שם המפורש ששמע מסיני... (ויקרא כד י ויא)

...אבל במקלל הוא אומר לפרש להם, שלא היו יודעים אם חייב מיתה אם לאו. (שם שם יב)

רמב"ן:

ויצא - טעמו ויצא בתוך בני ישראל, כי יצא מאהלו ממקומו ובא בתוך העם וינצו שם, וטעם במחנה, כי היתה המריבה במחנה ושמעו רבים ותפשו בו ויביאו אותו אל משה האהלה... וטעם בן הישראלית ואיש הישראלי, להורות כי הגוי הבא על בת ישראל הולד אינו ישראלי, ואף על פי שפסקנו בגמרא דגוי הבא על בת ישראל הולד כשר, בין בפנויה בין באשת איש, הרי אמרו מזהמין את הולד, שהוא פגם לכהונה, וכל שכן שאיננו ישראלי בשמו לענין היחס בדגלים ובנחלת הארץ... (שם)

משנה תורה:

ראה ברכת ה'.

חזקוני:

ויקלל - כשאמרו לו שמשה הרג את אביו בשם המפורש, התחיל לקלל אותו השם. (ויקרא כד יא)

ספר החינוך:

ומשרשי המצוה בברכת השם, לפי שמתרוקן האדם במאמר הרע ההוא מכל טובה, וכל הוד נפשו נהפך למשחית, והנה הוא נחשב כבהמות, כי באותו דבר ממש שהבדילו השי"ת לטובה ובו נעשה אדם, והוא הדבור, שנבדל בו ממיני הבהמות, מבדיל הוא את עצמו לרעה ומוציא עצמו לגמרי מכל גדר הדעת, ונעשה כשרץ נמאס ונאלח ולמטה ממנו... (משפטים מצוה ע)

מנורת המאור:

המגדף כופר באמונה ובתורה כולה, וגדולה היא עבירה זו, שאף על פי שאין בה מעשה אלא בדבור, נהרג עליה כמו מודה בעבודה זרה ומקבלה עליו לא-לוה, ויותר מזה, שהשומע מפיו חייב לקרוע את בגדיו, ואפילו השומע מפי העדים המעידים עליו, כמו ששנינו במסכת סנהדרין... וגם כי שניהם מברך את השם ומודה בעבודה זרה, בגודל חומרתם נדונים במיתה החמורה שהיא סקילה, ונוקב השם היה הראשון הנדון שכתוב בתורה, ולפי שלא היה עדיין מפורש בתורה מיתתו במה, "ויניחוהו במשמר לפרש להם על פי ה'"... ועיקר התליה נכתבה על המברך את השם, ועל זה נאמר כי קללת אלקים תלוי, רוצה לומר לפי זאת הכונה על שברך את השם הוא תלוי, ונמצא שם שמים מתחלל, אבל המודה ומברך אותו תמיד בפיו ובלבו יברכהו הא-ל מן השמים. (נר ב כלל י חלק א פרק א)

מלבי"ם:

את ה' הוא מגדף - יש הבדל בין חרוף וגדוף, שהגדוף לא יצדק רק במבזה דברים המקודשים, וכשבא על ישראל מציין שמבזה קדושת ישראל ותורתם, וכשבא על ה' מציין שמגדף קדושת ה'... (במדבר טו ל)

שם משמואל:

ויקוב בן האשה, ובזוהר הקדוש איש הישראלי, אמר מלה מאמירה מגו קטטה מיד ויקוב וכו', רזא דמלה נטל ה' משמא קדישא ולייט לאגנא על אמיה וכו', והדברים סתומים. והגם שאין לנו עסק בנסתרות, מכל מקום יש לקרב מעט אל הפשט. ונראה דהנה בלקוטי תורה מהאריז"ל דהמצרי שהרג משה היה גלגול קין צד הרע שבו, והנוקב בנו של המצרי היה כולו רע בלי טוב. והנה במדרש (בראשית רבה כ"א כ') ויאמר אל קין אי הבל אחיך וגו', משל לאפרכוס שהיה מהלך באמצע פלטיא מצא הרוג אחד... ופירש המתנות כהונה, שהאיש המוכה היה צועק, מי יתן לי מי שיתבע דיני ודמי מיד המלך, כי דמי בראשו, שאם היה רוצה היה מוחה ביד המכה. וכעין זה יש לפרש שהיתה טענת קין, אנא בעי ליה גבך, כי אתה כביכול שומר העולם, למה לא שמרתו מיד ההורגו, אך באמת הבל פצו שפתיו, כי לאו כל אדם זוכה לשמירה, וכמה תפילות ותחנונים התחנן דוד המלך בספר תהלים לשמירה. וידוע שהבל הציץ ונפגע, על כן נסתלקה ממנו השמירה. והנה המקלל שהיה כולו רע, בן המצרי שהרג משה, שהיה גלגול צד הרע של קין, הלך בעקבות קין, ובסברתו המשובשת, ועל כן כאשר אמר לו איש הישראלי מלה מאמיה מגו קטטה, היינו שקרא לו בן זונה, השיב לו למה לא היתה נשמרת על ידי אות ה' דשמא קדישא, שידוע שרומזת למדת מלכות המנהגת את התחתונים, ולייט לאגנא על אמיה, דהיינו לגול חרפה מאמיה, שאין לה אשם בזה, ולהטיל על השומר, כענין קין כנ"ל, ואולי הפירוש דלייט, היינו שהטיל דופי בחיק כביכול, שחס ושלום אין בכחו לשמור... או שחס ושלום אין הדבר בידו, אך ישחקו עצמותיו, כי בודאי לאו כולם זוכין לשמירה כנ"ל, ושלומית בת דברי שהיא בעצמה היתה גומרת, ושמה מוכיח עליה, כברש"י, ודאי לא זכתה לשמירה והחרפה תסוב עליה... (ויקרא אמור תרע"ה)

פרי צדיק:

...והנה המגדף לא האמין בקדושת כנסת ישראל שהוא נולד ממצרי שבא על אמו, דא שדי בה זוהמא, כמו שכתבו (יבמות ק"ג)... ועל ידי זה כפר בקדושת ישראל, ואמר מה נפקא מינה שנולד ממצרי, כיון ששומר התורה הרי הוא כישראל, וזה שכפר בהנס שנעשה בלחם הפנים בסילוקו, שמורה על קדושת כנסת ישראל, וכמו שאמרו ראו חיבתכם לפני המקום, וזה שאמר בזוהר הקדוש נטיל ה' דשמא קדישא ולייט, שכפר בקדושת כנסת ישראל, שהיא ה' אחרונה משם הקדוש... (אמור יא)

מגור

(ראה גם: אימה, פחד, ירא)

מלבי"ם:

גור בא על הפחד והאספה כשהוא מנחי ע"ו, ואם הוא מנחי ל"ה בא על התגרות המלחמה. והבא על הפחד אינו מציין היראה רק הכניסה, מה שמתכנס אל עצמו בסבת היראה מהרע אשר יגיעוהו. לא תגורו מפני איש, אמרו חז"ל אל תכניסו דבריכם מפני איש, וכן גור הבא על האסיפה, גדרו שמתאסף סביב אויבו עד שהוא מקיף אותו סביב, ומזה מגור מסביב, הפחד והמגור כבר הוא מסביב לדירתכם בעיר, ומוכן האויב לבקע העיר. (הכרמל)

מגוש

(ראה גם: כשוף)

תלמוד בבלי:

...והלומד דבר אחד מן המגוש חייב מיתה... מגושתא, רב ושמואל, חד אמר חרשי וחד אמר גדופי, תסתיים דרב אמר גדופי, דאמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב, הלומד דבר אחד מן המגוש חייב מיתה, דאי סלקא דעתך חרשי, הכתיב לא תלמד לעשות, אבל אתה למד להבין ולהורות. (שבת עה א)

מגלה

(ראה גם: ספר)

ספרי:

על ספר, ולא על לוח ולא על הנייר, אלא יכתבנה על המגילה, שנאמר על ספר מלפני הכהנים הלוים. (שופטים קנט)

תלמוד בבלי:

דאמר רב מצאתי מגלת סתרים בי רבי חייא וכתוב בה איסי בן יהודה אומר אבות מלאכות מ' חסר אחת, ואינו חייב אלא אחת... (שבת ו ב)

אמר רבי יוחנן בן נורי פעם אחת מצאתי זקן אחד ומגלת סממים בידו, אמרתי לו מאין אתה, אמר לי מבית אבטינס אני... (יומא לח א)

תני שמעון בן עזאי אומר מצאתי מגלת יוחסין בירושלים וכתוב בה איש פלוני ממזר מאשת איש, וכתוב בה משנת רבי אליעזר קב ונקי, וכתוב בה מנשה הרג את ישעיה. (יבמות מט ב)

דרש רבא מאי דכתיב אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי, אמר דוד אני אמרתי עתה באתי ולא ידעתי שבמגילת ספר כתוב עלי, התם כתיב הנמצאות, הכא כתיב מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו. (שם עז א)

בא לו לכתוב את המגילה, מהיכן הוא כותב... אינו כותב לא על הלוח ולא על הניר ולא על הדיפתרא אלא על המגילה, שנאמר בספר, ואינו כותב לא בקומוס... (סוטה יז א, וראה שם עוד)

בעא מיניה אביי מרבה מהו לכתוב מגילה לתינוק להתלמד בה, תיבעי למאן דאמר תורה מגילה מגילה ניתנה, תיבעי למאן דאמר תורה חתומה ניתנה... כתנאי, אין כותבין מגילה לתינוק להתלמד בה, ואם דעתו להשלים מותר... ואידך נמי הכתיב במגילת ספר כתוב עלי, ההוא דכל התורה כולה איקרי מגילה, דכתיב ויאמר אלי מה אתה רואה, ואומר אני רואה מגילה עפה. (גיטין ס א, וראה שם עוד)

שלח ליה רב חנן בר תחליפא לרב יוסף מצאתי אדם אחד ובידו מגילה אחת כתובה אשורית ולשון קדש, אמרתי לו זו מניין לך, אמר לי לחיילות רומי נשכרתי, ובין גינזי רומי מצאתיה... (סנהדרין צז ב)

מדרש רבה:

תכבד העבודה על האנשים וגו', מלמד שהיו בידן מגילות שהיו משתעשעין בהן משבת לשבת, לומר שהקב"ה גואלן, לא שהיו נוחין בשבת... (שמות ה כב)

אמר רבי יצחק המגלה הזאת אין אדם יודע כמה ארכה וכמה רחבה, כשהיא נפתחת היא מודעת כמה היא, כך ארץ ישראל, כל רובה הרים וגבעות... (דברים ד י)

דבר אחר רבנן אמרי, הטיפש הזה נכנס לבית הכנסת ורואה אותן עסוקין בתורה, והוא אומר להן היאך אדם לומד תורה תחלה, אומרים לו תחלה קורא במגילה, ואחר כך בספר, ואחר כך בנביאים ואחר כך בכתובים... (שם ח ג)

רד"ק:

מגילת - יקרא הקלף או הגויל, וכשיכתוב עליה תקרא ספר. (ירמיה לו ב)

מלבי"ם:

מגלה - שרשו גלל, מן הכפולים, ומציין ספר העשוי להיות נגלל, מגלה עפה הוא שלא נגללה, רק נכפלה. (הכרמל)

מגילת איכה

(ראה גם: ירושלים-אבילות-חורבן, ירמיה, קינה)

תלמוד בבלי:

סדרן של כתובים, רות וספר תהלים, ואיוב ומשלי קהלת שיר השירים, וקינות, דניאל ומגילת אסתר... ירמיה כתב ספרו, וספר מלכים וקינות... (בבא בתרא טו ב)

מדרש רבה:

ואימתי נאמרה מגילת קינות, רבי יהודה אומר בימי יהויקים נאמרה, אמר לו רבי נחמיה, וכי בוכין על המת עד שלא ימות, אלא אימתי נאמרה אחר חורבן הבית, הרי פתרונו איכה ישבה בדד. (איכה א א)

ומפני מה נאמרה מגלת קינות אלפא ביתא, רבי יהודה אומר לפי שכתוב (דניאל ט') וכל ישראל עברו את תורתך וגו', שהיא כתובה מאל"ף עד תי"ו... רבי נחמיה אומר אף על פי שקללן ירמיה באלפ"א ביתי"ן איכה, הקדים ישעיה ורפאן על כל פסוק ופסוק עד תבא כל רעתן לפניך. (שם שם כא)

אני הגבר, רבי חמא בר חנינא פתח, (ירמיה ל"ו) וירמיהו לקח מגלה אחרת ויתנה אל ברוך בן נריהו הסופר ויכתוב עליה מפי ירמיהו את כל דברי הספר אשר שרף יהויקים באש, ועוד נוסף עליהם דברים רבים כהמה, שאין תלמוד לומר כהמה, מה תלמוד לומר כהמה, רב כהנא אמר ועוד נוסף עליהם דברים רבים כהמה, דברים איכה ישבה, איכה יעיב, איכה יועם, זכור ה', כהמה אני הגבר, דהוא תלתא תלתא פסוקים. (שם ג א)

...ורבנן אמרי, טובה היתה מגילת קינות על ישראל ממ' שנה שנתנבא עליהם ירמיה, למה, שבה נטלו ישראל איפוכי שלמה על עונותיהם ביום שחרב בית המקדש. (שם ד כז)

לחם דמעה:

...או שג' פסוקים של אלפא ביתא הראשון על גלות מצרים, הב' על גלות בבל, והג' על גלות אדום. (איכה ג ד)

פרי צדיק:

...ואם באמת אז גם כן היו קורין מגילת איכה, וכן לעתיד גם כן לא יתבטל מגילת איכה, שהיא מכ"ד ספרים והם לעולמי עד, אך אז יהיה להם פירוש אחר מה שיהיה מורה על טובות ונחמות... (דברים יז)

מגילת אסתר

(ראה גם: אחשורוש, אסתר, ושתי, מרדכי, פורים)

ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף, לקיים את אגרת הפורים הזאת השנית. וישלח ספרים אל כל היהודים, אל שבע ועשרים ומאה מדינה מלכות אחשורוש, דברי שלום ואמת... ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר. (אסתר ט כט)

תלמוד בבלי:

בעא מיניה אחי תנא דבי רבי חייא מרבי חייא בהלל ובמגילה מהו שיפסיק, אמרינן קל וחומר, קריאת שמע דאורייתא פוסק, הלל דרבנן מבעיא, או דלמא פרסומי ניסא עדיף, אמר לי פוסק ואין בכך כלום. (ברכות יד א)

...אמר רב אשי כדתניא, אין בין ספרים למגילה, אלא שהספרים נכתבים בכל לשון ומגילה עד שתהא כתובה אשורית על הספר ובדיו... (שבת קטו ב)

אמר רב אסי למה נמשלה אסתר לשחר, לומר לך, מה שחר סוף כל הלילה, אף אסתר סוף כל הנסים, והא איכא חנוכה, ניתנה לכתוב קא אמרינן, הניחא למאן דאמר אסתר ניתנה לכתוב, אלא למאן דאמר אסתר לא ניתנה לכתוב מאי איכא למימר... (יומא כט א)

מגלה נקראת בי"א בי"ב בי"ג בי"ד בט"ו, לא פחות ולא יותר, כרכין המוקפין חומה מימות יהושע בן נון קורין בט"ו, כפרים ועיירות גדולות קורין בי"ד, אלא שהכפרים מקדימין ליום הכניסה... אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן זו דברי רבי עקיבא סתימתאה, דדריש זמן זמניהם, אבל חכמים אומרים אין קורין אותה אלא בזמנה... (מגילה ב א, וראה שם עוד)

ואמר רבי יהושע בן לוי נשים חייבות במקרא מגלה, שאף הן היו באותו הנס... ואמר רבי יהושע בן לוי, חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום, שנאמר אלקי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי... דכולי עלמא מיהא מגילה בשבת לא קרינן, מאי טעמא, אמר רבה הכל חייבין בקריאת המגילה, ואין הכל בקיאין במקרא מגילה, גזירה שמא יטלנה בידו וילך אצל בקי ללמוד, ויעבירנה ד' אמות ברשות הרבים. רב יוסף אמר מפני שעיניהם של עניים נשואות במקרא מגילה (לקבל מתנות לאביונים, ואי אפשר בשבת)... אמר רב מגילה בזמנה קורין אותה אפילו ביחיד, שלא בזמנה בעשרה, רב אסי אמר בין בזמנה בין שלא בזמנה בעשרה, הוה עובדא וחש ליה רב להא דרב אסי... (שם ד א, וראה שם עוד)

אמר רב שמואל בר יהודה  שלחה להם אסתר לחכמים קבעוני לדורות, שלחו לה קנאה את מעוררת עלינו לבין האומות, שלחה להם כבר כתובה אני על דברי הימים למלכי מדי ופרס.   רב ורב חנינא ורבי יונתן ורב חביבא מתנו בכוליה סדר מועד כל כי האי זוגא חלופי רבי יוחנן ומעייל רבי יונתן, שלחה להם אסתר לחכמים, כתבוני לדורות, שלחו לה הלא כתבתי לך שלישים, שלישים ולא רבעים, עד שמצאו לו מקרא כתוב בתורה, כתב זאת זכרון בספר, כתב זאת מה שכתוב כאן ובמשנה תורה, זכרון מה שכתוב בנביאים, בספר מה שכתוב במגלה... אמר רב יהודה אמר שמואל אסתר אינה מטמאה את הידים, למימרא דסבר שמואל אסתר לאו ברוח הקודש נאמרה, והאמר שמואל אסתר ברוח הקודש נאמרה, נאמרה לקרות ולא נאמרה לכתוב... תניא רבי אליעזר אומר אסתר ברוח הקודש נאמרה, שנאמר ויאמר המן בלבו, רבי עקיבא אומר אסתר ברוח הקודש נאמרה, שנאמר ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה, רבי מאיר אומר אסתר ברוח הקודש נאמרה, שנאמר ויוודע הדבר למרדכי, רבי יוסי בן דורמסקית אומר אסתר ברוח הקודש נאמרה, שנאמר ובבזה לא שלחו את ידם, אמר שמואל אי הואי התם הוה אמינא מלתא דעדיפא מכולהו, שנאמר קימו וקבלו, קימו למעלה מה שקיבלו למטה... (שם ז א)

אמר רבי יוחנן וי"ו דויזתא צריך למימתחה בזקיפא כמורדיא דלברות, מאי טעמא, כולהו בחד זקיפא אזדקפו. אמר רבי חנינא בר פפא דרש רבי שילא איש כפר תמרתא כל השירות כולן נכתבות אריח על גבי לבינה ולבינה על גבי אריח, חוץ משירה זו ומלכי כנען, שאריח על גבי אריח, ולבינה על גבי לבינה, מאי טעמא, שלא תהא תקומה למפלתן... (שם טז ב)

...אמר רבי יהודה קטן הייתי וקריתיה למעלה מרבי טרפון וזקנים בלוד, אמרו לו אין מביאין ראיה מן הקטן. תניא אמר רבי קטן הייתי וקריתיה למעלה מרבי יהודה, אמרו לו אין מביאין ראיה מן המתיר... אין קורין את המגילה ולא מלין ולא טובלין ולא מזין... עד שתנץ החמה, וכולן שעשו משעלה עמוד השחר כשר... (שם כ א, וראה שם עוד)

ראה מגילת איכה, בבא בתרא טו.

הכל חייבין במקרא מגלה, כהנים ולוים וישראלים, פשיטא, לא צריכא ליבטיל עבודתם, וכדרב יהודה אמר שמואל, דאמר רב יהודה אמר שמואל כהנים בעבודתן ולוים בדוכנן וישראל במעמדן מבטלים עבודתם ובאין לשמע מקרא מגילה. (ערכין ד א)

פורים דאיכא ניסא לימא (הלל), אמר רבי יצחק לפי שאין אומרים שירה על נס שבחוצה לארץ... רב נחמן אמר קרייתה זו היא הלילא. (שם י ב)

תלמוד ירושלמי:

אמר רבי יהושע דרומיא שלשה דברים גזרו בית דין של מטה והסכים בית דין של מעלה עמהן, ואלו הן, חרמה של יריחו, ומגילת אסתר, ושאילת שלום בשם... מגילת אסתר קיימו וקבלו וגו', רב אמר וקבל כתיב, מלמד שהסכימו... (ברכות סז ב)

רבי זעירא בשם רבי יוחנן אף במגילת אסתר נהגו הכל כרבי מאיר (לקרות כולה)... (עירובין מג א)

תני בשם רבי נתן כל החודש כשר לקריאת המגילה, מה טעמא, והחדש אשר נהפך להם מיגון לשמחה וגו', אמר רבי חלבו ובלבד עד חמשה עשר... רבי חלבו רבי חונה בשם רב והימים האלה נזכרים ונעשים, נזכרים בקריאה ונעשים בסעודה, זאת אומרת שמגילת אסתר ניתנה להדרש, רבי חלבו רבי יסא בשם רבי לעזר נאמר כאן דברי שלום ואמת, ונאמר להלן אמת קנה ואל תמכור, הרי היא כאמיתה של תורה, מה זו צריכה שירטוט, אף זו צריכה שרטוט, מה זו ניתנה להדרש, אף זו ניתנה להדרש. רבי ירמיה בשם רבי שמואל בר רב יצחק מגילה שמסר שמואל לדוד ניתנה להדרש, מה טעמא הכל בכתב, זו המסורת, מיד ה' זו רוח הקדש, עלי השכיל, מיכן שניתנה להדרש... (שם א ב, וראה שם עוד)

קראו את המגילה באדר הראשון ונתעברה השנה קורין אותה באדר השני... מתניתא כשעיברו ואחר כך קראו אותה, אבל אם קראו אותה ואחר כך עיברו, לא, בדא מתניתא לא אמרה כן, אלא קראו את המגילה באדר הראשון ונתעברה השנה קורין אותה באדר השני. רבי ירמיה בשם רבי שמואל בר רבי יצחק, מה עשו מרדכי ואסתר, כתבו אגרת ושלחו לרבותינו, שכן אמרו להם מקבלין אתם עליכם שני ימים הללו בכל שנה, אמרו להן לא דיינו הצרות הבאות עלינו, אלא שאתם רוצין להוסיף עלינו עוד צרתו של המן, חזרו וכתבו להן אגרת שניה, הדא הוא דכתיב, לקיים את אגרת הפורים הזאת השנית, מה היה כתוב בה, אמרו להן אם מדבר זה אתם מתייראים, הרי היא כתובה ומעלה בארכיים... רבי שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן שמונים וחמשה זקנים ומהם שלשים וכמה נביאים היו מצטערין על הדבר הזה, אמרו כתיב אלה המצוות אשר צוה ה' את משה, אלו המצוות שנצטווינו מפי משה, כך אמר לנו משה, אין נביא אחר עתיד לחדש לכם דבר מעתה, ומרדכי ואסתר מבקשים לחדש לנו דבר, לא זזו משם נושאים ונותנין בדבר, עד שהאיר הקב"ה את עיניהם, ומצאו אותה כתובה בתורה ובנביאים ובכתובים, הדא היא דכתיב ויאמר ה' אל משה כתוב זאת זכרון בספר, זאת תורה, כמה דתימר וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, זכרון אלו הנביאים, ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי ה' וגו', בספר אלו הכתובים, ומאמר אסתר קיים את דברי הפורים האלה ונכתב בספר, רב ורבי חנינה ורבי יונתן ובר קפרא ורבי יהושע בן לוי אמרו המגילה הזאת נאמרה למשה מסיני, אלא שאין מוקדם ומאוחר בתורה... רבי שמעון בן לקיש אומר, אף מגילת אסתר והלכות אינן עתידין ליבטל, נאמר כאן קול גדול ולא יסף, ונאמר להלן וזכרם לא יסוף מזרעם... (שם ו ב)

הקורא את המגלה למפרע לא יצא... דכתיב ככתבם, קראה על פה לא יצא, דכתיב ככתבם, קראה תרגום לא יצא, דכתיב ככתבם, בכל לשון לא יצא, דכתיב ככתבם וכלשונם... רבי יוסה בשם רבי אחא רבי זעירה בשם רבי לעזר והוא שתהא כתובה בלעז, מה אנן קיימין, אם כשהיתה כתובה אשורית ותירגמה בלעז, הדא דתנינן בכל לשון, אם כשהיתה כתובה בלעז ותירגמה אשורית, הדא היא דתני מה בין ספרים למגילת אסתר, אלא שהספרים נכתבין בכל לשון ומגילת אסתר אינה נכתבה אלא אשורית... (שם יח א, וראה שם עוד)

הקורא את המגלה עומד ויושב... מה לשעבר הא בתחלה לא, הוא תני מעשה ברבי מאיר שקרייה מיושב בבית הכנסת של טיבעין, ונתנה לאחר ובירך עליה... (שם כז ב)

...השיב רבי ברכיה, הרי מגילת אסתר היה יודע לקרותה אשורית ולעז, אינו יוצא בה אלא אשורית... (סוטה כט א)

תרגום יונתן:

ככתבם - למקרי ית מגלתא במכתב רושם עבראי בבית כנשתהון, וכזמנם - בחד עשר... ובחמשה עשר בגו פציחיא... (אסתר ט כז)

בזמניהם - באדר בתראה בזמן עיבורא. ונכתב - ועל ידוי דמרדכי אתכתבת מגלתא. (שם שם לא ולב)

אבן עזרא:

אין במגלה זכר השם, והיא מכתבי הקודש, ויש אומרים "ממקום" אחר, ואינו, שהשם לא נקרא בכתבי הקודש מקום אלא מעון... והנראה שמרדכי חיברה, והעתיקוה הפרסים עכו"ם, שהיו כותבים שם תועבותם תחת השם הנכבד, ולכן לא הזכירו מרדכי במגילה. (שם א א)

אגרת - מלשון אגרה מאכלה, רוצה לומר מחברת המלים, ככתבם - ובעבור שעזרא הסופר הפסיק הפסוקים ולא היה אחר שנים רבות, ציוו חז"ל שלא יפסוק הקורא אלא בסוף פסוק. (שם ט כז)

ותכתב אסתר - כי ישראל נטשו מצוה זו, והצריך מרדכי שאסתר תכתב, שהיא מלכה. השנית - שהראשונה כתב מרדכי. (שם שם כט)

משנה תורה:

קריאת המגילה בזמנה מצות עשה מדברי סופרים, והדברים ידועים שהיא תקנת הנביאים, והכל חייבים בקריאתה, אנשים ונשים וגרים ועבדים משוחררים, ומחנכין את הקטנים לקרותה, ואפילו כהנים בעבודתן מבטלין עבודתן ובאין לשמע מקרא מגילה, וכן מבטלים תלמוד תורה לשמע מגילה. קל וחומר לשאר מצוות של תורה, שכולן נדחין מפני מקרא מגילה, ואין לך דבר שנדחה מקרא מגילה מפניו חוץ ממת מצוה שאין לו קוברין.

אחד הקורא ואחד השומע מן הקורא יצא ידי חובתו, והוא שישמע מפי מי שהוא חייב בקריאתה, לפיכך אם היה הקורא קטן או שוטה השומע ממנו לא יצא. מצוה לקרות את כולה, ומצוה לקרותה בלילה וביום, וכל הלילה כשר לקריאת המגילה, וכל היום כשר לקריאת היום. ומברך קודם קריאתה בלילה שלש ברכות, ואלו הן, אשר קדשנו במצוותיו וציונו על מקרא מגילה, שעשה נסים לאבותינו בימים ההם ובזמן הזה, שהחיינו. ומקום שנהגו לברך אחריה מברך הא-ל הרב את ריבנו והדן את דיננו והנוקם את נקמתנו והנפרע לנו מצרינו והמשלם גמול לכל אויבי נפשינו, ברוך אתה ה' הנפרע לישראל מכל צריהם הא-ל המושיע.

איזהו זמן קריאתה, הרבה זמנים תקנו לה חכמים, שנאמר בזמניהם. ואלו הן זמני קריאתה, כל מדינה שהיתה מקומה חומה מימי יהושע בן נון, בין בארץ בין בחוצה לארץ, אף על פי שאין לה עכשיו חומה, קורין בט"ו באדר, ומדינה זו היא הנקראת כרך. וכל מדינה שלא היתה מוקפת חומה בימות יהושע, ואף על פי שהיא מוקפת עתה, קוראין בי"ד, ומדינה זו היא הנקראת עיר... בני הכפרים שאינם מתקבצים בבתי כנסיות אלא בשני ובחמישי תקנו להם שיהיו מקדימין וקוראים ביום הכניסה... וכל אלו שמקדימין וקוראין קודם י"ד, אין קוראין אותה בפחות מעשרה (ראה ראב"ד)... אבל בזמן הזה אין קוראין אותה אלא בזמנה, שהיא יום י"ד ויום ט"ו... קראו את המגלה באדר ראשון ואחר כך עיברו בית דין את השנה, חוזרים וקוראין אותה באדר השני בזמנה.

אין קורין את המגלה בשבת, גזירה שמא יטול אותה בידו וילך אצל מי שהוא בקי לקרותה, ויעבירנה ד' אמות ברשות הרבים, שהכל חייבים בקריאתה, ואין הכל בקיאין בקריאתה, לפיכך אם חל זמן קריאתה בשבת, מקדימין וקוראין אותה קודם השבת... (מגילה א א)

הקורא את המגלה למפרע לא יצא, קרא ושכח פסוק אחד וקרא פסוק שני לו, וחזר וקרא פסוק ראשון ששכח, וחזר וקרא פסוק שלישי, לא יצא, מפני שקרא פסוק אחד למפרע... קרא ושהה מעט וחזר וקרא, אף על פי ששהה כדי לגמור את כולה, הואיל וקרא על הסדר יצא. הקורא את המגילה על פה לא יצא ידי חובתו, הלועז ששמע את המגלה הכתובה בלשון הקדש ובכתב הקדש אף על פי שאינו יודע מה הן אומרין, יצא ידי חובתו, וכן אם היתה כתובה יונית ושמעה יצא, אף על פי שאינו מכיר, ואפילו היה השומע עברי. היתה כתובה תרגום או בלשון אחר מלשונות הגוים, לא יצא ידי חובתו בקריאתה, אלא המכיר אותו הלשון בלבד, והוא שתהיה כתובה בכתב אותו הלשון, אבל אם היתה כתובה בכתב עברי וקראה ארמית לארמי לא יצא, שנמצא זה קורא על פה.

הקורא את המגלה בלא כוונה לא יצא, כיצד, היה כותבה או דורשה או מגיהה, אם כיוון לבו לצאת בקריאה זו יצא, ואם לא כיון לבו לא יצא, קרא והוא נתנמנם, הואיל ולא נרדם בשינה יצא...

הקורא את המגילה וטעה בקריאתה וקרא קריאה משובשת, יצא, לפי שאין מדקדקין בקריאתה, קראה עומד או יושב יצא, ואפילו בצבור, אבל לא יקרא בצבור יושב לכתחלה, מפני כבוד הצבור... אין קוראין בצבור במגילה הכתובה בין הכתובים, ואם קרא לא יצא, אלא אם כן היתה יתירה על שאר היריעות או חסירה, כדי שיהא לה היכר. אבל היחיד קורא בה, ואפילו אינה חסרה ולא יתרה, ויוצא בה ידי חובתו.

אין כותבין המגלה אלא בדיו על הגויל או על הקלף כספר תורה, ואם כתבה במי עפצא וקנקנתום כשרה. כתבה בשאר מיני צבעונים פסולה, וצריכה שרטוט וכתב כתורה עצמה, ואין העור שלה צריך לעבד לשמה, היתה כתובה על הניר או על עור שאינו מעובד, או שכתבה עכו"ם או אפיקורוס פסולה. היו בה אותיות מטושטשות או מקורעות, אם רישומן ניכר, אפילו היו רובה כשרה... השמיט בה הסופר אותיות וקראן הקורא את המגלה על פה, יצא. המגלה צריכה שתהא תפורה כולה עד שיהיו כל עורותיה מגילה אחת, ואינה נתפרת אלא בגידין כספר תורה... וצריך הקורא לקרות עשרת בני המן ועשרת בנשימה אחת, כדי להודיע לכל העם שכולם נתלו ונהרגו כאחד. ומנהג כל ישראל שהקורא המגילה קורא ופושט כאגרת, להראות הנס, וכשיגמור חוזר וכורכה כולה ומברך. (שם פרק ב, וראה שם עוד)

רבינו בחיי:

על דרך השכל ענין המגילה הזאת וכל המאורעות שבה, הכל רמזים לעתיד, כי העולם השפל הזה הוא בעל תמורה והגלגל מתהפך, והאומה העולה תרד, והיורדת למטה לארץ תעלה, לפי שהעולם מתנהג על ידי שבעה כוכבי לכת, והם המנהיגים הפועלים בשפלים, ואף על פי שהם מנהיגים, אין ההנהגה מסורה להם מעצמם, כי כח העליון עליהם, ואינם רק כשליח שעושה שליחותו. ודבר ידוע כי שבעה כוכבי לכת המנהיגים העולם הזה, השנים מהם רעים ומזיקין לכל דבר, והם שבתאי ומאדים, והשנים מהם טובים ומועילים לכל דבר, והם נגה וצדק, והשנים מהם בעלי אורה, והם חמה ולבנה, והשביעי כוכב והוא בינוני, טוב עם הטובים ורע עם הרעים... אחשורוש והמן רמז לשבתאי ומאדים, אחשורוש לשבתאי ממה שידוע בחכמת המחקר כי השחרות מיוחס לשבתאי, ועל כן נקרא אחשורוש, ורז"ל הבינו במלת אחשורוש ב' לשונות לשון ראש ולשון שחרות... והמן למאדים, לפי שבא לשפוך דמן של ישראל, והוא מזרע עמלק הנקרא אדום... ולכן הוצרכו לעמוד בפרץ מרדכי ואסתר, שהם כנגד נגה וצדק, לעזור ולהגן בעד ישראל. ומן הידוע בספרי חכמת המחקר, כי התכלת מיוחס לנגה, והירוק מיוחס לצדק, ועל כן מרדכי שיצא מלפני המלך בלבוש מלכות הוא רמז לנגה, כי לכל ישראל היה אור על ידו, וזהו שסמך לו מיד, ליהודים היתה אורה, ואסתר הנקראת הדסה, שדרשו עליה ירקרוקת היתה, היא רמז לצדק. ותוקף המלחמה הזאת ברקיע תוכל להבין מן המלחמה הראשונה שהיתה למשה ויהושע עם עמלק... לכך הוצרכה אסתר להעזר במי שהוא עליון ותקיף על הכוכבים העליונים התקיפים, והזכירה בשאלתה השם המיוחד, (יבא המלך והמן היום, ראשי תיבות השם), שהוא אלקי ישראל המנצח והמשדד המערכה, ובידו להשפיל ולבטל כח הכוכבים התקיפים, ורצתה להכנס בענין כאילו בטבע ועל ידי משתה. וידוע כי בכח השם הזה העליונים יורדים למטה והתחתונים עולים למעלה, וזהו שכתוב ותלבש אסתר מלכות, שלבשה רוח הקודש, והעיר הקב"ה רוחה שתעשה משתה להמן ובקשה המשתה מן המלך התחתון בהזכרת שם המלך העליון, כדי שיסכימו שניהם במפלתו של המן... ואחרי כן במשתה השני הזכירה השם הנעלם (יבא המלך והמן), והבן כי כיוונה בדבר זה ממטה למעלה, כדי להמשיך כח מלמעלה מלפני ולפנים, שהרי במשתה שני היה סוף מפלתו של המן, כי אז נחתם ונכתב בטבעת המלך העליון... והנה המן הרשע היה חכם גדול ויודע ענינם של ישראל, אבל היה נוטר בלבו המלחמה הראשונה שהיתה לישראל עם עמלק... ועל זה אמר וכל זה איננו שוה לי (השם בסופי תיבות)... יתכן לפרש שהיתה כונתו רעה וכפר בעיקר, והוא כלשון הנה אלקינו זה... לפי שגס רוח היה מאד, ולפני שבר גאון, ועוד שחת והעמיק סרה כי הזכירו הפוך, ועל כן נתהפכה עליו מדת רחמים למדת הדין, ועל האומות... ואחר שנתלה המן מסר המלך את טבעתו למרדכי, הוא שכתוב מיד, ויסר המלך את טבעתו וגו', ומן הידוע כי טבעת דבר עגול, והוא מרמז לגלגל, והכונה כי נהפך הגלגל שהמשילו לטבעת, והממשלה שהיתה להמן ניתנה למרדכי. ויש בזה רמז לעתיד, כי יתהפך הגלגל ויהיו עליונים למטה ותחתונים למעלה בכח השם המיוחד... (כד הקמח פורים)

יוסף לקח:

אחשורוש - ...והנה כתיבת ספר הזה היתה כדי לפרסם הנס, כי המעשה נראה טבעי, שיאהב אשה ולמענה יעשה כל זה, ויעלה על הדעת חס ושלום שהכל היה דרך מקרה, לכן הודיענו תחלה, שאחשורוש זה לא היה מתפתה אחר אהבת נשים, ואפילו להציל אשתו עצמה ממות, ואין דבר במגלה שלא יסוב על זה. והשם נרמז רק בראשי וסופי תיבות, כפי שהנס היה נסתר... (שם א א)

פורים - כי מקצור המגלה ששלח מרדכי לרמז רק מה עבר בין המלך והמלכה, לא ידעו גודל הנס, וחשבו שהיה מפני אהבת המלכה, ומפני שהמן טעה בגורלו, והענין הוא בטבע המערכה. ומה ראו - לא ראו ממנה כל הצומות וזעקתם, ומה הגיע אליהם, רק קיצור האגרת. (שם ט כז)

ותכתב אסתר - כל פרטי הספור של הנס שידעו גדלו. (שם שם כט)

אלשיך:

...ומרדכי שידע גודל הנס, שם על לבו שיקבלוהו חובה בכל מקום ולהודות, ולכן ויכתב מרדכי את הדברים האלה, המגלה, להראות גדולת המן בעיני המלך, ושאסתר שמה נפשה בכפה, ושגם המלך אינו חפץ בהם, כמשל חז"ל מבעל החריץ והתל, ושגם ה' רצה בדבר, ורק על ידי תשובתם נרפאו, וקודם כתב רק שיקבלוהו בדור ההוא שניצל, ועל זה וקבל היהודים בלשון היחיד, ומשקבלוהו כתב אגרת שנית שיקבלוה גם לדורות, ועל זה אמר קיימו וקבלו היהודים וגו'. נזכרים ונעשים - אמרו חז"ל כל הנביאים והכתובים בטלים לימות המשיח, חוץ ממגלת אסתר, שנאמר וזכרם לא יסוף מזרעם, וכן כל המועדים בטלים חוץ מפורים, רוצה לומר קרית המגלה היא הלולא דפורים, ועל ידי זה קונים ימים אלו קדושה שאינה בטלה לעולם. ועוד שלעתיד לבא יראו את כל האמור בנביאים ובכתובים מרומז בתורה, ולכן בטלים מהם, אבל ענין מגילה קיים את ישראל ונתקיימה גם התורה עצמה... (אסתר ט כ והלאה)

ותכתב אסתר - הוסיפה המגילה מתחילה ועד איש יהודי, להודיע תקפו של אחשורוש וכעסו על ושתי וכו', שלא יאמרו שההצלה היתה בדרך הטבע, ומרוב עשרו לא היה הפסד מסי היהודים נחשב בעיניו, ושאינו חוזר מדבריו בלא משפט, ולכן הרג את אשתו למען אוהבו, ועל ידי זה נתחזק תוקף ימי הפורים בקרב היהודים. (שם שם כט)

מהר"ל:

ותכתב אסתר - התי"ו גדולה, לומר כי מלמעלה הכתיבה, שהיה עליה רוח הקודש מלמעלה, והעולם התחתון הוא קטון, ועולם של מעלה הוא גדול, ולכך התי"ו גדולה, כי היתה הכתיבה הזאת מלמעלה... ואחר שנת המעשה כתב אליהם מרדכי כמו שאמר למעלה, ובשנה השנית כתב עוד, ועם פעם הראשונה היו ג' פעמים. כך יש לפרש פשוטו. אבל רז"ל מפרשים (מגילה ו' ב') פורים השנית, אדר השני, ונראה שכך רוצה לומר, שכבר עשו פורים באדר הראשון, מפני שלא ידעו כי השנה ההיא מעוברת, וכאשר נתעברה השנה כתב להם שיעשו פורים שני באדר השני... ונראה לומר, כי מה שכתיב הפורים השנית היה אחר שקבעו ימי הפורים בכל העולם, וכתבו לקיים ימי הפורים השנית, כלומר כמו פורים השני שהיה בכל העולם, כך קיימו אותו בכל העולם, ומפני כי בפורים השני קבעו אותו בכל העולם, והפורים הראשון לא היה בכל העולם, לכך כתב שיהיו מקיימין פורים השנית... ויהיה נעשה כן לדורות... ויש לתרץ כי לכך למעלה כתיב ויכתוב מרדכי, וכאן ותכתוב אסתר ומרדכי, כי מרדכי היה בסנהדרין, והסנהדרין הם קובעים, שהם בית דין, ולכך כתיב מרדכי לבד, שהוא ראש סנהדרין, ואין אשה בבית דין, אף על פי שעליה רוח הקודש, אבל כאן שלא היה רק להחזיק בשעת מעשה, שיקיימו את אשר קבעו הסנהדרין, לדבר זה אסתר יותר, שיראים מן המלכה ביותר...

ונראה לי כי יש טעם לדבר שצריכה המגילה שרטוט, וזה כי השרטוט מורה על היושר הגמור שיש בספר שכותב, כיון שכותב אותה בשרטוט זהו היושר וזה ראוי דוקא לתורה, כי התורה היא היושר הגמור, ולכך נביאים אשר בהם נזכר כי השי"ת עושה טוב וחסד לישראל לפנים משורת הדין... אין צריכים שרטוט. אבל המגלה שהיה המן רוצה לכלות את ישראל לגמרי, חס ושלום שיהיה השי"ת מניח לכלותם, שיש להם התורה שהעולם עומד עליה, לכך מפלת המן הוא היושר הגמור, ולכך צריכה המגילה הזאת שרטוט יותר מן התפילין. ובשביל זה אמרו, כי עשרת בני המן יש למתוח אותם כמו קו שהוא שוה, כמו שאמרו בירושלמי (מגילה ג' ז'), שיש לכתוב אותם שניץ ונחיץ כהדין קנטרין, וכל זה כי תלייתם היתה במדה השוה הוא היושר הגמור... עוד פירשנו כי טעם זה שצריכה שרטוט מפני שאין לה קץ וסוף, כמו שאמרנו למעלה, ואלו שני הטעמים הם ענין אחד, ותולה בזה, כי הדבר שהוא היושר אין לו סוף, כמו שאמרנו, שהוא יתברך הוא יושר הגמור, והדבר שהוא ישר מצטרף אל השי"ת, שהוא היושר בעצמו, ולכך יש לו קיום עד עולם, ומפני כך מורה השרטוט שהולך ביושר, כי התורה היא נצחית... (אור חדש אסתר ט כט)

של"ה:

מצות קריאת המגלה חמורה ודוחה מצוה מהתורה, והיא מצוה הבאה פעם אחת בשנה, והעולם אין נזהרין בה לראות ולקרות ממגילה הכשרה הכתובה בספר ובדיו וככל הלכותיה, או לשמע אותה כולה מפי הש"ץ הקורא אותה ממגילה כשרה... כי צעקת העם מרובה בבית הכנסת, שאין אפשר לשומעה כולה מהש"ץ...על כן יתעורר האדם ויתן אל לבו דבר זה יעשה אחת משתים, או ילך ויעמוד אצל הש"ץ כשקורא המגילה, או יהיה לו מגילה כשרה כתובה פתוחה לפניו ויקרא ממנה... יש בחוצה לארץ כרכים גדולים וישנם ערים גדולות ובצורות, ויש להתספק בהם אולי היו מוקפות חומה בימי יהושע בן נון, על כן ראוי ליחיד אשר יראת אלקים בלבו להחמיר על עצמו ולקרות המגילה ממגילה כשירה גם בליל ט"ו ויום ט"ו, רק יקרא אז בלא ברכה... (מסכת מגילה עמוד הצדקה)

הגר"א:

והקשה חכם אחד לרבינו זצוק"ל אם איתא שקריאת המגילות הללו הוא חיוב כל כך, איך מותרין לקרותן בשבת, ולמה לא נגזר עליהן גזירה דרבה שמא יעבירנו ד' אמות ברשות הרבים כמגילת אסתר, והשיב, שהגזרה דרבה לא שייכא אלא בחיובים המוטלים על כל יחיד ויחיד, כמו שופר לולב מגילה בזמנה, והיינו דדייק רבה הכל חייבין... אבל קריאת המגילות הללו, לא הוקבעו כלל על היחיד כי אם על הרבים, כמו קריאת ספר תורה, שאם אין כאן מנין עשרה אין חיוב כלל על היחיד... (דברי אליהו ראש השנה כט)

מלבי"ם:

ותכתוב אסתר - רצתה שתשאר בין הכתובים, כבגמרא מגלה, כתבוני לדורות, ובתחלה לא רצו חכמים, וכן נפלה תלונה על הוספת יום טוב, ולכן הוצרכה להשתתף עם מרדכי, וכתבה בתוקף המלכות שבידה, וכתבה לחכמים לקיים מגלה זו שבידינו. (אסתר ט כט)

דברי שלום - כתבה דברים לעשות שלום בין החכמים המחולקים, ואמת - ולקבע הלכה. לקיים - שיעשום יום טוב מצד נדר וקבלה ולא מדין תורה, כאשר קיים - כפי שקבלו מרדכי ואסתר... ומאמר אסתר קיים - טענותיה קיימו כתיבת המגלה וקבלת יום טוב. (שם שם לא ולב)

שפת אמת:

מה שתקנו משתה ושמחה משלוח מנות ומתנות וכו', כי הנה ענין מגילה הזאת היא שורש ומפתח בנין בית שני. והנה בית המקדש הראשון היה ענין תורה שבכתב, ולכן אמרו חכמים שנחרב על ידי עבודה זרה גלוי עריות שפיכות דמים. אבל בית המקדש השני היה ענין תורה שבעל פה, לכן אמרו שנחרב על ידי שנאת חנם. ומגילה זאת היא ענין חיבור תורה שבכתב עם תורה שבעל פה, לכן נקראת ספר ונקראת אגרת, וענין תורה שבעל פה הוא באמת כללות המדות טובות שנטבעו בלבות בני ישראל בנפשותיהם, שהיא נמשכת משורש דביקות בני ישראל למעלה... והימים האלה מסוגלים לזאת ההתאחדות... (פורים תרל"ח)

...וכבר כתבנו במקום אחר, כי מגילה זו היא החיבור של תורה שבכתב ושבעל פה, שמאז התחילו כל תקנות אנשי כנסת הגדולה, ולכן נקראת אגרת ונקראת ספר... (שם תרנ"ו)

...ועכשיו מחמת אותו הרשע עמלק ימ"ש נסתם הפנימיות, וכשיש מחיית עמלק יש גילוי הפנימיות, וזה קריאת המגילה, ולכן הדר קבלוה בימי אחשורוש אחר מפלת המן הרשע... (שם תר"ס)

והימים האלה נזכרים ונעשים, פירוש על ידי הזכירה וקריאת המגלה מתעורר כח הנס, וזה שאמרו לעשות אותם ימי משתה ושמחה, שעל ידי המצוות שבפורים נעשין הימים ימי משתה, ומתגלה בהם שפע הקדושה ואור הנסים... זה שאמר וקבל וגו' את אשר החלו לעשות, שהיה אז התחלה לכל הדורות, וזה כח תורה שבעל פה שנמשכה התורה לישראל, שהגם שהכל בתורה, מכל מקום על ידי בני ישראל יוצאין הדברים מכח אל הפועל, וכן איתא שהיו מסופקין אי יכולין לכתוב המגילה, עד שהאיר הקב"ה עיניהם ומצאו רמז, כתוב זאת זכרון בספר רומז על המגילה, שמרוב תשוקתם האירה להם התורה זה הרמז, כמו שכתוב ומאמר אסתר קיים וגו', ונכתב בספר. וכמו כן בכל שנה על ידי הזכירה נעשין הימים ימי משתה, ולכן נראה הטעם דסעודת פורים שעשאה בלילה לא יצא, לפי שגמר הזכירה ביום, ואחר הזכירה נעשין הימים ימי משתה, שכן כתיב נזכרים ונעשים... (שם)

שם משמואל:

...וזה נמי הענין של סעודת פורים, שאחר התגלות האורות הגדולים בקריאת המגלה, כי מגילה כשמה שנתגלה הנעלם, וכידוע בכתבי האריז"ל צריכין לעשות חיזוק שישארו האורות, ועל כן עושים סעודה גדולה ושמחה יתירה. ומאחר שעיקר קריאת המגילה ביום, כמו שכתבו התוספות (מגילה ד' ד"ה חייב), דעיקר פרסומי ניסא הוי בקריאה דיממא, הרי בודאי האורות המתגלין ביום נעלין משל לילה... (פורים תרע"א)

והנה יש לומר, שנסים שהם מן הסוג הראשון בביטול הטבע מתייחסים ביותר ללילה, שהוא זמן שביתת הטבע ומבחינת שינה שהיא בכל הדברים... אבל הנסים מן הסוג השני, שהטבע בעצמו פושט מעליו את ההסתר והצמצום מתייחסים ליום, זמן סילוק ההסתר והחושך בצד מה, ויש לומר שלעומת שני סוגי הנסים שהיו בפורים, תקנו שני זמני קריאת המגילה, קריאת הלילה לעומת הנסים שהיו אז מן הסוג הראשון, המתייחס ללילה, וקריאת היום, לעומת הנסים שהיו מן הסוג השני המתייחס ליום. ובאשר הנסים שמן הסוג השני, המתייחסים ליום הם רבותא יותר, ובהתדמות של לעתיד לבא, על כן עיקר הקריאה ביום, ואין יוצאין בשל לילה... (שם תרפ"א)

ויש לומר דהיינו הך דחייב לקרות המגילה בלילה ולשנותה ביום, כי לילה מתייחס לטבע הלב, שהרי השכל מסתלק בעת השינה, ולא נשאר בו אלא קיסטא דחייתא, והיום מתייחס לשכל שאורו בהיר, ואם כן בקריאה של לילה מוחין את עמלק בקלקול המדות שבלב, ובקריאה של יום בקלקול עיקום השכל... (שם תרפ"ד)

ר' צדוק:

ועל דרך הפשט סיפור התוקף שלו בתחלה וסוף הוא מפני מורא מלכות בהיותם אכתי עבדי אחשורוש ויראים מהאומות, וכמ"ש בגמרא (מגילה ז' א') דשלחו לאסתר קנאה את מעוררת עלינו, רק דהשיבה דכבר כתובה וכו', ועל כל פנים הוכרחו לכתוב על דרך הכתוב, ולהראות כאילו באים לספר תוקפו וגדולתו דאחשורוש, ואף על פי שכפי זה יהיה כל זה שלא לצורך הנס, אבל בהיות המגילה כולה ברוח הקדש ומכלל הכתובים, אי אפשר שיהיה בה סיפורי דברים ממילי דעלמא. אבל גם זה גופו מכלל עיקר הנס וקדושת היום מה דאכתי עבדי אחשורוש אנן, עד שמפני מוראו וכבודו הוכרחו גם כן להזכיר תוקפו, ועם כל תוקפו לא עצר כח נגד ישראל... (חלק ד מחשבות חרוץ עמוד קצ)

והמגילה הוא הרשום בכתב אמת היא מדת אמת ליעקב דהיא סוד ספר התורה, וכן מגילה נקראת ספר כאמיתה של תורה (מגילה ט"ז), ועל כן מתחלת בו' ומסיימת בו', והוא הבריח התיכון המבריח מקצה אל הקצה שבו הוא עיקר התגלות האור שמתוך החושך, ועל כן מתחיל במלת ויהי המורה צער, כצדיקים שתחלתן יסורין (ב"ר ס"ו), וסופן שלוה הוא מלת זרעו, שזהו תכלית השלוה, כמ"ש וראה בנים לבניך שלום על ישראל, ושלום רומז למדת היסוד שממנה השפעת הזרע והוא סוף הו' קצוות שרומזת אליו אות הו'... (חלק ה רסיסי לילה עמוד קלט)

...ועל כן המגלה מתחלת באות ו' ומסיימת בו' שהוא אות אמת כידוע בזוהר (ר"פ ויקרא), והוא מדת האמת ליעקב שכולו זרע אמת, דזהו מדת האמת כאשר כולו כך מבריח מקצה אל הקצה ואין בו דבר מלבר כי שפת אמת תיכון לעד... (שם עמוד קעא)

...וכנגד ד' דברים הנ"ל יש ד' מצוות בפורים, מקרא מגילה, משתה ושמחה, משלוח מנות, ומתנות לאביונים. מקרא מגילה נגד אורה שהוא יו"ד חכמה תורה אור, והיינו תורה שבכתב, וכעין מה שאמרו שצריכה שרטוט כאמיתה של תורה, ואף דמגילה דרבנן, מכל מקום אמרו (יומא כ"ט) ניתנה לכתוב קא אמרינן, והיינו דמגילת אסתר יש בה האור שנקבע בלב לדורות לעולמי עד, שעל זה מורה מה שניתן לכתוב... ובירושלמי (מגילה א' ה') איתא אף מגילת אסתר והלכות אינן עתידים להבטל... שיש בה האור שיאיר בלב ויוקבע האור בלב לעולמי עד, וזה לא יבטל, וזה שאמר מגלה נקראת, שאור זה שזוכין על ידי קריאת המגלה אמר נקראת, שהאור בא מהשי"ת, רק על ידי שישראל קורין למטה... (פרי צדיק פורים א)

מגלת רות

(ראה גם: דוד, רות, שבועות)

זהר:

אמר רבי יוסי בן קסמא, תמה אני אם מגילה זו לא באה אלא לייחס זרע דוד, שבא מרות המואביה, (כי אם כן) לא יספר יותר, ולמה לי כל כך, (יתחיל) לכתוב היחוס מבועז שנשא את רות, ויאמר אלה תולדות פרץ עד וישי הוליד את דוד, אלא הכל הוצרך בשביל הצדקת הזאת שבאה להתגייר ולחסות תחת כנפי השכינה, ולהודיע ענותנותה וצניעותה וצדקותה. רבי אליעזר ברבי יוסי אמר כדי להודיע זרע דוד שהוא כסף צרוף בעליל לארץ, כי פרץ ועובד כסף צרוף הם, ככסף זה שנצרף פעם ושתים... (זהר חדש רות קנ)

...וכך אמר המאור הקדוש רבי שמעון, מגילה זו היא רמז לתורה שבכתב, (שהיא יסוד דז"א), שהוא סוד בועז), ותורה שבעל פה (שהיא מלכות, שהוא סוד רות), ולעולם הבא, (שהוא בינה, סוד נעמי, כי הבינה שהיא סוד נעמי) מעוררת הצדיקים שהוא סוד תורה שבכתב, להתחבר עם תורה שבעל פה. ומשום זה תקנו חכמים מגילה זו בשבועות בזמן מתן תורה... (שם תקד, ועיין שם עוד)

תלמוד בבלי:

סידרן של כתובים רות וספר תהלים ואיוב ומשלי קהלת שיר השירים וקינות דניאל ומגילת אסתר עזרא ודברי הימים, ולמאן דאמר איוב בימי משה היה, ליקדמיה לאיוב ברישא, אתחולי בפורענותא לא מתחלינן, רות נמי פורענות היא, פורענות דאית ליה אחרית, דאמר רבי יוחנן למה נקרא שמה רות, שיצא ממנה דוד שריוהו להקב"ה בשירות ותשבחות, ומי כתבן... שמואל כתב ספרו ושופטים ורות... (בבא בתרא יד ב)

מסכת סופרים:

...רות במוצאי יום טוב ראשון של עצרת עד חציו, ומשלים במוצאי יום טוב האחרון, ויש אומרים בכולן מתחילין במוצאי שבת שלפניהם, ונהגו העם כך שאין הלכה נקבעת עד שיהא מנהג, וזה שאמרו מנהג מבטל הלכה... (פרק יד יט)

מדרש רבה:

אמר רבי זעירא מגילה זו אין בה לא טומאה ולא טהרה, ולא איסור ולא היתר, ולמה נכתבה, ללמדך כמה שכר טוב לגומלי חסדים. (רות ב טו)

רבי יצחק פתח, (תהלים מ') אז אמרתי הנה באתי, שירה הייתי צריך לומר שבאתי, ואין אז אלא שירה, שנאמר (שמות ט"ו) אז ישיר משה, מכלל לא יבא איתי ובאתי. (תהלים ה') במגלת ספר כתוב עלי, במגילה (איכה א') אשר ציוית לא יבואו בקהל לך, בספר לא יבא עמוני ומואבי, ולא דיו שבאתי, אלא במגלה ובספר כתוב עלי, במגלה פרץ חצרון רם עמינדב נחשון בועז עובד ישי... (שם ח ג)

שפת אמת:

בנוסח הבקשה הוא יפתח לבנו בתורתו וישם בלבנו אהבתו ויראתו, מפורש בעליל מאמר רז"ל חבל למאן דלית ליה דרתא, ותרעא לדרתא עביד. כי כל התורה רק הכנה לפתוח הלב לקבל אהבה ויראה, כי תכלית התורה תקון הנפש הבא בכח התורה, ולכן קבעו מגילת רות בשבועות, והודיע כי לא המדרש עיקר רק המעשה, ועל ידי עסק התורה נתקן נפש האדם ויכול לתקן אחר כך כל מעשיו לטוב... (שבועות תר"מ)

בענין קריאת רות בשבועות, שמעתי ממו"ז ז"ל כי הוא לחבר תורה ותפלה וכו', כי דוד המלך ע"ה כתיב ביה ואני תפלה. ולהוסיף ביאור, כי הם בחינת נעשה ונשמע, כי תפלה הוא בחינת עושה דברו... וכן כתוב במדרש כי כל מגילת רות להודיע כח גמילות חסדים, שהוא מעשה הצדקה כנ"ל, וזכה בועז ויצא ממנו עובד שהוא בחינת עובדא כנ"ל... (שם תרמ"ג)

עוד בענין מגילת רות בשבועות, כי הנה במתן תורה היו בני ישראל בחינת בנים, ואיש ישראל צריך לעבוד השי"ת בב' הבחינות, בנים ועבדים, כדאיתא בזוהר הקדוש, ולכן סומכין לידת דוד המלך ע"ה שנקרא עבד, ועתיד לעמוד ממנו מלך המשיח, שכתוב עליו ישכיל עבדי ירום ונשא וגו', דעל ידי בחינת עבדות שלו יהיה נגמר כל התיקון... (שם תרמ"ט)

פרי צדיק:

איתא במג"א (סימן ת"צ ס"ק ח') שהביא ילקוט רות מה ענין רות אצל עצרת, שנקראת בזמן מתן תורה, ללמדך שלא נתנה תורה אלא על ידי יסורין ועוני... והוא על פי מה שאמרו (סוטה כ"א) אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שמשים עצמו כמי שאינו, שנאמר והחכמה מאין תמצא... אך כל האמור מוסב רק על התורה שבעל פה, שזה נמשל למים, כמו שנדרש שם מקודם על תלמיד שאינו הגון לכו למים... מה שאינו כן תורה שבכתב על זה אמרו כתוב ומונחת, כל מי שרוצה ללמוד יבא וילמוד (קדושין ס"ו), ואם כן מה זה טעם שיקראו רות בעצרת, שאז ניתנה תורה שבכתב, יותר היה שייך לקרותה ביום הכפורים, שאז נתנו לוחות האחרונות... אך הענין על פי מה שאמרו (בבא בתרא צ"א) וישם כסא לאם המלך, לאמה של מלכות, והיינו שמרות ממנה התחיל בנין המלכות בית דוד, ודוד המלך ע"ה היה רבן של בעלי רוח הקודש... וזאת התחיל מרות שאז נבנה מלכות בית דוד, שהיה שורש תורה שבעל פה, ואף ששורש תורה שבעל פה הוא מסטרא דעץ הדעת טוב ורע, איסור והיתר, מכל מקום מצינו (ראש השנה כ"ה) דוד מלך ישראל חי וקיים, שזכה לאילנא דחיי עץ החיים... ובשבועות בכל שנה הוא זמן מתן תורתינו, שבכל שנה עאלת כלה לחופה, שמתעורר אז הזמן כמו במתן תורה, שנקשרו הדברות בב' כתרים, והיינו שעל ידי התורה שבעל פה שהוא הרב חכמה, כתרה של תורה, יוכלו לתקן הרב כעס, ויזכו לתורה מסטרא דעץ החיים... ודוד המלך נולד בעצרת, כיון שמת בו, וכמו כן בספרים על דוד המלך אמרו (מועד קטן ט"ז) הוא הגבר הוקם על, שהקים עולה של תשובה כדי לתקן הרב כעס. וזה הטעם שקורין מגלת רות, שהיא אמה של מלכות, היינו שורש בנין מלכות בית דוד, קורין בעצרת שאז הזמן לתקן על ידי תשובה, ועל ידי תורה שבעל פה לזכות לדברי תורה, מסטרא דאילנא דחיי כמו בלוחות הראשונות... (שבועות כב)

מגלת תענית

(ראה גם: הסטוריה-בית שני)

תלמוד בבלי:

תנו רבנן, מי כתב מגילת תענית, אמרו חנניה בן חזקיה וסיעתו שהיו מחבבין את הצרות, אמר רבן שמעון בן גמליאל, אף אנו מחבבין את הצרות, אבל מה נעשה, שאם באנו לכתוב אין אנו מספיקין... (שבת יג ב)

איתמר, רב ורבי חנינא אמרי בטלה מגילת תענית, רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי אמרי לא בטלה מגילת תענית. רב ורבי חנינא אמרי בטלה מגילת תענית, הכי קאמר, בזמן שיש שלום יהיו לששון ולשמחה, אין שלום צום, והנך נמי כי הני. רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי אמרי לא בטלה מגילת תענית, הני הוא דתלינהו רחמנא בבנין בית המקדש, אבל הנך כדקיימי קיימי... מותיב רב אחא בר הונא, בתלתא בתשרי בטילת אדכרתא מן שטרייא, שגזרה מלכות יון גזרה שלא להזכיר שם שמים על פיהם, וכשגברה מלכות חשמונאי ונצחום התקינו שיהו מזכירין שם שמים אפילו בשטרות... אותו היום עשאוהו יום טוב. ואי סלקא דעתך בטלה מגילת תענית, קמייתא בטול אחרנייתא מוסיפין. הכא במאי עסקינן בזמן שבית המקדש קיים. ותיפוק ליה דהוה ליה יום שנהרג בו גדליה בן אחיקם, אמר רב לא נצרכה אלא לאסור את שלפניו... דתניא הימים האלה הכתובין במגילת תענית אסורין בין לפניהם בין לאחריהם, שבתות וימים טובים הם אסורים, לפניהן ולאחריהן מותרין, מה הפרש בין זה לזה, הללו דברי תורה, ואין דברי תורה צריכין חיזוק, הללו דברי סופרים, ודברי סופרים צריכין חיזוק... מתיב רב טובי בר מתנה בעשרים ותמניא ביה אתת בשורתא טבתא ליהודאי דלא יעידון מאורייתא, שגזרה המלכות גזרה שלא יעסקו בתורה, ושלא ימולו את בניהם ושיחללו שבתות, מה עשה יהודה בן שמוע וחביריו, הלכו ונטלו עצה ממטרוניתא אחת שכל גדולי רומי מצויין אצלה, אמרה להם בואו והפגינו בלילה... ואי סלקא דעתך בטלה מגילת תענית, קמייתא בטול אחרנייתא מוסיפין. וכי תימא הכא נמי בזמן שבית המקדש קיים, והא יהודה בן שמוע תלמידו של רבי מאיר, ורבי מאיר בתר הכי הוה... תנאי היא, דתניא הימים האלו הכתובין במגילת תענית, בין בזמן שבית המקדש קיים, בין בזמן שאין בית המקדש קיים אסורין, דברי רבי מאיר, ורבי יוסי אומר, בזמן שבית המקדש קיים אסורין, מפני ששמחה היא להם, אין בית המקדש קיים מותרין מפני שאבל הוא להם. והלכתא בטלו, והלכתא לא בטלו. קשיא הלכתא אהלכתא, לא קשיא, כאן בחנוכה ופורים, כאן בשאר יומי. (ראש השנה יח ב)

דתניא במגילת תענית כל איניש דייתי עלוהי מקדמת דנא יאסר, כיצד יחיד שקיבל עליו שני וחמישי ושני של כל השנה כולה, ואירעו בהם ימים טובים הכתובין במגילת תענית, אם נדרו קודם לגזרתנו יבטיל נדרו את גזירתנו, ואם גזירתנו קודמת לנדרו תבטל גזירתנו את נדרו... (תענית יב א)

כל הכתוב במגילת תענית דלא למיספד, לפניו אסור לאחריו מותר. תנו רבנן, אילן יומאי דלא להתענאה בהון, ומקצתהון דלא למספד בהון. מריש ירחא דניסן ועד תמניא ביה איתוקם תמידא, דלא למספד, למה לי עד סוף מועד, לימא עד המועד, ומועד גופיה יום טוב הוא ואסור. אמר רב פפא כדאמר רב לא נצרכא אלא לאסור יום שלפניו, הכי נמי לא נצרכה אלא לאסור יום שלאחריו, כמאן, כרבי יוסי, דאמר בין לפניו בין לאחריו אסור. אי הכי בעשרים ותשעה נמי, מאי איריא דהוי יומא דמקמי יומא דמיתוקם תמידא, תיפוק להי דהוה ליה יומא דבתר עשרין ותמניא ביה, דתניא בעשרים ותמניא ביה אתת בשורתא טבתא ליהודאי דלא יעידון מן אורייתא... אמר אביי לא נצרכה אלא לחדש מעובר, רב אשי אמר אפילו תימא לחדש חסר, כל שלאחריו בתענית אסור בהספד מותר, וזה הואיל ומוטל בין שני ימים טובים עשאוהו כיום טוב עצמו, ואפילו בהספד נמי אסור...

אמר מר מתמניא ביה ועד סוף מועדא איתותב חגא דשבועיא דלא למספד, למה לי למימר מתמניא ביה, לימא מתשעה ביה, ותמניא גופיה אסור דהוה ליה יומא קמא דאיתותב ביה חגא דשבועיא... מאי ניקנור ומאי טוריינוס, דתניא ניקנור אחד מאפרכי יוונים היה, ובכל יום ויום היה מניף ידו על יהודה וירושלים, ואומר אימתי תפול בידי וארמסנה. וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום, קצצו בהונות ידיו ורגליו ותלאום בשערי ירושלים, ואמרו פה שהיה מדבר בגאוה וידים שהיו מניפות על ירושלים תעשה בהם נקמה. מאי טוריינוס, אמרו כשבקש טוריינוס להרוג את לוליינוס ופפוס אחיו בלודקיא, אמר להם עם מעמו של חנניה מישאל ועזריה אתם יבא אלקיכם ויציל אתכם מידי, כדרך שהציל את חנניה מישאל ועזריה מיד נבוכדנצר... אף על פי כן הרגן מיד, אמרו לא זזו משם, עד שבאו דיופלי מרומי ופצעו את מוחו בגיזרין. (שם יז ב)

תנו רבנן, אילין יומיא דלא להתענאה בהון, ומקצתהון דלא למספד בהון, מריש ירחא דניסן עד תמניא ביה איתוקם תמידא דלא למספד, ומתמניא ביה ועד סוף מועדא איתותב חגא דשבועיא דלא למספד. מריש ירחא דניסן ועד תמניא ביה אתוקם תמידא דלא למספד, שהיו צדוקים אומרים יחיד מתנדב ומביא תמיד, מאי דרוש, את הכבש האחד תעשה בבקר, מאי אהדרו, את קרבני לחמי לאשי תשמרו, שיהיו כולן באין מתרומת הלשכה. מתמניא ביה ועד סוף מועדא איתותב חגא דשבועיא דלא למספד, שהיו בייתוסין אומרים עצרת אחר השבת, ניטפל להם רבן יוחנן בן זכאי אמר להם, שוטים מניין לכם, ולא היה אדם אחד שהיה משיבו חוץ מזקן אחד שהיה מפטפט כנגדו, ואמר משה רבינו אוהב ישראל היה, ויודע שעצרת יום אחד הוא, עמד ותקנה אחר שבת, כדי שיהו ישראל מתענגין שני ימים... (מנחות סה א, וראה שם עוד)

תלמוד ירושלמי:

כל הכתוב במגלה די לא למיספד, לפניו אסור לאחריו מותר, רבי יוסי אומר לפניו ולאחריו אסור, די לא להתענאה, לפניו ולאחריו מותר. רבי יוסי אומר לפניו אסור ולאחריו מותר. מתניתין דברי רבי מאיר, דרבי מאיר אמר די לא למספד אסור להתענות, ודי לא להתענות מותר בהספד, ודי לא סתם כדי לא להתענייא. אמר רבי יונה אילין יומיא די לא למספד בהון, מקצתן די לא להתענייא בהון, אמר רבן שמעון בן גמליאל מה תלמוד לומר בהון בהון שני פעמים, אלא מלמד שהלילה מותר והיום אסור... לא כן תני בתרין עשר ביה יום טיריון, ואמר רבי יעקב בר אחא בטל יום טיריון, יום שנהרג לוליינוס ופפוס. יום תלת עשר ביה יום נקנור, מהו יום ניקנור, שלטון משל מלכות יון עובר לאלכסנדריא, ראה את ירושלים, חירף וגידף וניאץ, ואמר בשובי בשלום אתוץ את המגדל הזה, ויצא אליו אחד משל בית חשמוניי והיה הורג בחיילותיו עד שהגיע לקרובין שלו, וכיון שהגיע לקרובין שלו קטע את ידו וחתך את ראשו ותחבן בעץ, וכתב מלמטן הפה שדיבר באשמה והיד שפשטה בגאוה ותלוין בקונטס נגד ירושלים. על דעתיה דרבי מאיר ניחא, בא לאסר לפניו, על דעתיה דרבי יוסה מה בא לאסר, לאסר לפניו לית ליה, עצמו אסור מפני ארבע עשר, בא להודיעך שהוא אסור בהספד... בשית עשר ביה שריו למיבני שור ירושלים די לא למספד... בשבעת ביה קמון עממיא על פליטת ספריא במדינת בולקים ובית זבדין והוה פרקין... אמר רבי יוסה על אילין מילליא לא מסייען ולא תברן לא על דרבי מאיר ולא על דרבי יוסה, לא בא אלא למנות ימים שנעשו בהם נסים לישראל, תדע לך שהוא כן, דתנינן בריש ירחא דניסן דיתקן תמידא די לא למיספד, בלא כך אינו אסור מחמת ראש חדש... רבי חנינה ורבי יונתן תריהון אמרין בטלה מגילת תענית, רבי בא ורבי סימון תריהון אמרין בטלה מגילת תענית... אמר רבי בא ואפילו תימר בטלה מגילת תענית, חנוכה ופורים לא בטלו... (תענית יב א)

...נדר להתענות ונמצאו ימים הכתובים במגילת תענית, רבי חזקיה רבי יודן רבי ירמיה בשם רבי חייא בר בא, חד אמר מתענה ואינו משלים, וחרנה אמר לוקה ואיננו צריך היתר חכם... רבי זעירא ציים תלת מאוון דצומין, ואית דאמרי תשעת מאוון דצומין, ולא חש על מגילת תענית... (נדרים כו ב)

מגמה

רש"י:

מגמת פניהם - מלשון הגמיאיני, רץ בקלות כאילו גמא ושתה ארץ. (חבקוק א ט)

רד"ק:

מגמת - ולתרגום יונתן והמפרש מגמת - נוכח. (שם)

מצודת דוד:

מגמת פניהם - מטרתם רק לשלל ולשוב לארצם שהיא בקדם... (שם)

מגן

תרגום יונתן:

מגן וצנה - עגילין ותריסין. (ירמיה מו ג)

מלבי"ם:

מגן הוא בפני הקשת, וצנה הוא מפני חרב וחנית לבל יפגעו בבשרו, והוא מקיף מג' רוחות. (הכרמל)

מגפה

ראה: נגף.

מגרפה

(ראה גם: קרבן-שיר)

תלמוד בבלי:

אמר רבא בר שילא אמר רב מתנה אמר שמואל, מגריפה היתה במקדש, עשרה נקבים היו בה, כל אחד ואחד מוציא עשרה מיני זמר, נמצאת כולה מוציאה מאה מיני זמר. במתניתא תנא, היא אמה וגבוה אמה, וקתא יוצא הימנה ועשרה נקבים היו בה, כל אחד מוציא מאה מיני זמר, נמצאת מוציאה אלף מיני זמר. (ערכין י ב)

הגיעו בין האולם ולמזבח נטל אחד את המגרפה וזורקה בין האולם ולמזבח, אין אדם שומע קול חבירו בירושלים מקול המגרפה, וששה דברים היתה משמשת, כהן ששומע את קולה יודע שאחיו הכהנים נכנסים להשתחוות והוא רץ ובא, ובן לוי שהוא שומע את קולה יודע שאחיו הלוים נכנסים לדבר בשיר והוא רץ ובא, וראש המעמד היה מעמיד את הטמאים בשער המזרח. (תמיד לג א)

תלמוד ירושלמי:

מגרפה, רב ושמואל, חד אמר עשרה נקבים היו בה כל אחד ואחד היה מוציא מאה מיני זמר, וחורנה אמר מאה נקבים היו בה, כל אחד ואחד היה מוציא מאה מיני זמר, וחורנה אמר מאה נקבים היו בה, כל אחד ואחד היה מוציא עשרה מיני זמר, מדברי שניהם היתה מוציאה אלף מיני זמר. (סוכה כה א)

אבן עזרא:

הזרועים תחת מגרפותיהם - העפר, וכן באגרוף. (יואל א יז)

מד

(ראה גם: בגד, בגדי כהונה, לבוש)

רש"י:

מדו - היא הכתונת, ומה תלמוד לומר מדו, שתהא כמדתו. (ויקרא ו ג)

אבן עזרא:

מדו - חלוק... (שם)

מלבי"ם:

מדו - מציין הבגד המכוון למדתו של הלובש, לדעת רבי יוחנן הוא שם המין וכולל ד' בגדים, ולריש לקיש רק על הכתונת. (שם)

רש"ר הירש:

מדו - מכסה כל קומתו עד רגליו. (שם)

מדבר

(ראה גם: דור המדבר-מסע, ישימון, ערבה)

זהר:

חלק את מקום החרב, ולא נמצא חורבן בכל העולם זולת מדבר ההוא, שישראל שברו כחו וגבורתו ארבעים שנה, כמו שאמר המוליכך במדבר הגדול והנורא. במדבר ההוא שולט הסטרא אחרא, ובעל כרחו הלכו ישראל עליו ושברו כחו ארבעים שנה, ואם ישראל היו נמצאים צדיקים בארבעים שנה האלו, היו מעבירים את הסטרא אחרא ההוא מן העולם, ומשום שהכעיסו את הקב"ה בכל פעם נתחזק הסטרא אחרא ההוא, ונפלו כולם שם תחת רשותו. (תרומה תקסב)

...ועל כן כתוב אשר ראית, כי בעיניהם היו רואים את בעל המדבר שהולך אסור לפניהם, ולקחו נחלתו וגורלו. מאין לנו, הוא משכתוב אז נבהלו אלופי אדום, שאלו הם נחש שרף ועקרב, ואנו גם כן נפרדנו מן הישוב אל המדבר החזק, ולעסוק שם בתורה כדי להכניע לצד ההוא. ועוד כי דברי תורה אינם מתישבים אלא שם, כי אין אור אלא אותו היוצא מתוך החשך, כי כאשר צד הזה נכנע, מתעלה הקב"ה למעלה ונתגדל כבודו, ואין עבודת הקב"ה אלא מתוך החושך, ואין טוב אלא מתוך הרע. וכשהאדם נכנס לדרך רע ועוזב אותו, אז מתעלה הקב"ה בכבודו, ועל כן שלמות הכל הוא טוב ורע יחד, ולהסתלק אחר כך אל הטוב, ואין טוב אלא אותו שיוצא מתוך הרע, ובטוב הזה מתעלה כבודו (של הקב"ה), וזה הוא עבודה שלמה.

ואנו עד עתה ישבנו שם כל ימות השנה, כדי להכניע צד ההוא במדבר, עתה שהגיע הזמן של עבודת הקדש של צד הקדוש, אנו חוזרים לישוב, ששם הוא עבודת הקב"ה ועוד שעתה בראש השנה הגיע זמן של נחש ההוא לבקש דין מלפני הקב"ה, ושם במדבר הוא שולט ועל כן יצאנו משם ובאנו לישוב. (תצוה פה, ועיין שם עוד)

ספרי:

ימצאהו בארץ מדבר, כענין שנאמר הנה אנכי מפתיה והולכתיה המדברה, ובתוהו ילל ישימון, אלו ארבע מלכיות, כענין שנאמר המוליכך במדבר הגדול והנורא נחש שרף ועקרב... (האזינו שיג)

תלמוד בבלי:

על ההרים ועל הגבעות ועל הימים ועל הנהרות ועל המדברות אומר ברוך עושה בראשית... אמר רב יהודה אמר רב ארבעה צריכין להודות... הולכי מדברות מנלן, דכתיב תעו במדבר בישימון דרך עיר מושב לא מצאו,ויצעקו אל ה' וידריכם בדרך ישרה, יודו לה' חסדו... (ברכות נד א וב)

ולחשב נמי מדבר, דהא תניא איזו היא רשות הרבים, סרטיא פלטיא גדולה ומבואות מפולשין והמדבר, אמר אביי לא קשיא, כאן בזמן שישראל שרויין במדבר, כאן בזמן הזה... (שבת ו ב)

...אמר לו אם אדם משים עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו, תורה ניתנה לו במתנה, וכיון שניתנה לו במתנה נחלו א-ל... (עירובין נד א)

תנו רבנן, סאה ירושלמית יתירה על מדברית שתות... וכמה עיסת המדבר, דכתיב והעומר עשירית האיפה הוא... (שם פג א, וראה שם עוד)

אין משקין ושוחטין את המדבריות, אבל משקין ושוחטין את הבייתיות, אלו הן ביתיות הלנות בעיר, מדבריות הלנות באפר... תנו רבנן מדבריות כל שיוצאות בפסח ורועות באפר ונכנסות ברביעה ראשונה... (ביצה מ א)

...ואין מדבר אלא ירושלים, שנאמר ציון מדבר היתה וגו'. ואמר רבי יוחנן כל הלומד תורה ואינו מלמדה דומה להדס במדבר, איכא דאמרי כל הלומד תורה ומלמדה במקום שאין תלמיד חכם, דומה להדס במדבר, דחביב. (ראש השנה כג א)

אין מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל, אבל מגדלין בסוריא ובמדברות של ארץ ישראל... תניא אידך אין מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל אבל מגדלין במדבר שביהודה ובמדבר שבספר עכו... (בבא קמא עט ב)

ואמר רבה בר בר חנה זימנא חדא הוה קא אזלינן במדברא, וחזינן הנהו אווזי דשמטי גדפייהו משמנייהו... ואמר רבה בר בר חנה זימנא חדא הוה קא אזלינן במדבר ואיתלוי בהדן ההוא טייעא דהוה שקיל עפרא ומורח ליה, ואמר הא אורחא לדוכתא פלן, והוא אורחא לדוכתא פלן... אמר לי תא אחוי לך מתי מדבר... (בבא בתרא עג ב, וראה שם עוד)

ויקבר בביתו אשר במדבר, אטו ביתו מדבר הוא, אמר רב יהודה אמר רב כמדבר, מה מדבר מופקר לכל, אף ביתו של יואב מופקר לכל, דבר אחר כמדבר, מה מדבר מנוקה מגזל ועריות, אף ביתו של יואב מנוקה מגזל ועריות. (סנהדרין מט א)

פרקי דרבי אליעזר:

שבע מדברות ברא הקב"ה, ומכולם לא בחר אלא מדבר קדש, והעביר בו ישראל כשיצאו ממצרים... (פרק יח)

מדרש רבה:

מוטב ללון במדברות של ארץ ישראל, ולא ללון בפלטריות של חוצה לארץ... (בראשית לט י)

יוקח נא מעט מים, רבי אלעזר בשם רבי סימאי אמר, אמר הקב"ה לאברהם, אתה אמרת יוקח נא מעט מים, חייך שאני פורע לבניך במדבר וביישוב ולעתיד לבא, הדא הוא דכתיב אז ישיר ישראל את השירה הזאת עלי באר ענו לה, הרי במדבר... (שם מח י)

וינהג את הצאן אחר המדבר, אמר רבי יהושע למה היה רודף למדבר, לפי שישראל נתעלו מן המדבר, שנאמר (שיר ג') מי זאת עולה מן המדבר, שהיה להם מן המדבר המן והשלו והבאר והמשכן והשכינה כהונה ומלכות וענני כבוד... ואמר רבי לוי אמר לו הקב"ה למשה, סימן זה לך, במדבר אתה מניחן ומן המדבר אתה עתיד להחזירן לעתיד לבא, שנאמר (הושע ב') לכן הנה אנכי מפתיה והולכתיה המדבר. דבר אחר למה היה רודף למדבר, שצפה שהוא עתיד להחריב כרכי אומות העולם, כמה דכתיב (ירמיה נ') הנה אחרית גוים מדבר ציה וערבה. דבר אחר וינהג את הצאן אחר המדבר, בישרו שישראל הקרויין צאן ימותו במדבר... (שמות ב ה)

...הדא הוא דכתיב (תהלים כ"ג) תערוך לפני שולחן נגד צוררי, אימתי אמרו ישראל דבר זה, כשיצאו ממצרים והיו האומות אומרים עתידין אלו למות במדבר, ואמרו (שם ע"ח) היוכל א-ל לערוך שולחן במדבר, מה עשה הקב"ה הסיבן ענני כבוד והאכילם מן... (שם כה ח)

וידבר ה' אל משה במדבר סיני, זה שאמר הכתוב (ירמיה ב') הדור אתם ראו דבר ה', המדבר הייתי לישראל אם ארץ מאפליה וגו'. אמר הקב"ה לישראל, על שאמרתם למשה (במדבר י"ט) למה העליתנו ממצרים למות במדבר, וכי כמדבר הייתי לישראל, וכי כמדבר עשיתי להם, בנוהג שבעולם מלך בשר ודם שיצא למדבר שמא מוצא הוא שם שלוה כשם שהיה מוצא בפלטין או אכילה ושתיה, ואתם הייתם עבדים למצרים, והוצאתי אתכם משם... (במדבר א ב, וראה שם עוד)

...בא במדבר חרבה קידמה אותו וקילסה אותו, שנאמר (ישעיה מ"ב) ישאו מדבר ועריו חצרים תשב קדר ירונו יושבי סלע, אמר זו העיר טובה לי מכל המדינות, בה אני בונה כנסיה ודר בתוכה, שנאמר (שם ל"ה) ישושום מדבר וציה. (שם)

וידבר ה' אל משה במדבר סיני, למה במדבר סיני, מכאן שנו חכמים בג' דברים ניתנה התורה, באש ובמים ובמדבר... ובמדבר מנין, וידבר ה' אל משה במדבר סיני, ולמה נתנה בג' דברים הללו, אלא מה אלו חנם לכל באי עולם, כך דברי תורה חנם הם, שנאמר (ישעיה נ"ה) הוי כל צמא לכו למים, דבר אחר וידבר ה' אל משה במדבר סיני, אלא כל מי שאינו עושה עצמו כמדבר הפקר, אינו יכול לקנות את החכמה והתורה, לכך נאמר במדבר סיני. (שם שם ו)

וממדבר מתנה, שנתנה להם במדבר לשמשן, דבר אחר למה ניתנה במדבר, שאילו ניתנה להם בארץ, היה השבט שניתנה בתחומו אומר, אני קודם בה, לכך ניתנה במדבר, שיהיו הכל שוין בה. ועוד למה ניתנה במדבר, כשם שמדבר לא נזרע ולא נעבד, כך המקבל עול תורה פורקין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, כשם שמדבר אין מעלה ארנון כך בני תורה בני חורין בעולם הזה, דבר אחר במדבר, מי מקיים את התורה, מי שמשים עצמו כמדבר ומפליג עצמו מן הכל. (שם יט טז)

דבר אחר אלה מסעי, למה זכו ליכתב בתורה כל המסעות האלו, על שקבלו את ישראל, ועתיד הקב"ה ליתן שכרן, דכתיב (ישעיה ל"ה) יששום מדבר וציה ותגל ערבה ותפרח כחבצלת, פרח תפרח ותגל וגו', ומה מדבר על שקיבל את ישראל כך, המקבל תלמידי חכמים לתוך ביתו על אחת כמה וכמה. את מוצא עתיד המדבר להיות ישוב והישוב עתיד להיות מדבר, ומנין שעתיד הישוב להיות מדבר, שנאמר (מלאכי א') ואת עשו שנאתי ואשים את הריו שממה, ומנין שהמדבר עתיד להיות ישוב, שנאמר אתן במדבר ארז שטה והדס ועץ, ועכשיו אין דרך במדבר שכולו חול, ועתיד להיות שם דרך, שנאמר (שם מ"ג) אף אשים במדבר דרך בישימון נהרות... (שם כג ג)

רבי ברכיה אמר, הפסוק הזה המדבר אמרו, אמר המדבר אני מדבר וחביב אני, שכל טובות שבעולם חבויין בי, שנאמר (ישעיה מ"א) אתן במדבר ארז שטה, נתנם לי הקב"ה שיהו שמורים בי, וכשהקב"ה מבקשם ממני אני מחזיר לו פקדונו בלא חסרון, ואני מרטיב מעשים טובים ואומר לפניו שירה, שנאמר (שם ל"ה) ישושום מדבר וציה... (שיר ב ב)

מי זאת עולה מן המדבר, עילויה מן המדבר, חילוקה מן המדבר, מיתתה מן המדבר, הדא מה דכתיב (במדבר ב') במדבר הזה יתמו, תורה מן המדבר, משכן מן המדבר, סנהדרין מן המדבר, כהונה מן המדבר, לויה מן המדבר, מלכות מן המדבר, שנאמר (שמות י"ט) ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, וכל מתנות טובות שנתן הקב"ה לישראל מן המדבר. אמר רבי שמעון בן יוחי במדבר טענו, ובמדבר פרקו, נבואה מן המדבר, הוי עילויה מן המדבר. (שם ג ד)

מדרש תנחומא:

ויצאו אל מדבר שור, מדבר שור זה מדבר כזב. אמרו עליו על מדבר כזב שהוא שמונה מאות פרסה על שמונה מאות פרסה, וכולו מלא נחשים ועקרבים, שנאמר (דברים ט') המוליכך במדבר הגדול והנורא נחש שרף ועקרב. אמר רבי יוסי בר חנינא היה בו נחשים כקורת בית הבד, ועקרבים מלא הזרת. מעשה בשבור המלך שהיה עובר שם, ועברה קרובים שלו ובלעה נחש, עברה שניה בלעה, שלישית בלעה, היה שבור המלך מיצר לא היה יודע מה לעשות, אמרו לו חכמים הבא י' גבורין וימלאו סדירות תבן, הביא ועשו כך, ונתנו לפניו ובלע, ונתנו לפניו ובלע, עד שנפחה כריסו והרגו אותו, הוי המוליכך במדבר הגדול והנורא נחש שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים... (בשלח יח)

איש על דגלו, זה שאמר הכתוב ימצאהו בארץ מדבר (דברים ל"ב). מציאה גדולה מצא הקב"ה את ישראל, כאדם שהוא מהלך במדבר והוא מוצא שם ענבים, כך מצא הקב"ה את ישראל, שנאמר (הושע ט') כענבים במדבר מצאתי ישראל, לכך נאמר ימצאהו בארץ מדבר ובתהו ילל ישימון... (במדבר יג)

אלה הדברים, יתברך שמו של מלך מלכי המלכים הקב"ה יתברך ויתעלה זכרו, שכל הנסים שעשה לישראל במדבר, כך עתיד לעשות להם בציון, במדבר כתיב אלה הדברים, ובציון כתיב (ישעיה מ"ב) אשים מחשך לפניהם לאור ומעקשים למישור, אלה הדברים עשיתים. במדבר כתיב (שמות כ') וכל העם רואים את הקולות, ובציון כתיב (ירמיה ל"ד) קול ששון וקול שמחה... (דברים א')

מדרש תנחומא הקדום:

וינהג את הצאן אחר המדבר, למה היה רודף אחר המדבר, להרחיק עצמו מן הגזל, דבר אחר היה רודף למדבר שראה שהוא נוטל גדולה מן המדבר, תורה מן המדבר, מצוות מן המדבר, משכן מן המדבר... (שמות יב)

...כך הקב"ה בא לים ברח מפניו, שנאמר הים ראה וינוס (תהלים קי"ד), בא במדבר חריבה קילסו אותו, שנאמר ישאו מדבר ועריו (ישעיה מ"ב י"א), אמר זו העיר טובה היא, כאן אני בונה לי אכסניא, ירד לתוכה התחילו שמחים שהקב"ה דר בתוכו, שנאמר (שם ל"ה א') ישושום מדבר וציה. (במדבר ב)

ילקוט שמעוני:

ומפני מה ניתנה במדבר... ומה המדבר הזה אין לו סוף, כך דברי תורה אין להם סוף, שנאמר ארוכה מארץ מדה וגו', וכשם שאין לה סוף כך אין למתן שכרה סוף... (שמות פרק יח רעג)

ונסע מחורב, בני אדם שראו נחשים כקורות בית הבד, ועקרבים כקשתות, סרוחים ומושלכים לפניהם, עליהם הוא אומר את כל המדבר הגדול והנורא נחש שרף... (דברים פרק א, תתג)

דבר אחר ימצאהו בארץ מדבר אלו ישראל כענין שנאמר כענבים במדבר מצאתי ישראל, ובתוהו ילל ישימון, במקום חצרות, במקום הגייסות, במקום ליסטות... (שם פרק לב, תתקמג)

כה אמר ה' זכרתי לך וגו', שלא אמרו למשה היאך אנו יוצאים למדבר ואין בידינו מחיה לדרך, אלא האמינו ויצאו אחרי משה... (ירמיה פרק ב, רסד)

אמר רבי יהושע בן לוי אמר משה המוליכך במדבר הגדול והנורא, זה בבל, שרף זה מדי, ועקרב זה יון, וצמאון אשר אין מים זה ארם, נחש יש לו חבר, ושרף יש לו חבר, ועקרב יש לו חבר, וצמאון אשר אין שם מים אין לו חבר, כך ארם אין לה חבר, לכך נאמר בארץ ציה ועיף בלי מים, שנפשנו עיפה לדברי תורה ואין אנו מוצאים... (תהלים סג, תשפה)

רש"י:

במדבר - הולכי מדברות צריכים להודות, שפעמים תועים וצמאים. (תהלים קז ד)

רד"ק:

המדבר - מרעה הבהמות, שהרועה דובר, רוצה לומר מנהיג שם הבהמות. (יהושע ח טו)

את המדבר - ...והוא מקום מרעה הצאן. (שמואל ב טו כג)

אשר במדבר - מקום שאין בו ישוב כלל, וגם מקום שאינו עבוד ויניחוהו למרעה... (מלכים א ב לג)

חזקוני:

במדבר - סיני, בערבה - שם מקום, והוא המדבר הגדול והנורא המתחיל מאיתם ונמשך עד מואב, ונקרא גם מדבר העמים, על העמים היושבים בצדו. (דברים א א)

רבינו בחיי:

שם שם לו - ...ואם תשכיל תמצא כי כאן מתחיל המדבר שהתחיל שר המדבר לקטרג עליהם, וזו הסבה לתלונותם. (שמות טו כה)

אלשיך:

יבקע צורים במדבר - המדבר הוא מקום החיצוניים, ולא ישפיע ברוח, וה' רצה להשפיע להם על ידי שר המדבר בשפע, ולכן היה צריך לשבר חיצוניותם על ידי מטה האלקים, והכה בו בראשו ואז הזילו כל צנוריו... (תהלים עח טו)

ילקוט ראובני:

מדבר צין, וקשה לר"י מדבר צין לאו היינו פארן וכו', אמר רבי יהודה הכל מדבר אחד, וגדול היה, דעל כרחך סיני היינו פארן, דכתיב הופיע מהר פארן וגו'... (שמות יתרו)

והגבלת את העם סביב לאמר וגו', מקדושת הר סיני משך משה כוונתו לטהר את המדבר, מקום נחש שרף ועקרב, להחליש כל כח טומאה והיה השר של מדבר הולך לפניו תפוס בכבלי ברזל, ואילו זכינו ונכנס אותו דור בארץ ישראל, היה מוטהר אויר החיצון של כל העולם בקדושת מדבר שנקראת מדבר העמים, כי היא גבול עמים רבים, אבל בעון העגל משכו שמה שני קליפות שו"ר וחמו"ר לתוך אויר המדבר הזה, ונפלו שם ישראל במדבר ונתערב הטוב ברע. ומאחר שלא זכינו לתקן אותו במדבר על ידי ניסים ונפלאות, מחוייבים אנחנו לתקן בעצבון בגלות, וזה שאמר וישא ידו להם להפיל זרעם בגוים ולזרותם בארצות, עד ירחמנו עושינו... ואז יתחדש העולם, ויקודש גם מקום גיהנם ויהיה נוסף על גבול גן עדן, ושם יהיה מחול לצדיקים. (שם)

כל מ' שנה שהיו ישראל מהלכים במדבר, הלך שר המדבר לפניהם כפות כגדי, ועשו בו שפטים, והתקון היה משה רבינו ע"ה, שהוא היה גלגול שת והבל, וכסות ערוותא דאבוה שהוא אדם הראשון לתקן חטאו, ואם לא היו עובדים עבודה זרה שעשו העגל, לא היה אחר כך שום גלות. (שם תשא)

מהר"ל:

וינהג את הצאן אחר המדבר... בארו בזה, כי לכך חפץ הקב"ה שיהיה התחלת הדבור עם משה במדבר, אחר שתראה שכל החשיבות נטלו ישראל במדבר, וכאשר תרצה להשכיל תדע הטעם, שכל דבר צריך למקום מיוחד, וכאשר הישוב הוא עומד לדברים הגשמיים, שהם ראויים להיותם בישוב, לכך לא יהיו בו הדברים הרוחניים, כמו התורה והמשכן והשכינה וכו', שהרי אין המן מדברים הטבעיים, והישוב הוא מיוחד אל דברים הטבעיים, וכן הבאר הוא ברכה שאינה טבעית... ומפני שאין זה דבר טבעי כלל, לא היה זה בישוב המיוחד לטבע, שאי אפשר שיעמדו יחד הדברים הטבעיים והדברים אשר אינם טבעיים, שאין מקום אחד מיוחד לשני דברים מחולקים. ולפיכך לא היו כל אלו מתנות בישוב שהוא מקום הטבעי, ומכל שכן כאשר תבין כי הם הפכים ביחד, הדברים הטבעיים והדברים אשר אינם טבעיים, וכמו שמתנגד השכל לחומר, לפיכך כאשר הישוב הוא מוכן לדברים הטבעיים הגשמיים, אין ראוי אל הדברים הנבדלים, ולכך היו ישראל מתעלים להיות עליונים על כל, ולהיות להם מעלה נבדלת במדבר דוקא, לפי שהוא מקום ראוי להתעלות אל מעלה הנבדלת, וזה שנאמר מי זאת עולה מן המדבר. (גבורות ה' פרק כב)

...ולפיכך אמר דחזינא להנהו אווזא וכו', שראה אותם במדבר, כי המדבר מקום שהוא מיוחס למדת הדין, ולכן אין שם דברים הגשמיים רק דברים האלקיים, שהרי התורה נתנה במדבר, וכן המן, כי הדברים הגשמיים אין עומדים במדת הדין, רק מצד החסד והטוב, ומצד שמדת הדין היה ראוי שיהיה השפע הטוב בעולם הזה, רק המקבל אינו ראוי, ולכך אמר דהוי נגדא נחלא משחא מתחותייהו... (באר הגולה באר ה, ד"ה בפרק הספינה)

ובפרק רבי עקיבא מאי הר סיני וכו', דאמר רבי יוסי ה' שמות נקרא לו, מדבר צין שנצטוו ישראל עליו, מדבר קדש שנתקדשו ישראל עליו וכו'... ואף על גב דלא מקום אחד הוא שנקרא בכל אלו השמות, אין זה קשיא, כי דעת רז"ל כי כל המדבר משעה שבאו ישראל מדבר סיני הכל מדבר אחד, שאין מקום מיושב ביניהם, ופרשו גם כן הטעם למה בחר הוא יתברך במדבר יותר מן הישוב, ואמרו שהמדבר שהלכו בו ישראל נקרא בה' שמות, שם של המדבר שהוא שם העצמי הוא חורב, כי הכל הוא חורבן ושממה שם, ולכך המדבר הוא ראוי שיהיה שם הגזרה והמצוה אשר גוזר השי"ת על הנבראים בכח הדין, כי כל המצוות הם גזרות על ישראל, כמו שאמרנו, והמדבר מקום מיוחד למדת הדין. השם השני מדבר קדש, שנתקדשו ישראל עליו, כבר התבאר למעלה, כי ראוי היה כל קדושה במדבר, מפני שאין שם הדברים הטבעיים החמריים הרחוקים מן הקדושה, וכל הדברים אשר הם אלוקיים ראויים במדבר... עוד נקרא מדבר פארן שפרו ורבו עליו, פירוש כאשר רצה השי"ת להרבות את ישראל, כי כאשר יצאו ממצרים מתו הרבה מהם, לא היה ראוי לזה רק המדבר, ודבר זה ידוע למבינים בחכמה, כי המדבר הוא מיוחד למדת הדין, וכל הוצאת תולדות הוא בכח מדת הדין... מדבר סיני שירדה שנאה וכו', פירוש כי ראוי המדבר לישראל, כי התורה היא המעלה העליונה והיא הקרובה אל השי"ת, ומי שמרחיק אוהבו וקרובו של אחד מרחיק גם כן אותו שהוא קרוב לו, ולכך התורה שהיא קרובו ואוהבו של השי"ת, כאשר רחקו אותה עכו"ם נתרחקו מן השי"ת רחוק גמור, ולכך בכל מקום נקרא מדבר סיני, וזה השם ראוי יותר למדבר, כי המדבר מקום מדת הדין, ומביא מדת הדין וירדה שנאה לעכו"ם שהרחיקו התורה.

מדבר קדמות, שנתנה קדומה עליו, פירוש כי ראוי המדבר לתורה, כמו שהתבאר, כי מה שהיתה קדומה לעולם יורה זה על שהתורה אלקית, שהרי היא היתה קודם העולם הטבעי הגשמי, ולכך היתה התורה ראויה לתת במדבר, כי המדבר אין שם דברים הטבעיים החמריים... וכאשר תשכיל בחכמה תמצא כי המדבר הזה יש לו ה' שמות, בעבור כי המדבר ראוי לחכמה שמצד עצם כח המדבר, כמו שאמר הכתוב המדבר הגדול והנורא וגו', ולכך שמות המדבר חמשה, והבן זה היטב... (תפארת ישראל פרק כו)

אור החיים:

פן אכלך בדרך - אבל בעיר יעלה בקרבנו, או שהמדבר מושב ס"מ הרשע, המתגבר עליהם בסבה מזדמנת. (שמות לג ג)

בנסע הארון - בארנו שנסעו במדבר לברר הניצוצות שהם שתים, מפתות ומסיתות, ומזיקות. נגד הראשונים אמר משנאיך שהם שונאים, ונגד אויביך המזיקים יאחזו בקדושה ומשתברים. ובמקומות חנייתם היו ניצוצות קדושה רבים הנקראים כולם ישראל, והתפלל שישיב את כולם. (במדבר י לה)

וישת אל המדבר - אולי יוכל לקללם ממה שעשו במדבר, שחטאיהם היו מצד הדבור, והמדבר מקום ס"מ הרשע, ונתכוון לעורר כחותיו... (שם כד א)

מלבי"ם:

מדבר - מדבר בית און שבין יריחו ובית אל. (יהושע ח טו)

מדבר - אינו ראוי לזריעה מחמת עצמו, ציה אינו ראוי מפני חום השמש, וערבה נשחתה מפאת הקוצים שיצמחו שם...  (ישעיה לה א)

המדבר הוא שני מינים, מקומות שממות שאין גדלים בהם שום צמח ושיח, ואין בו ישוב ומדרך כף רגל, שמצד הטבע לא יתקיימו בהם אנשים, כמו מדבריות החול, ומדבר סתם אשר יחסר בהם יערות ואגמי מים, ובכל זאת היא ארץ זרועה שגדלים שם פירות, רק שהם קטנים ורזים מאד, מסבת מעוט האדים הלחים באויר מחסרון מעינות ונחלי מים, ושם ימצא מרעה לצאן, ונקראים תמיד נאות מדבר, ולכן יוסיף לפעמים על שם המדבר גם "ארץ לא זרועה", שלא נזרע כלל, והמדבר ישוב להיות מושב אם יעבד ויזרע, לא כן הציה. (הכרמל)

רש"ר הירש:

מדבר קדש - שם חכו בני ישראל י"ט שנה על סף גבול הארץ, כדי לגדל דור חדש שיכנס לארץ אחר חטא האבות. גם הגלות במדבר העמים דומה למצב העם במדבר קדש. (תהלים כט ח)

מדבר פארן

(ראה גם- דור המדבר-מסע, מדבר-כללי)

אבן עזרא:

וטעם וישכן הענן במדבר פארן, שם כלל לתבערה שהוא קברות התאוה, ולחצרות ורתמה ומסעים רבים, והעד שלא הזכיר הכתוב בפרשת אלה מסעי ויחנו במדבר פארן... (במדבר י לא)

הכוזרי:

...ואמנם סיני ופארן כולם מגבול ארץ כנען, מפני שהם מן ים סוף, כמו שאמר יתברך "ושתי את גבולך מים סוף ועד ים פלשתים וממדבר עד הנהר", ומדבר הוא מדבר פארן, והוא הנאמר בו (דברים א' י"ט) המדבר הגדול והנורא, זה הוא גבולה הדרומי... (מאמר ב יד)

מהר"ל:

ראה מדבר-כללי.

מדבר קדמות

רש"י:

ממדבר קדמות - אף על פי שלא צווני המקום לקרא לסיחון לשלום, למדתי ממדבר סיני מן התורה שקדמה לעולם, כשבא הקב"ה ליתנה לישראל חזר אותה על עשו וישמעאל, וגלוי לפניו שלא יקבלוה, ואף על פי כן פתח להם בשלום. דבר אחר ממדבר קדמות, ממך למדתי שקדמת לעולם יכול היית לשלוח ברק אחד ולשרוף את מצרים, אלא שלחתני מן המדבר אל פרעה לאמר שלח את עמי, במתון. (דברים ב כו)

אבן עזרא:

ממדבר קדמות - לפי דעתי הוא הנקרא מדבר מתנה. (שם)

מבעלי התוספות:

ממדבר קדמות - שקודם שהוציא השי"ת להם מים היה מדבר... (שם)

מהר"ל:

ראה מדבר-כללי, תפארת ישראל פרק כו.

מדבר שור

מדרש רבה:

אל מדבר שור, אין אנו מוצאין שיש מדבר ששמו שור, ומהו מדבר שור, אמר רבי יצחק בזכות אברהם שדברתי עמו, ואמרתי לו וגם את הגוי אשר יעבודו וגו' (בראשית ט"ו), שכתוב בו וישב בין קדש ובין שור (שם כ'). רבי אבין אמר, מהו מדבר שור, שנתאוו ישראל ליעשות בו שורות שורות דגלים דגלים, דבר אחר מדבר שור, מדבר כזב... דבר אחר מהו מדבר שור, אלא עד שלא יצאו ישראל מצרים היה העולם מדבר, כיון שיצאו נעשה העולם שור. דבר אחר עד שלא קבלו ישראל את התורה היה העולם מדבר, כיון שקבלו את התורה נעשה העולם שור, אלו דברי רבי יהודה בן סימון. אמר הקב"ה לעתיד לבא כן אני עושה לציון, שהיא מדבר, כדכתיב (ישעיה ס"ד) ציון מדבר היתה, ולעתיד לבא אני אהיה לה שור, שנאמר (זכריה ב') ואני אהיה לה נאם ה' חומת אש סביב. (שמות כד ד)

מדרש תנחומא:

ראה מדבר-כללי, בשלח יח.

ילקוט שמעוני:

ויצאו אל מדבר שור, זה מדבר כזב, אמרו עליו על מדבר כזב שהוא ת"ת פרסה על ת"ת פרסה, כלו מלא נחשים ועקרבים, שנאמר המוליכך במדבר הגדול והנורא נחש שרף ועקרב, ואמר משא בהמות נגב בארץ צרה וצוקה וגו', ואין אפעה אלא עכס, אמרו כשעכס זו רואה צל עוף פורח באויר מיד מת ונושר אברים אברים, אף על פי כן ולא אמרו איה ה' המעלה אותנו מארץ מצרים... אמר רבי יוסי מדבר שור היו שם נחשים כקורת בית הבד ועקרבים כמלא הבית... (שמות פרק טו, רנה)

תרגום יונתן:

מדבר שור - למדברא דחלוצא. (שמות טו כב)

תרגום אונקלוס:

מדבר שור - למדברא דחגרא. (שם)

אבן עזרא:

אל מדבר שור - הוא מדבר איתם בעצמו, אולי שתי ערים היו במדבר שנקראו כן, או יש למדבר שני שמות, והעד שאמר וילכו שלשת ימים במדבר הוא מדבר שור, על כן בהודעה נפתח בי"ת במדבר. (שם)

מדה - מדד

(ראה גם: אדם-טבע ומדות, אלקים-מדת הדין-מדת הרחמים, מסחר, עונש, שיעורים)

לא תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה. מאזני צדק אבני צדק איפת צדק והין צדק יהיה לכם אני ה' אלקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. (ויקרא יט לה)

לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן, גדולה וקטנה. לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה, גדולה וקטנה. אבן שלמה וצדק יהיה לך, איפה שלמה וצדק יהיה לך, למען יאריכו ימיך על האדמה אשר ה' אלקיך נותן לך. כי תועבת ה' אלקיך כל עושה אלה, כל עושה עול. (דברים כה יג)

מאזני מרמה תועבת ה', ואבן שלמה רצונו. (משלי יא א)

אבן ואבן איפה ואיפה תועבת ה' גם שניהם. (שם כ י)

תועבת ה' אבן ואבן ומאזני מרמה לא טוב. (שם שם כג)

זהר:

(זו המדה) אינו ניצוץ הקשת הנעלם וגנוז, אלא משם (מניצוץ הקשה), יוצא קנה המדה למטה, שנגלד מן האור שנעזב מניצוץ הקדוש בעם שנסתלק למעלה, ונגלף שם בתוך הספיריות הנוצץ שאינו נודע, ועל כן נמצא קנה המדה ההוא במדידות המדה הנמצאת למטה (בעולם הזה)... ולפעמים בקנה המדה ולפעמים בקו המדה, ועל כן פתיל פשתים וקנה המדה, הכל הוא מדה לעשות מדידה, כל המדידות של יחזקאל היו בקנה המדה ההוא, ובמעשה המשכן הכל היה בקו המדה... (פקודי רלט, ועיין שם עוד)

והכל, (דהיינו כל המדידות שהיו במשכן), בסוד קו המדה, וקנה המדה היה במדידה ההיא של יחזקאל, שהוא בית להתקיים במקומו באלו הכתלים באלו החומות באלו הפתחים, באלו הדלתות כדי שיהיה הכל במדה, אבל לעתיד לבא (במדידת הבית דיחזקאל, שהוא לעתיד לבא), מדה ההיא מה כתוב בה, ורחבה ונסבה למעלה למעלה, כי בשעה שיתחילו לבנות בקנה המדה, היא עולה למעלה למעלה לארך ולרחב, שתהיה התפשטות הבית לכל הצדדים, ולא יסתכלו עליה לרע, כמו שהעמידו שכתוב ודמשק מנוחתו... כי בזמן ההוא לא יהיה דין בעולם, משום זה הכל מתקיים על קיומו בקיום שלם, כמו שאמר לא ירגז עוד ולא יוסיפו בני עולה לענותו. ובא וראה, כל המדות וכל המדידות (הנאמרות בבית דיחזקאל), כולם נמצאות בעולם הזה, כדי שיתקיים עולם הזה בסוד כעין של מעלה, לקשר עולם הזה בעולם העליון, שיהיה הכל אחד בסוד אחד, אבל בזמן ההוא שיתעורר הקב"ה לחדש העולם, אז ימצאו כל העולמות בעצמם בסוד אחד... (שם רס, ועיין שם עוד)

ספרא:

לא תעשו עוול במשפט, אם לדין כבר הדין אמור, אם כן למה נאמר לא תעשו עול במשפט במדה ובמשורה, מלמד שהמודד נקרא דיין, שאם שיקר במידה קרוי עוול שנאוי ומשוקץ חרם ותועבה, וגורם לחמשה דברים, מטמא את הארץ, ומחלל את השם, ומסלק השכינה, ומפיל ישראל בחרב, ומגלה אותם מארצם.

במדה, זו מדת הארץ, במשקל זו טריטני, ובמשורה זו זיר הגדול, ויש אומרים זו קוטית קטנה, ויש אומרים זה המחוק. מאזני צדק, צדק את המאזנים יפה, אבני צדק, צדק את המשקלות יפה, איפת צדק צדק את האיפות יפה, והין צדק, צדק את ההין יפה. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, והלא ההין בכלל איפה היה שנאמר ואיפת צדק, אם כן למה נאמר והין צדק יהיה לך, לאו צדק, והין צדק.

יהיה לך, מנה לך אגרדמים על כן, מיכן אמרו הסיטון מקנח את מדותיו אחת לשלשים יום, בעל הבית אחת לשנים עשר חודש, רבן שמעון בן גמליאל אומר חילוף הדברים, החנוני מקנח מדותיו פעם אחת בשבת, ויקנח מאזנים על כל משקל ומשקל... אני ה' אלקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, על תנאי כך הוצאתי אתכם, שתקבלו עליכם מצוות מדות, שכל המודה במצוות מדות מודה ביציאת מצרים, וכל הכופר במצוות מדות כופר ביציאת מצרים. ושמרתם את חוקותי ואת כל משפטי ועשיתם אותם, ליתן שמירה ועשיה לחוקים, ושמירה ועשיה למשפטים. אני ה', אני נאמן לשלם שכר. (קדושים פרק ח)

ספרי:

...כתוב אחד אומר מחזיק בתים שלשת אלפים יכיל, וכתוב אחד אלפים בת יכיל, כיצד יתקיימו שני כתובים הללו, אלפים בלח שהן שלשת אלפים ביבש, מיכן אמרו חכמים ארבעים סאה בלח שהם כורים ביבש... (נשא מב)

לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן, יכול לא יעשה ליטרא חצי ליטרא ורביע ליטרא, תלמוד לומר גדולה וקטנה, גדולה שהיא מכחשת את הקטנה, לא יהיה נוטל בגדולה ומחזיר בקטנה. רבי עקיבא אומר מניין שלא יעשה סאה פחות משקל ולא דינר פחות מטרפעיקא, תלמוד לומר יהיה לך. רבי יוסי ברבי אומר, אם קיימת הרי הוא בלא יהיה לך. לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה, יכול לא יעשה קב, תרקב, וחצי תרקב, ורביע תרקב, תלמוד לומר גדולה וקטנה, גדולה שהיא מכחשת את הקטנה, שלא יהיה נוטל בגדולה ומחזיר בקטנה. רבי אליעזר אומר מניין שלא יעשה אדם מדת בת ארבע קבים להיות מודד בה לתוך ביתו, תלמוד לומר לא יהיה לך. מניין שלא יעיין במקום שמכריעים, ולא יכריע במקום שמעיינים, תלמוד לומר לא יהיה לך. אבן שלימה וצדק, מניין שאם אמר הריני מעיין במקום שמכריעים או הרי אני מכריע במקום שמעיינים לפחות מן הדמים, או להוסיף על דמים, מניין שאין שומעין לו, תלמוד לומר צדק יהיה לך...

למען יאריכון ימיך, זו אחת מכל מצות שבתורה שמתן שכרה בצידה, והרי דברים קל וחומר גרוגרות שאין אחד מן מאה באים באיסר האיטלקי נאמר בה אריכות ימים, שאר מצוות, שיש בהן חסרון כיס על אחת כמה וכמה. כי תועבת ה' יכול לא יהיה חייב עד שיעבור את כולם, תלמוד לומר כל עושה אלה, אפילו אחת מהם. מיכן אמרו, אין מערבים פירות בפירות אפילו חדשים בישנים, אפילו סאה בדינר ואפילו יפה בדינר וטריסית לא יערבם וימכרם סאה בדינר. כל עושה עול, קרוי חמשה שמות, עול שנאוי, משוקץ חרם ותועבת. (תצא רצד ורצה)

תלמוד בבלי:

אמר לו גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת, דחפו באמת הבנין שבידו... (שבת לא א)

...כל שיש בהיקפו ג' טפחים יש בו רוחב טפח. מנא הני מילי, אמר רבי יוחנן אמר קרא ויעש את הים מוצק עשר באמה משפתו עד שפתו עגול סביב, וחמש באמה קומתו, וקו שלשים באמה יסוב אותו סביב... (עירובין יד א, וראה שם עוד)

...הרוצה לידע כמה עומקו של גיא מביא שפופרת ומביט בה וידע כמה עומקו של גיא, והרוצה לידע כמה גובהו של דקל מודד קומתו וצלו, וצל קומתו, וידע כמה גובה דקל... (שם מג ב)

אין מודדין אלא בחבל של נ' אמה, לא פחות ולא יותר, ולא ימדוד אלא כנגד לבו, היה מודד והגיע לגיא או לגדר מבליעו וחוזר למדתו... אמר רבי אסי אין מודדין אלא בחבל של אפסקימא, מאי אפסקימא, אמר רבי אבא נרגילא... אמר רבי יהושע בן חנניא אין לך שיפה למדידה יותר משלשלאות של ברזל, אבל מה נעשה שהרי אמרה תורה ובידו חבל מדה, והכתיב וביד האיש קנה המדה, ההוא לתרעי... (שם נז ב, וראה שם עוד)

דתניא מערב עד בקר, תן לה מדתה שתהא דולקת מערב עד בקר... (פסחים נט א)

אמר רבי יצחק קסתא דמוריסא דהוה בציפורי היא הות כמן לוגא דמקדשא, ובה משערין של פסח. אמר רבי יוחנן תמנייתא קדמייתא דהוה בטבריא הות יתירה על דא ריבעא, ובה משעירין רביעית של פסח. אמר רבי יוחנן תמנייתא קדמייתא דהוה בטבריא הות יתירה על דא ריבעא, ובה משעירין רביעית של פסח. אמר רב חסדא רביעית של תורה אצבעים על אצבעים ברום אצבעים וחצי אצבע וחומש אצבע. כדתניא ורחץ במים את כל בשרו, שלא יהא דבר חוצץ בין בשרו למים, במים במי מקוה, את כל בשרו, מים שכל גופו עולה בהן, וכמה הן, אמה על אמה ברום שלש אמות, ושיערו חכמים שיעור מי מקוה ארבעים סאה. (שם קט א)

אומר אדם לחברו מלא לי כלי זה אבל לא במדה, רבי יהודה אומר אם היה כלי של מדה לא ימלאנו. מעשה באבא שאול בן בטנית שהיה ממלא מדותיו מערב יום טוב ונותנן ללקוחות ביום טוב, אבא שאול אומר אף במועד עושה כן מפני ברורי המדות, וחכמים אומרים אף בחול עושה כן מפני מצוי המדות. מאי אבל לא במדה, אמר רב יהודה אמר שמואל אבל לא בכלי מיוחד למדה... והא איפכא שמעינן להו, דתנן רבי יהודה אומר שוקל אדם בשר כנגד הכלי וכנגד הקופיץ, וחכמים אומרים אין משגיחין בכף מאזנים כל עיקר... רבא אמר מאי אבל לא במדה, שלא יזכור לו שם מדה, אבל כלי המיוחד למדה ימלאנו, ואתא רבי יהודה למימר כלי המיוחד למדה לא ימלאנו... (ביצה כט א, וראה שם עוד)

והאמר רבי לוי דבר זה מסורת בידינו מאבותינו, מקום ארון אינו מן המדה... (יומא כא א)

...מתיב רבינא מעשה בדואג בן יוסף שהניחו אביו בן קטן לאמו, בכל יום היתה אמו מודדתו בטפחים, ונותנת משקלו של זהב לבית המקדש... (שם לח ב)

תנא דבי רבי ישמעאל, משל לאדם שהיה מוכר נפט ואפרסמון, בא למדוד נפט, אומר לו מדוד אתה לעצמך, בא למדוד אפרסמון, אומר לו המתן לי עד שאמדוד עמך, כדי שנתבסם אני ואתה. (שם לח ב)

...הניחא לרבי מאיר דאמר כל האמות היו בינוניות, אלא לרבי יהודה דאמר אמה של בנין ששה טפחים ושל כלים חמשה, מאי איכא למימר... אלא לרבי יהודה הלכתא גמירי לה, דאמר רבי חייא בר אשי אמר רב שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני, שעורין דאורייתא נינהו, דכתיב ארץ חטה ושעורה וגו', ואמר רב חנין כל הפסוק הזה לשיעורין נאמר, חטה לבית המנוגע... (סוכה ה ב, וראה שם עוד)

כל מדות חכמים כן הוא, בארבעים סאה הוא טובל, בארבעים חסר קורטוב אינו יכול לטבול בהן, כביצה מטמא טומאת אוכלין, כביצה חסר שומשום אינו מטמא טומאת אוכלין... (ראש השנה יג א)

תנו רבנן הנכנס למוד את גרנו אומר יהי רצון מלפניך ה' אלקינו שתשלח ברכה במעשה ידינו, התחיל למוד אומר ברוך השולח ברכה בכרי הזה, מדד ואחר כך בירך הרי זו תפלת שוא, לפי שאין הברכה מצויה לא בדבר השקול ולא בדבר המדוד, ולא בדבר המנוי, אלא בדבר הסמוי מן העין. (תענית ח ב)

...דאמר רבי לוי קשה עונשין של מדות יותר מעונשין של עריות, שזה נאמר בהן אל, וזה נאמר בהן אלה, אל קשה ואלה קשה מאל... (יבמות כא א)

...פישון הגמל במדה כפושה מדד, לפיכך מדדו לו במדה כפושה... (שם קז ב)

במדה שאדם מודד בה מודדין לו, היא קשטה את עצמה לעבירה המקום ניוולה, היא גילתה את עצמה לעבירה, המקום גילה עליה... (סוטה ח ב, וראה שם עוד)

דאמר רבה כל דבר שבמדה ושבמנין אפילו פחות מכדי אונאה חוזר... (קדושין מב ב)

כמה מדה מרובה, אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן עשרה כורין... (בבא מציעא מב א, וראה שם עוד)

אמר ליה רב יימר לרב אשי לאו דכתב רחמנא במשקלות למה לי, אמר ליה לטומן משקלותיו במלח, היינו גזל מעליא הוא, לעבור עליו משעת עשיה. תנו רבנן לא תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה, במדה זו מדידת קרקע, שלא ימדוד לאחד בימות החמה ולאחד בימות הגשמים, במשקל שלא יטמין משקלותיו במלח, ובמשורה שלא ירתיח, והלא דברים קל וחומר, ומה משורה שהיא אחד משלשים ושלשה בלוג הקפידה עליו תורה, קל וחומר להין וחצי הין ושלישית ההין ורביעית ההין, ולוג וחצי לוג ורביעית הלוג. אמר רבא למה לי דכתב רחמנא יציאת מצרים ברבית, יציאת מצרים גבי ציצית, יציאת מצרים במשקלות, אמר הקב"ה אני הוא שהבחנתי במצרים בין טפה של בכור לטפה שאינה של בכור, אני הוא שעתיד ליפרע ממי... שטומן משקלותיו במלח. (שם סא ב)

אמר רבי חנינא בר פפא בקש הקב"ה לתת את ירושלים במדה, שנאמר ואומר אנה אתה הולך, ויאמר אלי למד את ירושלים לראות כמה רחבה וכמה ארכה, אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה, רבונו של עולם, הרבה כרכים בראת בעולמך של אומות העולם, ולא נתת מדת ארכן ומדת רחבן, ירושלים ששמך בתוכה ומקדשך בתוכה וצדיקים בתוכה אתה נותן בה מדה, מיד ויאמר אליו רוץ דבר אל הנער הלז לאמר פרזות תשב ירושלים... (בבא בתרא עה ב, וראה שם עוד)

...דתנן לא יטע אדם אילן סמוך לשדה חבירו אלא אם כן הרחיק ממנה ד' אמות, ותני עלה ד' אמות שאמרו כדי עבודת הכרם... (שם פג א, וראה שם עוד)

תא שמע משך חמריו ופועליו והכניסן לתוך ביתו, בין פסק עד שלא מדד, ובין מדד עד שלא פסק, שניהן יכולין לחזור בהן, פירקן והכניסן לתוך ביתו, פסק עד שלא מדד אין שניהן יכולין לחזור בהן... (שם פה ב)

הסיטון מקנח מדותיו אחד לשלשים יום, ובעל הבית אחד לשנים עשר חודש, רבן שמעון בן גמליאל אומר חילוף הדברים. חנוני מקנח מדותיו פעמים בשבת, וממחה משקלותיו פעם אחת בשבת, ומקנח מאזנים על כל משקל ומשקל, אמר רבן שמעון בן גמליאל במה דברים אמורים בלח, אבל ביבש אינו צריך, וחייב להכריע לו טפח, היה שוקל לו עין בעין נותן לו גירומין, אחד לעשרה בלח, ואחד לעשרים ביבש, מקום שנהגו למוד בדקה לא ימוד בגסה, בגסה לא ימוד בדקה, למחוק לא יגדוש לגדוש לא ימחוק. מנהני מילי, אמר ריש לקיש דאמר קרא אבן שלמה וצדק, צדק משלך ותן לו... תנו רבנן, מניין שאין מוחקין במקום שגודשין ואין גודשין במקום שמוחקין, תלמוד לומר איפה שלמה, ומנין שאם אמר הריני מוחק במקום שגודשין ולפחות לו מן הדמים, והריני גודש במקום שמוחקין ולהוסיף לו על הדמים שאין שומעין לו, תלמוד לומר איפה שלמה וצדק יהיה לך. תנו רבנן, מנין שאין מעיינין במקום שמכריעין, ואין מכריעין במקום שמעיינין, תלמוד לומר אבן שלמה. ומניין שאם אמר הריני מעיין במקום שמכריעין ולפחות לו מן הדמים, והריני מכריע במקום שמעיינין ולהוסיף לו על הדמים שאין שומעין לו, תלמוד לומר אבן שלמה וצדק. אמר רבי יהודה מסורא לא יהיה לך בביתך, מה טעם, משום איפה ואיפה, לא יהיה לך בכיסך, מה טעם משום אבן ואבן, אבל אבן שלמה וצדק יהיה לך... תנו רבנן לא יהיה לך, מלמד שמעמידין אגרדמין למדות, ואין מעמידין אגרדמין לשערים... תנו רבנן היה מבקש ממנו ליטרא שוקל לו ליטרא, חצי ליטרא, שוקל לו חצי ליטרא, רביע ליטרא שוקל לו רביע ליטרא, מאי קא משמע לן דמתקנינן מתקלי עד הכי... (שם פח א וראה שם עוד)

תנו רבנן, לא תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה, במדה זו מדידת קרקע, שלא ימדוד לאחד בימות החמה ולאחד בימות הגשמים, במשקל, שלא יטמין משקלותיו במלח, במשורה שלא ירתיח, וקל וחומר ומה משורה שהיא אחד משלשים וששה בלוג הקפידה תורה עליו, קל וחומר להין וחצי ההין ושלשית ההין ורביעית ההין, ולוג וחצי לוג ורביעית, וחצי תומן ועוכלא. אמר רב יהודה אמר רב אסור לאדם שישהה מדה חסרה או יתרה בתוך ביתו, ואפילו היא עביט של מימי רגלים. אמר רב פפא לא אמרן אלא באתרא דלא חתימי (המדות), אבל באתרא דחתימי, אי לא חזי חתימה לא שקיל... אמר רב פפא מדות קטנות בקיאי בהו אינשי, שלישית ההין רביעית ההין לא ליעביד, כיון דהוו במקדש לא גזרו בהו רבנן. במקדש נמי לגזור, כהנים זריזין הן. אמר שמואל אין מוסיפין על המדות יותר משתות ולא על המטבע יתר משתות, והמשתכר אל ישתכר יותר משתות. אין מוסיפין על המדות יותר משתות, מאי טעמא, אילימא משום אפקועי תרעא, שתות נמי לא, אלא משום אונאה, דלא ליהוי ביטול מקח, והאמר רבא כל דבר שבמדה ושבמשקל ושבמנין אפילו פחות מכדי אונאה חוזר, אלא דלא ליהוי פסידא לתגרא... אלא אמר רב חסדא קרא אשכח ודרש, והשקל עשרים גרה עשרים שקלים חמשה ועשרים שקלים עשרה וחמשה שקל המנה יהיה לכם, מנה, מאתן וארבעין הוו, אלא שמע מינה תלת... ואין מוסיפין יותר משתות. רב פפא בר שמואל תקין כיילא בר תלתא קפיזי, אמרו ליה הא אמר שמואל אין מוסיפין על המדות יותר משתות, אמר להו אנא כיילא חדתא תקיני. שדריה לפומבדיתא ולא קבלוה, שדריה לפאפוניה וקבלוה, וקרו לה רוז פפא... (שם פט ב, וראה שם עוד)

המוכר מקום לחבירו וכן המקבל מקום מחבירו לעשות לו בית חתנות לבנו ובית אלמנות לבתו, בונה ארבע אמות על שש, דברי רבי עקיבא, רבי ישמעאל אומר רפת בקר היא זו, הרוצה לעשות רפת בקר בונה ד' אמות על שש, בית קטן שש על ח', גדול ח' על עשר, טרקלין י' על י', רומו כחצי ארכו וכחצי רחבו, ראיה לדבר רבן שמעון בן גמליאל אומר כבנין היכל... (שם צח ב)

שתי מדות של יבש היו במקדש, עשרון וחצי עשרון, רבי מאיר אומר עשרון עשרון וחצי עשרון, עשרון מה היה משמש, שבו היה מודד לכל המנחות, לא היה מודד לא בשלשה לפר ולא בשל שנים לאיל, אלא מודדן עשרונות. חצי עשרון מה היה משמש, שם היה מודד חביתי כהן גדול, מחצה בבקר ומחצה בין הערבים. תניא היה רבי מאיר אומר, מה תלמוד לומר עשרון עשרון לכבש האחד, מלמד ששתי עשרונות היו במקדש, אחד גדוש ואחד מחוק, גדוש שבו היה מודד לכל המנחות, מחוק שבו היה מודד לחביתי כהן גדול... שבע מדות של לח היו במקדש, הין וחצי הין ושלישית ההין ורביעית ההין, לוג וחצי לוג ורביעית לוג, רבי אליעזר בר רבי צדוק אומר שנתות היו בהין, עד כאן לפר, ועד כאן לאיל, עד כאן לכבש, רבי שמעון אומר לא היה שם הין, וכי מה היה הין משמש, אלא מדה יתירה של לוג ומחצה היתה שם, שבה היה מודד למנחת כהן גדול, לוג ומחצה בבקר לוג ומחצה בין הערבים... מאי איכא בין רבי מאיר לרבי יהודה, אמר רבי יוחנן בירוצי מדות איכא בינייהו, למאן דאמר ממטה למעלה קסבר בירוצי המדות נתקדשו, ורביעית יהיב ליה רחמנא למשה, ואמר ליה שער דקא עיילי להו בירוצין, למאן דאמר ממעלה למטה דקסבר בירוצי מדות לא נתקדשו, והין יהיב ליה רחמנא למשה, אמר ליה שער בהא דקא נפקא בירוצין... (מנחות פז א, וראה שם עוד)

כל מדות שבמקדש היו נגדשות, חוץ משל כהן גדול, שהיה גודשה לתוכה, מדת הלח בירוציהן קדש, ומדת היבש בירוציהן (מה שנופל מהכלי אחר שנתמלא) חול, רבי עקיבא אומר מדת הלח קדש לפיכך בירוציהן קדש, מדת היבש חול לפיכך בירוציהן חול, רבי יוסי אומר לא משום זה, אלא שהלח נעקר והיבש אינו נעקר... (שם צ א, וראה שם עוד)

האומר משקלי עלי נותן משקלו, אם כסף כסף אם זהב זהב, מעשה באמה של ירמטיא שאמרה משקל בתי עלי, ועלתה לירושלים ושקלה משקלה זהב. משקל ידי עלי, רבי יהודה אומר ממלא חבית מים ומכניסה עד מרפקו, ושוקל מבשר חמור ועצמות וגידים ונותן לתוכה עד שתתמלא, אמר רבי יוסי וכי היאך אפשר לכווין בשר כנגד בשר ועצמות כנגד עצמות, אלא שמין את היד כמה היא ראויה לשקול... (ערכין יט א, וראה שם עוד)

תלמוד ירושלמי:

כמה הוא מדת התחום, ארבעים חבלים, לא פחות שהוא נמתח ונשכר, ולא יתר שהוא נקמז ותפסיד, אית תניי תני מודד בחבל של פשתן, ואית תניי תני בחבל של שלש לח, ואית תניי תני בחבל של ארבע אמות. אמר רבי יושוע אין לך מידה של אמת אלא שלש, אבל מה אעשה וכתיב בנביאים חבלים ופתיל פשתים בידו וקנה המדה. היה ממנו לנחל שבעים וחמש אמה, תרין אמורין, חד אמר מודד בחבל של חמשים אמה וחוזר לאחוריו עשרים וחמש אמה, וחורנה אמר מודד בחבל של חמשים אמה, והשאר מודד בחבל של ארבע אמות, היה הנחל צר מלמעלן ורחב מלמטה, עד חמשים אמה את רואה אותו כילו מלא עפר וצרורות, ואם לאו את רואה אותו כי מתרפס ועולה ומתרפס ויורד. היה הנחל מעוקם, רבי חסדיי אמר מצופות ומשער בה עיניו כמישור (רואה ומשער כמדת עיניו), וחוזר ועושה כן בהר... (עירובין לד ב, וראה שם עוד)

אמר רב בא בר ממל בעשירות חייב להכריע לו טפח, כתיב מאזני צדק אבני צדק, מיכן אמרו חכמים כל מצוה שמתן שכרה בצידה אין בית דין מוזהרין עליה. יהיה לך, מנה לך אנגרמוס על כך ותימר הכן. אמר רבי בין בר חייה כיני מתניתין כל מצוה שמתן שכרה בצידה אין בית דין נענשין עליה. רב מנייה ריש גלותא אנגרמוס, והוה מחי על מכילתא ולא על שיעורייא, חבשיה ריש גלותא, עאל רב קרנא גביה, אמר ליה אנגרמוס שאמרו למידות ולא לשיעורין, אמר ליה והא תנית אנגרמוס למידות ולשיעורין, אמר ליה פוק אמר לון אנגרמוס שאמרו למדות ולא לשיעורין, ואמר לון בר נש דתנה כבשה דאחינו חבשין ליה (אדם היודע עיקר הדברים והם חובשין אותו). (בבא בתרא יח א)

האומר לחברו בית כור עפר אני מוכר לך, היו שם נקעים עמוקים עשרה טפחים או סלעים גבוהים עשרה טפחים אין נמדדין עמה, פחות מיכן נמדדין עמה... רבי יסא בשם רבי יוחנן ובלבד במעוטי שדהו במובלעים בהו, ובסלע ששילחו בית רובע אין נמדד עמה, שבאמצע נמדד שבצד אין נמדד... (שם כ א, וראה שם עוד)

הרמון שאמרו לא קטן ולא גדול אלא בינוני, ולמה הוזכרו רמוני בדאן שיהו מקדשין כל שהן דברי רבי מאיר, רבי יוחנן בן נורי אומר לשער בהן את הכלים... כביצה שאמרו לא גדולה ולא קטנה אלא בינונית, רבי יהודה אומר מביא גדולה שבגדולות וקטנה שבקטנות ונותן לתוך המים וחולק את המים, אמר רבי יוסי וכי מי מודיעני איזוהי גדולה ואיזוהי קטנה, אלא הכל לפי דעתו של רואה. כגרוגרת שאמרו לא גדולה ולא קטנה אלא בינונית, זו מדברית, כעדשה שאמרו לא גדולה ולא קטנה אלא בינונית זו מצרית...

האמה שאמרו באמה הבינונית, שני אמות היו בשושן הבירה, אחת על קרן מזרחית צפונית, ואחת על קרן מזרחית דרומית, שעל קרן מזרחית צפונית היתה יתירה על של משה חצי אצבע, שעל קרן מזרחית דרומית היתה יתירה עליה חצי אצבע, נמצאת יתירה על של משה אצבע, ולמה אמרו אחת גדולה ואחת קטנה, אלא שהאומנין נוטלין בקטנה ומחזירין בגדולה, כדי שלא יבואו לידי מעילה. רבי מאיר אומר כל האמות היו בינוניות חוץ ממזבח הזהב והקרן והסובב והיסוד, רבי יהודה אומר אמת הבנין ששה טפחים ושל כלים חמשה... ויש שאמרו במדה דקה, מדות הלח והיבש שיעורן באיטלקי זו מדברית, יש שאמרו הכל לפי מה שהוא אדם... (כלים פרק יז)

מדרש רבה:

רבי אבין הלוי בר רבי פתח (עזרא ח') במספר במשקל לכל וגו', אמר רבי אבין כל הדברים יש להם מדה, המים יש להם מדה, שנאמר (ישעיה מ') מי מדד בשעלו מים, והשמים יש להם מדה, שנאמר (שם) ושמים בזרת תיכן, והעפר יש לו מדה, שנאמר (שם) וכל בשליש עפר הארץ, וההרים יש להם מדה, שנאמר (שם) ושקל בפלס הרים, והגבעות יש להם מדה, שנאמר (שם) וגבעות במאזנים, כל הדברים יש להם מדה, שנאמר במספר במשקל לכל, ומי שאין לו מספר ולא מדה אלו ישראל, שאין להם מספר ומדה, שנאמר והיה מספר בני ישראל כחול הים, מה חול הים אין לו מדה, כך ישראל... (במדבר ב יז)

תני רבי חייא לא תעשו עוול במשפט, בדין, אם לדין כבר אמור בדין, אם כן למה נאמר במשפט במדה, אלא מלמד שהמודד נקרא דיין, ואם שיקר קרוי חמשה שמות וגורם ה' דברים, אוי לדור שמדותיו של שקר, דאמר רבי בניא בשם רבי הונא אם ראית דור שמדותיו של שקרים מלכות באה ומתגרה באותו הדור, מה טעם, מאזני מרמה תועבת ה', וכתיב (שם) בא זדון ויבא קלון... אמר רבי לוי אף משה רמזה להן לישראל בתורה (דברים כ"ה) לא יהיה לך בכיסך לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה, ואם עשית כן סוף שהמלכות באה ומתגרה בו, דכתיב (שם) כי תועבת ה' אלקיך כל עושה אלה, כל עושה עול, וכתיב (שם) זכור את אשר עשה לך עמלק. (רות א ב)

מדרש תנחומא:

ויקר אלקים אל בלעם, אמר לו רשע מה אתה עושה, אמר את שבעת המזבחות ערכתי, משל לשולחני שהיה משקר במשקלות, בא בעל השוק הרגיש בו, אמר לו מה אתה עושה מעוול ומשקר במשקל, אמר לו כבר שלחתי דורון לביתך... (בלק יב)

שוחר טוב:

יפלס נתיב לאפו, רבי הונא בשם רבי איבון אומר כל מכה ומכה שהיתה באה על המצריים במדה במשקל היא באה עליהם... (מזמור עח)

אשר בידו מחקרי ארץ אשר לו הים, מלך בשר ודם אם אומרים לו הים שלך, אינו יכול לומר כמה מדות יש בו, אבל הקב"ה נאה לו לומר אשר לו הים, למה, כי הוא עשהו והוא יודע כמה מדות יש בו, וכן הוא אומר (ישעיה מ') מי מדד בשעלו מים. (שם צה)

תנא דבי אליהו רבא:

ואמר לי, רבי, מעשה שמכרתי לעכו"ם אחד ארבעה כורין של תמרים, ומדדתי לו בבית אפל מחצה על מחצה, ואמר לי אלקים על השמים ואתה יודע על מדה שאתה מודד לי, ומתוך שמדדתי לו בבית אפל חסרתי לו שלשה סאין של תמרים, ולאחר כך נטלתי המעות ולקחתי בהן כד אחד של שמן והנחתי אותו במקום שמכרתי התמרים לעכו"ם, נקרע הכד ונשפך השמן והלך לו... אוצרי פירות ומלוי בריבית ומקטיני איפה ומפקיעי שערים עליהם הוא אומר (עמוס ח') נשבע ה' בגאון יעקב אם אשכח לנצח כל מעשיהם, כל אלו אין מורישין לבניהם, ואם הורישו לבניהם אין מורישין לבני בניהם... (פרק טו)

רש"י:

לא תעשו עול במשפט - אם לדין הרי כבר נאמר לא תעשו עול במשפט, ומהו משפט השנוי כאן, היא המדה והמשקל והמשורה, מלמד שהמודד נקרא דיין, שאם שקר במדה הרי הוא כמקלקל את הדין, וקרוי עול שנוי ומשוקץ חרם ותועבה, וגורם לחמשה דברים האמורים בדיין, מטמא את הארץ, ומחלל את השם, ומסלק את השכינה, ומפיל את ישראל בחרב ומגלה אותם מארצם... (ויקרא יט לה)

גדולה וקטנה - גדולה שמכחשת את הקטנה, שלא יהא נוטל בגדולה ומחזיר בקטנה, לא יהיה לך - אם עשית כן לא יהיה לך כלום... (דברים כה יג)

לחשף - לשאוב ממנו מ' והיו כ', שהאדם טועה יותר באומד היקב שהוא לעומק, מבמדת הכרי. ובאבות דרבי נתן שהיין במדה יתרה, לכן אמר נ' ובערימה כ', וכשהוא לוקה סימן רע. (חגי ב טז)

ופתיל פשתים - אין יפה ממנו למדידת קרקע, וקנה המדה - למוד עובי החומה ואורך ורוחב השערים. (יחזקאל מ ג)

אבן עזרא:

עשר אמות - אמות המשכן לא ידענו אם הם כאמות יחזקאל שהם אצילה, ובדרך סברא אמות הבית הראשון כן היו, בעבור שמצאנו בדברי המים כתוב במדה אחרונה. (שמות כו טז)

רמב"ן:

...ואל תתפתה לומר כי היו שלש מאות אמות באמות איש נח, והיה גדול, שאם כן היו גם האנשים גדולים, גם החיה והעופות בדורות ההם גדולים, ועוד כי האמות אמות התורה הנה. (בראשית ו יט)

רד"ק:

מאזני צדק - הוא עוון המלכים שאינם מוחים, וגם ידם במעל. (יחזקאל מה י)

משנה תורה:

כשמודדין אין מודדין אלא מקומות הראויין לזריעה, היו שם סלעים גבוהים עשרה טפחים או נקעים מלאים מים עמוקים עשרה טפחים אין נמדדין עמה, פחות מכאן נמדדין עמה. היו בה מקומות נמוכות עשרה או יותר ואין בהן מים נמדדין בפני עצמן, ומחשבין לה מה שראוי להם... (ערכין ד יג, וראה עוד שיעורים)

הכוזרי:

...רצונו בספר, השיעור והפילוס בגופים הנבראים, כי השיעור עד שיהיה הגוף מסודר וערוך ראוי למה שנברא לו, לא יהיה כי אם במנין, והמדה והמשורה והמשקל, וערך התנועות וסדור המוסיקא הכל במנין, רוצה לומר ספר, כאשר אתה רואה הבונה לא יצא מתחת ידו בית עד שקדם ציורו בנפשו... (מאמר ד כה)

רבינו בחיי:

ובמשורה - דרשו רז"ל שלא ירתיח המדה, על כן יש להשהות המדה מעט עד שתחסר כל צרכה, ויחזור וימצאנה כראוי, ועוד דרשו רז"ל שלא ירתיח, שיתן המשקה בנחת, שלא יכנס אויר עם המשקה, ויתנשא לשעתו, ולא נכתב משורה אלא לחייב משעת עשייתו, אף על פי שלא נשתמש בו, ולכן סמך לו במשלי כ' "כי מי יאמר זכיתי לבי וגו'", שכן במחשבה רעה יענש אף על פי שלא הוציאה לפועל... כי המשורה עצמה קטנה, ואין בה שוה פרוטה לחייב משום גזל... (ויקרא יט לו)

מהר"ל:

לא יהיה לך - דע שהקב"ה שקל ופלס לכל אחד קיומו, שלא יהיה נוגע בחברו כחוט השערה, וכאשר משקר במדות ומשקלים בא האויב ונכנס בגבולו. ובפרק המוכר את הספינה, קשה עונשן של מדות יותר משל עריות, כי גזל הרבים אין לו תשובה, ועוד שמשקר בדבר שהוא בשיעור מצומצם, וזה קשה, לכן באה עליו המלכות, שהיא קשה ומתגרה בו. (דברים כה יג)

ובפרק שני דיבמות, קשה עונשין של מדות מעונשן של עריות, שזה נאמר בהן אל, וזה נאמר בהן אלה וכו'. וביאור ענין זה, כי אף על גב כי שני חטאים אלו, עריות ומדות שניהם יש בהן עונש קשה, כשם שיש עונש קשה במדות במה שהמדה היא שיעור ומדה ולהשוות דבר והוא עושה בה היפך זה, ולכך הוא קשה, כך עריות קשה הוא במה שהוא יוצא מן החוק שחקק הקב"ה בעריות, דכתיב בהן חוק ודבק בערוה, רק שעונש מדות קשה יותר, מה שאי אפשר בתשובה, שהוא חוטא לאחרים, ואין תשובה לרוב אנשים שחטא להם. ומה שהחטא הזה של משקלות ומדות דבר קשה, שהחטא הזה יוצא מן ההקש והדעת, בשביל טעם זה עצמו נאמר אצל זה תועבת, כי בודאי דבר מתועב דבר העשוי לאמת ולהשוות והוא משקר בדבר כזה, לכך כתיב אצלו יציאת מצרים, כלומר הרי הוצאתי ישראל ממצרים לתת להם מעלה עליונה, שאין חטא כזה ראוי שימצא ביניהם לגודל החטא, וגם כן כך דרשו ז"ל אני שהבחנתי בין טפה של בכור לטיפה שאינה של בכור, אני עתיד להבחין מי שטומן משקלותיו במלח. ופירושו כמו שאמרנו כי המצוה הזאת לישראל בשביל שיצאו ממצרים, וקנו מדרגה העליונה, שהיא למעלה מן הטבע, ולכך ראוי שלא ישקרו במדות, ובשביל שהוא למעלה מהטבע, הוא מבחין הכל, וכמו שהבחין במצרים בין טפה של בכור לטפה שאינה של בכור. ואם טומן משקלותיו במלח וכו', הרי הוא כופר שלא יצאו במדה העליונה הזאת, ואם לא כן לא היה עושה דבר זה במצוה זאת בפרט שהיא לישראל בשביל מדריגת היציאה, ולכך אני שהבחנתי בין טפה לטפה עתיד להפרע, והוא דבר מבואר... (גבורות ה' פרק מה)

רמח"ל:

...ראה נא בענין ההונאה, כמה נקל הוא לאדם להתפתות וליכשל כאשר לכאורה יראה לו שראוי הוא להשתדל ליפות סחורתו בעיני האנשים, ולהשתכר ביגיע כפיו לדבר על לב הקונה למען יתרצה לו, ויאמרו על כל זה (משלי י') "יש זריז ונשכר, ויד חרוצים תעשיר", אמנם אם לא ידקדק וישקול מעשיו הרבה, הנה תחת חטה יצא חוח (איוב), יעבור בעון הההונאה אשר הוזהרנו עליו, ואמרו רז"ל (חולין צ"ד) אפילו לרמות את הגוי אסור... ואם תאמר בלבבך, ואיך אפשר לנו שלא להשתדל במשאנו ומתננו לרצות את חבירנו על המקח ועל שויו, חילוק גדול יש בדבר, כי כל מה שהוא להראות את הקונים אמיתת טוב החפץ ויפיו, הנה ההשתדלות ההוא טוב וישר, אך מה שהוא לכסות מומי חפצו, אינו אלא אונאה ואסור, וזה כלל גדול באמונת המשא והמתן, לא אומר מענין המדות, שהרי בפירוש כתוב בהם (דברים כ"ה) תועבת ה' אלקיך כל עושה אלה, ואמרו (בבא בתרא פ"ח) קשה עונשן של מדות מעונשן של עריות וכו', ואמרו ז"ל הסיטון מקנח מדותיו וכו', וכל כך למה, כדי שלא יחסרו בלא דעת, ולא יענש... (מסילת ישרים פרק יא)

מלבי"ם:

למען יאריכון ימיך - שעל ידי הכרעה יתדבקו במדת שלי שלך, ויבואו לידי שלום, והבית חרב בשביל שנאת חנם. כל עושה אלה - שהמקפיד סופו שיבא לידי עוול. (דברים כה טו)

עקר שם מדה הונח על מדידת כמות כל גשם באחד משלשה מרחקיו, ומה שבא לפעמים גם על מדת הכלי כמה יכיל בתוכו, הוא שם מושאל מן מדידת האורך והרוחב והגובה, שלפיהן ישערו כמה תחזיק הכלי בתוכה, ובא רק על מדה גדולה.   והלשון העצמי על שיעור הכלי הוא כול, כמו וכל בשליש עפר הארץ, ושם מדה עקרו על מדת הקרקע.  (הכרמל)

רש"ר הירש:

במשפט - כל מי שמודד ושוקל שופט על כמות, האסור הוא משעת עשיית המדה הפגומה, או אי הקפדה על השלמתה אחר שמוש מרובה בה, כי מדידה פגומה כשלעצמה היא גזל מעליא... אשר הוצאתי אתכם - המודה במצות מדות מודה ביציאת מצרים ועוד, כך תהיה תחושת הצדק לקו אופי בעם היהודי... (ויקרא יט לה)

לא יהיה לך - בסוף החוקים הסוציאליים מביא, כמו בסוף חוקי קדושת חיי האישות, את ציווי המדות, ומעמיד את ענשם בשורה אחת עם אלו, או למעלה מהן, שם אוסר השמוש במדות אלו, וכאן אוסר את מציאותן בביתו... כי תועבת ה' - היהודי המרמה במשקלות ובמדות הוא תועבה בעיני ה', ואינו יכול לקרא את ה' כאלוקיו... (דברים כה יג)

העמק דבר:

היריעה האחת - מיותר, וכן מלת באמה, ונראה שרוצה לומר שאמות היריעות גדולות מאמת כלים, וכבמנחות צ"ו, שאמות בנין גדולות משל כלים, ואולי גם הרבי אברהם אבן עזרא כיון לזה בדבריו הסתומים, וזה שאמר היריעה האחת, שיעשו בתחלה יריעה אחת, וממנה תהיה מדה אחת לכל היריעות. (שמות כו ב)

מדה כנגד מדה

(ראה גם: אלקים-דין, חטא-פעולה, עונש)

מכילתא:

וישובו המים על מצרים, יחזור עליהם הגלגל ויחזיר עליהם זדונם, שבמחשבה שחשבו מצרים לאבד את ישראל אני דנן, הם חשבו לאבד את בני במים, איני נפרע מהם אלא במים, שנאמר בור כרה ויחפרהו ויפול בשחת יפעל, חופר גומץ בו יפול ופורץ גדר ישכנו נחש וכו'... וכן יתרו אמר למשה עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלהים, מכירו הייתי לשעבר, ועכשיו ביותר, שנתגדל שמו בעולם, שבדבר שחשבו מצרים לאבד את ישראל, בו בדבר נפרע מהם, שנאמר כי בדבר אשר זדו עליהם. (בשלח פרשה ו)

תלמוד בבלי:

אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל המתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימים, מדה כנגד מדה, שנאמר בסאסאה בשלחה תריבנה. (שבת קה ב)

תניא אמר לו רבי אליעזר, עקיבא, בשחיטה השבתני, ובשחיטה תהא מיתתו... (פסחים סט א)

...דאמר רב חסדא ברותחין קלקלו בעבירה, וברותחין נדונו... (ראש השנה יב א)

אמרו להן בית שמאי לבית הלל פישון הגמל במדה כפושה מדד, לפיכך מדדו לו במדה כפושה... (יבמות קז ב)

אמר רבי כל המנחש לו נחש, שנאמר כי לא נחש ביעקב, והוא בלמ"ד אלף כתיב, אלא משום מדה כנגד מדה... (נדרים לב א)

והיינו דאמר רבי אלעזר מאי דכתיב כי בדבר אשר זדו עליהם, בקדירה שבשלו בה נתבשלו. (סוטה יא א)

ויאמר ה' אלי רב לך, אמר רבי לוי ברב בישר ברב בישרוהו, ברב בישר רב לכם, ברב בישרוהו רב לך... (שם יג ב)

...דאמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן מניין שכל מדותיו של הקב"ה מדה כנגד מדה, שנאמר ויאמר אלישע שמעו דבר ה' כעת מחר סאה סולת בשקל וסאתים שעורים בשקל בשער שומרון, וכתיב ויען השליש אשר המלך נשען על ידו את איש האלקים ויאמר הנה ה' עושה ארובות בשמים היהיה הדבר הזה, ויאמר הנך רואה בעיניך ומשם לא תאכל, וכתיב ויהי לו כן, וירמסו אותו העם בשער וימות... (סנהדרין צ א)

אף הוא ראה גלגולת אחת שצפה על פני המים, אמר על דאטפת אטפוך, וסוף מטפיך יטופון. (אבות ב ו)

אמר רב הונא בר תורתא, פעם אחת הלכתי לועד וראיתי נחש שהוא כרוך על הצב, לימים יצא ערוד מביניהם, וכשבאתי לפני רבי שמעון החסיד, אמר לי, אמר הקב"ה, הם הביאו בריה שלא בראתי בעולמי, אף אני אביא עליהם בריה שלא בראתי בעולמי, (אנשי ועד היו מזווגי כלאים, והביא עליהם ערוד). (חולין קכז א)

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'. אמר רבי יהודה בן לוי מה נשתנה מצורע שאמרה תורה יביא שתי צפרים לטהרתו, אמר הקב"ה הוא עשה מעשה פטיט, לפיכך אמרה תורה יביא קרבן פטיט (לשון קול). (ערכין טז ב)

מדרש רבה:

אמר רבי סימון בשם רבי שמעון בר אבא כל המדות בטלו, מדה כנגד מדה לא בטלה, רבי הונא בשם רבי יוסי מתחלת ברייתו של עולם צפה הקב"ה שבמדה שאדם מודד בה מודדין לו, לפיכך אמרו חכמים והנה טוב מאד זו מדה טובה. (בראשית ט יג)

רבי פנחס בשם רבי הושעיה אמר, שבטים גרמו לאביהם לקרע, והיכן נפרע להם, במצרים, שנאמר (בראשית מ"ד) ויקרעו שמלותם וגו'. יוסף גרם לשבטים לקרוע, עמד בן בנו ונפרע לו, שנאמר (יהושע ז') ויקרע יהושע שמלותיו. בנימין גרם לשבטים לקרע, והיכן נפרע לו בשושן הבירה, שנאמר (אסתר ד') ויקרע מרדכי את בגדיו. מנשה גרם לשבטים לקרע, לפיכך נתקרעה נחלתו, חציה בארץ הירדן וחציה בארץ כנען. (שם פד יט)

אם ללצים הוא יליץ אלו אדומיים שנקראו לצים, שנאמר (משלי כ"א) זד יהיר לץ שמו, והם נקראו זדים, כמה דכתיב (מלאכי ג') ועתה אנחנו מאשרים זדים... והם מתלוצצים בכל יום על ישראל על הצרות הבאות עליהם, כמו דכתיב (יחזקאל ל"ה) ותגדילו עלי בפיכם והעתרתם עלי דבריכם, אני שמעתי. הוא יליץ (משלי ג'), שעתיד הקב"ה למדוד להם כמדתם, כמה דכתיב (עובדיה א') כאשר עשית כן יעשה לך גמולך ישוב בראשך... (במדבר יא א)

הן קרבו ימיך למות, אמר רבי איבו אמר משה, רבונו של עולם, בדבר שקלסתיך בתוך ס' רבוא מקדשי שמך בו קנסת עלי מיתה, שנאמר הן קרבו ימיך למות, כל מדותיך מדה כנגד מדה, מדה רעה כנגד מדה טובה, מדה חסרה כנגד מדה שלמה, מדה צרה כנגד מדת רחבה, אמר לו הקב"ה למשה אף זו מדה טובה שאמרתי לך הן, שנאמר הנה אנכי שולח מלאך (שמות כ"ג)... וכשם שעילית אותי על רבוא, כן אני מעלה אותך לעתיד לבא בתוך נ"ה רבוא צדיקים גמורים, שנאמר הן, הן בגמטריא הכי הוי... (דברים יא ו)

תנא דבי אליהו רבא:

ומאי תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי וכו', אלא מדה כנגד מדה, משום דכתיב בישראל (איכה ד') דבק לשון יונק אל חכו בצמא, לכן הוא אומר תדבק לשוני לחכי... (פרק ל)

ברוך המקום ברוך הוא, שאין לפניו משוא פנים, שכשם שתפש אחיתופל את ההלכה בגרונו ולא אמר אותה לרבים, לפיכך נחנק בגרונו ומת בחניקה... (פרק לא)

ספורנו:

כי בדבר אשר זדו - הציל את ישראל בדבר עצמו שזדו במצרים עליהם, הרג בכורים כמו שאמרו כל הבן הילוד וגו', והטביעם כמו שהטביעו את הבנים, ובזה הראה מעלתו שלא יוכל שום אל מאלהי האומות לשלם מדה כנגד מדה, אבל חשבו שיוכל כל אחד דבר מיוחד לו לבד. (שמות יח יא)

מהר"ל:

כל מדותיו של הקב"ה מדה כנגד מדה, דבר זה בארנו במסכת סוטה, ויש לך לדעת עוד כי כאשר מדותיו של הקב"ה מדה כנגד מדה, בזה נודע שלא יבא רע מן השי"ת רק הטוב, והאדם מצד מדתו שהיה מודד מביא עליו הרע מצד עצמו, כמו מי שהלוה לאחר כאשר משלם מה שהלוה לגמרי לא נקרא שבא זה מן המשלם, רק יאמר שבא מן אותו שהלוה... (חידושי אגדות סנהדרין צ א)

כלי יקר:

וישמע יתרו - ...ועדיין היה מסופק אם אינם ב' כחות, ועל זה אמר כי בדבר אשר זדו שהיה מדה כנגד מדה, והיינו שהרע למצרים היה טובה לישראל... (שם שם א)

מדהבה

תרגום יונתן:

שבתה מדהבה - סף תקוף חיבה. (ישעיה יד ג)

רש"י:

מדהבה - מרבים גאוה ומשא כבד. (שם)

אבן עזרא:

מדהבה - תרגום זהב. (שם)

רד"ק:

מדהבה - מטה, וגם ברושים וארזי הלבנון. (שם)

מלבי"ם:

מדהבה - זהב הוא דהב בלשון כשדים, ומדהבה כמו מזהבה, שבתה מדהבה - נבוכדנצר נקרא אז מלכות הזהב, כי כן פתרו דניאל בחלום. (הכרמל)

מדוה

רבינו בחיי:

כל חולי - שבמנהג העולם, וכל מדוי - מחוץ למנהג, או אולי הבאים מבחוץ, ואלו הבאים מתוך הגוף. (דברים ז טו)

הכתב והקבלה:

כל המחלה - חולי בא מהחלקים הקשים שבגוף, ומדוה על חליי הליחויות. (שמות טו כו)

כל חולי - הוא בכל האברים בלי כאב, ומדוה הוא אפילו אם אבר אחד כואב. (דברים ז טו)

העמק דבר:

כל חולי - שאדם מביא על עצמו, וכל מדוי - שבאים בעונש. (שם)

מדון

(ראה גם: ריב)

הגר"א:

מדון תחילת הריב, שדן עמו מה שעשה לו. (משלי טו יח)

מלבי"ם:

ריב - בלא ענין, מדון - שיש לו דין ודברים. (ירמיה טו י)

מדנים - ריב הוא פעולת הקטטה, מריבה היא הדבר עבורו מתקוטטים, ואם הוא ממון או אונאה שבדיינים נקרא מדון, הדבר שדנים עבורו. (משלי י יב)

מדון - שמדיינים זה עם זה, והדבר שמדיינים עליו היא סבת הריב... יעורר מדון - עלילה לבקש ריב. (שם טו יח)

ריב הוא פעולת הריב שמתקוטטים זה עם זה, יהיה לפעמים על לא דבר ובלא סבה, והדבר שבעבורו מתקוטטים נקרא בשם המופשט מריבה, ואם סבת הריב הוא דברי ממון או אונאה שבעבורם יש להם דין אצל השופט, נקרא מדון. מדנים שדנין בעבורו, והמ"ם הנוסף על שם דין מציין המקום שבו ענין הדין ודברים בדבר הבלתי מבורר עם מי הצדק, ורוצה לזכות נגדו מצד המשפט... (הכרמל)

מדוע

(ראה גם: למה)

אבן עזרא:

מדוע - לרבי מרינוס כמו מלכם ומזה, שהם ב' תיבות, מה דעתך לעשות ככה. (שמות יח יד)

הכתב והקבלה:

למה משה ואהרן - אמר רבה מהו למה, אמר להם אתם למה ודבריכם למה. כוונתם לדעתי להיות עיקר הנחת מלת למה שאלה לידיעת התכלית, כמו למה אמרת אחותי היא, ובזה הוא נבדל ממלת מדוע, כי מדוע היא שאלת הסבה, אם הסבה הגורמת, אם הפועלת או התכליתית... (שמות ה ד)

מלבי"ם:

במלת מדוע שואל על הסבה, מה היא הסבה המסבבת דבר זה, כמו מדוע מהרתן בא היום ובמלת למה שואל על התכלית, למה ואיזה תכלית היה זה,   כמו "למה זה לי בכורה". (הכרמל)

מדורה

(ראה גם: אש, בער, להבה)

מלבי"ם:

שם מדורה מציין אש גדולה מעצים שנסדרו בסדר בהיקף, דור הוא מענין היקף, ומזה מדורת אש על הסדר שמסדרין עצים וזפת בהיקף להבעירם. (הכרמל)

מדות

ראה: אדם-מדות, אלקים-מדות, מדה, תורה.

מדי

(ראה גם: אומות העולם-ד' מלכיות, פרס)

תלמוד בבלי:

תניא אמר רבי עקיבא בשלשה דברים אני אוהב את המדיים, כשחותכין את הבשר אין חותכין אלא על גבי השולחן, כשנושקין אין נושקין אלא על גב היד, וכשיועצין אין יועצין אלא בשדה... (ברכות ח ב)

עשרה קבין כנים ירדו לעולם, תשעה נטלה מדי ואחד כל העולם כולו... (קדושין מט ב)

אבות דרבי נתן:

רבי נתן אומר... ואין לך עושר כעושר של מדי... (כח א)

מדרש רבה:

...בנימין כנגד מלכות מדי, זה נמשל כזאב וזו נמשלה כזאב, זה נמשל כזאב, בנימין זאב יטרף וגו', וזו נמשלה כזאב, (דניאל ז') וארו היו חיותה אחרי תנינה דמיה לדב, רבי חנינא אמר לדב כתיב, דב היה שמה, היא דעתיה דרבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן (ירמיה ה') על כן הכם אריה מיער זו בבל, זאב ערבות ישדם זו מדי, ביד מי מלכות מדי נופלת, ביד מרדכי שהוא בא משל בנימין... (בראשית צט ב)

ילקוט המכירי:

הנני מעיר עליכם את מדי... אלא כך אמר הקב"ה אתם להוטין אחר הערוה, חייכם שאני מביא עליכם אומה שאינה מבקשת מכם לא כסף ולא זהב, הדא הוא דכתיב הנני מעיר עליכם את מדי אשר כסף לא יחשובו וזהב לא יחפצו בו, ומה היא מבקשת מכם וכו'. (ישעיה יג)

אבן עזרא:

מדי - הם היותר אכזריים. (ישעיה יג יז)

רלב"ג:

ופרסין - ולא זכר מדי בכתב, כי מלכותם נמשכה זמן מועט, והיה מהם רק דריוש בן אחשורוש... (דניאל ה כז)

אברבנאל:

כסף לא יחשובו - שלא ילחמו לשלל, כי אם לנקם מבבל שהכניעה אותם, ומדי היו ראש הנלחמים. וקשתות - לא יפסיקו המלחמה כדי לשלול או מרחמים, אלא ישימו נערים על הקשת במקום חץ ומורים אל הקרקע והקיר. (ישעיה יג יז)

מהר"ל:

עשרה קבים כנים ירדו לעולם, פירוש כי יש אומה שדבק בה המיאוס יותר, וזהו מדי. (חידושי אגדות קידושין מט ב)

הגר"א:

אמר שמואל קידשה בתמרה אפילו עומד כור תמרים בדינר מקודשת, חיישינן שמא שוה פרוטה במדי. ויש לומר דאיתא בבבא קמא הגוזל את חבירו שוה פרוטה ונשבע לו יוליכנו אחריו אפילו למדי, ויש לדקדק בלשון אפילו למדי, מפני מה אמרו דוקא מדי... אבל נראה על פי מה שכתוב בישעיה הנני מעיר עליכם את מדי אשר כסף לא יחשבו וזהב לא יחפצו בו... דאף שבמדי לא נחשב פרוטה למאומה, מחמת שיש להם כסף וזהב הרבה, אף על פי כן צריך להוליך אחריו הפרוטה אפילו למדי, וזהו גם כן מה שאמר חיישינן שמא שוה פרוטה במדי, רצונו לומר מחמת שהמטבע לא חשוב שם כלל, אם כן יכול להיות שהתמרה שוה פרוטה במדי. (קול אליהו קדושין)

שם משמואל:

והיינו דהנה במדרש זהב הוא בבל, כסף הוא מדי, והנה ידוע כי התהוות הזהב היא מפאת נצוצי השמש, וכסף מנצוצי הלבנה וקררותא דילה... ועל כן כל ענין מלכות בבל שהוא פחד וכעס ואימה שורשו מיסוד האש, ובמדרש (בראשית רבה מ"ד) אימה זו בבל, שנאמר באדין נבוכדנצר התמלי חמה,   אך מלכות מדי ענינה בפתוי והסתה בקרירות,  כמו ענין המשתה שעשה אחשורוש, שהכוונה היתה להמשיך את לבם של ישראל לעבירות, ושורשה מיסוד המים, וכן כתב הרב חיים ויטאל בשער הקדושה, ששורש התענוגים מיסוד המים, ובאמת שקליפה זו היא קשה מהראשונה... (שמות פקודי תרע"ג)

מדין

(ראה גם: דור המדבר-מלחמת מדין-פעור, זמרי, כזבי, מואב)

זהר:

יום אחד היו החברים יושבים ומתנגחים אלו באלו, והיה שם רבי אלעזר ורבי אבא, ורבי חייא ורבי יוסי ושאר החברים. אמרו, הרי כתוב אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה וגו' שהוא בשביל רות ונעמה העתידות לצאת מהם, ואם כן צפורה אשת משה שהיתה ממדין ויתרו ובניו שיצאו ממדין, שהיו כולם צדיקי אמת, על אחת כמה וכמה (שהיה להם להגן על מדין). ועוד, משה שגידלו אותו במדין, ואמר לו הקב"ה נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים, (וזכות משה לא הגנה עליהם), ואם כן משא פנים יש בדבר, שהרי בני מדין היו יותר ראויים להנצל ממואב. אמר רבי שמעון אינו דומה מי שעתיד ללקט תאנים, למי שכבר לקט אותם, (רות ונעמי עוד לא יצאו מעמון וצפורה כבר יצאה ממדין). אמר לו רבי אלעזר, הרי אף כל פי שכבר לקט הוא שבח (והיה להם להנצל בזכותם). אמר לו מי שעוד לא לקט התאנים שומר את אילן התאנה תמיד שלא יהיה בו פגם, שהוא בשביל התאנים שהאילן עתיד להביא. ואחר שכבר לקט התאנים עוזב את האילן, ואינו שומר אותו. כך מואב שהיה עתיד להביא אלו התאנים שמר אותו הקב"ה, שכתוב אל תצר את מואב, מדין שכבר נתנו התאנים ולקטו אותן, כתוב צרור את המדינים, כי מכאן ולהלאה אילן התאנים זה אינו עתיד להביא פירות, ובשביל זה ראוי לשריפת אש. (בלק ס)

פתח איהו ואמר, ויאמרו זקני מואב אל זקני מדין לא כתוב, אלא ויאמר מואב, היינו כי הצעירים (של מואב) לקחו עצה מזקנים של מדין, והזקנים נמשכו אחר (רצון הצעירים), ונתנו להם עצה, מהו העצה שנתנו להם, הוא שלקחו לעצמם עצה רעה, אמרו (זקני מדין) למואב, גידול רע גדלנו בינינו, אימן אותו וגידל אותו בביתו, ונתן לו בתו לאשה, ולא עוד אלא שנתן לו כסף ושלח אותו למצרים להשמיד כל הארץ, והוא וכל ביתו נמשכו אחריו. אם רבם ההוא נוכל לעקור מן העולם, כל העם שלו יתעקר מיד מן העולם, וכל העצה הרע בדבר פעור היתה ממדין.

ותא חזי, שהכל היה ממדין, וכל עצתם על משה היה, ובעצתם שכרו את בלעם, כיון שראו שבלעם אינו יכול, נטלו לעצמם עצה רעה אחרת והפקירו נשותיהם ובנותיהם יותר ממואב, כי על נשי מדין כתוב, הן הנה היו לבני ישראל וגו', והכל ממדין היה, לקחו עצה עם הנשיא שלהם שיפקיר בתו, כי חשבו לקחת את משה ברשתם, בכמה מיני כשפים העטירו אותה, כדי שתתפוס הראש (של ישראל), והקב"ה משיב חכמים אחור. הם ראו שהראש יתפס ברשת שלהם ולא ידעו (מי הוא), ראו ולא ראו... ויצוו אותה על משה שלא תזדווג לאחר אלא לו, אמרה להם במה אדע, אמרו לה, אותו שתראי כי הכל עומדים מפניו, עמו תזדווג, ולא באחר. כיון שבא זמרי בן סלוא עמדו לפניו כ"ד אלף משבט שמעון, והיא חשבה שהוא משה, ונזדווגה עמו...

והכל היה ממדין בכמה אופנים, ומשום זה נענשה מדין, והקב"ה אמר למשה נקם נקמת בני ישראל מאת המדינים, לך ראוי ולך נאה. למואב אני עוזב אותם עד שתצאנה שתי מרגליות מביניהם... וכולם נענשו, מדין בימי משה, מואב בימי דוד. בא וראה, רשעי מדין עם כל זה, לא שקטו מכל הרע שלהם, לאחר דורות שראו שיהושע מת, על אלו הזקנים הראויים שיעשה נס על ידיהם, אמרו, עתה השעה עומדת לנו, מה עשו באו אל עמלק, אמרו להם ראוי לכם לזכור מה עשו לכם ישראל ומשה רבם ויהושע תלמידו, שיכלה אתכם מן העולם. עתה היא העת כי אין בהם מי שיגן עליהם, ואנו נלך אתכם, שכתוב מדין ועמלק ובני קדם וגו'... לא היה בעולם מי שיעשה רעה לישראל בכל כמו מדין, ואם תאמר עמלק, הוא משום קנאת ברית, שהם קרבו אל הברית (לפגום אותו), על כן קנא הקב"ה קנאת עולם שלא תשכח... (שם צג)

ומדין היה גדעון מכלה כל אותו הזרע, שלא השאיר מהם, מכל אלו שהרעו לישראל בעצה או בדבר אחר, ולכולם שהרעו לישראל הקב"ה נוטר להם שנאה, ולוקח מהם נקמות, אבל אם עתיד לצאת מהם טוב לעולם מאריך כעסו ואפו להם, עד שיצא אותו הטוב לעולם, ואחר כך לקח מהם נקמות ודין. (שם קג)

וישבו שרי מואב, אבל שרי מדין נפרדו מהם, ולא רצו לשבת שמה, וזקני מואב נשארו, שכתוב וישבו שרי מואב בלבדם, יפה עשו מדין (אם היו) נפרדים מהם מכל וכל, ואם לא היו מכים בסוף, כי היו בעצת בלעם לשלוח נשיהם לישראל בשיטים להטעותם. והכתוב מוכיח החטא שלהם, שכתוב כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר נכלו לכם על דבר פעור, ועל דבר כזבי בת נשיא מדין אחותם וגו' והיה עוונם גדול, והכו בזנבם, (דהיינו בסופם) לאחר כך, ומשום זה אלו נשארו עמו, ואלו הלכו לעצמם.

דבר אחר וישבו שרי מואב עם בלעם, כמה יפה היה למדין שהלכו אם היה הרצון שלהם כך, אבל הישיבה שישבו אלו של מואב גרמה להם טוב, משום שנשארו שמה, ומה שהלכו אלו של מדין גרמה להם רע, מהו הטעם, אלו חששו לכבוד הדיבור של הקב"ה וחזרו, ואלו לא חששו לו כלום והלכו לדרכם... (שם רפד)

ספרי:

מאת המדינים, הרי מואב היו תחילה לדבר, שנאמר וילכו זקני מואב וזקני מדין, מימיהם לא עשו שלום זה עם זה, וכשבאו להלחם עם ישראל עשו שלום זה עם זה ונלחמו עם ישראל... מאת המדינים, שהיו מדיינים עם ישראל, מאת המדינים, שהיו מתייעצים על ישראל. ואחר תאסף אל עמיך, מגיד שמיתתו של משה מעכבת למלחמת מדין, ואף על פי כן הלך וישב ועשה בשמחה, שנאמר וידבר משה אל העם החלצו וגו'... ויצבאו על מדין, הקיפוה מד' רוחותיה, רבי נתן אומר נתן להם רוח רביעית כדי שיברחו... (מטות קנז)

מדרש רבה:

ויאמר מואב אל זקני מדין, מה טיבן של זקני מדין כאן, שהיו רואין את ישראל נוצחין שלא כדרך הארץ, ואמרו מנהיג שלהן במדין נתגדל, נדע מהן מה מדותיו, אמרו להם זקני מדין אין כחו אלא בפיו, אמרו להם אף אנו נבוא כנגדן עם אדם שכחו בפיו. ויאמר מואב אל זקני מדין, והלא את מוצא שמדינים נלחמים עם המואבים, שנאמר (בראשית ל"ו) המכה את מדין בשדה מואב, והשנאה ביניהם מעולם, משל לשני כלבים שהיו מריבין זה עם זה, בא זאב על אחד מהן, אמר השני, אם איני עוזרו, היום הורג את זה ולמחר יבא עלי, לפיכך נתחברו מואב עם מדין. (במדבר כ ד)

ושם האשה המוכה ראש אומות בית אב וגו', להודיעך עד היכן נתנו המדינין עצמן, שבת מלך הפקירו, שנאמר ואת מלכי מדין הרגו על חלליהם וגו'... (שם כא ד)

רש"י:

המכה את מדין - שבא מדין על מואב למלחמה, והלך מלך אדום לעזור את מואב, ומכאן אנו למדים שהיו מדין ומואב מריבים זה עם זה, ובימי בלעם עשו שלום ביניהם, להתקשר על ישראל. (בראשית לו לח)

אבן עזרא:

אנשים מדינים - ...כי המדינים יקראו ישמעאלים, וכן אמר על מלכי מדין כי ישמעאלים הם. (בראשית לז כח)

וישמע - ארץ מדין סרים היו אל משמעת פרעה, על כן הוצרך להיות רועה צאן, שלא יעמוד בישוב, אולי יכירוהו... (שמות ב טו)

...והישר בעיני שזו הכושית היא צפורה כי היא מדינית, ומדינים הם ישמעאלים, והם דרים באהלים, וכן כתוב ירגזון יריעות ארץ מדין, ובעבור חום השמש אין להם לבן כלל, וצפורה היתה שחורה ודומה לכושית. (במדבר יב א)

רמב"ן:

...והנראה בעיני כי היו מתחלה במדין מלכים וסיחון מלך האמורי נלחם במלך מואב הראשון... ונלחם בבני עמון ולקח מארצם... ונלחם עוד סיחון עם מלכי מדין וכבש ארצם, ושם אותם לו לעבדים נושאי מנחה, והסיר עטרת ראשם ולא נתן להם סדר מלכות, והשאירם שופטים בארץ מדין בעבורו, ולכן יקראו זקני מדין, כדרך "השערה אל הזקנים", והראיה בזה, שכתוב ביהושע "וכל ממלכות סיחון מלך האמורי אשר מלך בחשבון" אשר הכה משה אותו ואת נשיאי מדין, את אוי ואת רקם וגו' נסיכי סיחון יושבי הארץ, כי היתה תחת ממשלתו. וטעם ואת מלכי מדין אשר היו מלכים תחלה, כמו שאמר נשיאי מדין נסיכי סיחון... או יהיה טעם מלכי מדין שחזרו למלכותם בעת ההיא... (שם כב ד)

אל שרי בלק - על דעת רש"י כי זקני מדין הלכו להם, כאשר אמר להם לינו פה הלילה, ויתכן זה כי כאשר הזכיר להם כאשר ידבר ה' אלי, לא רצו להמתין לו, כי אמרו השם הזה בעזרתם של ישראל הוא מעולם, אשר הוציאם ממצרים וכו', כי זקני מדין חכמים היו וידעו כל דברי משה עם יתרו גדול ארצם, אבל הכתוב לא הזכיר זה... והנכון כי זקני מדין אולי הם המלכים הראשונים באו מארצם אל בלק להתיעץ בענין ישראל, ולקחו כלם עצה לשלוח לבלעם, והנה שלח בלק השרים שלו וחכמיו, והלכו עם זקני מדין לארץ מדין, כי משם היה דרכם אל עיר בלעם, ונשארו זקני מדין בעירם, והלכו שרי בלק עד ארם... (שם שם יג)

וישלח אותם משה - לא שלח שם כל הצבא, ואף על פי שהיו המדינים עם רב והערים בצורות גדולות מאד, כי הנכשלים בבנות מואב היו רבים, ואינם ראויים לנקום נקמת ה'... וחשב שלא ישאירו מהם שריד ופליט כנקמת עמלק או שבעה עממים... (שם לא ו)

רד"ק:

מדינים - הם הישמעאלים, שמדינים בני קטורה, ואם היא הגר הם אחים, והתחתנו אלה באלה, וכן מדינים. (בראשית לז כח)

רשב"ם:

והמדנים מכרו - אל מדייני מצרים, מדין ומדן וישמעאלים אחים היו, ומדן וישמעאלים אחד הם לפי הפשט, לכך הוא אומר כי מדנים מכרוהו וישמעאלים הורידוהו שמה. (שם שם לו)

חזקוני:

אל זקני מדין - שכניהם ובעלי בריתם, כמו שכתוב המכה את מדין בשדה מואב, כשבאו לעזר להם נגד אדום. (במדבר כב יא)

עקדה:

כי צוררים הם - מדין הכניסו עצמם בעובי הקורה, כי היו בכלל לחיכת השור הסביבות, והיו יותר בסכנה ממואב שישראל נטו מעליו, ואחרי שנבאשו בישראל על ידי עבודה זרה וגלוי עריות המשיכו להתנכל להם, ועוד היה בלבם עליהם על הריגת כזבי, והיה בלבם לערוך על ישראל, תדע שבלעם היה עמהם ושומר ישראל גילה אזניהם כדי שיבואו עליהם בפתע לפני שיבואו המדינים עליהם במצב שלאחרי החטא הצוריי... וטעם המספר תיכף שלאחריו הוא, שכלול מלחמת מדין במלחמות כנען, להיותה על ידי אנשים כשרים הראוים להלחם ביד רמה. (שם כה יח)

שא את ראש - שנלמד מהמלקוח את גודל הנצחון. (שם כו כו)

ולא נפקד ממנו איש - ספר עוד זאת, להודיע שהנצחון שלא כדרך הטבע. (שם שם מט)

אברבנאל:

אל בנות מואב - נראה שהיו מדיניות שהתנכרו למואביות, כי לא זכר למואב חטא זה, אלא על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים, ושלא נתעבו המואביות, ושלא צרר את מואב כי אם את מדין, ויעץ להם בלעם בדרכו דרך מדין, והלכו לפעור שעל הגבול לזבח, וקראו לישראל. (שם כה א)

...או שהמואביות שהיו אצל פעור בין כה וכה עשו מתוקף יצר, והמדיניות באו לשם דוקא להכשיל את ישראל, והלכו רק מעט מהעם שלא היה כבודם ללכת כולם עם משה על עם קטן, ונמסרו מרצונם בהתנדבות, וצבאו על ערי מדין אחת לאחת... (שם לא א)

אלשיך:

צרור את המדינים - והלא המואביות התנכלו? אלא מואביות התכוונו להחטיא כל הפושט ידו ליטול, כבגמרא, זקנה בחוץ וילדה בפנים וכו', ומדין רצו רק לטמא בקדושים, וצור צוה בתו שתזקק רק למשה או לאלעזר, על כן לקחו את פעור ואמרו הסך רגלך בפני אלהי מדין וקנח חטמך, ואכרות ברית להיות עמך, ויחשבו זאת לצדקה, וזה שאמר ויחל העם, ההמון, לזנות, ועל ידי זה עבדו עבודה זרה ממש, ועל הגדולים אמר ויצמד ישראל כצמיד הרפוי ביד אשה. והוקשה בעיניו עון הכשרים, ואמר ויחר אף ה' בישראל, וציוה לצרור המדינים על נכליהם. (שם כה יז)

...והנה רז"ל האשימו את משה שלא קנא במעשה זמרי, כי לו ולפנחס יאות ביותר, זה שהיה נשוי מדינית, וזה שבא ממדינית, ואלעזר יש לו בית מנוס שהיה כהן גדול ואין לו להטמא, ועל כן ראוי לו למשה לנקם, ואז תאסף וגו' שלא יתבעו אליו אנשי מחיצתו, וגם שלא יהיה פתחון פה למדינים, שמשה לא היה מתאכזר על המדינים כפי שלא קנא על כזבי.

נקום נקמת - אחת על שהתנכלו ואחת על כ"ד אלף שנפלו, אך יותר מקפיד על כבוד הצדיק מעל כבוד שמו, על כן אמר נקמת בני ישראל, ומשה עשה עיקר מהנקמה לכבוד ה', ואמר לתת נקמת ה'. ויצבאו - וכמעט לא הוצרכו להלחם, או צדקתם עשתה שהקדים צבא השכינה לפניהם. כאשר ציוה ה' - ושהעיקר לנקום נקמת בני ישראל, ולכן לא הקפידו להרג גם הנקבות. ומשה קצף עליהם, כי נשים אלו דוקא הסבו להקל בכבודו יתברך, וראוי לעשות עיקר מנקמת כבודו... (שם לא א והלאה)

מהר"ל:

לא לחנם וכו' ...כי ראוי היה פנחס שיקח נקמה ממדין, כי מדין היה הפך לפנחס, וזה כי מדין היו דבוקים בערוה ובזנות, כמו שנמצא שהיו מפקירים בנותיהם לזנות, ואין אומה דביקה יותר בזנות כמו אלו. ויוסף היה קודש ונבדל מן הזנות, כמו שתמצא בכתוב, ולכך זכה לצאת ממנו פנחס שהיה מקנא על דבר הזנות. ולכך לא היה מכירת יוסף רק על ידי מדינים, כי ההפכים כמו שהיה יוסף ומדינים מתנגדים זה לזה מושלים זה על זה... (חידושי אגדות סוטה מג א)

כלי יקר:

אל זקני מדין - אמרו להם, גם אתם יש לכם לפחד מבני יוסף שינקמו, וכברש"י שהלך פנחס לנקום ממדין, וזה שאמרו כלחוך השור, בני יוסף בכור שור. (שם כב ד)

צרור את המדינים - ולא מואב, ששם היו ישראל המתחילים, שהלכו לאהליהם ותבעום, כמו שכתוב ויחל העם, ולכן כתב אל בנות ולא עם בנות מואב. והמדינים הפקירו בנותיהם לתבע, שאם לא כן לא יעלה בלב זמרי לתבע בת מלך, ועל כל פנים הן עשו ההשתדלות עם צרצור של יין וכו', כבפרק חלק, וזה שאמר צוררים הם להם בנכליהם. ומה שאמר בעמון ומואב על דבר אשר לא קדמו אתכם, רוצה לומר שנתכוונו שיהיו רעבים וצמאים, ויהיו מוכרחים לאכל מזבחי אלהיהן ויין נסיכם, וכל כוונתם היתה להכשיל על ידי זה בזנות ומעשה פעור. (שם כה יז)

אור החיים:

וירא בלק - פחדו מואב, ולכן קבלו מנסיכי מדין למלך, שהיו צריכים לעצתם על משה, ואף על פי ששונאים זה את זה... ואולי ראה בכשוף כי יעקרו את מדין, ואפשר שראה גם שמואב ינצלו הפעם, וזה ראה רק בלק, לכן כתב ויגר מואב, ומשראה בלק ומדין כל זה התרצו להשלים עם מואב ולשלוח אחר בלעם, כי המואבים היו מובטחים ביציאתם נגד בני ישראל, ולכן שלחו בנותיהם, מה שאינו כן מדין, שמצאנו רק שהפקירו אחת, בתו של בלק הוא צור. (שם כב ב)

העמק דבר:

ואת מלכי מדין - כדפירשנו מלכו חליפות על מואב, וכולם היו מלכים. על חלליהם - הם היו אשמים בהריגת עמם. (שם לא ז)

שפת אמת:

בפסוק צרור את המדינים וגו', אשר נכלו לכם, גדול המחטיאו יותר מן ההורגו וכו', פירוש כי הרשעים הללו באין על בני ישראל בחכמה, כמו שאמרו מנהיגם של אלו במדין נתגדל וכו', פירוש דכמו שיש מדריגות בקדושה, הן בכלל ישראל הן בפרט, כך נמצא בסט"א להבדיל וביצר הרע כל כך מינים חלוקים להיות נמצא התנגדות לכל פרט ופרט מראש ועד סוף,   ולכן נמצא במדין בחינת התנגדות נגד משה רבינו ע"ה, שהוא הדעת וראש לכל בני ישראל,   כזבי בת נשיא מדין אחותם, רמז על החכמה, כמו שאמר אמור לחכמה אחותי את, אך היא חכמה להרע, וזה כזבי, לשון כזבים, חכמה בשקר. וכמו שהחכמה למעלה מהשגתינו, ועל ידי התשוקה יכולין להתדבק בחכמה, כן על ידי השנאה לחכמת השקר יכולין לדחותה, ועל זה אמר צרור את המדינים והכיתם... (פנחס תרל"ט)

שם משמואל:

...ונראה דהכחות הרעים שהם להיפוך שני המקדשות הם קליפות מואב ומדין, ומצאתי רמז בש"ס שמואב הוא היפוך מקדש ראשון, בש"ס ברכות י"ח והוא הכה את שני אריאל מואב, שלא הניח כמותו לא במקדש ראשון ולא במקדש שני, ובמדרש מסיים בה, מואב זה מקדש ראשון שבנאו שלמה שבא מרות המואביה... משמע שמואב היו הפכים למקדש, ושלמה באשר בא ממואב היה בכחו לבטל קליפה זו שלא תמנעהו מלבנות.   ומדין נראה שהוא היפוך בית שני, שהיה בזכות כנסת ישראל, ומדין הוא מלשון ריב ומדון, שזה היפוך כנסת ישראל, וכן הוא בליקוטי תורה מהרב ז"ל שהחטא שהיה בבית שני היינו שנאת חנם, היא קליפת מדין.  ועל כן שתי האומות האלה, מואב ומדין, עשו שלום ביניהם בשביל ישראל, שלא להניחם ליכנס לארץ, כמו שאמר בלק, ואגרשנו מן הארץ, ובמדרש, איני מבקש אלא שלא יכנסו לארץ, שתכלית הכוונה היתה שני המקדשות. ויש לומר דזהו הענין דמקדש ראשון חרב בשביל שהיו בו עבודה זרה גלוי עירות ושפיכות דמים, ומקדש שני חרב בשביל שנאת חנם, דהנה מואב שרשם מגלוי עריות, וגם בעבודה זרה היו משוקעים מאד, כמו שכתב הרמב"ן, ובודאי גם בשפיכות דמים היו מורגלים... וכאשר התגברה קליפת מואב הכניסה בישראל יצר הרע של שלש עבירות אלו, עד שנחרב הבית... ומקדש שני מצד קליפת מדין, שמשכה אותם לשנאת חנם.

לפי זה יש ליתן טעם שאחרי חורבן בית ראשון לא נמשכה הגלות אלא שבעים שנה, ומבית שני נתארכה כל כך. דהנה יש לומר דהשנאה שהיתה לשבטים על יוסף להרגו, דבר זה נמשך מקליפת מואב, ששרשה עבודה זרה וכו'... אך נתייעצו שלא להרגו, אלא למכרו, היינו שנסתלקה קליפת מואב, אך שלטה עדיין קליפת מדין, והכניסה בהם השנאה למכרו. וכנראה מזוהר החדש הנ"ל, שכל הגליות הן בעבור כ"ב השנים שפירש יוסף מאביו, ואם היו חס ושלום הורגים אותו, לא היתה עוד חס ושלום תרופה לשונאי ישראל. ועל כן נמי חורבן בית ראשון שהיה פרי קליפת מואב, ובחטא מה שעשו ליוסף, לא היה לו כל כך שליטה רק עד ע' שנה. אבל קליפת מדין ששלטה עליהם עד שעשו מה שעשו, על כן כח החורבן שמבית שני נמשך כל כך זמן ארוך לכלא פשע. ומעתה יובנו דברי המדרש, ויעברו אנשים מדינים, עברו אותם הדיינים, היינו שהשנאה שהיתה נמצאת מפאת קליפת מואב להרגו נסתלקה, באשר לא ניתן לה רשות יותר, ונשארה רק קליפת מדין. ומעתה יובן שפינחס זה אליהו, שהוא הגואל האחרון הלך למדין, לנקום נקמת אבי אמו שמכרוהו, היינו שקליפת מדין גרמה כל זה, ופתח פתח בזה לגאולה העתידה, שישבות ריב ומדון מישראל, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם... (מטות תרע"ג)

...ומוצא הדברים, שמואב הוא בקו הימין, ועל כן הוא פסולת מדת החסד ומושך לתאוה, וסופן של בנות מואב הוכיח על מהותם וטבעם. אך מדין נראה שטבעם נמשך לריב ומדון קנאה ושנאה כהוראת שמם, מדין ששרשו מדנים, וכמו שמצינו (בראשית ל"ז) והמדנים מכרו אותו, הרי ששם העצם שלהם נגזר מלשון מדון, והוא פסולת מדתו של יצחק הגבורות הקדושות. ובליקוטי תורה מהאריז"ל, שענין בני קטורה היה כדי להוליד הדינים התקיפין אשר היה ראוי יצחק שהיה דין להוציאם, ומפני כי יצחק היה תקיפא דדינא והיה נחרב העולם, לכן הוציאם מאברהם, שלא יהיו כל כך קשות. וממוצא הדברים שמדין ומואב הם שני מיני כחות רעים מתחלפין, מואב מושך לתאוה, לעמת מדת אברהם חסד דקדושה, ומדין מושך לריב ומדון קנאה ושנאה לעומת מדתו של יצחק גבורות קדושות, ובאשר טבע של זה מושך לימין וטבע של זה מושך לשמאל, והם ענפין מתפרדין... ועל כן מדין ומואב מעולם שונאין זה את זה, אך מפני יראתן של ישראל עשו שלום ביניהם, והיינו דכמו בקדושה מהתכללות אברהם ויצחק יצא יעקב אבינו ע"ה, שהיה כלול בתרין... על כן עשו שלום ביניהם, כדי שישיגו גם הם כח יותר גבוה משניהם, וכידוע בזוהר הקדוש שמקליפת שור וחמור יחדו יוצא כח רע מזיק מאד... ומזה באו לקרא לבלעם להתחבר עמהם... דכמו משה בקדושה היה כלול ולמעלה מכל החלוקות, שהיה מלך וכהן ומשורר ושוער, כן לעומתו היה בלעם בטומאה כח רע עליון למעלה מכל התחלקות, ובזה חשבו לעמוד נגד כח ישראל שהיו מתיראין ממנו.

אך בעוד משה קיים הכניע את כולם, כי מדרגת משה היתה גבוהה עוד יותר, ובזוהר הקדוש יעקב מלבר ומשה מלגאו, ועל כן באם היה משה עוד בעולם אף שנים רבות, לא היה צורך כל כך לנקום מאת המדינים, אבל באשר היה צריך משה להסתלק מן העולם, היו חס ושלום הם בכחם העליון כנ"ל, והיה ביכלתם חס ושלום להתגבר על ישראל, על כן בלתי אפשר היה שיסתלק משה מהעולם עד אחר איבודן של מדין, שנכנעה קליפה זו ונתפרדו כל פועלי און. ולפי זה מובן אשר לא במקרה היה שנזדמן אז בלעם שמה במדין שיהרג עמהם, אלא כמו שמחיבור שני כחות רעים אלה צץ המטה פרח הזדון הוא בלעם הרשע עמהם, ממילא באיבוד אחד מהם ונתפרדה החבילה, מעדו רגלי בלעם ונהרג... (שם תרע"ה, וראה שם עוד)

מדינה

(ראה גם: ארץ, גוי, לאום, מלכות, עם, צבור)

חובת הלבבות:

...ואילו היה כל אחד מבני אדם חושש לעצמו ולדחות מעליו לא היו מסכימים על בנין מגדל ולא חומה, והיו עניניהם מקרים, ועם כל זה שהמושל בהם שומר חקי התורות ומנהיגם במשפטים צדיקים ובדרכים טובים וישרים, והוא מקרב לתורה ושומר מנהג הצדק ובהם תכון ממשלתו, ותתמיד ממלכתו, כמו שכתוב (משלי כ') "חסד ואמת יצרו מלך וגו'", ואמרו רז"ל הוי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו... (שער ב פרק ה)

מורה נבוכים:

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... 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 ההסמכה ההנחיית, ויסודר הקבוץ... והיה מחכמת אלקים בהעמיד זה המין למה שרצה מציאותו ששם בטבעו שיהיה לאישיו כח הנהגה, ומהם מי שיהיה הוא עצמו אשר ניבא בהנהגה ההיא, והוא הנביא או מניח הנימוס, ומהם מי שיהיה להם כח לחייב לעשות מה שצוה הנביא ההוא ולהמשך אחריו ולהוציאו לפועל, והם המלך הלוקח הנימוס ההוא... ואמנם ארצה להודיעך ההנהגות אשר יאמר בהם שהם נבואיות, כי יש מהם נבואיות אמתיות, רוצה לומר אלקיות, ויש מהם נימוסיות, ומהם שיאמר אומרם שהוא אמרם מלבו, ולקחם מזולתו, כי כשתמצא תורה שכל כונתה וכל כונת נותנה אשר שיער פעולותיה אמנם הוא סדר המדינה וענינה ולהסיר העוול והחמס ממנה, ולא יהיה בה הטבה בשום פנים לענינים עיוניים, ולא השגה להשלים הכח הדברי, ולא ירגיש בה על היות הדעות בריאות או עולות, אבל הכונה כלה סדר עניני בני אדם קצתם עם קצתם באי זה פנים שיהיה, ושיגיע להם הצלחה כפי דעת ראה אותו הראש ההוא, דע כי התורה ההיא נימוסית... (חלק ב פרק מ)

כונת התורה שני דברים, והם תיקון הנפש ותקון הגוף. אמנם תקון הנפש הוא שינתנו להמון דעות אמיתיות כפי יכלתם... ואמנם תיקון הגוף יהיה בתקון עניני מחיתם קצתם עם קצתם. וזה הענין ישלם בשני דברים, האחד מהם להסיר החמס מביניהם, והוא שלא יעשה כל איש מבני אדם הישר בעיניו וברצונו וביכלתו, אבל יעשה כל אחד מהם מה שבו תועלת הכל, והשני ללמד כל איש מבני אדם מדות מועילות בהכרח, עד שיסודר ענין המדינה. ודע ששתי הכוונות האלה האחת מהן בלא ספק קודמת במעלה, והוא תקון הנפש, רצוני לומר נתינת הדעות האמיתיות, והשנית קודמת בטבע ובזמן, רצוני לומר תקון הגוף, והוא הנהגת המדינה ותקון עניני אנשיה כפי היכולת, וזאת השנית היא הצריכה יותר תחלה, והיא אשר הפליג לדקדק בה ולדקדק בחלקיה כלם, מפני שאין יכולת להגיע אל הכוונה הראשונה, אלא אחר שיגיעו אל השניה הזאת, והוא שכבר התבאר במופת, שהאדם יש לו ב' שלמיות, שלמות ראשון והוא שלמות הגוף, ושלמות אחרון והוא שלמות הנפש. ושלמותו הראשון הוא, שיהיה בריא על הטוב שבעניניו הגשמיים, וזה לא יתכן אלא במצאו צרכיו בכל עת אשר יבקשם, והם מזונותיו, ושאר הנהגת גופו כדירה ומרחץ וזולתם, וזה לא ישלם לאיש אחד לבדו כלל, אי אפשר להגיע כל אדם אל זה השיעור אלא בקבוץ המדיני, כמו שנודע שהאדם מדיני בטבע, ושלמותו האחרון הוא, שיהיה משכיל בפועל... והתורה האמיתית אשר בארנו שהיא אחת ושאין זולתה, והיא תורת משה רבינו, אמנם בא לתת לנו שתי השלמויות יחד, רצוני לומר תקון עניני בני אדם קצתם עם קצתם בהסיר העוול ובקנות המדות הטובות המעולות, עד שתתכן עמידת אנשי הארץ והתמדתם על סדר אחד, להגיע כל אחד מהם אל שלמותו הראשון, ותקון האמונות ונתינת דעות אמיתיות, כאשר יגיע השלמות האחרון... (חלק ג פרק כז)

משנה תורה:

...וכן המדינה, אם היו זכויות כל יושביה מרובות על עונותיהן, הרי זו צדקת, ואם היו עונותיהם מרובין הרי זו רשעה... וכן מדינה שעונותיה מרובין מיד היא אובדת, שנאמר זעקת סדום ועמורה כי רבה וגו'... (תשובה ג א וב)

עקדה:

האלקים עשה את האדם בצורת מגדל ובית, ובו להנהגתו ד' כחות, הזן והמושך המזון לכל מקום, ב' המחזיק אותו שם עד גמר בשולו, ג' הטוחן או מבשל אותו, ד' המחלק אותו לכל האברים ודוחה את המותרות. ואלו הכחות גם במדינה, וכל אחד צריך להיות על משמרתו, שאם לא כן יתקלקל כל הסדר, וכמו שבגוף הלב שומר על כל הסדר הנמשך ממנו, כן בשאר ההנהגות אי אפשר קיומם אם לא ישמרו המשמרות ויחסם אל הראש. וכן במדינה היחס לראש ולמלך... (דברים טז יח)

אברבנאל:

וידועים - לרש"י לא מצא נבונים, והטעם שקשה להיות נבון בהנהגה המדינית יחד עם חכם השכל העיוני וחכמת התורה, כי כשיתעסק במושכלות, לא יוכל להכיר במפורסם, רק בבצלאל נמצא הכל בדרך פלא... ומה שמצינו אחר כך כל כך הרבה, הוא על ד' אופנים, א' שכל אחד ממונה על ריב בסכום ידוע, ב' שמתחלקים לפי נושא המשפט, נפשות, ממונות קרקעות וכו', ג' לפי מספר האנשים שתחתיהם, ד' יש דברים שיוחלטו בק', ויש בנ', ויש בי'. ואלו המחלקות קיימות בויניציה, כך יודע כל אחד אל מי לפנות... (שם א טו)

ספורנו:

ויתרון ארץ בכל - שגם הצדיקים לא יוכלו להתקיים בלי המדינה, כי צריכים חיי שעה. מלך לשדה - ואלמלא מוראו של מלכות לא היו עובדים השדה. (קהלת ה ח)

מלבי"ם:

ונהר יוצא - ...ובני קדם נדדו אז לאורך הנהרות, על כן הכין מנהר האחד הוא פרת, הסובב גם את ארץ הקדש, שתכונתה לגדל נביאים וחכמים, ד' נהרות לד' ארצות בעלות טבע שונה. כי יש בני אדם רודפים אחרי העושר, אחר תאות המשגל ועידונים, ואחר כבוד ומשרה, ואלו הג' הקנאה התאוה והכבוד מקור כל הרעות, ולכל מדינה תכונה אחת מאלו, ורק הנהר הד' קודש לה' לעסוק בחכמה וביראה... (בראשית ב י)

רש"ר הירש:

ויצו - אלו הדינים, לדאוג לקיום המצוות, ועל ידי זה מקבלת המדינה משמעות הרבה יותר עמוקה, מאשר על ידי החוקים הנמוסיים שהונחו, כביכול, על ידי הסכמה הדדית של בני אדם. (שם שם טז)

והבאתי אתכם אל הארץ - העם מושלם אל המדינה, כך שאין העם תלוי במדינה, אלא להיפך, בעלות הארץ תלויה במדה שהם ממלאים את תפקידם כעם. (שמות ו ח)

כי חרבך הנפת - גם את חיי המדינה עליך להקדיש, המשפט הצודק והאנושיות בם בונים את המזבח האלקי, ואין המזבח יכול לקדש את פעולת החרב כלל. (שם כ כב)

ונפש - מנחה אינה באה בשותפות, שאר הקרבנות מורים על תפקידיו של אדם, ובאלו כל ישראל ערבים זה לזה, המנחה מסמלת ומבטאת את כלכלתו של אדם, וזו ניתנת לכל אחד באופן אישי, הצבור אינו מביא מנחת נדבה, כי אין תפקידו המרכזי, כפי שנהוג בעמים אחרים, לדאוג לשפע כלכלי... (ויקרא ב א)

ועשיתם את חקותי - עשיית רצונו יתברך היא מטרת האומה, ובעשותינו זאת רכשנו זכות על הארץ, הכרה בחובת מילוי חוקיו זו חובתינו, זהו המדע שלנו, האמנות, המדיניות והכלכלה שלנו. (שם כה יח)

מורשה קהלת יעקב - הוודוי הלאומי מודיע כי רק התורה היא הירושה הנצחית שלנו, ולא הארץ ותולדותיה. הארץ והכח הלאומי הם רק תוצאות מותנות בתורה... (שם לג ד)

למה רגשו גוים - כל מדינה שאין דרכה וכוחה עומדים בהתאם ובשרות החוק המוסרי, סופה להאבד... (תהלים ב א)

מדע

(ראה גם: אדם-ידיעה, חכמה, ידיעה, יון-חכמת, פילוסופיה, תורה-ומדע)

זהר:

וכי שטות זו אפשר שיאמרו (מה ש-די כי נעבדנו), אלא משום שהיו יודעים כל אלו החכמות שלהם, וכל ממוני העולם שנפקדו על הנהגת העולם, והיו בוטחים בהם, עד שהשיב הקב"ה את העולם כמו שהיה, (שהביא עליהם מבול מים)...   בימי אנוש אפילו התינוקות שבאותו הדור היו משגיחים כולם בחכמות העליונות, והיו מסתכלים בהם,   אמר רבי ייסא, אם כן טפשים היו, שלא היו יודעים שעתיד הקב"ה להביא עליהם מי המבול וימותו כולם... (בראשית ב שפג)

כשנשלם הו' (שהוא סוד ז"א) מעשר שש פעמים אז הם במספר ששים להקים (הנוקבא) מעפר, ובכל ששים וששים שבאלף הששי מתחזקת הה' ונתעלית במדרגותיה להתחזק,   ובשש מאות שנה לאלף השישי, יפתחו שערי החכמה למעלה, ומעיינות החכמה למטה, ויתתקן העולם אז לכנוס לאלף השביעי, כאדם המתקן עצמו ביום הששי בבא השמש כדי לכנוס בשבת,   אף כאן כן, וסימנך, בשנת שש מאות שנה לחיי נח וגו' נבקעו כל מעינות תהום רבה... (וירא תמה, ועיין שם עוד)

ואם לא יעסוק בתורה יהיה חכם בדברי העולם, שיצייר בידו כמה ציורים וכמה מלאכות, אף על פי שלא למדו אותו בעולם הזה, ומי שאינו עושה דבריו מלבו וממחשבתו, מטרם שלמדו אותו אין זה מגלגול הזה כלל... (זהר חדש יתרו קכא)

ספרא:

ללכת בהם - עשם עיקר ואל תעשם טפילה, שלא יהיה משאך ומתנך אלא עליהם, שלא תערב בהם דברים,   שלא תאמר למדתי חכמת ישראל, אלך ואלמוד חכמות אומות העולם, תלמוד לומר ללכת בהם, אינך רשאי ליפטר מתוכם...  (אחרי פרק יג)

ספרי:

ודברת בם - עשם עיקר ואל תעשם טפילה, שלא יהיה משאך ומתנך אלא עליהם, ואל תערב בהם דברים, שלא תאמר למדתי חכמת ישראל, אלך ואלמוד חכמות אומות העולם, תלמוד לומר ושמרתם את מצוותי ללכת בהם, ולא ליפטר מתוכם, וכן הוא אומר יהיה לך לבדך ואין לזרים אתך... (ואתחנן לד)

תלמוד בבלי:

והיודע לחשב תקופות ומזלות ואינו חושב אסור לספר הימנו... אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא, כל היודע לחשב בתקופות ומזלות ואינו חושב, עליו הכתוב אומר ואת פועל ה' לא יביטו ומעשה ידיו לא ראו. אמר שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן מנין שמצוה לחשב תקופות ומזלות, שנאמר ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים, איזו חכמה ובינה שהיא לעיני העמים, הוי אומר זה חישוב תקופות ומזלות. (שבת עה א)

תנו רבנן כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה, היה הורקנוס מבחוץ ואריסטובלוס מבפנים, בכל יום ויום היו משלשלין דינרים בקופה ומעלין להן תמידים, היה שם זקן אחד שהיה מכיר בחכמת יונית, לעז להם בחכמת יוונית, אמר להן כל זמן שעוסקים בעבודה אין נמסרין בידכם, למחר שלשלו להם דינרים בקופה והעלו להם חזיר, כיון שהגיע לחצי חומה נעץ צפרניו, נזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה, אותה שעה אמרו, ארור אדם שיגדל חזירים,   וארור אדם שילמד לבנו חכמת יוונית... וחכמת יוונית מי אסירא,   והאמר רב יהודה אמר שמואל משום רבן שמעון בן גמליאל, מאי דכתיב עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי, אלף ילדים היו בבית אבא, חמש מאות למדו תורה וחמש מאות למדו חכמת יוונית, ולא נשתייר מהן אלא אני כאן ובן אחי אבא בעסיא, שאני של בית רבן גמליאל דקרובין למלכות הוו. (סוטה מט ב)

שאל בן דמה בן אחותו של רבי ישמעאל את רבי ישמעאל, כגון אני שלמדתי כל התורה כולה, מהו ללמוד חכמת יונית, קרא עליו המקרא הזה, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה,   צא ובדוק שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה ולמוד בה חכמת יונית,   ופליגא דרבי שמואל בר נחמני, דאמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, פסוק זה אינו לא חובה ולא מצוה אלא ברכה... (מנחות צט ב)

מדרש רבה:

דבר אחר מאי לא בשמים היא, שמואל אמר אין התורה מצויה באיסטרולוגין שאומנותן בשמים, אמרו לשמואל  הרי אתה איסטרולוגי וגדול בתורה, אמר להן לא הייתי מביט באסטרולוגיה אלא בשעה שהייתי פנוי מן התורה, אימתי, כשהייתי נכנס לבית המים.  (דברים ח ו)

אמר רבי אלעזר אי זו היא הברכה שבירך משה בתורה תחילה... אשר בחר בתורה הזאת וקדשה ורצה בעושיה... בעושיה, אומר אדם למדתי חכמה ולא למדתי תורה, מה אעשה אני שם, אמר הקב"ה לישראל, חייכם כל החכמה וכל התורה דבר אחד קל הוא, כל מי שמתיירא אותי ועושה דברי תורה, כל החכמה וכל התורה בלבו, מניין, שנאמר (תהלים קי"א) ראשית חכמה יראת ה' שכל טוב לכל עושיהם... (שם יא ה)

...מלכה ושריה בגוים אין תורה,   אם יאמר לך אדם יש חכמה בגוים תאמין, הדא הוא דכתיב (עובדיה א') והאבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשו, יש תורה בגוים אל תאמין,   דכתיב מלכה ושריה בגוים אין תורה... (איכה ב יז)

ילקוט שמעוני:

אמרו, שאלו את רבי יהושע  מהו שילמד אדם חכמת יונית, אמר להם אם בשעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה מותר, שנאמר והגית בו יומם ולילה, אמרו לו לא ילמד אדם את בנו אפילו אומנות, שלא יבטל מדברי תורה, אמר ליה ובחרת בחיים.   (תהלים א תריד)

אמונות ודעות:

וכיון שכבר נשלם מה שרצינו לספח לענין הראשון, הרי ראוי שנזכיר המובילים אל האמת והממציאים אל הנכון, אשר הם מקור לכל מדע ומבוע לכל ידיעה, ונדבר בהם במדה המתאימה להיאמר במבוא לספר זה. ונאמר שהם שלשה מובילים, האחד ידיעת הנראה, והשני ידיעת השכל, והשלישי ידיעת דבר שההכרח מחייב אותו. ונסמיך לזה פירוש אחד מן היסודות הללו... אבל אנחנו קהל המיחדים אנו מאמתים שלשת המובילים הללו אשר למדע, ומוסיפים עליהם עוד מוביל רביעי, והוא אשר למדנוהו באותם השלשה ונעשה לנו יסוד, והוא נכונות המסורת האמיתית, לפי שהוא בנוי על ידיעת החוש וידיעת השכל, כמו שנבאר... וכיון שכבר ביארנו היאך יהיה המדע ההכרחי, ראוי שנזכיר דברים השומרים אותו מן ההפסד, לפי שרוב ויכוחי בני אדם ומחלקותם והוכחותיהם בו וממנו... (הקדמה פרק ח, וראה עוד אדם-ידיעה)

ואם יאמר אדם היאך נשליט עלינו את העיון במדעים ודיוקן עד אשר נקבעם לנו לדעה כפי שיתכוננו ויתאשרו, והרי בני אדם מכחישים מלאכה זו, ובעיניהם העיון מביא לידי כפירה ומוציא אל האפיקורסות. אומר, אין זה אלא בעיני המוניהם, כמו שאתה רואה המוני הארץ הזו חושבים שכל מי שהלך אל ארץ הודו מתעשר... ואם יאמר הרי גדולי חכמי ישראל הזהירו מזה, ובפרט העיון בראשית הזמן וראשית המקום, והוא אמרם כל המסתכל בארבעה דברים רתוי לו כאילו לא בא לעולם, מה למטה, מה למעלה, מה לפנים מה לאחור, נאמר בעזרת הרחמן,   כי העיון האמיתי לא יתכן שימנעוהו ממנו, והרי בוראנו כבר צוה עליו עם המסורת האמיתית, כאמרו "הלא תדעו הלא תשמעו הלא הוגד מראש לכם, הלא הבינותם מוסדות הארץ"... אבל מנעו מלהניח ספרי הנביאים בצד, ולהחזיק במה שיראה לכל אחד ואחד מדעת עצמו בהעלותו במחשבתו עניני ראשית המקום והזמן, כי מי שמעיין באופן זה אפשר שיכוין אל האמת, ואפשר שיטעה, ועד אשר ישיג את האמת הרי הוא ללא אמונה, ואפילו אם יגיע אל האמונה, אין בטחון שלא תעקר ממנו בגלל איזו טעות שתיראה לו ותפסיד לו דעותיו...  (שם פרק ו, וראה עוד ערך חקירה)

ואבאר תחילה כי ראשית המדעים גסים, ואומר מפני שהם מתחילים מן המוחש, וכל דבר שהחוש משיגו הוא הדבר הכללי אשר אין בו יתרון לבני אדם זה על זה, שיהא אחד מהם גדול מן השני, ואף אין להם בו יתרון על הבהמות... וכאשר יעמוד האדם על הדבר הזה המוחש, וידע שהוא גוף, יראה בעדינות שכלו שיש בו מקרים, והוא כאשר רואה אותו עתים משחיר עתים מלבין... עד אשר יגיע אל סוף מה שהוא יכול להשיג, והיה אותו האחרון העדין מכל מה שהושג לו, כמו שהיה הראשון הגס מכל מה שהושג לו... עד שיגיע למושג שאין אחריו מושג מחמת שלש נקודות, האחת לפי האדם, כיון שהוא גוף מוגבל ויש לו תכלית, הכרחי שיהא לכל כחותיו תכלית, וכח המדע הוא אחד מהם... והשנית כי המדע אינו מסתכם לאדם אלא מפני שיש לו סוף, ואם יחשוב שאין לו תכלית יבטל סכומו, וכאשר יבטל זה יבטל שידעהו שם אדם. והשלישית כי היסוד אשר ממנו מסתעפים כל המדעים, כלומר החוש, שיש לו תכלה בלי ספק, ולא יתכן שיהא מה שמסתעף ממנו אין לו תכלית, כי אז תשתנה התולדה מן העיקר. ואמרתי כי האדם מתרומם בהם ממצב למצב, כי לכל המדעים יש יסוד שהם מסתעפים ממנו, ואין לסכלות יסוד שתסתעף ממנו, כי אין הסכלות אלא העדר המדע בלבד, כמו שבארנו בענין החשך, שהוא העדר האור ולא הפכו... כך נאמר כאן כי אילו היתה הסכלות יסוד כמדעים לא יתכן שיהפך הסכל יודע, אלא היו הידיעה והסכלות נקבצים בחלק אחד, והיו מונעים זה את זה... (מאמר ב הקדמה, וראה עוד אדם-ידיעה)

יש מתלמידי חכמים מי שחשב שאין ראוי שיתעסק האדם בעולם הזה במאומה, זולתי בדרישת החכמה, ואמרו לפי שבה יגיע האדם לידיעת כל מה שבארץ מן הטבעים והמזגים, ועד לידיעת הרבה ממה שבשמים מן הכוכבים והגלגלים, ויש בה עונג שמענגת את הנפש, וכמו שאמר כי תבא חכמה בלבך ודעת לנפשך ינעם, ורפא תרפאנה מן הסכלות, כאמרו רפאות תהי לשרך, וכאילו היא זנה אותה במזון, כאמרו ושקוי לעצמותיך, ויתקשט בה כפנינים וכמרגליות על המלכים, כאמרו כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרותיך, ומי שאינו דורשה ולא הבינה כאילו אינו מבני אדם ואין להתחשב בו, כאמרו "כי לא יבינו אל פעל ה' ואל מעשה ידיו".

ומצאתי כל מה שתארו בו את החכמה אמת ונכון, אבל מקום השגיאה בו, מה שאמרו שלא יתעסק עמה בזולתה, כי אם לא יתעסק עמה במזון ומדור וכסות תבטל החכמה, לפי שאין קיום אלא בהן, ואם יטיל עצמו בצרכיו אלה על אנשים אחרים, יהיה נמאס ובלתי נחשב ודבריו אינם נשמעים, וכאמרו וחכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים... הלא תראה שבני ישראל במדבר לא זן אותם ה' אלא במזון עדין, כלומר המן, כדי שילמדו את החכמה, כאמרו "ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו למען אנסנו הילך בתורתי אם לא"... ואלו נהגו בני אדם כמו שאמרו אלה היתה החכמה בטלה בהכרת הזרע על ידי אי הנשואין, ואלו עסקו בחכמת בנין העולם לבדה יזניחו חכמת הדת והתורה אשר לא נתחבבה עליהם זו אלא כדי להיות סעד לחכמת התורה, ויהיו כולם יחד טובים, כאמרו להודיעך קשט אמרי אמת להשיב אמרים אמת לשולחיך. (מאמר י פרק יד)

אבל ענין הטובה האמורה בפסוק זה הם שלשה סוגי החכמה, כמו שפירשם בספרו זה, ואמר, "טובה חכמה מכלי קרב, טובה חכמה מגבורה, טובה חכמה עם נחלה". ולכל פסוק מהן ענין מיוחד, הפסוק טובה חכמה עם נחלה מיוחד בחכמת הטבע ובנין העולם, לפי שסופו "ויותר לרואי השמש", אבל טובה חכמה מגבורה מיוחד להנהגת המלכים והמדינות, לפי שבו אמר "ובא אליה מלך גדול וסבב אותה". אבל טובה חכמה מכלי קרב מיוחד בעבודה ובמשמעת, לפי שסופו "וחוטא אחד יאבד טובה הרבה"... (שם פרק יט)

חובת הלבבות:

אך אם אנו חייבים לבחון בברואים אם לא, נאמר כי הבחינה בברואים והבאת ראיה מהם לחכמת הבורא יתברך אנו חייבין בהן מן המושכל ומן הכתוב ומן הקבלה. מן המושכל, כי השכל מעיד שיתרון המדבר על שאינו מדבר הוא בעבור יתרון הכרתו והבנתו וקבולו דעת סודי החכמה המקויימים בכל העולם, כמו שאמר הכתוב (איוב ל"ה) "מלפנו מבהמות ארץ ומעוף השמים יחכמנו". וכשהאדם חושב ומתבונן ביסודי החכמה ובוחן סימניה, יהיה יתרונו על הבהמה כפי הבנתו, ואם יתעלם מהם לא יהיה דומה לבהמה, אך יותר גרוע ממנה, כמו שאמר הכתוב (ישעיה א') "ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע"... ומן הכתוב "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה" (שם מ')... ומן המקובל מה שאמרו ז"ל כל היודע לחשב בתקופות ומזלות ואינו חושב, עליו הכתוב אומר (שם ה') "והיה כנור ונבל תוף וחליל ויין משתיהם ואת פועל ה' לא יביטו ומעשה ידיו לא ראו"... (שער ב פרק ב)

...וכאשר יתיאש היצר מספק אותנו בכל מה שקדם זכרו, ישתדל לעצל אותנו במעשה העבודה, ויטרידנו בעניני עולמנו ממאכל ומשתה... ואל תתעסק במעשה ממעשי העולם אלא מה שיש לך בו עזר על העולם הזה, ותהיה מרוצה בו לאנשיו ומנהיגיו... ואל תטריד לבך בדבר מן החכמות אלא מה שתתכבד בו אצל אנשי דורך, ותתרצה בו אל גדולי בני זמנך משר ושוטר וקצין ובעל מעלה, בחכמות הלשון ותוכן המשקל, ושרשי הדקדוק והשיר והחידות החמודות, והמשלים המופלאים והמליצות הנכריות, ותתמיד לשבת עם אנשי הצחות ולמד לדבר עם כל כת מכתות בני אדם, ולא תשתוק שלא תחשב אויל וכסיל, והנח שאר החכמות כי יגיעתם רבה ותועלתם מעוטה... (שער ה פרק ה)

אבן עזרא:

כי תועבת ה' - כי האמת להיות לב האדם תמיד עם בוראו, ואם ישען על חכמתו לבקש לבו האמת לבו חסר, כי הוא משובש, והרוצה לדרוש ידרוש מה' על פי נביא. (דברים יח יב)

ובילדי נכרים ישפיקו - די להם בחכמות החיצוניות, ולא יבקשו הנבואה, שהיא האור. (ישעיה ב ו)

למה - ייגעו בחכמות נכריות שלא יועילו... (שם נה ב)

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. כשחר - שיגדל רגע אחר רגע עד שיראה האמת, ויבא כגשם - שה' יורנו האמת או ירפאנו. (הושע ו ג)

אמרת ה' צרופה - ובה חכמת יראת ה', ואין ראוי להתעסק בזולתה. (משלי ל ה)

רמב"ן:

לא תאכל - ...ודע שההרכבה אינה מורה על הפסד כי אם לדעת קטני אמונה שהבריאה בחיוב, אבל לדעת אנשי אמונה שהעולם מחודש בחפץ א-לוה, גם הקיום בו לעד כל ימי החפץ... (בראשית ב יז)

...ולא אוכל לפרש כי היינו צריכים לסתום פי המתחכמים בטבע הנמשכים אחרי היוני אשר הכחיש כל דבר זולתי המורגש לו, והגיס דעתו לחשב הוא ותלמידיו הרשעים שכל ענין שלא השיג אותו בסברתו איננו אמת. (ויקרא טז ח)

הנה אמר בפירוש, שאין חכמי הגוים, והם הפילוסופים, שהוא בימי הפילוסופים היה, מיד אחרי אריסטו, שכלם אינם יודעים ביצירה מה שיודע קטן שבישראל. ודבר ברור הוא שרוב תועלת שאר החכמות אינה אלא להיות סולם לזו ולחכמה שקורין הם ידיעת הבורא, כי כשהם מבלים ימיהם בחכמת ההגיון כדי שלא יטעו בדרכי המופת, ויבואו אחרי כן לחכמת הלימודים, ומהם חכמת המנין וחכמת המדות. התועלת המגיעה מאלו שיאמר גובה החומה או עומק הבור, וכשיעתיקו מאלו לחכמת הגלגלים, ובה תועלת גדולה לדעת תנועת הגלגלים והחבור והפרוד, והארץ והישוב, ולקות המאורות, ומכל מקום אין התועלת גדולה כנגד היגיעה, וכשיעתיקו לחכמת הניגון יהיה העמל יותר מרובה, והתועלת פחותה, והם עצמם מודים כי התועלת הגדולה בכל אלו שיבואו במחקרן לחכמה שקורין מה שאחר הטבע, והיא חכמת האלקות, ויחקורו ויודו בשכלים הנבדלים שהם המלאכים, כי יש להם מעלות במציאות, עד הגיעם לעלת העילות יתברך ויתעלה מלכותו, ויחקרו איך נמצאו הברואים ממנו... והנה קטן שבישראל קרא ביצירה יותר, כי יראה בתורה מה נברא ביום א' ומה נברא ביום ב', אם יסתכל בזה ויתחכם בענין, ומפי מלמד בעל קבלה, ידע כי הקודם בבריאה דק מן השני, וכי הוא נאצל ממנו, וידע היסודות כמה הם... (תורת ה' תמימה)

רד"ק:

למה תשקלו כסף - כבאבן עזרא, שייגעו בחכמות נכריות ולא יועילו לגוף ולנפש. (ישעיה נה ב)

הדריכנו באמיתך - אמיתת מציאותו, והיא חכמת הטבע שממנה ידע האדם הבורא, והיא כסולם לידע חכמת אלוקות, אבל אמיתת מציאותו לא ישיג בהיותו בגוף. (תהלים כה ה)

הכוזרי:

...ואמרתי כי הצורה, אשר בה יהיה עצם צמח מבלתי צמח, וחי מבלתי חי, איננה מן הטבעי אך מעשה אלקי מאת האלקים יתברך, קוראים אותו החכמים טבע. ואמת הוא כי הטבעים מזדמנים לקבול המעשה ההוא לפי ערכם מהחום והקור והלחות והיובש, ויהיה זה תמר וזה גפן וזה סוס וזה ארי, והערכים ההם אין אנו יכולים לשער אותם ואילו היינו יכולים לשער אותם, היינו יכולים לעשות דם וחלב דרך משל, ושכבת זרע מלחיות שנשער מזגיהם, עד שנוכל לברא חיים שיחול הרוח בהם, או שנוכל לעשות מה שיעמוד במקום הלחם מדברים שאינם מן המזונות, בשערנו החום והלחות והקור והיובש, כל שכן אם נדע הערכים הגלגליים ומעשיהם העוזרים, על דעת החוזים בכל מה שרוצים להראותו בעולם הזה. וכבר ראינו חרפת כל מי שהשתדל בדבר מהדברים האלה מבעלי הכמי"א ובעלי הרוחניות. ואל תשיבני ממה שיכולים עליו האנשים מבריאת בעלי חיים בעשות הדבורים בבשר הבקר והיתושים מהיין, כי זה איננו משעורם וחכמתם, אבל הוא מנסיונות שמצאום, כאשר מצאו המשגל יהיה ממנו הולד... (מאמר ב כג)

והוא כבר אמר להם באחרונה (דברים ד' ו') כי היא חכמתכם ובינתכם, ומי שרוצה להכזיב הפסוק הזה יראה ענין הקראים, ומי שהוא רוצה להאמין בו יראה חכמת המשנה והגמרא, והם מעט מהרבה מהחכמות הטבעיות והמוסריות והגלגליות, ויראה שבאמת ראוי להם להתפאר על כל העמים בחכמתם... (שם לט)

וכמו זה טעו בעלי הכמיא והרוחניים, הכמיים חשבו שישערו האש הטבעית במשקליהם עד שיהיה להם מה שירצו, ותהפך להם העצמים, כאשר תעשה אש החום הטבעי בחיים אשר יהפך השומן לדם ובשר ועצם ושאר האברים, וטורחים למצא האש הזאת. והתעו אותם נסיונות שמצאו אותם במקרה לא משעורם, כאשר נמצא האדם נהיה מהנחת השכבת זרע ברחם. והרוחניים כאשר שמעו מאדם עד בני ישראל מה שהיה נעשה להם בקרבנות מהארות האותות האלקיים, חשבו כי ההתחלה אמנם היא מהמחקר והחפוש, ושהנביאים אמנם היו חכמים מחוכמים... וקוו שישערו הם גם כן קרבנות בעתים ידועות ומבטים כוכביים, כפי מה שהביאה אליו סברתם עם מעשים וקטורת... (שם נג)

...וענין אלקים יושג בהקשה, כי השכל מורה שיש לעולם מושל ומסדר, ונחלקים בזה בני אדם כפי הקשותם, והקרובה שבדעות בו דעת הפילוסופים, אבל ענין ה' לא יושג בהקשה, אך בראיה ההיא הנבואית, אשר בה ישוב האדם כמעט שיפרד ממינו וידבק במין מלאכי ותכנס בו רוח אחרת... (מאמר ד טו)

אמר החבר: ובאמת סבל אברהם אור כשדים והגרות והמילה והרחקת ישמעאל... ואיך לא ילעג להקשותיו הקדומות, כאשר דרשו רז"ל ב"ויוצא אותו החוצה", אמר לו צא מאצטגנינות שלך, רצה לומר, שצוהו לעזוב כל חכמותיו ההקשיות מחכמת הכוכבים וזולתן, וידבק בעבודת מי שהגיע אליו בטעם, כמו שאמר (תהלים ל"ד ט') "טעמו וראו כי טוב ה'"... (שם יז)

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 בפועל, 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. וכאשר יהיה האדם יודע התכלית ההיא המבוקשת מהמדע, לא יחוש על מה שהוא עושה, כי הם אינם יראים לקבל גמול על היראה ההיא... (שם יט)

אמר הכוזרי, אני רוצה עתה שתראה לי מעט משיורי החכמות הטבעיות אשר אמרת שהיו אצלכם.

אמר החבר, מהם ספר יצירה, והוא לאברהם אבינו, והוא עמוק ופירושו ארוך, הורה על אלוקותו ואחדותו בדברים מתחלפים מתרבים מצד... (שם כד וכה, וראה שם עוד)

...וכבר דרשו רבותינו ב"ויוצא אותו החוצה", צא מאצטגנינות שלך, רוצה לומר, צא מחכמת הכוכבים ומכל חכמה טבעית מסופקת, וכבר אמר אפלטון מהנביא שהיה מזמן מארינוס המלך, שהוא אמר לפילוסוף שהיה מתעסק בפילוסופיה בחזון מהאלוקים, לא תגיע אלי בדרכים האלה, אך במי ששמתיו שליח ביני ובין ברואי, רוצה לומר הנביאים והתורות האמיתיות... (שם כז)

אמר הכוזרי, ואיך אבדו הספרים ההם שהיו בכוונה ונשארו אלו שהם במקרה?

אמר החבר, מפני שהספרים ההם היו יודעים אותם היחידים מבני אדם, יקרא זה חוזה, וזה רופא, וזה מנתח על דרך הדמיון, ותחלת מי שיאבד מהאומה האבודה אינם אלא החשובים שבהם, ואחר כן מי שלמטה מהם, ואבדו היחידים ואבדה חכמתם, ולא נשארו כי אם ספרי התורות אשר ההמון צריכים אליהם ויודעים אותם רוב העם וכותבים אותם ומתעסקים בהם הרבה. ואשר נגדר בספרי התלמוד מהחכמות ההן, נשמר ונשאר בעבור רוב יודעיהם והשגחתם אליהם, ומזה כל מה שנזכר בהלכות שחיטה והלכות טריפה, שיש בהן מן החכמות מה שנעלם רובו מגאלינוס, ואם אינו כן, למה לא זכר בחליים מה שאנו רואים אותו בעינינו, במה שהעידה התורה עליו מחלי הריאה והלב, כמו סמוך ללב וסמוך לדופן, והדבק האונות וחסרונם ויתרונם... ורבי נתן הבבלי שהביאו לפניו ילוד שהוא ירוק, אמר להם המתינו לו עד שיפול בו דמו, רצה לומר שלא ימולו אותו עד שיתפשט דמו בבשר, ועשו כן, וחיה הילד אחרי ילדים רבים שהיו מתים לאשה ההיא תיכף למילה... ואמרו חלב טהור סותם, טמא אינו סותם... וממופלא בחכמתם ודקותם בדקדוקם בארס קצת בעלי הצפרנים הדורסים, מה שאמרו דרוסת חתול ונמיה בגדיים וטלאים, דרוסת חולדה בעוף, ואמרו אין דריסה לשועל, אין דריסה לכלב... (שם לא, וראה שם עוד)

...הטוב לי שאלמד ואתחדד בהשבת הדעות הנפסדות הסכלות, כי אין הקבלה טובה אלא עם הלב הטוב, אבל עם רוע הלב החקירה יותר טובה, כל שכן כשיוציא המחקר אל אמונת הקבלה ההיא, ואז יתקבצו לאדם שתי המדרגות, רצוני לומר הידיעה והקבלה יחד. (שם ה א, וראה עוד ערך אמונה)

...ואם נמשיך דרכי ההגיון לקיים הדעות בם ולבטלם, יכלו החיים בלעדי תולדה. ומי לנו באמיתת מה שהביאונו בשהנפש עצם שכלי, לא יוגבל במקום ולא תשיגהו הויה ולא הפסד, ובמה תוכר נפשי מן נפשך או מן השכל הפועל, ושאר העלות והעלה הראשונה? עוד איך לא יתאחד נפש אריסטו ונפש אפלטון, וידע כל אחד מהם דעת חברו והאמנתו וסתריו... אם היה בכלל מדע הנמצאות הרבה מה שנשאר על הפילוסוף לא ידעהו ממה שבשמים ובארץ ובים, ואם היה מספיק הקצת, הנה כל נפש מדברת נבדלת, לפי שהמושכלות הראשונות תקועים בה. ואם היה אמנם תפרד הנפש בציור העשרה מאמרים (עשר הקטגוריות) ומה שלמעלה מהם מהתחלות התבונה, ויוכללו בהם הנמצאים כלם כשיקחם הגיוניות מבלעדי השלמה לחלקיהם, והוא מדע קרוב יושג מיומו, ורחוק שישוב האדם מלאך מיומו, ואם אי אפשר מבלתי הגעתם לקצה וההקפה בהם הגיוניות וטבעיות, הוא ענין בלתי מושג והוא אובד בלי ספק על דעתם. והנה כבר נתפתת לדמיונות נפסדים ובקשת מה שלא נתן לך יוצרך עליו, ולא הושם בטבע בשר השגתו בהקש, אבל הושם זה בטבע הנבחרים מסגולת הבורא יתברך, הזכים מזכי הבריאה בתנאים אשר הזכרנום... ואילו היתה חכמת הפילוסופים בזה אמת, השיגוה בדברם בנפשות ובנבואה, והם כשאר בני אדם. אמנם שיש להם יתרון בחכמה האנושית, כמו שהיה אומר סוקראט הראשון לעם: אני לא אכפור חכמתכם האלקית, אבל אני אומר לא אדעה, אמנם אני חכם בחכמה האנושית. ויש להם התנצלות למה שנצטרכו אל הקשיהם, להעדר הנבואה האלקית אצלם, תקנו החכמות המופתיות תקון אין תכלית אחריו, והתייחדו בזה, אין חלוף בין שני אישים בחכמות ההן, וכמעט שאין הסכמה בין שני אישים במה שיתחלפו אחר זה מהדעות במה שאחר הטבע, גם בהרבה מהטבע, אם נמצאה כת אחת מסכמת על דעת אחת, הנה אין זה לחקירה ותולדה שעמדה עליהם דעתם... ודבריהם הם בספקות למטה מספר יצירה, ובכלם יש ספקות ואין הסכמה בין פילוסוף וחבריו, אבל ינוצלו על כל פנים... (שם יד)

משנה תורה:

אין מעמידין בסנהדרין בין בגדולה בין בקטנה אלא אנשים חכמים ונבונים, מופלגין בחכמת התורה, בעלי דיעה מרובה, יודעים קצת משאר חכמות, כגון רפואות וחשבון ותקופות ומזלות ואיצטגנינות ודרכי המעוננים... (סנהדרין ב א)

שמונה פרקים לרמב"ם:

...וכן כל מה שילמדוהו מן החכמות ומן הדעות שישיג משהו מהן, דרך לתכלית ההיא, אין בו דין ודברים. ומה שאין תועלת בתכלית ההיא, כשאלת החשבון, ספר החרוטים, בתחבולות, להרבות משאלות אל ההנדסה, משיכת המשקלים והרבה יוצא באלו, תהיה הכונה בהן לחדד בהן השכל ולהרגיל כח השכלי בדרכי המופת, עד שיגיע לו לאדם קנין ידיעת ההקש והמופת מזולתו, ויהיה לו זו הדרך שיגיע בה לידיעת אמיתות מציאות השי"ת... (פרק ה)

מורה נבוכים:

לא תחשוב כי החכמה האלקית לבד היא הנמנעת מן ההמון, אבל רוב חכמת הטבע, וכבר נכפל לך אמרנו ולא במעשה בראשית בשנים, ואין זה אצל בעלי תורה לבד, אבל גם אצל הפילוסופים וחכמי האומות מקדם היו מסתירין הדברים ומדברים בהם בחידות... (חלק א פרק יז)

הקדמה: דע כי מאמרי זה לא היתה כוונתי בו שאחבר בחכמה הטבעית, או אבאר עניני החכמה האלקית על קצת דעות, או אביא מופת על מה שבא עליו המופת מהם, ולא היתה כוונתי בו שאבאר ואגזור תכונת הגלגלים ולא שאגיד מספרם, כי הספרים המחוברים בכל זה מספיקים, ואם לא היו מספיקים בענין מן הענינים לא יהיה מה שאומר אני אותו בענין ההוא טוב מכל מה שנאמר. ואמנם היתה הכוונה בזה המאמר מה שכבר הודעתיך בפתיחתו, והוא באור ספקות הדת והראות אמיתות נסתריה אשר הם נעלמים מהבנת ההמון... (חלק ב פרק ב)

וכלל אומר לך, אף על פי שאדע שהרבה מן העוזרים לאוהביהם ייחסוני באלו המאמרים אם למיעוט הבנת דבריהם או לנטיה מהם בכוונה, אלא שאני לא מפני זה אמנע מלומר מה שהשגתיו והבינותיו כפי קוצר יד שכלי.   והכלל ההוא הוא, שכל מה שאמרו אריסט"ו בכל הנמצא אשר מתחת גלגל הירח עד מרכז הארץ הוא אמת בלא ספק, ולא יטה ממנו אלא מי שלא יבינהו, או מי שקדמו לו דעות, ירצה להרחיק מהם כל סותר ולשמרם, או שימשכוהו הדעות ההם להכחיש ענין נראה. אמנם כל מה שידבר בו אריס"טו מגלגל הירח ולמעלה, הוא כדמות מחשבה וסברא, מלבד קצת דברים, כל שכן במה שיאמרהו בסדר השכלים וקצת אלו הדעות האלקיות אשר יאמינם, ובהם ההרחקות העצומות וההפסדים הנראים המבוארים בכל האומות והתפשטות הדעות ואין מופת לו עליהם...   (שם פרק כב)

כי הענין המופתי לא יכול בעל התאוה שתחלוק עליו נפשו, אמנם כיוצא באלו הענינים אפשר לחלוק עליהם הרבה. והנה תוכל אם תרצה להפשיט מעליך התאוות ותשליך המנהג ותשען על העיון לבד, תכריע מה שיצטרך להכריעו, אבל תצטרך בזה אל תנאים רבים, תחלתם שתדע שעור טוב שכלך ושלמות טבעך, וזה יתבאר לך בהתלמדך בשאר החכמות הלמודיות על אמיתתם והשיגם דרכי חכמת הדבר. והשני ידיעת החכמות הטבעיות ואמיתתם עד שתדע הספקות על אמיתתם, והג' מדותיך, כי כשימצא האדם עצמו אין הפרש אצלנו בין שיהיה זה בטבע או בקנין, נוטה אל התאוות וההנאות, או בוחר הכעס והקצף, והעביר הכח הכעסני ושלח רסנו, הוא לעולם יחטא ויכשל כשילך, כי יבקש דעות יעזרוהו על מה שטבעו נוטה אליו... (שם פרק כג)

...ולא תבקש ממנה שיסכים כל מה שזכרוהו מענין התכונה למה שהענין נמצא, כי החכמות הלמודיות היו בזמנים ההם חסרות, ולא דברו בהם על דרך קבלה מן הנביאים, אבל מאשר חכמי הדורות בענינים ההם, או מאשר שמעום מחכמי הדורות ההם, ולא מפני זה אומר בדברים שאמצא להם שהם מסכימים לאמת, שהם בלתי אמתיות, או נפלו במקרה, אבל כל מה שאפשר לפרש דברי האדם עד שיסכים למציאות אשר התבאר מציאותו במופת, הוא יותר ראוי באדם המעולה המודה על האמת לעשותו. (חלק ג פרק יד)

רבינו בחיי:

דע כי התורה הקדושה נקשרת עם החכמה העליונה, וכל החכמות נכללות בה, ולכן נקראה תמימה, והמצוות כולן אלוקיות, שקולות במאזני החכמה... (בראשית א א)

...ושניהם מודים בקיום הנפש החכמה אחר הפרדה מהגוף, והראיות לכך, הנשמה תדע כל הדברים בלי הרגש החושים, שהם רק לנפש הבהמית, והנפש הבהמית תראה, למשל, השמש בגובה השמים בגדלה, והנפש החכמה תדע, שהשמש גדולה מהארץ ק"ע פעמים, כי היא תדע הדברים לפי אמיתותם ולא כבדמיון. והנפש הבהמית תאבד עם הגוף שהיא מעורבת בו, ופועלת רק בגוף. ראיה שניה שהנפש עומדת אחר הגוף היא, שאנו רואים מי שחולה בשדפון וכדומה שגופו מתנוון ושכלו עומד על שלמותו, אם כן אין החכמה והדעת קנין הגוף, והגוף רק כלי אליה, והחיים הם טבע הנפש ומקריים לגוף, שבטבעו מת, אך העיקר לא דברי הפילוסופים כי אם תורתנו הקדושה, שהיא מקור החיים, וממנה שאבו המעמיקים בחכמה, וכל חכמתם רק פירות התורה... (שם ב ז)

"ראשית חכמה קנה חכמה ובכל קניניך קנה בינה" (משלי ד'), רוצה לומר שיקנו חכמת התורה ראשונה לשאר חכמות, שאם לא כן יטו שאר החכמות לבו בדרך החכמה, ויולידו בו דעות נפסדות. ואם התחיל בתורה לא יוכלו להפסיד דעתו ולבלבלו, כי היא כסף צרוף בלי סיגים. ובלי שראה בה באור האותות והנסים קרוב שימשך אחר הטבע ויאמין קדמות העולם, שלכך נקרא טבע, כי יטבע האדם במצולתו וירד שחת, כי יסתפק על ידו הנסים שנעשו לישראל על ידי משה רבינו ע"ה, ויאמין רק בדברים המוחשים הנראים לעין, ויאמרו שהנסים היו טבע... (במדבר לג א)

לא בשמים היא... ובמדרש אינה לא בגסי הרוח ולא בתגרין, שמואל אומר לא באסטרולוגין ולא באצטגנינים, אלא במי שמתעסק במלאכת שמים... אמר ליה לא הסתכלתי בחכמה זו אלא בשעה שהייתי נפנה, ועל חכמות אלו אמר ישעיה למה תשקלו כסף בלא לחם, כי אין הנפש ניזונית מהם, ומכאן שאין להתעסק לבד בשאר החכמות, אלא בעקר שהיא תורתינו, כי מתוך העסק בשאר חכמות יבא האדם לפעמים לנטות מדרך האמת, כי בכולן יש פסולת, מה שאינו כן בתורה הקדושה. (דברים ל יב)

...וכל אלה הם עניני המחקר, ולכך פתח במלת דברי, שהוא מלה מורה על המחקר, ואחר ששאל זה בדרך התימה, ונשאר הענין מסותר ונעלם, ובקש ולא מצא, אמר כל אמרת א-לוה צרופה, כנגד המשא שהזכיר, שהיא הנבואה, ולמעלה מן המחקר יאמר אין ראוי שתתעסק בחכמת המחקר או בשאר החכמות זולתי בחכמת התורה והמצוות, לפי שהחכמות האלה מבלתי ידיעת חכמת התורה מביאות את האדם אל החקירה הנמנעת שאסרה לנו התורה, והיא חקירת מה למעלה ומה למטה, מה לפנים ומה לאחור, ועל כן המשיל תורתנו לכסף צרוף שאין בו סיג, לומר כי שאר החכמות הן כסף אבל לא כסף צרוף, כי יש בהן סיג, והסיג שבהן הוא שהן מולידות דעות נפסדות באמונה, והענין הזה בעצמו הזהיר שלמה בספר קהלת, אמר "ויותר בני הזהר"... (כד הקמח פסח א, וראה שם עוד)

רבי אלעזר אומר, הוי שקוד ללמוד תורה וכו', יאמר אף על פי שיש לך אמונה אמיתית טובה ובאה לך מצד הקבלה שקבלת כן מאביך וכן מאיש לאיש עד משה מסיני, אף על פי כן לא תספיק לך אמונה זו עד שתהיה לך האמונה מצד החכמה והידיעה, כי מי שיש לו אמונה מצד הקבלה, קרוב הוא כשישמע דברי הכופרים המחפאים על ה' דברים אשר לא כן שיטה לבו אחר דעתם, ולכך תצטרך להאמין מצד הידיעה והחכמה, וכאשר תשמע דבריהם תכין לך הדרך מצד החכמה להשיב עליהם ולסתור אותם בראיות שכליות, ואין צריך לומר שלא תטה אחריהם... (אבות ב יט)

...וכשם שהפרפרת טפלה אצל הפת והפת עיקר, כך תקופות וגימטריות טפלין לחכמת האלקית, וחכמת האלקית היא העיקר, וכשם שהפרפרת סבה להעיר את הכח הניזון ולהרבות לאכול את הפת, כך תקופות וגימטריאות מעוררין את הכח השכלי ומביאין אותו להרבות בידיעת האלקיות,   ודבר ידוע כי שבע חכמות כולן הן סולם לעלות לחכמת האלוקות, שהיא השביעית, שכולם מתאימות כאחד, נכללות בתורה, ואין עיקר כל המצוות שבתורה והתכלית שלהן אלא להגיע אל החכמה הזאת השביעית האחרונה, כי שאר החכמות אין החכם משתמש בהן כי אם לרקחות ולטבחות ולאופות...  (שם ג יח)

רלב"ג:

...ומכאן נלמד א' להודיע שעל ידי התורה ישיג כל החכמות, ועל ידי זה ישיג בריאות ואהבת הבריות... (משלי ו טז)

מהר"י יעבץ:

ואל תאמן בעצמך - מכאן תשובה לתלמידים הלומדים החכמות החיצונות, ואינם חוששין שמא יטו לבם מן האמונה האמיתית, אם לחשך אחד מהם אני אקרא ולא אטה, אמור לו כלום אתה חכם משלמה, שנאמר עליו (מלכים א' ה') "וה' נתן חכמה לשלמה ויחכם שלמה מכל האדם", והתפלל (משלי ל') "שוא ודבר כזב הרחק ממני", לא סמך על חכמתו שלא יכשל בכזב ובשוא... שאין לך לסמוך על צדקתך כי לא יספיק, כי מצינו מי ששמש בכהונה גדולה ונעשה צדוקי... (אבות ב ה)

...והנה זכו לכך ממה שהשיגו סודות המציאות כולו, נמצא כי התורה והעולם אחוזים זה בזה, ויעמוד אדם על סודות התורה מסודות המציאות האמיתיים, וכן מסודות המציאות סודות התורה, אמר במדרש השמים מספרים וגו', אמר רבי שמואל בר אבא מכיר אני חוצות הרקיע כשם שאני מכיר חוצות נהרדעא, וכי שמואל עלה לרקיע, אלא על ידי שיגע בחכמתה של תורה למד מתוכה כל מה שיש בשחקים... (תהלים יט א)

מחכימת פתי - שאר החכמות כלם ישבשו אפילו החכמים, כי מה שיאמר אחד יסתור חבירו, ויחבר קושיות עליו, ויקום הג' ויסתור דברי שניהם ויקם דברי עצמו, וכן עד תומם, והכלל כי לא יוכל חכם לגזור האמת, והלא בחכמת התכונה קרה כן, בשאר החכמות לא כל שכן, ולכן אמר כי להיות עדות ה' אמת אין ספק בו כלל, יחכים הפתי, כי אין חכם אלא יודע האמת... (שם שם ח)

ספר העקרים:

...אבל מי שהוא מחזיק בתורת משה ויאמין בעקריה, וכשבא לחקור על זה מצד השכל והבנת הפסוקים הטהו העיון לומר שאחד מן העקרים הוא על דרך אחרת, ולא כפי המובן בתחלת הדעת, או הטהו העיון להכחיש העיקר ההוא להיותו חושב שאיננו דעת ברי תכריח התורה להאמינו... אין זה כופר, אבל הוא בכלל חכמי ישראל וחסידיהם, אף על פי שהוא טועה בעיונו... (מאמר א פרק ב)

אין ספק כי לכל חכמה התחלות והנחות אינן מבוארות בעצמן, אבל ילקחו מקובלות מחכמה אחרת נתבארו בה אותן ההתחלות, ועל ההתחלות ההן נבנו כל מופתי החכמה ההיא... וכן בכל חכמה עיונית מן ההכרח הוא שיקובל בתחלת למודה התחלות והנחות יתבארו בזולת החכמה ההיא כמו שהתבאר בספר המופת, ועל ההתחלות ההן יבנו כל מופתי החכמה ההיא או על המושכלות הראשונות... (שם פרק יז)

...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, וכן תמצא דוד העיר על זה במזמור "השמים מספרים כבוד א-ל" (תהלים י"ח), אמר בו כי מה שאפשר שיושג מצד המחקר האנושי מתנועת הגלגלים אינו רק מה שנראה שהשמים מתנועעים תמיד, ומצד שכל מתנועע צריך אל מניע, יורה על מציאות השם המניע אותם... וזו היא ההשגה שאפשר שתושג מצד השמים ותנועותיהם, אבל אין זה ממה שיתן שלמות בנפש שתדבק בו בעליונים, ושתשוב אל מקום מחצבה, אבל תורת השם לבדה היא שלמה שתספיק להשיב הנפש אל מקום אשר היה אהלה בתחילה... (מאמר ג פרק ג)

דע שהחכמות העיוניות אינן מסכימות בכל דבריהם על ענין אחד, אבל כל אחת חולקת על האחרת בשרשיה ובהתחלותיה, וזה שכל בעל חכמה יאמין ויחשוב שהתחלות חכמתו אמתיות ומבוארות תכלית הבאור, עד שיחשוב לפתי ולסכל החולק עליהן, ובעל חכמה אחרת יכחיש אותן השרשים וההתחלות, ויחשוב התחלות שרשיו שהן בהיפך האחרות אמיתיות... אחר שהתבאר לך היות בעלי החכמות חולקים זה עם זה בהנחותיהם, מעתה ראוי שנעשה בכל דבר שורש מן החוש, ולא נחוש לדברי כלן, אלא למי שנמצא החוש מסכים עמו, ואחר שהחוש מעיד כדברי התורני, מהמצא טבע האפשר, ומהגעת ההודעה מן הא-ל בדברים פרטיים אישיים על ידי הנביאים... לא נחוש למי שיכחיש זה... (מאמר ד פרק ב וג)

עקדה:

והתורה מגמתה להשלים האנשים בדעות האמיתות בא-ל בעניני הנבואה, ובהתבוננות בהנהגת המציאות, מה שלא תשיג יד הפילוסופיה על כל פנים, ורק באלו יגיע האדם להצלחתו.   והיוצא ללמד חכמת הטבע הוא כהן העוזב עבודתו ללמד מלאכת חרש, כדי שיבין מלאכת בנין בית המקדש,  וזה שאמר רבי יצחק שלא היתה צריכה התורה להתחיל כי אם מהחודש הזה לכם... (בראשית א א)

ונראה עוד לייחס כללות החכמות לעצי הגן, ועץ החיים הוא השפע האלקי הנבואי, שהוא תכלית הכל, ולמעלה מהשכל האנושי, והיא ההישרה האלקית התוריית, ועץ הדעת הוא השכל הפילוסופי העיוני, שהוא טוב במה שמוציא בעליו מהדעות הנפסדות, המכחישות מציאות הסבה הראשונה וכדומה, ורע במכחיש אותה, ולכן הזהירו שאם יאכל ממנו ויחשוב שאין מלבדו מות ימות... (שם ב יז)

מתוך הסנה - ...והנראה שהוא לפי שבא למדרגה העליונה, ולכן נראה אליו ענין מבהיל, שיפלא עליו מאד, ויוודע לו שיש הנהגה עליונה על אותה שגדל עליה מנעוריו, והראה לו שבהנהגה אין שום כח להקדמה המונחת מחכמת הטבע, ולא נמשך אליו האיכול המחוייב בדרך הטבע, ואז נכנס בלבו ספק גדול, שלא ידע אם יתאמת מציאות הקודם, ורצה לחקור אם הוא אש ממש, או אם יש שם סבה שלמענה לא יתאכל הסנה... (שמות ג ב)

...וכמו שאמרו בפסחים צ"ד חכמי ישראל אומרים מזלות חוזרים וגלגל קבוע, וחכמי האומות אומרים להיפך, נצחו חכמי אומות העולם, והודו להם חכמים, ומזה נתבאר מיעוט יכולת הכוכבים. וזה נודע לאומות העולם שהשתדלו בהם מאד, כי כוונו לעבודתם, וחכמי ישראל התעסקו רק לדעת חשבון העיבור והתקופות, והנותר היה אבוד זמן בענינים חיצוניים שלא הותר להם להתעסק בהם... (שם יב א)

...ורמז לו שתחילת העיונים האלה הוא ב"המוציא", בסעודת הנפש המתחילה בחכמות הטבעיות, ואמר לו שהיה לו להגיע מכאן לאמיתות מציאות הבורא והשגחתו בענינים הטבעיים. והשיב שאילו היה שם היה תופס ההתחלות ההם בשיניו ורודף אחריהן, וכן היו כל כתות הפילוסופים, שהשתדלו בחזקה להראות פנים לפרוק התורה והמצוות ואלקות, אמנם כשיעיקוהו נסיונות קשים יהיו לו ידיעותיו בחכמות האנושיות סולם לצאת למרחב... (שם טו א)

...ושלמה התחיל להזהיר בני אדם מהנפילה ברעות של החקירה העיונית באלקיות, והמשילה לאשה זונה, היא לילית הראשונה, הכרוכה בטבע כל נוצר, שהוא הזווג הראשון לאדם, ונמשלת גם כן לזונה המפורסמת זווגו השני, מעיקות לאשה הצנועה וכו' המלמד דעת ה'. והזהיר מהם ומתחבולותיהם, כי כהנה אנשי החכמה המפתים התלמידים החסרים, מה לכם ללמוד בדיקה ושחיטה אצל אביי ורבא, בואו ללמוד חכמה המפוארה אצל אריסטו ומפרשי דבריו. ואמר תחלת דברי פיה סכלות וגו' (משלי ח'), כי רבים חללים הפילה על מלאכת ההגיון ותחבולות הניצוח. ואחר כך דבר על ההסתה מצד חכמת המספר, שמעו כי נגידים אדבר וכו', שכל עסקיה עם נגידים ומלכים, וחשבונות אוצרותם והוצאותם, ועל ההתפארות מצד אנשי ההנדסה אמר כי אמת יהגה פי וגו', רוצה לומר שיצורף אל האמיתות המספריות גם התיקון המדיני, להרחיק הרשע והחמס. ועל מופתי החכמה הטבעית אמר, כלם נכוחים למבין וגו', שאינם מופתים מוחלטים, אבל נכוחים למבין. ותתכן בהם החקירה מהידוע לבלתי ידוע. ועל הפילוסופיה המדינית אמר, קחו מוסרי ואל כסף, כי המוסר והדעת הלקוחים ממנה מכבדים בעליהם מאד. ועל החכמה שקראוה אלקית אמר, כי טובה חכמה מפנינים וגו', מצד הנושאים שבהם תחקור, ועל התורה אמר אני חכמה שכנתי ערמה וגו', כי תכלול כל שאר החכמות... (שם כא א, וראה שם עוד)

דרשות הר"ן:

אמנם ענין מעשה בראשית מהו צריך ביאור רחב, כי הנה הרמב"ם ז"ל אמר שמעשה בראשית היא חכמת הטבע, ויש בזה סתירות גדולות, כי אין בדבורינו ביסודות ובמורכבים הנמשכים מהם דבר שיתחייבו ההסתרה וההעלמה... כי אין ספק שכל מה שהוא בענין הטבע ובאורו אין ראוי שיהיה נסתר ונעלם, אבל ראוי שיתפרסם, שהרי ידוע שחכמת הרפואה וחכמת עבודת האדמה והמרעה נמשכות מחכמת הטבע... והתשובה בזה, כי אין ספק כי מעשה בראשית היא חכמת הטבע, אבל לא מאותו צד שהתחכמו בו האנשים מצד מחקרם, אבל מצד מה שהידיעה נעלמת בו מצד המחקר, ולא תוודע אלא בשפע אלקי, והוא שיש לכל הנמצאים שני פעלים, פעל נמשך אחר חמרם, ופעל נמשך מצד צורתם אשר הוא עצמותם. והפעלים הנמשכים מצד חמרם יוודעו מצד החקירה ומצד השגת מקריהם, אבל אשר מצד צורתם אי אפשר שיוודעו בשום פנים מצד החקירה, אלא מצד מה שהוציאו הנסיון לאור, וגם כי נדע פעליהם מצד הנסיון, לא נדע סבת פעליהם כלל. כי אנחנו נדע בפלפל שהוא מחמם, ונדע סבתו החום להיות יסוד האשיי גובר עליו, אבל לא נדע סבתו, מפני שהם נמשכים אחר הצורה, כי השער הזה סגור לכל דורש החכמה, במחקר אנושי לבד לא יפתח... (דרוש א)

שיש חכמות מפקחות לב האדם, אבל יטוהו מדרך חיים לדרך מיתה שיקנה מהם דעות נפסדות שבהם יהיה נטרד, אבל התורה לא תשאיר ללומדיה דעת נפסדת או מדה מגונה... (דרוש ג)

אברבנאל:

...והנה במעמד הנכבד ח' פלאים... והפלא הוא מציאות הדברים בלי סבותיהם הטבעיות, ענן בלי אדים, ודבור בלי קול וכו', נמצא שעשה פלאות בד' היסודות, כי יש ב' דרכים בהשגה, עיוני מחקרי על ידי השכל, וההשגחה הנבואית בחסד עליון. והנה רמז לחסרונות שבדרך הראשונה, קולות, שבמחקר רבו הדעות והמחלוקות. ברקים - שהם מאירים לשעתם ושוב יעלימום הטבעים, ענן ומטר - יש שנסתכל הרבה ונשיג מועט מחשכת קוצר השגתנו... (שמות יט טז)

ויבא משה - ועוד בי' ימים הראשונים השיג טבעי השפלים ההוים ונפסדים, ובשניים טבעי גרמי השמים, ובשלישית השיג השגות השכלים הנבדלים, ובאחרונים התעלה אל האלקים כמה שיוכל, וגבהה השגתו על השגת החוקים, כי לא היתה בעיון אשר בחשכה יתהלכון, כי אם בנבואה, והשיג הבריאה וסדור המציאות כפי שישיגוה הנבדלים... (שם כד יח)

בלא לחם - שהיא יסוד מזון האדם ומשותף לכל שאר המזונות, וכן אין בשאר החכמות והחקירות הזנה אמיתית לנפש, כי תמיד ישארו בה ספקות, וכל פילוסוף סותר דברי קודמו. (ישעיה נה ב)

ספורנו:

היא חכמתכם - בה תשיבו לאפיקורוס במופתים שכליים. מי גוי גדול - שם ה' נקרא עליכם, ויהיה בזה חלול השם אם תחשבו סכלים... (דברים ד ו וז)

פן תשכח את הדברים - אף על פי שאמרתי שתחשבו חכמים, השמר מראיות שכליות המכחישות מציאות הא-ל, ואל תשכח מה שראו עיניך השכליים בפירוש התורה, והגשמיים במעמד הר סיני. (שם שם ט)

ששים המה מלכות - דעות חכמי קדם החוקרים באלוקות, ושמונים - רבים מהם החוקרים בטבעיות, ועלמות - המורים על עניני העולם. (שיר ו ח)

אלשיך:

ועץ הדעת - שכח קדושה וטוב מעורב עם כח חיצוני טמא, והאוחז בו נותן כח בחיצוניות, וזה על 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 יחקור בשכלו לדעת הטוב והרע על ידי חקירות מתוך פסולת אמונות נכרים, כי רבים חללים הפילה החקירה השכלית, והיא החכמה החיצונית, ולכן הזהירו לא תאכל ממנו, אפילו במחשבה... (בראשית ב ט)

...ובמדרש ג' "המן", המן העץ, המן הסלע, המן הגורן. רוצה לומר שהעוסק בחכמה חיצונית עץ הדעת טוב ורע, לפי השכל האנושי, אינו יכול לפעול בטבע כהעוסק בחכמת התורה ועושה פלא, והישועה מן הגורן, מן הסנהדרין ומרבים בישיבה... (במדבר כ א)

אל יאמן - וזה בתנאי שאל יאמין העוסק בתורה בהיקש מוטעה מהחכמות הזרות, כי אז ימות בעוון אביו. (איוב טו לא)

הגדלתי והוספתי חכמה - בחכמת התורה, וגם הוספתי בה סייגים, ולא יוכל להזיק אם עתה אתנה לבי לדעת חכמה - חכמת התורה, ועתה גם הוללות וסכלות - חכמה חיצונית בערך לחכמת התורה. ברוב חכמה רב כעס - מדי שנתחברתי אל החכמה הזרה, ויוסיף מכאוב - שהמעמיק בה ירד לסברות רעות, או יכעוס על שלא מצא יישוב על פי החכמה הזרה לתורת ה', כי אם נגדיות בלי סוף. (קהלת א טז)

ופניתי - עשיתי כל זה בכוונה תחילה להראות שהכל מה שעשיתי הבל, ואין יתרון לאדם תחת השמש בעולם הזה, כי אם בעולם העליון, וכל זה ראיתי בהתעסקי באלו, כי רק תורת ה' חכמה באמת, והחיצונית הוללות - טובות העולם הזה סכלות. כי מה האדם שיבא -  לדון עקרי האלקות וחידוש העולם על ידי חקירות שכליות, משל לילד שגדל בלי נשים, וספרו לו כי הילד נמצא ט' חדשים בבטן אשה בלי אור ואויר, הלא יאמר כי הוא שקר מוחלט, וכן אם נדון ממה שאחרי הבריאה על הבריאה ולפניה, כי הוא טבע מחודש.  (שם ב יא)

מדרש שמואל:

...ואינו רחוק לומר, שהזהיר לאדם שגם יתקין עצמו ללמד חכמות חיצוניות, שהיא אינה ירושה לו, כי תורה שצוה לנו משה היא מורשה קהלת יעקב, אמנם התורה של העכו"ם אינה ירושה לנו, וכדי שידע מה שישיב לאפיקורוס צריך שילמד וידע בדתיהם, שבזה נמצא שם שמים מתקדש, אמנם צריך שכל מעשיך יהיו לשם שמים, כלומר שלא תלמוד אותה כדי להתגדל, אלא כדי לקדש שם שמים ברבים, ולידע מה להשיב לאפיקורוס. (אבות פרק ב יד)

והרב יצחק אברבנאל כתב כי ביאר בזה דרוש גדול, שהדברים התורניים עם היות נושאם פחות מאד כקנים ופתחי נדה, הם גדולי מעלה וגופי הלכות, לפי שנמצאו בהם הלכה למשה מסיני, והם דברים תוריים אלקיים בלי ספק, אמנם התקופות וגמטריאות עם היות נושאם בשמים ובשי"ת ובמלאכיו, הם פרפראות ולפתן וסובין לחכמה, לפי שאין בהם קבלת התורה ואלוקותה... (שם שם כה)

והרב ר' יהודה לירמא ז"ל כתב, הוי זהיר בחכמה שאתה לומד וחוקר ודורש בה, שלא תעשה בידך כפירה כנגד השי"ת או שום אמונה רעה ממנה בלמוד, רוצה לומר החכמה שאתה לומד, לפי שהשגגה והטעות והכפירה שתעלה בידך מצד החכמה העמוקה שהכנסת עצמך ללמוד אותה עולה זדון, כלומר להענישך כאלו כפרת במזיד, לפי שמי הכניסך לחקור ולדרוש וללמוד בחכמה שאין שכלך יכול להשיגה, והרי אמרו ז"ל במופלא ממך אל תדרוש... (שם ד טז)

רמ"ע מפאנו:

...ואף ר' עקיבא לא למד גם החכמה החיצונית אלא מפי ר' אליעזר הגדול שמימיו לא אמר דבר לתלמידיו אם לא שמעו מרבותיו דוקא צדיקים כמותו... (מאמר העתים סימן י)

ילקוט ראובני:

דע כי יש חכמה חיצונית, ונקראת חכמת בני קדם, היא חכמה שנתן אברהם לבני הפלגשים, וכתיב ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, ולבני הפלגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות... (חיי שרה בסוף)

מהר"ל:

...המאמר הזה מופלא, כי למה היו עקרבים סביב להר סיני, ומה הוא ענין הטעייא (רועה) שידע זה. אבל יש לך לדעת, כי החכמות הם שתים בעולם החכמה, האחת היא חכמת התורה, והם דרכי השם, אשר חכמה זאת לא הוריש לשום אדם, כי היא שכל האלקי, כמו שהוא ידוע כי התורה בפרט היא שכל אלקי, ולא נתן זה כי אם לישראל אשר צוה להם חקים ומשפטים. והחכמה הזאת היא מן השי"ת אשר נתן תורה לישראל. החכמה השניה היא חכמה האנושית, וזאת החכמה היא גם כן בעובדי גלולים, אמרו במדרש אם יאמר לך אדם יש תורה בעובדי גלולים אל תאמין, שנאמר והאבדתי חכמה מאדום וגו', אם כן חכמה אית בהו, והאדם קונה החכמה שלו ממה שהוא רואה ומשיג, לא כמו התורה אשר נתנה לאדם מן השי"ת, אבל האדם צריך למושכלות שלו להשיג בנמצאים, ולפיכך קרא שכל האדם טייעא, אשר הוא סוחר ישמעאל, אשר כל סוחר סובב כל הארץ, וכך שכל האנושי צריך לסבב ולעיין בנמצאים, ומהם יקנה החכמה. וקאמר שאמר ליה ההוא טיעא, הוא השכל האנושי אשר השיג כל הדברים לרבה בר בר חנה, שהוא בעל התורה, שהוא השכל האלקי, והוא מקבל מן שכל האנושי גם כן כאשר צריך לו, ועיקר האדם כאשר יש לו דעת התורה, ולכך מה שאמר כי טייעא אמר לרבה בר בר חנה כאלו אמר כי שכל האנושי היה מורה ומלמד את אשר יש לו שכל התורה... ואמר כי הטייעא, שהוא רמז על שכל האנושי, אמר לרבה בר בר חנה, הוא הדעת אשר לאדם בתורה, שמפני שבא לומר בסוף המאמר ששמע בת קול שאמר מי מפר, ואין הפרת נדרים שייך רק בתורה... ואמר תא ואחוי לך הר סיני, רוצה לומר, שידע להבין הר סיני ומעלתו... וחזאי דהדרן ליה עקרבים וקיימין כי חמרא חיוורתא, וכל ענין זה רוצה לומר כי מעלת הר סיני נבדל מן האדם לגמרי... (נצח ישראל פרק לא)

...אבל משפטי התורה מתחייבים מן השי"ת, הגוזר גזירת התורה על האדם, שינהג כך וינהג כך, דבר זה אינו נסמך על דבר גשמי, רק שהם גזירות על האדם מן השי"ת... ולפיכך אף כי המצוות הם בדברים הגשמיים, אין להם יחוס אל הגשמי, אחר שהם אינם מצד הדבר הגשמי, רק שהוא גזירת המלך לעולם אליו. ואף אם אתה אומר שגם כן אפשר שיהיה מעיין ומשיג בדבר אשר סדר השי"ת את הנמצאים כולם, ואם כן גם כן כאשר משיג בשאר דברים הוא משיג גם כן בסדר השי"ת, חלוק יש, כי אותו דבר הוא בעצמו הם הדברים התחתונים אשר ברא השי"ת וסדר אותם, וסוף סוף ההשגה היא באותם הדברים וסדר קיומם, ואף כי השי"ת סדר אותם הרי הסדר שייך לעצמם של אותם דברים, מה שאין כך בתורה, אף ודאי שהתורה היא סדר האדם, אין סדר הזה שכך ראוי לעשות לאדם שהוא בעל חומר וגשם, אדרבא כל התורה היא לעול על האדם... (תפארת ישראל פרק יא)

בזה הפרק נבאר לך, כי אותם שחשבו כי יתרון החכמות החיצוניות על התורה במה שהחכמות החיצוניות מעיינות בדברים החשובים, כמו הגלגלים, והם נמצאים החשובים, ואילו דברי תורה מעיינים בדברים השפלים והפחותים, ולפיכך חשבו כי ההצלחה היא בהשגת הנמצאים החשובים. וכבר אמרנו, כי מה שחשבו בעיניהם ובדעתם אינו כך, אבל החשיבות היא התורה...

דע כי התורה התמימה תקיף גם כן בכל ההשגות ולא תחסר כל בה... מכל מקום הדברים מבוארים, כי התורה הזאת גבוה על גבוה, ומדרגה על מדרגה יש לה עד עולם הבא. והרי התבאר כל הדברים, שאף אם נראים דברי תורה כדברים פחותים מאד, עם כל זה מגיעים עד עולם הבא. והרי למוד התורה מתייחס אל האדם, כי כמו שהאדם אף שהוא בעולם הגשמי, הוא בשר ודם וזכה לעולם הבא שהוא מסולק מן הגשמי, כך התורה, עם שהאדם מתעסק בדברים שהם גשמיים, והם המצוות, יגיע על ידי זה אל המעלה העליונה... (שם פרק יג)

במסכת פסחים אמר רבי יוסי ב' דברים עלו במחשבה לבראת ערב שבת, ולא נבראו עד מוצאי שבת... דע כי חכמינו באו להגיד על ענין הטבע ועל מעשה האדם, כי מעשה האדם הם יותר מן הטבע, וכאשר השי"ת ברא בששת ימי בראשית כל ענין סדר הטבע הפשוטים והמורכבים, והשלים את העולם, נשאר עוד בכח לעשות עוד הרכבה יותר... והאדם שהוא מוציא אל הפועל הדברים אף שאינם לפי הטבע, הוציא דבר זה לפועל... ונעשה דבר זה על ידי האדם שהוא על הטבע, שכמו שהיה כח הטבע פועל בגזירת השי"ת, והיה כח הטבע פועל בששת ימי בראשית מה שראוי אל הטבע, כך האדם מצד השכל אשר בו, שהוא על הטבע, ופעולתו דבר שאינו טבעי, ואין פעולתו אותן דברים המיוחדים אל הטבע... (באר הגולה באר ב)

...לכך לא נמנעו חכמים מלכתוב דבר זה בספר הקדוש, כי גם דבר זה קדוש ומקודש, והם מסתרי התורה מענין האדם וצלמו, אשר החוקרים מדעתם ושכלם בזו אותו וגם צלמו. וכאשר תבין את זה, אז תבין מעלת צלם האלקי שבאדם, והפילוסופים לא ראו, והביטו רק הטבע, כמו הרופאים לא ידעו ולא יבינו רק הטבע, ולכך לא עמדו על הבריאה הזאת הוא האדם, כי יצירת האדם בפרט הכל הוא ענין אלקי ולא טבעי... כי חכמי האומות, אף כי היו חכמים, אבל חכמתם שכל האנושי, וחכמינו חכמתם חכמה פנימית סתרי החכמה מה שידעו על פי הקבלה מרבם עד הנביאים ועד משה רבינו ע"ה... (שם באר ה)

התלונה הששית באמרם כי היה נעלם מהם (מחז"ל) חכמה אנושית, הם החכמות אשר לפי שכל האנושי, ולא שהיה נעלם מהם, רק דברו בהם בתכלית הזרות. ודבר זה אם היה כך, היה מורה זה על חסרון הידיעה והרחקה מן האמת. ודבר זה היפך ממה שהזהירו עליו חכמים. ואיתא בפרק הבית, אמור לחכמה אחותי, אם ברור לך הדבר כאחותך שהיא אסורה אמרהו, ואם לאו אל תאמרהו, הרי שהם הזהירו שלא יאמר החכם דברים שהם בלתי ברורים... והחכמות שאמרו עליהם שדברו בהם זרות, היא חכמה טבעית וחכמה לימודית, וכבר נתבאר לך כי כל שהביאום לדבר זה לחשוב כך על חכמים, זהו מה שמצאו בדבריהם שנתנו סבות לדברים טבעיים שמתהוים בעולם, והיה נראה להם כי הסבות האלו הם רחוקים שיהיה דבר זה סבה טבעית... אבל אין האמת כך כלל, כי לא באו חכמים לדבר מן הסבה הטבעית, כי קטן ופחות הסבה הטבעית, כי דבר זה יאות לחכמי הטבע או לרופאים, לא לחכמים. אבל הם ז"ל דברו מן הסבה שמחייבת הטבע. והמכחיש דבר זה מכחיש האמונה והתורה, כמו שהתבאר למעלה, שאמרה תורה על אות הקשת וראיתיה לזכור ברית עולם, וחכמי הטבע נתנו סבה טבעית לקשת, כמו שידוע מדבריהם, אבל הדבר הוא כך, שהסבה אשר נתנה התורה היא סבת הסבה, שלכל דבר יש סבה טבעית מחייבת אותו, ועל אותה הסבה הטבעית יש סבה אלקית, והיא סבת הסבה, ומזה דברו חכמים... (שם באר ו בתחלתו)

...ומפני זה רבים אשר התחכמו בחכמה זאת האריכו דברים על המאמרים אלו להשוותם ולאחדם עם חכמת התכונה, ועם מה שמעיד עליו החוש, שאין הלבנה נראית ו' שעות אחר חדושה, וטרחו רב מאד מאד, ואין להשיב על דברים שלהם אם האמת אתם אם לא. אך דבר זה ברור, כי לא זו היא הדרך, כי דברי תורה בלבד, ודברי חכמתם בלבד. ובודאי אם היו חז"ל מאחרים הזמן, לומר שהירח נראה אחר ב' ימים לחדוש הירח, וחכמי התכונה אשר חכמתם נבנית על חוש הראות היו אומרים שהירח נראה בפחות, היה זה קושיא עצומה. אבל כאשר חכמים קרבו והם רחקו, על זה נאמר לא שמעתי ולא ראיתי אינה ראיה. וזה כי חכמת התכונה בנויה כאשר יראה האדם הירח, והוא נראה מוחש ומורגש לעין כל שיש לה אור גמור, ודבר זה קראו חכמים שנראה בעליל... ואין ספק שלא נתנו שיעור לירח כאשר נראה מן הירח שיעור שהוא כמו שעורה, ודבר זה לא היה ביכלתם ובחכמתם לדעת, כי חכמתם בנויה כאשר הירח נראה מוחש לעין כל, ואין זה חכמת התורה. והוא יסוד העיבור, שבנוי כאשר יראה לאותם הבקיאים לראות ומעיד על הירח, כאשר ממנו נראה כשעורה... וזהו החילוק בין סוד העיבור שנתן לנו מפי הקב"ה על ידי משה, כי הוא מסר לנו דברים אשר אפשריים להיות מצד עצמם, ומסר לנו כי פחות משש שעות אי אפשר שיהיה נראה הירח בשום צד, אף כאשר מצורפין יחד כל ההכנות המועילות לראיה, זכוך האויר, וגובה המדינה... ודבר זה ראוי שיהיה נקרא חכמה, לפי שהוא משוער בלי פחות ויותר, שדבר זה ראוי לחכמה. אבל דברי חכמי התכונה אינם כך, רק השיעור הוא לפי הראיה אשר לאדם... (שם ד"ה פרק קמא דר"ה)

...והתקופות הוא הלוך המזלות, דבר זה נקרא תקופות, וגמטריאות היא חכמת המדידה והתשבורת. ואלו שני דברים הם היפך קינין ופתחי נדה, כי קינין ופתחי נדה אין עיקר הלכה הזאת רק בשביל ספק ועירוב שנעשין, ועל פי זה באו שתי ההלכות. ואלו שתי חכמות היינו תקופות וגמטריאות הם מחוייבים ומוכרחים, ולא שייך בהם ספיקא כלל, ועם כל זה אינם חכמה גמורה, אבל הם כמו פרפראות לחכמה, שאין הפרפראות רק הכשר אכילה, ואין הפרפראות מפרנסין את האדם. וכן אלו שתי חכמות, שאף על גב שהם חכמות גדולות, אינן מפרנסות את הנפש, כי החכמה היא פרנסת הנפש... כי עיקר החכמה היא בתורה ובהלכות המצוות ודבר זה הצלחת האדם, כמו שהארכנו שם, ולא בשאר חכמות... ולכך נקרא הלכה, כמו שהתבאר, ובשביל כן הן גופי הלכות, ועליהם וכיוצא בהן נאמר הליכות עולם לו, כל מי שעוסק בהלכה זוכה לחיי עולם הבא, שמוליכין אותו בדרך המפולש לחיי עולם הבא, אבל תקופות וגמטריאות אינם דרך והלכה כלל שמביא לחיי עולם הבא... (דרך חיים פרק ג יח)

...ולכך אמר במדרש, אם יאמר לך אדם יש חכמה בגוים תאמין, שנאמר והאבדתי חכמה מאדום, אבל אם יאמר לך יש תורה בגוים אל תאמין, שנאמר מלכה ושריה בגוים אין תורה, כי אין ראויים אל שכל האלקי הנבדל שהיא התורה. וכך הם דברי הרמב"ם בחבורו, כי מה שאמרו חכמי האומות במה שהוא תחת גלגל הירח יש לשמע להם, כי היו חכמים בעולם הטבעי, אבל מה שאמרו במה שהוא למעלה מן גלגל הירח, שזהו אחר הטבע, אין לשמע להם, כי היו חכמים בעולם הטבעי, אבל למעלה מן הטבע, וחכמה זאת חכמה אלקית, אין לשמע להם. ומה שאמרו נקראת חכמה גמורה, שהרי אין מחלק בין חכמת ישראל ובין חכמת האומות, רק כי לישראל נתן חכמה מפיו, וכמו שאמרו אשר חלק מחכמתו ליריאיו, ואצל חכמת האומות אשר חלק מחכמתו לבשר ודם,   אבל שם חכמה עליה, רק שאין חכמתן חכמה אלקית נבדלת מן הגשמי לגמרי. ואם כן מזה נראה, כי יש ללמוד חכמת האומות, כי למה לא ילמד החכמה שהיא מן השי"ת, ואין סברא לומר כי אף שהחכמה היא חכמה גמורה, מכל מקום אין לו לסור מן התורה,   כדכתיב והגית בו יומם ולילה. ויש להביא ראיה אל סברא זאת ממסכת מנחות, שאל בן דמא בן אחותו של רבי ישמעאל כגון אני שלמדתי כל התורה כולה מהו שאלמד חכמת יונית, קרא אליו המקרא הזה, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, צא ובדוק איזה היא שעה שלא מן היום ולא מן הלילה, ולמוד בה חכמת יונית, ואם כן מוכח דחכמת יונית אסורה ללמד.   אבל נראה דחכמת יונית דהתם איירי חכמה שאין לה שייכות אל התורה כלל, כמו חכמה שהיא במליצה או משל, וחכמה זאת אין לה שייכות כלל אל התורה, וכתיב והגית בה יומם ולילה. אבל החכמות לעמוד על המציאות וסדר העולם בודאי מותר ללמוד.  והכי מוכח דפירוש חכמת יונית היינו מליצה ולשון ערומים דבפרק מרובה אמרינן, באותה שעה אמרו ארור האיש שיגדל חזירים, וארור האדם שילמד את בנו חכמת יונית. של בית רבן גמליאל התירו להם לספר בחכמת יונית, מפני שקרובים למלכות. ומדאמר לספר, שמע מינה שהוא שייך אל הלשון, ומפני כי דבר זה אין בו תועלת להבין חכמת התורה, ולכך אסורה, אבל דברי חכמה אינו אסור, כי החכמה הזאת היא כמו סולם לעלות בה אל חכמת התורה. ועוד כי למה היו קוראין אותו חכמת יונית, אם היא לעמוד על המציאות, שהוא בעולם, הלא החכמה הזאת היא חכמת כל אדם.

אבל קשה הוא דאמר במדרש לא בשמים היא, אמר שמואל אין התורה מצויה באצטרולוגין שאומנותם בשמים... אמר להו לא הייתי מביט באצטרולוגיה אלא בשעה שהייתי פנוי מן התורה, בשעה שהייתי נכנס לבית המים. ואם כן לא הותרו לאדם ללמוד החכמות אלא בשעה שהוא פנוי מן התורה, ואי אפשר לו לעסוק בתורה כלל... ולפי זה אף שאר חכמות כמו חכמת הטבע, שהם מעיינים במציאות עולם הזה הגשמי, אסורים. אבל בפרק הישן אמרו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא ומשנה תלמוד אגדות וכו' עד תקופות גמטריאות שיחת מלאכי שרת שיחת שדים ושיחת דקלים וכו', ואם כן כל אלו מותר ללמדם ומצוה ללמדם. ומה שאמר לא הייתי מביט בה אלא בשעה שהייתי נפנה לבית המים, יש לפרש, כי חכמה זאת חכמת חוזה בכוכבים, אשר חכמה זאת אינו לעמוד על מציאות עולם וסדר שלו. אבל חכמת מהלך הכוכבים והמזלות שרי ללמוד.  וראיה לזה בפרק כלל גדול, אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום רב קפרא, כל היודע לחשוב בתקופות ומזלות ואינו חושב, עליו הכתוב אומר ואת פועל ה' לא יביטו וגו', אמר רבי שמואל בר נחמני מנין שמצוה לחשוב תקופות ומזלות, שנאמר כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים... ורצו בזה, כי תקופות ומזלות אשר הם בשמים פעל ה' ונקראו השמים מעשה ידיו, שנאמר כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך, וזה כי מן השמים יכול האדם להכיר מהם מעלת הפועל אשר פעל אותם, ועל גודל כחו ועל חכמתו כאשר מתבונן במהלך שלהם ובסדר שלהם, ולכך האדם מחוייב לדעת ולהכיר את בוראו.

ומה שאמר כי היא חכמתכם לעיני העמים, מפני כי האומות הם שרוצים להתחכם בחכמה הזאת, והיו מתחכמים בזה בחכמה עצומה מאד מאד כאשר ידוע, ותמיד באו אחרים אחריהם ובטלו טרחם אשר טרחו ועמדו עליהם... אבל חכמי ישראל שהיה הדבר מקובל בידם מפי משה מסיני, שמסר לו השי"ת, הוא בלבד אפשר לו לדעת האמת, וכך הוא כי הדבר שהוא בידינו מקובל לנו במהלך החמה והלבנה אומרים על זה שהוא יותר נכון ומקובל...

אמנם עדיין צריך עיון, שהרי אסור ללמד מרב שאינו הגון, כמו שהתבאר למעלה אצל רבי מאיר שלמד תורה מאחר, וגם זה אין ראייה, דשם אמר כשהוא לומד מפיו ויש לו התחברות וחבור אל הרב שמקבל ממנו שאינו הגון, ולכך אסור, אבל מן החבורים שחברו אין שייך זה. מכל מקום צריך עיון ללמוד בחבורים שלהם, אשר הם דברים נגד תורת משה רבינו ע"ה בחדוש העולם ובידיעת השי"ת ובהשארת הנפש ועולם הבא, אם יש לעיין בהם, כי אולי יש לחוש כי נופת תטופנה שפתי זרה, שמדברים דברים לפי שכלם לא מן הקבלה כלל, רק לפי חקירתם, ויש לחוש באולי יהיה המעיין נמשך אחר דבריהם וראייתם... אך אמנם אם דעתו כמו שאמרו, ודע מה שתשיב לאפיקורוס, ואם לא ידע דבריהם איך ידע להשיב על דבריהם, ואם כן צריך לדעת דבריהם, ודבר זה בודאי מותר, כי דבר זה אזהרה רבה ויתרה, כמו שאמרו ודע מה שתשיב לאפיקורוס, ומנו עם דברים גדולים, שמזה תראה כי נחשב זה דבר גדול ביותר, ולענין זה מותר, ולא נחוש שיהיה נמשך אחר דעתם, אם תחלת כוונתו לסתור דבריהם אשר דברו נגד התורה ודעת חכמים. אך לעשות דבר זה להביא דבריהם לפרש בהם דברי תורה ולהם אין חלק וזכרון בתורת משה, והרי שם רשעים ירקב... ולא מצאנו דבר זה בתלמוד להזכיר את אחד להביא ממנו שום דבר חכמה את אשר לא היה לו חלק בתורת משה רבינו. ומקרוב זה נתפשטו חבורים אלו ונמשך דעות בני אדם אחר דבריהם, להתחכם גם כן בדברים שמגיעים לעקרי האמונה, כאשר טבע האדם נכסף לחקר על זה, ובשביל זה היו קצתם יוצאים מן עיקר האמונה בכמה דברים...

כלל העולה מדברינו, כי יש לעיין בדבריהם שיוכל להשיב על דבריהם לשואל כמו שאמרו חכמים, ואם נמצא דבר הגון בדבריהם המחזיק האמונה יקבל, אך מה שנמצא בדבריהם אף דבר קטן שהוא כנגד אמונת ישראל או אשר נמצא בדברי חכמים אף דבר קטון חס ושלום אסור לשמע להם, אך יתבונן בשכלו להשיב על דבריהם כפי שכלו. ובזה יהיה זהיר וזריז בכל נפש להעמיד דבר אמת, שלכך אבות העולם הראשונים צוו בגודל אזהרה הוי שקוד ללמוד כדי שתשיב לאפיקורוס... וכל כך אמרו הוי שקוד, דהיינו זריזות יתירה שכלית להשיב על דבריהם להעמיד דת אמת, ובזה יהיה שכרו עם הצדיקים. (נתיב התורה פרק יד)

ארור מי שילמד בנו חכמת יונית וכו', פירוש חכמת יונית היינו חכמת הטבע, וכל חכמות הטבע הם בכלל חכמת יונית, כל אשר הוא חוץ מן התורה, אף על גב שמצוה לחשוב תקופות ומזלות, כי דבר זה צריך לקבע שנים וחדשים, ועוד שתקופות ומזלות הוא מוחש ומורגש, עליו נאמר ואת פעל ה' לא הביטו, ולכך אינו נכנס בכלל חכמת יונית, רק שרואה מהלך המזלות שמש וירח, אבל חוזה כוכבים, על זה אמרו במדרש רבות (דב"ר ח') ...לא הייתי מביט בם אלא בשעה שנפנתי מן התורה בשעה שהייתי נפנה לבית הכסא...   אבל שאר החכמות אסור ללמוד אם לא על ידי התורה, ועל זה אמרו הפוך בה והפוך בה דכולה בה, שהכל יוצא מן התורה, ובענין זה יש ללמוד אותם, אבל בעצמם מבלי שיצא מן התורה אסור ללמוד חכמת יונית כך יראה והוא נכון, ומכל שכן שיש דברים באלו חכמות שהם קוצים גמורים והם דברי סרה על ה' ועל תורתו, ומזה לא דברו חכמים,   רק דברו מן הדברים אשר אינם מגיעים אל האמונה, כגון ספר הטבע וספר חוש ומוחש... (חידושי אגדות מנחות סד ב)

של"ה:

...כי הנה הרמב"ם אמר שמעשה בראשית היא חכמת הטבע, ויש בזה סתירות גדולות, כי אין בדיבורינו ביסודות ובמורכבים הנמשכים מהם דבר שיתחייבו הסתרה והעלמה, ועוד אם כן, היה צריך לידע הגבול שנעמוד בו ולא נפרסמהו להמון, כי אין ספק דכל מה שהוא בענין הטבע ובאורו, אין ראוי שיהיה נסתר ונעלם, אבל ראוי שיתפרסם, שהרי ידוע שחכמת הרפואה וחכמת עבודת האדמה והמרעה נמשכות מחכמת הטבע, ואם כן היושבים בערי הפרזות דורשים תמיד במעשה בראשית ויודעים בו? וגם כן לא נוכל לומר שמעשה בראשית לא תהיה חכמת הטבע, שהרי מעשה בראשית נוסד כולם בעולם התחתון לא בעליון, כי זה יהיה מעשה מרכבה, ואם לא יהיה מעשה בראשית ידיעות טבעיו ועניניו, אם לא אפרש מהו, וזהו אם כן דבר מחדש מבוכה וצריך ביאור.

התשובה בזה, כי מעשה בראשית היא חכמת הטבע, אבל לא מאותו הצד שהתחכמו בו האנשים מצד מחקרם, אבל מה מהצד שהידיעה נעלמת בו מצד המחקר, ולא תודע אלא בשפע אלקים. והוא שיש לכל הנמשכים מצד חמרם יודעו מצד החקירה ומצד השגת מקריהם, אבל אשר מצד צורתם אי אפשר שיודעים בשום פנים מצד החקירה, אלא מצד מה שהוציאו הנסיון לאור. וגם כי נודע פעליהם מצד הנסיון, לא נדע סבת פעליהם כלל, כי אנחנו נדע בפלפל שהוא מחמם ונדע סיבת החמימות להיות יסוד האש גובר עליו, מפני שזה המשך אחר חמרו, אבל אם היות שנדע שהאדם צוחק, ושאבן השואבת מושכת ברזל, נדע מצד זה שהוא הנסיון, אבל לא נודע סיבתו, מפני שהם נמשכים אחר הצורה, כי השער הזה סגור לכל דורש החכמה במחקר אנושי... ואלו הפעלים יוצאים מצד נותן הצורה, או בוחן איזה שיהיה, וזה העיון נמנע שיושג מצד חכמת האנשים... ולכן צחק הרמב"ם ז"ל על גאלינוס כשאמר שהיות אדם צוחק לא ידע לו סיבה, ואמר כי הוא מכת הנמנע שתוודע לו הסיבה, כי הוא דבר יוצא מעצם אדם וצורתו. הנה לפי זה מעשה בראשית היא חכמת הטבע האמיתית שיתפלספו בה המתחכמים והיא אמיתית, יודעי עצמי הדברים, וזהו נמשך ונתלה בנותני הצורות, שהם השכלים הנבדלים, ואי אפשר שיוודע כי אם בשפע אלקי נבואי. ולכן היתה חכמת מעשה בראשית סמוכה ומצורפת למעשה מרכבה... (מסכת פסחים מצה עשירה)

הרחקת למוד הפילוסופיה ואיסורה מבואר בדברי הקדמונים והאחרונים, ואם להביא כל דבריהם הוא עלי למשא, אפס קצהו תראו. מה שכתב רב האי גאון בזה נמצא בעין יעקב במסכת חגיגה, במאמר ד' נכנסו לפרדס, עיין שם. והרא"ש ז"ל כתב בתשובה כלל כ"ה, וזה לשונו: ואף על פי שלא ידעתי מחכמה חיצונית שלכם, בריך רחמנא דשיזבין הימנה, כי בא האות והמופת להדיח האדם מיראת השי"ת ותורתו וכו'... ואמר החכם כל באיה לא ישובון, רוצה לומר כל הבא ונכנס מתחלה בחכמה זו, לא יוכל לצאת ממנה להכנס בלבו חכמת התורה, כי לא יוכל לשוב מחכמה טבעית ולא ישיג לעמוד על חכמת התורה, שהיא אורחות חיים, כי יהיה לבו תמיד על חכמת הטבע, ותעלה ברוחו להשוות שתי החכמות יחד ולהביא ראיה מזו לזו, ויעוות משפט, כי שני הפכים הם צרות זו לזו, ולא ישכבו במקום אחד... (מסכת שבועות, וראה שם עוד)

רמח"ל:

כל איש ישראל צריך שיאמין וידע, שיש שם מצוי ראשון, קדמון ונצחי... אמנם גם מצד החקירה במופתים הלמודיים, יאמתו כל הענינים האלה, ויוכח היותם כן מכח הנמצאות ומשיגיהם אשר רואים בעינינו, על פי חכמת הטבע, ההנדסה התכונה ושאר החכמות, שמהם תלקחנה הקדמות אמיתיות, אשר יוולד מהן ברור הענינים האמיתיים האלה. ואמנם לא נאריך עתה בזה... (דרך ה' חלק א פרק א ו וב)

הנה חקק הבורא ית"ש בטבעו של האדם שיהיה מתלמד מבין ומשכיל בהשקיפו על הנמצאים ובחינותיהם, וממה שמתגלה לפניו יתבונן וידרוש את שאינו מתגלה עד שישיגהו ויעמוד עליו. וזהו דרך ההשכלה הטבעית. אמנם עוד גזר שימצא לו השכלה מעולה מזו מאד, והיא ההשכלה הנשפעת, והיינו שיושפע לו שפע ממנו ית"ש, על ידי איזה אמצעיים שהכין לזה. ובהגיע השפע ההוא אל שכלו, יוקבע בו ידיעת ענין מה בברור, בבלתי ספק ובבלתי טעות... וענין זה נקרא רוח הקודש... (שם חלק ג פרק ג א)

והנה למטה ממדרגת הנבואה יש מדרגה נקראת רוח הקודש, והוא ענין שיושפע שפע ממנו יתברך אל שכל האדם, ובהגיעו אליו יוקבע בו ידיעת ענין מה בבלתי ספק ובבלתי טעות, וידע הדבר בשלמות, סבותיו ותולדותיו כל דבר במדרגתו.

ואולם על ידי השפע הזה, אפשר שישכיל דברים שמגדר ההשכלה האנושית הטבעית להשכיל אותם, אמנם יתרון השכיל אותם על זה הדרך מהשכיל אותם על הדרך האנושי הוא, שעל זה הדרך יושגו בלי עמל, ויושגו בלי טעות, ולא ישאר בם ספק, מה שאין כן בהשכלה האנושית, ואפשר שישיג גם כן ענינים מה שאין בגדר ההשכלה האנושית שתשכילם, ומכללם הנסתרות והעתידות... (מאמר העקרים)

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 לרמזו בזה, ועל כן לא יוסיף ולא יגרע על אמיתת הענין הנרמז, היות הלבוש המשליי ההוא אשר הלבישוהו אמיתי או לא, כי הכוונה היתה להלביש הסוד ההוא במה שהיה מפורסם בדורות ההם בין החכמים... (מאמר על ההגדות)

...והדברים האלה אי אפשר לחכמי התולדה לדעתם, ועל כל הדברים האלה אמר רבי שמעון בן יוחאי (זהר ויקרא י' ע"א) לאו למפלגי תחומין אמסר, כי הם אינם רואים אלא דרכי החיצוניות, ומפנימיות שהוא העיקר אינם יודעים כלום... (אדיר במרום)

...והשני הוא כלל דרכי החקירה והבחנת העיונים, והוא הלימוד ההגיוני שצריך האדם ללמד בהם את שכלו, כדי שיוכל להבחין ולחקור מה שצריך לחקור, ולהשיג מה שצריך להשיג באלקיות, כי זולת זה לא יוכל להגיע לעולם אל הידיעה הנכונה והברורה, כאומן אשר יחסרו לו כלי האומנות, שלא יוכל ודאי להוציא כלי למעשהו...

ההבדלים ביניהם מבוארים, ראשונה כי הנה ביאור המצוות עסקו הוא ענין שהוא עצמו אמצעי לתכלית, כי הנה סובב כולו על המעשה המצווה שהוא אמצעי לתכלית, כמו שזכרנו, ונמצא שמגמתו היא ידיעת מה שהוא אמצעי לתכלית. אך אלה החכמות שזכרנו, אין עסקן ענין אמצעי ואין מגמתן לבאר ענין זה, אלא עסקן ומגמתן חלק מחלקי המציאות, שאין ידיעתו מעלה ומורידה לתכלית הכללית, אלא שתשמש ידיעתו לעזר לאחד מעניני המצוות והעבודה. דרך משל: ההנדסה עסקה הוא השיעור והמדידה, ומגמתה לבארם בכל פרטיהם... הרי שאין עסקן ענין עוזר לתכלית הכללית, אלא שידיעתן תועיל לענין מעניני המצוות כמו שזכרנו.

והשנית, כי ביאור המצוות, מלבד היותו הכניי למעשה, הוא עצמו קיום מצוה, כי צונו השי"ת להגות בתורתו... ובבחינה הזאת הוא בעצמו אמצעי לתכלית, לא בבחינת עיון, אלא בבחינת מעשה מצוה. מה שאין כן ידיעת החכמות שזכרנו, שאנחנו לא נצטוינו להגות בהן, אך ידיעתן הכרחית לנו למה שצריכים אנחנו בענינים מעניני העבודה, והרי זה כפעולות המוכרחות אשר לנו במעשה, שאילו יצוייר העדר הכרחן לא היה לנו להשתדל לעשותן כלל...

המין השלישי הוא, שאינו אמצעי לא מצד עצמו ולא במקרה, אך הוא שב לאמצעי במקרה, והוא כלל החכמות והמלאכות אשר אין להן ענין בהבנת עניני המצוות ולא בחקירות האלוקיות, אבל כבר יאותו בזמן אחד באיש אחד או במקום אחד עם התכלית. דרך משל, הנה מלבד ההכרח אשר לאדם לפרנס את עצמו, חובה עליו גם כן מצד התורה, שכך לימדונו רז"ל ובחרת בחיים זו אומנות... הנה ודאי שיצטרך לדעת כל הידיעות המצטרכות לאומנות ההיא. דרך משל, מי שיקח לו לאומנות מלאכת הרפואה, הנה ודאי שתצטרך לו ידיעת הטבע והניתוח ושאר הענינים המצטרכים להיות תופס באומנות הזו. אדם שצריך ללכת בין חכמי הגוים, הנה יאות לו שילמוד מה שיכבדוהו בעיניהם, ונמצא שם שמים מתקדש על ידו.

אך המין הרביעי הוא, אשר איננו אמצעי לא מצד עצמו ולא במקרה, ולא שב לזה כלל, והוא כלל העיונים שאינם נוגעים בהבנת המצוות ולא בחקירות האלקיות למי שאינו צריך להם לא לאומנות ולא לשום טעם אחר של עבודה, אלא להשתוקק בידיעה ההיא מפני העריבות והנועם שמצא בה, ככל הטיולים האחרים ותענוגות בני האדם... (דרך חכמה טז-כ)

מצודת דוד:

מים עמוקים - חכמה שאינה חכמת התורה, צריך לטרוח ולדלותה. נחל נובע - והתורה כנחל נובע מעצמו, שהיא תשכיל כל העוסקים בה. (משלי יח ד)

ואת עלית על כולנה - חכמת התורה עלתה על טובת שאר החכמות. (שם לא כט)

תניא:

...וכן מי שאפשר לו לעסוק בתורה ועוסק בדברים בטלים, אין כף הקלע לבדו מועיל לנפשו למרקה ולזככה, רק עונשים חמורים שמענישים על ביטול תורה בפרטות, מלבד עונש הכללי לכל ביטול מצות עשה מחמת עצלות בגיהנם של שלג כמבואר במקום אחר. וכן העוסק בחכמות אומות עובדי גלולים בכלל דברים בטלים יחשב לענין עוון ביטול תורה, כמו שכתבנו בהלכות תלמוד תורה. ועוד זאת יתרה טומאתה של חכמת האומות עובדי גלולים על טומאת דברים בטלים, שאינו מלביש ומטמא רק המדות מיסוד הרוח הקדוש שבנפשו האלקית בטומאת קליפת נוגה שבדברים בטלים הבאים מיסוד הרוח הרע שבקליפה זו, בנפשו הבהמית כדלעיל, ולא בחינת חב"ד שבנפשו, מאחר שהם דברי שטות ובורות, שגם השוטים ועמי הארץ יכולים לדבר כן.   מה שאינו כן בחכמת האומות עובדי גלולים, הוא מלביש ומטמא בחינת חב"ד שבנפשו האלקית בטומאת קליפת נוגה שבחכמות אלו, שנפלו שמה בשבירת הכלים מבחינת אחורים של חכמה דקדושה, כידוע ליודע חן, אלא אם כן עושה אותן קרדום לחתוך בהן, דהיינו כדי להתפרנס מהן בריוח לעבוד ה', או שיודע להשתמש בהן לעבודת ה' או לתורתו, וזהו טעמו של הרמב"ם ורמב"ן ז"ל וסיעתן שעסקו בהן.  (ליקוטי אמרים פרק ח)

נפש החיים:

...וכן אמרו (עבודה זרה ל"ב ב') ולא עוד אלא שדברים המכוסין מבני אדם מתגלין לו. ובמדרש תהלים מזמור י"ט אמרו על שמואל שאמר מכיר אני חוצות הרקיע וכו', וכי שמואל עלה לרקיע, אלא על ידי שיגע בחכמתה של תורה למד מתוכה מה שיש בשחקים, ובמשלי רבתא פרשה ח' ומפתח שפתי ישרים, דברים שהם פותחין לכם חדרי חדרים שבמרום... (שער ד פרק כ0

תעלומות חכמה:

קהלת - לפי שבא לההביל החכמות החיצוניות, שהן לצורך עולם הזה, אמר שהוא קהלת, שהקהיל כל החכמות וידען על בורין... (קהלת א א )

מלבי"ם:

...ועדות ה' נאמנה מחכימת פתי להשיב דבר לחכמי הגיאולוגיה, שחופרים בעמקי האדמה ומוצאים עצמות גדולות מענקים ובעלי חיים גדולים שנאבדו מן הארץ ואינם עוד מימי המבול ואילך, והם מוכיחים מזה קדמות העולם, כי יחשבו את האדמה שעשויה מינים מינים, שבכל עומק ידוע יש מין אדמה אחרת, ויחשבו לפי איכות האדמה שימצאו העצמות שם... וכל זה הבל וריק, כי בעת המבול פתחה האדמה את לועה על ידי הרעשים שבאו מעומק שאול ותהום רבה, והפכה תחתונים למעלה ועליונים למטה, והורידה פגרי הבעלי חיים עמוק עמוק, ונבקה חכמת הדורשים והחופרים לדעת איכות המהפכה הזאת... (בראשית ז כג)

נכריה - זונה עכו"ם, ורוצה לומר החכמות המובילות להכחשת אלוקות ודרכי העכו"ם. (משלי ו כד)

...והנמשל, אם ערב בעד זר - חכמה שחוץ לחכמת התורה והמוסר, יקח ממנו בגדו - תפארת ישראל... (שם כ טו)

זרות - דרכי החכמה ופילוסופיה של עכו"ם, שיחה - ללכד בהם בני אדם, ולא יצא משם לאור כי נלכד במינות ואבדון. (שם כב יד)

איש אוהב - ישתמש באהבה לאהוב חכמיה, ולא לאהב זונות - חכמות נכריות... (שם כט ד)

דעת - משיגים על ידי החושים והבחנה, מדע - כלל המדע שהתקבץ לשטה כללית, כגון חכמת הרפואה... (דניאל א ד)

הדודאים - העיון בחכמות חיצוניות, שאינם מעוררים אהבת ה'. (שיר ז יד)

רש"ר הירש:

מכל מלאכתו - ...הבריאה היא המחשת מחשבת ה', והמדע רוצה להכיר אותה על ידי חקירת הטבע והבריאה, גם החוקר שאינו מאמין, המגלה חוק בטבע, גילה בזה מחשבה ממחשבת השי"ת - שהוא רוצה לכפור בו. (בראשית ב ב)

מאת ה' - בעצם מיותר בפסוק, אך רוצה לומר, כי הרואה את הסביבה הזאת על מעינות הנפטא והוולקניות המציינת אותה, עלול לחשוב, שהמהפכה הזאת היתה טבעית, ומחליף בזה את הסבה במסובב. וזו טעות כל המחשבות על סבות גיאולוגיות להתהוות העולם, המעשים קרו אולי כפי שהם מתארים אותם, אך קרו כתוצאה מרצונו של השי"ת. (שם יט כד)

חכם - הוא מוכן לקבל את הדברים, מכיר אותם לפי הווייתם ותפקידם ויעודם, החכם האמיתי לוקח ידיעות אלו ממי שנותנם בדברים, על כן חכמת התורה היא החכמה העליונה. בינה היא חדירה לידיעת המהות האמיתית של הדברים, מה שלא ניתן לבן תמותה להשיג. הוא יכול להשיג גם ראיית בינים, שפוט על פי שני מומנטים שלוקחם מתוך הסתכלות בהתנהגותם... (שם מא לג)

מכשף - מלשון קשב, הוא חושב להשתמש בכחות הטבע ול"כזב", ובכל זאת הוא חייב מיתה, ככל עובד עבודה זרה, לא על השקר המטפיזי והשכלי, כי אם מפני התוצרות של שחיתות מוסרית הקשורות בפעלו. המכשפים היו רק לצורך הרע, על כן הם מכחישים פמליא של מעלה, כמו שכיום אם חושבים להשתמש במדעי הטבע כדי לאפשר לאדם שחיתות מוסרית## (שמות ז יא)

תשמרו ללכת בהם - ...בתורת כהנים: עשם עיקר ואל תעשם טפלה, שלא תאמר למדתי חכמת ישראל וכו' אלמד חכמת אומות העולם וכו',   התורה היא העיקר והמוחלט, אין זאת אומרת שעלינו להתעלם מכל היכרות בשטחים אחרים, אלא שעלינו לעשות את אלו טפלים ללמוד התורה, התורה היא אמת המדה להם, והסמכות הבלעדית היא תורת ה', והשאר הם חכמות בני האדם, ולפי זה הם בלתי מושלמים... ההכרה הנלמדת מדברי תורה תהא לנו דבר נתון קבוע ומוחלט. שאר חכמות יהיו רק מדעי עזר, יש לעסוק בהן, רק אם יש בהן כדי לסייע ללימוד תורה, והן משתעבדות לה כטפל לעיקר, ואילו אמיתה של תורה תהא לנו בגדר נתון ללא תנאי...  כל משאנו ומתננו לא יהא אלא בהם, כי קליטתנו ויצירתנו הרוחנית תצא מנקודת המבט של התורה, ונמצא שלא נקלוט דברים שאינם מתאימים לה, לא נקבל דברים היוצאים מהנחות אחרות ונערב אותם בדברי תורה. התורה לא תהא שוות-ערך בצד מדעים אחרים, כאילו גם היא מדע במניין כל המדעים. אל יעלה על הדעת, שיש חכמה ואמת יהודית, ויחד עמה ובאותה מידה של חשיבות וסמכות יש גם חכמות ואמיתויות לא יהודיות... אלא כשם שאנחנו בטוחים שהתורה היא משמים וכל המדעים שנתגלו בידי אדם אינם אלא חכמת לב אנוש, והם כוללים מסקנות רק על פי הבנתו המוגבלת ביחס לטבע הדברים, כן בטוחים אנחנו שיש רק אמת אחת, ורק מדע אחד ישמש לנו קנה מידה... (ויקרא יח ד)

כי יהיה בהם אוב - החזרה על דינים אלו מראה עד כמה יש לנו לחשוש מהחלפת דיני התורה, דיני התבונה הברורה, במדעים מדומים, החושבים להיוודע מן המת על החיים, מהעולם המת והנרקב על האדם החפשי הקרוב אל השי"ת... (שם כ כז)

כי שאל נא - ...כאן רוצה לומר הכר את העבר וההווה על הארץ, וכאן נתונים התחומים לחקירת האדם, כבחגיגה י"ב, מיום הבריאה ובתוך הבריאה הארצית החקירה בתחומים אלו אינה רק מותרת, כי אם רצויה במלא היקפה, כי רק במבט מקיף כזה מתברר העולם היהודי בכל יחודו. ואז תכיר השמע עם קול אלקים - כי רק לך נתגלה השי"ת בחושיך, אתה היחיד בעל התגלות זו, ובזה טמונה שליחותך הנצחית ויעודך בעולם... (דברים ד לב)

שמע ישראל - אין לנו לרכוש את ידיעת ה' מתוך תופעות הטבע וההסטוריה, כי אתה הראית לדעת על ידי תחושה חושית קבוצתית, המסירה כל ספק, ואבותיך מסרו ידיעה זו במסורת לבניהם. הכרתנו את ה' מבוססת על עדות זו של כללות האומה, ועל יסוד ידיעה זו עלינו להסתכל בטבע ובהסטוריה, ולהשתדל להגיע לידי הבנתם, ואם נבינם מנקודת מבט זו, נראה את פעולותיו ונלך בדרכיו בחיינו... (שם ו ד)

ודברת בם - שלא תערב בהם דברים טפלים... שלא תאמר אלך עתה ואלמד חכמת הכנענים, אין ללמד התורה כדבר טפל, ולא מנקודת מבט זרה, כי אם להתחשב תמיד במעלתה העליונה האלקית, על כל המדעים. וכדפירשנו בויקרא י"ח, אין זאת אומרת להתעלם מהכרה מדעית שהושגה וטופחה על ידי חוגים אחרים, ידיעתם נתונה מראש, אך כאן נקבעת לנו העמדה הנכונה, נקודת המבט שממנה אנו יכולים להתעסק בהם... (שם ז)

אין אלקים - הם מכחישים את ה' לא מפני הסבה שאינו נתפש בחושים, אלא כדי שיוכלו לרדוף אחר תאותיהם באין מפריע. כי באמת גם כל השאר שהאדם מתפאר שהוא "יודע", הוא בלתי מוחש, כחות טבע, חוקים שהמדע חוקרם ורוכשם בידיעתו, גם הם אינם מוחשים, כח שכנועם על האדם הוא בתחום המחשבי, ובכל זאת אין מי שיכחיש אותם בעבור כך. (תהלים יד ב)

העמק דבר:

וימח על פני - אבל לא אלה שהיו תחת העפר, ומהם מוצאים העצמות באדמה מבריות שאינן נמצאות עתה, וכן בבראשית רבה על והנה טוב מאד, מלמד שהיה הקב"ה בורא עולמות ומחריבן... אלא שעצמות אלו מלפני המבול, והעלימן מעיני כל הדורות האלו כדי שיבא דור אחרון ויכיר סתרי הטבע, וזהו כבודו... (בראשית ז כג)

עלי עין - וכשיצא מבית הסהר גדל עוד פעם וכולם ראהו, ומדרשו, אצל יעקב גדל בחכמת התורה, וכשמלך גדל בחכמת הטבע, אבל לא כשלמה המלך שבאה חכמתו מכח חכמת התורה, כי יוסף שכח מהתורה, כבמדרש רבה פרשה ע"ט. (שם מט כב)

שבעת הנרות -  שבתורה שבעל פה נכללו ז' חכמות, שבלי ידיעה בכולן אי אפשר לבא לכמה עיקרי תורה, כשעורי כלאים ועוקצין וקדוש החודש ועוד. וכולן באו לשמש ולבאר תורה שבכתב, ומי שיש לו עינים מוצא כולן רמוזות בתורה שבכתב,   כרבי יהושע שמצא לכמה שנים נחש מוליד בבכורות פ"א, ורוצה לומר שהחכמות יאירו לפני התורה. (במדבר ח ב)

מקשה - כשם שהזהיר שהנרות יאירו אל מול פני המנורה, לרמוז שיהיו החכמות להבין ולהשכיל בתורה, כן מעשיה מקשה, ללמד לכל שכל החכמות חוצבו ממקור התורה, וכן הראה ה' למשה. (שם שם ד)

ודבריו שמעת - נבואה שאחריה אין להסתפק, ואין צורך לחקירות פילוסופיות. (דברים ד לו)

הבו גודל - ...ומכל שכן אין להשיג חכמת התלמוד והטבע יחד, אם לא יקדים תלמוד הרבה, וכמו הצמחים כן גדל האדם על ידי התלמוד הנמשל למטר, ואחר כך האגדה והמוסרים בהבנת המקרא שהם כטל, ולהגביה הנפש חכמת הטבע הנמשלת לשמש, לכבוד לפני אומות העולם, ולעשות גדולות בישראל. (שם לב ג)

כי אשא אל שמים - ...שירים קרן ישראל. והנה נתבאר שהשמים עיקר כח המשפיע,   ומקודם חקרו חכמי אומות העולם רק באמונתם ולא בחכמתם הטבע, ועתה שניתן להם כח לגלות כל סתרי הטבע כמה השפעה יש בכל יסוד ובכל בריאה ברכה וטובה בעולם, יעמדו על נפלאות הבורא, ויכירו על ידי זה כח ישראל וחכמתם, וממילא יתגדל שמו בעולם,  וכן פירש רב סעדיה גאון בספר המפתח. (שם שם מ)

מורשה קהלת יעקב - הם זוכים על ידי שמחזיקים הלומדים בלי דאגות פרנסה... ובזה מקנאים המלאכים, מה שאינו כן כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך וגו', החכמות שנמסרו גם לאומות העולם ובהם כח המלאכים גדול משלנו. (שם לג ד)

מוהר"ן:

אבל צריך לפנות את המוחין מחכמות חיצוניות וממחשבות זרות, מחמץ, שלא יחמיץ את חכמתו בחכמות חיצוניות ובתאוות. כדי כשיוציא את הקול ויפגע במוחו יתעביד ממנו רעם, אבל כשגלגלתא דמוחא אטום בטומאה, כמו שכתוב (ויקרא י"א) "ונטמתם בם", אזי אין קולו נשמע... (ה ד)

וחכמות חיצוניות הם בחינת קנה, כי יש קנה בקדושה, הם חכמות קדושות, כמ"ש (משלי ד') "קנה חכמה", וזה לעומת זה עשה אלקים, היינו קנה שבקליפות, כמ"ש (תהלים ס"ח) "גער חית קנה", והם חכמות חיצוניות. ישראל הם עם קדוש, וכל אחד ואחד מישראל יש לו חלק א:לוה ממעל שהוא בחינת חכמה... וכשמתחילין להשתמש בו בהתבוננות עבודת השי"ת אזי שכלו הולך וגדול, כמ"ש (מלכים א' ה') "ותרב חכמת שלמה". וכשאדם מכניס בתוך שכלו הקודש מחשבות חיצוניות, הם חכמות חיצוניות, אזי נתמעט קדושת שכלו, כפי תפיסת המקום של חכמה חיצוניות, שכל חיצוני בתוך שכל הקודש, והחכמה חיצונית היא נעוצה בתוך השכל הקודש כקנה ומחסר מקום הקדושה. ועל זה הקנה, היינו זה השכל, מתלקטים ומתחברים כל המדות רעות ומגונות.

וזהו (סנהדרין כ"א ב') כשנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים, היינו שגם למעלה מהשתלשלות הגבורות שזהו בחינת גבריאל, נעשה סוספיתא דדהבא היינו בחינת קליפות שהם חכמות חיצוניות, הנקרא גם כן קנה, ונעץ בים החכמה, שמחסר מקום הקדושה, והעלה עליו שרטון, היינו בחינת מדות מגונות, ועליו נבנה כרך גדול של רומי, היינו נחש הקדמוני הכרוך אחר קדושה... (לה ה)

אך דע אם יש צדיק גדול שהוא בחינת משה, הוא צריך דווקא לעיין בדברי האפיקורסית אלו, ואף שאי אפשר לישבם כנ"ל, על כל זה על ידי עיונו שמעיין שם, הוא מעלה משם כמה נשמות שנפלו ונשקעו בתוך האפיקורסית הזאת, כי אלו המבוכות והקשיות של האפיקורסית הזאת הבא מחלל הפנוי הם בבחינת שתיקה, מאחר שאין אליהם שכל ואותיות ליישבם כנ"ל. כי הבריאה היתה על ידי הדיבור כמ"ש (תהלים ל"ג) "בדבר ה' שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם"... ועל כן אסור ליכנוס ולעיין בדברי האפיקורסית והמבוכות אלו כי אם צדיק שהוא בחינת משה, כי משה הוא בחינת שתיקה בבחינת שנקרא כבד פה (שמות ד'), בחינת שתיקה שהיא למעלה מן הדיבור... וצריך דווקא לעיין כדי להעלות הנשמות שנפלו לשם כהנ"ל. (תנינא סד ג)

ובאמת הוא איסור גדול מאד להיות מחקר חס ושלום, וללמוד ספרי החכמות חס ושלום, רק הצדיק הגדול מאד הוא יכול להכניס עצמו בזה, ללמוד השבע חכמות, כי מי שנכנס בתוך החכמות הללו חס ושלום יכול ליפול שם, כי יש אבן נגף בכל חכמה וחכמה שהיא בחינת עמלק,   שעל ידי האבן הנגף הזה יכולין ליפול חס ושלום, כי עמלק היה פילוסוף ומחקר וכפר בעיקר, כמו שכתוב (דברים כ"ה) "ולא ירא אלקים", דהיינו שהוא רק נוהג על פי חכמות ואין לו יראה כלל. אבל הצדיק כשנכנס באלו השבע חכמות הוא מחזיק עצמו ונשאר קיים על עמדו על ידי אמונה, בבחינת (חבקוק ב') "וצדיק באמונתו יחיה"... ואף על פי ששם יכולין להחליק וליפול על ידי האבן נגף בחינת עמלק כנ"ל, אבל הצדיק שבע יפול וקם על ידי אמונה כנ"ל, וזה שבע יפול צדיק וקם סופי תיבות עמלק, שהוא האבן נגף של השבע חכמות שעל ידו נופלין חס ושלום... (תנינא יט)

שפת אמת:

כתב המהר"ל כי יוון רצו להעביר בני ישראל על פי החכמה להמשיכן לחכמה חיצונית, ונראה כי יון הוא מלשון אונאה, שרצו להטעות את בני ישראל, כי הרבה מקומות יש ביודעי דעת להחליף בין האמת והשקר, והוא תלוי בנקודות דקות, אך כל איש ישראל יש בו נקודת דביקות להשי"ת, וזה הדעת שניתן לבני ישראל, ומזה יכול להכיר האמת, ולכך נעשה הנס דחנוכה בשמן, כי שמן יש בו סגולה זו שנמשך אחר הפתילה עד טפה אחרונה, והמים נשאר בסוף, וכן נדמו בני ישראל לשמן... ועל זה נתברר הדעת שבשורש נפשות בני ישראל להמשך אחר האמת, וזה יתרון הדעת על החכמה, והבן כל זה מאד... (חנוכה תרל"ה ליל ד)

ופירוש למען תהיה תורת ה' בפיך, וכי יש תורה שאינה מה', אבל הענין הוא, דכל מה שברא הקב"ה בעולמו הכל בתורה, רק שנתלבש בדרך הטבע. ויש כמה מיני חכמות, וקיום כל דבר בחכמה, כמו שנאמר בחכמה יסד ארץ, רק שמתלבש בחכמת הטבע, אבל בני ישראל כשיצאו ממצרים נעשו בני חורין מן הטבע, ושיזכו לתורת ה' ממש בלי התלבשות בטבע. וענין כי ביד חזקה הוציאך, דיש להבין, וכי לא היה יכול הקב"ה להוציא אותנו ממצרים בדרך הטבע, וגם גוף הדבר שנשתעבדנו לפרעה שהכל היה בחכמתו ית"ש בחכמתו בכוונה לבטל כל הטבע בעבורינו... (שמות בא תרנ"ד)

בענין שמיעת יתרו אצל קבלת תורה, כמו שכתוב יתרו שמע ואיתבר ואתכפיא, וזה היה גמר יציאת מצרים וגאולה, שלא יהיה שפחה תירש גבירתה. כי באמת כל החכמות שבעולם הם רק להיות הכנה לחכמת האמת חכמת התורה, כמו שכתוב הן יראת ה' היא חכמה, ואיתא הן בלשון יונית אחת.   פירוש שחכמת התורה היא יחידית, שכל החכמות הם ניצוצי החכמה העיקרית, ובאמת קיום הכל בחכמה, כמו שכתוב בחכמה יסד ארץ, אבל היא חכמה המתלבשת בטבע, וחכמת התורה היא אחדות עצם החכמה.   כמו שאמרו חז"ל כשרואין חכמי אומות מברכין שנתן מחכמתו לבשר ודם, וכשרואין חכמי ישראל מברכין שחלק מחכמתו ליראיו, שהוא דביקות בו יתברך, כמו שכתוב חלק ה' עמו. ובאמת התורה היא שכל פשוט נפרק מחומר, אך אנחנו בעולם הזה שמוטבעים בחומר, איננו יכולים להרגיש זו החכמה, רק באמצעות חכמות המורגשות, אבל בני ישראל כשעמדו על הר סיני, שהיו כמלאכים, זכו לקבל עצם החכמה... והנה בשעת יציאת מצרים וקבלת התורה איתא הגאולה בכלל, ולכן נתבטלו כל חכמות לחכמת התורה, ולכן יתרו שמע ואתכפיא, ובפרט יש גאולה זו בכל נפש ישראל, שבכח התורה יכול איש ישראל לזכות לחירות, להיות הדעת שליט על הטבע והגשמיות, שזה עיקר הגאולה, שלא יהיה הגוף שליט על הדעת... (שם יתרו תרנ"ד)

במדרש חכמות בנתה ביתה, כלל הענין, כי הקב"ה ברא העולם לכבודו, ולכן בחכמה יסד ארץ, ויכולין להכיר כבוד ה' בכל הבריאה, וז' עמודים דז' ימי בראשית שעל ידן יחכם האדם למצא כבוד ה', וזה שאמר שלחה נערותיה תקרא, כי האדם צריך להוציא מכח אל הפועל חכמה הגנוזה במעשה בראשית, אבל כאשר חטא האדם ונתערב בחכמת הטבע שלא לשם שמים, ניתן לבני ישראל התורה, שעל ידי התורה יכולין להכיר כבוד ה' בלי תערובות חכמות חיצונות. (ויקרא שמיני תרנ"ט)

במדרש מה כתיב למעלה אוב או ידעוני וכו', הדא היא דכתיב והיית רק למעלה ולא תהיה למטה וגו', הענין הוא כי הנהגתו יתברך עם בני ישראל הוא שלא כדרך הטבע, כדכתיב הגוים וכו' אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, ואתה לא כן וגו'. פירוש כי יש בטבע חכמות וידיעות הטומאה, ולפי רוב התדבקם במתים וטמאים יודעין אלה הידיעות, אבל בני ישראל אדרבא, כפי טהרת הכהנים מכל טומאה בזה יודעין דעת עליון. וזה שאמר לא כן נתן לך. דאיתא שהיה העולם מרחיב והולך עד שאמר הקב"ה די, והיינו שהיה מתגשם הטבע ביותר מדאי, עד שאמר די, נמצא לפי רוב התגשמות נדבקין בטבעיות, אבל לבני ישראל ניתן השורש והרוחניות, וזה שאמר אמור ואמרת, כי באמת הכל נעשה על ידי העשרה מאמרות, אבל לבני ישראל ניתן שורש המאמרות שעליהם נאמר אמרות ה' אמרות טהורות, אבל הטבע נעשה אחר כמה מדרגות וצמצומים. (שם אמור תרמ"ט)

במדרש מה כתיב למעלה, אוב או ידעוני וכו'... כי כל אלה ידיעות הטומאה ומכשפים הכל היה מפסולת שנעשה מעץ הדעת טוב ורע, כדאיתא בזוהר ותיקונים, ולכן ניטל מהעולם הזה כח החכמה הקדושה שהיתה 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. והעיקר הענין הוא בחינת הנפש והגוף, שיש באדם רוח אלקים ונפש הבהמית, וכמו שאמר מי יודע רוח בני האדם העולה וכו' למעלה, ורוח הבהמה וגו'. וב' הידיעות הם באדם עץ הדעת טוב ורע, אבל לבני ישראל נאמר והיית רק למעלה, פירוש שלא יניחו להתפשטות החכמה להתדבק בחכמות חיצוניות, רק להיות למעלה תמיד להיות הגוף בטל אל הנשמה, וכמו שהוא בפרט כל אדם, כך הוא בכלל, שמנובלות חכמה יש סיגים, והיא חכמת הטבע, שמשם יש הכישוף וטומאות אוב וידעוני... וזה עיקר החילוק בין בני ישראל שעושין לשמו יתברך, אבל בעכו"ם ליכא ענין לשמה, כמו שאמרו לגרמייהו עבדין, עכו"ם אדעתיה לנפשיה עביד. ויש לומר עוד במה שכתוב בענין העונש, הגר וכו' יעלה מעלה מעלה וגו', כי באמת כך היא המדה שמן חכמות הטבע וחיצוניות יכולין לבא לפנימיות, כמו שהיה באברהם אבינו ע"ה ראשון לגרים, ועליו נאמר מי יתן טהור מטמא אברהם מתרח, וכמו כן לעומת זה יכולין לירד על ידי החכמה, להתערב בחכמות חיצוניות ליפול חס ושלום לבאר שחת, והכל מבחינת תערובת טוב ורע, ולכן כתיב רק למעלה ולא תהיה למטה... (שם תרנ"א)

בפסוק צרור את המדינים וגו' אשר נכלו לכם וגו', גדול המחטיאו יותר מן ההורגו וכו'. פירוש כי הרשעים הללו באין על בני ישראל בחכמה, כמו שאמרו רז"ל מנהיגם של אלו במדין נתגדל וכו', דכמו שיש מדריגות בקדושה, הן בכלל ישראל הן בפרט, כך נמצא בסט"א להבדיל וביצר הרע כל כך מינים חלוקים להיות נמצא התנגדות לכל פרט ופרט מראש עד סוף. לכן נמצא במדין בחינת התנגדות נגד משה רבינו ע"ה, שהוא הדעת וראש לכל בני ישראל, כזבי בת נשיא מדין אחותם, רמז על החכמה, כמו שנאמר אמור לחכמה אחותי את, אך היא חכמה להרע, וזהו כזבי הוא כזב י' חכמה בשקר. וכמו שהחכמה למעלה מהשגתינו, ועל ידי התשוקה יכולין להתדבק בחכמה, כמו שנאמר אמור לחכמה אחותי את, כן על ידי השנאה לחכמת השקר יכולין לדחותה, ועל זה נאמר צרור את המדינים וגו'... (במדבר פנחס תרל"ט)

בפסוק תמים תהיה וגו', כי הגוים האלה וגו', ואתה לא כן וגו'. הענין דאיתא דמקומות שהכניס הקב"ה אותנו לשם היו גרועים ביותר, וכל העבודה זרה וכשפים היו שכיח בשם, כי המקום הוא מסייע לפעולות החכמה שיש בעבט. ומזה עצמו הכניסנו הקב"ה לשם שהגם שנדע כל זה נבטל כל החכמות והפעולות כדי להתדבק בהשי"ת, כמו שכתב רש"י תצפה לו ולא תחקור אחר העתידות, ואז תהיה עמו ולחלקו. וזה הדביקות צריכה להיות יקרה אצל האדם יותר מכל החכמות, לכן אמרו חז"ל לא תלמד לעשות, אבל אתה למד להבין ולהורות, וזה היה המכוון שבני ישראל אחר שידעו כל זה מבטלים העבודה זרה והכשפים... ובמדרש תנחומא, כמו שהרים הקב"ה לאברהם למעלה מהמזל עיין שם, צא מאצטגנינות שלך וכו', פירוש דאיתא בזוהר פרשת לך לך שאמר, שאחר שאברהם אבינו עסק בחכמת הטבע והשתוקק להשיג אמיתת הבורא, אמר לו לך לך, שכן הסדר לחפש בדעת כפי היכולת, ואחר כך לבטל כל הדעת כדי להשיג אמיתות דבר ה', ואז זוכין לנבואה... (דברים שופטים תרמ"ג)

בפסוק תמים תהיה וגו', כי הגוים וגו', פירוש כי נמצא חכמה בטבעיות, והיא בחינת עשרה מאמרות שנברא בהן העולם, דכתיב מה גדלו מעשיך וכו'. ויש חכמה בעולם שנה נפש, ומאלו הכחות נמצא בחכמי האומות, מעוננים היא החכמה בזמן, קוסמים במעשה, אוב ידעוני בנפשות, אכן לבני ישראל נמשך בכל יום התחדשות למעלה מן הזמן והטבע, וזה ענין עשרת הדברות שנמסר כל ההנהגה ביד ישראל. כי עשרה מאמרות הם החק שנתן הקב"ה בבריאה, ובעשרת הדברות כתיב וידבר וגו' לאמר, שנתן זה הכח בפיהן של בני ישראל... (שם תרמ"ז)

במדרש תנחומא תמים תהיה וגו' ואתה לא כן וגו', הדא הוא דכתיב והיית רק למעלה וגו', כי שלימות כל הגוים הוא להשיג חכמת הטבע, אבל בני ישראל שלימותן היא להשיג כח אלקות, כדכתיב תמים תהיה עם ה' אלקיך, דכתיב וייצר ב' יצירות, וכתיב אחור וקדם צרתני, במדרש תזריע, זכה אומרים לו אתה קדמת, לא זכה יתוש קדמך. והם האומות שכל חכמות שלהם לשאול אוב מארץ, נמצא הם שפלים ודורשים במה שלמטה מהם, אבל בני ישראל הם נקראים קדש, וצריכין להשיג שורש חלק אלוק ממעל, וזה נביא מקרבך וגו'... (שם)

...יתכן לפרש, כי כל החכמות ששם הקב"ה בטבע מעוננים וקוסמים, הכל היה כדי להראות שבחן של ישראל, שמניחין כל החכמות ומבטלין עצמם אליו ית"ש, וזה המשך הפסוקים תמים תהיה וגו' כי הגוים וגו'... (שם)

...הענין הוא, כי לכל הדברים יש שורש למעלה, וכל מעשה בראשית בטבע היסודות, כל זה נמשך אחר שורש עליון... אבל בני ישראל שניתן להם התורה שבה נברא העולם, ולכן נקראה ראשית, לכן יש להם דביקות למעלה ממעשה בראשית, זה לראש ולא לזנב, כי כל הטבע בכלל זנב. ואיש ישראל כולל כל העולמות, ונשמתו חלק אלקי ממעל, והגוף יש בו מהטבע וד' יסודות, והרשעים כל חכמתם במעונן ומנחש הכל בחכמות הטבעיות, ובזה מחזקים כחות הגוף ויתמעט בהם כחות הנשמה. ואנחנו צריכים להתחזק רק בתורה ולהעלות הנפש אל השורש, ובזה מתחלש כח הגוף, תמים תהיה עם ה' זה חלק אלקות, והיה תמים... ובאמת כל הכשפים נעשה מתערובת טוב ורע על ידי חטא אדם הראשון בעץ הדעת טוב ורע, כמו שכתב בספר התיקונים. אבל בני ישראל שניתן להם אחר כך עשרת הדברות, זה היה התיקון לעשרה מאמרות, להיות מבורר טוב בלא רע, לכן לא נחש ביעקב. ואמרו חז"ל לא תלמד לעשות, אבל אתה למד להבין ולהורות, פירוש בינה מבין דבר מתוך דבר, כי מכל אלה הדברים יודעים החכמים שורש הדברים למעלה בתורה, ולכן היו חז"ל יודעים בכשפים. וזה גם כן פירוש והיית רק למעלה, פירוש אפילו כשתעסוק בדברים שלמטה, תהיה רק למעלה ולא למטה... (שם תרנ"ו)

שם משמואל:

...כן יש לומר נמי, שכדרלעומר וחבריו הם אותם בעצמם שנתגלגלו בארבע מלכיות ועתידים הם בעצמם לבא עוד באחרית הימים, והם הם בפתיחה והם הם בחתימה, ובודאי שהם וכל כחותיהם הטמאים יבואו אתם שמושכין לשלש עבירות אלו, וכמו בזמננו שבודאי הוא אחרית הימים, ששולטים כל כחות הרע שמושכין לשלש עבירות אלו, ( ואף שיצרא דעבודה זרה בטלוהו אנשי כנסת הגדולה, מכל מקום יצר זה עצמו בא בלבוש אחר, היינו בזמננו להיות להוט אחר בולמוס של חכמות חיצוניות ולשונות העמים השונים,   וקורין אותו השכל בשי"ן שמאלית, ואני אומר לב חכם לימינו, וראוי לקראותו בשי"ן ימנית, שהם המשכלים בכרם ה' צב-אות ומקלקלין האמונה, ומפילין לבאר שחת, כאשר הורה הנסיון)... כן לעתיד כשיתבטל גם יצר הרע זה, לא יאמרו כי יסופר שהיה יצר הרע זה שולט בעולם, לא לעזר ולא להועיל, ומייגעין את עצמן בזה, ומניחין בזה את מבחר הזמן ומבחר הכוחות.   ויש שיצר הרע מטעה אותם שיהיה זה למקור פרנסתם, היפוך אמרם ז"ל (קדושין פ"ב) אלא שהרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתי. וכנראה בחוש למי שעיניו אינן טרוטות, שמרבית המוצלחים והעשירים אינם מלומדים כל כך...  (בראשית וירא תרע"ח)

...ובכח מדה זו ישראל נוצחין לאומות העולם, דיש להן אחיזה רק מצד החכמה, כאמרם ז"ל (איכה רבה ב') יש חכמה בגוים תאמין. ובכל נמצא בהם חכמות חיצוניות שיונקות מחכמה דקדושה, אבל מדת התשוקה להשי"ת אין נמצאת בהם כלל, אפילו בטובים שבהם... (שם חיי תרע"ב)

...והנה יעקב לא ראה טפת קרי מימיו, והיתה הפנימיות שלו משתמרת. ויש לומר דכל מי שעוסק בחכמות חיצוניות הוא מעין חטא מוציא שכבת זרע לבטלה רחמנא ליצלן, כי החכמה היא דבר פנימי, והוא מוציאה לחכמות חיצוניות, הרי הוא מעין חטא הנ"ל. וזהו היונים שהיו לעומת מדתו של יעקב, ועל כן כשגברו בית חשמונאי ונצחום, היה תיקון לחטא זה, וכן בכל שנה הימים האלו הם תיקון לחטא זה, אם אך מקבל עליו להיות נשמר להבא... (שם מקץ תרע"ב)

ולפי זה יש לקיים גם דברי ב"ח, שהיתה שם התרשלות בעבודה, כי כמו שבגשמיות המח משלח רוח חיים דרך חוט השדרה לכל האברים, כן הוא גם בעניני רוחניות, שרגש חיות הקדושה בא מהמוח. וידוע דאם אדם משיג דבר חדש מתרגש ומתפעל כאילו רוח החיים חדשים באים בקרבו, כי החיים באים מהמוח... וממילא להיפוך, פגם המוח מביא עצבות ומרה שחורה, על כן הביא התרשלות בעבודה. ואולי מחמת זה עמדו בעתים הללו פילוסופים בעולם ונתרבו חכמות חיצוניות, כי ידוע שבחטא ישראל לוקחין האומות את השפע בענין ההוא... ועל כן מחמת פגם המוח לקחו הם מעלת המוח והשכל, ולפי האמור אין לתמוה מדוע בעתים האחרונות נתרבו כל כך חכמות חיצוניות, וטובה השתיקה, והוא רחום יכפר עוון.

ובזה יש לפרש דברי המדרש רבה (פרשה פ"ט), "ביקש לץ חכמה ואין, ודעת לנבון נקל", ביקש לץ חכמה אלו חרטומי פרעה, ואין, ודעת לנבון נקל זה יוסף. דהנה החרטומים בודאי היו בקיאים בפתרון החלומות, דאם לאו הכי, לא הרהיבו עוז בנפשם לפתור את החלום, כי פן לא יתקיימו דבריהם ויחייבו את ראשם למלך. אך אחר שישב יוסף במאסר ותיקן את פגם המוח מן עשר הטפין, כידוע, או פגם לשון הרע שהוא בדוגמא דידיה, ולא ללמד על עצמו יצא אלא על כל הכלל יצא, על כן ניטלה החכמה מהחרטומים... (שם תרע"ג)

ונראה דהנה חמה אין לה חידוש, והיא הולכת תמיד במסלול אחד בלי שינוי, וכל שינוי העתים הוא רק מחמת חילוף המקומות המקבלים את מאור השמש. אבל הלבנה יש בה חידוש, דוגמא זו היא ההפרש בין חכמת ישראל לחכמת יונים. שחכמת ישראל מגיעה עד למעלה, כמו שכתוב (משלי ב') "כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה", ומאחר שהם דבוקים במקור החכמה, על כן חכמתם כמעיין היוצא ממקור מוצא מים, הניתוסף ומתחדש בכל עת... ועל זה מורה מצות קדוש החודש, שכל ענין ישראל הוא למעלה מהטבע, ועל כן יש בהם ענין חידוש... אבל חכמת יונים שהיא בטבע, והטבע אין לו חידוש, וכמו שבריש קהלת וזרח השמש ובא השמש וגו', וזהו הרמז סנדריאוס אם אוליאוס חמה שמה, שאמה של מלכות זו, דהיינו מהותה, חמה, שמתדמית לחמה שאין בה שינוי, ועל כן מהות מלכות יון להתנגד לקדוש החודש, שמורה על כח החידוש שבישראל, מפני שהם דבקים בהשי"ת מקור החכמה... (שם חנוכה תרפ"א)

ולקו בכפלים שהיינו שלא די שנסתם מהם כל חזון, ומלכה ושריה בגוים אין תורה, ובזוהר הקדוש דבזמן המקדש אפילו חייבין דבהון הוו יודעין גו אתוון, ומשחרב בית המקדש נסתם מהם, אלא עונש כפול הוא שנמסרו רזי תורה לחיצוניים, כבזוהר הקדש, שמשחרב בית המקדש נמסרו רזי תורה לחיצוניים ומובן היות שכל חיות הסט"א היא מניצוץ אחד קדוש, וממילא כאשר נמסרו להם רזי תורה נתווסף להם כח ועצמה לענות את ישראל יותר ויותר, והוא עונש מדה במדה, שלעומת שהם בילדי נכרים ישפיקו הן חכמות חיצוניות, לעומתם נמסרה חכמת ישראל לחיצוניים. ומתנחמים בכפלים, שלא די שיחזיר להם את שלהם, אלא שכל ניצוץ קדושה שהתגלגל בין החיצוניים,יוצא מהם לישראל... (דברים ואתחנן תרע"ו)

וידוע עוד למבינים שכזה הוא בכל לילה, והכל בסגנון אחד, וזהו ענין כל הגליות, שישראל מסתבכין ממלכות למלכות, ובמה שישראל מנתקין עצמם מלדבוק בהם, בזה עצמו הם מוציאין את בלעם מתוך פיהם, כי כל החכמות שבידם ומעט דרך ארץ שבשטחיות נראה יפה, הכל הוא מפאת חלקי הקדושה שנדבקו בהם מחמת שלא היו ישראל ראויין. וכמו שהגיד הרב הקדוש מווארקה זצ"ל, בהא דאיתא בזוהר הקדוש בשית מאה שנין לשתיתאה יתפתחו תרעין דחכמתא לעילא ומבועי דחכמתא לתתא, והגיד הוא זצללה"ה  שכן היה, אלא באשר היו ישראל אז בלתי ראויין לה, נמסרה החכמה לחיצוניים, ומזה בא שמאז נתחדשה להם הרב חכמה בחכמת הטבע...   ותיקון לזה להוציא בלעם מתוך פיהם הוא במה שישראל מנתקין עצמם מהם ומואסים את ענינם עד שאינו מוצא חן בעיניהם, והוא ממש כדמיון מצות יפת תואר... (שם תצא תרע"ה)

ולעומת שלש המצוות האלה שביפת תואר, יש למצא נמי בבעל תשובה, שצריך תיקון בכל שלשת חלקי האדם, גוף ונפש ושכל, שהיה יצר הרע שופטם. נגד גלוח הראש כתבנו לעיל בשם האריז"ל שהוא הסרת האמונות הרעות, ויש להוסיף ולומר, שצריך הסרת כל הדעות וההתחכמויות אשר מספרי החיצוניים מוצאן, שהן כדמיון שערות היונקות מלחות המוח הטמא, כן הדעות וההתחכמות הנמשכין ממקור מקומו טמא, ולא תזכרנה ולא תעלינה על לב, והיא טהרת השכל... (שם תרע"ו)

ובזה יש לפרש מצות תרומות ומעשרות, שהם בדגן תירוש ויצהר, היינו שיבטל איש את חכמתו ובינתו ודעתו אל השי"ת, ויברח מהתחכמות טבעית ודעת חיצונית שלא משרשי התורה מוצאן, ולזה מורה הפרשת ראשית דברים אלו להשי"ת, ואחר הראשית נגרר הכל, ועל ידי זה יזכה לחכמה בינה ודעת דקדושה, שאין שום דרך לאיש קרוץ מחומר להגיע לזה, רק על דרך הנ"ל. (שם תבא תרע"ב)

...ונראה דסתימת פתח המוח היא גסות הרוח לחשוב שמה ששכלו מחייב הוא הנכון, ואינו מבטל את דעתו לדעת התורה... ומקור מוצא סתימה זו באה ביותר מקריאה בספרים חיצוניים ובילדי נכרים ישפיקו, עד שמצא את דעתו לדעת, ואולי עוד לבכרו על דעת התורה... ולפי זה דלתות שסותמין את פתח המוח הן נגזרות מלשון הגבהה שהיא גסות הרוח וגבה עינים, ודלתות שסותמין את פתח הלב הן נגזרות מלשון דל ושפל שמשתוקק לדברים פחותים, וזה שאמר שאפילו בשעה שהדלתות סתומות לא ישב בחיבוק ידים אלא יהיה שוקד על הדלתות לעבוד עבודתו בתורה ובתפילה... (שם תרע"ו)

ר' צדוק:

והנה אדום הוא ההפוך מתורה שבעל פה, כמו שנאמר "והאבדתי חכמים מאדום" שמע מינה שיש בהם, כמו שאמרו ז"ל, והיינו שאומרים ידם רמה בחכמות אנושיות. ותורה שבעל פה גם היא חכמה אנושיות שנבעה מלבות בני אדם, אבל מלבבות שלימות אשר כל ישעם וחפצם לעשות רצון קונם ומכירים כי הוא הנותן חכמה בלבם. ומלכות רביעית זו מלאה חכמות אנושיות, וכמו שכתבתי במקום אחר שחכמי יון ואריסטו בראשם היו בימי שמעון הצדיק שהוא ראש חכמי המשנה והתחלת תורה שבעל פה, ואדום בראשם. והנה התפשטות החכמה אנושיות ידוע כי כל דבר יש לו שורש קדוש מרצון השי"ת המתפשט בו, כי לולי כן לא היה כלל, ואותה נקודה קטנה היא נפש רבי עקיבא שנתפרדה מהם שהיה חכמתו עצומה כנראה בפרק קמא דב"ב... והוא יסד תורה שבעל פה שהיא הנרגא למלכות אדום כנזכר לעיל... (חלק א אור זרוע לצדיק עמוד יז)

ולכך נשתנית החכמה מן מצרים ליון כהשתנות תורה שבכתב מתורה שבעל פה שממש החכמות מכוונות נגדם. וכן נשתנו החכמות בעמים בין זמן חכמי התלמוד לזמנינו, וכן בכל דור ודור, ודברים אלו עמוקים וארוכים אין כאן מקומם. ובלעם בראש בזה כנודע, לכן אמרו ז"ל אבל באומות העולם קם, ומנו בלעם, שהיה דוגמת משה רבינו ע"ה שהיה עצם ומקור לשל חכמת התורה, כך הוא היה עצם ומקור לכל חכמת מצרים.

ובאופן שבמצרים היה כל דבר חכמה ומדע שנתן השי"ת בכח שכל אנושי לדעתו, רק שהם לא זכו ונעשית להם סם המות, והיו חכמים להרע, והם האומרים לרע טוב כנ"ל מהרמב"ם, דאצלם כל העבירות מצות, שהם השיגו בחכמתם גם כן כל עניני המצות כולם התוריות, והתחכמו לדעת ענין הכלאים והדם וכיוצא, רק שענין התורה הוא להזהיר האדם שיהיה דבוק בחיי עד ובלתי משוקע בחיי שעה של עולם הזה, והם תשוקת לבם ממש להיפך להשתדל בתשוקות והצלחות המדומות של עולם הזה ככל האפשר. ולכך הם נשתמשו בחכמתם לצורך הצלחת העולם הזה לבדו... (שם עמוד כ)

ודבר פלא כי אריסטו ראש לחכמי האומות בחכמות חיצוניות שהם פסולות ולרקחות וטבחות לחכמה האמיתית היה גם כן בימי שמעון הצדיק כידוע, ראש חכמי אמת חכמי המשנה ותורה שבעל פה, כי זה לעומת זה עשה אלקים. וכל חכמי אומות העולם שלפניו כל חכמתם בכשפים, שאמרו ז"ל (חולין ז' ב') שמכחישים פמליא של מעלה, פירוש פמליא של מעלה הם המלאכים שהם כחות המוטבעים בכל הברואים, וכשפים הוא לשנות הטבע. וחכמי יון התחילו לייסד חכמת הטבע ולהתבונן על טבע כל דבר, רק שהם ייחסו הכל לטבע, וחכמת חכמי ישראל הוא להכיר בחכמה שבאמת השי"ת מנהיג הבריאה ורוכב על המלאכים שהם רוחניות כחות הטבעים... (שם שיחת מלאכי השרת עמוד עז)

...וזה ענין הבטחת "יצאו ברכוש גדול" וביזת הים, והוא הכנה לחכמת התורה. רק מכל מקום שרשו מצד חכמת חיצונות, ובשלמה המלך ע"ה נאמר "ותרב חכמת וגו' ומכל חכמת מצרים", דהיינו בחכמת חיצונות שלהם, וכל חשק שלמה היה לחכמה שעל זה ביקש בחלום רק זה, וכך כחו קבוע ברכוש, ולזה חשק שישק וחזר למקומו, כי באמת חכמת חיצונות הוא חלקם רק שהיה בשאלה לשעה לבני ישראל לצורך לקבע בלבם על ידי זה חכמת השי"ת, ועד שלמה המלך ע"ה שחבר משלי בבירור חכמת התורה, ואז לא הוצרכו עוד לחכמת חיצונות וחזר כל אחד למקומו. (חלק ב צדקת הצדיק רמט עמוד קכט)

...וכמו שמשה רבינו ע"ה הוא שורש כל החכמות של כל חכמי ישראל בכל הדורות, כידוע על לשון הגמרא (שבת ק"א ב') משה שפיר קאמרת, כך בלעם הוא שורש כל החכמות של כל חכמי עכו"ם בכל הדורות, וזהו מה שנקרא ספרים חיצונים בפרק חלק, כמ"ש במקום אחר שהוא נגד בלעם בהדיוטות, וכמ"ש בזבחים קי"ז א' נתכנסו כל האומות אצל בלעם הרשע וכו', ובודאי לא נתכנסו אצלו ממש רק רוצה לומר התבוננו בחכמה שבלבם... (חלק ג דובר צדק עמוד קד)

...ואף אצל אומות העולם יש גוון חכמה, וכמ"ש (איכ"ר ב') יש חכמה באדום תאמין, אבל כאשר נחשפו עשו אז ממילא אבדה חכמתו גם כן, כי כל חכמתם הוא היפך תמימות דיעקב שהוא נקרא על האמת סוף בוגדים ועקשות לא חכמה, ואצל כל מלכות המושלת על ישראל היה תוקף חכמה כמו חכמת מצרים בזמן שהיו ישראל תחת ידם, ובימי נבוכדנצר היה עיקר חכמה בכשדים, ואחר שנכבשו תחת פרס היה מסתמא אצלם כל חכמת אומות העולם, וכמ"ש "ויאמר המלך לחכמים יודעי העתים" וגו', וזהו שורש חכמת האומות הקדמונים באצטגנינות וידיעת העתים, דעל כן אמרו ז"ל (שבת ע"ה) איזה חכמה ובינה שלעיני העמים זה חישוב תקופות ומזלות. ואחר כך בימי יון התחילה חכמת יונית, ואריסטו היה בימי אלכסנדר מוקדון ראש מלכות יון, שאז התחילה החכמה אצלם. וכל חכמות אלו הם הכל לימודים של חכמה בידיעות לבד, אבל חכמת אדום הוא הנימוסים ובמעשים.   וענין חכמת אומות העולם שהכתוב ורז"ל קראום חכמה ותיקנו ברכה שחלק מחכמתו לבשר ודם ודאי יש בו ענין חכמה באמת, וכן אמרו (מגילה ט"ז) כל האומר דבר חכמה אפילו באומות העולם נקרא חכם,   שנאמר "ויאמרו לו חכמיו", דלולי כן לא קראן הכתוב חכמיו. ועל כן כח לחכמת עשו בפשיטות טלפיים שמראה סימן טהרה, וחכמת אותן מלכיות בידיעת פנימיות שאין להם פשיטת טלפיים במעשה... חלק ד ליקוטי מאמרים עמוד קעח)

...וכן דברי תורה וחכמה שבלבבות בני ישראל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש שכל זה הוא רק בישראל, דאל אחר אסתרס ולא עביד פירין ואין בו ריבוי כלל, וכל מיני חכמות שמחדשין חכמי אומות העולם הוא נמשך על ידי חכמת ישראל, כי כאשר אחד מישראל מחדש איזה דבר בחכמת התורה שהיא חכמת השי"ת, חכמה זו מתפשטת בכל עלמין, וגם בעולם הגשמי מתחדש כנגדה איזה דבר חכמה שבעניני עולם הזה, הנמשך על ידי חכמה זו שנתחדשה בתורת ה' ועבודתו ית', ויוכלו לקולטה חכמי אומות העולם שבאותו הדור ולחדשה, ויחשוב הרואה שהם חידשוה... (שם שם עמוד קצא)

...והיינו דחכמת יונית נגד תורה שבעל פה, שהוא גם כן חכמה מהבנת הלב, ויש בהם מדות הגונות לפי שכל בעניני דרך ארץ, אך הם שורש אפיקורסות, ושם במלכות יון היו הצדוקים שכפרו בתורה שבעל פה, ואין בכל המלכים שגזרו שמד כמו מלכות יון, דאיתא וחשך זו מלכות יון, שהחשיכה את עיניהן של ישראל בגזירותיהן... (פרי צדיק תזריע ז)

...ואיתא (שבת קט"ז וויקרא רבה שמיני) חצבה עמודיה שבעה אלו ז' ספרי תורה, ובזה לעומת זה יש ז' חכמות, אך הם חכמות הרשות ואין בהם איסור, והם מקליפת נוגה. וכמו שכתוב (זהר חדש יתרו ד' מ"ב) כשחשב הד' קליפות נוגה לו סביב, דא מלכות יון, דסחרא לון נוגעה וכו', בגין דלית בכל מלכוון דאינון קריבין לאורח מהימנותא כוותיה. והיינו דבחכמת יונים יש שהשיגו בשכל ממדות ישרות, אך חכמת מה להם, כי הם רק מקליפת נוגה, ולא איתא בהו רק נוגה סביב. וזה שנאמר בשלמה המלך ע"ה ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני קדם וחכמת מצרים, שהמה רק הבל, אך הפירוש שחכמת שלמה השיג מהשי"ת, ואחר כך טרף מהאומות החיות שיש בהם בחכמת בני קדם וחכמת מצרים, וזה שנאמר ותרב חכמת שלמה, שנתרבתה על ידי שקיבל והוציא החיות מחכמת כל בני קדם ומכל חכמת מצרים, וכנגד ז' חכמות הרשות אמר שלמה המלך ז' הבלים בספר קהלת, שהמה רק הבל הבלים, וזה שאמר מאי טרף, כדאמר וטרף ואין מציל, שהתורה שבעל פה טורפת השכינה מהאומות שהיתה אצלם בגלות, ומכל מקום אמר ממרחק תביא לחמה, שעיקר התורה שבעל פה היא מהשי"ת, רק שטורפת גם הנמצא דברי תורה באומות, שזה החיות שמחיה אותם... (אחרי ה)

...וזה המכוון בפסיקתא הנ"ל, הוי אנחם מצרי זו בבל ופרס, שבהם היתה תיכף הנחמה, שהיתה הכנה לתורה שבעל פה, ועל ידי הגלות זכו לתורה שבעל פה, ואנקמה מאויבי זה יון ורומי, שביון התחיל עיקר התפשטות פלפול תורה שבעל פה על ידי שמעון הצדיק, שהיה משיירי כנסת הגדולה, ואז בזמנו היה אלכסנדרוס מוקדון, והתחיל אז חכמת יונית, שבבבל היו עדיין נביאים, וכמו במצרים שהיה אז הזמן להתגלות תורה שבכתב, היה לעומת זה בקליפה חכמת מצרים, שהיה עיקרם בכשוף וכדומה, שאינו על פי שכל רק מכוחות הטומאה. וכן בבבל שהיו באנשי כנסת הגדולה עוד נביאים אחרונים, היו לעומת זה עוד חרטומים ואשפים שלא על פי שכל רק בכחות הטומאה, ואחר כך כשהתחילה עיקר התפשטות תורה שבעל פה משכל החכמים, שהופיע עליהם, אז התחילה לעומת זה חכמת יונית, שהיתה גם כן על פי שכל שלהם. והם רצו להכניס מינות וחכמת שלהם חס ושלום בישראל. ובחכמת יונית היה בו גם כן ניצוץ מועט מהטוב, שמזה הוציא מהם הרמב"ם וכדומה מחכמי ישראל, אך עיקר חכמתם היתה מינות, ורצו להכניס זאת בישראל חס ושלום. וכן גזרו מלכות יון גזירות שמד להעביר על דת, וכן בגלות אדום היו גם כן שמדות הרבה, וזה הפירוש אויבי, שתים נקראו אויבי ה' שרצו להחטיא את ישראל, ומהם אומר ה' ואנקמה מאויבי... (דברים יד)

...וזהו התנחומין, שכל עיקר הגליות הוא כדי להוציא בחינת החיים וניצוצות הקדושה שיש באומות העולם, שבכולם נמצא ניצוצות קדושה, והדברי תורה שמחיים אותם, כמו שנאמר ואתה מחיה את כולם, ועיקר החיים הוא דברי תורה, שהוא שורש החיים. ועל זה אמרו (מדרש רבה איכה ב') אם יאמר לך אדם יש חכמה באומות תאמין וכו', יש תורה אל תאמין, שנאמר בגוים אין תורה, שהחכמה אין מורה להם דרך ה', ואדרבא, הם לוקחים החיות הזה על ההיפך, ועל זה היה עיקר הגלות, להוציא מהם התורה שבעל פה, וכמו שאמרנו שזה ענין שאמרו חז"ל "כדי שיתווספו עליהם גרים", ואז כשיוציאו מהם כל הקדושה והחיים, אז יקויים ולא יהיה שריד לבית עשו... (ואתחנן ט)

...והיינו שהם גם כן חידשו בחכמתם מעט מדות ישרות על פי שכלם, אבל באמת הם שורש המינות והאפיקורסות, שהוא חכמת יונית ונקרא חושך, והוא זה לעומת זה כנגד אור התורה שבעל פה, ולא כחכמת מצרים שהיתה כישוף וכדומה, שהיה על ידי כח הטומאה, והוא לעומת תורה שבכתב בקדושה. והניצוח למלכות יון הוא על ידי כח תורה שבעל פה, מדת מלכות פה... (נצבים טז)

חכמה ומוסר:

מי שהולך בדרך התורה, אין לשער כמה יוכל להיות בעל מעלה בין במילי דעלמא בין במילי דשמיא, כי באמת יש בתורה כל ההנהגות והמדות והמעלות והחכמות... אבל כוונתי לבאר הפסוק בואתחנן (דברים ד' ה') "ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים". הקשיתי, אטו בשביל העמים יש לשמור ולעשות התורה, הלא בשביל הקב"ה יש לשמור ולעשות. אבל הפירוש כך הוא. הן ידוע כי לקיום התורה צריך האדם להיות גם חכם במילי דעלמא, כמו שכתב הגר"א על הדיין שצריך להיות יודע בהוויות העולם. וגם אמרו רז"ל (חולין נ"ז) על רבי שמעון בן חלפתא שעסקן בדברים היה, ואות לזה שלמה המלך ע"ה שידע הכל וחקר הכל. ואם כן שמא תאמר כי דרך האשכנזים הוא דרך התורה, מקודם לילך בגימנסיא ובאוניברסיטה כדי להתחכם להיות איש בקי במילי דעלמא, ואחר כך יתכשר ללמוד תורה, לכן אמר משה רבינו ע"ה ושמרתם ועשיתם, הפוך בה והפוך בה דכולה בה (אבות ה'), גם במילי דעלמא להתחכם להיות בדרך ארץ גם כן תמצא בה, וזהו ושמרתם ועשיתם, וזה יביא אתכם לדעת גם חכמת העמים, להיות חכם זולת חכמת התורה גם בחכמת העמים, גימנסיה ואוניברסיטה, כי היא חכמתכם ובינתכם גם לעיני העמים, אשר הם לומדים בבתי ספר שלהם, ואתה תתחכם בהם מן התורה. (חלק ב סימן רפט)

שעורי דעת:

מה גדולה היא סכלותם של אלו האומרים כי הננו צועדים קדימה במעלות הנפש והשכל, ועומדים אנו במדרגה תרבותית גבוהה נגד אנשי הדורות הקדמונים, קטני השכל עובדי האלילים, מקורה של טעות זו הוא מפני שאין לנו לב להבין את דרכי העבודה זרה שלהם. הם, שחיו בעולמות גבוהים ונעלים, ידעו כמה וכמה כחות נפלאים, הרי הכירו את הכחות המניעים את הבריאה, ואת דרך פעולת כל כח וכח, וגם הבינו איך להשתמש בהם... (חלק א עמוד צז)

...וגם חשבו והבינו בחכמתם, שאם תשלט ביניהם אחדות מוחלטת וארגון גמור, וכל אחד בכחותיו המיוחדים ישתדל למצא תחבולות בעד האנושיות בכלל, אפשר למצא אמצעים כנגד הפורעניות הרבות המוכנות לו לאדם היחידי מחלאים ומשאר פגעי העולם, בידעם כי אצורים בעולם כחות נפלאים לאין שעור וערך, אשר רק אם ימצאו וישכללו אותם יכולים להשתמש בהם לכמה ענינים, הלא גם הדורות האחרונים ראינו כמה המצאות חדשות שעשו מהפכה בכמה עניני התבל על ידי שנמצאו ונתגלו כחות טבע נסתרים ונפלאים שכחם כה גדול ורב עד שקודם התגלותם קשה היה לשער ולהאמין כי נמצאים בטבע כחות כאלו, ואמנם שנתגלה לנו עתה אין זה אלא כטפה מן הים מול סתרי הטבע שעדיין לא נתגלו לנו ולא ידענו אודותם, ואלמלא היו בני האדם בכל הדורות באחדות גמורה בשלום ושלוה, והיו עובדים כל אחד במנוחה במקצוע שלו לתועלת העולם, מי יודע כמה כחות נפלאים הטמונים בחיק הטבע היו יכולים למצא ולהשתמש עמהם להנאות העולם, וכתריס נגד הפורעניות השונים. ובאמת הלא יודעים אנחנו, כי בדורות הראשונים ידעו הרבה מאד ענינים וכחות נפלאים שנשתכחו במשך הדורות, וכענין שמצאנו (ברכות י') חזקיהו גנז ספר רפואות, ופירש רש"י, כדי שיבקשו רחמים, לפי שלא היה לבם נכנע על חליים, אלא מתרפאים מיד... ובאמת נראה כי יש בטבע הבריאה עצמה תרופות ואמצעים כנגד כל הפגעים הנמצאים והסכנות הכרוכות בה... (חלק ג עמוד נו)

רבינו ירוחם:

אדמו"ר הסבא מקלם היה אומר, בראותנו המכונות הרבות שהומצאו נוכל להתפעל מרוב החכמה שבהן, אך עלינו לדעת, כי כל המכונות משמשות רק עד עצם הפעולה, אבל עצם הפעולה נשארה פשוטה מאד. לזריעה למשל, ישנן הרבה מכונות, אבל סוף סוף לזרע צריכים באופן פשוט, כמו בלי מכונה, לתפור בגדים יש מכונות ממכונות שונות, אבל לבסוף הדבר פשוט, צריך ללבוש ולכפתר באופן פשוט. כלל זה מקיף מסוף העולם ועד סופו, תכלית כל החכמות שהכל יהיה פשוט. המקובלים מחלקים את הבריאה לכמה עולמות, עולם האצילות, בריאה, יצירה ועשיה. הרי השתלשל עולם העשיה מעולם היצירה וכו', שהם עולמות החכמה, ונמצא כי תכלית כל העולמות הוא עולם העשיה, והלא כאן הכל יבש בלי כל חכמות, מעשים יבשים בלי כל לחלוחית, הנה זהו סוד הדבר, כי התכלית היא להיות פשוט, וכל מה שיותר פשוט ויותר יבש מעלי טפי... (דעת תורה בראשית ויצא עמוד קצז)

איש בער לא ידע וגו', בפרוח רשעים כמו עשב (תהלים צ"ב), היינו מלמעלה כקליפה דקה, ובהקליפה עולם מלא. וזהו גדולי אומות העולם, היינו חכמתם ומדותם, אף הטובות, אמנם בכלל הם דקים מאד, וזהו "אשר חלק ה' אלקיך אותם לכל העמים", ולעומקן של דברים לא ירדו. וזהו (חולין פ"ט) נתתי גדולה לאברהם היה מקטין את עצמו, היינו שירד לעומקו של דבר ולסתרן של הענינים, ומהגדולה הקטין עצמו. אכן האחרים הם לא ירדו לעומקן מפני שלא הקטינו את עצמן, ונשארו בעולמם, היינו הגאוה... (דעת חכמה ומוסר חלק ג סימן קסו)

האומנם כי גם בני העולם כבר רואים וטוענים כי ה"השכלה" אבדה כל מהותה, כי ההשכלה אינה מוציאה אדם שלם, ועל כולם מוכחת זאת המלחמה העולמית עם כל מעשיה הנשחתות והנוראות, אשר כל אלה אמנם הם פועל יוצא מהדיפלומטים וראשי אנשי חכמים. הנה רואים אנו ברור חכמה מהי. העובדות מוכיחות די ברור כי חכמה אינה כלל השלמה,   ולא די מה שרואים שחכמה אינה ממין ההשלמה, אלא שעוד יותר יכולים לראות כי חכמה הנה גם "העדר המציאות", איתה נמשכות כל העדר וחיסרון. כי הרי כל המעשים שזכרנו הלא לא תמצאם אצל אנשים פשוטים,   כמה מדת היכולת של אנשים פשוטים... הנה היקף כל השחתותיו של זה הרוצח היה על משפחות אחדות, אבל איך משיגים היקף של השחתה של "להשמיד ולהרוג את כל היהודים מנער ועד זקן" וגו'. ובשביל מה? בשביל שנאתו הפרטית עם מרדכי. הנה בשביל מעט הכבוד הזה היה מוכן להשחתה ורצח כזה, אשר לאנשים פשוטים אין להם אף הבית קבול לשטף השחתה כזאת.

רואים ברור, כי חכמה לא רק שאינה ממין השלמה, אלא החכמה היא גם מגדלת ההשחתה, "כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו" (סוכה נ"ב) - יצרו גדול ממש, כל עצמות הרע גדול בו... (דעת תורה ויקרא עמוד לד, וראה שם עוד)

מכתב מאליהו:

...נתבונן נא בנקודה קטנה, אשר לכאורה אין מקום לרצון להתערב בה. אם אדם חושב באיזו שאלה שאינה נוגעת לו כלל, אלא שעליו להחליט חוות דעתו בה, כגון שאלה מדעית, והוא מתחיל לעיין בה בשעה שאין עדיין לפניו כל החומר, שעל פיו הוא עתיד לשפט. ובתוך העיון הזה לפי שעה, נדמה לו שצד אחד מהספק הוא קרוב להיות אמת, הוא לא החליט כלל על זה, והוא יודע שהשערתו היא בתנאי כפול, שאם שאר הידיעות שתבאנה לו, תהיינה סותרות לה, כבר היא בטלה מעיקרא, ככל טעות שמחמת חסרון ידיעה... היתכן שאדם זה יהא כבר נוגע בדבר, וירצה לסלף הראיות החדשות?

אמנם נתבונן שוב בהלכות דיינים, אמרה התורה שמע בין אחיכם ושפטתם צדק, וביארו חז"ל (סנהדרין ז') אזהרה לבית דין שלא ישמע דברי בעל דין קודם שיבא בעל דין חברו וכו'. וביאר המהר"ל (נתיבות עולם נתיב הדין ד"ה ובפרק תולין), שאפילו היכא שמסדר לפניו דברים של אמת ואינו משקר, כיון שמטעים דבריו לדיין, נכנסו בדעתו לזכותו, ומחפש לו זכותו, ואף אם ישיב אחר כך חברו על דבריו, כיון שדבריו כבר נכנסו באזני הדיין, אינו מסלק דעתו מהם... אמנם כן הוא, אין השכל מוציא משפט אמת בבעיות מוסריות, אלא בה במדה שהלב מנוקה מנגיעות המדות וממולא שאיפה חזקה ובוערת לישרות ולאמת. איך יבא האדם לשלימות זאת? רק אם יעבוד ויתקן מדותיו, כי בזה יבטל הנגיעות בשרשן...

מי שלא טיהר לבו עדיין, וכי אין לו שום סכויים להסיק מסקנות של אמת? באמת כן הוא, בטוח לא יוכל להיות לעולם. אבל מבחן זה יוכל לנקוט בידו: אם דעה או החלטה תבא לו בלי מלחמה, יחשוד בה ויחפש באיזו פניה הסכימו נגיעותיו אתה. ורק דעה והחלטה שתעלה בידו בקושי, מתוך התאמצות להכרת האמת, ומתוך מלחמה נגד הנגיעות, רק בה אפשר שתהיה לו תקוה שתהיה אמיתית.

נתבונן נא על אדם הבא לחקור מחדש, בסמכות שכלו לבד, על בעיות עקרוניות, כגון אם נברא העולם בתכלית מכוונת, אם האדם אחראי בעד מעשיו וכדומה. נניח שאדם זה הוא בעל שכל חריף, מלומד ומשכיל, אבל במה שנוגע למדות הנהו איש שמעולם לא נכנס בעובי הקורה לעבוד על עצמו ברצינות כדי להפך את טבעו הגס... כשאיש כזה בא לחקור על בעיות עקרוניות כנ"ל, אל נא נרמה את עצמנו לומר שהוא אדיש לגמרי לגבי המסקנות האלטרנטיביות הצפויות לצאת מחקירתו. הרי כבר למדנו במאמר שורש המוסר, שאין אדם נגש לחקירת שום בעיה שבעולם מבלי התענינות קודמת, וההתענינות היא בזה, שהאדם כבר צופה מראש שבפתרון הבעיה לצד זה או לצד זה יהיה נפקא מינה לגבי אחד מרצונותיו. זהו כבר בבעיה בודדת שנוגעת אולי רק פרט אחד מחייו. ואם כן מה נגיד כאן, כשהבעיה הנחקרת היא רבת היקף מאד מאד, עד שכל תוכן חייו תלוי בה... ובבעיה כזאת הוא רוצה להבטיח לנו שיבא למסקנה אמיתית בסמכו על דיוני שכלו. הרי ראינו את גודל השפעת כח נגיעה, ואפילו הקלה שבקלות, על כל תהליכי דיוני השכל, ואיך בידה לעוות כל דרכיו ולסלף כל מסקנותיו...

על כן זה דברינו לאפיקורוס, במה אתה בא עלינו, בשכלך, כל זמן שמדותיך הרעות במקומן, בתעלומות פנים הלב, הרי שכלך אינו שכל ומסקנותיו אינן מסקנות. די יעיל הוא, אולי, לחשב חשבונות מתמטיים ולהסיק מסקנות טכניות שאין בהן שום נפקא מינה אישית ורצונית, אבל לברר בעיות מסוג האחר, שיש למסקנותיהן קשר עם המדות והרצונות... הרי מסקנותיך אינן מתחשבות אלא במה שנוח להן ורצוי להן, וזהו כל פרי דיוני שכלך, הצורה שלובש היצר הרע כשדורשים ממנו "פילוסופיה"... (חלק א עמוד נה)

אמר ירמיהו הנביא ע"ה (פרק ט') אל יתהלל חכם בחכמתו וגו', ובביאור הפסוק אמר רש"י (ערכין י') מפני שחכמתו אינה אלא מקלקלת. והנה אנו שומעים השכם והערב, מפי חכמי, גבורי, ועשירי העולם, שהם מהללים כל מה שהמציאו בחכמתם... מחשבת האדם עשתה מהפכה תרבותית ומחשבתית, העלתה את האדם לרום בלתי משוער, פתחה לפניו אפקים בלתי צפויים... ההתקדמות הענקית של בני האדם מביטה בבוז על החכמים הנחבאים בד' אמותיהם של התורה והמוסר, ובכל הזדמנות תתן קולה: מאי אהנו לך רבנן?

וכשנתבונן בדבר, ניווכח שתעמולתם תעמולת הבל היא, אין אלו אלא דברים בעלמא, שעלולים אכן, לסמא את עיני קלי הדעת... כלל הוא שאין לשכוח אותו, כמו שיש עושר שמור לבעליו לרעתו, כן ישנה חכמה העוקבת אחרי בעליה לרעתו.   כי מה יתרון לאדם בעשרו אם אינו עומד לרשותו... ומה יתרון לאדם בחכמתו, אם אין ביכולת הטוב שבאדם לשלוט עליה, והיא פורצת כל הגדרים, מתחברת עם הרע, ועושה את ההיפך ממה שנועדה לו. וכעבור זמן מה החכם בעצמו איננו מכיר את החכמה שלו. כי החכמה שהרע משתלט עליה, נהפכת לקללה, והחכם בעצמו, ברבות הימים, מקללה...   (שם עמוד סה)

בני האדם בגאותם יחשבו, כי כל אשר יפתחו את העולם הזה וירבו במדעים להמציא המצאות לשכללו ולהתעדן בו, יבנו להם עולם מתוקן, אבל טעות גדולה בידם, כל תיקוניהם ממש אינם אלא קלקולים, כל הציויליזציה כערך התפתחותה מוספת חורבן. הם לא ירצו להבין, כי המדות הרעות הן המחבלות את הכל. אילו היו בני אדם "נותנים", אזי היה העולם הזה משוכלל על כל פנים, אבל הקלקול הוא שהם "נוטלים", חוטפים ורבים ולוחמים, וממילא כל המצאותיהם לחורבן וקלקול ישתמשו...

ומבט זה על חכמת העולם הזה מפורש בתורה (בראשית ד' כ"ב) "תובל קין לוטש כל חורש נחשת וברזל וגו'", מה היינו אומרים אנחנו להמצאה הזאת בימי קדם? תחת אשר מקודם חרשו אדמתם בקנים ואבנים, הצליח תובל קין לחדש להם את מעשה כלי מתכת. כמה הרבה להקל את עבודתם בצרכי פרנסתם. אבל חז"ל פירשו, שהתורה ראתה בזה חורבן, שהגדיל את הקלקול והחורבן בעולם. עיין רש"י: תובל קין, אומנותו של קין, תובל לשון תבלין, תיבל והתקין אומנותו של קין לעשות כלי זיין לרוצחים... כי טרם יתוקן כל העולם במדות, ישתמשו בכל אפשרויותיהם לרעה, ושם החורבן כוללם...

ועיין בתרגום יונתן נח ז' י"א "אתבזעו כל מבועי תהום רבא, והוון בני גבריא משווין תמן (שמו בני הגבורים שם) בניהון וסתמין יתהון, ובתר הכין חרכי שמיא אתפתחו". וכן בתנחומא שם... ביאור המאמרים התמוהים הללו כך, כל אשר ישתדלו בני אדם בהתפתחות העולם הזה, הנה ישובו על ראשם רצונותיהם במדה מרובה יותר, ותחת אשר עליהם לראות שהם נטבעים בהתגשמות, מחפשים עצות להתפתחות הגשמיות יותר, ומקווים שעל ידי זה יגיעו לחיי עולם הזה מאושרים. וכשרואים שגם זה אינו, מחפשים עצות אשר לכל הפחות לבניהם יהיה אושר בעולם הזה. פלא הוא, עד כמה בני אדם לא יבינו כי הולכים הם אל החורבן.   וגם בדורינו כשרואים בחוש שהמצאת מכונות לתעשיה הביאה חסרון עבודה לרבבי רבבות בכל מדינה, והגבהת "דרגת רמת החיים" הרבתה את הדאגות והדוחק, ובכל מחקריהם בכלכלה לתקנה יקלקלוה עוד יותר, ואף על פי כן כולם חושבים כי עוד מעט ויתפתח העולם לטוב ולשלימות הגשמית, ואם גם לא יצליח בדור זה, יהיה האושר ודאי לדור הבא, ובדרך זו יגדלו את בניהם לדבק בגשמיות ולפתחה, וזהו שהיו שמים את בניהם לסתום את מעינות התהום שלא יטבעו במימיו, ואינם רוצים לדעת כי אין בזה תיקון גם לבניהם, לא יוכלו לעמוד בפני החורבן שבטומאה...  (שם עמוד ער)

אנשי המדע סומכים רק על מה שנבחן בחושים, האם על ידי כך ינצלו מן הטעות, או אדרבא, יפלו בטעויות מרובות יותר ומשונות? נצייר נא: אם אדם יקבל מכתבים מאנשים בלתי ידועים לו, משני מקומות, מהמקום האחד באים כל המכתבים כתובים בדיו ירוק, ומהמקום השני בדיו שחור. הכתובים בדיו ירוק כולם מלאים דברי שטות, והכתובים בדיו שחור, כולם דברי חכמה, הלא בר דעת יבין כי כותבי המכתבים עם דברי החכמה הנם חכמים, וכותבי השטויות שוטים. ויבא חוקר אחד ויאמר, איני יכול לדון על כותבי המכתבים שאינני רואה אותם עצמם, וכל שכן על מהות מחשבותם שהיא נעלמת בתוך מוחם, ועל כן אחקור אם על פי תוכן המכתבים את חכמתם, אין זו דרך מחקר מדעי. אלא אני מוכרח למצא את ההפרשים שאני מבחין בחושי, ובנתונים הברורים האלה אמצא את הפתרון. אני שופט מכאן, שהדיו הירוק הוא הסבה לשטויות שבמכתבים ממקום האחד, והדיו השחור לדברי חכמה שממקום האחר. כך הוא בעניני עולמנו שאנו נמצאים בו. אם לא נזדקק לתוכן הפנימי של הענינים הנלמד בלב, בתוך נפשותינו, ונצמצם את ראייתנו רק למראיהם הנראה מבחוץ, בודאי שלא נתקרב אל האמת כלל. לא נראה שאין הערוד ממית אלא החטא ממית (ברכות ל"ג)... (חלק ג עמוד קסז)

...פרנקפורט התירה את המדע והכניסה לאוניברסיטה בכלל ה"לכתחילה" שבחינוך. המחיר ששלמו בעד זה היה, שנתמעטו מספר גדולי התורה בין חניכיהם, ואפילו מאלה שלמדו תורה בישיבות ליטא ופולין ואת המדע באשכנז, רק מעטים מאד מהם, (ממש נער יכתבם, ואולי פחות אפילו מזה), אשר נהיו ללומדים גדולים. אמנם הרויחו בזה, אשר מספר המקולקלים אצלם היה קטן מאד, ואם כי בעצם טהרת ההשקפות בנוגע לאמיתותה הגמורה ממש של שיטת התורה הקדושה במקום שהמדע סותרתה, היה לקוי קצת על ידי איזה שותפות משונה, דאפשר לצרף סתירה ממשית בלב אחד, מכל מקום כמעט כולם נשארו מקיימי מצוות במסירות נפש, וכמה מהם זהירים מאד אפילו בדקדוקי מצוות.

אבל שיטת הישיבות להעמיד למטרה יחידה לגדל גדולי תורה ויראת שמים כאחד, ובשביל זה אסרו את הכניסה לאוניברסיטה לחניכיהם, כי לא ראו שום עצה איך לגדל גדולים בתורה, אלא אם כן ירכזו את כל מגמת חניכיהם אך לתורה בלבד. אמנם, לא נחשוב שלא ידעו מראש, כי בדרך זה חס ושלום יקולקלו כמה, מאשר לא יוכלו לעמד בקיצוניות זו, ויפרשו מדרכה של תורה. אמנם זהו המחיר אשר ישלמו בעד גדולי תורה ויראת שמים אשר יתחנכו בישיבותיהם...   (שם עמוד שנו, וראה עוד ערך למוד)

...ובענין מה שכתבת בדבר השערת האבולוציא (תורת ההתפתחות), אמרתי להעיר, הנה התפתחות העובר מתאמת (על כל פנים למראה החיצוני) להשערת התפתחות בעלי החיים עד האדם וכו', (ומזה רוצים לקחת סמוכים להשערתם). ואני תמה, אם יודו או לא יודו, יש כח ראשון וכיון שאנו רואים התפתחות מהירה מצורה לצורה באותו עובר עצמו, אם כן למה לא נאמר שכך היה גם בתחילה, יש שהתפתחו כל סדר ההתפתחויות עד היותם לאדם, ויש שהתפתחו אך עדי צורת דג ועוף ובהמה וכו', וכן גם היו שהתפתחו עדי הצורות שמתו ונתבטלו מהעולם, ולמה לנו לחדש חדוש משונה, כי ההתפתחות היתה דוקא על ידי המשך דורות הרבה דורות ארוכים מאד מאד, אשר לפי זה בודאי הקושיא עצומה, שלעומת האחד שלא היה יכול להתקיים היו מיליונים של צורות שהיו יכולות להתקיים, ובין כל צורה וצורה אפילו (הנראות) סמוכות ביותר, (כקוף ואדם למשל), היו בהכרח נשארים בחיים מליוני מיליונים של צורות דביני ביני, כי כך היה מוכרח להיות, אם כל ההתפתחות היתה באה לא בגוף א' עצמו אלא על ידי שינויים דדורי דורות. וזו היא פירכא עצומה מאד להבליהם, לדעתי. (חלק ד עמוד שנז)

כל כחות הטבע נבראו בעצם לשם מטרות רוחניות. למשל, החשמל נברא למען הברקים והרעמים, וכמו שאז"ל "לא נבראו רעמים אלא לפשוט עקמימות שבלב, שנאמר והאלקים עשה שייראו מלפניו" (ברכות נ"ט). אכן כשהאדם מתגשם יותר ויותר גם הכחות הללו מתגשמים ויורדים בעיניו, מן החשמל נעשו אורות ומנועים חשמליים, וכדומה בהרבה דברים אחרים.

כל זה מצד האדם. אבל יש לתת טעם גם מצד תכלית הבריאה להתפשטות חכמות הטבע והגברת כח ההמצאה בממדים כה עצומים בדורות האחרונים.   כי ככל אשר ירבה החושך בערכי הרוחניות השי"ת מגלה לעומת זה יותר ויותר מחכמתו וגדולתו בבריאתו,   מהחלקיקים הזעירים שמיליארדים מהם בכל מילימטר של החומר עד הגלקסיות (קבוצות כוכבים) האדירות שכל אחת מהן כוללת מיליארדים כוכבים.   הרי סודות הבריאה הפיזית מתגלים לעין כל, וכל אדם שרוצה להתבונן קצת מוכרח להתקרב לאמונה.   וכן לגבי גוף האדם, בימי קדם היו החלאים מסייעים לאדם להגיע ליראת שמים כי כיון שלא ידעו רפואתם פנו אל ה' בתפלה, כמו שכתבו על חזקיהו המלך שגנז ספר רפואות "לפי שלא היה לבם נכנע על חוליים אלא מתרפאין מיד" (רש"י פסחים נ"ו). ועכשיו בהתגשם האדם יותר הרי חזר לנו ספר רפואות ביתר עז, בהתפתחות האדירה של חכמת הרפואה, והזדמנות זו ליראת שמים הרי חסרה לרוב בני אדם. אך לצד השני, אם רק יחפוץ האדם להתבונן תתחזק על ידי זה אמונתו בראותו נפלאות חכמת הבורא ית"ש בנסים הטמונים בגוף האדם... (חלק ה עמוד רעג)

וכן כל החכמות החיצוניות של זמננו, שבהבליהם לומדים אותן על דרך אפיקורסות (שמכחישים בסיבות רוחניות כל עיקר),   הן לעתיד לבא כולן יהפכו לכלים ללמוד גדולתו וענותנותו ית', והיינו ניצוצות הקדושה שבהן.   (שם עמוד תסג)

מדרגה

ראה: אדם-מדרגה ושלמות.

מדרש

(ראה גם: אגדה, דרש, תורה שבעל פה)

ספרא:

ואם לא תשמעו לי, אם לא תשמעו למדרש חכמים... (בחוקותי פרשה ב)

תלמוד בבלי:

...אמר ליה אתון דלא דרשיתון סמוכין קשיא לכו, אנן דדרשינן סמוכים לא קשיא לן, דאמר רבי יוחנן סמוכין מן התורה מנין, שנאמר סמוכין לעד לעולם עשוים באמת וישר... (ברכות י א)

אמר רב הונא למקרא צריך לברך ולמדרש אין צריך לברך, ורבי אלעזר אמר למקרא ולמדרש צריך לברך, למשנה אין צריך לברך, ורבי יוחנן אמר אף למשנה נמי צריך לברך... (שם יא ב)

אמר רבא כל היכי דדרשת להאי קרא מרישיה לסיפיה מדריש, מסיפיה לרישיה מדריש... (שם ס א)

...פתחו כולם בכבוד אכסניא ודרשו. פתח רבי יהודה ראש המדברים בכל מקום בכבוד תורה ודרש... ועוד פתח רבי יהודה בכבוד תורה ודרש... (שם סג ב)

כי הא דיתיב רבן גמליאל וקא דריש עתידה אשה שתלד בכל יום... ותו יתיב רבן גמליאל וקא דריש עתידים אילנות שמוציאין פירות בכל יום... (שבת ל ב)

וכי ההוא בר גלילא דאיקלע לבבל, דאמרו ליה קום דרוש לנו במעשה מרכבה, אמר להו אדרוש לכו כדדרש רבי נחמיה לחבריה, ונפקא ארעיתא (צירעה) מן כותל ומחתיה באנדיפי (פדחתו) ומת, ואמרו ליה מן דיליה דא ליה. (שם פ ב)

דרש ההוא גלילאה עליה דרב חסדא, בריך רחמנא דיהב אוריאן תליתא לעם תליתאי על ידי תליתאי ביום תליתאי בירחא תליתאי... (שם פח א)

אמר רב חסדא דריש מרי בר מר מאי דכתיב לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצותך מאד, דבר זה אמרו דוד ולא פירשו... דרש רבא מאי דכתיב הדודאים נתנו ריח, אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא. (עירובין כא א, וראה שם עוד)

כדתניא שמעון העמסוני, ואמרי לה נחמיה העמסוני היה דורש כל אתים שבתורה, כיון שהגיע לאת ה' אלקיך תירא, פריש, אמרו לו תלמידיו, רבי, כל אתים שדרשת מה תהא עליהן, אמר להם כשם שקבלתי שכר על הדרישה, כך אני מקבל שכר על הפרישה, עד שבא רבי עקיבא ודרש, את ה' אלקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים... (פסחים כב ב)

דתניא, אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי, שהיה יושב בצילו של היכל ודורש כל היום כולו. (שם כו א)

מעשה ברבי אליעזר שהיה יושב ודורש כל היום כולו בהלכות יום טוב... (ביצה טו ב)

אמר ליה יהא רעוא דכל כי הני מילי מעלייתא תדרשון משמאי. (שם כח א)

תניא אמר רבי שמעון ארבעה דברים היה רבי עקיבא דורש, ואני אין דורש כמותו... (ראש השנה יח ב)

...וכי כל דבור ודבור שהיה יהושע יושב ודורש היה אומר כך אמר משה, אלא יהושע יושב ודורש, ויודעין הכל שהתורה של משה... (שקלים ז ב)

בא וראה מה גדול הוא כחו של אותו האיש פותח דברים ודורשן... (שם יג ב)

...והכא בדורשין תחילות קמיפלגי, מר סבר דורשין תחילות, ומר סבר אין דורשין תחילות. (סוכה ו ב)

אמר לו מקרא אני דורש, שנאמר ואתה אל תירא עבדי יעקב נאם ה', ואל תחת ישראל וגו'... (תענית ה ב)

ואמר רבי יהושע בן לוי פורים שחל להיות בשבת שואלין ודורשין בענינו של יום... דתניא משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של יום, הלכות פסח בפסח... (מגילה ד א)

...אלא מעתה ושני חיי עמרם מאי דרשת ביה, שאני הכא דקרא יתירא הוא... (שם יא א)

רבי שמעון בן פזי כי הוה פתח בדברי הימים אמר הכי, כל דבריך אחד הם ואנו יודעין לדורשן... (שם יג א)

ובמה היתה הגדה היום, אמרו לו בפרשת הקהל, ומה דרש בה... (חגיגה ג א, וראה שם עוד)

אין דורשין בעריות בשלשה ולא במעשה בראשית בשנים, ולא במרכבה ביחיד... (שם יא ב)

...שכן כתוב בספר בן סירא במופלא ממך אל תדרוש, ובמכוסה ממך אל תחקור... ומי דרשינן בחשמל, והא ההוא ינוקא דדרש בחשמל, ונפקא נורא ואכלתיה, שאני ינוקא דלא מטי זימנה. אמר רב יהודה ברם זכור אותו האיש לטוב, וחנניה בן חזקיה שמו, אלמלא הוא נגנז ספר יחזקאל, שהיו דבריו סותרין דברי תורה, מה עשה, העלו לו ג' מאות גרבי שמן וישב בעליה ודרשו... (שם יא א)

...יש נאה דורש ואין נאה מקיים, נאה מקיים ואין נאה דורש, אתה נאה דורש ונאה מקיים, אשריך אברהם אבינו שאלעזר בן ערך יצא מחלציך... (שם יד ב)

...אלא בתו כיון דאתיא מדרשא חביבא ליה... (יבמות ב ב)

אמרו לו לבן עזאי יש נאה דורש ונאה מקיים, נאה מקיים ואין נאה דורש, אתה נאה דורש ואין נאה מקיים, אמר להן בן עזאי ומה אעשה שנפשי חשקה בתורה... (שם סד ב)

...אמר ליה רבי יוחנן לריש לקיש ראיתי לבן פדת שיושב ודורש כמשה מפי הגבורה... (שם עב ב)

...את זו דרש רבי אלעזר בן מתיא, ואשה גרושה מאישה, ולא מאיש שאינו אשה. אמר רב יהודה אמר רב הוה ליה לרבי אלעזר למדרש ביה מרגניתא ודרש ביה חספא... (שם צד א)

אמר רב חסדא נתייבמה יבמה נכנס לנחלה על פיה, הם דרשו מדרש כתובה, אנו לא נדרוש מדרש תורה, יקום על שם אחיו אמר רחמנא, והרי קם... (שם קיז א)

זה מדרש דרש רבי אלעזר בן עזריה לפני חכמים בכרם ביבנה, הבנים ירשו והבנות יזונו, מה הבנים אינן יורשין אלא לאחר מיתת האב, אף הבנות אין ניזונות אלא לאחר מיתת אביהן. (כתובות מט א)

רב הונא הוה דריש בתליסר אמוראי... (שם קו א)

...אלא באתים קמיפלגי, רבי אליעזר דריש אתים, ורבנן לא דרשי אתים. (נזיר סה ב)

אמר להן רבן גמליאל לחכמים וסופרים הניחו לי ואדרשנה כמין חומר... (סוטה טו א)

רבי עקיבא היא דדריש ריבויי ומיעוטי... (שם טז ב)

והתניא את זו דרש רבי מנחם בר יוסי כי נר מצוה ותורה אור, תלה הכתוב את המצוה בנר ואת התורה באור... (שם כא א)

...אמר רבי יהושע כך היה דורש זכריה בן הקצב... בו ביום דרש רבי עקיבא... (שם כז ב וראה שם עוד)

...אחר ובנית את ביתך, דרוש וקבל שכר. (שם מד א)

...משמת בן זומא בטלו הדרשנים... (שם מט א)

נפק לוי דרשה משמיה דרבי ולא קלסוה, משמיה דרבים וקלסוה... (גיטין כ א)

אמר רבה בהני תלת מילי נחתי בעלי בתים מנכסיהון, דמפקי עבדייהו לחירותא... ודקבעי סעודתייהו בשבתא בעידן בי מדרשא... (שם לח ב)

אמר ליה ההוא מרבנן לאביי, מכדי הני קראי איכא למדרשינהו לקולא ואיכא למידרשינהו לחומרא, מאי חזית דדרשינהו לקולא, נידרשינהו לחומרא... (קדושין כ א)

רבן יוחנן בן זכאי היה דורש את המקרא הזה כמין חומר... (שם כב ב)

בשעה שאמר הקב"ה אנכי ולא יהיה לך, אמרו אומות העולם לכבוד עצמו הוא דורש... (שם לא א)

אמר רב יוסף אלמלי דרשיה אחר להאי קרא כרבי יעקב בן בר ברתיה לא חטא... (שם לט ב)

מיתיבי איזו היא משנה, רבי מאיר אומר הלכות, רבי יהודה אומר מדרש... (שם מט א)

דרש רבי זירא במחוזא גר מותר בממזרת, רגמוהו כולי עלמא באתרוגייהו, אמר רבא מי איכא דדריש מילתא כי האי בדוכתי דשכיחי גיורי. דרש רבא במחוזא גר מותר בכהנת, טענוהו בשיראי, הדר דרש להו גר מותר בממזרת, אמרו ליה אפסידתא לקמייתא... (שם עג א)

דורשי רשומות אמרו אין מים אלא תורה, שנאמר הוי כל צמא לכו למים... (בבא קמא פב א)

...ואימא חד, כדאמרי אינשי רכיך וטב, אם כן לכתוב רק טוב, מאי וטוב, שמע מינה לדרשה. (בבא מציעא פו ב)

רבי מאיר היה דורש לשון הדיוט, דתניא רבי מאיר אומר אם אוביר ולא אעביד אשלם במיטבא, רבי יהודה היה דורש לשון הדיוט... (שם קד א)

כי הא דיתיב רבי יוחנן וקא דריש... אתא לקמיה דרבי יוחנן, אמר ליה דרוש רבי, לך נאה לדרוש, כאשר אמרת כן ראיתי... (בבא בתרא עה א)

ותנא קמא לא דריש דיו, והא דיו דאורייתא הוא, קא סבר גורעין ומוסיפין ודורשין... (שם קיא א וב)

...אלא סרס המקרא ודרשהו... דאמר רבי שמואל בר רב יצחק מלמד שהיה משה רבינו יושב ודורש בפרשת יבמין... דרשניות היו, שהיו אומרות אילו הוה לו בן לא דברנו... (שם קיט ב)

...מאי טעמא דחנניה איש אומו, אמר קרא לשכנו תדרשו, כל דרישה שאתה דורש לא יהיו אלא בשכנו של מקום. (סנהדרין יא ב)

שבנא הוה דריש בתליסר רבוותא, חזקיה הוה דריש בחד סר רבוותא... (שם כו א)

והיינו דאמר ריש לקיש מאי דכתיב זה ספר תולדות אדם, מלמד שהראהו הקב"ה דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו... דאמר רבי יוחנן כי הוה דריש רבי מאיר בפרקיה הוה דריש תילתא שמעתא, תילתא אגדתא, תילתא מתלי... (שם לח ב)

...טובים, שהיו דורשין אכין ורקין, והוא לא דרש... (שם מט א)

...אלא דרוש וקבל שכר... אמר לו וכי מפני שאתה דורש בת והבת נוציא זו לשריפה... (שם נא ב)

אמרי במערבא האי קרא מאן דדריש ליה מרישיה לסיפיה מדריש, ומסיפיה לרישיה מדריש. דריש עובר גלילאה י"ג ווי"ן נאמרו ביין. (שם ע א)

...לא כרבותינו שהיו דורשין עד עידן עידנין ופלג עידן, ולא כרבי שמלאי שהיה דורש האכלתם לחם דמעה ותשקמו בדמעות שליש, ולא כרבי עקיבא שהיה דורש עוד אחת מעט היא ואני מרעיש את השמים ואת הארץ, אלא מלכות ראשון שבעים שנה... (שם צז ב)

תנו רבנן והנפש אשר תעשה ביד רמה, זה מנשה בן חזקיה שהיה יושב ודורש בהגדות של דופי, אמר, וכי לא היה לו למשה לכתוב אלא ואחות לוטן תמנע... (שם צט ב)

רבי אבהו הוא רגיל דהוה קא דריש בשלשה מלכים, חלש, קבל עליה דלא דריש, כיון דאיתפח הדר קא דריש, אמרי לא קבילת עלך דלא דרשת בהו, אמר אינהו מי הדרו בהו, דאנא אהדר בי. (שם קב א)

אמר לו הקב"ה לדואג הרשע מה לך לספר חוקי, כשאתה מגיע לפרשת מרצחים ופרשת מספרי לשון הרע מה אתה דורש בהם... (שם קו ב)

...אמר ליה לא דרשת סמוכין, דסמיך ליה כי יהיה לאיש בן סורר ומורה... דרש רבי דוסתאי דמן בירי למה דוד דומה, לסוחר כותי... (שם קז א)

דרש רבא מאי דכתיב חתר בחשך בתים יטמנם חתמו למו לא ידעו אור, מלמד שהיו נותנים עיניהם בבעלי ממון ומפקידים אצלו אפרסמון, ומניחים אותו בבית גנזיהם... דרש רבי יוסי בצפורי, אחתרין ההיא ליליא תלת מאה מחתרתא בציפורי... (שם קט א)

אמר רבי יוחנן רבי ישמעאל ששימש את רבי נחוניא בן הקנה שהיה דורש את כל התורה כולה בכלל ופרט, איהו נמי דורש בכלל ופרט, רבי עקיבא ששימש את נחום איש גם זו, שהוא דורש את כל התורה כולה בריבה ומיעט, איהו נמי דורש ריבה ומיעט... (שבועות כו א)

מעיקרא מאי דרוש, ולבסוף מאי דרוש, מעיקרא דרוש נסעה ונלכה ואלכה לנגדך, ולבסוף דרוש יעבר נא אדוני לפני עבדו... (עבודה זרה ח ב)

שמעון בנו אומר... ולא המדרש עיקר אלא המעשה... (אבות א יז)

וסבר רבי שמעון מקרא נדרש לפניו ולאחריו... (מנחות יט א, וראה שם עוד)

אמר רב יהודה אמר רב, בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות, אמר לפניו, רבונו של עולם, מי מעכב על ידך, אמר לו אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות... (שם כט ב)

אמר רבי יוחנן פרשה זו אליהו עתיד לדורשה... (שם מה א)

אמר רבי יוחנן משום רבי אלעזר ברבי שמעון, כל מקום שאתה מוצא דבריו של רבי אליעזר בהגדה, עשה אזניך כאפרכסת... (חולין פט א)

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

דורשי חמורות היו אומרים, הזרוע כנגד היד, וכן הוא אומר ויקח רומח בידו... (שם קלד ב)

כל היכא דאיכא למדרש דרשינן. (בכורות ו ב)

אמר רב יוסף דרשינהו רב נחמן להני קראי כסיני. (ערכין ל ב)

...דהא רבי יוחנן וריש לקיש מעייני בסיפרא דאגדתא בשבתא ודרשי הכי, עת לעשות לה' הפרו תורתך... (תמורה יד ב)

...ולהורות זו הוראה, את כל החוקים אלו מדרשות... (כריתות יג ב)

תלמוד ירושלמי:

רבי יוחנן בשם רבי ייאי זה אחד מן ג' מדרשות שהן מחוורין בתורה, כל חלב יצהר וכל חלב תירוש ודגן... (תרומות יב ב)

כיי דרבי בון בן חייא כל מדרש שאתה דורש ושובר מדרש ראשון אין זה מדרש... (שביעית כא ב)

תוספתא:

רבי אומר הכן בחוץ מלאכתך זו מקרא, ועתדה בשדה לך זו משנה, ואחר ובנית ביתך זה מדרש... (סוטה פרק ז, וראה שם עוד)

אבות דרבי נתן:

...לפי שאם אדם למד תורה יודע דעתו של מקום, שנאמר אז תבין יראת ה' ודעת אלקים תמצא, מכאן לחכם שיושב ודורש בקהל, שמעלה עליו הכתוב כאילו הקריב חלב ודם לגבי מזבח... (פרק ד א)

רבי יצחק בן פנחס אומר,   כל מי שיש בידו מדרש ואין בידו הלכות, לא טעם טעם של חכמה, כל מי שיש בידו הלכות ואין בידו מדרש, לא טעם טעם של יראת חטא.   הוא היה אומר, כל שיש בידו מדרש ואין בידו הלכות, זה גבור ואינו מזויין, כל שיש בידו הלכות ואין בידו מדרש, חלש וזיין בידו, יש בידו זה וזה, גבור ומזויין. (שם כט ז)

מדרש רבה:

אמר רבי לוי יש מן הדרשנים שהן דורשין, כגון בן עזאי ובן זומא, נעשה קולו של הקב"ה מיטטרון למשה... (בראשית ה ב)

דרש רבי יהודה בן פדייה מי יגלה עפר מעיניך אדם הראשון, שלא יכולת לעמוד בצוויך אפילו שעה אחת, והרי בניך ממתינין לערלה שלש שנים... אמר רב הונא כד שמע בר קפרא כן, אמר יפה דרשת בן אחותי. (שם כא ט)

דרש רבי עקיבא מעשה דור המבול בגנזק של מדי ולא בכו, וכיון שהזכיר להם מעשה איוב מיד בכו... (שם לג ז)

דרש רבי עקיבא כל מי שהוא שופך דמים מעלים עליו כאילו הוא ממעט את הדמות, מאי טעמא שופך דם האדם באדם דמו ישפך, מפני מה, כי בצלם אלקים עשה את האדם. דרש בן עזאי כל מי שהוא מבטל מפריה ורביה מעלה עליו הכתוב כאילו שופך דמים וממעט את הדמות, מאי טעמא שופך דם האדם באדם, מפני מה, כי בצלם אלקים וגו', ומה כתיב אחריו, ואתם פרו ורבו. אמר לו רבי אלעזר בן עזריה, נאים דברים היוצאים מפי עושיהן,   בן עזאי נאה דורש ואין נאה מקיים,  אמר לו אני לפי שחשקה נפשי בתורה, אבל יתקיים העולם באחרים. (שם לד כא)

רבי תנחומא בשם רבי חייא רבה וברי ברכיה בשם רבי אליעזר זה המדרש עלה בידינו מהגולה, כל מקום שנאמר ויהי בימי, צרה... (שם מב ד)

רבי עקיבא היה יושב ודורש והצבור מתנמנם, בקש לעוררן, אמר מה ראתה אסתר שתמלוך על קכ"ז מדינה... (שם נח ג)

ואהרן אחיך יהיה נביאך, כשם שהדורש יושב ודורש והאמורא אומר לפניו, כך אתה תדבר את כל אשר אצוך, ואהרן אחיך ידבר אל פרעה... (שמות ח ג)

דבר אחר אז ראה וסיפרה, 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, אמר רב אחא מן האלקים אתה למד, כשבקש לומר תורה לישראל, אמרה ד' פעמים בינו לבין עצמו עד שלא אמרה לישראל, שנאמר אז ראה ויספרה הכינה וגם חקרה, ואחר כך ויאמר לאדם... (שם מ א)

רבי מאיר הוה יתיב ודריש בלילי שבתא. הויא תמן חד איתתא יציבא ושמעא ליה תנתא מדרשא, אמתינת עד דיחסל מדדרש, אזלה לביתה אשכחה בוצינא טפי (הנר כבר כבה)... (וירא ט ט, וראה שם עוד)

ואת שעיר החטא דרש דרש משה, מהו דרש דרש ב' דרישות, אמר להם אם שחטתם למה לא אכלתם, אם לא הייתם עתידים לאכול, למה שחטתם... (שם יג א)

רבי יוסי ממלחיא ורבי יהושע דסכנין בשם רב לוי אמר מצינו תנוקות בימי דוד עד שלא טעמו טעם חטא היו יודעין לדרוש את התורה מ"ט פנים טמא מ"ט פנים טהור... (שם כו ב)

מעשה ברבי שהיה דורש בבית המדרש הגדול, וכשהיה מבקש ליכנס לדרוש, היה אומר ראו אם נתכנסו כל הקהל, ומהיכן אתה למד, ממתן תורה, מנין, שנאמר (דברים ד') באמור ה' אלי הקהל לי את העם ואשמיעם את דברי. (דברים ז ט)

בן עזאי היה יושב ודורש והאש מלהטת סביבותיו, אזלון ואמרון לרבי עקיבא בן עזאי יושב ודורש והאש מלהטת סביבותיו, הלך אצלו ואמר לו שמעתי שהיית דורש והאש מלהטת סביבך, אמר לו הן הן, אמר לו שמא בחדרי מרכבה היית עסוק, אמר ליה לאו, אלא הייתי יושב וחורז בדברי תורה, ומתורה לנביאים, ומנביאים לכתובים, והיו הדברים שמחים כנתינתן מסיני, והיו ערבים כעיקר נתינתן... רבי אבהו היה יושב ודורש והאש מלהטת סביבותיו, אמר שמא איני חורז בדברי תורה כתיקונן, דאמר ריש לקיש אית דידע למחרוז ולא ידע למקדח, ואית דידע למקדח ולא ידע למחרוז, ברם אנא הוינא חרוזה ואנא הוינא קודחא. (שיר א נב)

כך בשעה שהזקן יושב ודורש הרבה גרים מתגיירים באותה שעה, כגון יתרו, הוא שמע ואתא... (שם שם סג)

רבי היה יושב ודורש נתנמנם הצבור בקש לעוררן, אמר ילדה אשה אחת במצרים ששים רבוא בכרס אחד. (שם שם סד)

עשיתי בריכות מים, רבי חייא רבה אמר אלו הדרשות, להשקות מהן יער צומח עצים, אלו התינוקות שהן למדים... (קהלת ב י)

מדרש תנחומא:

מכאן היה רבי שמעון בן יהושע אומר, לא נתנה התורה לדרוש אלא לאוכלי המן, שלא היה להם צורך לא למלאכה ולא לסחורה, הא כיצד, היה יושב ודורש ולא היה יודע מהיכן היה אוכל ושותה ומהיכן ללבוש ולכסות, הא לא נתנה תורה לדרוש אלא לאוכלי המן, ושניים להם אוכלי תרומה. (בשלח כ)

ילקוט שמעוני:

זה שאמר הכתוב בצדק כל אמרי פי, אין בהם נפתל ועקש, משל לחכם שהיה יושב בבית הכנסת ועוסק בצרכי צבור, ולא היו החברים מביטים בו, כיון שנכנס לדרוש ודורש כענין, התחילו מקלסין אותו, ואומרים לו ודאי זו תורה ואלו דברים... דבר אחר משל לעם הארץ שלמדוהו דברי תורה הלכה מדרש, משלמד הכל נעשה חכם... (דברים פרק א, תשצז)

ארץ אשר ה' אלקיך דורש אותה, וכי אותה בלבד הוא דורש, והלא כל הארצות כולן הוא דורש, שנאמר להמטיר על ארץ לא איש, מדבר לא אדם בו... כביכול אינו דורש אלא אותה, ובשביל דרישה שדורשה דורש כל הארצות עמה... דורשה אותה, אותה ניתנה לדרישה להפריש ממנה חלה תרומות ומעשרות, או יכול אף שאר ארצות ניתנו לדרישה, תלמוד לומר אותה, אותה ניתנה לדרישה ולא שאר ארצות. דבר אחר דורש אותה, מגיד שניתנה בשכר דרישה, שנאמר ולמדתם וגו' למען ירבו ימיכם וגו'. (שם פרק יא, תתס)

...כיצד עתיד הקב"ה להיות יושב בגן עדן ודורש וכל הצדיקים יושבים לפניו, וכל פמליא של מעלה עומדים על רגליהם, וחמה ומזלות מימינו של הקב"ה ולבנה וכוכבים משמאלו, והקב"ה יושב ודורש תורה חדשה שעתיד ליתן על ידי משיח... (ישעיה פרק כו, תכח)

...ומנא לן דעבדינן הכי זכר למקדש, דכתיב ציון היא דורש אין לה, מכלל דבעיא דרישה. (ירמיה פרק ל, שיב)

רמב"ן:

...עוד יש לנו ספר שישי הנקרא המדרש, רוצה לומר שרמוני"ש (דרשות), כמו שאם יעמוד ההגמון ויעשה שרמון, ואחד מן השומעין היה טוב בעיניו וכתבו, וזה הספר מי שיאמין בו טוב, ומי שלא יאמין בו לא יזיק... (מלחמות ה' לט)

רמב"ם:

...ואחר אלו המכתבים נשלח אלינו זה המאמר אשר חברו זה הגאון ובלשונו, וראינו כל הדרשות וההגדות אשר קבצן, וידוע אצל כל האדם שאין המבוקש מן החכמים ספור הדרשות והמעשים ההם הנפלאים בלשונם, כמו שידרשום הנשים בבית האבל קצתן לקצתן, אבל המבוקש מהם לבאר עניניהם עד שיאותו למושכל או יקרבו אליו... (מאמר תחיית המתים)

מורה נבוכים:

...והסתכל איך אלו הענינים המופלאים האמיתיים אשר אליהם הגיעו המעולים שבפילוסופים, מפוזרים במדרשות, כשיעיין בהם האיש החכם שאינו מודה על האמת בתחלת עיון ישחק מהם, למה שיראהו בפשוטיהם מההבדל מאמיתת המציאות, ועלת זה כולו דברום בחדות באלו הענינים לזרותם מהבנת ההמון, כמו שהגדנו פעמים... (חלק א פרק ע)

הגר"א:

נכוחים - על המדרש התמוה, שדורש דין מה שאינו בתורה כן, כגון עין תחת עין, או מה שאינו בפסוק כלל, כגון ואם - לרבות תמורה, כולם נכוחים למבין דבר מתוך דבר, ושיש לו דעת בתורה. (משלי ח ט)

מה

תרגום יונתן:

מה בני - וי. (משלי לא ב)

אבן עזרא:

מה - נופל על הנבזה ונכבד, כגון מה רבו מעשיך וגו', מה אנוש וגו', וכאן הוא לשון תימא. (תהלים ג ב)

ילקוט ראובני:

אינו דומה שונה פרקו ק' פעמים לשונה פרקו ק"א, כי שר של שכחה מ"ה שמו... (ויקרא צו)

ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך, כי אם ליראה, השכינה נקראת מ"ה, כדאיתא בזוהר תרומה על הפסוק מה רב טובך, ועליה אמר משה מה ה' אלקיך שואל מעמך וגו'. (דברים עקב)

של"ה:

...מצינו לתיבת מה ב' פירושים, פעמים הוא לשון רבוי, כמו מה רב טובך אשר צפנת ליראיך, ולפעמים הוא להיפך לשון מה, כמו ונחנו מה, ובפעם ראשונה שאמרו מה אדיר שמך בארץ רצו לומר בתיבת מה לשון מיעוט, כלומר השגת שמך לידע אותו בארץ בין הגופות החומריות הוא מועט, על כן תנה הודך על השמים... (מסכת שבועות)

מהומה

רש"י:

המהומה - שגוש קול בהלות. (דברים כח כ)

מהומת מות - כל מהומה לשון רעם. (שמואל א ה יא)

רד"ק:

מהומה - ענין שבר. (ישעיה כב ה)

מהמורות

רש"י:

במהמורות - במלחמות. (תהלים קמ י)

אבן עזרא:

במהמורות - מקום שפל. (שם)

רד"ק:

במהמורות - בשוחות עמוקות. (שם)

מהנדס

תלמוד בבלי:

...לא אמרן אלא דלא מהנדסי, (הולכין ובאין ממונים של מלך לבדוק את המדות), אבל מהנדסי לית לן בה. (בבא בתרא פט ב)

מהפכת

תרגום יונתן:

המהפכת - לכיפתא דבתרע שבטא בנימין. (ירמיה כ ב)

רש"י:

המהפכת - מקום האסורים. (שם)

מהפכת - כפה צינוק סדן. (שם כט כו)

רד"ק:

המהפכת - יש מפרשים סוהר, ולאדוני אבי עץ מכניסין בו צוארי האסורים. (שם כ ב)

מהר

תלמוד בבלי:

אמר רב אחא בר יעקב שמע מינה מהרה דמרי עלמא תמני מאה וחמשין ותרתי הוא. (גיטין פח ב)

מלבי"ם:

ההבדל בין מהר ובין יתר לשונות הוא, שמהר מציין מהירות בבחינת הזמן ולא בבחינת האדם, למשל כשקוראים לאדם והלך תיכף ומיד, אבל הולך בנחת ולא במרוצה, הוא ממהר ובלתי חש, ימהר יחישה מעשהו, ימהר בבחינת הזמן. (הכרמל)

מואב

(ראה גם: אהוד, בלעם, בלק, דור המדבר-פעור, לוט, עמון, רות)

ותלד הבכירה בן ותקרא שמו מואב, הוא אבי מואב עד היום. (בראשית יט לז)

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

...כי ארנון גבול מואב, בין מואב ובין האמורי. (במדבר כא יג)

כי חשבון, עיר סיחון מלך האמורי היא, והוא נלחם במלך מואב הראשון ויקח את כל ארצו מידו עד ארנון. על כן יאמרו המושלים בואו חשבון תבנה ותכונן עיר סיחון. כי אש יצאה מחשבון להבה מקרית סיחון, אכלה ער מואב בעלי במות ארנון. אוי לך מואב אבדת עם כמוש, נתן בניו פליטים ובנותיו בשבית למלך אמורי סיחון. ונירם אבד חשבון עד דיבון, ונשים עד נופח אשר עד מידבא. (שם שם כו)

ויגר מואב מפני העם מאד כי רב הוא, ויקץ מואב מפני בני ישראל. ויאמר מואב אל זקני מדין, עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, כלחוך השור את ירק השדה, ובלק בן צפור מלך למואב בעת ההיא... (שם כב ג והלאה, וראה עוד בלק, בלעם)

ויאמר ה' אלי אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה, כי לא אתן לך מארצו ירושה, כי לבני לוט נתתי את ער ירושה... (דברים ב ט)

לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה', גם דור עשירי לא יבא להם בקהל ה' עד עולם. על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים, ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור ארם נהרים לקללך. ולא אבה ה' אלקיך לשמע אל בלעם, ויהפוך ה' אלקיך לך את הקללה לברכה, כי אהבך ה' אלקיך. לא תדרש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. (שם כג ד)

ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני ה' , ויחזק ה' את עגלון מלך מואב על ישראל על כי עשו את הרע בעיני ה'... ויאמר אלהם רדפו אחרי כי נתן ה' את אויביכם את מואב בידכם, וירדו אחריו וילכדו את מעברות הירדן למואב ולא נתנו איש לעבר. ויכו את מואב בעת ההיא כעשרת אלפים איש כל שמן וכל איש חיל, ולא נמלט איש. ותכנע מואב ביום ההוא תחת יד ישראל, ותשקט הארץ שמונים שנה. (שופטים ג יב)

וילך דוד משם מצפה מואב, ויאמר אל מלך מואב יצא נא אבי ואמי אתכם עד אשר אדע מה יעשה לי אלקים. וינחם את פני מלך מואב, וישבו עמו כל ימי היות דוד במצודה. (שמואל א כב ג)

ויך את מואב וימדדם בחבל השכב אותם ארצה וימדד שני חבלים להמית ומלא החבל להחיות, ותהי מואב לדוד לעבדים נושאי מנחה. (שמואל ב ח ב)

ובניהו בן יהוידע בן איש חי רב פעלים מקבצאל, הוא הכה את שני אריאל מואב, והוא ירד והכה את האריה בתוך הבור ביום השלג. (שם כג כ)

ויפשע מואב בישראל אחרי מות אחאב. (מלכים ב א א)

ומישע מלך מואב היה נוקד והשיב למלך ישראל מאה אלף כרים ומאה אלף אילים צמר. ויהי במות אחאב ויפשע מלך מואב במלך ישראל... וילך וישלח אל יהושפט מלך יהודה לאמר מלך מואב פשע בי התלך אתי אל מואב למלחמה, ויאמר אעלה, כמוני כמוך, כעמי כעמך, כסוסי כסוסיך... ונקל זאת בעיני ה' ונתן את מואב בידכם והכיתם כל עיר מבצר וכל עיר מבחור וכל עץ טוב תפילו וכל מעיני מים תסתומו, וכל החלקה הטובה תכאיבו באבנים... ויכו ישראל ויכו את מואב וינסו מפניהם, ויכו בה והכות את מואב. והערים יהרוסו וכל חלקה טובה ישליכו איש אבנו ומלאוה וכל מעין מים יסתומו, וכל עץ טוב יפילו עד השאיר אבניה בקיר חרשת, ויסבו הקלעים ויכוה. וירא מלך מואב כי חזק ממנו המלחמה, ויקח אתו שבע מאות איש שולף חרב להבקיע אל מלך אדום ולא יכולו. ויקח את בנו הבכור אשר ימלך תחתיו ויעלהו עולה על החומה, ויהי קצף גדול על ישראל, ויסעו מעליו וישובו לארץ. (שם ג ד והלאה, וראה שם עוד)

משא מואב, כי בליל שודד ער מואב נדמה כי בליל שודד קיר מואב נדמה. עלה הבית ודיבון הבמות לבכי על נבו ועל מידבא מואב ייליל, בכל ראשיו קרחה כל זקן גרועה. בחוצותיו חגרו שק על גגותיה וברחובותיה כלה ייליל יורד בבכי... לבי למואב יזעק בריחה עד צער עגלת שלישיה כי מעלה הלוחית בבכי יעלה בו כי דרך חורונים זעקת שבר יעוערו... (ישעיה טו א, וראה שם עוד)

...על כן מעי למואב ככנור יהמו וקרבי לקיר חרש, והיה כי נראה כי נלאה מואב על הבמה ובא אל מקדשו להתפלל ולא יוכל. זה הדבר אשר דבר ה' אל מואב מאז. ועתה דבר ה' לאמר בשלש שנים כשני שכיר ונקלה כבוד מואב בכל ההמון הרב ושאר מטע מזער לא כביר. (שם טז יא)

למואב כה אמר ה' צב-אות אלקי ישראל, הוי אל נבו כי שודדה הובישה נלכדה קריתים, הובישה המשגב וחתה. אין עוד תהלת מואב בחשבון חשבו עליה רעה לכו ונכריתנה מגוי גם מדמן תדומי אחריך תלך חרב. קול צעקה מחורונים, שוד ושבר גדול. נשברה מואב השמיעו זעקה צעיריה... כי יען בטחך במעשיך ובאוצרותיך גם את תלכדי ויצא כמוש בגולה כהניו ושריו יחדיו. ויבא שודד אל כל עיר וער לא תמלא, ואבד העמק ונשמד המישור אשר אמר ה'... שאנן מואב מנעוריו ושוקט הוא אל שמריו, ולא הורק מכלי אל כלי ובגולה לא הלך, על כן עמד טעמו בו וריחו לא נמר. לכן הנה ימים באים נאם ה' ושלחתי לו צועים וצעוהו וכליו יריקו ונבליהם ינפצו. ובוש מואב מכמוש כאשר בושו בית ישראל מבית אל מבטחם... נגדעה קרן מואב וזרועו נשברה נאם ה'. השכירוהו כי על ה' הגדיל וספק מואב בקיאו והיה לשחק גם הוא. ואם לא השחוק היה לך ישראל אם בגנבים נמצאה, כי מדי דבריך בו תתנודד. עזבו ערים ושכנו בסלע יושבי מואב, והיו כיונה תקנן בעברי פי פחת. שמענו גאון מואב גאה מאד גבהו וגאונו וגאותו ורום לבו. אני ידעתי נאם ה' עברתו ולא כן בדיו, לא כן עשו. על כן על מואב איליל ולמואב כלה אזעק אל אנשי קיר חרש יהגה... כי כה אמר ה' הנה כנשר ידאה ופרש כנפיו אל מואב. נלכדה הקריות והמצדות נתפשה, והיה לב גבורי מואב ביום ההוא כלב אשה מצרה, ונשמד מואב מעם כי על ה' הגדיל... ושבתי שבות מואב באחרית הימים נאם ה', עד הנה משפט מואב. (ירמיה מח א והלאה)

כה אמר ה' על שלשה פשעי מואב ועל ארבעה לא אשיבנו, על שרפו עצמות מלך אדום לשיד. ושלחתי אש במואב ואכלה ארמנות הקריות, ומת בשאון מואב בתרועה בקול שופר. וכרתי שופט מקרבה וכל שריה אהרוג עמו אמר ה'. (עמוס ב א)

שמעתי חרפת מואב וגדופי בני עמון אשר חרפו את עמי ויגדילו על גבולם. לכן חי אני נאם ה' צב-אות אלקי ישראל כי מואב כסדום תהיה ובני עמון כעמורה, ממשק חרול ומכרה מלח ושממה עד עולם, שארית עמי יבוזום ויתר גוי ינחלום. זאת להם תחת גאונם כי חרפו ויגדילו על עם ה' צב-אות. נורא ה' עליהם כי רזה את כל אלהי הארץ וישתחוו לו איש ממקומו כל איי הגוים... (צפניה ב ח)

ויוקים ואנשי כוזיבא ויואש ושרף אשר בעלו למואב וישובי לחם, והדברים עתיקים. (דברי הימים א ד כב)

ובעת החלו ברנה ותהלה נתן ה' מארבים על בני עמון מואב והר שעיר הבאים ליהודה וינגפו. ויעמדו בני עמון ומואב על יושבי הר שעיר להחרים ולהשמיד, וככלותם ביושבי שעיר עזרו איש ברעהו למשחית. (שם ב כ כב)

זהר:

...מכאן והלאה אוי לך מואב, כי אותו שהיה מגין עליך נשבר, משום זה כיון שראה מואב שהמגן שלהם נשבר, אז ויגר מואב מפני העם מאד, מהו מאד, היינו יותר ממות... (בלק יד)

יום אחד היו החברים יושבים ומתנגחים אלו באלו, והיה שם רבי אלעזר ורבי אבא ורבי חייא ורבי יוסי ושאר החברים. אמרו הרי כתוב אל תצר את מואב ולא תתגר בם מלחמה וגו', שהוא בשביל רות ונעמה העתידות לצאת מהן,ואם כן צפורה אשת משה שהיתה ממדין ויתרו ובניו שהיו כולם צדיקי אמת על אחת כמה וכמה... ואם כן משא פנים יש בדבר, שהרי בני מדין היו יותר ראוים להנצל ממואב.

אמר רבי שמעון, אינו דומה מי שעתיד ללקוט תאנים למי שכבר לקט אותם, (רות ונעמי עוד לא יצאו מעמון ומואב, מה שאינו כן צפורה כבר יצאה ממדין)... כך מואב שהיה עתיד להביא אלו התאנים שמר אותו הקב"ה, שכתוב אל תצר את מואב, מדין שכבר נתנו התאנים ולקטו אותן, כתוב צרור את המדינים, כי מכאן ולהלאה אילן התאנים זה אינו עתיד להביא פירות, ובשביל זה הוא ראוי לשריפת אש... פתח ואמר ויאמר מואב אל זקני מדין וגו', מואב הם שהתחילו לצרור את ישראל, ומשום אלו התאנים (רות ותולדותיה) שעתיד מואב להוציא לעולם ניצלו מעונש...

אמר רבי אלעזר ודאי כך הוא. ולמדנו עוד שזו שהיתה חצופה ואמרה מואב, שכתוב ותקרא את שמו מואב, נראה ישראל בחוצפה אליהם, כמו שהיא היתה חצופה שאמרה מואב, דהיינו שמאב היה בן הזה, אבל הצעירה שאמרה בן עמי, והסתירה דרכיה, גם ישראל היו מסתירים דרכיהם אליהם, שהיו מעטפים עטיפה בטלית, ונראים לפניהם כאחים ממש. (שם ס והלאה)

פתח איהו ואמר, ויאמרו זקני מואב אל זקני מדין לא כתוב, אלא ויאמר מואב, היינו כי הצעירים של מואב לקחו עצה מזקנים של מדין, והזקנים נמשכו אחר רצון הצעירים ונתנו להם עצה... והכל היה ממדין בכמה אופנים. ומשום זה נענשה מדין, והקב"ה אמר למשה נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים, לך ראוי ולך נאה, למואב אני עוזב אותם, עד שתצאנה שתי מרגליות מביניהם, הרי דוד בן ישי שהוא ינקום הנקמות ממואב, וירחוץ הקדושה המלאה טנופת של פעור. זה שאמר מואב סיר רחצי,ודאי, וכל עוד שאלו ב' מרגליות לא יצאו מהם, לא נענשו... (שם צג)

פתח ואמר, ויאמר ה' אלי אל תצר את מואב וגו', ויאמר ה' אלי, וכי עד עתה לא ידענו שעם משה דבר הקב"ה, ולא עם אחר. שהיה צריך לכתוב ויאמר ה' אלי, אלי למה, אלא למשה צוה הקב"ה שלא לצור את מואב, אבל לאחר לא צוה, לדוד לא צוה זה, ומשום זה אלי, אל תצר את מואב, אפילו לגבול קטן שלהם, כי מהם יצא, מי שינקום נקמות לישראל וינקום גם נקמתם, והוא דוד, הבא מרות המואביה... ואם תאמר ליהושע ולאלו הזקנים שהאריכו ימים אחריו גם כן מותר, אינו כן, משום שכולם מבית דינו של משה היו, ומה שנאסר למשה נאסר להם, ועוד שלא יצאו עדיין את אלו מרגליות הטובות, כי בימי השופטים יצאה רות, ובת עגלון מלך מואב היתה...

כתוב מלא החבל, מהו מלא החבל, אלא שזהו שכתוב מלא כל הארץ כבודו, (שהיא המלכות), שהיתה אומרת זה הוא להחיות וזה הוא להרוג, וחבל ההוא נאחז באלו שהיו ראויים שיהרגו, משום זה אחז בחבל ופשט את החבל, על מה שעשו לאותו חבל נחלת ה'... (שם צח)

בשעה שאמר אותו רשע והשיבותי אתכם דבר כאשר ידבר ה' אלי, מיד, אלו של מואב (השרים) נזדעזעו לדבר הזה, וישבו שם, ואלו של מדין לא חששו לזה כלום, והלכו להם... (שם רפו)

רבי בון אמר, אילו הייתי שם כשנתקיימה ההלכה מואבי ולא מואבית, הייתי חולק עליה והייתי אומר, מואבית ולא מואבי, שכתוב בהן ויחל העם לזנות אל בנות מואב, ותקראנה לעם לזבחי אלהיהן, וכתוב הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם ותהי המגפה בעדת ה', הן גרמו כל כך, והזכרים אסורים והן מותרות.

ומיד אמר אני חוזר בי, ומה משה ואלעזר קבלו אותן, שכתוב אשר לא ידעו משכב זכר החיו לכם, מהו הטעם, הוא כי באונס עמדו בנות מואב באותו מעשה, שאמר רבי חלקיה אמר רבי אסיא בן גוריון, האנשים באו ומביאין אותן בעל כרחן, ואותה שלא רצתה הרגו אותה, עד שכל המואביות היו שם באונס, ועל כן האנשים אסורים ודאי, והנשים מותרות. ועוד שכתוב בתורה שני טעמים, על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים, ואשר שכר עליך את בלעם, הרי שעיקר הדבר היו גברים... (זהר חדש רות קמו)

אין לך בעולם נשים מתעסקות בנחש ובכשוף כמו מואביות, שכתוב ויאכל העם וישתחוו לאלהיהן. כיון שהיו אוכלים משהו בכשפיהן, מיד היו משתחוים לאלהיהם, ויצמד ישראל לבעל פעור, רבי חייא אמר כצמידים האלו התכשיטים, כך היו מתחברים בבעל פעור. מנין לנו (שישראל עבדו לפעור) מפני הכשוף של הנשים, שכתוב הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם, בעצת בלעם לא נאמר, אלא בדבר בלעם, למד אותן הנשים דברים בפה, (כי) מכשפים וקוסמים לא היו בעולם כמוהן, ועם כל זה הדבורים שבפה הצריכים להשלים הכשפים לא היו יודעות, ועל כן בדבר בלעם (שלימד אותן) עשו והשלימו כשפיהן ויכלו להם... (שם שז)

מכילתא:

אילי מואב, אם תאמר שהם באים לירש את ארצנו, והלא כבר נאמר אל תצר את מואב וגו', הא מה תלמוד לומר אילי מואב, מפני אנינות הם באים עכשיו לעורר מריבה שבין אבינו לאביהם, שנאמר ויהי ריב וגו'... (בשלח-שירה פרשה ט)

ספרי:

מאת המדינים, והרי מואבים היו תחילה לדבר, שנאמר וילכו זקני מואב וזקני מדין, מימיהם לא עשו שלום זה עם זה, וכשבאו להלחם עם ישראל עשו שלום זה עם זה ונלחמו עם ישראל. משל למה הדבר דומה, לשני כלבים שהיו בעדר, והיו צווחים זה עם זה. בא זאב ליטול טלה מן העדר, והיה אחד מהם מתגרה כנגדו, אמר חבירו אם איני הולך ומסייעו, עכשיו הורגו ותוקף עלי והורגיני, עשו שלום זה עם זה ונלחמו עם הזאב. כך מואב ומדין מימיהם לא עשו שלום זה עם זה, שנאמר המכה את מדין, וכשבאו להלחם עם ישראל עשו שלום זה עם זה, ונלחמו עם ישראל... (מטות קנז)

תלמוד בבלי:

...אמר לו דואג האדומי, עד שאתה משאיל עליו אם הגון הוא למלכות אם לאו, שאל עליו אם ראוי לבא בקהל אם לאו, מאי טעמא דקאתי מרות המואביה, אמר לו אבנר תנינא עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, אלא מעתה ממזר ולא ממזרת, ממזר כתיב, מום זר, מצרי ולא מצרית,   שאני הכא דמפרש טעמא דקרא על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים, דרכו של איש לקדם ולא דרכה של אשה לקדם.   היה להם לקדם אנשים לקראת אנשים ונשים לקראת נשים, אישתיק, מיד ויאמר המלך שאל אתה בן מי זה העלם. התם קרי ליה נער, הכא קרי ליה עלם, הכי קאמר ליה, הלכה נתעלמה ממך, צא ושאל בבית המדרש, שאל, אמרו ליה עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, אקשי להו דואג כל הני קושייתא, אישתיקו, בעי לאכרוזי עליה, מיד ועמשא בן איש ושמו יתרא הישראלי אשר בא אל אביגיל בת נחש, וכתיב יתר הישמעאלי, אמר רבא מלמד שחגר חרבו כישמעאל ואמר, כל מי שאינו שומע הלכה זו ידקר בחרב, כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית... הכא תרגימו כל כבודה בת מלך פנימה, (לכך לא הקדימו בלחם ובמים)... (יבמות עו ב, וראה שם עוד)

דרש רבא מאי דכתיב אח נפשע מקרית עוז ומדינים כבריח ארמון, אח נפשע מקרית עוז זה לוט שפירש מאברהם, ומדינים כבריח ארמון, שהטיל מדינים כבריח וארמון, לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה'. דרש רבא ואיתימא רבי יצחק מאי דכתיב לתאוה יבקש נפרד ובכל תושיה יתגלע, לתאוה יבקש נפרד זה לוט, ובכל תושיה יתגלע, שנתגלה קלונו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, דתנן עמוני ומואבי אסורין ואיסורן איסור עולם... (נזיר כג א)

ויאמר ה' אלי אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה, וכי מה עלה על דעתו של משה לעשות מלחמה שלא ברשות, אלא נשא משה קל וחומר בעצמו, אמר, ומה מדינים שלא באו אלא לעזור את מואב אמרה תורה צרור את המדינים והכיתם אותם, מואבים עצמן לא כל שכן, אמר לו הקב"ה לא כשעלתה על דעתך עלתה על דעתי, שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהן, רות המואביה ונעמה העמונית... אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן אין הקב"ה מקפח שכר כל בריה, אפילו שכר שיחה נאה, דאילו בכירה דקאמרה מואב, אמר לו הקב"ה למשה אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה, מלחמה הוא דלא, הא אנגריא עביד בהו... ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יהושע בן קרחה, לעולם יקדים אדם לדבר מצוה, שבשביל לילה אחת שקדמתה בכירה לצעירה קדמתה ארבע דורות לישראל, עובד ישי ודוד ושלמה, ואילו צעירה עד רחבעם, דכתיב ושם אמו נעמה העמונית... (בבא קמא לח א)

ויך את מואב וימדדם בחבל השכב אותם ארצה, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי, היינו דאמרי אינשי מיניה וביה אבא ליזיל ביה נרגא (מעצי היער קת לגרזן), כי אתא רב דימי אמר ירך מתוכה מסרחת. ויקח את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו ויעלהו עולה, בשלמא למאן דאמר לשם שמים היינו דכתיב ויהי קצף גדול על ישראל, אלא למאן דאמר לשם עבודה זרה אמאי ויהי קצף, כדרבי יהושע בן לוי, דרבי יהושע בן לוי רמי, כתיב וכמשפטי הגוים אשר סביבותיכם לא עשיתם, וכתיב וכמשפטי הגוים אשר סביבותיכם עשיתם, כמתוקנים שבהם לא עשיתם, כמקולקלים שבהם עשיתם... (סנהדרין לט ב)

אמר עולא עמון ומואב שיבבי בישי דירושלים הוו, כיון דשמעינהו לנביאי דקא מיתנבאי לחורבנא דירושלם שלחו לנבוכדנצר פוק ותא, אמר מסתפינא דלא ליעבדו לי כדעבדו בקמאי, שלחו ליה כי אין האיש בביתו הלך בדרך מרחוק, ואין איש אלא הקב"ה שנאמר ה' איש מלחמה, שלח להו בקריבא הוא ואתי, שלחו ליה הלך בדרך מרחוק, שלח להו אית להו צדיקי דבעו רחמי ומייתו ליה, שלחו ליה צרור הכסף לקח בידו, ואין כסף אלא צדיקים, שנאמר ואכרה לי בחמשה עשה כסף וחומר שעורים ולתך שעורים. שלח להו הדרי רשיעי בתשובה, ובעו רחמי ומייתו ליה, שלחו ליה כבר קבע להן זמן, שנאמר ליום הכסא יבא ביתו, אין כסא אלא זמן, שלח להו סיתווא הוא ולא מציינא דאתי מתלגא וממיטרא, שלחו ליה תא אשינא דטורא, שנאמר שלחו כר מושל ארץ מסלע מדברה אל הר בת ציון, שלח להו אי אתינא לית לי דוכתא דיתיבנא ביה, שלחו ליה קברות שלהם מעולין מפלטירין שלך... (שם צו ב)

אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן קסמא, גדולה לגימה שהרחיקה שתי משפחות מישראל, שנאמר על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים... (שם קג ב)

מדרש רבה:

וגם ללוט ההולך את אברם וגו', ד' דברים טובים היו ללוט בעבור אברם, וילך אתו לוט (בראשית י"ב), וישב את כל הרכוש וגם את לוט (שם י"ד), ויהי בשחת אלקים וגו' ויזכור אלקים את אברהם וישלח את לוט וגו' (שם י"ט), וכנגדן היו בניו צריכים לפרוע לנו טובות, לא דיין שלא פרעו לנו טובות אלא רעות, הדא הוא דכתיב (במדבר כ"ב) וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור, (שופטים ג') ויאסוף אליו את בני עמון ועמלק וילך ויך את ישראל ויירשו את עיר התמרים, (דברי הימים ב' כ') ויהי אחרי כן באו בני מואב ובני מדין ועמהם מן העמונים על יהושפט, ועוד כתיב (איכה א') ידו פרש צר על כל מחמדיה, ונכתב חטא שלהם בד' מקומות, (דברים כ"ג) לא יבא עמוני ומואבי וגו' עד על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים, וכתיב (מיכה ו') עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה וגו', עמדו ד' נביאים וחתמו גזר דינם, אלו הם, ישעיה ירמיה צפניה יחזקאל. ישעיה אמר (ישעיה ט"ו) משא מואב כי בליל שודד ער מואב נדמה כי בליל שודד קיר מואב נדמה, ירמיה אמר (ירמיה מ"ט) לכן הנה ימים באים נאום ה', והשמעתי אל רבת בני עמון תרועת מלחמה והיתה לתל שממה, ובנותיה באש תצתנה וירש ישראל את יורשיו אמר ה'. יחזקאל אמר (יחזקאל כ"ה) לבני קדם על עמון ונתתיה למורשה, למען לא תזכר בני עמון בגוים, ובמואב אעשה שפטים וידעו כי אני ה'. צפניה אמר (צפניה ב') לכן חי אני נאם ה' צב-אות אלקי ישראל כי מואב כסדום תהיה ובני עמון כעמורה. (בראשית מא ד)

ותלד הבכירה בן וגו', רבי יודן משם רבי אייבו הבכירה על ידי שביזתה כבוד אביה ואמרה שמו מואב, מאב, אמר הכתוב (דברים ב') אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה, מלחמה אי אתה עושה עמהן, אבל אתה מפתק הנהרות שלהן, שורף גדישים שלהן באש... אמר רבי יהודה בן רבי סימון ורבי חנין בשם רבי יוחנן בנותיו של לוט הולכות לעבור עבירה ונתפקדו, באיזה זכות, בזכות מואב, מי אב, שנאמר באברהם (בראשית י"ז) כי אב המון גויים נתתיך. (שם נא יד)

מואב סיר רחצי, לפי שבשעה שברח דוד מפני שאול הוליך אביו ואמו אל מלך מואב, כי היה ירא מפני שאול והיה בוטח בהם, לפי שהיה מרות המואביה, הדא הוא דכתיב (שמואל א' כ"ב) וילך דוד משם מצפה מואב, ויאמר אל מלך מואב יצא נא אבי ואמי אתכם עד אשר אדע מה יעשה לי אלקים, ואומר (שם) וינחם את פני מלך מואב, וישבו עמו כל ימי היות דוד במצודה, ולכך קראו סיר, מה הבשר מתעכל בסיר, כך נתעכלו שם, שהרגם מלך מואב, ולא נמלט מהם אלא אח אחד לדוד שברח אצל נחש עם דוד, ולפיכך נתגרה עם המואבים, הדא הוא דכתיב (שם ב' ח') ויך את מואב וימדדם בחבל השכב אותם ארצה וימדד שני חבלים להמית ומלא החבל להחיות, ותהי מואב לדוד לעבדים נושאי מנחה... (במדבר יד ג)

...ואחר כך שלחו אל מלך מואב ולא אבה, אף על פי שאינו מפורש כאן, הרי מפורש בשופטים מלמד שהכל ברוח הקדש, שלא היה בכולן קל מיפתח, והוא פירש, שנאמר (שופטים י"א) וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום לאמר אעברה נא בארצך, ולא שמע מלך אדום, וגם אל מלך מואב שלח ולא אבה, ואף משה רמז, כאשר עשו לי בני עשו היושבים בשעיר, והמואבים היושבים בער... (שם יט ח)

ויקח ישראל את כל הערים האלה וגו', כי חשבון עיר סיחון, זה שאמר הכתוב כי ה' אוהב משפט (תהלים ל"ז), אמר לו הקב"ה למשה אל תצר את מואב, וחשבון של מואב היתה, שנאמר כי חשבון עיר סיחון, וכל מה שנטל ממואב שאילו נטלוהו ממנו היה בידם גזל של עולה, אלא נטל סיחון מן מואב, ונטלו ישראל מן סיחון, שהיו פטורין מן הגזל, לכך כתיב כי חשבון עיר סיחון. על כן יאמרו המושלים זה בלעם ואביו ששכרן סיחון לקלל את מואב, והן אמרו תבנה ותכונן עיר סיחון, כי אש יצאה מחשבון אכלה ער מואב, שקללו את מואב שימסרו בידו, אוי לך מואב... (שם שם יח)

ויחל העם לזנות, זרוק מטה לאויר לעיקרו נופל, מי שפתח בזנות תחילה השלים לבסוף, אמותיהם התחילו בזנות, ותאמר הבכירה אל הצעירה לכה נשקה את אבינו יין ונשכבה עמו וגו', ויהי ממחרת ותאמר הבכירה אל הצעירה הן שכבתי אמש את אבי, למדתה אחותה, לפיכך חסה הכתוב על הצעירה ולא פירשה אלא ותשכב עמו, ובגדולה כתיב ותשכב את אביה, ואותה שפתחה בזנות תחלה השלימו בנותיה אחריה, שנאמר לזנות אל בנות מואב. (שם כ כב)

ועוד אמר לכם ליתן המואבים בידכם, והכיתם כל עיר מבצר וכל עץ טוב תפילו וכל מעיני מים תסתמו. אמרו לו התורה אמרה לא תשחית את עצה, ואתה אומר כן, אמר להם על כל האומות צוה דבר זו, וזו קלה ובזויה היא, שנאמר ונקל זאת בעיני ה' ונתן את מואב בידכם, שנאמר לא תדרוש שלומם וטובתם (דברים כ"ג), אלו אילנות טובות, לכך נאמר צרור את המדינים. (שם כא ז)

ויבואו שדה מואב ויהיו שם, בתחלה באו להם בעיירות מצאו אותם פרוצים בעבירות, אחר כך באו להם לכרכים מצאו אותם מדוחקין במים, ואחר כך חזרו להם בעיירות, ויבואו שדה מואב ויהיו שם. (רות א ו)

ותרד הגורן וגו', במואב כתיב (ירמיה מ"ח) אני ידעתי נאם ה' עברתו ולא כן בדיו, רבי חנינא בר פפא ורבי סימון ורבנן, רבי חנינא אמר תחלת עבורה של מואב לא היה לשם שמים אלא לשם זנות, שנאמר (במדבר כ"ה) וישב ישראל בשטים וגו', בדיו לא כן עשו לשם זנות אלא לשם שמים, ותעש בדיו לא נאמר, אלא לא כן עשו לשם שמים אלא לשם זנות, וישב ישראל בשטים ויחל העם לזנות. רבנן אמרי תחלת עיבורה לשם זנות, וסופה לשם שמים, שנאמר ותרד הגורן ותעש. (שם ה יד)

מדרש תנחומא:

ויגר מואב, מהו ויגר, כשהיו ישראל נראין לעמונים נראים עטופים לשלום, וכשנראים למואבים נראים מזויינים למלחמה, שכך כתיב (דברים ג') וקרבת מול בני עמון אל תצורם כתיב, כל מיני צרה, אל תצר להם ואל תתגר בם כל מין גירוי, ולמואבים אמר אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה (שם), מלחמה אין אתה עושה, ומה שאתה יכול לחטוף מן החוץ חטוף, ולפיכך נראים מזויינים להם נאגרין לעריהם, שאין ויגר אלא לשון אסיפה, שנאמר אוגר בקיץ בן משכיל. דבר אחר ויגר, לשון גר, שהיו רואין לעצמן כגרים בעולם, ואמרו למצרים ירדו לגור והאחזו אותה, והיו משכירים להם בתים, שנאמר ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה. דבר אחר ויגר לשון יראה, שהיו מתיראין שראו כל הארץ ביד ישראל, שבא סיחון ונטל ארץ מואב, שנאמר (במדבר כ"א) והוא נלחם במלך מואב הראשון וגו', ועוג נטל את הארץ בני עמון, שנאמר כי רק עוג מלך הבשן נשאר מיתר הרפאים וגו' הלא היא ברבת בני עמון. באו ישראל נטלוה משניהם גזל שאין בו עולה, והיו אלו רואים את ארצם ביד ישראל, והיו אומרים לא אמר הקב"ה כי לא אתן לך מארצו ירושה, והרי ארצינו לפניהם, לכך היו מתייראים. ויקץ מואב, שהיו מתייראין שהיו רואין עצמן כקוץ לפניהם. (בלק ב)

ילקוט שמעוני:

דבר אחר נקום נקמת בני ישראל, אחד כנגד מדין ואחד כנגד מואב, והלא מואב היה תחלה לעצה על ישראל, שנאמר ויאמר מואב אל זקני מדין, ומה נשתנו מדין ממואב, שנאמר נקם נקמת בני ישראל מאת המדינים, ובמואב כתיב אל תצר את מואב, אלא שהיה דוד עתיד לצאת מהם, אמר להם הקב"ה המתינו להם, מציאה יש לי ביניהם, אקחנה מהם ואחר כך עשו נקמה בהם. וכן מצינו שכיון שבא דוד מסרן הקב"ה בידו, שנאמר ויך את מואב וימדדם בחבל השכב אותם ארצה. אבל מדין נמסרו ביד ישראל, שנאמר ויצבאו על מדין. ועצת מואב לא היתה על ישראל אלא להריגה, שנאמר אולי אוכל נכה בו, אבל עצת מדין לא היתה אלא להחטיא את ישראל, ועל ידן נפלו כ"ד אלף מישראל, ועל ידן נתחייבו כליה, שהמחטיאו לאדם קשה מן ההורגו, ולא עוד אלא שהכתיב הקב"ה עליהם לא יבא עמוני ומואבי, מפני מה זכרים אסורים ונקבות מותרות, מפני שעתידה רות לצאת מהם, ועוד שאמר לו הקב"ה לאברהם אחרים אתה מכניס תחת כנפי, ולוט בן אחיך פירש ממני, אף אני אכתוב עליו לדורות לא יבא עמוני ומואבי. (במדבר פרק לא, תשפה)

אל תצר את מואב, אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, מנין שאין הקב"ה מקפח אפילו שכר שיחה נאה, דאילו בכירה דקריתיה מואב, אמר ליה רחמנא למשה אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה, מלחמה הוא דלא, אבל צעורי ואנגריא צעריה, ואילו צעירה דקריתיה בן עמי, אמר לו אל תצורם ואל תתגר בם כלל. רב שמואל בר יהודה שכיבא ליה ברתא, אמרו ליה רבנן לעולא קום ניזיל נינחמיה, אמר להו מה אית לי גבי נחמתא דבבלאי דגדופא הוא, דאמרי מאי אפשר לן למעבד, הא אפשר לן למעבד עבדי. אזל הוא לחודיה לגביה, אמר ליה מאי דכתיב ויאמר ה' אלי אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה, וכי מה עלתה על דעתו של משה לעשות מלחמה שלא ברשות, אלא נשא משה קל וחומר בעצמו, אמר, ומה מדינים שלא באו אלא לעזור למואב אמרה תורה צרור את המדינים והכיתם אותם, מואבים עצמן לא כל שכן, אמר ליה הקב"ה לא כשעלתה על דעתך עלתה על דעתי, שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהן, רות המואביה ונעמה העמונית, ומה בשביל שתי פרידות חס הקב"ה על שתי אומות גדולות של רשעים ולא החריבן, בתו של רבי אם כשרה וראויה לצאת ממנה דבר טוב על אחת כמה וכמה דהוה חיה.

אל תצר את מואב, משל לאחד שהלוה על גדישו שיתן לו חיטין לגורן, היה לבעל הגדיש שונא אחד, והלך והדליק את הגדיש, ובא המלוה ותפש את הלוה ואמר ליה תן לי מה שאתה חייב לי, אמר ליה הלוה לא די צערי שנאבד גדישי, אלא באת והוספת לי צרה על צרתי, כך אמר ליה הקב"ה למשה אתמול יקדו גדישם, שנאמר כי אש יצאה מחשבון, ואתם באים להוסיף צרה על צרתם, אל תצר את מואב. דבר אחר אמר ליה הקב"ה למשה, סופך ליקבר בגבולן. משל לראש המדינה שבא ממדינת הים ועבדו עמו, נכנס לפונדק אחד, התחיל עבדו לקלל את בעל החנות, אמר ליה אדונו כך הוא הדרך, אתה נתון בתוך שלו ואתה מקלל... ולמה ריחם הקב"ה עליהם, לפי שמלאו את העולם בשעת הזעף, משל למדינה שנצטרכה ללחם, צעקו הבריות אל השלטון, עמדו שני נחתומין והיו טוחנין כל הלילה, בקשו לעשות עיסתן, כבה הנר ולא היו רואין, מה עשו, בללו את העיסה ואפו אותה, והוציאוה ומלאו את השוק, בא השלטון וראה את הפת מעורבת קיבר, אמר להם ראויין הייתם ליתן הקופיץ בצוארכם ולהחזיר אתכם בכל המדינה, אבל מה אעשה לכם שמלאתם את המדינה בשעת הזעף, כך יהא שמו של הקב"ה מבורך, כשנהפך סדום ועמורה לא היה שם בריה, שנאמר ויהפך את הערים, באו בנות לוט וערכו את העיסה, שנאמר ותהרין שתי בנות לוט, אמר להם ראויין הייתן כליה על מה שעשיתם, ומה אעשה לכם שכוונתכם למלאות את עולמי. (דברים פרק ב, תתח)

ויעש דוד שם בשובו מהכותו, זהו שאמר הכתוב למנצח אל שושן עדות מכתם לדוד, וכתיב בהצותו את ארם נהרים וגו', בשעה ששלח דוד את יואב לארם נהרים ולארם צובא... פגע במואבים בקש לזנבן, הוציאו לו אפסטליות שלהם אל תצר את מואב. שלח אצל דוד כל המאורע, באותה שעה לא נהג דוד בעצמו כמלך, אלא עמד והעביר פופירא מעליו ועטרה מעל ראשו, ונתעטף והלך אצל סנהדרין שנקראו שושנים, שנאמר בטנך וגו' סוגה בשושנים, עדות על שם התורה שנקראה עדות. אמר להם רבותי, לא באתי לכאן אלא ללמוד, אם אתם נותנין רשות אני מלמד. שלחתי את יואב לארם נהרים ולארם צובא, ופגע באדומיים... פגעו במואביים בקש לזנבן והוציאו הפסטליות שלהם אל תצר את מואב, ולא הם פרצו את הגדר תחילה וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור, כמה אגרות כתב, אחד לאדומיים ואחד למואביים, רבי חנניא אמר אגרת אחת כתב, הדא הוא דכתיב בהצותו את ארם נהרים ואת ארם צובא, וישב יואב ויך את אדום בגיא מלח שנים עשר אלף, חזר ולמד של אדומים משל מואבים מכתם לדוד, מכות ותמות לדוד. (שמואל ב פרק ח, קמז)

ומישע מלך מואב היה נוקד והשיב למלך ישראל מאה אלף כרים ומאה אלף אילים צמר, רבי אבא בר כהנא אמר פרובטא. מה עשה, כנס כל איסטרולוגין שלו, אמר לון, לית אתון אמרין לי דאנא עבד קרבא עם כל אומיא ונצח להון, והא אלין יהודאין אינון נצחין לי, אמרין ליה הכל בזכות חד סבא דהוה להון, אמר להון מאן ההוא סבא, אמרין ליה אברהם. אמר להון ומה הוה עסקיה, אמרין ליה חד בר יחידאי הוה ליה למאה שנין וקרביה לקמי קוב"ה, אי לאו דמחא בידיה. אמר ועל דלא קרביה מתעביד להו נסין, אילו קרביה על אחת כמה וכמה, וכדו בר יחידאי אית ליה לההוא גברא דעתיד למלוך תחותוי, הוא אזיל ומקריב ליה, דילמא מתעביד גם ליה נסין, הדא הוא דכתיב ויקח את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו ויעלהו עולה על החומה, החמה כתיב, שהיה משתחוה לחמה, מה כתיב תמן, ויהי קצף גדול על ישראל, אמר הקב"ה לישראל, בני, אומות העולם אין מכירין את כחי ומורדין בי, אתם מכירין את כחי ומורדין בי. (מלכים ב פרק ג, רכז)

תרגום יונתן:

אוי לך - אוי לכון מואבאי טפסון וברתון פלחי טעוותן כמוש, מסרתון בניכון כפותין בקולרייא ובנתכון בשבייתא למלכיהון דאמוראי סיחון... (במדבר כא כט)

השכירוהו - איתא עליהון עקא ויהון דמן לרויא, על ה' - על עמא דה' אתרברבו. ואם לא - אל דחדיתון על תביריה דישראל כדלא חטו לכון... כי מדי דבריך - ועל דאסגית עליהון פתגמין. (ירמיה מח כו וכז)

הוגד הוגד - אתחואה לי על מימר חכימיא דכד גזר ה' לא גזר על נוקביא, ואתאמר עלי בנבואה דעתידין למיפק מינך מלכין ונביאין... (רות ב יא)

רש"י:

העברים - דרך מעבר העוברים שם את הר נבו אל ארץ כנען, שהוא מפסיק בין ארץ מואב לארץ אמורי. על פני מואב מזרח השמש - במזרחה של ארץ מואב. (במדבר כא יא)

והוא נלחם - למה הוצרך לכתוב, לפי שנאמר אל תצר את מואב, וחשבון משל מואב היתה, כתב לנו שסיחון לקחה מהם, ועל ידו טהרה לישראל. (שם שם כו)

כי אש יצאה מחשבון - משכבשה סיחון, אכלה ער מואב - שם אותה המדינה קרוי ער בלשון עברי ולחיית בלשון ארמי... (שם שם כח)

אל מלך מואב - שארצו בסוף אדום במזרח אדום ובדרום ארץ ישראל, ולא אבה - כן רמזה משה רבינו ע"ה בתורה, והמואבים היושבים בער... (שופטים יא יז)

עד השאיר אבניה - נטלו האבנים מהחומות עד השאיר אבני הקירות כקיר לעמוד על חרסית שלהם, רוצה לומר שלא היתה עוד אבן בחומה, ואחר כך הפילו כל הנשאר. (מלכים ב ג כה)

תתנודד - מניד בראשך ומתלוצץ על חורבנו, ועתה תתנודד לצאת בגולה... עברתו לא כן - שנאתו לישראל לא כמשפט, בדיו - גבוריו, לא כן עשו - לא כגמול השיב לזרע אברהם שנלחם עם המלכים והציל לוט אביהם. (ירמיה מח כז ול)

על שרפו - פעם נפל מלך אדום ביד מלך מואב ושרפו עצמותיו, וטחום בקירות הבית, ותבע הקב"ה עלבונו. (עמוס ב א)

אשר חרפו - כשהעבירו כשדים את הגולים הבוכים, אמרו להם הלא לבית אביכם אתם הולכים, בעבר הנהר ישבו אבותיכם, ויגדילו - תתגאו. כסדום תהיה - אף אתם תשובו לקדמותכם, לוט אביכם מסדום היה... (צפניה ב ח וט)

אבן עזרא:

ועד בני עמון - כי כתוב כי חצי ארץ בני עמון היתה לישראל כי לקחוהו מיד האמורי שלקחו בתחלה מיד בני עמון, והכתוב אמר על מואב ועמון שלא יתן השם מארצם לישראל עד מדרך כף רגל, והטעם הארץ שהיתה בידם בעת ההיא, על כן הוצרך הכתוב לאמר דברי המושלים בעבור חשבון שישבו שם ישראל, כי כן כתוב וישב ישראל בכל ערי האמורי בחשבון. (במדבר כא כד)

רמב"ן:

בסופה - ...והנה הכתוב מביא ראיה מספר מלחמות ה' כי ארנון גבול מואב ואסור לישראל, והנחלים וכל האשדות עד ארנון מותרים להם, כי סיחון לקח ממלך מואב כל ארצו עד ארנון ולא ארנון בכלל. (במדבר כא טו)

וישלח ישראל מלאכים - אף על פי שלא נצטוו לשלוח להם לשלום פתחו להם בשלום, לשון רש"י, ועוד אבאר בע"ה במקומו, כי בכל האומות נצטוו לפתח להם לשלום חוץ מעמון ומואב, אבל באמת מה שאמר לו אעברה בארצך זה היה משה עושה מעצמו דרך פיוס... (שם שם כא)

עיר סיחון - ...כי הוא נלחם במלך מואב הראשון, אשר מלך עליהם לפני מלוך מלך, או הראשון לבלק, שהוא מלך למואב בעת ההיא, ויקח סיחון את כל ארצו מידו עד ארנון, וחשבון בתחלת גבול הכבוש, על כן תחשב לאמורי... (שם שם כו)

וטעם אוי לך מואב אבדת עם כמוש - כי היה עם מואב עובד לכמוש אלוהו, בונה במות ובוטח בו יותר מכל עם, ובעת צרתו אמר לו קומה והושיענו, וכן הכתוב מזכיר בהם בכל מקום כמו שכתוב, והיה כי נראה כי נלאה מואב על הבמה ובא אל מקדשו להתפלל ולא יוכל, ונאמר ויצא כמוש בגולה כהניו ושריו יחדיו... ולכך יאמרו המושלים דרך לעג כי כמוש נתן בניו פליטים, כלומר בורחים ונסים מפני חרב, ובנותיו בשבית, כי המאמינים בו יקראו בניו ובנותיו, כאשר יקראו עמו... והיה להם בארצם עוד מלכום שקוץ בני עמון, או הזכיר יפתח לעמון כמוש אלוהיהם בעבור שתפשו ישראל ממואב, כאשר הזכיר להם בלק מלך מואב, לומר שלא הציל כמוש אלהיהם ולא בלק מלכם את ארצם מיד ישראל... (שם שם כט)

טעם ויגר מואב מפני העם - בעבור כי רב הוא, שהיה מואב קטן בגוים כי איננו עם קדמון כמו הכנעני והאמורי וזולתם מבני נח, ויגורו מאד מפני העם שהיו רבים מאד מהם, כי פרו וישרצו ויעצמו מהם, ויקץ עוד מפני בני ישראל, ממה ששמעו המסות הגדולות הנעשות להם ולאבותיהם. והנה ידעו מואב כי ישראל לא ילכדו את ארצם מהם, כי שלחו להם כאשר שלחו לסיחון עד אשר אעבור את הירדן את הארץ אשר ה' אלקינו נותן לנו, או ששמעו גם כן מניעת השם שאמר להם אל תצר את מואב, ולכן אמרו לזקני מדין, אפילו שלא ילכדו את ארצנו, ילחכו ברובם את כל סביבותינו, ויתנו אותנו למס עובד. (שם כב ג)

והזכיר פאתי מואב, להודיע לבלק כי עמו לא יפול ביד ישראל עתה, אבל באחרית הימים לא ינצל מואב מידו בשבט המושל בו, וטעם פאתי מואב, לומר כי זה השבט יקרקר כל בני שת ולא ינצל אף על פי שהם קצוצי פאה, ואין להם שם באומות ולא ילחמו בישראל. (שם כד יז)

...ויתכן עוד כי על דרך הפשט, כי בלק בתחילה היה חפץ לקללם ולהלחם בהם, ולא יתן אותם לבא בגבולו, וכאשר אמר לו בלעם כי לא יוכל להם, והודיעו שלא יחריבו ארצו ועמו רק באחרית הימים, אז הוציא לחם ויין בערבות מואב, ופתה אותם כאוהב להם, וזהו בדבר בלעם, כי בעבור דבריו עשו כן, אבל מפני שהיה חפצו לקללם ושנכר לבלק בכך, לולי צדקות ה' אשר הפך את הקללה לברכה, על כן הרגוהו בחרב, כי השוכר והשכיר שניהם נענשו, כמו שאמר ואשר שכר עליך את בלעם וגו'. (שם כה א)

...והנה כל המתנכלים מחוייבי מיתה, ולכן המיתו גם בלעם כי ידעו שהוא בעל העצה הרעה הזאת. והנה צוה הקב"ה להנקם מהם, אבל על המואבים כבר הזהיר אל תצר את מואב, כי ישראל בתחלה באו אל גבול אדום, והזהירם עליהם ונשמרתם מאד, ואחרי כן באו לגבול מואב, ואמר לו אל תצר את מואב, ואחרי כן אמר אתה עובר היום את גבול מואב את ער, וקרבת מול בני עמון אל תצורם, ואמר קומו סעו ועברו את נחל ארנון, ראה נתתי בידך את סיחון וגו', ואחר כל זה ראה בלק כל אשר עשה ישראל לאמורי, שהם שני מלכי האמורי סיחון ועוג, ונעשה הענין הזה כולו, אם כן אזהרת אל תצר את מואב מוקדמת למצות צרור את המדינים. ואני תמיה על לשון ההגדה שאמרו בבבא קמא אל תצר את מואב, וכי עלה על דעתו של משה לעשות מלחמה שלא ברשות, אלא נשא קל וחומר בעצמו, אמר ומה מדינים שלא באו אלא לסייע למואב אמרה תורה צרור את המדינים והכיתם אותם, מואבים עצמן לא כל שכן, אמר לו הקב"ה לא כשעלה על דעתך, שתי פרידות יש לי להוציא מהם... והנה קודם הקל וחומר הזהירו למשה מן המואבים, ועוד אם מפני הקל וחומר, למה הוצרך להזהיר מבני עמון, אולי לא הקפידו בלשון האגדה בכך. אבל הכוונה לומר שגלוי לפניו יתברך, כי כשיצוה אותו צרור את המדינים יהיה למשה לעשות מלחמה במואב שלא ברשות אחרת, והקדים להזהירו מזה, ומפני שהזהיר במואב הזהיר גם בבני עמון... ועל דרך הפשט עוד ארץ עמון ומואב השם נתנה לבני לוט ירושה, בעבור לוט אביהם ששרת את הצדיק, וגלה עמו לאותה הארץ, ולכך לא הרשה לעשות להם רעה בארצם, אבל מפני חטאם שהרחיקו את ישראל ולא קרבו אותם, הענישם להרחיקם מעל עמו, ולא יבא עמוני ומואבי בקהל ה', מדה כנגד מדה. (שם כה טז)

על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים - מצינו אוכל בכסף תשבירני ואכלתי וגו', כאשר עשו לי בני עשו היושבים בשעיר והמואבים היושבים בער, ורבים אמרו שהם לא קדמו אותם, אבל ישראל קנו מהם, וזה הבל, כי די שימכרו להם כאשר ירצו לקנות, ועוד כי ישראל לא באו בגבול מואב, והמואבים הוציאו להם לחם ומים בכסף, והכתוב יספר שעשו המואבים כאשר עשו בני עשו, ולמה ירחיק המואבי לעולם בעבור זה, ולא יתעב האדומי... הנה זה מפורש שלא באו כלל בארץ אדום ולא בארץ מואב, ואילו באו שם, היו מוכרין להם לחם ומים, כי אין המנהג לנותן רשות לעם הצבא לעבור בארצו שלא ימכר להם לחם ומים. והנראה אלי, כי הכתוב הרחיק שני האחים האלה שהיו גמולי חסד מאברהם שהציל אביהם ואמם מן החרב והשבי, ובזכותו שלחם מתוך ההפכה, והיו חייבין לעשות טובה עם ישראל, והם עשו עמהם רעה, האחד שכר עליו בלעם בן בעור, והם המואבים, והאחד לא קדם אותו בלחם ובמים, כאשר קרבו למולו, כמו שכתוב אתה עובר היום את גבול מואב את ער וקרבת מול בני עמון. והנה הכתוב הזהירם אל תצורם ואל תתגר בם, והם לא קדמו אותם כלל, כי היה הכתוב אומר כאשר עשו לי בני עשו המואבים והעמונים, אבל לא הזכיר עמון, שלא קדמו אותם, והנה עמון הרשיע בזה יותר מכולם, כי בני עשו והמואבים כאשר ידעו שהוזהרו ישראל שלא יתגרו בהם, הוציאו לחם ומים חוץ לגבולם, ועמון לא אבה לעשות כן... ולכך הקדים הכתוב עמוני... ואחר כך הזכיר מואבי וחטאתו... (דברים כג ה)

לא תדרש שלומם - רש"י...   והנראה אלי, כי מלחמת עמון ומואב אסרה הכתוב עלינו לדורות, והכתוב שאמר אל תתגרו בם אינה מצוה אלא לשעה בלבד, אבל היא מצות לא תעשה לדורות, זהו שאמר כי לבני לוט נתתיה ירושה, והנה ארצם להם לעולם, כי היא נחלה שהנחילם השם, אם כן הכתוב שאמר לא תדרוש, יצוה אם נלחם עליהם בעיר שכבשו הם מן העמים, שלא נקרא להם לשלום, וכן אם יבואו הם להלחם בארצנו, מותר לנו לרדוף אחריהם ולכבוש מהם המדינות, להכות יושבי הערים שעשו עמנו הרעה, כמו שעשה יפתח... וכן יעשה דוד לכל ערי בני עמון, בעבור שהם פרצו הגדר תחלה ונלחמו בו,   ואז לא נצטרך לקרא בשלומם ונכה בנלחמים בני כל עיר מתים הנשים והטף אם נרצה. ואמרו במדרש רבה והכיתם כל עיר מבצר וכל עיר מבחר וכל עץ טוב... וכל זה להזיקם ולצערם, אבל הארץ תשאר למשפחה ההיא שהיא נחלה שהנחילם השם... ועל דרך הפשט לא תדרוש שלומם וטובתם, כלומר אף על פי שהם בני משפחתכם, ואברהם אביכם אהב את אביהם כאח לו יונק שדי אמו, לא תהיו אתם להם כאחרים דורשי שלום וטובה, כי הם הפרו ברית אחוה ותהיה מופרת לעולם. והנה השם שמר לבני לוט זכות אביהם שליוה את נביאו בדרך אשר שלחו ה', ולכך הנחילם נחלת אברהם, והעניש את בניו וחטאם שלא ידבקו בישראל... (שם שם ז)

רד"ק:

בקיר חרשת - רק עיר זו נשארה, והשאירו חומתה עד שבאו הקלעים, כי חומתה חזקה. בנו - של מלך אדום שהיה בידו, או שחטפו מן המלחמה, ויהי קצף מאדום על ישראל שלא הצילוהו. (מלכים ב ב כה וכז)

יתרה עשו - על שעשה יתרה, שהיו כפויי טובה, תבא עליו פורענות זו. והיה להם לגמול טובה לזרע אברהם, וכאשר הוגלו גד וראובן ובכו, אמרו להם הלא לבית אביכם אתם הולכים, וסייעו את סנחריב כשצר על שומרון. (ישעיה טו ח)

שלחו כר - אילו שלחתם מסיכם למלך ישראל, לא באה עליכם הרעה. בת ציון - ואם אין מלך בשומרון שלחו לירושלים. הביאי עצה - להצלת ישראל, כפי שאברהם הציל את לוט אביך. אפס המץ - היה לך להסתיר נדחי ישראל, כי קרובה מפלת המוצץ אותם לפני ירושלים. (שם טז א וג)

מואב - השוכנים בארץ מואב, כי האומות התבלבלו, ואלו יכינו דרכים לגוג ומגוג ויהיו עמהם. (שם כה י)

וספק בקיאו - כמו השכור המתגולל בארץ בקיאו, כן יעשה מואב מרוב צרותיו. עברתו - שהיה מתקצף ללא דבר על הגוים מרוב גאותו, לא כן בדיו - לא יתקיימו כזביו. (ירמיה מח כו ול)

ושבתי שבות - לימות המשיח, ואולי נשאר להם זכר באומות, ויהיו תחת יד ישראל. (שם שם מז)

רשב"ם:

היושבים בער - אבל על שאר המואבים נאמר אשר לא קדמו אתכם, וכן מכרו אדום היושבים בשעיר, והשאר יצאו נגדם בעם כבד. (דברים ב כט)

חזקוני:

כי אש יצאה מחשבון - אנשי מואב מרדו במלכם, בעלי במות - לשון מישור, כמו מבעלי יהודה. (במדבר כא כח)

ויגר מואב - כשראו שישראל לא החזירו למואב מה שכבש סיחון ממואב, ואמרו יש להם כח ורשות לפשוט ידם עלינו. (שם כב ג)

ומחץ פאתי מואב - התנבא שלעתיד יירשו גם מואב עמון ואדום, כמו שהבטיח ה' לאברהם. בני שת - יש מפרשים מואב, שהם בני ערוה וזנות, ומגזרת חשופי שת. (שם כד יז)

אל תצר את מואב - שיש באומות אלו פתחון פה לבעל הדין, שארץ אדום נקראת ארץ חוי, לכך כתב ובשעיר ישבו החורים וגו', וארץ מואב נקראת ארץ רפאים, לכך אמר והמואבים יקראו להם אימים, רוצה לומר שכך עיקר שמם, וכן בעמון. דבר אחר הם מארץ י' עממין, אך עוד לא הגיע זמנם עד לימות המשיח. (דברים ב ט)

הרקאנטי:

מדרש רות, אין לך נשים מתעסקות בנחש וכשוף כבנות מואב, מאי כתיב ויצמד ישראל לבעל פעור ויאכל העם, כיון דהוו אכלי מידי בחורשייהו, מיד הוו סגדין לון לטעותהון, וכבר הזכרנו זה המאמר בפסוק מכשפה לא תחיה, ונראה מכוונתם כי לא היו שולטין עליהם רק על ידי כשפים, ואל תתמה איך יעבור אדם על דעת בוראו על ידי כשוף... ואולי תאמר אחרי שהיו כמו אנוסין, למה נענשו, ונ"ל להשיב כי לא היה להם להתערב עמהם לאכול מזבחיהם... (בלק דף עט)

אברבנאל:

בנות מואב - נראה שהיו מדיניות שהתנכרו למואביות, כי לא זכר למואב חטא זה, כי אם אשר לא קדמום במזון ושלא נתעבו המואביות, ושלא צרר את מואב כי אם את מדין... (במדבר כה א)

...ושלחו את הבנות אל פעור בגבול מואב, והעם חשבו שאלו מואביות הולכות לעכו"ם, או שהמואביות שהיו שם בין כה וכה עשו הדבר מתוקף יצר, והמדיניות באו דוקא להכשיל את ישראל. (שם לא א)

...ואלו ג' האומות נשארו, א' מחמת הקורבה לאברהם, ב' שלא נתמלאה עדיין סאתם, ג' שישראל יכבשו יצרם, ולא יחשבו שבזרועם ירשו ארץ, ד' שלא יתישבו בתחלה בעבר הירדן... (דברים ב ג)

לא יבא עמוני - ...לא כרמב"ן שבכתוב, כי גם מואב לא קדמו אותם בלחם ובמים, ויש אומרים שרוצה לומר אמנם מכרו להם, אבל לא קמו לקראתם כמו מלכי צדק לאברהם, וגם זה אינו כי סותר הכתוב בחוקת, אלא פשט הכתוב בדברים, כאשר עשו לי - אף על פי שלא נתנוני לעבור באתי עד כה. וחטאם שלא זכרו טובות אברהם ללוט, שהצילו מהשבי ועוד, ואין ראוי להדבק בטבעם המושחת. (דברים כג א)

שלחו כר - שוב תהיו נכנעים למלכות יהודה. (ישעיה טז א)

מואב - כברש"י, ועוד אמרו חז"ל בפסיקתא שנכנסו להיכל ולקחו הכרובים מקדש הקדשים, ואמרו ככל הגוים בית ישראל, ואולי על זה נאמר כי חרפו וגו'. (צפניה ב ט)

ספורנו:

בן עמי - שלא נתעברו משאינו הגון, אבי בני עמון - שירשו ארץ, כי כוונתן היתה רצויה, והיו לעמים יורשי אברהם במקצת, כאמרם בכל דרכיך דעהו, אפילו לדבר עבירה. (בראשית יט לח)

ויגר מואב - אילי מואב, שלא נתנום לעבור בארץ. כי רב הוא - ולא מתחבולות מלחמתם, ויקץ מואב - מפני שהיו שוללים אותם. (במדבר כב ד)

האימים לפנים - לפי שבני לוט לא היו יורשי אברהם בדין, הוצרך להזהיר שה' נתן להם ארצם, והראיה שהיה בדרך נס. (דברים ב י)

לא קדמו אתכם - שניהם לא קדמו, אבל מואב נתן לחם ומים בכסף, אמנם מואב הוסיף על רשעתו פשע ששכר עליך את בלעם. (שם כג ד)

אגרת שמואל:

נשים מואביות - במדרש שלא גיירום, שלא נתחדשה עדיין הלכה עמוני ולא עמונית, ודברי אבן עזרא בטלים. (רות א ד)

לא ידעת תמול שלשום - שנתחדשה ההלכה רק לפני ג' ימים, מואבי ולא מואבית, ולא ידעת מזה, ובכל זאת נתגיירת. (שם ב יא)

אלשיך:

וישלח מלאכים - בלק שלח ולא המואבים, ששנאו את בלעם על שקללם במלחמת סיחון, אבל בלק הלא היה מנסיכי סיחון, ולכן הלכו זקני מדין אתם. או ויגר מואב מפני העם - פחדו מפני העם ההמוני, שאולי לא ישמרו מצוות ה' וילחמו במואב, ואחר ששמעו תשובת המדינים שכחם של ישראל בפיהם, גם ויקץ מואב מפני בני ישראל - הכשרים, שאולי יתפללו לה' שיתן להם את מואב, וזהו כלחוך השור, הקוצר את הירק גם כן בלשונו... (במדבר כב ג)

צרור את המדינים - והלא מואביות התנכלו, אלא מואביות התכוונו להחטיא כל הפושט ידו ליטול, כבמדרש, זקנה בחוץ וילדה בפנים, ומדין רצו לטמא רק הקדושים... (שם כה יז)

ילקוט ראובני:

ויאמר ה' אלי אל תצר את מואב, כשאמר הקב"ה למשה נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים, ופירש מן המואבים, אמר לו משה, רבונו של עולם, אמש אמרת אל תצר את מואב, ועתה מצוה לעשות נקמה בהם, אמר לו אבות יקראו על שם האב, זה לוט, שהבכירה פרשה מה שנולד מאביה, שהוא לוט לא גילה מסתרתו של אברהם אבינו, והכל בזכות אברהם, אבל עתה שנשתנו ונעשו שונאים לישראל, אינו ראוי לחוס עליהם, ונקראו מי דינים על שם מריבה והשנאה שעשו לישראל, אל תיקרי מדינים, אלא מדיינים. (דברים)

מהר"ל:

##ולא הזכיר רק ומחץ פאתי מואב וקרקר כל בני שת, והיה אדום ירשה, וזה מפני שבא הכתוב לומר כי ישלט בכל אדם, ולא אמר כל בני אדם, ובזה היה כולל הכל, כי זה לא שייך מפני שני דברים, האחד שבא לחלק אותם מן שאר עובדי גלולים, כי אין כלם ענין אחד, רק הם מחולקים, ואשר הם מחולקים הם מואב ואדום, כי אלו ב' אומות אינם בכלל שאר עובדי גלולים, והם מיוחדים, שהרי אל מואב נתן השי"ת ארץ לנחלה, ואמר לא תתגר בם מלחמה, וכן לאדום גם כן, שכן אמר אתם עוברים בגבול אחיכם וגו', וכן בכל מקום אלו ב' אומות מואב ואדום מזכיר אותם בפני עצמם, וכדכתיב אדום ומואב משלוח ידם ובני עמון משמעתם. והטעם הוא שאלו ב' אומות יש להם כח עליון מלוט ועשו, שהיו קרובים אל הקדושה... (נצח ישראל פרק ס)

כלי יקר:

על דבר - לרש"י על העצה שיעצו להחטיאכם, ואינו מפורש במקרא, אלא רוצה לומר לכך לא קדמום בלחם ובמים, שיהיו רעבים וצמאים מיגיעתם בדרך, ובהכרח יאכלו מזבחי אלוהיהם ומיינם המרגיל לעבירה, וזה שאמר על דבר - אל אותו דבר נסתר שכוונו במה שלא קדמו. ואף על פי שהנקבות עיקר בזנות, עיקר האשמה תלויה באנשים, שדרכם לקדם, והם הכריחו את בנותיהם לזנות, ומטעם זה החיו בנותיהם במלחמת מדין. (דברים כג ד)

אור החיים:

על כן יאמר - ...על כן נראה לפרש הכתוב בדרך פשט, כי כיון שהזכיר ארנון גבול מואב, ואין לישראל חלק בו, לזה גמר אומר על כן יאמר, פירוש בספר אשר לפני ה', לענין המלחמות אשר ינחיל לעמים... שם יאמר על גבול זה שינתן לישראל בסופה, בבא משיחנו אז ינחילנו מואב וגבולו... (במדבר כא יד)

וירא בלק - פחדו מואב, ולכן קבלו מנסיכי מדין למלך, שהיו צריכים לעצתם על משה, ואף על פי ששונאים זה את זה... ורמז במלך את כל אשר עשה - שראה שיעקרו גם את מדין, ואפשר שראה שמואב ינצלו הפעם, וזה ראה רק בלק, לכן כתב ויגר מואב, ומשראו בלק ומדין כל זה, התרצו להשלים עם מואב ולשלוח אחר בלעם, כי המואבים היו מובטחים ביציאתם נגד בני ישראל, ולכן שלחו בנותיהם, מה שאינו כן מדין, שמצאנו רק שהפקירו מדינית אחת, בתו של בלק הוא צור. (שם כב ב)

עתה ילחכו - לא רצו להראות כל כך מורך לב, לכן תלו שחסים על סביבותיהם... בעת ההיא - ואחר שהודיע בלעם שלא ירעו למואב עתה, שלחוהו, ולכן נמצא עם נסיכי מדין, והרגוהו שם. (שם שם ד)

על דבר אשר לא קדמו - אולי הקדים טעם זה, שעל סבה זו בלבד יתחייב הדין להרחיקם... ופירוש קדמו - שהיה להם להוציא דורון לסעד לבם, וחייבין כן כעל גמולות שגמלם אברהם, כי מה שמכרו להם היה להנאתם ולפתותם לעריות, וזה שדקדק לומר לא קדמו אתכם, להנאתכם. ומה שאמרו עמוני ולא עמונית, תירצו בתוספות ד"ה כתנאי... שכאן היה לו לכתוב עמון, אבל מצרים אם היה כתוב מצרים היה מאריך יותר, ואגב מצרי כתב אדומי... (דברים כג ד)

מלבי"ם:

אוי לך מואב - מה שכבש סיחון מארצם היה לצורך ישראל אבל לא מה שהרגו ממואב, זהו אבדת - שלא לצורך. (במדבר כא כט)

ומחץ פאתי מואב - דוד שהשחית ב' שליש מואב, דוגמת ב' קצות החבל, וקרקר - והמשיח יעקרם לגמרי. (שם כד יז)

אשר לא קדמו - כל העם נועץ על כך, דאם לא כן כל אחד יכול לדחות האשמה מעליו... ונראה שבזמן ההוא היו עמון ומואב מלוכה אחת, כדמוכח ביפתח שמדבר אל עמון מבלק, ושירשו מדת לוט אביהם ללכת אחר החומר, ומעט הבושה שעוד נשארה בהם עקרוה על ידי עבודת הפעור, ונשארה להם רק מדת הכנסת אורחים של לוט. והנה פחדו שבני ישראל ישפיעו עליהם שלא יערבו להם עוד הנאות הגוף, ועוד אם יתישבו בסביבתם, על כן רצו להפילם ממדרגתם, על ידי שבני ישראל לא ינצחו במלחמה, ויפקפקו בהנהגת ה'. ובדרך הטבע היו מואב מנצחים, כי נלחמו ביאוש ובחירוף נפש, על כן סבב ה' שבלעם יברך מעלותיהם הרוחניות, ועל ידי זה נפלה רוח המואבים. אבל בנות לוט צנועות היו, אף בסדום לא ידעו איש, ומעשיהם עם אביהם היו לשם שמים, וכן כאן לא רצו בנות מואב ללכת, ובלעם שלח את בנות מדין, ורק העם חשבו שהן בנות מואב. אבל מצרים ואדומים עם היותם שקועים בתאוות, גברה תשוקתם גם לחכמות, וכן כבדו את יוסף מפני חכמתו, וחכמה יש באדום תאמין, על כן מותר לקבלם אחר ג' דורות, שאז אין תערובתם רעה לישראל, וגם הם שעבדו את ישראל כשעוד לא ניכרה מעלתם, מה שאינו כן בעמון ומואב שידעו כבר מעלתם. (דברים כג ד)

משא - מתנבא כאילו לא הרגישו גבוריה אחר אבדן עיר וקיר שבגבול, וכאשר נכבשו נבו ומידבא באמצע הארץ התעוררו, אך לחנם. (ישעיה טו א)

שלחו כר - אין להם עצה להנצל, אלא אם ירחמו עליהם בארץ יהודה, ומבטיח להם שירחמום, אלא שבגאותם אינם רוצים לבקש מהם. הביאי עצה - אם הבורחים עדיין חזקים ורק צריכים עצה איך להלחם. עשי פליטה - ואם הם חלשים הלחמי ושפטי בעבורם. שיתי כליל - ואם האויב חזק מדי, הסתירי לפחות את הנרדפים. (שם טז א וג)

חרפת מואב - נגד ישראל, וגידופי - על תורתם וקדושתם. (צפניה ב ח)

ובמואב אעשה שפטים - ולא אכחידם, כי רק שמחו למפלת ישראל, ולא לקחו מארצם. (יחזקאל כה יא)

רש"ר הירש:

אילי מואב - עשירי, מואב התבססה כולה על עשרה ועל שלותה, ועל אבדן אלו רעדו ופחדו. (שמות טו טו)

העמק דבר:

זקני מדין - כבתרגום יונתן, שמלכו נסיכי מדין במואב לפי התור, לכן פעם נקראו מלכי מדין ופעם נסיכי. או אחר מלחמות סיחון במואב היו רק נסיכים, ועתה חזרו למלכות. (במדבר כב ד)

שפת אמת:

וירא בלק וגו' אשר עשה ישראל לאמורי. דכתיב הנה כסה את עין הארץ והוא יושב ממולי. כי עיקר הפחד שלהם היה, כשראו שבני ישראל הולכין ומתקנים כל המקומות הרעים והמשיכו ארץ סיחון ועוג לכלל נחלת ה', כמו שכתוב ונתן ארצם לנחלה וגו'... ועתה שראו שתיקנו בני ישראל ארץ האמורי, עשה הוא לשון תיקון, וזה היה כל הכעס שלהם כענין שנאמר "פן יראה בעיניו וכו' ולבבו יבין ושב ורפא לו". ולכן אמרו "כסה את עין הארץ והוא יושב ממולי... (במדבר בלק תרמ"ד)

שם משמואל:

וירא בלק בן צפור וגו' ויגר מואב וגו'... ולפי זה שלשה עדנים עברו עליהם, בראשונה היה מואב לבד בלי עטרת מלכם, ואחר כך נתעטרו בבלק מלכם, ואחר כך צרפו להם את בלעם. והנה בזוהר הקדוש כי כחו של בלעם היה במלולא, ובלק בעובדא דידים, ובלקוטי תורה מהאריז"ל כי מואב הוא חכמה דקליפה... והנה אחר דהכו את סיחון ועוג, שהיו המואבים בטוחים על כחם הרב בקליפה, חזרו לבקש תחבולה למלאות החסרון שלהם. והנה אמרנו לעיל בשם האריז"ל, שמואב חכמה דקליפה, שהוא כח המחשבה, ובלק כחו בעובדא, ובלעם במלולא, ועל כן מואב כשהוא לבדו הוא כח המחשבה, היה מתירא, כי כמו בקדושה להבדיל, במחשבה לבדה לא נמשך לעולם הזה מן ההתעוררות כלל, כמו כן לעומתה בקליפה, על כן היתה עצתם להמליך עליהם את בלק שהוא בעובדא, אך כמו בקדושה בלעדי כח הדיבור שהוא אמצעי אין המעשה ממשיך למטה, כן להבדיל בקליפה, עדיין לא היו יכולין לעשות שום דבר עד שצירפו את בלעם, שהוא במלולא. ואלה הם שלשת העדנים שעברו עליהם, תחילה היה מואב היינו כח המחשבה לבדו, ואחר כך כשהמליכו עליהם את בלק היה להם גם כן העובדא, ואחר כך עם בלעם היה להם גם כח המלולא... (בלק תרע"ד)

ונראה דהנה קלפת מואב היא גסות הרוח, כאשר כבר הבאנו לשונות הנביאים ישעיה ירמיה המורים כן, ובליקוטי תורה מהאריז"ל (פרשת וירא), שמואב שרשו בחכמה, כי אב הוא חכמה. והנה חכמה דקדושה היא הפוך מגסות הרוח, כדאיתא ספרים הקדושים נוטריקון חכמה - כח מה, שכל מי שחכמתו מרובה יודע ביותר שעדיין לא עשה כלום, ונחשב לו שעדיין מנוער וריק מכל חכמה, וזוהי מדת ישראל שהם ממעטין את עצמם, ומובן אשר לעומתם חכמה דקליפה היא להיפך, שמתגאה ומחשב עצמו, כי הוא למעלה מהכל ואין דוגמתו. וזה עצמו גורם פירוד לבבות, באשר כל אחד רואה את עצמו שמעלתו גדולה מזולתו, וחברו עומד לשטן על דרכי כבודו, ועל כן ישראל שהם ממעטין את עצמם הם מתאחדים ביותר... ועל כן אחר שראה בלק את כל אשר עשה ישראל לאמורי, וברש"י סיחון ועוג, דבש"ס נדה ס"א שהיו שני אחרים, ואף על פי כן לא שלח סיחון אחר עוג לבא ולעזור לו, מפני גסות הרוח שהיתה בו, ובטח בגבורתו, והם ענפין מתפרדין, וחשב בלק שזה היה בעכרם, שנפלו ביד ישראל שהם גוי אחד בארץ, ועל כן נתיירא מאד, שהרי זוהי קליפת מואב וגסות הרוח, וענפין מתפרדין כנ"ל, ובודאי לא יהיה להם מקום עמידה נגד ישראל, ועל כן אמר מואב אל זקני מדין עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, כלומר בכח הקהילה וההתאחדות שבהם... (שם תרע"ט)

ונראה דהכוחות הרעים שהם להיפוך שני המקדשות הם קליפות מואב ומדין, ומצאתי רמז בש"ס שמואב הוא היפוך מקדש ראשון, בש"ס ברכות י"ח, והוא הכה את שני אריאל מואב, שלא הניח כמותו לא במקדש ראשון ולא במקדש שני, ובמדרש מסיים בה, מואב זה מקדש ראשון שבנאו שלמה שבא מרות המואביה, וכן הביא הרד"ק (שמואל ב' כ"ג כ'), וממה שלא נמצאו לשלמה בכאן שם אחר אלא מואב, משמע שמואב היו הפכים למקדש, ושלמה באשר בא ממואב היה בכחו לבטל קליפה זו, שלא תמנעהו מלבנות... ויש לומר דזהו הענין דמקדש ראשון חרב בשביל שהיו בו עבודה זרה גלוי עריות ושפיכות דמים, ומקדש שני חרב בשביל שנאת חנם. והנה מואב שרשם מגלוי עריות, וכמו שכתוב במכילתא יתרו פ"ה שלכן לא רצו לקבל התורה, מפני שכתוב בה לא תנאף, וגם בעבודה זרה היו משוקעים מאד, כמו שכתב הרמב"ן במדבר כ"א כ"ט, ובודאי גם בשפיכות דמים היו מורגלים, כמו שכתב בירמיה מ"יח י"ד "איך תאמרו גבורים אנחנו ואנשי חיל למלחמה", וכן מצינו בבנות מואב שהסיתו לישראל בגלוי עריות ועבודה זרה, והכוונה היתה לשפיכות דמים, שנהרגו כ"ד אלף, ועל כן כאשר התגברה קליפת מואב הכניסה בישראל יצר הרע של שלש עבירות אלו עד שנחרב הבית...

אך לפי דרכנו הדברים מכוונים, שבשביל חטא הקנאה והשנאה על יוסף משכו עליהם שני מיני כחות הרעים האלה, מואב ומדין, ומקדש ראשון חרב מצד שקליפת מואב התגברה אז בעוון חילול שבת ופגם ברית ומשכה אותם לשלש העבירות כנ"ל.

ולפי זה יש ליתן טעם שאחרי חורבן בית ראשון לא נמשכה הגלות אלא שבעים שנה, ומבית שני נתארכה כל כך הגלות. דהנה יש לומר דהשנאה שהיתה להשבטים על יוסף להרגו, דבר זה נמשך מקליפת מואב, ששרשה עבודה זרה גלוי עריות ושפיכות דמים, שהחריבה בית ראשון, אך נתיעצו שלא להרגו אלא למכרו... ועל כן מה' היתה שלא היתה לקליפת מואב עליהם שליטה כל כך לבצע את אשר חשבו, ועל כן נמי חורבן בית ראשון שהיה פרי קליפת מואב, ובחטא מה שעשו ליוסף לא היתה לו כל כך שליטה רק עד ע' שנה... ומעתה יובנו דברי המדרש ויעברו אנשים מדינים, עברו אותם הדינים, היינו שהשנאה שהיתה נמצאת מפאת קליפת מואב להרגו נסתלקה, באשר לא ניתן לה רשות יותר, ונשארה קליפת מדין לבדה... (מטות תרע"ג)

ונראה דהנה אמרו ז"ל מדין ומואב מעולם היו שונאין זה את זה, אלא מיראתן של ישראל עשו שלום ביניהם, והלשון מעולם שונאין זה את זה משמע, שלאו מחמת שום סבה נתהוה שנאה ביניהם, אלא שכך הוא מעולם מחמת שטבעיהם משונים זה מזה. ונראה דהנה במכילתא יתרו שמואב לא רצו לקבל את התורה משום דכתיב בה לא תנאף, וכל עצמן באו מניאוף, ולכאורה אינו מובן, דגם ממזר מצווה על לא תנאף, ובודאי הפירוש שהם בחנו את טבעם, שנמשך אחר הניאוף והתאוה כטבע אביהם, דכתיב ביה לתאוה יבקש נפרד, וחשבו שאינן יכולין לעמוד בזה, דלוט הוא בכלל חסד דקליפה פסולת אברהם, דהוא חסד דקדושה ובמדרש שהיו קלסתר פניהם דומין זה לזה... וממוצא הדברים שמואב הוא בקו הימין, ועל כן הוא פסולת מדת החסד, ומושך לתאוה, וסופן של בנות מואב הוכיח על מהותם וטבעם... אך מפני יראתן של ישראל עשו שלום ביניהם, והיינו דכמו בקדושה מהתכללות אברהם ויצחק יצא יעקב אבינו ע"ה, שהיה כלול בתרין, ונקרא במדרש (רבה ע"ו) הבחור שבאבות, כמו שידוע בטבע, שמהרכבת שני מינים נולד מין וכח שלישי, שלא היה נמצא בשני המינים הקודמים, כן היה יעקב כח עליון ביותר, ומפני כח זה היו מתייראין, על כן עשו שלום ביניהם, כדי שישיגו גם הם כח יותר גבוה משניהם, וכידוע בזוהר הקדוש, שמקליפת שור וחמור יחדיו יוצא כח רע מזיק מאד... אך בעוד משה קיים הכניע את כולם, כי מדרגת משה היתה גבוהה עוד יותר... (שם תרע"ה)

ר' צדוק:

שם (עירובין י"ג) ג' שנים נחלקו, פירוש ג' שנים הוא ג' מדרגות דחשיב להלן שם ג' האבות המקבילים נגד ג' מיני רע, שלעומתן ג' אומות אדום ומואב ועמון... וגאוה מואב, כמ"ש "שמענו גאון מואב גא מאד" וגו', וממנו נשתל בישראל, ותיקונו דוד המלך ע"ה שאמר "ואנכי תולעת" ומשפיל עצמו על כבוד קונו... (חלק ג דובר צדק עמוד י)

...וגם על עמון ומואב הזהירו, וזה בזכות לוט שנלוה לאברהם, וגם שאין הקב"ה מקפח שכר שיחה נאה של הצעירה, וחשב משה רבינו, אם הקב"ה כך משלם לגוים שכר מצות קלות, שמא תאמר שאם ישמרו איזה אומה את השבת, שהוא כללא דאורייתא כולא יקחו עליה שכר הגם שלא נצטוו עליה... (פרי צדיק דברים ב)

...ועוד דרשו על פסוק הנ"ל אכלה ער מואב, שמהלך אחר יצרו כעיר זה שמהלך אחר סיחה נאה, בעלי במות ארנון, אלו גסי הרוח, כי קליפת מואב הוא בתאוה, ומזה בא לגסות הרוח, כמו שנאמר פן תאכל ושבעת ורם לבבך ושכחת, וכן נאמר שמענו גאון מואב גאה מאד, ועל סדר הזה נרמז בפסוק ער מואב בעלי במות ארנון, זה גסות הרוח, כמו שנאמר כי ארנון גבול מואב, ומזה בא לו נירם, שאין רם, אבד חשבונו של עולם, כמו שנאמר ורם לבבך ושכחת כנ"ל... (שם ג)

מוג

(ראה גם: ירא, פחד)

תרגום יונתן:

מוגיך - דהוו מונן ליך. (ישעיה נא כג)

רש"י:

מוגיך - מניעיך, כמו ההמון נמוג. (שם)

אבן עזרא:

מוגיך - מגזרת יגון, וכמו אשר הוגה. (שם)

אברבנאל:

מוגיך - מעציביך - מגזרת יגון. (שם)

מצודת דוד:

מוגיך - הממסים אותך במכאוב. (שם)

מלבי"ם:

נמוגו - מיראת הרע שישיגם על ידם. (יהושע ב ט)

פעל מוג יורה על הפרדת דבר יבש עפרורי שבאו לתוכו מים ומתרכך ונמוג, ומזה הושאל על שאר דברים במליצה, כמו נמוגו כל יושבי כנען, והמון הולך ונמוג, על הפרדת קשורם וחבורם. (הכרמל)

מודיעין

(ראה גם- חנוכה, חשמונאים)

תלמוד בבלי:

איזו היא דרך רחוקה, מן המודיעים ולחוץ וכמדתה לכל רוח, דברי רבי עקיבא... אמר עולא מן המודיעים לירושלים חמשה עשר מילין הויא... (פסחים צג ב, וראה שם עוד)

מן המודיעים ולפנים נאמנין על כלי חרס, מן המודיעים ולחוץ אין נאמנין, כיצד, הקדר שהוא מוכר הקדרות נכנס לפנים מן המודיעים הוא הקדר והן הקדרות והן הלוקחין נאמן, יצא אינו נאמן... (חגיגה כה ב)

מוהר

(ראה גם: כתובה)

תרגום יונתן:

מהור - מפרנא יפרן ליה. (שמות כב טו)

תרגום אונקלוס:

מהור - קימא יקימנה ליה לאינתו. (שם)

רש"י:

מהור - יפסוק לה מוהר כמשפט איש לאשתו שכותב לה כתובה, וישאנה. (שם)

אבן עזרא:

ימהרנה - כמו מוהר בענין קשור, כמו אחר מהרו, כי גזרת מהרה לא תמצא בפעלים רק מהבנין הדגוש בכל המקרא. (שם)

רמב"ן:

מהר ומתן - מוהר כתוב שהוא הדבר הנתן לבתולה, כדכתיב כמהר הבתולות, והם סבלונות שהבחורים שולחים לבתולות כאשר ישאו אותן, ומתן מגדנות או כסף וזהב לאביה ולאחיה, ובבראשית רבה אמרו מהר פראנון, מתן פרא פראנון, והם כתובה ונכסי מלוג בלשון ירושלמי, כלומר שיתן לה הוא משלו נכסים שיהיו שלה כנכסי בית אביה, ויהיו אצלו כנכסי מלוג... (בראשית לד יב)

מהר ימהרנה - ...ומה שפירש הרב במהר ימהרנה לו שיפסוק לה מהר כמשפט איש לאשתו שכותב לה כתובה, אינו אמת, שהמפתה אם ישאנה אינו נותן קנס, ואם יגרש אחר הנשואין אין עליו כלום מן התורה, שהכתובה מדברי סופרים היא, אבל פירוש מהר השלוחים שאדם משלח לארוסתו כלי כסף וכלי זהב ובגדים לצרכי החופה והנשואין, והם הנקראים סבלונות בלשון חכמים וכך אמרו מוהרי הדרי... ויתכן שיהיה הלשון נגזר מן מהרה חושה, לפי שהוא הדבר הראשון הנמהר בנשואין, כי החתן ממהר ומקדים לשלוח לפניו המנחה ההיא... (שמות כב טו)

מלבי"ם:

יש הבדל בין מוהר ומתן, שמתן הם הסבלונות ומתנות שנותן, ומוהר הוא הכתובה שכותב לאשתו. (הכרמל)

מוזיקה

ראה: נגינה, קרבן-שיר.

מוח

(ראה גם: אדם-ידיעה, ראש, שכל)

תלמוד בבלי:

מיתיבי, רבי אומר נמנין (בפסח) על מוח שבראש, ואין נמנין על מוח שבקולית... (פסחים פד ב, וראה שם עוד)

...ומחו לה אמוחא, בצבור שנו. (מגילה יט ב)

אמר ליה כמדומה לי שאין לו מוח בקדקדו... (יבמות ט א)

...בא יתוש ונכנס בחוטמו ונקר במוחו שבע שנים... תניא אמר רבי פנחס בן ערובא אני הייתי בין גדולי רומי, וכשמת פצעו את מוחו ומצאו בו כצפור דרור משקל שני סלעים... (גיטין נו ב)

אמר רבי אסי ארבעה קבין מוח נמצאו על אבן אחת, עולא אמר תשעת קבין... (שם נח א)

בין עיניך זה קדקוד, היכא, אמרי דבי רבי ינאי מקום שמוחו של תינוק רופס... (מנחות לז א)

אלו טרפות בבהמה... ניקב קרום של מוח... רב ושמואל דאמרי תרווייהו קרמא עילאה אף על גב דלא אינקיב תתאה, ואמרי לה עד דאינקיב תתאה... אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא מוח כל מה שבקדירה נדון כמוח, התחיל למשוך נדון כחוט השדרה, ומהיכן מתחיל לימשך, אמר רבי יצחק בר נחמני לדידי מיפרשא לי מיניה דרבי יהושע בן לוי, כמין שני פולין יש מונחין על פי הקדרה, מן הפולין ולפנים כלפנים... (חולין מה א, וראה שם עוד)

ואלו טריפות בעוף... הכתה חולדה על ראשה מקום שעושה אותה טריפה... רב ושמואל ולוי דאמרי מכניס ידו לפנים ובודק, אם מבצבץ ועולה טרפה, ואם לאו כשרה (דוחק אצבעו כלפי חיך העוף, והמח נדחק למעלה ומבצבץ יוצא דרך הנקב)... (שם נו א, וראה שם עוד)

ילקוט שמעוני:

באותה שעה קפצה קטיגוריא לפני הקב"ה, רבונו של עולם מפני מה אתה חס עליהם, איזה מהם נפצע מוחו עליך... (יחזקאל פרק ט שמט)

אבן עזרא:

ידעו - הדעה בנקבים הקרובים למוח, והבינה בנקב האמצעי שהוא בתוך הראש. (ישעיה מד יח)

רבינו בחיי:

...וכן הנשמה הממלאה ומקפת כל הגוף וד' חללים שבמוח, הראשונים יש בהם כח הציור, באמצעי כח המחשבה, ובאחרון כח השמירה והזכרון. (דברים כח י)

העמק דבר:

ולקדקד - שנזירות ופרישות בא על ידי דביקות בדעת אלקים, וזה במקום המוח שהוא הקדקד, כבמנחות ל"ד בין עיניך זה הקדקד. (בראשית מט כו)

מוחין

מכתב מאליהו:

כתבנו בקונטרס הבחירה שכל אחד יש לו נקודה אשר בה בחירתו פועלת, וקראנו לה "נקודת הבחירה", גם כתבנו שם שמצב נקודה זו משתנה מיום ליום לפי מעשיו... יש 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, מדרגתו האמתית היא קרובה יותר לצד מוחין דקטנות, עבודתנו היא אפוא 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)

מוט - מוטה

תרגום יונתן:

מוט - פרוק. (ישעיה כד יט)

רש"י:

מוטה - הטיית משפט. (ישעיה נח ו)

אבן עזרא:

מוטה - כמו מוטות עולכם, ורוצה לומר שישלחו העבדים חפשי. (שם)

מוטות ברזל - פירוש שהמוטות רצועות שקושרים בהן העול, ורוצה לומר שהעול יהיה מברזל ויקשרהו במוטות. (ירמיה כח יג)

מלבי"ם:

מוטה - קטן מרשע, נטיה קצת מהישר. (ישעיה נח ו)

פעל מוט בא על המט המתמוטט מעצמו על ידי רפיון והעדר החיזוק וחלישת כח העצם מצד עצמו, כמו ומטה ידו, שנעדר ממנו הכח והחיזוק לעמוד על עמדו. (הכרמל)

רש"ר הירש:

ומטה ידו - מצאנו עוד מוט רגל, שהוא סכון הקיום, כאן רוצה לומר החלשת הפעילות... (ויקרא כה לה)

מוכס

תלמוד בבלי:

תא שמע הרועים והגבאין והמוכסין תשובתן קשה, ומחזירין למכירין... (בבא מציעא צד ב)

תנא עוד הוסיפו עליהן (כפסולי עדות) הרועים הגבאין והמוכסין... מעיקרא סבור מאי דקיץ להו קא שקלי, כיון דחזו דקא שקלי יתירא, פסלינהו. (סנהדרין כה ב)

##נייר כדי לכתוב עליו קשר מוכסין, והמוציא קשר מוכסין חייב... תנו רבנן המוציא קשר מוכסין עד שלא הראהו למוכס חייב, משהראהו למוכס פטור, רבי יהודה אומר אף משהראהו למוכס חייב, מפני שצריך לו, מאי בינייהו, אמר אביי איכא בינייהו רהיטי מוכסא (שרצין אחריהם להעליל שלא נתנו), רבא אמר מוכס גדול ומוכס קטן איכא בינייהו, רב אשי אמר חד מוכס איכא בינייהו, מפני שצריך לו להראות למוכס שני, דאמר ליה חזי גברא דמוכס אנא. (שבת עח א)

אין פורטין לא מתיבת המוכסין ולא מכיס של גבאין ואין נוטלין מהם צדקה, אבל נוטל הוא מתוך ביתו או מן השוק. תנא אבל נותן לו דינר ונותן לו את השאר. ומוכסין, והאמר שמואל דינא דמלכותא דינא, אמר רב חנינא בר כהנא אמר שמואל במוכס שאין לו קצבה, דבי רבי ינאי אמרי במוכס העומד מאליו... (בבא קמא קיג א, וראה שם עוד)

מול

(ראה גם: נגד)

תלמוד בבלי:

תנו רבנן ממול ערפו, מול הרואה את העורף, וכן הוא אומר והוא יושב ממולי, ואומר כי פנו אלי עורף ולא פנים... (חולין יט ב)

רש"י:

מול הגלגל - רחוק מן הגלגל. (דברים יא ל)

ממול נגד - משוך מדרום לצד צפון, ואין מול וממול שוים. (מלכים א ז לט)

אבן עזרא:

מול האלקים - מפאת השם. (שמות יח יט)

רמב"ן:

מול האלקים - נגד האלקים. היה אתה בעבורם עומד נגד האלקים להתפלל אליו, כטעם "יום צעקתי בלילה נגדך"... ויתכן שהיה גם בזה עצה ממנו יאמר היה אתה לעם מול האלקים לשבת באהל מועד מזומן לפניו לדרוש אותו, ולא יהיה זה במקום המשפט. (שם)

הכתב והקבלה:

אל מול - לצד פניו - עם ריוח קצת למצנפת, וכן מול הגלגל, רחוק מן הגלגל... (שמות כח לז)

מלבי"ם:

לעומת - מציין נקודה אחת ביושר נגד נקודה שניה, מה שאינו ב"נגד", שאינו מציין נקודה אלא רוח, ומול מציין הגבלה באורך זה למטה מזה. (ויקרא ג ט)

ממול ערפו - הוא קרוב לשטח ורואה אותו, הצואר הרואה את העורף. (שם ה ח)

מלת מול מציינת הגבלת שטח הסמוך לאיזה דבר באורך זה למטה מזה, בענין שקרוב אליו ורואה אותו... (הכרמל)

מולך

ראה: עבודה זרה.

מום

(ראה גם: כהן-עבודה, קרבן-הקרבה)

תלמוד בבלי:

ג' דברים ציוה רבי ישמעאל ברבי יוסי את רבי, אל תעש מום בעצמך, מאי היא, לא תיהוי לך דינא בהדי תלתא, דחד הוי בעל דינך ותרי סהדי... (פסחים קיב ב, וראה שם עוד)

בכור שנפל לבור, רבי יהודה אומר ירד מומחה ויראה אם יש בו מום יעלה וישחוט, ואם לאו לא ישחוט, רבי שמעון אומר כל שאין מומו ניכר מבעוד יום אין זה מן המוכן... (ביצה כה ב, וראה שם עוד)

דרש בר קפרא מאי דכתיב למה תרצדון הרים גבנונים, יצתה בת קול ואמרה להם למה תרצו דין עם סיני, כולכם בעלי מומים אתם אצל סיני, כתיב הכא גבנונים, וכתיב התם גבן או דק, אמר רב אשי, שמע מינה, האי מאן דיהיר בעל מום הוא. (מגילה כט א)

...דאמר מר לעיני פרט לסומים... דתני רב יוסף כשם שבית דין מנוקים בצדק, כך בית דין מנוקים מכל מום, שנאמר כולם יפה רעיתי ומום אין בך... (יבמות קא א)

המקדש את האשה על מנת שאין עליה מומין ונמצאו בה מומין אינה מקודשת, כנסה סתם ונמצאו בה מומין תצא שלא בכתובה, כל המומין הפוסלין בכהנים פוסלין בנשים. (כתובות עב ב)

תנא הוסיפו עליהן זיעה ושומא וריח הפה, והני בכהני לא פסלי, והתנן הזקן והחולה והמזוהם, ותנן מומין אלו בין קבועין בין עוברין פסולין באדם, אמר רבי יוסי ברבי חנינא לא קשיא, כאן בזיעה עוברת, כאן בזיעה שאינה עוברת... האי שומא היכא דמיא, אי דאית בה שער, הכא והכא פסלה, אי דלא אית בה שיער אי שומא גדולה היא הכא והכא פסלה, אי שומא קטנה היא הכא והכא לא פסלה... אמר רב חסדא קול עבה באשה הרי זה מום, שנאמר כי קולך ערב ומראך נאוה. תני רבי נתן ביראה בין דדי אשה טפח, סבר רב אחא בריה דרבא קמיה דרב אשי למימר טפח למעליותא, אמר ליה רב אשי גבי מומין תנן, וכמה, אמר אביי שלש אצבעות. תניא רבי נתן אומר כל אשה שדדיה גסין משל חברותיה הרי זה מום... היו בה מומין ועודה בבית אביה האב צריך להביא ראיה שמשנתארסה היו בה מומין הללו ונסתחפה שדהו, נכנסה לרשות הבעל, הבעל צריך להביא ראיה שעד שלא נתארסה היו בה מומין אלו והיה מקחו מקח טעות, דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים, במה דברים אמורים, במומין שבסתר, אבל במומין שבגלוי אינו יכול לטעון, ואם יש מרחץ באותה העיר אף מומין שבסתר אינו יכול לטעון, מפני שהוא בודקה בקרובותיו... מאי אמרת חזקה אין אדם מיפייס במומין... (שם עה א)

האיש שנולדו בו מומין, אין כופין אותו להוציא, אמר רב שמעון בן גמליאל, במה דברים אמורים במומין הקטנים, אבל במומין הגדולים כופין אותו להוציא... ואלו הן מומין גדולים, פירש רבן שמעון בן גמליאל כגון ניסמית עינו נקטעה ידו ונשברה רגלו... ואלו שכופין אותו להוציא, מוכה שחין ובעל פוליפוס והמקמץ והמצרף נחושת והבורסי... ועל כולן אמר רבי מאיר אף על פי שהתנה עמה, יכולה היא שתאמר סבורה הייתי שאני יכולה לקבל, ועכשיו איני יכולה לקבל, וחכמים אומרים מקבלת היא על כרחה, חוץ ממוכה שחין מפני שממקתו... מאי בעל פוליפוס, אמר רב יהודה אמר שמואל ריח החוטם, במתניתא תנא ריח הפה... (שם עז א, וראה שם עוד)

ההוא דאמר לדביתהו קונם שאי את נהנית לי עד שתראי מום יפה שבך לרבי ישמעאל ברבי יוסי, אמר להם שמא ראשה נאה, אמרו לו סגלגל, שמא שערה נאה, דומה לאניצי פשתן, שמא עיניה נאות, טרוטות הן, שמא אזניה נאות, כפולות הן, שמא חוטמה נאה, בלום הוא, שמא שפתותיה נאות, עבות הן, שמא צוארה נאה, שקוט הוא, שמא כריסה נאה, צבה היא, שמא רגליה נאות, רחבות כשל אווזא, שמא שמה נאה, לכלוכית שמה, אמר להן יפה קורין אותה לכלוכית, שהיא מלוכלכת במומין, ושרייה. (נדרים סו ב)

ויהא מום פוסל בעגלה מקל וחומר, ומה פרה שאין השנים פוסלות בה מום פוסל בה, עגלה ששנים פוסלות בה, אינו דין שיהא מום פוסל בה, שאני התם, דאמר קרא אשר אין בה מום, בה מום פוסל, ואין מום פוסל בעגלה... (סוטה מו א)

...שדה בה מומא בניב שפתים, ואמרי לה בדוקין שבעין, דוכתא דלדידן הוה מומא, ולדידהו לאו מומא הוא, סבור רבנן לקרוביה משום שלום מלכות, אמר להו רבי זכריה בן אבקולס יאמרו בעלי מומין קריבין לגבי מזבח, סבור למיקטליה דלא ליזיל ולימא, אמר להו רבי זכריה יאמרו מטיל מום בקדשים יהרג... (גיטין נו א)

...וכל הפוסל פסול ואינו מדבר בשבחא לעולם, ואמר שמואל במומו פוסל. (קדושין ע א)

החובל בחברו חייב עליו משום חמשה דברים, בנזק בצער בריפוי בשבת ובושת, בנזק כיצד, סימא את עינו, קטע את ידו, שיבר את רגלו, רואין אותו כאילו הוא עבד נמכר בשוק, ושמין כמה היה יפה וכמה הוא יפה... (בבא קמא פג ב)

רבי נתן אומר מום שבך אל תאמר לחברך. (בבא מציעא נט ב)

...יתיר בכורות, אל יתיר, מאי טעמא, אילימא משום דלא חכים, הא קא אמרינן דחכים טובא, אלא משום דלא בקיא במומי, והאמר רב שמונה עשר חדשים גדלתי אצל רועה בהמה לידע איזה מום קבוע ואיזה מום עובר. (סנהדרין ה ב)

דאמר מר תמות וזכרות בבהמה, ואין תמות וזכרות בעופות... (מנחות כה א)

...אמרה לו גפה של רומי שאיני מניחתך עד שתאמר לי מה מום ראית בי, אמר לה, העבודה שלא ראיתי אשה יפה כמותך, אלא מצוה אחת ציונו ה' אלקינו וציצית שמה... (שם מד א)

תנו רבנן, כהנים במומין פסולים בשנים כשרים, לוים במומין כשרים בשנים פסולים... מנא הני מילי, דתנו רבנן זאת אשר ללוים, מה תלמוד לומר, לפי שנאמר ומבן חמשים שנה ישוב, למדנו ללוים שהשנים פוסלין בהם, יכול מומין פוסלין בהם, ודין הוא, ומה כהנים שאין השנים פוסלין בהן מומין פוסלין בהן, לוים שהשנים פוסלין בהם אינו דין שיהו מומין פוסלים בהם, תלמוד לומר זאת אשר ללוים, זאת ללוים, ואין אחרת ללוים... (חולין כד א)

...בשלמא מום קל קא משמע לן כדרב הונא, ולאפוקי מדרב חסדא ורבא, אלא מום קבוע מאי קא משמע לן, דכיון דאישתני הוה ליה מומא, תנינא, ופיו דומה כשל חזיר הרי זה מום... (בכורות ג ב, וראה שם עוד)

כל הקדשים שקדם מום קבוע להקדשן ונפדו, חייבין בבכורה ובמתנות ויוצאין לחולין ליגזז וליעבד, ולדן וחלבן מותר לאחר פדיונן, והשוחטן בחוץ פטור, ואין עושין תמורה... וכל שקדם הקדשן את מומן או מום עובר להקדשן, ולאחר מכאן נולד להן מום קבוע ונפדו פטורין מן הבכורה ומן המתנות ואינן יוצאין לחולין ליגזז וליעבד, ולדן וחלבן אסור לאחר פדיונן, והשוחטן בחוץ חייב ועושין תמורה, ואם מתו יקברו... (בכורות יד ב, וראה שם עוד)

על אלו מומין שוחטין את הבכור, נפגמה אזנו מן הסחוס אבל לא מן העור, נסדקה אף על פי שלא חסרה, ניקבה מלא כרשינה או שיבשה, איזהו יבשה כל שתנקב ואינה מוציאה טפת דם... אמאי פסח ועוור כתיב, כתיב נמי כי יהיה בו מום, ואימא כי יהיה בו מום כלל, פסח או עוור פרט, כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט, פסח ועוור אין מידי אחרינא לא, כל מום רע חזר וכלל, כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט, מה הפרט מפורש מומין שבגלוי ואינן חוזרין, אף כל מומין שבגלוי ואינן חוזרין... כל מום רע ריבויי הוא. אי הכי מומין שבסתר נמי, אלמה תנן חוטין החיצונות (שינים) שנפגמו ושנגממו והפנימיות שנעקרו, נעקרו אין נפגמו ונגממו לא, בעינן מום רע וליכא. אי הכי מום עובר נמי, אלמה תנן ולא מן העור, מום עובר סברא הוא, השתא מיפרק לא פרקינן עלויה, משחט שחטינן עלויה... (שם לז א, וראה שם עוד)

הריס של עין שניקב שנפגם שנסדק, הרי בעינו דק תבלול חלזון נחש (עצב), איזהו תבלול, לבן הפוסק בסירא ונכנס בשחור, שחור נכנס בלבן אינו מום... והא אין מומין בלבן, אלא הא בדוק לבן הא בדוק שחור... תא שמע, דאמר רבה בר בר חנה סח לי רבי יוחנן בן אלעזר זקן אחד היה בשכינותינו ורבי שמעון בן יוסי לקוני שמו, ומימי לא עברתי לפניו, פעם אחת עברתי לפניו, אמר לי שב בני שב, חלזון זה מום קבוע לשחוט עליו, וזהו נחש שאמרו חכמים, ואף על פי שאמרו אין אדם רואה מומין לעצמו, אבל מורה הלכה לתלמידים ותלמידים מורין לו... חורוור והמים הקבועין, איזהו חורוור הקבוע כל ששהה שמונים יום... חוטמו שניקב ושנפגם ושנסדק, שפתו שניקבה שנפגמה שנסדקה... חוטין החיצונות שנפגמו ושנגממו, הפנימיים שנעקרו, רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר אין בודקין מן התיומת ולפנים ואף לא את התיומת... (שם לח א, וראה שם עוד)

מומין אלו בין קבועין בין עוברין פוסלין באדם, ויתר עליהן הכילון והלפתן והמקבן ושראשו שקוט וסקיפת ובעלי חטרות, רבי יהודה מכשיר וחכמים פוסלין, הקרח פסול איזהו קרח, כל שאין לו שיטה של שער מוקפת מאוזן לאוזן, אם יש לו הרי זה כשר. אמאי והאיכא יבלת דלא כתיב באורייתא באדם, ותו תבלול דלא כתיבי בבהמה מילף ילפי מהדדי, דתניא באדם לא נאמר בו יבלת, בבהמה לא נאמר דק תבלול, מנין ליתן את האמור של זה בזה ואת האמור של זה בזה, תלמוד לומר גרב גרב ילפת ילפת לגזירה שוה... מנא הני מילי, אמר רבי יוחנן דאמר קרא כל איש אשר בו מום מזרע אהרן, איש ששוה בזרעו של אהרן. מאי איכא בין מומא לשאינו שוה בזרעו של אהרן, איכא משום אחולי עבודה, מומא מחיל עבודה דכתיב מום בו ולא יחלל, שאינו שוה בזרעו של אהרן לא מחיל עבודה. מאי איכא בין שאינו שוה בזרעו של אהרן ומשום מראית העין, איכא בינייהו עשה... (שם מג א, וראה שם עוד)

קטן מאבריו, הצומם וצומע, איזהו צומע, כל שאזניו קטנות, והצומם כל שאזניו דומות לספוג, שפתו העליונה עודפת על התחתונה, התחתונה עודפת על העליונה הרי זה מום, ושנשרו שיניו פסול משום מראית העין... דדיו שוכבין כשל אשה, כריסו צבה, טבורו יוצא, נכפה אפילו אחת לימים, רוח קצרה באה עליו, המאושכן ובעל גבר... אין לו ביצים, אין לו אלא ביצה אחת, הרי זה מרוח אשך האמור בתורה, רבי ישמעאל אומר כל שנימוחו אשכיו, רבי עקיבא אומר כל שרוח באשכיו, רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר כל שמראיו חשוכין... מקיש בקרסוליו ובארכובותיו, ובעל הפיקים העיקל, איזהו העיקל כל שהוא מקיף פרסותיו ואין ארכובותיו נוקשות זו לזו, פיקה יוצא מגודלו, עקיבו יוצא לאחוריו, פרסותיו רחבות כשל אווז, אצבעותיו מורכבות זו על זו או קלוטות למעלה עד הפרק כשר, למטה מן הפרק וחתכה כשר, היתה בה יתרת וחתכה, אם יש בה עצם פסול, ואם לאו כשר, יתר בידיו וברגליו, שש ושש עשרים וארבע, רבי יהודה מכשיר וחכמים פוסלין, השולט בשתי ידיו רבי פוסל וחכמים מכשירין. תנו רבנן, שבר רגל, אין לי אלא שבר רגל, מנין לרבות הקישן והעיקל והקילבן, תלמוד לומר או שבר רגל... (שם מד א, וראה שם עוד)

הכושי הגיחור והלבקן והקפח והננס והחרש והשוטה והשיכור ובעלי נגעים טהורים פסולין באדם וכשרים בבהמה... רבי אלעזר אומר אף בעלי הדלדולין פסולין באדם וכשרין בבהמה... אמר ריש לקיש גבוה לא ישא גבוהית שמא יצא מהן תורן, ננס לא ישא ננסת שמא יצא מהם אצבעי, לבן לא ישא לבנה שמא יצא מהם בוהק, שחור לא ישא שחורה, שמא יצא מהן טפוח... (שם מה ב)

מדרש רבה:

אמר רבי אבא בר יודן כל מה שפסל הקב"ה בבהמה הכשיר באדם, פסל בבהמה עוורת או שבור או חרוץ או יבלת, והכשיר באדם לב נשבר ונדכה... (ויקרא ז ב)

...כיצד, בשעה שיצאו ישראל ממצרים היו כל רובן בעלי מומין, למה, מפני שהיו יגיעים בטיט ובלבנים ועולים לראש הבנין, ומי שהוא בונה על ידי שהיו עולין לראשי הדמוסין או האבן נופלת וקוטעת ידו, או הקורה או הטיח נכנס בעינו, והוא נסמא והיו בעלי מומין. כיון שבאו למדבר סיני, אמר האלקים, כך היא כבודה של תורה שאתן אותה לדור בעלי מומין. ואם אמתין עד שיעמדו אחרים הרי אני משהא במתן תורה, מה עשה האלקים, אמר למלאכים שירדו אצל ישראל וירפאו אותן, ותדע לך שכן אמר רבי יהודה אמר רבי סימון מנין שלא היה בהן חגרין, שנאמר (שמות י"ט) ויתיצבו בתחתית ההר, ואין נצב אלא על רגליו... (במדבר ז א, וראה שם עוד)

תני רבי שמעון בן יוחאי בשעה שעמדו ישראל לפני הר סיני ואמרו (שמות כ"ד) כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע, אותה שעה לא היה בהם לא זבים ולא מצורעין ולא חגרין ולא סומין, ולא אלמין ולא חרשין לא שוטין ושממין לא טפשין ולא חלוקי לב, על אותה שעה נאמר כולך יפה רעיתי... (שיר ד טו)

מסכת כלה רבתי:

אמר רבי יוחנן ארבעה דברים סחו לי מלאכי השרת, ואלו הן, חגרים סומים אלמים חרשים. חגרים מפני מה, מפני שהופכים את שולחנם ועושים כמעשה בהמות, סומים מפני מה, מפני שמסתכלין אותו מקום, חרשים מפני מה, מפני שמספרין בשעת תשמיש, אלמים מפני מה, מפני שנושקים באותו מקום... (פרק א)

תנא דבי אליהו זוטא:

הצור תמים פעלו וגו', וזו היא השאלה ששאל הקיסר את רבי יהושע בן קרחה, ואמר לו כתיב באלקיכם אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד, והיכן הוא המשפט של אלקיכם, אם כן למה חרשים אלמים סומים וחגרים יוצאין ממעי אמן, ואמר ליה רב יהושע אל הקיסר, משום שכבר גלויין לפני הקב"ה מעשיו של אדם קודם שעלה במחשבה להבראות, אם טובים הן ואם רעים, שנאמר (דניאל ב') הוא גלא עמיקתא ומסתרתא ידע מה בחשוכא ונהורא עמיה שרא. ואמר לו הקיסר לרבי יהושע וכי אין תשובה לפניו, יעשה תשובה ויפתח עיניו, אמר לו רבי יהושע אל הקיסר אם רצונך שאודיעך דבר זה תן לי אלף דנרין ושני עדים נאמנים מאצלך, מיד נתן הקיסר... הלך לו רבי יהושע אצל סומא אחד שהיה סומא ממעי אמו, ואמר לו... מיד אמר לו רבי יהושע לאותו סומא (בינו לבינו) אוי לי לאותו איש שאין אתה נהנה כלום מאותן אלף דינרין, כי אני ראיתי את אשתך שהוא משחקת עם אדם אחד ואמרה לו עכשיו יהרוג הקיסר את בעלי הסומא, ואני ואתה נאכל את הדינרין הללו, מיד הביא הסומא את הדינרין הללו והניחן לפני הקיסר, מיד אמר לו רבי יהושע לאותו סומא, ריקה, אלמלא לא העדתי בך כבר היית גונב את ממוני, ואמר לו רבי יהושע להקיסר נאמן הוא אלקינו שעשה אותו סומא ממעי אמו, ואתה מהרהר אחריו... (פרק כג)

רש"י:

כל איש אשר בו מום לא יקרב - אינו דין שיקרב, כמו (מלאכי א') הקריבהו נא לפחתך... (ויקרא כא יח, וראה שם עוד)

כל איש אשר בו מום - לרבות שאר מומין. מום בו - בעוד מומו בו פסול, הא אם עבר מומו כשר. מקדש הקדשים - ...ואם נאמרו קדשי הקדשים למה נאמר קדשים קלים, אם לא נאמר הייתי אומר בקדשי הקדשים יאכל בעל מום, שמצינו שהותרו לזר, שאכל משה בשר המלואים, אבל בחזה ושוק של קדשים קלים לא יאכל, שלא מצינו זר חולק בהן, לכן נאמרו קדשים קלים... (שם שם כב)

ובארצכם לא תעשו - דבר זה לסרס שום בהמה וחיה ואפילו טמאה, לכך נאמר בארצכם, לרבות כל אשר בארצכם... ומיד בן נכר - נכרי שהביא קרבן ביד כהן להקריבו לשמים, לא תקריבו לו בעל מום, ואף על פי שלא נאסרו בעלי מומים לקרבן בני נח אלא אם כן מחוסרי אבר, זאת נוהגת בבמה שבשדות, אבל על המזבח לא תקריבוה, אבל תמימה תקבלו מהם... (שם שם כד וכה)

מום - כלל, פסח ועור - פרט, כל מום רע - חזר וכלל, מה הפרט מפורש מום הגלוי ואינו חוזר, אף כל מום שבגלוי ואינו חוזר. (דברים טו כא)

הכוזרי:

אמר החבר, והסנהדרין היו מצווים שלא תעלם מהם חכמה מהחכמות האמיתיות והדמיוניות וההסכמיות... וידיעת המומים אשר בעבורם מתעכבים הכהנים מעבודה, ומומי הבהמות שאינן ראויות לקרבן, והבדלת מיני הזיבות לאיש ולאשה... (ב סד)

משנה תורה:

הרי את מקודשת לי בזה על מנת שאין בך מומין, ונמצא בה אחד מן המומין הפוסלים בנשים אינה מקודשת, נמצא בה מום אחר חוץ מאותם המומין, אף על פי שאמר מקפיד אני אפילו על זה הרי זו מקודשת. ומה הן המומין הפוסלין בנשים, כל המומין הפוסלין בכהנים פוסלין בנשים. ובהלכות ביאת מקדש יתבארו כל מומין של כהנים, ויותר עליהן בנשים ריח רע, וזיעה, וריח הפה, וקול עבה, ודדין גסין מחברותיה טפח, וטפח בין דד לדד, ונשיכת כלב ונעשה מקום צלקת, ושומא שעל הפדחת, אפילו היתה קטנה ביותר, ואפילו קרובה לשער ראשה, ואף על פי שאין בה שיער, וזה היא השומא שיתרה אשה על הכהנים. אבל אם היתה שומא שיש בה שיער בשאר הפנים או שומא גדולה כאיסר, אף על פי שאין בה שיער הרי זה מום, בין בכהנים בין בנשים.

המקדש אשה ונמצא עליה אחד מן המומין הפוסלין בנשים, או נמצא עליה אחד משלשה נדרים, הרי זו מקודשת מספק... קידשה על מנת שאין בה מומין והיו בה מומין, והלכה אצל רופא וריפא אותה, אינה מקודשת, אבל אם התנה האיש שאין עליו נדרים ושאין בו מומין, והיו עליו נדרים והיו בו מומין, והלך אצל חכם והתירו אצל רופא וריפאו, הרי זו מקודשת, שאין גנאי לאיש במומין שכבר נתרפאו, והאשה אינה מקפדת על זאת. (אישות ז ז)

וכן הכונס את האשה סתם ונמצא בה מום ממומי הנשים שכבר ביארנום, ולא ידע הבעל במום זה ולא שמע בו ורצה, הרי זו תצא בלא כתובה, לא עיקר ולא תוספת. כיצד, היה מרחץ בעיר והיו לו קרובים, אינו יכול לומר לא ידעתי מומין אלו, ואפילו מומין שבסתר, מפני שהוא בודק בקרובותיו, וחזקה ששמע ורצה. ואם אין שם מרחץ, או שלא היו קרובים, טוען במומין שבסתר. ונכפה בעתים ידועים הרי הוא ממומי סתר, אבל במומין שבגלוי אינו יכול לטעון, שהרי הכל רואין אותן ואומרין לו, וחזקתו ששמע ונתפייס. דבר ידוע הוא שאין דין זה אלא באותן מקומות שהיה מנהג הנשים שם להלך בשוק ופניהן גלויות, והכל יודעין אותן, ואומרין זאת היא בתו של פלוני וזו היא אחותו של פלוני, כמו ערי אדום בזמן הזה. אבל מקומות שאין דרך הבנות שם לצאת לשוק כלל, ואם תצא הבת למרחץ בנשף תצא מתנכרה, ולא יראה אותה אדם חוץ מקרובותיה, הרי זה טוען אף במומין שבגלוי, והוא שלא היה שם מרחץ, ושלא היתה לו קרובה לבדוק בה... והדברים אלו דברים של טעם הם ואינם גזירת הכתוב. הורו מקצת הגאונים, שזה שאמרו חכמים מפני שהוא בודק בקרובותיו אינו קרובותיו בלבד, אלא אפילו מיודעיו, ואפילו היה גר בעיר שאין לו קרוב כלל, אם יש שם מרחץ אינו יכול לטעון, שאין אפשר שלא היו לו רעים, ואומר לאחד מרעיו שתבדוק לו אשתו או אחותו על פלונית, ולפיכך חזקתו ששמע ונתפייס. ולא יראה לי דין זה, שאין כל אדם מוציא כל מה שיש בלבו מדברים אלו לכל, אלא לקרוביו, ועוד שאין דעתו סומכת אלא לדברי קרובין ביותר...

האיש שנולדו בו מומין אחר שנשא, אפילו נקטעה ידו או רגלו או נסמית עינו ולא רצתה אשתו לישב עמו, אין כופין אותו להוציא וליתן כתובה, אלא אם רצתה תשב, ואם לא רצתה תצא בלא כתובה כדין כל מורדת. אבל אם נולד לו ריח הפה או ריח החוטם, או שחזר ללקט צואת כלבים או לחצוב נחשת מעיקר או לעבד עורות, כופין אותו להוציא וליתן כתובה, ואף על פי שהיא רוצה לישב אין שומעין לה, אלא מפרישין אותן בעל כרחן, מפני שהיא ממיקתו. ואם אמרה אשב עמו בעדים כדי שלא יבא עליה, שומעין לה. מי שהיה בעלה בעל ריח הפה או ריח החוטם... ומת, ונפלה לפני אחיו ויש בו אותו מום שהיה בבעלה, יכולה היא לומר לאחיך הייתי יכולה לקבל, ולך איני יכולה לקבל, ויחלוץ ויתן כתובה, וראה בנים לבניך שלום על ישראל. (שם כה ב, וראה שם עוד)

כל כהן שיש בו מום, בין מום קבוע בין מום עובר, לא יכנס למקדש מן המזבח ולפנים, שנאמר אל הפרוכת לא יבא ואל המזבח לא יגש, ואם עבר ונכנס לוקה, אף על פי שלא עבד, ואם עבד במקדש פסל וחילל עבודה, ולוקה אף על העבודה, שנאמר אשר יהיה בו מום לא יקרב, מפי השמועה למדו, שאזהרה זו שלא יקרב לעבודה... כל המומין כולן אחד שהיו בו מתחלת ברייתו ואחד שנולדו בו אחר כן, בין עוברין בין שאינן עוברין, הרי זה פסול עד שיעבורו. מום קבוע כגון שבר רגל או שבר יד, ומום עובר כגון גרב או ילפת, והיא החזזית, ולא המומין הכתובים בתורה בלבד הן שפסולין בכהנים, אלא כל המומין הנראין בגוף, שנאמר כל אשר בו מום מכל מקום, ואלו הכתובים בתורה דוגמא הן.

ששה מיני מומין הם, יש מומין שהן פוסלין הכהן מלעבוד והבהמה מליקרב, ויש מומין שפוסלין באדם בלבד מלעבוד, ויש מומין שאין פוסלין אבל מפני מראית העין אמרו שכל כהן שיש בו אחד מהן אינו עובד.

כל מי שיש בו מום שפוסל באדם ובבהמה ועבד, בין בשוגג בין במזיד, עבודתו פסולה, ואם היה מזיד לוקה, וכל מי שיש בו מום מן המומין המיוחדין לאדם ועבד, אף על פי שהוא לוקה לא חילל עבודתו, ואם היה בו דבר מדברים שהם מפני מראית העין אינו לוקה, ועבודתו כשירה.

אין פוסל באדם אלא מומין שבגלוי, אבל מומין שבחלל הגוף כגון שניטל כולייתו של אדם או טחול שלו או שניקבו מעיו, אף על פי שנעשה טרפה, עבודתו כשירה, שנאמר שבר רגל או שבר יד, מה אלו בגלוי אף כל בגלוי...

מי שנמצא כשר ביחוסו ונמצא בו מום, יושב בלשכת העצים ומתלע עצים למערכה, וחולק בקדשי קדשים עם אנשי בית אב שלו, ואוכל, שנאמר לחם אלקיו מקדשי הקדשים ומן הקדשים יאכל. (ביאת מקדש ו א והלאה, וראה שם עוד)

כל המומין הפוסלים באדם ובבהמה חמשים, וזהו פרטן, חמשה באוזן, ואלו הן מי שנפגם סחוס אזנו כדי שתחגור הצפורן בפגם, אבל העור המוקף לסחוס האוזן אין בו מום, בין ניקב בין נסדק... שלשה בריס של עין... שמונה בעין, ואלו הן, העיור בין באחד מעיניו בין משתיהן, מי שאינו רואה בשתי עיניו או באחת מהן, אף על פי שאין נראה בהן שינוי כלל, מחמת שירדו מים קבועים כנגד ראותיו, מי שאינו רואה בעיניו או באחת מהן ראיה ברורה, מחמת שהיה בה סגורים קבועים, מי שבעינו כמו עינב אף על פי שהוא רואה, מי שיצא בשר יתר בעינו עד שחפה מעט מן השחור של עין...

שלשה בחוטם, ואלו הן, מי שניקב חוטמו אפילו מצד אחד, מי שנפסד חוטמו, מי שנפגם חוטמו. ששה בפה, ואלו הן, מי שניקב שפתו אפילו אחת מהן, מי שנפגמה שפתו, מי שנסדקה שפתו...

שנים עשר באברי הזרע... ששה בידים וברגלים, ואלו הן, הפסח, ומי שנשמטה יריכו הוא שרוע האמור בתורה, מי שאחת מירכותיו גבוהה מחברתה, מי שנשבר עצם ידו והוא שיהא ניכר כשיהלך, הרי זה מום, מי שרגליו מבולמות מחמת עצמן וברייתן, אבל אם היו מבולמות מחמת הרוח אינו מום. ארבעה ראויין להיות בכל הגוף, ואלו הן, מי שיש בו גרב יבש כל שהוא, וזהו הגרב האמור בתורה, מי שיש בו יבלת שיש בה עצם, וזה היא יבלת האמורה בתורה, מי שיש בו חזזית מצרית כל שהיא, והיא חזזית קשה וכעורה, וזה היא ילפת האמורה בתורה.

כל עצם שבגלוי שנחרץ בו חריץ הרי זה מום, והוא בכלל חרוץ האמורה בתורה, ואין הצלעות בכלל עצמות שבגלוי.

ועוד יש שם שלשה מומין אחרים, ואלו הן, הזקן שהגיע להיות רותת ורועד כשהוא עומד, החולה כשהוא רועד מפני חוליו וכשלון כחו, אבל הטריפה כשר באדם ופסול בבהמה, וכן יוצא דופן כשר באדם ופסול בבהמה. המזוהם וכהן שהוא מזוהם בזיעתו רוחץ ושף כל גופו בבושם ועובד, היה ריח פיו רע, נותן בפיו פלפל או זנגביל וכיוצא בהן ועובד, ואם עבד בזיהום זיעתו או בזיהום פיו, הרי זה חילל עבודתו כשאר אלו בעלי מומין כולם. (שם ז א והלאה, וראה שם עוד)

כל המומין המיוחדין באדם תשעים, וזהו פרטן, שמונה בראש ואלו הן, מי שאמצע קדקדו שוקע למטה כמו שדחקו בידו, מי שאמצע קדקדו עולה למעלה כמו ביצה, מי שפאת ראשו יוצא כנגד פניו כמו מקבת, מי שראשו יוצא מאחוריו כנגד ערפו, מי שראשו רחב יוצא מכאן ומכאן עד שתמצא ראשו על צוארו כמו ראש הלפת על העלין שלו, הקרח שאין בכל ראשו שער כל עיקר... מי שהיה שיער שלו מקיף את כל הראש סביב מלפניו ומאחריו ואין שם שער באמצע, גם זה קרח ופסול.

שנים בצואר, ואלו הם, מי שצוארו שוקע הרבה עד שנמצא ראשו כאילו הוא מונח על כתיפיו, מי שצוארו ארוך הרבה עד שנראה כשמוט מבין כתיפיו.

ארבעה באוזן, ואלו הן, מי ששתי אזניו קטנות הרבה, מי ששתי אזניו נפוחות דומות לספוג, מי שאזניו מדולדלות למטה, מי שאחת מאזניו משונה מחברתה במראה.

חמשה בגבינים, ואלו הן, מי שאין לו שיער בגביניו והוא גבן האמור בתורה, מי שגביניו שוכבין, מי שאין לו אלא גבין אחד, מי שיש לו גבינין יתר על שנים, מי שאחד מגביניו משונה מחבירו, בין ששערו של זה ארוך ושערו של זה קצר, בין ששערו של אחד שחור ושערו השני לבן או אדום, הואיל ויש ביניהם שינוי זה הרי זה פסול.

ארבעה בריס של עין, ואלו הן, מי שאין לו שער כלל בריסי עיניו, מי ששער ריסי עיניו משונה משער ריס אחר, כגון שאחד שחור ואחד לבן או שאחד נושר והשני מעובה, מי שעפעפיו סגורות מעט ואינן נפתחות הרבה כשאר כל האדם.

אחד עשר בעינים, ואלו הן, מי שהיו שתי עיניו למעלה מן המקום הראוי להם קרובות מפדחתו, מי שהיו שתי עיניו למטה ממקום הראוי להם, מי שהיו שתי עיניו עגולות ואינם נמשכות באורך מעט משאר העינים, מי שעיניו מוזרות, והן יוצאות כעיני הנמר, וכמי שהוא מסתכל בעת שכועס הרבה, מי שעיניו גדולות הרבה כשל עגל, מי שעיניו קטנות כשל אווז, מי שדמעיו זולפות תמיד, מי שלחלוחית נמשכת מראש עינו נגד החוטם או מזנב עינו מצד צדעיו, מי שמקבץ ריסי עיניו ועוצמן מעט בשעה שרואה אור או בשעה שהוא רוצה לדקדק בראיה, מי שראיית עינו מעורבבת עד שרואה את החדר ואת העליה כאחת, ויודע דבר זה בעת שידבר עם חבירו ונראה כאילו הוא מסתכל באיש אחר, מי שאחת מעיניו משונה מחברתה בין במקומה בין במראה, כגון שהיתה אחת שחורה ואחת פתוכה, או אחת קטנה ואחת גדולה, הואיל ויש בין שתיהן שינוי מכל מקום פסול.

ששה בחוטם, ואלו הן, מי שעיקר חוטמו שוקע, אף על פי שאינו כוחל שתי עיניו כאחת, וזה חרום האמור בתורה, מי שאמצע חוטמו בולט למעלה, מי שעוקץ חוטמו נוטף למטה, מי שחוטמו עקום לצד אחד, מי שחוטמו גדול מאבריו, מי שחוטמו קטן מאיבריו, וכיצד משערין אותו, באצבע קטנה של ידו, אם היה חוטמו גדול ממנה או קטן ממנה הרי זה מום.

שלשה בשפתים, ואלו הן, מי ששפתו העליונה עודפת על התחתונה, מי ששפתו התחתונה עודפת על העליונה, מי שפיו רפוי ורירו יורד מפיו.

שלשה בבטן, ואלו הן, מי שכריסו צבה, מי שטיבורו יוצא ואינו שוקע כשאר בני אדם, מי שדדיו שוכבין על בטנו כדדי אשה.

שלשה בגב, ואלו הן, מי ששדרתו עקומה, מי שיצתה חוליא משדרתו בין שבלטה לחוץ או נכנסה לפנים, או נטתה לצדדים, וזהו בעל חטוטרת, מי שתפח בשר בגבו ונעשה כחטוטרת, אף על פי שלא זזה חוליא ממקומה, הרי זה מום.

ששה בידים, ואלו הם, מי שיש בידו אצבע יתירה באצבעות ידיו, אפילו היו שש ושש, ואם חתך את היתירה כשר, ואם היה בה עצם אפילו חתכה פסול. מי שחסר אצבע מידו, מי ששתי אצבעות ידיו קלוטות עד למטה מן הפרק, ואם חתכן והפרישן עד הפרק כשר, באי זה פרק אמרו, בפרק ראשון הסמוך לכף היד, מי שאצבעותיו מורכבות זו על גבי זו, מי שפיקה יוצאת מגודלו, מי שהוא איטר יד ימינו, ואם היה שולט בשתי ידיו כשר.

ארבעה באברי הזרע, ואלו הן, מי שכיס הביצים גדול וארוך עד שמגיע לארכובותיו, מי שהגיד שלו ארוך עד שמגיע לארכובותיו, מי שנמרחו אשכיו, והם הכיס של ביצים, מי שרוח באשכיו, והוא מרוח אשך האמור בתורה.

חמשה עשר בשוקים וברגלים, ואלו הן, מי ששוקיו עקומות עד שמחבר רגל לרגל ואין ארכובותיו נוגעות זו בזו, מי שפיקתו יוצאת והפיקה היא העצם העגול שלמעלה מן העקב מצד פנים, והוא דומה לפיקה שטוות בה הנשים, מי שעקבו יוצא לאחוריו עד שנמצא השוק כאילו הוא באמצע רגלו עומד, מי שפרסותיו רחבות כשל אווז אף על פי שאינן קלוטות כשל אווז, מי שפיקה יוצאה מגודלו, מי שיש ברגלו אצבע יתירה, אפילו שש ושש, ואם חתכה כשר, והוא שלא יהיה בה עצם. מי שחסר אחת מאצבעות רגליו, מי שאצבעותיו מורכבות זו על גבי זו, מי שהיו אצבעות רגליו קלוטות עד למטה מן הפרק, ואם היו עד הפרק או שחתכן והפרישן כשר. מי שרגלו עקומה דומה למגל, שנמצא פס רגלו שיש בו האצבעות עם עקבו, כאילו הם שני ראשי הקשת, מי שרגלו חלולה והוא שיהיה אמצעה גבוה מעל הארץ ונמצא כשעומד עומד על עקיבו ועל אצבעות רגליו. המקיש בקרסוליו בעת שמהלך, מי שמקיש בארכובותיו בעת שמהלך, מי שהוא אטר ברגל ימינו.

ארבעה בכל הגוף, ואלו הן, מי שגופו גדול מאיבריו, מי שגופו קטן מאבריו, הארוך ביותר, הננס והוא הקצר ביותר, עד שיהו מופלגין משאר העם. שמונה בעור הבשר, ואלו הן, הכושי, הלבן ביותר כמו הגבינה, האדום כשני, בעלי נגעים טהורים שנשתנה העור מחמת עצמו כמו הבוהק, שנשתנה העור מחמת דבר אחר כגון צרבת המכוה, וזה בכלל נגעים טהורין. מי שהיתה בעור פניו שומא שיש בה שיער אף על פי שאינה כאיסר אלא כל שהוא, מי שהיתה בעור פניו שומא כאיסר או יותר, בעל הדלדולין והוא שידלדל העור והבשר או הלחלוחית שיש בעור שנדלדל באי זה מקום שיהיה מכל הגוף, הרי זה מום.

ועוד יש שם באדם ארבעה מומין אחרים, ואלו הן, החרש השוטה והנכפה אפילו לימים רבים, מי שרוח רעה מבעתתו תמיד או בעתים ידועים... (שם ח א, וראה שם עוד)

מצות עשה להיות כל הקרבנות תמימין ומובחרין, שנאמר תמים יהיה לרצון, זו מצות עשה. וכל המקדיש בהמה שיש בה מום לגבי המזבח עובר בלא תעשה, ולוקה על הקדשו, שנאמר כל אשר בו מום לא תקריבו, מפי השמועה למדו, שזו אזהרה למקדיש בעלי מומין אפילו הקדישו לדמי נסכים לוקה, שבזיון קדשים הוא... השוחט בעל מום לשם קרבן לוקה, שהרי נאמר בבעלי מומין לא תקריבו אלה לה', ומפי השמועה למדו שזה אזהרה לשוחט, וכן הזורק דם בעלי מומין על המזבח לוקה, שהרי נאמר בהן לא תקריבו אלה לה', מפי השמועה למדו, שזה אזהרה לזורק, וכן המקטיר אימורי בעלי מומין על המזבח לוקה, שנאמר ואשה לא תתנו מהם על המזבח, אלו החלבים.

אחד בעל מום קבוע או בעל מום עובר, אם הקריבו עובר בכל אלו, שנאמר לא תזבח לה' אלקיך שור ושה אשר יהיה בו מום, מפי השמועה למדו שזה אזהרה לבעל מום עובר, כגון שהיה בבהמה גרב לח או חזזית אם הקריבה לוקה.

ולא קרבנות ישראל לבד אלא אף קרבנות עכו"ם אם הקריבן והן בעלי מומין לוקה, שנאמר ומיד בן נכר לא תקריבו את לחם אלקיכם מכל אלה.

המטיל מום בקדשים, כגון שסימא עינו או קטע ידו לוקה, שהרי נאמר בקרבן כל מום לא יהיה בו, מפי שמועה למדו, שזה אזהרה שלא יתן בו מום, ואינו לוקה אלא בזמן שבית המקדש קיים, שהרי היה ראוי לקרבן ופסלו...

המקדיש בעלת מום למזבח, אף על פי שלוקה הרי זה נתקדשה ותפדה בערך הכהן ותצא לחולין, ויביא בדמיה קרבן. וכן הדין בבהמת קדשים שנפל בה מום. ומצות עשה הוא לפדות קדשים שנולד בהן מום ויצאו לחולין ויאכלו, שנאמר רק בכל אות נפשך תזבח ואכלת בשר... מה בין בעלת מום קבוע לבעלת מום עובר, שבעלת מום קבוע אם ילדה והיא קדש יפדה הולד ויצא לחולין, אף על פי שהוא תמים, כדי שלא יהיה טפל חמור מן העיקר, ואם נתעברה קודם שתפדה וילדה אחר פדיון, הולד חולין, ואם מתה קודם שתפדה נפדית אחר שתמות, שהרי לא חלה קדושה גמורה על גופה אלא על דמיה, מפני שהיתה בעלת מום קבוע. אבל המקדיש בעלת מום עובר או תמימה, ואחר שהקדישה נולד לה מום קבוע, אם מתה קודם שתפדה תקבר כשאר הקדשים התמימים... (איסורי מזבח א ב והלאה, וראה שם עוד)

כל המומין הפוסלין באדם ובבהמה חמשים, וכבר נמנו. ויש מומין אחרים מיוחדין בבהמה, ואינן ראויין להיות באדם, וכ"ג הם, ואלו הן, אם היה גלגל עינה עגול כשל אדם, עינה אחת גדולה כשל עגל, והשניה קטנה כשל אוז, אבל אם היתה אוזן גדולה ואוזן קטנה, אפילו קטנה עד כפול, כשר. אם יש בלובן עינה יבלת שיש בה שער, אם ניקב העור שבין שני חוטמיה במקום הנראה, פיה דומה לשל חזיר, פרוס אף על פי שאינו מחודד כשפוד, חטיה החיצונות שניקבו או שנפגמו, אף על פי שנשאר מקצתן או שנגממו, אם נעקרו חטיה הפנימיות שהרי בעת שפותחת פיה וצווחת הן נראין חסרין. אם נטלו קרניה וזכרותן עמן ולא נשאר מהם כלום. אבל נקבה שיש לה קרנים כשירה. אם נפגם העור שחופה את גיד הבהמה, אם נפגמה הערוה של נקבה, אם נפגם הזנב מן העצם אבל לא מן הפרק, אם היתה ראש הזנב מפוצל לשנים בשני עצמים, אם היה בין חוליא לחוליא מלא אצבע בשר, אם היה הזנב קצר, ועד כמה, בגדי חוליא אחת מום שתים כשר, ובטלה אורך שתי חוליות מום היתה שלש כשר. זנב הגדי שהיה רך ומדולדל דומה לשל חזיר, אם נשבר עצם מן הזנב, אבל אם נשבר עצם מצלעותיו כשר, מפני שאינו בגלוי. בעלת חמש רגלים או אין לה אלא שלש רגלים, אם היתה אחת מרגליו וידיו פרסתה עגולה כשל חמור, אף על פי שהיא סדוקה ופרוסה, אם היתה ידו או רגלו קלוטה כשל חמור, וזהו קלוט האמור בתורה, אם נגממו טלפיה וזכרותן עמהן, אף על פי שנשאר מזכרותן מעט קרוב לבשר.

כל מום משלשה ושבעים מום המנויין בבהמה פוסלין אותה מן הקרבן, ואם נפל אחד מהם בתמימה שהיא קדש תפדה ותצא לחולין, חוץ מזקן וחולה ומזוהם, שאף על פי שאינו כשר לקרבן אינו נפדה, אלא יהי קיים ורועה עד שיולד בו מום אחר קבוע משאר המומין ויפדה. וכן בהמת קדשים שנולד בה מום עובר אינה קריבה ולא נפדים.

ארבעה מומין עוברים יש באדם ובבהמה, ואלו הן, גרב לח, חזזית שאינה מצרית, מים שיורדין בעין ואינן קבועין, סנוירין שאינן קבועין... (שם ב א, וראה שם עוד)

וכן המוכר לחברו קרקע או עבד או בהמה או שאר מטלטלין ונמצא במקח מום שלא ידע בו הלוקח, מחזירו אפילו לאחר כמה שנים, שזה מקח טעות הוא, והוא שלא ישתמש במקח אחר שידע במום, אבל אם נשתמש בו אחר שראה המום הרי זה מחל ואינו יכול להחזיר. אין מחשבין פחת המום, אפילו מכר לו כלי שוה עשרה דינרין ונמצא בו מום המפחיתו מדמיו איסר, מחזיר את הכלי, ואינו יכול לומר לו הילך איסור פחת המום, שהלוקח אומר בחפץ שלם אני רוצה... כל שהסכימו עליו בני המדינה שהוא מום שמחזיר בו מקח זה מחזירין, וכל שהסכימו עליו שאינו מום הרי זה אינו מחזיר בו אלא אם כן פירש... כל הלוקח סתם אינו לוקח אלא הדבר השלם מכל מום, ואם פירש המוכר ואמר על מנת שאין אתה חוזר עלי במום, הרי זה חוזר עד שיפרש המום שיש בממכרו וימחול הלוקח, או עד יאמר לו כל מום שימצא במקח זה הפוחת דמיו עד כך וכך קבלתי אותו... (מכירה טו ג, וראה שם עוד)

ספר חסידים:

לא יכסה מום בני ביתו אם צריכים בניו או קרוביו להזדווג, אם יש להם חולי אילו היו יודעים אותם המזדווגים עמהם אותו חולי לא היו מזדווגים יגלה להם, פן יאמרו קדושי טעות היו... אלא יפרידם ולא יהיו ברע יחדיו, או אם יש מעשים רעים להם, שאלו היו יודעים לא היו מתחתנים בהם, לכך יפרסם... (תקז)

אברבנאל:

טעם איסור בעל מום, שיתפעלו הרואים ויתעבו העבודה, ומנה המום הנראה כעיוור, ומום כפי הנראה ובאמת אינו, כתבלול, שנולד בו, כפסח, או שנעשה אחר כך, כגון שבר... וכל אלו אבות, ומנו בהם חז"ל תשעים מומים. (ויקרא כא טז)

ספורנו:

לא יקרב - כענין אין לבא אל שער המלך בלבוש שק. עוור - המומים שבתולדה מחסרון החומר או הכח המצייר, שבר רגל - מומים הבאים מסבות חוץ לגוף, גבן - מומים הבאים ממקרה בלחיות הגוף והפסדם. (שם)

כלי יקר:

יהיה בו מום - ולקמן אמר מום בו, ועוד. ונראה שהקדמונים היו יודעים כל 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 מום", בעתיד, שנכר זה מתוך מעשיו, וראוי שיתגאל כבר עתה. ואחר כך אמר מום בו - אם נולד במום, שפגם רק בגופו ולא בנשמתו, וגם כן לא יקרב. (שם)

אור החיים:

או מי ישום אלם - ...או רוצה לומר, היה לו להתבונן, כי האילמות לאיזו תכלית הגונה, או שנתחייב במעשיו ויש לו לתקן... (שמות ד יא)

הכתב והקבלה:

כאשר יתן מום - חסרון, כמו אז תשא פניך ממום (איוב י"א) רוצה לומר לא תדע מחסור. (ויקרא כד כ)

מלבי"ם:

אשר בו מום - כפל בפרשה זו חמשה פעמים, אשר יהיה בו מום אשר בו מום וכו', ויש על זה חמשה דרשות, שמה שאמר אשר יהיה בו מום רוצה לומר מום קבוע שאין לו הויה בקביעות, ומה שאמר כל אשר בו מום מזרע אהרן, מרבה יתר מומין שלא נחשבו כאן, ומה שכתב מום בו ממעט יוצא דופן וטרפה, ומה שכתב לא יגש כי מום בו, ממעט שם פרט לשעבר מומו... (ויקרא כא טז)

אך אל הפרוכת - בארו גם כן הטעם מה שצריך לכתב שתיהם, והנה לדעת הרמב"ם מוזהר גם על הכניסה לבד... והרמב"ן השיג עליו, ודעתו דהכניסה אינה אסורה אלא מדרבנן, רק בין האולם ולמזבח, ומה שכתוב אל המזבח לא יבא הוא רק לעבודה, ואל הפרוכת להזיה... (שם שם יח, וראה שם עוד)

כי יתן מום - ואמר שנית כאשר יתן מום כן ינתן בו, ופירשו חז"ל מפני שלשון מום במובנו המדויק בא על חסרון אבר, ובמובן הרחב בא גם על חסרון הגיוני, כמו "מוכיח לרשע מומו", שקורא הכלימה והנטיה מהראוי בשם מום. וכן בין המומים הפוסלים באדם יש דברים שאינם חסרון ניכר, רק שהם נגד כבוד האדם וצורתו הנכבדה, כמו השכור והשוטה... (שם כד יט)

רש"ר הירש:

במומין ישנן ג' קבוצות, מומין אמיתיים השוים לפסול באדם ובבהמה ומחללים עבודה, ב' שינויים משונים בגוף שהוא בעשה ולרמב"ם בלאו, ואינו מייחל עבודה, ג' משום מראית העין, כגון נשרו גבות עיניו, שאינם עוברים... (שם כא טז)

העמק דבר:

יהיה בו - משמע מום קבוע, ולא יקרב - אפילו להתחנך לעבודה, אבל בעל מום עובר מתחנך, שהכהנים זריזים הם, ויזהירוהו. (שם)

עוור - שאינו ניכר בחוץ, בנגוד לעוורת, ובאדם יקדים עוור שהוא יותר חשוב בו מההליכה. (דברים טו כא)

שם משמואל:

במדרש רבה (פרשה ז') אמר רב אבא בר יודן כל מה שפסל הקב"ה בבהמה הכשיר באדם, פסל בבהמה עוורת או שבור או חרוץ, והכשיר באדם לב נשבר ונדכה... ויש להבין מאי היה סלקא דעתך לדמות שבירת לב באדם לשבור בבהמה, שהוא חסרון בגופו, עד שהוצרך לומר לרבותא לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה, מכלל שהיתה סברא להיפך, וביותר מה שאמר ההדיוט הזה אם משתמש בכלים שבורים, ומשמע שהקב"ה סובל הגנאי, ואינו מובן מהו הגנאי בלב נשבר... ונראה דהנה אמרו ז"ל (מועד קטן ט"ו) אונן אינו משלח קרבנותיו, שנאמר שלמים, כשהוא שלם ולא כשהוא אונן, ולמה יקרא אונן חסר, דבודאי אין הפירוש שחסר לו קרובו שמת, דאם כן אף יום שלאחריו נמי. אך נראה דהנה צורת האדם להיות עובד את ה' בנהירו דאנפין, בשמחה בחדוה וברננה, וצריך להיות דוגמא דלעילא עוז וחדוה במקומו, וכשהוא אונן רחמנא ליצלן ושריא בעציבו, הרי הוא חסר מצורת האדם... ולפי זה שפיר יובן הסלקא דעתך לדמות שבירת הלב באדם לשבור בבהמה, שגם זה נחשב חסרון בצורתו... (ויקרא אמור תרע"ג)

מומחה

(ראה גם אומן)

תלמוד בבלי:

לא יצא האיש... ולא בקמיע בזמן שאינו מן המומחה... והתניא איזהו קמיע מומחה, כל שריפא ג' בני אדם כאחד, לא קשיא, הא למחויי גברא, והא למחויי קמיעא... בעי רב פפא תלתא קמיע לחד גברא מאי, קמיעא ודאי לא איתמחי, גברא איתמחי, או לא איתמחי, מי אמרינן הא אסי ליה, או דילמא מזלא דהאי גברא הוא דקא מקבל כתבא, תיקו. (שבת סא א)

אין מודדין אלא מן המומחה, ריבה למקום אחד ומיעט למקום אחר, שומעין למקום שריבה... (עירובין נח ב)

...אין לך מומחה לרבים בישראל יותר ממשה רבינו, וקאמר ליה הקב"ה עד דאיכא אהרן בהדך... (ראש השנה כה ב)

תנו רבנן דיני ממונות בשלשה, ואם היה מומחה לרבים דן אפילו יחידי... (סנהדרין ד ב)

...אבל אם היו כשרין או מומחין מפי בית דין אינו יכול לפוסלן (כדיינים). (שם כג א)

ורמינהי, דן את הדין, זיכה את החייב וחייב את הזכאי, טימא את הטהור טיהר את הטמא, מה שעשה עשוי וישלם מביתו, אמר רב יוסף לא קשיא, כאן במומחה כאן בשאינו מומחה. ובמומחה מחזירין, והקתני אם היה מומחה לבית דין פטור מלשלם, אמר רבי נחמן כאן שיש גדול הימנו בחכמה ובמנין, כאן שאין גדול הימנו בחכמה ובמנין... אמר לו רבי עקיבא פטור אתה, שכל המומחה לרבים פטור מלשלם, ואי איתא לימא ליה טועה בדבר משנה אתה, וטועה בדבר משנה חוזר, חדא ועוד קאמר... (שם לג א)

...והכא במאי עסקינן, ברופא מומחה, דכי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן אם היה מומחה לרבים מותר... (עבודה זרה כו ב)

תנו רבנן תכלת אין לה בדיקה ואין נקחית אלא מן המומחה, תפילין יש להם בדיקה ואין ניקחין אלא מן המומחה... (מנחות מב ב)

...רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן... (חולין ג ב)

תלמוד ירושלמי:

תני אין לוקחין מעי דגים וקירבי דגים אלא על פי מומחה, אין לוקחין תכלת אלא על פי מומחה, אין לוקחין גבינה ויתינייקי (מבית ותינייקי) אלא על פי מומחה, אין לוקחין יין בסוריא אלא על פי מומחה, אין לוקחין בשר שאין בו סימן אלא על פי מומחה, וכולן נאכלין אצל מי שאינו מומחה ואינו חושש... רבי יוסי בשם רבי יוחנן עבדו של מומחה כמומחה. (עבודה זרה יז ב)

מומר

(ראה גם: אפיקורוס, כופר, מינות, רשע)

תלמוד בבלי:

ורבי יוחנן האי קרא דרבי שמעון בן לקיש מאי עביד ליה, מיבעי ליה לכדתניא, מעם הארץ פרט למומר... (שבת סט א)

ואיבעית אימא לא קשיא, כאן במומר לחלל שבתות בצנעא, כאן במומר לחלל שבתות בפרהסיא, כמאן אזלא הא דתניא מומר וגילוי פנים הרי זה אינו מבטל רשות, גילוי פנים מומר הוי, אלא מומר בגילוי פנים אינו יכול לבטל רשות... אמר רב הונא איזהו ישראל מומר, זה המחלל שבתות בפרהסיא, אמר ליה רב נחמן כמאן, אי כרבי מאיר דאמר חשוד לדבר אחד חשוד לכל התורה כולה, אפילו באחד מכל איסורין שבתורה נמי, אי כרבנן האמרי חשוד לדבר אחד לא הוי חשוד לכל התורה כולה, עד דהוי מומר לעבודת כוכבים, אמר רב נחמן בר יצחק ליתן רשות ולבטל רשות, וכדתניא, ישראל מומר משמר שבתו בשוק מבטל רשות, שאינו משמר שבתו בשוק אינו מבטל רשות... רב אשי אמר האי תנא הוא דחמירא עליה שבת כעבודה זרה, כדתניא, מכם ולא כולכם, פרט למומר, מכם, בכם חלקתי ולא באומות. מן הבהמה, להביא בני אדם הדומים לבהמה, מכאן אמרו מקבלין קרבנות מפושעי ישראל כדי שיחזרו בתשובה, חוץ מן המומר והמנסך יין והמחלל שבתות בפרהסיא, הא גופא קשיא, אמרת מכם ולא כולכם, להוציא את המומר, והדר תני מקבלין קרבנות מפושעי ישראל, הא לא קשיא רישא במומר לכל התורה כולה, מציעתא במומר לדבר אחד, אימא סיפא, חוץ מן המומר והמנסך יין, האי מומר היכי דמי, אי מומר לכל התורה היינו רישא, אי לדבר אחד קשיא מציעתא, אלא לאו הכי קאמר חוץ מן המומר לנסך ולחלל שבתות בפרהסיא, אלא עבודה זרה ושבת כי הדדי נינהו, שמע מינה. (עירובין סט א)

אלא בו למה לי, בו המרת דת פוסלת (בפסח), ואין המרת דת פוסלת בתרומה... (פסחים צו א)

...פשוט מיהא חדא, גר תושב הרי הוא כעובד כוכבים, כותי וישראל מומר אמרי לה כעובד כוכבים, ואמרי לה כישראל. (גיטין מד א)

דתני רב המנונא בריה דרבא מפשרוניא, ספר תורה תפילין ומזוזות שכתבן מין ומסור עובד כוכבים ועבד וקטן וכותי וישראל מומר פסולין, שנאמר וקשרתם וכתבתם, כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבה... (שם כה ב)

...אמרו ליה רבנן לרבי אמי האי ישראל מומר הוא, דקא חזו ליה דקאכיל נבילות וטריפות, אמר להו אימא לתיאבון הוא דקאכיל, אמרו ליה והא זימנין דאיכא היתירא ואיסורא קמיה, ושביק היתירא ואכיל איסורא, אמר ליה זיל, לא קא שבקי לי דאפרקינך. (שם מז א)

מומר אוכל נבילות לתיאבון, דברי הכל פסול (לעדות), להכעיס, אביי אמר פסול, רבא אמר כשר, אביי אמר פסול, דהוה ליה רשע, ורחמנא אמר אל תשת רשע עד, ורבא אמר כשר, רשע דחמס בעינן... (סנהדרין כז א)

...אבל המינין והמסורות והמומרים היו מורידין ולא מעלין, אמר ליה אני שונה לכל אבידת אחיך לרבות את המומר, ואת אמרת מורידין, סמי מכאן מומר. ולישני ליה כאן במומר אוכל נבילות לתיאבון, כאן במומר אוכל נבילות להכעיס, קסבר אוכל נבילות להכעיס מין הוא. איתמר, מומר, פליגי רב אחא ורבינא, חד אמר לתיאבון מומר, להכעיס מין הוי, וחד אמר אפילו להכעיס נמי מומר, אלא איזהו מין, זה העובד אלילי כוכבים. מיתיבי אכל פרעוש אחד או יתוש אחד הרי זה מומר, והא הכא דלהכעיס הוא וקתני מומר, התם בעי למיטעם טעמא דאיסורא... (עבודה זרה כו ב)

אמר רבי יוחנן אכל חלב והפריש קרבן והמיר וחזר בו, הואיל ונדחה ידחה, הכי השתא, מומר לאו בר אתויי קרבן הוא, האי בר אתויי קרבן הוא... אמר רב המנונא מומר לאכול חלב ומביא קרבן על הדם איכא בינייהו, מר סבר כיון דמומר לאכול חלב לדם נמי מומר הוי, ומר סבר לדם מיהא שב בידיעתו הוא. והא רבא אמר דכולי עלמא מומר לאכול חלב לא הוי מומר לדם, אלא הכא באוכל נבלה לתאבון ונתחלף לו בשומן ואכלו קמיפלגי, מר סבר כיון דלתאבון אכיל במזיד מומר הוא, ומר סבר כיון דאילו אשכח דהיתרא לא אכל דאיסורא לא מומר הוא.

תנו רבנן, אכל חלב זהו מומר, ואיזהו מומר, אכל נבילות וטרפות שקצים ורמשים ושתה יין נסך, רבי יהודה אומר אף הלובש כלאים. אמר מר, אכל חלב זהו מומר, ואיזהו מומר אוכל נבילות וכו', מאי קאמר, אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן הכי קאמר, אכל חלב לתיאבון הרי זה מומר, להכעיס הרי זה צדוקי. ואיזהו מומר דבסתמו צדוקי, הוי אומר אוכל נבילה וטרפה שקצים ורמשים, ושתה יין נסך, רבי יוסי ברבי יהודה אומר אף הלובש כלאים. מאי בינייהו, איכא בינייהו כלאים דרבנן, מר סבר מדאורייתא הוי מומר, דרבנן לא הוי מומר, ומר סבר כלאים כיון דמפרסם איסוריה אפילו בדרבנן הוי מומר... (הוריות יא א)

רב אשי אמר הכי קתני, הכל שוחטין ואפילו ישראל מומר, מומר למאי, לאכול נבילות לתיאבון, וכדרבא, דאמר רבא ישראל מומר אוכל נבילות לתיאבון, בודק סכין ונותן לו ומותר לאכול משחיטתו, אבל לא בדק ונתן לו לא ישחט, ואם שחט בודק סכינו אחריו, נמצאת סכינו יפה מותר לאכול משחיטתו, ואם לאו אסור לאכול משחיטתו... (חולין ג א)

אמר רבא ישראל מומר אוכל נבילות לתיאבון, בודק סכין ונותן לו ומותר לאכול משחיטתו, מאי טעמא, כיון דאיכא התירא ואיסורא, לא שביק היתירא ואכיל איסורא. אי הכי כי לא בדק נמי, מיטרח לא טרח... לימא מסייע ליה, הכל שוחטין ואפילו כותי ואפילו ערל, ואפילו ישראל מומר, האי ערל הכי דמי, אילימא מתו אחיו מחמת מילה, האי ישראל מעליא הוא, אלא פשיטא מומר לערלות, וקא סבר מומר לדבר אחד לא הוי מומר לכל התורה כולה, אימא סיפא, ואפילו ישראל מומר, האי מומר הכי דמי, אי מומר לדבר אחד, היינו מומר לערלות, אלא לאו מומר לאותו דבר, וכדרבא, לא לעולם אימא לך מומר לאותו דבר לא, מאי טעמא, כיון דדש ביה כהתירא דמי ליה, אלא מומר לעבודת כוכבים, וכדרב ענן, דאמר רב ענן אמר שמואל, מומר לעבודת כוכבים מותר לאכול משחיטתו... (שם ד א, וראה שם עוד)

תלמוד ירושלמי:

מומר בגילוי פנים הרי הוא כעכו"ם לכל דבר... (עירובין לח ב)

...גר ומומר לעכו"ם, מומר קודם, מפני מה מעשה שאירע (בישראל מומר שבא לפני יהושע בן פרחיה להחזירו בתשובה, ודחהו בשתי ידים)... (הוריות יט א)

מדרש רבה:

מן הבהמה וגו' אם נאמר מן הבהמה למה נאמר מן הבקר ומן הצאן, מכאן אמרו מקבלים מיני זבחים מרשעי ישראל כדי להכניסן תחת כנפי השכינה, חוץ מן העובד עבודה זרה והמנסך את היין והמחלל שבתות בפרהסיא. (ויקרא ב ח)

לקח טוב:

כל בן נכר לא יאכל בו, למדנו מזה אחד ישראל מומר לעבודת כוכבים, ואחד עובד כוכבים במשמע, שכן מצינו ביחזקאל שהמומר לעבודת כוכבים נקרא בן נכר, שנאמר כל בן נכר ערל לב וערל בשר (יחזקאל מ"ד ט') ערל לב זה ישראל מומר לעבודת כוכבים, ערל בשר ישראל שמתו אחיו מחמת מילה ולא מלוהו. (שמות יב מג)

אמונות ודעות:

אבל המורד, הוא מי שקבע לו מצוה אחת שהוא מרשה לעצמו לעבור עליה תמיד, והמסורת קוראת אותו משומד, וציור הדבר כפי הנראה לי, שיש בבני אדם מי שחושב שבמצוה זו כבר החמירו בה יותר מדי, וליכך מזלזל הוא בה, ושמצוה זו כבר התרשלו בה, ולפיכך מתאמץ הוא בשמירתה, כגון מי שקשה בעיניו מצות הריבית או מצות המאכלים, וינהג באחת מהן איך שיהיה, ולפיכך אומרים שיש לכל אדם תורה בפני עצמו, בגלל שינוי דעותיהם... (מאמר ה פרק ד)

הכוזרי:

אמר החבר, צריך שנבדיל בין סיעת ירבעם ובין סיעת אחאב הבדלה גדולה, כי עובדי הבעל הם עובדי עבודה זרה לגמרי, וכן אמר אליהו "אם ה' הוא האלקים לכו אחריו ואם הבעל לכו אחריו" (מלכים א' י"ח כ"א), ובהם היו מסופקים החכמים איך היה אוכל יהושפט מסעודת אחאב, ולא אמרו כזה בסיעת ירבעם, וגם אליהו לא דבר בעבודת העגלים כאשר אמר (שם י"ט י') "קנא קנאתי לה' אלקי צב-אות", כי סיעת ירבעם לה' אלקי ישראל היו כל מעשיהם, ומה שהיה להם מהנביאים היו נביאי ה', ונביאי אחאב נביאי הבעל, וכבר קם יהוא בן נמשי למחות את מעשה אחאב, והשתדל ההשתדלות ההיא בתחבולה עד שמחה זכר הבעל, ולא שלח יד בעגלים, ועושי העגל הראשון וסיעת ירבעם ובעלי במות ופסל מיכה לא היו מכוונים כלם רק לאלקי ישראל, אך עם עבירה שחייבים עושיה מיתה, כמי שנושא אחותו לצורך או לתאוה, אבל הוא מקיים כל מצוות הנשואים כאשר צוה בהם האלקים... (מאמר ד יד)

משנה תורה:

שנים הם המומרים מישראל, המומר לעבירה אחת, והמומר לכל התורה כולה. מומר לעבירה אחת זה שהחזיק עצמו לעשות אותה עבירה בזדון, והורגל ונתפרסם בה, אפילו היתה מן הקלות, כגון שהוחזק תמיד ללבוש שעטנז או להקיף פאה, ונמצא כאלו בטלה מצוה זו מן העולם אצלו, הרי זה מומר לאותו דבר, והוא שיעשה להכעיס. מומר לכל התורה כולה כגון החוזרים לדתי העובדי כוכבים בשעה שגוזרין גזרה, וידבק בהם ויאמר מה בצע לי להדבק בישראל שהם שפלים ונרדפים, טוב לי שאדבק באלו שידם תקיפה, הרי זה מומר לכל התורה כולה... כל אחד ואחד מעשרים וארבעה אנשים אלו שמנינו, אף על פי שהן מישראל אין להם חלק לעולם הבא... כל הרשעים והמומרים וכיוצא בהן שחזרו בתשובה, בין בגלוי בין במטמוניות מקבלין אותן, שנאמר שובו בנים שובבים, אף על פי שעדיין שובב הוא, שהרי בסתר שב ולא בגלוי, מקבלין אותו בתשובה. (תשובה ג ט ויד)

ישראל מומר לעבירה מן העבירות שהיה מומחה הרי זה שוחט לכתחלה, וצריך ישראל כשר לבדוק את הסכין ואחר כך יתננה למומר זה לשחוט בה, מפני שחזקתו שאינו טורח לבדוק, ואם היה מומר לעבודה זרה או מחלל שבת בפרהסיא או אפיקורוס, והוא הכופר בתורה ובמשה רבינו, כמו שביארנו בהלכות תשובה, הרי הוא כעכו"ם ושחיטתו נבלה. (שחיטה ד יד)

ישראל שהוא מומר לעבודה זרה או מחלל שבת בפרהסיא אין מקבלין ממנו קרבן כלל, אפילו העולה שמקבלין אותה מן הנכרים אין מקבלין אותה מן המומר הזה, שנאמר "אדם כי יקריב מכם", מפי השמועה למדו, מכם ולא כולכם, להוציא את המומר, אבל אם היה מומר לשאר עבירות מקבלין ממנו כל הקרבנות כדי שיחזור בתשובה, היה מומר לעבירה והוא מפורסם וידוע לעשותה, והורגל בה בין להכעיס בין לתיאבון, אין מקבלין ממנו קרבן לאותה עבירה, כיצד, כגון שהיה רגיל לאכול חלב, בין להכעיס בין לתיאבון, ושגג ואכל חלב והביא חטאת, אין מקבלין אותה ממנו. (מעשה הקרבנות, ג ד)

כבר ביארנו בהלכות מעשה הקרבנות, שהמומר לעבודה זרה או לחלל שבתות בפרהסיא, אין מקבלין ממנו קרבן כלל, והמומר לעבירה משאר עבירות אין מקבלין ממנו חטאת על אותו החטא. כיצד, מומר לאכול חלב שאכל חלב בשגגה והביא חטאתו, אין מקבלין ממנו עד שיחזור בתשובה, אפילו היה מומר לאכול חלב לתיאבון, ונתחלף לו חלב בשומן ואכלו, והביא קרבן, אין מקבלין ממנו, שמשאכל בזדון בין להכעיס בין לתיאבון הרי הוא מומר. היה מומר לאכול חלב ושגג ואכל דם, מקבלין ממנו, כמו שביארנו.

מי ששגג והפריש חטאתו ואחר כך נעשה מומר וחזר בתשובה, או נשתטה וחזר ונשתפה, אף על פי שנדחה הקרבן בינתים הרי זה חזר ונראה, שאין בעלי חיים נדחין, כמו שביארנו בהלכות פסולי המוקדשין, לפיכך יקריבנה עצמה, וכשם שאם נולד בו מום עובר ונתרפא יחזור לכשרותו, כך אם נדחו הבעלים וחזרו ונראו יקרב. (שגגות ג ז)

האפיקורסין והם עובדי עבודה זרה או העושה עבירות להכעיס, אפילו אכל נבילה או לבש שעטנז להכעיס, הרי זה אפיקורוס, ושכופרין בתורה ובנבואה היה מצוה להרגן, אם יש בידו כח להרגן בסייף בפרהסיא הורג, ואם לאו היה בא עליהן בעלילות עד שיסבב הריגתן, כיצד, ראה אחד מהן שנפל לבאר והסולם בבאר, היה מסלקו ואומר הריני טרוד להוריד בני מן הגג, ואחזירנו לך, וכיוצא בדברים אלו... במה דברים אמורים בישראל בעל עבירה והעומד ברשעו ושונה בו תמיד, כגון רועי בהמה דקה שפקרו בגזל והם הולכים באיוולתן, אבל ישראל בעל עבירות שאינו עומד ברשעו תמיד אלא עושה עבירות להנאת עצמו, כגון אוכל נבילות לתיאבון, מצוה להצילו, ואסור לעמוד על דמו. (רוצח ד י ויב)

ספר חסידים:

הממיר את הדת ומת, אין בוכין עליו ואין מספידין עליו, אל תבכו למת בכו בכה להולך מתורת ה' להמיר דתו בעוד שהוא חי, שמא ישוב, כי לא ישוב עוד כשמת, ואם שב ומת בוכין עליו, וכשהמיר ראוי לבכות, מה כשנאבד הגוף בוכין, כשנאבד הגוף והנשמה לא כל שכן. דבר אחר כי לא ישוב עוד נאמר על המחטיאין, לפי שלא ישוב עוד, שאין מספיקים בידו לעשות תשובה. יהודי שהמיר מכנים לו שם, שנאמר (תהלים קל"ה י"ח) "כמוהם יהיו עושיהם", כמוהם יש לכנות לו, כגון אם שמו אברהם יקרא אפרם... (קצ וקצא)

אם ראית שהמיר לא מפני זנות ולא מפני בלעות, דע כי הוא או אבותיו עסקו בהשבעות ובמעשה שדים, וניתן רשות להטעותו, ונפרעים מן האב שגרם. (רד)

אם יש נכרי שעשה טובות ליהודים, יכולים לבקש להקב"ה שיקל בדינו, וכן יכולים לבקש על מומר שעשה טובה ליהודים... אבל נכרי רע וכן מומר רע אין לבקש עליו, ויצחק אמר על עשו "יוחן רשע" (ישעיה כ"ו י'), והשיב לו "בל למד צדק", ודוד שבקש על אבשלום להצילו מדינה של גיהנם, כי גרמא של דוד היה, אם לא חטא בדבר אוריה לא היה אבשלום חוטא... מי שאביו מומר אין קוראין לספר תורה בשם אביו, שנאמר את אביה היא מחללת... יקראו לו על שם אבי אביו, אבל אם היה אביו ואבי אביו מומרים לא יקראו לו אלא על דור שהוא רביעי לו, זקנו הרביעי. (תשצ ותשצא)

מעשה היה במומר כשהיתה דליקה בשבת אמר ליהודי תן לי ספריך ואני אצילם מן הדליקה, שאוציאם לרשות הרבים, ולא נתן לידו, ולקח המומר הספרים מעצמו והצילם מן הדליקה. (תתנט)

כתיב אד"ם תע"ה מדר"ך השכל, בגמטריא משתמד. מי שאמר דבר של טעם מן התורה והמיר לעכו"ם, אין אומרים אותו משמו, ואם יאמר אדם טעם משמו, אין אומרים עליו ז"ל ולא שם רשעים ירקב, כי אם עשה טובה מן הדין היה שלא ליהנות ממנו, כמו איש אלקים שצוהו הקב"ה שלא ליהנות מירבעם... ואם מומר רצה לבנות בית הכנסת או ספר תורה להשכיר הסופר לכתבה, אין שומעין לו ואין מקבלים ממנו, דכתיב (יחזקאל ז' י"א) "החמס קם למטה רשע לא מהם", לא נהנים מהם... (תתקלח)

רבינו יונה:

...ופירוש והנפש אשר תעשה ביד רמה, כגון העושה עבירות ידועות לבני אדם בפרהסיא, וכן הפורק עול מלכות שמים ואפילו בסתר, כי גם הוא עושה ביד רמה, וענין הפורק עול כגון הכופר לאכול נבילות או לאכל חלב ודם או לחלל יום טוב, ואף על פי שאינו עובר על שאר המצוות, אחרי אשר הסיר מעליו עול אזהרה אחת כבר מרד בשי"ת, אמנם כי גם פעמים הצדיקים נכשלים בחטא אחד, אבל אין זה בלתי על דרך מקרה, בהתגבר עליו היצר, ונפשו מרה לו על הדבר, ונזהר ממנו אחרי כן, אבל האומר בלבבו לפרוק מעליו עול אזהרה אחת כל עת אשר יתאוה לעבור, הוא הנקרא כופר לדבר אחד, וכבר הקדמנו לבאר זה בשער הראשון משערי התשובה... (שערי תשובה שער ג קמג)

אמרו חז"ל כי הפורק עול מן הרשעים הגמורים. ובכלל הפורק עול, האומר אקיים כל התורה זולתי אחת מן המצוות, לפי שלא למדוני רבותי עליה ולא הורגלתי מנעורי להזהר בה, או שאין נזהרין בה אנשי מקומי, כי לא יאמר העבד לרבו אבחר במלאכות אלה ולא אבחר באלה. וקראו חכמים את האיש ההוא משומד, דתניא הכל שוחטין ואפילו כותי ואפילו ערל, ואפילו ישראל מומר, ונתבאר בגמרא כי ענין משומד הנזכר בברייתא הוא משומד (מומר) לדבר אחד, ועליו נאמר (דברים כ"ז כ"ו) ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת, פשר הדבר, שאינו מקבל עליו כל המצוות שבתורה, והשונה בעבירה אחת מאה פעמים כעושה עבירות חלוקות, כמו שאמרו חז"ל אם אמרו לנזיר אל תשתה אל תשתה יין והוא שותה, חייב על כל אחת ואחת... (אגרת התשובה סז)

אברבנאל:

...ומה שמומר צריך לתת גט כשר, כי חבור איש ואשה בג', כבעלי חיים למשגל והולדה, שנית המיוחד לאדם אחד כדי שלא לערבב הזרע, השלישית היחוד כדת משה וישראל בכסף שטר וביאה, והמומר לא הסיר זאת בהמרתו... (דברים כד א)

אור החיים:

מכם - לרז"ל למעט המומר, ומן הבהמה לרבות מומר, כיצד, למעט מומר לכל התורה ולעבודה זרה, ולרבות מומר שאינו לכל התורה, ולכן איחר לכתוב מכם, לומר שהרבוי בגרים והמיעוט בישראל לבד. ונראה עוד לפרש ברייתא בחולין דדריש מכם למעט מומר ומעם הארץ למעט מומר... ומיעוט בעולה הוא מיעוט לכל התורה, ומיעוט בחטאת אפילו מומר לעבירה אחת, אם היא באותה שמביא קרבן על שגגתה, וראה ברמב"ם פרק ג' ממעשה קרבנות. (ויקרא א ב)

רש"ר הירש:

מכם - להוציא את המומר, זה שנהיה לאחר, לבלתי יהודי, ועומד בנגוד ליהדות, הוא נשלל מן הגישה למזבח. לעומת זאת פתוח המקדש לכל נכרי בלי יוצא מהכלל, כל מי שנכלל, כל מי שנושא את היעוד "אדם". אך לגבי היהודי אין יעוד זה בלבדו מספיק... אסור לו להיות מומר, שיעזב את עקרונות החיים היהודיים, כגון על ידי עבודה זרה או חילול שבת בפרהסיא... (שם)

מעם הארץ - פרט למומר... אף בחטאת שהיא חובה, אין להתקרב לפני ה' אם אינו עומד על יסודות התורה... מי שהיה ברגע השגגה מומר לכל התורה או רק מומר לאותו דבר, לא יוכל להביא חטאת, גם אם יחזור בתשובה... (שם ד כז)

כי דבר ה' בזה - החטא של עבודה זרה אינו חטא מטפיזי-רעיוני, כי אם הרמת יד במצוות שנצטווינו בסיני, אנכי ה' וגו' ולא יהיה לך וגו', זו כפירה בכל יחסינו אל השי"ת, שנקבעו על ידי מצוותיו, לכן כל עבירה שנעשתה להכעיס, שייכת לסוג זה של עושה ביד רמה, כזדון עכו"ם... (במדבר טו לא)

מונבז

(ראה גם: הלני המלכה)

תלמוד בבלי:

מונבז המלך היה עושה כל ידות הכלים של יום הכפורים של זהב... נעבדינהו לדידהו דזהב, אמר אביי בידות סכינין. מיתיבי אף הוא עשה כני כלים ואוגני כלים וידות כלים וידות סכינים של יום הכפורים של זהב, תרגומא אביי בקתתא דנרגי וחציני (קרדומות ומגלות). (יומא לז א)

תנו רבנן, מעשה במונבז המלך שבזבז אוצרותיו ואוצרות אבותיו בשני בצורת, וחברו עליו אחיו ובית אביו, ואמרו לו, אבותיך גנזו והוסיפו על של אבותם ואתה מבזבזם, אמר להם, אבותי גנזו למטה, ואני גנזתי למעלה, שנאמר אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף, אבותי גנזו במקום שהיד שולטת בו, ואני גנזתי במקום שאין היד שולטת בו, שנאמר צדק ומשפט מכון כסאך, אבותי גנזו דבר שאין עושה פירות, ואני גנזתי דבר שעושה פירות, שנאמר אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלליהם יאכלו. אבותי גנזו ממון ואני גנזתי אוצרות נפשות שנאמר פרי צדיק עץ חיים ולוקח נפשות חכם, אבותי גנזו לאחרים ואני גנזתי לעצמי, שנאמר ולך תהיה צדקה, אבותי גנזו לעולם הזה, ואני גנזתי לעולם הבא, שנאמר והלך לפניך צדקך כבוד ה' יאספך. (בבא בתרא יא א)

תא שמע בית מונבז המלך היו עושין ג' דברים ומזכירין אותן לשבח, היו משמשין מטותיהם ביום, ובודקים מטותיהם במילא פרהבא (צמר נקי ורך), ונוהגין טומאה וטהרה בשלגים... אימא בודקין מטותיהם ביום... (נדה יז א)

תלמוד ירושלמי:

מונבז המלך עמד ובזבז כל נכסיו לעניים, שלחו לו קרוביו ואמרו לו, אבותיך הוסיפו על שלהן ועל של אבותיהן, ואתה ביזבזתה את שלך ואת של אבותיך, אמר להם כל שכן, אבותי גנזו בארץ ואני גנזתי בשמים... אבותי גנזו בעולם הזה ואני גנזתי לעולם הבא, שנאמר וצדקה תציל ממות, ולא מות, אלא שלא ימות לעולם הבא. (פאה ג א)

מדרש רבה:

ומעשה במונבז המלך ובזוטוס בניו של תלמי המלך שהיו יושבין וקורין בספר בראשית. כיון שהגיעו לפסוק הזה ונמלתם את בשר ערלתכם, הפך זה פניו לכותל והתחיל בוכה, וזה הפך פניו לכותל והתחיל בוכה. הלכו שניהם ונימולו, לאחר ימים היו יושבין וקורין בספר בראשית, כיון שהגיעו לפסוק הזה ונמלתם את בשר ערלתכם, אמר אחד לחבירו אי לך אחי, אמר לו את אי לך, לי לא אוי, גלו את הדבר זה לזה, כיון שהרגישה בהן אמן הלכה ואמרה לאביהן, בניך עלתה נומי בבשרן וגזר הרופא שימולו, אמר לה ימולו, מה פרע לו הקב"ה, אמר רבי פנחס בשעה שיצא למלחמה עשו לו סיעה של פסטין, וירד מלאך והצילו. (בראשית מו ח)

מוסר

(ראה גם: מין, רשע)

תלמוד בבלי:

...אלא מנינא דרבי חייא למעוטי מאי, למעוטי מוסר ומפגל... שאני מוסר דדבורא בעלמא ובדבורא לא קמיירי. (בבא קמא ה א)

בעי אמימר עשו תקנת נגזל במסור או לא, אליבא דמאן דאמר לא דיינינן דינא דגרמי לא תבעי לך דמסירות נמי לא דיינינן, אלא כי תבעי לך אליבא דמאן דאמר דיינינן דינא דגרמי, עשו תקנת נגזל במסור, דמשתבע ושקיל או לא, תיקו. (שם סב א)

##אמר לו כלום מעשה בא לידך, אמר לו ישראל שאנסוהו עובדי כוכבים והראה ממון חבירו בא לידי, וחייבתיו, אמר ליה אהדר עובדא למריה, דתניא, ישראל שאנסוהו עובדי כוכבים והראה ממון חבירו פטור, ואם נטל ונתן ביד חייב, אמר רבה אם הראה מעצמו כנשא ונתן ביד דמי. ההוא גברא דאנסוהו עובדי כוכבים ואחוי אחמרא דרב מרי בריה דרב פנחס בריה דרב חסדא, אמרו ליה דרי ואמטי בהן, דרא ואמטי בהדייהו, אתא לקמיה דרב אשי פטריניה, אמרו ליה רבנן לרב אשי והתניא אם נשא ונתן ביד חייב, אמר להו הני מילי היכא דלא אוקמיה עילויה מעיקרא, אבל היכא דאוקמיה עילויה מעיקרא מיקלי קלייה... ההוא גברא דהוה בעי אחוויי אתיבנה דחבריה, אתא לקמיה דרב אמר לא תחוי ולא תחוי (לא תראה), אמר ליה מחוינא ומחוינא, יתיב רב כהנא קמיה דרב שמטיה לקועיה מיניה (הרגו)... (שם קיז א)

ממון מוסר, רב הונא ורב יהודה חד אמר מותר לאבדו ביד, וחד אמר אסור לאבדו ביד, מאן דאמר מותר לאבדו ביד, לא יהא ממונו חמור מגופו, ומאן דאמר אסור לאבדו, דלמא הוה ליה זרעא מעליא, וכתיב יכין רשע וצדיק ילבש. (שם קיט א)

...אבל המינין והמסורות והמומרים היו מורידין ולא מעלין... (עבודה זרה כו ב)

תלמוד ירושלמי:

...וכן נשים שאמרו להן גוים עובדי אלילים תנו לנו אחת מכם ונטמאה ואם לאו הרי אנו מטמאין את כולכם, יטמאו כולם ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל... (תרומות מד ב)

תני סיעות בני אדם שהיו מהלכין בדרך, פגעו להן גוים ואמרו תנו לנו אחד מכם ונהרוג אותו, ואם לאו הרי אנו הורגים את כולכם, אפילו כולן נהרגים לא ימסרו נפש אחת מישראל, ייחדו להן אחד כגון שבע בן בכרי, ימסרו אותו ואל יהרגו, אמר רבי שמעון בן לקיש והוא שיהא חייב מיתה כשבע בן בכרי, ורבי יוחנן אמר אף על פי שאינו חייב מיתה כשבע בן בכרי. עולא בר קושב תבעתיה מלכותא, ערק ואזיל ליה ללוד גבי רבי יהושע בן לוי, אתון ואקפון מדינתא, אמר להן אין לית אתון יהבון ליה לן אנן מחרבין מדינתא, סלק גביה רבי יהושע בן לוי ופייסיה ויהביה לון, והוה אליהו זכור לטוב יליף מתגלי עלוי, ולא אתגלי, וצם כמה צומין ואיתגלי עלוי, אמר ליה ולמסורות אני נגלה, אמר ליה ולא משנה עשיתי, אמר לו וזו משנת החסידים... (שם מז א, וראה שם עוד)

...אהן כריסא ארגירא (ענין חשיבות ושולטנות), עד דלא ייתי אהן כריסו ארגירא שרי מימר פלן עביד עיבידתי פלן עביד עיבידתי (עושה מלאכות ומשתכר הרבה), מן דייתי אהן כריסו ארגירא אסיר... (בבא קמא יב ב, וראה שם עוד)

מדרש רבה:

תני סיעה של בני אדם שאמרו להם לסטים תנו לנו אחד מכם ונהרגנו ואם לאו אנו הורגים אתכם, יהרגו כולם, ואל ימסרו נפש אחת מישראל, ואם יחדוהו להן כשבע בן בכרי, נותנין ואל יהרגו כולם, אמר רבי יהודה במה דברים אמורים בזמן שהוא מבפנים והן מבחוץ, אבל הוא מבפנים והן מבפנים, הואיל והוא נהרג והן נהרגים, יתנו להם ואל יהרגו כולם, כגון שהוא אומר ותבא האשה אל כל העם, הואיל והוא נהרג ואתם נהרגים, תנוהו להם ואל תהרגו כולכם. רבי שמעון אומר כך אמרה להם, כל המורד במלכות בית דוד חייב מיתה... תני בשעה שעלה נבוכדנצר לכבוש את יהויקים עלה וישב בדפני של אנטוכיא, ירדה סנהדרי גדולה לקראתו, אמרו לו הגיע זמנו של בית הזה ליחרב, אמר להם לאו, אלא יהויקים מלך יהודה מרד בי, תנו אותו לי ואני אלך. אזלון ואמרין ליהויקים נבוכדנצר בעי לך, אמר להו וכך עושים דוחים נפש מפני נפש, לא כן כתיב (דברים כ"ג) לא תסגיר עבד אל אדוניו, אמרו לו לא כך עשה זקנך לשבע בן בכרי, הדא הוא דכתיב (שמואל ב' כ') הנה ראשו מושלך אליך בעד החומה, כיון שלא שמע להם, עמדו ונטלוהו ושלשלו אותו, ופייליה. (בראשית צד ט)

משנה תורה:

...המוסר חבירו ביד עכו"ם להרגו או להכותו, והמוסר ממון חבירו ביד עכו"ם או ביד אנס שהוא כעכו"ם, ושניהם אין להם חלק לעולם הבא. (תשובה ג יב)

...אבל המוסרים והאפיקורסין מישראל היה דין לאבדן ביד ולהורידן עד באר שחת, מפני שהיו מצירים לישראל ומסירין את העם מאחרי ה'. (עכו"ם י א)

המוסר ממון חברו בידי אנס חייב לשלם מן היפה שבנכסיו, ואם מת גובין מיורשיו כשאר כל המזיקין, בין שהיה האנס עכו"ם, בין שהיה ישראל, הרי זה המוסר חייב לשלם כל מה שלקח האנס, אף על פי שלא נשא המוסר ולא נתן בידו, אלא הרגיל בלבד. במה דברים אמורים, כשהראה המוסר מעצמו, אבל אם אנסוהו עובדי כוכבים או ישראל אנס להראות והראה, הרי זה פטור מן התשלומין, ואם נשא ונתן ביד אף על פי שהוא אנוס חייב לשלם. המציל עצמו בממון חבירו חייב לשלם.

כיצד, הרי שגזר המלך להביא לו יין או תבן וכיוצא בדברים אלו, ועמד מוסר ואמר הרי יש לפלוני אוצר יין או תבן במקום פלוני, והלכו ולקחוה, חייב לשלם, אנסו המלך למוסר זה עד שיראה לו אוצרות יין או תבן או שיראה לו ממון חבירו שהוא בורח מלפניו, והראה לו מפני האונס, הרי זה פטור, שאם לא יראה לו יכהו או ימיתהו.

נשא ממון חבירו בידו ונתנו לאנס, חייב לשלם מכל מקום, אף על פי שהמלך אנסו להביא. במה דברים אמורים שאם אנסו להביא והביא חייב, בשלא הגיע הממון לרשות האנס, אבל אנס שאנס ישראל עד שהראהו, עמד האנס על הממון ונעשה ברשותו, ואנס את ישראל עד שהוליכו לו למקום אחר, ואפילו הוליכו זה מוסר שהראהו, הרי זה פטור מלשלם, שכיון שעמד האנס בצד האוצר, כבר אבד כל מה שיש בו וכאילו נשרף.

בעלי דין שהיתה ביניהם מריבה על הקרקע או על המטלטלין, זה אומר שלי וזה אומר שלי, ועמד אחד מהן ומסרה ביד עובד כוכבים, מנדין אותו שיחזיר הדבר לכמו שהיה, ויסלק יד אנס מביניהם, ויעשו דין בישראל...

אסור למסור האדם ביד עובד כוכבים בין בגופו בין בממונו, ואפילו היה רשע ובעל עבירות ואפילו היה מיצר לו ומצערו, וכל המוסרו ביד עובד כוכבים בין בגופו בין בממונו אין לו חלק לעולם הבא. מותר להרוג המוסר בכל מקום, ואפילו בזמן הזה שאין דנין דיני נפשות, ומותר להרגו קודם שימסור, אלא כשאמר הריני מוסר פלוני בגופו או בממונו, ואפילו ממון קל, התיר עצמו למיתה, ומתרין לו ואומרין לו אל תמסור, אם העיז פניו ואמר לא כי אלא אמסרנו, מצוה להרגו, וכל הקודם להרגו זכה.

עשה המוסר אשר זמם ומסר, ויראה לי שאסור להרגו, אלא אם כן הוחזק למסור הרי זה יענש שמא ימסור אחרים. ומעשים בכל זמן בערי המערב לענוש המוסרים שהוחזקו למסור ממון בני אדם ולמסור המוסרים ביד העובדי כוכבים לענשם ולהכותם ולאסרם כפי רשעם, וכן כל המיצר לציבור ומצערן מותר למסרו ביד העובדי כוכבים להכותו ולאסרו ולקנסו, אבל מפני צער יחיד אסור לאוסרו, ואסור לאבד ממונו של מוסר, ואף על פי שמותר לענשו, שהרי ממונו ליורשיו. (חובל ח א והלאה, וראה שם עוד)

מנורת המאור:

יש לך דבר בשאדם מזיק לחבירו שפעמים מהנה בדבר ופעמים אינו מהנה בו והוא חמור מכולם, והוא מוסר ממון חבירו בידי גוים, שהוא חייב לשלמו מדין תורה, ולא עוד, אלא שאפילו אם התרו בו שלא ימסור ואמר אמסור, כיון שהוא רודף אחר חבירו להרגו, ההורגו בקנאת השם תבא עליו ברכה, כדגרסינן בפרק הגוזל בתרא (בבא קמא קי"ז א')... (נר א כלל ב, חלק א פרק ו)

ילקוט ראובני:

ויקרא לה נובח בשמו וגו', מי שמוסר ממון של ישראל בידי אנסים על ידי מלשינות דינו יגלגל בכלב נוב"ח בשמו, שנאמר ויקרא לה, ראשי תיבות לשון הרע... (במדבר מטות)

מהר"ל:

אכן נודע הדבר - ראה שיש בהם דלטורין. המדרש יש בו טעם נפלא, שמי שיש בו מדה זו אינו ראוי לגאולה הנמשכת ממדרגה פנימית עליונה, שהיא אינה בגלוי, והמגלה דברים בהיפך זה במדרגה תחתונה הנקראת גלויה וחיצונה, ואם יש בהם דלטורין ראויין לשעבוד שהוא מדרגה גלויה תחתונה, ולאומות מדרגה זו, ולישראל מדרגה פנימית עליונה, לכך גוי תמיד מדבר דאין לו רוח פנימית... וגוי שיש בו דלטוריה מביא לו שפלות יותר, אבל ישראל מביא לו השעבוד. (גור אריה שמות ב יג)

מוסר

ראה גם: אדם-חייו-מדות-תפקיד, יסורין, עבודת ה', תוכחה)

שמע בני מוסר אביך, ואל תטוש תורת אמך. (משלי א ט)

מוסר ה' בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכתו, כי את אשר יאהב ה' יוכיח, וכאב את בן ירצה. (שם ג יב)

החזק במוסר אל תרף, נצרה כי היא חייך. (שם ד יג)

אוהב מוסר אוהב דעת, ושונא תוכחת בער. (שם יב א)

בן חכם מוסר אב, ולץ לא שמע גערה. (שם יג א)

איולת קשורה בלב נער, שבט מוסר ירחיקנה ממנו. (שם כב טו)

שוחר טוב:

יראת ה' חכמה ומוסר אוילים בזו, כמה דתנינן רבי יהודה אומר כל המכבד את התורה גופו מכובד על הבריות וכו', דבר אחר חכמה ומוסר אוילים בזו, אם מוסר למה חכמה, ואם חכמה למה מוסר, אלא אם למד אדם תורה ויושב ומתעסק בהן כדי צורכו, הרי בידו חכמה ומוסר, ואם לאו הרי הן מתבוזזין ממנו ונקרא אויל... (פרשה א)

אמונות ודעות:

ויש לארבעה אלו שלשה נספחים, והם להרבות בתפלה ובצדקה והדרכת בני אדם, התפלה והצדקה אמר בהם "בחסד ואמת יכופר עוון", אבל הדרכת בני אדם אמר בה "אלמדה פושעים דרכיך". (מאמר ה פרק ה)

תרגום יונתן:

את מוסר - אולפן אורייתא. (דברים יא ב)

מוסר - יסורים מוכנים לעובר אורח ה'. (משלי טו י)

ספר חסידים:

נצור לשונך מרע (תהלים ל"ד י"ד), כאשר תוכיח חבירך תיטור לשונך, מי שדבריו יותר משכלו יהא דבריו עליו, מי ששכלו יותר מדבריו יהיו דבריו לו. פירוש, מי שדבריו ותוכחותיו לבני אדם יותר משכלו, כלומר שאינו חכם ומשכיל לעשות כדבריו, ואין שכלו מכריחו לעשות כדבריו הטובים, יהיו דבריו עליו לקלון, שאומרים השומעים לכל הטובה אשר מוכיח אותנו הוא נעדר ממנה, והוא נאה דורש ואינו נאה מקיים. אבל מי ששכלו יותר מדבריו, שאינו מוסיף להוכיח לבני אדם, כי אם כפי השכל והמוסר והמעלות טובות אשר בו, יהיו דבריו לו, כלומר דברים הטובים שמוכיח בני אדם יהיו לו לכבוד ולתפארת, שאומרים השומעים כל השכל הזה והמוסר אשר הוא דובר הכל בו, ללמדך שטוב השתיקה מלהוסיף הדיבור, כי תוספת השתיקה לכבודו ולתפארתו, ותוספת הדבור לקלון ולחרפה. על כן המעיין בספר החסידות והחכמה יתכוין לעשות כפי מה שישכיל, ואל יתכוין להשכיל כדי לדעת ספר, כי ספור החכמה אינה תועלת למספר אותה, ואינה מתקיימת כי אם לקולט היא תועלת למספר אותה... (לח)

מאירי:

לדעת חכמה ומוסר - ...חכמה ומוסר שותפים, שאי אפשר לאחד בלי השני. מוסר השכל - דרכי הלמוד המתאימים... (משלי א ב וג)

רלב"ג:

חכמה - ידיעת דברים המתייחסים לדבר, מוסר - במדות ובדעות לחשוב בדרך נכונה ורק בדבר שאפשר להשיגו. (שם א ב)

פורע מוסר - מה שמייסר עצמו בשביל רצון קונו, ולכן גם השי"ת עושה רצונו, והמוסר במעשה ובגוף, ותועלתו לסור מדרך רע, ותוכחה בדבור, ותועלתה לידע באיזו דרך ילך. (שם טו לב)

חדל - שלא ישגה מדי במוסר ויתבטל מאמרי דעת, אחרי שיגיע מהמוסר לקנות חכמה. (שם יט כז)

למוסר - הפילוסופיה המדינית. (שם כג יא)

ספורנו:

מיסרך - נותן לך במצוותיו מוסר נאות אל השלמות המכוון. (דברים ח ה)

מהר"ל:

...ודברי מוסר נותנים לאדם החיים שהוא אריכת ימים, שהוא מסולק מן המיתה על ידי מוסר כמו שהתבאר, ואמר כי על ידי מצוה ותורה אור יגיע בה אל הטובה הוא האור הצפון לצדיקים, כי נר מאיר המצוה, ויותר מזה התורה שהיא טוב לגמרי, כי התורה היא אור ואריכת ימים שהוא הנצחיות על ידי המוסר, שמסלק את האדם מן המיתה על ידי תוכחת מוסר... וכן נראה פירוש הפסוק מדברי רבותינו ז"ל בפרק קמא דברכות, תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר שלש מתנות נתן הקב"ה לישראל, וכלם לא נתנו אלא על ידי יסורים, ואלו הן התורה ארץ ישראל ועולם הבא, תורה מנין, דכתיב אשרי הגבר אשר תיסרנו י-ה ומתורתך תלמדנו... וביאור דבר זה, מה שאלו שלשה דברים נתנו על ידי יסורים, מפני שכל אלו ג' דברים הם קדושים, כי ארץ ישראל היא הארץ הקדושה אשר הארץ הזאת היא נבדלת יש בה השכל יותר משאר ארצות, ואם לא כן שהיה לארץ ישראל מעלה זאת לא היה אוירא דארץ ישראל מחכים ביותר משאר ארצות... ולכך לא ניתנו אלא על ידי היסורים שהם ממעטים את החומר וגוף האדם, ומסלקים את פחיתותו עד שהאדם ראוי אליו דברים האלקיים, ולכך לא נתנו אלו ג' דברים לאדם רק על ידי יסורים, שהם מעוט הגוף החמרי... (דרך חיים הקדמה)

ועוד קשה, למה לא נמצא שום מוסר מן הנביאים או מן הזקנים, רק נמצא מוסר מאנשי כנסת הגדולה, שאמרו שלשה דברים. פירוש המשנה הזאת כי כל מוסר ראוי הוא לאב, ולו נאה להוכיח את בנו, כדכתיב שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך, כי האב במה שהוא אב כבר סר ממנו הילדות והשחרות, וכן האם, והם בעלי מוסר, ולפיכך ראוי לאב לייסר את בנו בדברי מוסר, ובפרט האב יותר מן אחר, מפני שבילדותו של בן הוא מוטל על האב להנהיג את בנו בכל דבר ילדותו... ומפני שרצה לדבר במסכתא זאת מן המוסרין הטובים והישרים התחיל לומר כי יש לקבל מוסר מן האבות, ואלו הם אבות העולם בודאי, כי נחשב משה אב לעולם בודאי. (שם פרק א א)

הדברים אשר הם דרך ארץ, הם כל דברי מוסר שכוללת מסכת אבות, ודברי מוסר הנזכרים בתלמוד וכל שאר דברי מוסר, והוא ההנהגה הישרה והיפה על הבריות, ויש להם אשר אם לא ילך בהם הוא חטא ועון גדול, וצריך להיות נזהר בהם, ולכך נקראו דברי מוסר שמייסרים את האדם שלא ילך בדרך רע, ואותן דברים זכרו במסכת אבות על שם "שמע בני מוסר אביך" כמו שאמרו בהקדמת המסכת, ושאר דברים אשר הם יפים וטובים ולא נקראו רק דרך ארץ, והם הרבה מאד והם ידועים ונזכרים במסכת דרך ארץ ובכמה מקומות בתלמוד... (נתיב דרך ארץ פרק א)

הגר"א:

חכמה - להבין דרכי היצר, מוסר - דרכים לשבר את היצר, בינה - כל זה יעשה רק בדרך התורה. (משלי א ב)

מוסר - פעמים אצל חכמה ופעמים אצל בינה, כי הוא בסוד הדעת הכלול משניהם. (שם ד א)

אל תרף - אפילו לשעה מן המוסר, נצרה - אדרבא הוסף עליו גדרים שלא יבא לרפיון, היא חייך - לשבר מה שלא שבר מהמדה עד עתה. (שם שם יג)

נפש החיים:

...וגם מאותן אשר קרבת אלקים יחפצון, המה בחרו לעצמם לקבע כל עיקר למודים בספרי יראה ומוסר כל הימים, בלא קביעות עיקר העסק בתורה הקדושה במקראות והלכות מרובות, ועדן לא ראו מאורות מימיהם ולא נגה עליהם אור התורה, ה' יסלח להם, כי כוונתם לשם שמים, אבל לא זו הדרך ישכון בם אור התורה. והאמת כי ספרי יראה הנם ככל דרכי ה' הישרים, כי דורות הראשונים היו קבועים כל ימיהם בעסק והגיון תורה הקדושה... הנה כן דרכו של היצר מעולם להתקנא בעם ה' אלה... עד שכמה מהתלמידים שמו כל קביעותם ועסקם רק בפלפולה של תורה לבד, ולא זולת כלל, ושנינו במשנתינו אם אין יראה אין חכמה... לזה התעוררו עצמם כמה מגדוליהם עיני העדה אשר דרכם בקדש לשקוד על תקנת כלל אחינו בית ישראל ליישר ההדורים ולגדור פרצותם, ומלאו את ידם לבא בתוכחות במוסרים ומדות, וחברו ספרי יראה להישיר לב העם להיותם עוסקים בתורה הקדושה ובעבודה ביראת ה' טהורה. אמנם כל איש תבונות אשר שכלו ישר הולך, יבין מדעתו כי לא כיונו בהם להזניח חס ושלום העסק בגופי תורה... והן עתה בדורות הללו נהפוך הוא, הגבוה השפל, שכמה וכמה שמו כל עיקר קביעות למודם רק בספרי יראה ומוסר, באמרם כי זה כל האדם בעולמו, כי המה מלהיבים הלבבות אשר אז יכנע לבבו להכניע ולשבר היצר מתאוותיו... וטח עיניהם מראות מהבין לבותם, אשר לא זו הדרך בחר בו ה', ועוד מעט בהמשך הזמן יוכלו להיות חס ושלום ללא כהן מורה, ותורה מה תהא עליה... (שער ד פרק א)

אמנם דון מינה נמי מענין ב' המשלים שהמשילו ז"ל בענין התורה והיראה, היפך מאשר שגו בזה כמה מרבת בני עמינו, שקובעים כל עסק למודם בספרי יראה ומוסר לבד, שכמו בענין קדימת האוצר להתבואה שבתוכו, וכי יעלה כלל על לב אדם כיון שכל קיום ושימור התבואה הוא האוצר, יעסוק כל זמנו או רובו בבנין האוצר לבד, ולא יכניס בו תבואה מעולם, כן איך יעלה על לב איש לומר שזה תכלית האדם מישראל, שישים כל קביעת לימודו בבנין האוצר ליראת שמים לבד, והוא אוצר ריק, ולא עלתה בידו מכל עמלו רק מצוה אחת של ה' אלקיך תירא, וגם אין עליה שם אוצר כלל, ולא כיוונו רז"ל במאמרם הנ"ל אין לו להקב"ה וכו' אלא אוצר של יראת שמים בלבד, אלא על אותה הוראה שבתוכה מונחים המון תבואות, מקרא משנה והלכות ושארי עניני התורה, שהיראה היא אוצרם הטוב ומשמרת שיתקיימו אצלו... (שם פרק ח)

הם אמרו שלשה דברים, אמרו רז"ל והיה אמונת עתך חוסן ישועות חכמת ודעת וגו', אפילו הכי יראת ה' היא אוצרו אין, ואי לא לא. משל וכו'... הנה עולה מזה, אף כי יראה אינה אלא מצוה אחת, ואמרינן בירושלמי שכל המצוות אינן שוות לדבר אחד מן התורה, מכל מקום יראה אינה כן, וצריך לערב בה דוגמת קב חומטין בכור תבואה, כי בלא זה אינה מתקיימת, כי יראת ה' היא אוצרו, והתורה משתמרת בתוך היראה כתבואה בתוך האוצר, וזולת היראה היא כתבואה שאינה באוצר, רק על פני השדה למרמס רגל חלילה, ואינו מתקיים. אך אין ראוי לעסוק כל הזמן בבנין אוצר, ויהיה האוצר ריק מבלי תורה, כי עיקר היראה הוא להיותו אוצר למשמרת התורה, ואם אין בו שום דבר מן התורה לשוא יראתו, כי אם אין בו שום דבר, אין עליו שם אוצר...   על כל פנים התורה עיקר, ובכור של תורה די קב יראה והוא ערך חלק ק"פ, ולערך בט"ו שעות תורה די בה' מינוטין יראה, רק שתקדם היראה לתורה,  שקודם לתורה יהיה ביראת ה', כדי שתהא יראת חטאו קודמת לחכמתו, ותתקיים חכמתו... (רוח חיים אבות א א)

מלבי"ם:

תיסרך - מוסר הוא בדברים קשים ויסורים, ורעתם עצמה תיסרם... (ירמיה ב יט)

החכמה מודיעה איזו דרך טובה ואיזו רעה, אך הלב נוטה מטבעו לצד הרע, על כן ישתמש במוסר שהיא יראת ה' מצד היראה לחזק החכמה בלבו... (משלי א ב)

החזק במוסר - כי ציורי לב אדם נוטים לרעה הפוכים מדרך חכמה, ובמוסר יאסור כחות נפשו בל יליזו, ופירשנו שביראת ה' ירא לעבור מדרך החכמה, וגם המוסר אינו מתעורר מעצמו בנפש, ולא ירפה ממנו לרגע. (שם ד יג)

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, אך היראה לבדה לא תועיל בלי חכמה, כי בנערותו ימשלו בלבו ציורים רעים ויחוקקו לו חוקים כציורי התאוה. (שם ח יג)

שמעו מוסר - לתקן התנגדות יצר הלב לחוקי החכמה שאין עליהם מופת הדעת. (שם שם לב)

יוסר - מוסר הוא על ידי יראת עונש, ותוכחה בשכל וראיות, הלץ יתלוצץ על חוקי החכמה שאין עליה מופתי הדעת, ועיקר סמיכתה על יראת ה', ומוכיח - והרשע לא ישמע גם למופתי השכל, ויבזהו, כי קורא לו רשע שהוא מום. (שם ט ז)

מוסר - הכרת הנפש על ידי יראת עונש, ויבא לדרך חיים תוכחה - על ידי ראיות השכל, ועוזבו יתעה לדרך מות. (שם י טז)

מוסר - מכריחו על ידי עונשין, ואוהבו אוהב דעת - כי גם שרשי המוסר בנוים על יראת וידיעת השגחתו, ומבואר אצלי שהדעת בנויה על השגת החושים. (שם יב א)

מוסר אב - חוקי החכמה קשים ללב שבו ציורי תאוה, וצריך קודם לנקותו על ידי המוסר, שמודיעו עונשי ה', ובעודו נער ייסרהו. (שם יג א)

מוסר רע - הם יסורין, ומוסר טוב שמפחידו בעונש העתיד לרשעים. (שם טו י)

יראת ה' - המוסר המביא לידי חכמה, כדפירשתי, הוא ציור שמלך גדול עומד עליו ומבקש ממנו דין וחשבון. (שם שם לג)

רש"ר הירש:

ותשחת הארץ - הפסקת התפתחות מועילה... הדבר התחיל בהשחתת המוסר, אך האנשים חשבו כי שאר המשא ומתן בין אדם לחברו יוכל להמשך כרגיל, כי השחתה זו היא רק "לפני האלקים", אך מזה השתרש ובא החמס הכללי, כי נאמנות והגינות שרשיה נעוצים במוסר. (בראשית ו יא)

בן הישראלית - כאן יש לנו דוגמא ומשל על השפעת הטהרה המוסרית על העמדה הסוציאלית-חברתית של אדם. (ויקרא כד י)

שם משמואל:

...ומכל מקום הלכות מתיחסות לעומת גוף האדם, ודברי מוסר מתייחסים לנפש שמתפעלת ומתרגשת מדברי מוסר. והאגדה ורזי התורה מתייחסים לשכל האדם בלבד... (דברים תרע"ה)

חכמה ומוסר:

חכמת המוסר שרשה על כחות הנפש, וכחות הנפש הם טבע, וטבע אי אפשר לעמוד עליו בשכל בלבד, רק בחוש עם השכל, כידוע, כי כל חכמי הטבע הלכו לראות אחרי למודים בחוש... (חלק א יז)

והנה רוב העולם מוזרים המה מחכמה הלזו, ואנכי מאז הכרתיה מעט, אהיה כדמות אפוטרופוס למוסר להרחיבה, כי ידעתי כי חכמה בלי מוסר כמאכל תפל בלי מלח, וכמה פעמים כתבתי גם לרום כבודו מזה, עד שמצאתי תנא דמסייע ליה הוא הגאון יעב"ץ ז"ל, היה אפוטרופוס גדול למוסר... אעתיק מעט: אמר החכם אין לך דבר שמחדד השכל כמוסר והחכמה, כי המוסר שומר השכל מטעות המדומה וכו', ואמר עוד, דע בני, כי לא תשלם לאדם החכמה אם אין לו מוסר וכו', ואף שלמה המלך ע"ה סמך מוסר לחכמה, לדעת חכמה ומוסר, מפני שאין חכמה בלי מוסר.

והנה הראה לי רב גדול אחד על זה הפסוק במדרש משלי וזה לשונו, כל מי שיש בו חכמה לומד מוסר, וכל מי שאין בו חכמה אינו יכול ללמוד מוסר, הרי כי מי שאינו לומד מוסר, אות הוא כי אינו חכם, על כן אינו יכול ללמוד מוסר, ומי שהוא חכם בהכרח לומד מוסר, כי בלי מוסר אינו חכם... (שם כז)

והנה ידעתי למה עמד הנס נגד עיני הרמב"ם ז"ל ולא נגד עיני, כי הרמב"ם ז"ל זכה לתואר הנכבד "בעל מוסר", כמו שנראה מספרו הקדוש מורה נבוכים, ומצואתו לבנו ומספר יד החזקה למבין דבר, ולא כל הלומד מוסר זוכה לתואר בעל מוסר. נזכה להגיע למדרגת בעלי מוסר נדע כי מוצלחים אנחנו, והמבין המכתב הזה יבין זאת. ועתה נוסיף מעט ביאור בתואר "בעל מוסר", כי מלת מוסר נוסדה על שם "עיר פרא אדם יוולד", כי רצונותיו פראיות המה, ומושכל ראשון הוא כי צריך לאסרם בחבלים ובעבותות, כענין שנאמר "ננתקה את מוסרותימו ונשליכה ממנו עבותימו", כי רצונם להפריע עם ישראל ממאסר רצונם. והנה אין יותר צער גדול לאדם, ממה שהוא אסור בעבותות ובחבלים, על כן האדם הלומד מוסר, אך אינו "בעל" מוסר, אף כי לפעמים ינתק החבלים, כי צער גדול הוא, אחרי כי עדיין אינו אדון על רצונותיו, מה שאינו כן בעל מוסר נקרא מי שהוא אדון ובעל על רצונותיו, הרי הוא כמו בעל הבית, אשר בכל שעה ושעה הוא אדון על הבית שלו, כן הוא אדון ובעל על כל רצונותיו, ולאסור אותם בחבלי היראה, לכן הוא התואר היותר גדול, ואינם זוכים לו רק יחידי סגולה. ואני בעונותי המרובים אף כי אני לומד מוסר, אבל אינני בעל מוסר, אוי ואבוי, מה נאמר ומה נדבר. אני וכיוצא בי בני גילי, לא קיימנו מימינו מצות חנוכה המרמזת על פרסום הנס, היינו ההתבונות של אמונה והשגחה... והנה המבין יבין מכל הנ"ל הכרח למוד המוסר, לאסור את הפראיות שנולד בה, ואז יבא להתבוננות השכל וטוב לנו... (שם ס)

...ונמצא כי למוד המוסר המביא להתבונן בפעולות ה' יתברך, בעין שכלו הזך, בהכרה נכונה, הרי זה למי שזוכה לזה קבלת פני השכינה יותר גדולה, ובפרט כשיתבונן תמיד, ומכל דבר ודבר, ומבשרי אחזה א-לוה, היש קבלת פני השכינה יותר מזה למי שזוכה אליה, ונמצא כמה גדול כח למוד עיון המוסר, כי מביא לקבלת פני השכינה, וכל עוד יותר כשיתבונן בתכלית עיון ובשכל זך וישר. אמן כן יהי רצון שנהיה מהכת מקבלי פני השכינה כל יום כנ"ל. (שם סימן סא)

...הרי כי אין ההלכה מתבררת, רק על ידי התנגדות כאויבים זה לזה, לרצות ולסתור את דבריו, על אחת כמה וכמה במוסר ומדות אשר הטבע היא בעוכרי מוסר ומדות, ויעוור עיני חכמים כתיב, כל שכן בלתי חכמים, כי לא רבים יחכמו, הטבע מחייב לאויב, רצוני לומר, אוהב בדמות אויב, להקשות לו כ"ד קושיות על כל פסיעה ופסיעה, וישיב לו כ"ד פירוקי, ודוקא מתוך כך רוחא הלכה, הדרך אשר ילך בה, ולכן אמרו באבות, איזהו דרך טובה שידבק בה האדם, רבי יהושע אומר חבר טוב, ופירש הרב עובדיה מברטנורא, כדי שיוכיחנו על דבר שאינו הגון, ואם רבי יהושע היה צריך לחבר להוכיחו, מה נענה אנן אבתריה... (שם סימן סג וראה עוד ערך תוכחה)

וזה אחד מד' דברים שלמוד המוסר יוסיף תת כח בלמוד הלכה, כי מי שעוסק במוסר בהשכל ודעת יבין כי כל המוסר המועיל הוא רק להתחקות על תכונת הענינים עד תכליתם, כגון להבין לאשורו שפלות האדם מצד טבעו השפל, וכן מצד מעוט ידיעתו ודרכי הטעיות הרובץ תחת משאו, ועומד להכשל תמיד בטעויות. רצוני לומר במלת תחת משאו, פירוש כשהוא טעון משא הטרדות או במשא העיון, עיונים רבים בפרטים רבים, אשר אז טועה השכל ויסתבכו נושאים בנושאים... כמו הכרת הקל ופתיות רצוניות עולמיות של העולם הזה, ולהכיר גנות העבירות עד כמה שיד אדם מגעת, וכן להכיר מעלת קניית המעלות וגודל מעלת התורה במה שעיני אדם רואות, ומכל שכן שנאמרה מפי הגבורה... ולהבין מעמד יום הדין לתכונתו כפי יכולת האדם וכהנה רבות... ומזה יוסיף כח להבין שמעתא אליבא דהלכתא, לפי עומק מהלך תכונתה...

ויש עוד ענין ג' מה שחכמת המוסר מפשטת הצורה להבין דרכי היושר, ולהבין כחות הנפש וכחות השכל, איך שיכול השכל לטעות מחמת כחות הנפש. ועל זה יועיל הרבה למוד ספר חובת הלבבות, ויועיל הרבה העצה שכתב הראש ז"ל, להתרגל שידע מה הוא מדבר, פירוש שלא יהיה האדם מההוללים, היינו מערבוביא שדעותיהם אינם במנוחה, אלא להתחקות לתוכן הענין, בין במילי דשמיא בין במילי דעלמא, בין בתפלה בין בתורה... (שם פד)

...וכמו כן ראינו בחכמה, אחרי כל ההתחכמות והצעת הענינים, נעשה פשטות כמושכלות ראשונות, ומזה גם כן ראיה להמאמר, והנה ברפואות הנפש גם כן כנ"ל, כל ההתחכמות הוא רק למצא העצה, אבל עצם העצה, היינו העיקר התכליתי, הוא נעשה בפשטות גמורה ככל הנ"ל. והנה העצה אשר יש לנו, והקדמנו הקדמות אלה, ההתחכמות הוא רק על המצאת העצה, וכפי מה שנתבאר מעט מזה במכתב... ובמאמר פסקי בעלי בתים, אבל עצם העצה צריך להיות בפשטות מאד רק ליקח כפקודת הרופא חולים, אשר תהלה לו שהורנו רפואה, ואין לנו רק ליקח כפשוטו... (שם פה)

אמנם כבר כתב ר"י ז"ל לדעת חכמה ומוסר (משלי א' ב'), ופירוש הוא ז"ל חכמה היינו ידיעת הדינין, ומוסר היינו לידע האבדון וההפסד הגדול הנמצא בהעובר על דברי תורה, וזה נקרא מוסר. נמצא כי שופטים היינו חכמה ומוסר, כי המוסר הוא שוטר על האדם במסתרים באין רואה ואין שומע, וגם על השופטים עצמם לקיים, וזה שרמז הכתוב שופטים נגד למוד חכמה, ושוטרים נגד מוסר, כי הוא השוטר היותר גדול בסתר כבגלוי, וזהו שרמז הכתוב תתן לך, לעצמך, תתן בלבך שוטר המוסר להיות בסתר כבגלוי, וגם שוטר על השופטים בעצמם.

ובזה נקיים "מלכיות שתמליכוני עליכם", כי אין לנו עתה בגלותנו שופטים ושוטרים על קיום התורה, ובמה נמליך אותו יתברך עלינו אם לא על ידי טובה מרדות אחת בלבו של אדם, על ידי למוד המוסר, הוא הוא הרודה ברצועה קשה את האדם לקבל עול מלכות שמים, ובזכות זה יבא זכרוננו לפניו לטובה, אמן כן יהי רצון... (שם קט)

...והנה כלל גדול במוסר, לחפש איך להפעיל על נפש הבהמי, וכענין שאמרנו על פסוק במה אקדם (מיכה ל' ו'), ועל כן כשרצה שיפעול על האדם יסוד הנ"ל, התחיל להסתיר הדברים ממנו, ואמר כל מי שיש בו ג' דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו וכו', ולא הזכיר מה הם, ותיכף יתעורר באדם תשוקה עזה לדעת מה הם הג' דברים אשר בהם לבד יתעלה מבירא עמיקתא לאיגרא רמה, ואחר כך כשרוצה לדעת אותם אז אומר לו עין טובה וכו', ואם לא היה מדבר כך, לא היה עושה עליו רושם כלל, אחרי שהאדם בטבעו - עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה, כל היום כמים בקרבו, וההרגל נעשה טבע שני, ומכל שכן הרגל עם טבע ראשון. ראו נא אחי אהובי, כמה התחכמות צריך האדם איך ללמוד מוסר שיפעל על האדם... (שם קיט)

ומעתה כיון דגם להרא"ש גם להרמב"ם פטרוהו רבנן למעלה מעשר, כיון דבמצוה קא עסיק לפרסומי ניסא, יש להבין ולהוכיח על כמה גדול ורם ענין עסק המוסר בלי תכלית. דחזינן דמשום פרסומי ניסא, פטרוהו רבנן מזיק דאורייתא החמור מאד, ומדוקדק בתכלית הדקדוק כידוע חומר הדינין בין אדם לחברו... הלא הוא משום דמהנסים יתגלה ויתלבן שהבורא ית"ש הוא המנהיג, הוא הצופה, הוא המביט על כל העולם כולו...

...והנה ענין עסק המוסר הוא להוכיח באותות ומופתים שכליים על פי התורה "שהטבע הוא גם כן נס", ושניהם ענין אחד, כיון דמיד אחת נתנו, ועין אחת צופה ומביטה עליהם, והנס יוכיח על הטבע כאשר ביארנו. ואם כן לימוד המוסר והעסק בו בעיון להבין באמת, הוא פשוטו כמשמעו "פרסומי ניסא", והבן, כי עמוק הוא וישר מאד... (שם קכו)

...וכן המרבה לחזק אמונתו הרי זה משובח, ואם כי עיקר עמל האדם הלא צריך להיות בש"ס ופוסקים, לדעת המעשה אשר יעשה האדם וחי בהם, אבל יש מקומות רבים לחזק אמונה, כמו בפסוקי דזמרא בשירות ותשבחות של דוד המלך ע"ה... ומכל שכן בשמונה עשרה של תפלה, כשהוא מבקש מלפני מלך מלכי המלכים הקב"ה, ויודע מה שהוא מדבר, יבין, כי התפלה בנויה על המוסר, היינו חזוק אמונה, כמו שכתבו כל הראשונים המובהקים... (שם קכט)

ענין מוסר אינו סגופים, כי התורה לא הרחיקה רק מותרות, כמו שכתב הרמב"ן ז"ל ריש פרשת קדושים. אבל ענין המוסר כענין הכתוב (תהלים ב') "ננתקה את מוסרותימו ונשליכה ממנו עבותימו", וכי בחבלים אסרם? אבל הענין הוא, כי אין מאסר לאדם יותר מן כבישת רצונות האדם, וזהו באמת ענין מוסר.

ועתה נתחיל לבאר, ראשית מן הדעת, כי המוסר מוכרח לאדם, יהיה מי שיהיה... ועתה אראה איזה בחינות, אמרו ז"ל "הקנאה התאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם" (אבות פרק ד') הנה אנו רואים ויודעים, כי קנאת איש מרעהו בוערת כאש בלבו של אדם... מרקבת עצמותיו של אדם, והוא נגד השכל, כי השכל גוזר, אם איש שונא לרעהו על דבר הצלחתו, איך יעלה על לבו, להראות לשונאו רוע פניו ורקב עצמותיו, אשר יעלה לו על ידי קנאתו, אמנם לא יעלה בידו להמעיט ולהקטין ולגרוע מאת שונאו על ידי קנאתו מאומה... ולא יעלה בידי המקנא כי אם רקב עצמותיו... וכן בתאוה, אנו רואים כי אין שליט על רוחו למנוע מדבר המזיק לו על פי הרופאים, וצריך לזה משכיל גדול, שיתנהג על פי פקודת הרופאים, ומה ראה הטבע לזווג זווג שלא יתאים הגוף עם השכל שלו? ועתה נחל לבאר מן הכתובים באר היטב חובת המוסר. כתב רבינו יונה ז"ל בספרו שערי תשובה שער ג' סימן ג' סימן ט"ו: ונאמר על האנשים שאינם עורכים מחשבות, להתבונן תמיד ביראת ה', "ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה". ויש להבין הלא זה לכאורה נגד דעת חז"ל, "לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה" (סנהדרין ק"ח)... אבל האמת יורה דרכו, כי כך כוונת הפסוק.

מי שמתבונן תמיד ביראת ה', וירצה לקבוע האמונה בלבו כיתד בל תמוט, איש איש לפי דעתו אשר חננו ה', אפילו שלא הגיע עדיין שישתנה טבעו לתקות עולם הזה, מכל מקום כיון שיעמול תמיד בעתות קבועות, להשריש אמונה בלבו בהשכל ודעת... הרי האמונה שלו, המביאה ליראה, שלא כמצות אנשים מלומדה, רק בהשכל ודעת היראה שלו, אף שעדיין לא נשתנה טבעו לתקות עולם הזה, מכל מקום כיון שהוא עוסק תמיד בקביעות עתים, לערוך מחשבות באמונה בהשכל ודעת, כדי שלא תהיה יראתו כמצות אנשים מלומדה, לאט לאט יבא ל"לשמה", מה שאינו כן מי שאינו עורך מחשבתו להתבונן תמיד ביראת ה', וממילא ישאר במחשבותיו ההבליות, אשר הכתוב מעיד עליהם "ועיר פרא אדם יולד" (איוב י"א י"ב), ותשאר יראתו רק כמצות אנשים מלומדה, בלי טעם וריח, רק כמעשה קוף בעלמא...

ואיתא בירמיה ב' ח' "ותופשי התורה לא ידעוני", ותרגם יונתן בן עוזיאל ומלפי אורייתא לא אליפו למידע דחלתי. הרי מפורש יוצא מתרגומו, כי יכול להיות שגם לומדי תורה לבד, אין להם שום ידיעה בגדולת השי"ת ולדעת יראתו יתברך, הרי מפורש כי למוד היראה הוא ענין צדדי, ומה זאת? הוא לימוד היראה. לבקש שתהיה אמונתו בהשכל ודעת, ואז יבא לידע יראתו בדעת והשכל, אז תעזרהו התורה לאט לאט, שיבא ללמוד בלי תקות קרדום לחפור בה... (שם קל)

והנה זהו כונת הפסוק "כי שמעת לקול אשתך", פירוש לא לבד על עיקר החטא אדרוש ממך, אבל על כח המביא לידי חטא אדרוש ממך, כי הכח הזה הוא יותר מן החטא בעצמו הוא, אבל הכח הזה להתפתות מאחרים הוא כח המחזיק כמה חטאים ועונו גדול מנשא... ומעתה התבוננו מאד וראו כי בראשית התורה בארה לנו חובת למוד המוסר והעסק בו, לידע חליי הנפש ולשרש אחריה, ולראות כי גם אצל החכם היותר גדול יש בו דברים מפחותי הערך, ובאם לא ידעם ולא ישרש אחריהם בחכמה ומוסר, נשארים כו כארס להתפשט חס ושלום הלאה הלאה.

ועוד נתבאר מזה, כי הרבה יותר משבעים שערים של היתר צריך האדם להתרחק שלא יגיע לאיסור. היאומן כי אדם שמלאכים היו משמשין אותו, ונהירין ליה שבילין דרקיע, צריך לעסוק במוסר על דבר פחות הערך להתפתות מאשה! והודיעה לנו התורה, כי יותר משבעים שערים צריך להתרחק מן ההיתר שלא יבא לידי איסור... ותמוה לי על לומדי התורה, המפורסמים ללומדים מובהקים, איך לא ישימו עין להבין זאת מפרשה מבוארת גלויה בתורה, חיוב למוד ועסק תורה ומוסר יחד... (שם סימן קמט)

...על כן שמנו עצה בינינו בלי נדר לכל הפחות רבע שעה ליום, לסוח דעתנו מעבר ועתיד, ולחשוב כאילו איננו, ולפנות דעתו לחשוב לאחריתו כנ"ל, ולחשוב אילו היו שואלים אותו למי ראוי לכבד יותר, אם לשפל איש משוגע ומשוקץ או לנכבד גדול בדעת ומרומם במדותיו הטובות, גבור ועשיר, הלא לשחוק יחשב שאלה כזאת. והנה הוא בעצמו מכבד גופו, הנבזה והנתעב ונעלב כל תוקף עוז, ואת נפשו הנכבדת בכל מיני יופי משפילה תכלית השפלות... (שם קעה)

רבים אוהבים לזהב ולכסף, מעטים יותר דורשי החכמה, ומעטים יותר דורשי חכמת התורה, ויותר מעטים דורשי חכמת המוסר, למה? האדם עושה מה שמרגיש בו טעם, החכמה ידרוש מי שמוצא בה טעם, וכמה שהיא עמוקה יותר ימעטו הקופצים עליה, והנה בתורה יש חלק שלא לשמה, כקרדום לחפור בה, או שיקראוהו רבי, מה שאינו כן בחכמת המוסר, והכתובים מעידים "הן יראת ה' חכמה וגו'"... כמה יש ליתן תודה לאדם שזכה להרגיש טעם ביראה, וזו כוונת הכתוב "חכמה ומוסר אוילים בזו"... (שם קצד)

...ואיך ישנה האדם טבעו, ובדורותינו רבו קנאה תאוה וכבוד, ואיך נקוה לבא פעם לבחינת לשמה? תרופה אחת מצאנו, למוד המוסר, להתחרט על החסרונות ולהשתוקק מאד לתקנן, כי אם עושה מעשים טובים שאין אחרים עושים, הוא אות שפעולותיו בחשבון צדק, ומלמוד המוסר לא יתכבד, על כן מעטו מבקשיו. ולפחות התעסקו פעם במוצאי שבת קדש, בזמן שיורדי גיהנם מוכנים לשוב ליקוד אש של גיהנם, וינצלו לאחר מותם... ואיתא שם כמה מסר רבי מאיר את עצמו על רבו... בכה אלישע בן אבויה ומת, והיה רבי מאיר שמח ואמר, דומה שמתוך תשובה נסתלק רבו, הרי בעליל כח המוסר, שאדם לומד ובוכה ומתחרט פעם אחת נקרא תשובה, ואיך לא תקבעו למוד מוסר פעם אחת בשבוע. ולדעתי מי שלא יעסוק במוסר כל השנה, אין יום הכפורים מכפר, דמה החרטה בלי התבוננות המוסר כל השנה? על כן תקבעו לעשות מנין לכל הפחות ב' פעמים בשבת ובמוצאי שבת, ולא ישכח מכם למוד המוסר, ועסק התפלה יהיה גם כן כיאות. (שם רט)

...בתוכחה "כי תבא", קללת התורה מקיף כל חללי עלמא, כתוב שם בפסוק כ"ח: "ובתמהון לבב", פירש רש"י פערטויבט (משועמם), הוא כשעושין תחבול שהלב לא ירגיש ביסורין, וחסרון לב היא קללה שאנו מתודים בעל חטא, ומאין בא ההרגש, הודיע שלמה מלך ע"ה "לדעת חכמה ומוסר", ואז "להבין אמרי בינה" (משלי א' ב') כי הלב מבין.

הודענו לכם כמה גדול כח המוסר, שהוא עסק התקרבות האדם לו יתברך, ולהנצל מיצר הרע המסית. ובספרי פן יפתה לבבכם וסרתם וגו', כיון שסר מהתורה מיד נדבק בעבודה זרה. והמוסר מביא ללמוד ולקיום התורה, ומלבד זאת גדול שכר למוד המוסר, כי בעת למודו מרגיל עצמו להיות מרגיש, בהיפך מ"תמהון לבב", דבר נפלא, אחר שפרט כל החטאים בעל חטא, מוסיף בתמהון לבב, הוא חטא לא רק על שמביא לידי חטא, כי אם חטא בפני עצמו, ולכן למוד המוסר המביא להרגיש בזה מצוה גדולה... (שם רכז)

...מזה ניחא לי פשט מאמר חז"ל כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו, (סוכה נ"ב), דכתיב במשלי א' "לדעת חכמה ומוסר וגו'", שבאמת חכמת המוסר תלויה בחכמת הנפש, כפי שאי אפשר להיות רופא בלי ידיעת חכמת הניתוח. וצריך לדעת דרכי הנפש כדי שידע ההטעיות, וכמו שאמר אמו"ר שתמיד יתחלף באדם, הוא סבור שחושש לכבוד ה', ובאמת לכבוד עצמו חושש. ומעתה מי שאינו עוסק במוסר מקטין מדת התורה, ואדם צריך לחשוד עצמו בנגיעות ומי שיש לו ידיעה יותר צריך לחשוד עצמו יותר, וגילה הכתוב שאלעזר ראש הנשיאים נושא יותר מכולם, כי הגדול מחברו משאו גדול יותר... (שם רלג)

ועל זה אמר דוד המלך ע"ה סימן קל"ט בתהלים, "אבד מנוס ממני", למה "אין דורש לנפשי" - לידע כוחותיה, ועל כן אומרים על טוב רע ועל רע טוב, והחכמה ההיא תהום רבה... ודע עוד כי כמו בכל החכמות צריך לקבל דוקא מפי רב, וכמו שאמרו בפירוש שבת ס"ג שני תלמידי חכמים המדגילים זה לזה בהלכה וכו'... וכן שמעתי וראיתי על החכם אלכסנדר מוקדון שהיה לו רב מיוחד על מוסר, ושמעתי מאדמו"ר שהרב הגאון רבי זיסל מסלאנט היה רבו מובהק במוסר, וכן איתא במדרש משלי, כל שאין בו חכמה אינו יכול למוד מוסר... (שם רמז)

והיום הראנו בספר מגדל עוז להגאון ר"י עמדין ז"ל, וזה לשונו: לא תשלם לאדם חכמה בלי מוסר,   וכמו שהאדם לא יקרא אדם בלי ראש, כן לא יקרא חכמה בלי מוסר.  וכתב שהמוסר מחדד השכל. ותמיד דברנו זאת, כי החכמה בהכרח מושכת אחריה מוסר, ותהלה כי מצאתי תניא דמסייע. ומצאתי בילקוט משלי על פסוק לדעת חכמה ומוסר, וזה לשונו: אם יש באדם חכמה, הרי הוא לומד מוסר, ואם אין בידו חכמה, אינו יכול ללמוד מוסר. הרי להדיא כי מי שהוא חכם באמת, בהכרח ימשיך אליו למוד המוסר, כי יראה שלא יושלם לו החכמה בלי מוסר, כי הן יראת ה' היא חכמה, על כן החכמה בהכרח תמשוך למוד המוסר להשלים החכמה ולחדדה. ומי שיש לו ידיעה בזה, יבין הדברים, כי הנסיון מלמדנו...

והנה המבין דבר יבין מפשטות שיטות התורה שבכתב והתורה שבעל פה, כי ראשית חכמה מוסר. הנה התורה בראשיתה התחילה לספר חטא עץ הדעת מיציר כפיו של הקב"ה, ולכאורה למה פרסמה התורה חטאו, הלא מצינו גבי עכן אמר הקב"ה וכי דילטורין אנכי.   אבל להודיע לאדם, כי בריאת האדם היתה בבחינה שהאדם היותר גדול יכול להכשל חס ושלום כמו האדם השפל, על כן צריך האדם זהירות יתרה שלא יכשל בחטא.

והנה התורה שבעל פה בריש ברכות יש כמה דפין הכל מוסר, וביחוד אמרו רז"ל לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, פירוש, ראשית דבר התבוננות שכליות על פי הטבע, להבין שפלות האדם בטבעו, ולגנותו ולהתרחק משפלותו בהרגלו ליסר עצמו היפוך הטבע, וההרגל שלטון על כל דבר. אך לא יספיק רפואה טבעית, רק צריך עוד לרפואה רוחנית, עסק התורה וזכרון המות, הרי כי טעות ביד מי שאומר כי אינם צריכים למוסר, רק בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין והרי כאן במאמר "ירגיז", ואחר כך עסק התורה.

...והנה קצרתי במה שכתבתי, כי הודעת החטא של אדם הראשון הוא מוסר, ומהראוי היה להאריך בזה, ולהעתיר דברים העומדים ברומו של עולם, מה שראיתי בזה לאדונינו מורינו ורבנו הגאון החסיד רמ"ח לוצאטו ז"ל בדעת תבונות, ודי להבין כמה שפלות כרוך בעקבות האדם באשר הוא אדם קרוץ מחומר, ומכל שכן ילוד אשה, וכמה זהירות ושמירות יתירה והתבוננות מרובה צריך האדם בלי הפסק רגע, שלא יפול בחטא, והכל מחמת שפלות החומר הכרוך בעקבותיו בהאדם היותר גדול. ודי להתבונן מזה כמה מוסר צריך האדם להנצל מאסרות החומר, אך הן הן גבורותיו, אשר אם יהיה לבן חיל וינצח החומר השפל בטבעו, אין שבח גדול יותר מזה, ובזה הוא גדול ממלאך...

ותראו עוד נפלאות מה שאנו לומדים מדברי חז"ל מאמר אחד... גרסינן בנזיר... תנא הושחרו שיניו מפני תעניותיו, ופירש רש"י, לפי שדבר גנאי היה משתעי עליה דרבי עקיבא, ותוספות כתבו לפי שאין דרך ארץ לדבר על רבו כן... הבט וראה גודל צדקתם, על דבר קל שנשמט מפיו שלא כראוי לו, כמה סגופים היה מסגף את עצמו על זה... והנה בבחינה אחרת יש לנו ללמוד עוד עד היכן מסוכן האדם היותר גדול כמוהו, אשר אמר על עצמו ראיתי בני עליה מועטים המה, אם שנים המה, אני ואלעזר בני המה, היאומן כי יושמט מפיו הקדוש דבור שלא בדרך ארץ על תלמיד חכם כרבי עקיבא? והוא רבו! הרי מבואר מה שכתבנו למעלה שהאדם היותר גדול כרוך בעקבותיו סכנה גדולה של מחלת החומר, ואם יתעף עיניו כרגע משמירה, תיכף ומיד יכשל חס ושלום. רק הצדיקים הרגישו תיכף ומיד לשוב לאיתנם, על ידי חשבונו של עולם. הרי מבואר לאנשים כמונו בלי מוסר, מה תקוה יש לו...

ואם באתי להאריך עוד בזה, תקצר היריעה, אך אכתוב לך דבר נפלא, לברר חיוב למוד המוסר מהלכה פסוקה בריש ברכות ד' ב' "איזהו בן עולם הבא, זה הסומך גאולה לתפלה". עיין רש"י שם בשם הירושלמי... אלא יהא האדם מקרב להקב"ה אליו ומרצהו בתשבחות וקלוסין של יציאת מצרים, והוא מתקרב אליו, ובעודו קרוב אליו יש לו לתבוע צרכיו... כי יציאת מצרים אנו זוכרים כמה פעמים ביום, ומפורסם הדבר לכל העולם, הרי הפרסום הוא ראיה ממש ויותר... והרי הוא רואה גבורתו יתברך והשגחתו על כל העולם כולו...

והנה כשהתבונן אתמול בזה הלא די, ולמה מחויב בכל יום בסמיכות גאולה לתפלה? הרי כי בכל יום ויום מחויב להתבונן מחדש, והוא למוד המוסר ממש... הנה מה הוא למוד המוסר להתלמד בדרכי העליון, להבין גדולת השי"ת והשגחתו על מעשי בני אדם, כענין שנאמר אני ה' בוחן לב וחוקר כליות וגו', ולהתלמד בזה, בשיעור קבוע, כענין שנאמר "למען תלמד ליראה", הרי שהיראה צריכה למוד... (שם רנה)

ומעתה נבין מה שנאמר בפרשת כי תבא בתוכחה "תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב". וקשה, אטו בשביל שיחסר חלק חסידות כזאת, יבא חס ושלום תוכחה איומה כזאת. ולפי הנ"ל ניחא, כי יען שלא חתרו להשתדל בהתבוננות שכליות מוסריות, שיהיה רצון השי"ת בתורתו כרצון עצמו בתשוקה וחפץ, לא נתקיימה התורה בידם, וממילא באו חס ושלום לכלל התוכחה האיומה. ולכן בא הצווי של קריאת שמע ב' פעמים ביום ואהבת וגו', להזכיר האדם שיהיה סוף מעשה במחשבה תחילה, להרגיל הנער מנעוריו בהערמת מוסריות ומושכלות עד שיתחקה בלבו אהבת החכמה, ולא אהבת הבצע והכבוד הכלים והנפסדים מהרה...

...ואילו למדו לבן ועשו מוסר, היו ניצולים מכל הנטיות האלה, ויעקב אבינו ע"ה שלמד מוסר, כמו שאמר לו לבן הגידה נא לי מה משכורתך, ופירש הרמב"ן ז"ל יודע אני שבעל מוסר אתה ולא תתרצה לאכול חנם, ראו מה הועיל לו מוסרו, שהחזיק רבהון דרמאי בחפתיה, כי מוסר הוא צורת החכמה, ולכן אמרנו שהקדים שלמה המלך ע"ה לדעת חכמה, ואחר כך מוסר, כי הצורה באה אחר כך... כי לבן מצינו שהיה חומד ממון, והחומד ממון אי אפשר לו לאהוב חכמה בתשוקה, כי כח התשוקה של חמדת ממון מפריעו מתשוקת החכמה, ועשו מצינו עליו שהיה בעל תאוה... (שם רנו)

מוסר מטיב מאד את המשא ומתן של למוד, למה, כי כחות האדם לדרכי החכמה רבים הם, שכליים ונפשיים, והם כמו מכונות הרבה לתכלית מכונה אחת, כגון המכונה לתקון הצמר, בו מפרכסין הצמר, בו מנקים הצמר, ובו מארגין את הצמר, והנה אחרי עמל כל מעשיו על מתכונתם, אבל אם אחרי כן לא יסדרם היטב כל דבר ודבר במקומו, הרי לשוא כל עמלו בהם, אם יבא קודם האירוג ואחרי כן הפרכוס, ונמצא כי עיקר הכל בהסידור. וכן באדם, המון הכחות ותהפוכתם יתהפכו אנה ואנה, ואם יהיו לו הכחות השכליים אבל לא מסודרים כסדרן מהמון תהפוכותם, לא יבא להתכלית. למשל הניצוח יעורר לחקור והאמת תברר, ואם יהפוך האמת קודם הניצוח לא יבא לאמת לעולם... (חלק ב רסו)

הנה שמעתי דבר ברור איש מפי איש, שהגר"א ז"ל כשראה ספר מסלת ישרים מלוצאטו ז"ל, אמר בזה הלשון, אני ראיתי אור גדול ירד למטה לארץ, ספר מסילת ישרים, ונתתי בעדו מרוב חביבות רענדעל (מטבע). מי יודע מה היה אומר על ספר הקדושה הלזה, ספר דרך ה', ולא כהבוערים בעם המחבלים קרן ישראל רחמנא ליצלן, למנוע לימוד המוסר מהעולם, דבר שהקב"ה מסגל באוצרותיו, כמבואר (שבת ל"א) ברש"י שם, וכל התורה מלאה מוסר, בין בכתב בין בעל פה, ועליהם אמר שלמה המלך ע"ה (משלי א' ז') חכמה ומוסר, פירוש שניהם יחד, אוילים בזו, כי מעולם לא נסו באלה... (שם שמח)

...עיקר גדול בדבר שתראה חס ושלום כי אתה הולך ושוקע רחמנא ליצלן, לקבע עת ללמוד הרבה מוסר על זה, ולחפש עצה ותחבולה... (שם שנג)

והנה למוד המוסר הוא מצוה מהתורה, וגם היא כללית, כנאמר "ובעבור תהיה יראתו על פניכם וגו'" (שמות כ'), והיא אם נעשית ברבים ובהסכם רבים, כענין הנאמר (נחמיה י' א'), שכרה גדול מאד, וכדאים אתם, הלואי, לנסים. (שם שנד)

...ומעתה יש לנו להבין על פי הכלל המסור בידינו, מרובה מדת טובה (יומא ע"ו), כמבואר במקום אחר, יש לנו להוכיח מזה, כמה גדול כח של למוד המוסר המקרב את האדם לאביו שבשמים, מלבד שכר קיום המצוות שמקיים אחר כך, רק על שכר העסק של קניית היראה לבד, להתקרב לאביו שבשמים. והנה בענין עבודה זרה, ידוע הדין, שאף שהוא מודה בהבורא יתברך, כי הוא ברא העולם, ומודה גם בתורה מן השמים, רק אם יאמין כשהוא עובד איזה עבודה לעבודה זרה יועיל, הרי זה מחויב מיתה. ולמה, יען כי אנחנו חייבים להאמין, שאין שום כח בעולם אשר יועיל או יזיק בלי רצון הבורא יתברך. ואם כן הרי דעת לנבון נקל, כי מי שאינו עוסק ביראה, הרי זה יכול חלילה וחס לשכוח את השי"ת, והשוכח את השי"ת הרי כבר מבואר בחז"ל (סוטה ד') שהרי זה כאילו כופר בעיקר. ואם כן למוד המוסר גורם שלא לשכח. על כן תתבוננו על תוכן הדבר, על הרוגז הרב שבקש להדיחך (דברים י"ב י"ג), ומזה נבין השכר הנפלא של העוסק בעסק ההתקרבות... (שם שנה)

כאשר ידוע כי מפתח כל התורה הוא היראה, ומקרא מלא הוא, (שמות כ' י"ז) "ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו". והיראה צריכה למוד והתבוננות, והיינו למוד המוסר וחשבון של "הפסד מצוה כנגד שכרה וכו'", על כן קבלנו עלינו בלי נדר לבא בכל יום קודם תפלת ערבית ללמוד מוסר. ויען כי בבית שני (נחמיה י' י') כשקבלו על עצמם לשמור התורה באו על החתום בשמותם לעד ולנצח נצחים, כן גם אנחנו בלי נדר בעקבותיהם נלך ונבא על החתום... (שם שנו)

שעורי דעת:

ואופן הלימוד כך הוא, אין לו לאדם לדחוק את עצמו ללמוד בהתלהבות, אין לו להתאמץ ולכוף את מחשבתו וכחותיו לזה, כי אופן כזה הוא בלתי טבעי, ולא עוד אלא כשמושך האדם את כח המתפעל בעל כרחו על עצמו ומעורר את ההתפעלות וההתלהבות, לא יצליח בזה, כי שאר הכחות והרגשות הנמצאים וחיים באדם אין מניחים לכח אחד להנתק מהם, להתעורר ולהתעלות, ואינם נפרדים ממנו, ודוקא בשעה זו היצר המטריד ומפריע את המחשבה עומד הכן על מעמדו, ואינו מניח לרגש המעולה שבאדם להתעורר בהתעוררות פנימית טהורה שלמוד קדוש זה צריך להביא.

הנה כי כן הוא: אין בכח אדם לעורר את רגשותיו הטובים בעל כרחו של טבעו, אי אפשר לו לעקור ולתפוס רגש מתפעל ומתלהב וללמוד מוסר, אין בכחו לדחות באותה שעה אחת כל מה שנמצא וחי בקרבו, ואין בכחו לגרש את היצר מלבו, כי לא בכך תתגר בו מלחמה, אם בחזקה תהדפנו, בכנף בגדך יחזיק בך, הוא יחזיק מעמד, ולא יניח את מצבו.

אלא כך צריך ללמוד מוסר, כל האדם על כל כחותיו, עם כל רגשותיו, האדם כמות שהוא צריך ללמוד מוסר. הוא מתחיל ללמוד מוסר בשובה ונחת, בקול ערב ובעיון עמוק, הוא שומע את כל מלה היוצאת מפיו, מתבונן בה ומרגישה. ועל ידי העיון ביחד עם הנגון הנעים המעורר יתעוררו הכחות ויבא כל האדם לידי התלהבות פנימית לבבית, כי בהתענין היטב בדבריהם הקדושים, ונוסף לזה בנגון המתאים לזה, מוכרח הוא שימצא האדם הנלבב ענין או מאמר המושך את לבבו ומעורר את נפשו ורוחו, ואז יתעלה כל האדם, כל מהותו האדם עם כל אשר בו ילמד, ועם כל כחותיו יחד יתעלה יתרומם ויתלהב.

כללו של דבר: מוסר צריך ללמוד ככל הלמודים העיוניים בנחת ובעיון, ובדרך טבעי יתלהב האדם על ידי דבריהם הקדושים, המלאים מאמרים המעוררים ומרוממים את נפש האדם. ואחר שיקח את דבריהם הקדושים אל לבו ויתעוררו נימי נפשו, אז אין לגדור עוד את אופן הלמוד, אך באופן טבעי הוא מתעורר ומתלהב יותר ויותר ולומד בקול רם בהתפעלות נפש משתפכת מתרגשת, וגם אם אחרי כל זה אין נפשו מתעוררת, אין לבבו מתמלא שירה קדושה, אם אחרי למוד מוסר באופן כזה לא התלהב, יהא כך, וגם למוד מוסר כזה שפיר דמי... (חלק ג עמוד קג)

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 אינו צריך לשום למוד 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 לקבוע 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. ולזאת החכמים גאוני הדורות החסידים שעמדו אחרי חכמי התלמוד בדור דור, חברו ספרים שלמים ביראה ומוסר... כללו של דבר, כמו בבתי מרקחת גדולים אשר נמצא בהם כל מיני סמים שבעולם לגהות מזור לתחלואי הגוף, כן נמצא בספרי היראה כל הסמים וכל התרופות לחולי הנפש.

אמנם כאשר לא יועילו כל בתי המרקחת אם החולה ימנע לקבל את הסמים, כן לא יועילו כל ספרי היראה אם האדם ימנע להגות בהם. והנה לתמהון לבב הרפואה הגדולה והבדוקה של למוד המוסר, נשכח כמת מלב וחתולתה בערפל, וכל מחשבתם הטובה של החסידים מחברי ספרי יראה כמעט עלתה בתוהו, כי ספריהם מונחים בקרן זוית, אין להם דורש ואין להם מבקש... עד אשר בקע כשחר אור ישראל וקדושו...

כן הדבר במלחמת היצר, אשר הוא איש מלחמה מנעוריו, לא יטרידהו דבר, יש לו כלי מלחמה גדולים, התאוה היא כמו כלי תותח אשר חציו ילכו למרחוק, והאדם בא בלא כלי מלחמה, עצל ורפה ידים, וישכח כלל כי האויב הגדול עומד לנגדו, ומה החידוש כי יתגבר עליו היצר וינצחהו, על כן על האדם להכין את עצמו למלחמה, לכל הפחות לקחת כלי מלחמה בידו, כלי המלחמה הוא רק למוד המוסר, והיצר כל מגמתו לקחת מהאדם את כלי המלחמה, אשר מי שמשים אל לבו, ואז אשריו וטוב לו בעולם הבא ובעולם הזה.

אנחנו רואים כי היצר הרע מצליח במעשיו, ולא יפלא ממנו כל דבר, וממילא נבין, כי אם למוד המוסר לא היה בו תועלת, כי אם היה בו עוד קצת גרעון, היה היצר בונה הרבה בתי המוסר, והיה מתעה כל אדם ללמוד המוסרי, האף אין זאת, וביותר כי היצר יש לו מבוא בדבר שיוכל להטעות את השכל, כמו להדיח את האדם מתורה בגלל פרנסה ועול הבנים, לדאוג בעדם בעד תכלית, ומכל שכן במקום שיוכל להטעות את האדם כי הוא קצת מצוה, כידוע, והלא למוד המוסר על פי השכל הוא דבר גדול, ואם באמת היה במוסר היזק, היה היצר הרע מטעה את כל האדם ללמוד הלזה. והנסיון יורינו ההיפך, כי הכבידה שבכבידות הוא הענין הזה, ומני אז הרים אדמו"ר את קולו כשופר ללמוד המוסר עד היום אך מעט מעט בכבידות גדול ימצא אחד מני אלף... (חלק א עמוד ב)

...בענינים הגשמיים השכל והחוש הם דבר אחד, כל מה שמשיג בשכל ישיג גם כן בחוש במדה זו, לא כן בענינים הרוחניים שם השכל והחוש הם שני דברים נפרדים, לא כפי האמונה בשכל כן ירגיש בחוש, וזה כל העמל במוסר, להכניס עניני השכל בציור מוחש. הוא מה שאמר רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו (ברכות כ"ח) יהי רצון שיהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם... לא היתה כוונתו שיהיה מורא שמים רק בשר ודם, אלא שיהיה מורא שמים נכנס בחוש כמורא בשר ודם, ושאלו עד כאן... (שם עמוד כה)

כל עבודת היצר להפריד בין הלב והראש, ועבודת המוסר היא לחברם, (שם עמוד קסב)

ר' ירוחם:

ומה נפלא מאמרם ז"ל (מגילה י"ד) "גדולה הסרת טבעת יותר מארבעים ושמונה נביאים". ותמיד מורגלים לחשוב בזה כי הסרת טבעת הינה סוף כל סוף גם כן איזה אותו ענין עצמו של מ"ח נביאים, אלא רק שהיא יותר גדולה מן השאר. אולם לפי דברינו הנה זאת סוד אחר לגמרי, גדלותה של הסרת בטבעת היא בזה שהיא המקיימת כל החכמות, כל המ"ח נביאים הם בבחינת "לחים", והמקריש שלהם הנה זו הסרת הטבעת, כי הסרת טבעת הלא זה הסוד של "גערה", ו"גערה" הנה זאת סגולה מיוחדת, הוא הסוד של עולם הזה שהוא עולם המלכות, עולם השליטה, כי בלי שליטה בלי גערה אין מתקיים.

ובזה נבין מה כזאת כגודל לימוד המוסר. כי מוסר הנה זה הסוד של "גערה", והרי זה הוא כל הסוד של "קיים", וודאי כי אין לנו גדול כזה. הר"י ז"ל מפרש הכתוב (משלי א' ב') "לדעת חכמה ומוסר", כי כשרון המעשה ועזיבת העבירות יקרא חכמה, וגנות העבירות וההפסד והאבדון הנמצא בהן להרחיק נפשו מהן תקרא מוסר... (דעת תורה דברים ב עמוד פא)

מכתב מאליהו:

...אמנם כן הוא, אין השכל מוציא משפט אמת בבעיות מוסריות, אלא בה במדה שהלב מנוקה מנגיעות המדות וממולא שאיפה חזקה ובוערת לישרות ולאמת. איך יבא אדם לשלימות זאת? רק אם יעבוד ויתקן מדותיו, כי בזה יבטל הנגיעות בשרשן. ושנים רבות של עבודה לשם שמים נצרכות לזה, לחזק את שאיפת ובקשת האמת כל כך, עד שישחרר את עצמו מהשפעת הנגיעות, וזהו מה שקוראת הגמרא "הגיע לפרשת דרכים" (סוטה כ"א), וקאמר עלה מר זוטרא אמר זה תלמיד חכם דסלקא ליה שמעתא אליבא דהלכתא, פירוש שמכוון מעצמו אל האמת, כי כבר עבד על עצמו כל כך, עד שהגיע לטהרת הלב, ואז, רק אז ראייתו נכוחה ומשפטיו ישרים. עבודה זו היא עבודת המוסר, ומכאן שבלי מוסר אי אפשר להגיע אל האמת. יסוד זה הוא שורש המוסר... (חלק א עמוד נז)

הרבה חכמות יש בעולם, אבל מה היא החכמה היותר רחבה ועמוקה, אשר צריכה בירור רב מאד, מפני שלרוב עמקותה מסובכת היא ביותר וקל מאד לטעות בה? מה היא החכמה אשר היא עולה על כל שאר החכמות כל כך, עד שהיא לבדה ראויה לקרא בשם חכמה? עלינו לשאול את החכם מכל אדם, אבל הוא בעצמו כבר אמרו לנו: "הן יראת ה' היא חכמה". לדאבוננו כאן נלמד לדעת את מדריגת סכלותינו, הן לא נדע כלל כי חכמה היא, ולא נשיג למה היא החכמה היותר גדולה. אין לנו כל השערה מסבוכי החכמה הזאת הרבים והעמוקים מאד, אבל להשיג החכמה הזאת כולה עלינו לברר את כל סבוכיה... אמנם קשה מאד מאד מלאכת הבירור, כי הסבוכים בנפשנו הם, בכחות הנפש העמוקים, ברצונותינו הטמונים בנו ובתאוותינו אשר לא נדעם, כי כל מעקש למישור הוא בעינינו, ואין לנו שום הבחנה זולת בחסרונות חברינו. מה נתחיל לברר ואיך?... (שם עמוד עח)

יש שהאדם חושב לעשות מצוה, וכל מחשבתו כמעט קדושה היא, אך חלק דק מאד מעורב בה של דקדוק איזה מדה רעה, הרי גם נקודה זו שאי אפשר לנו להבחינה, היא חלק המחשבה וסבת המעשה. וזהו שהשי"ת מגלה אפילו דקי דקות כאלה, והאדם נידון עליהם. ולמה נדון האדם על דקי דקות כאלה? כי היה יכול לעמוד עליהם, אילו למד מוסר כראוי והתדבק בהבחנת האמת, והיה מתעסק לשנות מדותיו לטובה, היה מגיע ליצור בו את זכוכית המגדלת, אשר יוכל להבחין בה את הטומאה והשחתת המדות אפילו הדקים ביותר. נמצא כי גם בדקות המדות יוכל האדם לאחוז בהם ולקדש שמו יתברך לא רק בכל מעשיו, אבל גם בכל חלקי מעשיו אשר לא בנקל יוכל למצא אותם... (שם עמוד קל)

...הלא נראה בחוש את ההבדלים בנו בעצמינו, בין העובר לפני התיבה, לבין המתפלל לעצמו, ובין שניהם לבין המתפלל ביחידות, והרי הרד"ק מעיד שהעושה עבודתו בחיצוניות והפנימיות חסרה, הוא בוזה הא-ל, ובתוך תוכו חושב כי חס ושלום השי"ת לא ידע, והוא כופר, מתכסה להעלים רשעו, ורחוק הוא מתשובה. כמה מוסר צריך כדי לצרף נקודות הפנימיות אל תוך החיצוניות, במוסר אפשר להציל את הכל,  וזהו דמסיק בפסוק "ואתה שנאת מוסר וגו'", כלומר, כי כל זה משום שנאת המוסר, בלי מוסר אין עצה להצלת הפנים על ידי החיצון. כמה מן תוקף החטא, הטומאה ומן טימטום הלב, יוסיפו בעלי עבודה חיצונית אם לא יקבעו לעצמם למוד המוסר באופן מסודר ומחוזק...

העיקר להתחזק במוסר להשיב אל הלב את דבר האמת, כי אז נגיע אל בחינת לשמה גם מתוך חילול שלא לשמה, ויתהפך החילול לקידוש השם. (שם עמוד קלה)

למה אין האדם מתבייש מחטאיו, הרי יבא בהכרח ליתן דין וחשבון? אף מפני שאינו משים אל לבו, ב' מפני שהיצר מסתיר ממנו את ערכי חטאיו. לימוד המוסר מתקן ב' החסרונות הללו, ומביא לידי בושה מהחטא... (שם עמוד רנג)

מה נעשה, הרי אנו רואים בחוש שאיננו מתעוררים בלמוד המוסר? אמנם ליהוי ידיע היסוד:

א' בנפש ישנן ב' בחינות, הנפש הבהמית, והנפש השכלית.

ב' הבהמית כאינסטינקט, פועלת בלי הכרתנו.

ג' היא מקבלת ציוויים ומקיימתן... אמנם התאוות והרצונות גם כן משכנם בנפש הבהמית מתחת לסף ההכרה, ועולים אל הנפש המשכלת החושבת מחשבות. אז, הנפש החושבת קובעת את הרצונות במחשבה ובלב, ונעשית הנפש העליונה הזאת נוגעת בדבר, ודוחה כל החשבונות וכל הציורים שיתנגדו לרצונות ההם...

ה' לפעול על תת-ההכרה אפשר בכמה פנים. אמנם, מהם הוא, להשתמש בציורים כי מחשבת ציורים מפורטים מגעת אל תת-ההכרה, ופועלת שמה הרבה. וזהו מה שאמרו גדולי בעלי המוסר, שצריך להסביר את דברי המוסר אל הגוף. הכונה, להסביר אל בחינת הגוף שבנפש, והיינו הנפש הבהמית, ודבר זה אפשר לקיים בפשטות מאד, ובנקל. ובזה השתמשו בעלי המוסר, בחשבם בציורי יום הדין, והיו מגיעים לאימת הדין על ידי זה...

ז' וכתב עוד זקני הגאון ר' ישראל סלנטר זצ"ל במכתביו ליעץ שבלמוד מוסר יחזרו פעמים הרבה על מאמר אחד. וגם זה באמת פועל מאד על נפש הבהמית, כי כידוע, שאם יחשוב אדם פעמים הרבה לפני שנתו כי ייקץ באיזה זמן, ייקץ בודאי, ואף שבמחשבתו לא היה לו טעם וסברה למה עליו להקיץ בשעה ההיא, הרי שחזרת מחשבה אחת פעמים הרבה, פועלת אינסטינקטיבית, אף בלי השגת שום טעם.

ח' על כן יחשוב האדם פעמים הרבה בגנותם של הגאוה, חמדת הממון, ביטול תורה, וביטול תפילה, ואפילו בלי שום חידוש כלל יפעלו הדברים עליו הרבה. באופן זה אפשר לפעול על פנים הלב אפילו בלי הסבר שכלי כלל, רק בחזרת הדברים במחשבתו או בדבורו פעמים הרבה.

ט' אמנם עיקר נקודת הכובד הוא, כי עליית הרצונות השפלים של נפש הבהמית אל נפש השכלית המה הם הקובעים בנו את הרצון שלא ללמוד מוסר ושלא להתבונן חס ושלום, וכבר ביררנו במאמר "באור ענין הטמטום", שהרצון שלא להתבונן זהו גדר טמטום הלב. (שם עמוד רנט)

והנה האדם נקרא עולם קטן, כי המון כחות הנפש בו וגילויים רבים ושונים בבחינות כבודו יתברך מתגלים על ידו, על ידי בחירתו ומעשיו והכרתו והשגתו ברוחניות בבחינות רבות. ויש אשר ישיג האדם בשכלו וגם בכשרונותיו כשהם מצוינים, אך אין די בזה, כי לא בהשגה של ידיעות לבד בחר ה', אלא בעיקר בהשגת הלב, והיינו "וידעת היום והשבות אל לבבך". ואיך ישיב האדם אל לבו? אך ורק על דרך למוד מוסר, לא יועילו לזה כשרונות וחריפות השכל, כי השכל יגביה עוף אבל לא יפעול על המעשים רק הלב לבד, וההשבה אל הלב צריכה להיות בציורים והתבוננות, ואז, אך אז, עושים רושם. כי ההתבוננות פועלת, אם היא באופן וערך השגת הלב, היינו שמקרב ללבו את הענינים הרוחניים בהעריכו אותם לעומת ערכי החיים כפי שיבינם בעל הגוף המגושם, ומזה יעשה קל וחומר וילמד על הרוחניות. נמצא שחלק החכמה שבאדם, השכל, זקוק אל הקטן, ההרגשות הגופניות, ללמוד מהם ולהרגיש בלב על ידי זה, אבל קשה הוא למוד המוסר, כי יחשב האדם דמוטב ללמוד בשכלו דברים עליונים וידיעות רבות בחכמה, וירגיש כאילו יש הקטנה בהתרכזות לעיון המוסרי בציורים והתבוננות. אבל באחת כל מה שישיג השכל הגדול אינו נקנה לאדם אלא אם כן יצרפם אל ההתבוננות המוסרית דרך הציור והדמיון אל עניני הגוף השפל, כי רק בצירוף זה של גדול וקטן יתגלה האמת ללבו של אדם. (שם עמוד שטו)

נמצא שרק עצה אחת בידינו, להכין את עצמנו לראש השנה, מוסר עם השבה ללב, התעוררות המביא לידי מעשה דוקא, בלא זה, אדרבא, מקלקל עוד יותר, כי בזה שאיננו מביא את מחשבתו לידי קיום בלב, מגביר הוא את היצר, על ידי זה ניתנה לו רשות לנסותו ולהסיתו יותר... כל תוכן ראש השנה הוא בהשבה אל הלב. מלכיות, קבלת עול מלכות שמים בלב, זכרונות, לבקש שלא תאבד שארית הנימה האחרונה של זכות אשר אפשר שתמצא לנו, וזאת נשיג מדה כנגד מדה, אם נקבע בנו כמציאות את שארית הרוחניות שזכינו לה, שלא תשכח מלבנו, והיינו רק כשנשאף בלב לעלות במדרגות הרוחניות. ושופרות התעוררות פנימית, התעוררות הלב. הרי שכל אלה שייכים רק בהשבה אל הלב... (חלק ב עמוד סו)

...אלא שבכל זאת יש לו חולשה עיקרית אחת (ליצר הרע), לכן נקרא הוא מלך זקן וכסיל, (קהלת ד' י"ג), וכשמתקיפים אותו בנקודה זאת, הנצחון בטוח... מהי חולשתו, כי עיקר כוונתו לאמת השקר, פירוש, להעמיד פנים כאילו השקר הוא אמת. אולם אם מביטים עליו במבט האמת, מיד משתתקות כל טענותיו, כי מתגלה לאור מעט האמת שכל שלטונו היא ממלכת הכזב.

מכאן למדנו, כי מכל העצות נגד היצר הרע, הנשק היעיל הוא "מבט האמת", שהוא למוד המוסר, הפועל בנקל ובמהירות, אם אך נעסוק בו ברצינות וברציפות. (חלק ג עמוד מד)

גדולי המוסר והחסידות בדורות האחרונים גילו צורך מיוחד בלמודים על עבודת הלב שמביאים לידי פנימיות: למוד המוסר, עבודת התפלה, והתעמקות בדרכי העבודה. כי בדורנו כאשר נתמעטו הלבבות, אין עצה אחרת אלא מוכרחים להתחיל מבפנים, לעמול בהתבוננות מוסרית ובתפלה עם פנימיות, כי הסכנה גדולה שנטבע בחיצוניות, נטעה את עצמנו במעשים חיצוניים גרידא, ללא תקנה חס ושלום, אם לא נשתדל בכל כחותינו בדרכי קנין הפנימיות. (שם עמוד קלח)

...מתוך דברים אלו אנו לומדים, אדם שהוא בעל תאוה, וגם קרא ספרי מינות, דרכו אל האמונה היא רק על ידי ההתמסרות וההתעמקות בלמוד התורה והמוסר. בדרך זו ישיג את שתי המטרות, את החלשת התאוות ואת חיזוק האמונה. על ידי קבלת עול למוד התורה בכל כחו ומרצו, בהתמדה ובהעמקה, עד שלא יפסק פומיה מגרסא, יתרחק מתאוותיו ויתקרב אל מדרגת לשמה, ואם לא יגיע אל לשמה השלם, יגיע על כל פנים אל לשמה של תורה, לשם מתיקות למוד התורה, שהוא הלשמה לפי דרגתנו. גם יאחז בלמוד המוסר, לגלות את שרשי התאוה בנבכי לבו, ולהכיר את גנותה. אחרי שטוהרה ראייתו מנגיעות התאוות והרצונות, יראה באור התורה את אור האמונה, ויתדבק אל נותן התורה ברוך הוא... (שם עמוד קעט)

...בזה מתגלה לנו באופן נפלא אמיתת ענין המוסר, כי הוא מקור לראיית אורו יתברך. על ידי למוד המוסר מגלה האדם את מצפוני נפשו, ולומד להכיר את פחיתות האדם, ובא לידי ענוה. והרי ביארנו לעיל שבטול היש העצמי הוא הוא האור שבו נכיר את גדולתו יתברך ואת חסדיו לאין קץ. טועים אלה החושבים כי למוד המוסר מביא לידי עצבות ויאוש חס ושלום, כי אדרבא, על ידו יתגלה לנו האור האמיתי... (שם עמוד רעד)

שני אופני מוסר. האופן הראשון כשה"אני" מתאונן על עצמו ודואג.

האופן השני, לגעור ביצר הרע, היינו ב"אני" המדומה, בלשון "אתה". עיין באורחות חיים להרא"ש. וגער ביצר המשיאך וכו'. לגערה זו כיוונו רז"ל באמרם (ברכות ה') "לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע". וגם בדבריהם (נדרים ט') "קפץ עלי יצרי וכו', אמרתי לו רשע, למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך, העבודה שאגלחך לשמים".

האופן הראשון פנימי יותר וקשה יותר, והשני חיצוני וקל יותר. הראשון מבטל את היש באמת, והשני מעורר גבורה למלחמת היצר. (שם עמוד קצד)

...ואין עצה אפילו על ידי הבנה בהירה וחדה, כי מי לנו גדול משאול המלך ע"ה וכו' וכו'. ומזה חובת לימוד המוסר לפעול לכל הפחות מעט על דברים הגסים והגלויים. אם נחשוב את הקל וחומר בהכפלה, לדברים הגסים שבמדות, ממש תסמר שערות כל ראש, עד כמה מה שאנחנו חושבים לצדק ואמת, הוא ממש גניבה וגזילה ורציחה. ועוד יותר מה שלא נרגיש, ונמצא בנו את זה כל כך בנקל. וזה לאות על המצב: אין בשר המת מרגיש באיזמל, לחדש בנו את הרגשת החסרון והבנת ערכו, זהו מוסר, ואין עצה אחרת להנצל.

יש יצר הרע נגלה ויש נסתר, וכל מה שיתרחק האדם מן האמת יגדל יצר הרע הנסתר, כי הנגלה נעשה נסתר, ויתחדש נגלה חדש. ואולי זהו פירוש דבריהם ז"ל: שנה, הותרה לו, ויצר הרע מתחדש עליו בכל יום וכו'. על כל פנים בחטאים מהפך האדם את יצר הרע הנגלה לנסתר, לבד אשר עבירה גוררת וכו', שמגרה בעצמו נגלה חדש וכו'...

ובצד זה אראך את גודל ערך חידושו של אדוננו זקננו גאון ישראל זצ"ל, שגם מקודם ידעו מעט מקריאת ספרי מוסר, אבל רק למלחמת הנגלה, אבל חלק זה הנסתר, להביא את יצר הרע הנסתר לידי גילוי, זהו כולו מה שחידש הוא ז"ל, והוריד תעלומות חכמה סודות סתומיו לעולם.

היצר הרע הנגלה הוא הבא מבחוץ, העין רואה והלב חומד, אבל הנסתר הוא, שנעשה חלק ממנו בעצמנו, כמו שהאדם לא יראה את גופו בעיניו זולת בראי, כמו כן בנפש, רק על ידי ציורי המוסר, ללמוד מאחרים או בציורים דומים וכו', ואי אפשר על דרך אחר... (שם עמוד שכג)

...ואחר כל אלו זו היא עבודת האדם, והודיענו שאין להתיאש, אבל איך? אין לנו דרך אחרת בשום אופן, רק דרך הסלולה, היא דרך ההתבוננות "החזק במוסר אל תרף, נצריה כי היא חייך" (משלי ד' י"ג). הרי שרק בכאן היא דרך התחיה למיתת ההרגש. ואין ספק שמיתת ההרגש זהו מה שאמרו המקובלים שיש אנשים שכבר אין להם נשמתם, שהפסידוה... כח תחית הנשמה נמסר לנו, קטני הבריאה, לקרוצי חומר, ועל ידי מה? שלמה החכם בכל דרכי הטבע ובכל מה שנברא למעלה מן הטבע, הוא גילה לנו: "נצריה כי היא מוסר חייך". פה הוא דרך התחיה. כמה ישגה מי שידמה לו לחפש דרכים אחרות. האם יש איך לנטות מדרך זה המיוחד ימין או שמאל? זולתי מוסר הפרטי, השבה אל הלב, פשוט לעצמנו, נטעה טעות רב בכל מה שנתחיל, ואפשר מה שנדמה לזכויות גדולות, יהיה פתחי חטאים מכוערים... (שם עמוד של)

בכאן נראה בחוש את הכרח למוד המוסר, כי אם שני אנשים יעשו מעשה אחד, זה למד מוסר ויש במעשיו מה שהוא אמת, וזה לא למד מוסר, ועושה מעשיו, אולי גם בדרך רחב יותר וגם מעשים יותר, אבל כולו שלא לשמה, זה זכה בנצח וזה מאומה לא העלה בידו... (שם עמוד שלד)

מה היא העצה לתיקון המצב? רק עצה אחת יש: ציורי הלב, היינו להרבות בכח הדמיון ציורים מוחשיים בעניני קדושה, שנרגיש כמו חי את האושר הנפלא שבה... הנה היצר הרע יודע היטב סוד זה, וכל מלחמתו היא תמיד בציורים ודמיונות שבהם לוכד את לבנו ולוכד אותנו ברשתו. 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)

ראה עוד: דרך התורה מחלק ה עמוד לו.

מורה נבוכים

ר' צדוק:

וזהו עצם ענין הקטורת שעניינה על דרך הפשט להעביר הריח הרע כמ"ש הרמב"ם במורה נבוכים בטעמי המצות שלו, שמאחר שיצאו מפה קדוש בודאי הם לבושים חיצונים לאמיתות טעמי המצות על דרך הסוד... (חלק ד ליקוטי מאמרים עמוד רז)

מוסרות

תרגום יונתן:

מוסרות - מוטות. (ירמיה כז ב)

רש"י:

מוסרות - רצועות לקשר את העול. (תהלים ב ג)

מלבי"ם:

עבותימו - חזקים יותר, מוסרות הקלועים יחד ואי אפשר לנתקם, ועל כן ישליכום מעליהם ולא ינתקום. (תהלים ב ג)

מועד

(ראה גם: אהל מועד, חג, יום טוב, רגל)

זהר:

כתוב וקרא לו אהל מועד, וכי בתחלה לא היה נקרא אהל מועד, אלא מתחילה היה נקרא אהל סתם, ועתה קרא לו אהל מועד, מה פירושו של מועד, ואומר, שרבי אלעזר מפרשו לשבח לטוב, ורבי אבא מפרשו לרע, רבי אלעזר מבאר המלה לטוב, כי מה מועד דהיינו יום טוב, שהוא שמחת הלבנה, דהיינו השכינה, כי נתווסף קדושה בשכינה, ואין שום פגם שולט בה ביום הזה, אף כאן קרא לה להשכינה בשם הזה, מועד, להראות כי האוהל, שהיא השכינה, נתרחק מהם בשעת החטא העגל, ולא נפגם, ועל כן וקרא לו אוהל מועד, כתיב. ורבי אבא מפרש המלה לרע, כי מקודם לכן היתה השכינה סתם אוהל, כפי שאתה אומר אהל בל יצען בל יסע יתדותיו לנצח, ועתה אוהל מועד, דהיינו שמאיר מזמן לזמן ואינו תמידי... (בראשית ב רצו, ועיין שם עוד)

תלמוד בבלי:

אמונה זה סדר זרעים, עתיך זה סדר מועד. (שבת לא א)

מפני מה מועדים שבבל שמחים, מפני שהן עניים. (שם קמה ב)

...אמר ליה רב ושמואל דאמרי תרוויהו אין אומר זמן אלא בשלש רגלים, מיתיבי תן חלק לשבעה וגם לשמונה... רבי יהושע אומר שבעה אלו שבעה ימי פסח, שמונה אלו שמונה ימי החג, וכשהוא אומר וגם לרבות עצרת וראש השנה ויום הכפורים... (עירובין מ ב)

...אמר לו רבי אליעזר, עקיבא, עקרת מה שכתוב בתורה במועדו, בין בחול בין בשבת... (פסחים סו א, וראה שם עוד)

...דאמר רב דניאל בר קטינא אמר רב מנין שאין נושאין נשים במועד, שנאמר ושמחת בחגך, בחגך ולא באשתך, עולא אמר מפני הטורח... (מועד קטן ח ב,וראה שם עוד)

אמר רב פפא אין מועד בפני תלמיד חכם, וכל שכן חנוכה ופורים והני מילי בפניו... (שם כז ב)

...והתניא רבי יוסי הגליל אומר מועדי נאמרו ולא נאמרה שבת בראשית עמהן, בן עזאי אומר מועדי נאמרו ולא נאמר פרשת נדרים עמהן... (נדרים עח א)

רבי אלעזר המודעי אומר, המחלל את הקדשים והמבזה את המועדות... אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים אין לו חלק לעולם הבא. (אבות ג יא)

מדרש רבה:

רבי יוחנן פתח (תהלים ק"ד) עשה ירח למועדים, אמר רבי יוחנן לא נברא להאיר אלא גלגל חמה בלבד, אם כן למה נבראת לבנה, למועדים, כדי לקדש בחשבונה ראשי חדשים ושנים... (בראשית ו א)

והיו לאותות אלו שבתות, ולמועדים אלו שלש רגלים. (שם שם ב)

גוי אחד שאל את רבי יהושע בן קרחה, אמר לו אתם יש לכם מועדות ואנו יש לנו מועדות, בשעה שאתם שמחים אין אנו שמחים, ובשעה שאנו שמחים אין אתם שמחים, ואימתי אנו ואתם שמחים בירידת גשמים, מאי טעמא, (תהלים ס"ה) לבשו כרים הצאן ועמקים יעטפו בר יתרועעו אף ישירו, מה כתיב אחריו, הריעו לאלקים, כהנים לוים וישראל אין כתיב, אלא הריעו לאלקים כל הארץ... (שם יג ד)

...אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה עליך להוסיף לנו מועדות, ועלינו להיות מקריבים לפניך ומכבדין אותך... (במדבר כא כב)

שאל גוי אחד את רבי עקיבא, אמר לו למה אתם עושים מועדות, לא כך אמר לכם הקב"ה (ישעיה א') חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי, אמר לו רבי עקיבא אילו אמר חדשי ומועדי שנאה נפשי היית אומר, לא אמר אלא חדשיכם ומועדיכם, בשביל אותן מועדות שעשה ירבעם... (שם שם כג)

מדרש תנחומא:

ביום השמיני עצרת תהיה לכם, מהו לכם, אמר להם הקב"ה לישראל השמחה נאה לכם המועדים נאים לכם יום טוב נאה לכם... אבל המועדים האלה אינן בטלים לעולם, ולא החדשים, למה שהם להקב"ה... ולכך אינם בטלים לעולם, ועליהם נאמר (תהלים קי"א) סמוכים לעד לעולם עשוים באמת וישר. (פנחס יז)

תרגום יונתן:

מועדי - זמן סדורי מועדי. (ויקרא כג ב)

מועדות - מחתין. (ירמיה כד א)

רש"י:

מועדות - מוכנים. (שם)

מועדך - בית המקדש, שנאמר בו ונועדתי לך שם. (תהלים קד ג)

אבן עזרא:

מועדיך - בית המקדש, שם מתחברים כל ישראל במועד. (שם)

רמב"ן:

...וכן כל המועדים זמנים... (דברים טו ב)

רד"ק:

וכל מועדה - של שמחה שאינם יום טוב, ולרב סעדיה גאון חגה ג' רגלים, ומועדה ראש השנה ויום כפורים ושמיני עצרת. (הושע ב יג)

בחגים ובמועדים - שיש חג שאינו מועד אלא שמחה, כגון חנוכת הבית, ויש מועד שאינו חג, ככל זמן שיתן אדם לחברו. (יחזקאל מו יב)

חזקוני:

אלה הם מועדי - על שבת, על שם שיש שבתות הרבה בשנה... (ויקרא כג ב)

מהר"ל:

והנראה בזה, כי למועד אשוב אליך פירוש ליום טוב, דאם לא כן מאי למועד אשר אמר, הלא לא פירש איזה זמן, אלא על כרחך למועד רוצה ליום טוב... היינו ליום טוב הראשון שיהיה אחר כך, ואין לפרש גם כן למועד היינו אותו מועד עצמו דהיינו חג, הוה ליה לומר, למועד הזה בשנה האחרת, אבל למועד דכתיב משמע שגם עתה יום טוב למועד הראשון שיהיה יום טוב גם כן שוב אשוב, והיינו שהיה סוכות, למועד אשוב דהיינו פסח. אבל למועד הזה אין פירושו יום טוב, אלא לזמן הזה בשנה האחרת, כי שרט לו שריטה... (חידושי אגדות ראש השנה יא א)

המבזה את המועדות - דבר זה מבואר, כי המועד הוקבע שיהיו חוגגין אל השי"ת ועובדים עבודתו, והוא נקרא מועד מלשון ונועדתי לך, כי השנים שהם מתחברים ומתועדים יחד נקרא מועד, וכן הרגל הוא שיהיה השי"ת מתוועד עם עמו ומתחבר להם, ומי שמבזה את המועדות כאלו אינו רוצה בחבור הזה ומתדבק באחר... (שם מכות כג א)

הכתב והקבלה:

ולשון חג יורה על תנועות השמחה בנסעם למעון קדשו,   ומועד על התאספם כחברים,  ומקראי קדש על ההכנה הנפשית לדרכי קדש, ורגל על הכוונה להוליכם על ידי זה לאושר האמיתי, ועצרת על שנשמר בנפשנו הלמודים היקרים האלה בימות החול... (שמות כג יד)

במועד שנת השמטה - אולי מלשון העדה, הסרה, ורוצה לומר בסוף השמטה. (דברים לא י)

מלבי"ם:

איש עתי - עת בא על זמן קבוע בלבד, ומועד על שקבוע באופן הסכמי, ורוצה לומר כאן שזמנו קבוע, אף בשבת ואף בטומאה. (ויקרא טז כא)

למועד קץ - עת הוא הטבעי שהוא מעצמו, ומועד העת המיועד על ידי מישהו... (דניאל ח יט)

ההבדל בין עת ובין מועד הוא,   שמועד מציין נקודה זמניית נגבלת על ידי הסכמת האנשים או הגבלת הדת,   ואינו מורה זמן טבעיי רק דתי או הסכמי, שהוסכם בין האנשים לקבע מועד לדבר מה, או המועדים שנקבעו בתורה, ושם מועד מצד זה כולל גם ראש השנה ויום הכפורים, אף שלא באו בהם שלמי חגיגה... (הכרמל)

רש"ר הירש:

במועדו - כמו המועדים הגדולים, יציאת מצרים וכו', כן גם זריחת השמש ושקיעתו הם מועדים הקוראים את האדם להכרת ה', מחוקק חוקי הטבע ומקיימם. (במדבר כח ב)

העמק דבר:

ולמועדים - שינוי תקופות, כקור וחום. (בראשית א יד)

שם משמואל:

...והנה גם לשון מועד הוא מלשון קיבוץ והתוועדות, כמו שכתוב קריאי מועד (במדבר ט"ז), היינו שנקראים להתוועד באספת העם, ואם כן מועד ומקרא קודש בני בקתא חדא נינהו, וכמו ששבת נקרא גם כן מקרא קדש, שלדברי הרמב"ן על כרחך משום שגם בשבת כולם קרואים ונאספין בבית האלקים לתפילה ולקרות בתורה, למה לא יקרא מהאי טעמא גופיה גם מועד... ונראה דהנה חז"ל פירשו מועד התועדות העליונים והתחתונים, היינו שקדושה מהעולם העליון נמשכת למטה, ועל כן גם ראש חודש איקרי מועד, כי ראש חודש ממועדי הכנעה, וכתיב אני את דכא, וזוהי מדתו של דוד המלך ע"ה, אך בשבת מחמת שהקדושה היא כל כך גבוהה, ושבת הוא מעין עולם הבא, ואין בו תפיסת יד האדם, אין בכח האדם למשוך הקדושה כל כך למטה... (בראשית מקץ תרע"ט)

מופלא סמוך לאיש

ראה: נדר.

מופלא של בית דין

(ראה גם: בית דין, סנהדרין)

תלמוד בבלי:

הורו בית דין וידע אחד מהן שטעו או שלא היה מופלא של בית דין שם... נמי פטורין, מפני שהיה להם ללמוד ולא למדו, (רש"י: אף על גב דלא הוה מסנהדרין עצמן)... (הוריות ד ב)

היכי דמי, אילימא דהוא (כהן גדול) מופלא והם אינן מופלאין, פשיטא דמתכפר לו בפני עצמו, הוראה דלהון ולא כלום, ובעי אתויי כשבה או שעירה כל חד וחד, ואי דאינון מופלאין והוא לא מופלא, אמאי מתכפר לו בפני עצמו, הא הוראה דידיה ולא כלום היא, אמר רב פפא כגון שהיו מופלין שניהן... (שם ז א)

מופת

(ראה גם: אות, נס, פלא)

לקח טוב:

כל אות לזמן הוא, ואינו אלא למי שמדבר אליו ולא לאדם אחר, המופת לאלתר הוא, שנאמר תנו לכם מופת, ואמרת אל אהרן (שמות ז' ט') והוא לאלתר... (שמות ג יב)

אמיתת מופת כמו פתאום, דבר שאין לו המתנה, אבל האות עד זמן, כמו הגידו האותיות לאחור (ישעיה מ"א כ"ג), דבר העתיד לבא. (שם ז ט)

ונתן אליך אות או מופת, אות בשמים, כענין שנאמר (בראשית א') והיו לאותות ולמועדים, או מופת בארץ, כענין שנאמר (דברי הימים ב' ל"א) לדרוש את המופת אשר היה בארץ, ורבותינו אמרו אין הפרש בין אות למופת, והדברים נראים, (יואל ג') ונתתי מופתים בשמים ובארץ...   אלא אות לזמן, כענין שנאמר (שמות ח') למחר יהיה האות הזה, ומופת לאלתר,  כענין שנאמר (שם ז') תנו לכם מופת, ואמרת אל אהרן קח את מטך והשלך לפני פרעה יהי לתנין. (דברים ראה)

רש"י:

מופת - אות להודיע שיש צרוך במי ששולח אתכם. (שמות ז ט)

ובמופתים - הן נפלאות שהביא עליהם מכות מופלאות. (דברים ד לד)

ונתן אליך אות - בשמים, כענין שנאמר בגדעון (שופטים ו') ועשית לי אות, ואומר יהי נא חורב אל הגזה וכו', או  מופת - בארץ,   דכתיב אם טל יהיה אל הגזה לבדה ועל כל הארץ יהיה חורב... (שם יג ב, ובספרי ראה פג)

מהר"ל:

והנה אמר באותות זה המטה, ובמופתים זה הדם, ובאור הדבר הזה בענין אות ומופת, דכתיב בקרא נתן אליך אות או מופת, ובספרי בפרשת ראה ונתן לך אות בשמים, וכן הוא אומר והיו לאותות ולמועדים, או מופת בארץ, וכן הוא אומר אם יהיה טל על הגיזה לבדה ועל הארץ חורב. ולפירוש זה קשיא מה שאמר כאן באותות זה המטה, אף על גב דאין זה אות בשמים.   אבל יש לך לדעת כי כל שינוי אשר נראה בפועל נקרא אות, כגון שאמר הנה הפועל הזה יפעל כך וכך וזה נקרא אות, והשינוי אשר הוא במתפעל, שיאמר כי דבר זה מתפעל כך וכך, וזה נקרא מופת,  ומפני זה אמרו חז"ל כי אות בשמים ומופתים בארץ, ופירוש כי השמים הם פועלים ואינם מתפעלים, והארץ מתפעלת ואינה פועלת, וכאשר יתן אות בשמים שיהיו פועלים כך וכך יקרא זה אות, והארץ היא מתפעלת אם יש בה שינוי זה נקרא מופת, לכן המטה שהוא פועל השינוי שיש בו נקרא אות, שהרי נראה שינוי בפועל כי מטה שהוא עץ יפעל כך וכך, וזה נקרא אות, אבל השינוי אשר הוא במקבל הפעולה, שאמר ראה דבר חדוש, כי דבר זה אינו ראוי להיות נעשה בו כך וכך, וזה נקרא מופת. ואין בכל מכות שינוי במתפעל שיאמר דבר זה נעשה בו חדוש כמו הדם, שנעשה מן המים דם, שהרי הוא בריאה שאינו בדרך הטבע, אבל שאר מכות שהיו המים שורצים צפרדעים אין כאן חידוש במתפעל, שהרי כל יאור דרך להשריץ צפרדעים, וכן דרך כל ארץ להשריץ כנים, ואם כן אין זה שינוי במתפעל... כלל הדבר, כי הנסים הם שנים, נס בפועל יקרא אות, וגם במקבל הפעולה וזה יקרא מופת... (גבורות ה' פרק נו)

ויתן ה' - ...ב' המכות הראשונות נקראו אותות, שבאו לברר אמונה,   והמכה הג' שבכל סדר נקראת מופת, שהיתה רק עונש,  ועל כן נקראו מופתים רעים. (דברים ו כב)

שם מופת מציין דבר הבלתי נתון תחת חוקי הטבע, דבר זר ומפליא עיני רואים לברר איזה ענין, והוא מצד זה שם נרדף עם אות, כי המופת גם הוא אות בפעולה יוצאת מחוקי הטבע, מכריע להאמין בדברי פועלה, ולהוכיח להבלתי מאמינים שהוא שלוח ה' המשדד הטבע, וגם האות הוא לפעמים למעלה מהטבע, ויובדלו רק בזה, כי כל מופת הוא אות, אבל לא כל אות הוא מופת. (הכרמל)

רש"ר הירש:

באותות - המוכיחים את מציאותו, ובמופתים - המשכנעים את השכל והרגש. (דברים ד לד)

האותות - בם ראו את מהותו ואת הנהגתו יתברך, מופתים - השגחה שחשו על גופם ורכושם, והכירוהו. (שם כט ב)

מוץ

(ראה גם: תבואה, תבן)

ילקוט שמעוני:

ומשל את הר שעיר במגונה שבמינים, זהו מוץ, שנאמר לא כן הרשעים כי אם כמוץ לפני רוח, ואם תאמר מוץ שבבקעה שיש בה לחלוחית, אלא כמוץ לפני רוח, שנאמר יהיו כמוץ לפני רוח. (תהלים א, תריח)

רש"י:

מוץ - קש. (תהלים א ד)

אבן עזרא:

מוץ - דק מתבן, ונפש הצדיק כדגן העומד, והרשעים כתבן לפני רוח. (שם)

מלבי"ם:

כמוץ - שהוסר התבן ממנו, כן ההמון הנפרד מהצדיק... (שם)

המוץ הוא הקליפה על הדגן והתבואה כשומר לפרי, ובעת נגמר התבואה יזורו המוץ ברוח לנקות הפרי והתבואה, שהוא העיקר, והרשעים נדמו כמוץ אשר תדפנו רוח, כי המוץ כל עוד שהדגן בתוכו ודבוק בו לא יזיזנו הרוח, כי הדגן מגין עליו, וכן גם המון אדם בעוד שהם מתדבקים אל הצדיק לשמרו ולהקיף עליו, ימצאו בו סתרה גם הם, אבל הרשעים שאינם דבוקים אל הצדיק כשומר להפרי, הם כמוץ וקליפה הריקה מהבר והדגן, ורוח יהדפם לזרות ולהבר פסולת מהאוכל לבל יתערבו עם הצדיקים. (הכרמל)

מוצא

תלמוד ירושלמי:

מצות ערבה כיצד, מקום היה למטה מירושלים ונקרא מוצא, ויורדין לשם ומלקטים משם מורביות של ערבה, ובאין וזוקפין אותן בצידי המזבח, וראשיהן כפופין על גב המזבח... מהו מוצא, ממצייא, אמר רבי תנחומא קלונייא הוה שמה... (סוכה יח ב)

תרגום יונתן:

ממוצא - ממדינחא (מערב). (תהלים עה ז)

רש"י:

ממוצא - השמש ומערבו... (שם)

רד"ק:

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

מוצאות

(ראה גם: קורות)

הכתב והקבלה:

הקורות - דברים שאין לשער אותם, בנגוד למוצאות. (בראשית מב כט)

מלבי"ם:

הקורות - מקרה בלא סבה, כי העלימו ממנו מכירת יוסף, אבל לגבי עצמם היו מוצאות, בסבת ההשגחה. (שם)

המוצאות - דבר שסבתו קרובה, מה שאינו כן בקורות. (יהושע ב כג)

מוציא שם רע

(ראה גם: לשון הרע, רכילות)

כי יקח איש אשה, ובא אליה ושנאה. ושם לה עלילות דברים והוציא עליה שם רע, ואמר את האשה הזאת לקחתי, ואקרב אליה ולא מצאתי לה בתולים... וענשו אותו מאה כסף, ונתנו לאבי הנערה, כי הוציא שם רע על בתולת ישראל, ולו תהיה לאשה לא יוכל לשלחה כל ימיו. (דברים כב יג)

זהר:

וענשו אותו מאה כסף, מצוה זו לדון בדין מוציא שם רע, זה שאמר וענשו אותו מאה כסף ונתנו לאבי הנערה, כי הוציא שם רע על בתולת ישראל. (אמר רעיא מהימנא), חכמים, זה הוא אחר הנשואין, שהרי אמר, לא מצאתי לבתך בתולים. ואין כל שם רע שוה, כי המרגלים שהוציאו שם רע על הארץ נענשו בשבילה, ומתו ולא זכו לה, ואשה היא קרקע בארץ, (לפיכך נחשבו המרגלים כמו מוציא שם רע על האשה)... (תצא א, ועיין שם עוד)

ומשום זה לא כל שם רע שוה, המרגלים שהוציאו שם רע על ארץ ישראל מתו, מי שמוציא שם רע על השכינה, כל שכן שהם מוכים בנשמותיהם, כי אלו שהוציאו שם רע על הארץ לקו בגופיהם, ומיתת עצמם מתו. אבל מי שמוציא שם רע על השכינה, הנשמה שלו מוכה, וזה הוא למי שיודע סוד הזה, ועיניו פתוחות, אבל מי שעיניו סתומות, אין לו עונש כל כך. (שם יא)

וישראל משום שהם כלולים ימין ושמאל, שם ה' י' שלך הן בשלמות, יש לך להתיחד עמה ביניהם, ומשום שנאמר בך כי הוציא שם רע על בתולת ישראל, נאמר בך, ולא תהיה לאשה, לא יוכל לשלחה כל ימיו, (דהיינו כשהיא בגלות, אינו יכול לפרוש ממנה כל ימיו. ואיפה הוא השם רע שהוצאת עליה, אלא אחר (שהמלכות) ניתנה לישראל, כל מי שמוציא שם רע על ישראל הוא כמוציא שם רע על המלכות, והשם רע היה במה שאמרת להקב"ה, למה ה' יחרה אפך בעמך, דהיינו ישראל, והקב"ה אמר וכי אתה הוצאת שם רע על ישראל שעשו את העגל, לך רד כי שחת עמך, שהם הערב רב ודאי, שאתה גיירת אותם, הם עשו את העגל, ומשום זה כי הוציא שם רע על בתולת ישראל,ועל כן ולו תהיה לאשה. (שם כב, ועיין שם עוד)

ספרי:

...ושם לה עלילות דברים, יכול אפילו אמר לה הקדחת לי את התבשיל והיא לא הקדיחה, תלמוד לומר עלילות דברים עלילות דברים לגזירה שוה, מה עלילות דברים האמור להלן טענת בתולים, אף עלילות דברים האמור כאן טענת בתולים... (תצא רלה)

...כי הוציא שם רע, ולא על זו בלבד הוציא שם רע, אמרו, אלא על בתולת ישראל. תהיה לאשה, מלמד ששותה בעציצו, ואפילו היא חיגרת ואפילו היא סומא ואפילו היא מוכת שחין... (שם רלח, וראה שם עוד)

תלמוד בבלי:

הגיורת שנתגיירה בתה עמה וזינתה הרי זו בחנק, אין לה לא פתח בית האב ולא מאה סלע, היתה הורתה ולידתה בקדושה, הרי זו בסקילה ואין לה לא פתח בית האב ולא מאה סלע, היתה הורתה ולידתה בקדושה, הרי היא כבת ישראל לכל דבריה. יש לה אב ואין לה פתח בית האב, יש לה פתח בית האב ואין לה אב, הרי זו בסקילה, לא נאמר פתח בית האב אלא למצוה... (כתובות מד א, וראה שם עוד)

אזהרה למוציא שם רע מנלן, רבי אלעזר אמר מלא תלך רכיל, רבי נתן אומר מונשמרת מכל דבר רע, ורבי אלעזר מאי טעמא לא אמר מהאי קרא, ההוא מיבעי ליה לכדרבי פנחס בן יאיר... (כתובות שם כו א)

מוציא שם רע בעשרים ושלשה, וכי יש בו דיני נפשות מאי הוי, אמר עולא בחוששין ללעז קמיפלגי, רבי מאיר סבר אין חוששין ללעז, ורבנן סברי חוששין ללעז... (סנהדרין ח א, וראה שם עוד)

במוציא שם רע להקל ולהחמיר כיצד, אחד שהוציא שם רע על גדולה שבכהונה ועל קטנה שבישראל נותן מאה סלע, נמצא האומר בפיו חמור מן העושה מעשה, שכן מצינו שלא נתחתם גזר דין על אבותינו במדבר אלא על לשון הרע, שנאמר וינסו אותי זה עשר פעמים וגו', אמר רבא אמר קרא כי הוציא שם רע, על שם רע שהוציא... (ערכין טו א, וראה עוד ערך לשון הרע)

תלמוד ירושלמי:

רב אומר, אדם שסרח לחבירו ובקש ממנו ולא קיבלו, יעשה שורת בני אדם ויפייסנו, דכתיב ישור על אנשים וגו', ואם עשה כן מה כתיב תמן, פדה נפשו מעבור בשחת וגו', אמר רבי ייסה הדא דתימר שלא הוציא לו שם רע, אבל הוציא לו שם רע אין לו מחילה עולמית. (בבא קמא לו ב)

אמונות ודעות:

וראוי שאבאר במקום זה שכל העבירות יש להן תשובה חוץ משלש... ומי שהוציא שם רע על אדם כשר, שאינו יכול לחזור בו, ועליו נאמר פן יחסדך שומע ודבתך לא תשוב... (מאמר ה פרק ו)

רמב"ן:

...וטעם וענשו אותו מאה כסף - אחרי המלקות הנדרש מויסרו אותו, כי המנהג לכתוב לבתולות מוהר חמשים כסף, והנה זה הוציא עליה שם רע בעבור ששנאה ורצה להוציאה בלא כלום, ולכן ענשו הכתוב במאה כסף, כי התורה תעניש בכפל, כענין שנים ישלם... (דברים כב יט)

משנה תורה:

המוציא שם רע על בת ישראל ונמצא הדבר שקר, לוקה, שנאמר ויסרו אותו, ואזהרה שלו מלא תלך רכיל בעמך, ונותן לאביה משקל מאה סלעים כסף מזוקק, ואם היתה יתומה הרי הם של עצמה, והמוציא שם רע על הקטנה או על הבוגרת פטור מן הקנס ומן המלקות, ואינו חייב עד שיוציא על הנערה, שנאמר והוציאו את בתולי הנערה, נערה מלא דבר הכתוב. אין דנין דין זה אלא בפני הבית ובית דין של עשרים ושלשה, מפני שיש בדין מוציא שם רע דיני נפשות, שאם נמצא הדבר כמו שאמר הרי זו נהרגת...

כיצד הוצאת שם רע, הוא שיבא לבית דין ויאמר נערה זו בעלתי ולא מצאתי לה בתולים, וכשבקשתי על הדבר נודע לי שזינתה תחתי אחר שארסתיה, ואלו הם עדיי שזינתה בפניהם, ובית דין שומעין דברי העדים וחוקרים עדותן, אם נמצא הדבר אמת נסקלת, ואם הביא האב עדים והוזמו העדים שהביא הבעל ונמצא שהעידו שקר, יסקלו, וילקה הוא ונותן מאה סלעים, ועל זה נאמר ואלה בתולי בתי, אלו העדים שיזימו עדי הבעל. חזר הבעל והביא עדים אחרים והזימו עדי האב, הרי הנערה ועדי אביה נסקלין, על זה נאמר ואם אמת היה הדבר הזה... הוציא עליה שם רע והיא בוגרת, אף על פי שהביא עדים שזינתה תחתיו כשהיתה נערה, הרי זה פטור מן המלקות ומן הקנס, ואם נמצא הדבר אמת הרי זו תסקל, אף על פי שהיא בוגרת, הואיל ובעת שזינתה נערה היתה.

כל נערה שאין לה קנס, אם נאנסה או נתפתתה כך, המוציא עליה שם רע פטור מן המלקות ומן התשלומין, וכן הכותית שנתגיירה והשפחה שנשתחררה פחותה מבת שלש שנים, אפילו היתה הורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה... (נערה בתולה ג א, וראה שם עוד)

ספר חסידים:

ראובן שהוציא שם רע על צדיק, ומתחלל שם שמים שמאמינים, ובא ראובן ובקש מחילה משמעון ומחל לו, צריך ראובן לומר שקר דברתי עליו, ואם כבר הלכו השומעים למדינת הים אין לראובן מחילה עולמית, ומועלת לו שמחל מלנקום מהרה נקמה מראובן, ומי שאומר טובה על הרעים ואומר על רמאי נאמן הוא, והאמינו לרמאי וכפר, כאילו גזל, ששיבח את הרמאי... אדם שסיפר רע על בני אדם אל תכריעו, אלא הרב מספר לתלמידיו כדי שלא יעשו כך. ודע שכל המספר על בני אדם רע תוכל לחשדו בדבר זה רע שמספר על אחרים, הרי אמרו כל הפוסל פסול ובמומו הוא פוסל, ולמה אמרו במומו הוא פוסל, כי הלב של הפוסל לא יוכל לחשוב מום לחבירו, אלא במה שמצוי בו אומר לאחרים... ודורש רעה תבואנו (משלי י"א כ"ז), אם ראית אדם שמדבר רעה על חבירו, אף מלאכי השרת מדברים רעה עליו לפני הקב"ה, כדאמר (תהלים ז' י"ז) ישוב עמלו בראשו. (תרלא)

אדם תבע את חבירו בפני קהל ואמר לו למה דברת עלי דברים שלא ראית, ואמרת כי חברתי עם רשעים והלכתי עמהם ושחקתי עמהם, השיב לו, הרי אתה בעצמך מעיד על מעשיך ועל מחשבותיך. (תרלג)

מנורת המאור:

...ועם כל זה אמרו כשיראה בחבירו דבר עבירה לפי שלא יחשב כמוציא שם רע, כל שכן שיש לו לאדם להרחיק מלספר בגנותן של בני אדם, כי דבורו של אדם מעיד עליו ועל הדברים הנעלמים בו, שהאדם הכשר מדבר בשבחי בני אדם ואינו רוצה לספר בגנותן, אבל הפסול כל תאותו היא לדבר במומי בני אדם, כי בעבור שהוא פסול רוצה לפסול, כדגרסינן בקדושין ע' ב' תניא כל הפסול פוסל ואינו מדבר בשבחא לעולם, ואמר שמואל במומו פוסל. ואם המום הוא מפורסם בו או במשפחתו, הוא יותר צריך לשמור לשונו מלזכרו בשום ענין... למדנו שטוב לאדם להרגיל לשונו בשבחי בני אדם ולא במומן, ולהוכיח לבני אדם הנוטים לדרך לא טובה בינו לבינם עד שיחזרו למוטב. (נר ב כלל ד חלק א פרק א)

אברבנאל:

מדבר בנושא אשה, ורוצה לשלחה מפני שאינה מתאימה לו במזגו או כעורה, ורוצה להפטר מכתובה, ועל כן אומר עלילות דברים, שמחרפתו ואינה מכבדתו כדרך נשים. והוציא עליה שם רע, מפתה אחרים לומר עליה שאינה צנועה וענוה, ואומר חוץ מזה בבית דין לא מצאתי לה בתולים, ויסרו אותו, על הבזיון שזמם יקבל מלקות, מאה כסף - על מה שרצה להפסידה כתובתה, והיא תקבלם אחר כך מאביה. לא יוכל לשלחה - על מה שרצה לפטרה. (דברים כב יג)

מהר"ל:

ומזה אתה למד כמה גדול עונש החטאים בנפשותם, המוציאים דבה על המשפחות בקולות, ולא בקולות אלא בהברת רעועה ושבורה, שאין בהם ממש, מוציאים דבה על משפחות גדולות, ומבזין את חיים ואת המתים בדברי הבל, שלא נמצא לו סמך ולא סברה ולא טעם ולא ריח... ויש מן הכסילים אשר לא ידעו פירוש משנה אחת או ברייתא, ומכל שכן שאין מבינים פירוש דבר אחד בתלמוד, מחזיקים בידיהם דברים אלו עד שעצומים כל הרוגיהם, ורבים חללים מפילים, ולא שהיה צריך ראיה ודין לדבר הזה, דודאי לא מבעיא שלא נקרא דבר זה בשם קול, כי הקול היינו דוקא כאשר אומרים פלוני שמע מפלוני ופלוני מפלוני והלכו להם למדינת הים, וזה נקרא קול, אבל דבר זה לא נקרא רק הברה, וענין זה שאנו מדברים בו אין ראוי להיותו נקרא הברה גם כן, רק שנראה שחוק והתול של מוציא דבה, כמו שאמרנו למעלה... לכן אנו גוזרין בגזירת בית דין עליון ובית דין התחתון על דעת המקום ועל דעת הבריות, על כל איש ואשה שלא יוציאו עוד שם פגם של נאדלי"ר על שום אדם מישראל, לא ברמז ולא בפירוש, לא מכלל לאו ולא מכלל הן, כמו שדרכן של מוציאי דבה לכסות ולהעלים דבריהם בדברי חדודים, לא בפניו של המתבייש ולא שלא בפניו, ואף בחדרי חדרים עם אחיו וחבריו לא יוציא דבה זאת. כלל הדבר, אם יובן לבני אדם דברי המוציא דבה שרצה לקנתר ולבייש אף ברמז רחוק, יהיה בחרם ובנדוי ובשמתא באלה ובקללה הכתובה בספר התורה, ותיכף ומיד כשיצא מפיו הדבור שממנו נשמע הדבה הזאת יהיה נלכד בחרם בנדוי ובשמתא וממנו לא יצא, ויהיה לו דין עובר על החרם שנקרא חשוד על השבועה, כדפסק רבינו תם והרא"ש, ויהיה פסול לעדות ושבועה, ויהיה מובדל ומופרש מכלל ישראל, ואנו גוזרין על כל ש"צ בישראל שלא יוציא אותו בתפלה ובשום דבר קדושה. ועוד אנו גוזרין על כל דיין בישראל, שכאשר יהיה נתבע מוציא הדבה הזאת לפניו ויסכים דעתו של דיין שהיה מכוון הנתבע אל דבה הזאת, שיאמר לו הדיין הרי את נלכד במצודת החרם, ולא יהיה מתיר לו כי אם על ידי שלשה חכמים זקנים בעלי הוראה אנשי השם... (נתיב הלשון פרק ט, וראה שם עוד)

של"ה:

עוד אשמיעך עצה טובה להקל את הכעס ולעצור אותה הוא, שכאשר יהיה לך משא ומתן עם אדם לא טוב, יהיה מוסכם בלבך הסכמה שלימה לסבול ממנו כל מיני עלבון בדבור ובמעשה, כי כאשר ימתין אדם מחבירו שיעלבהו בדיבור ובמעשה, לא יבא לו פתאום ולא יכעוס, כן יעשה עד שינצל ממנו, אחר כך יברח ממנו כמו משור המועד בחודש ניסן, ובזה יהיו חייך טובים. (שער האותיות אות רי"ש)

משך חכמה:

והנה הוא שם עלילות - ולא אמר שם לה, כי מוציא שם רע על חינוכו של האב, ומשלם על בזיונו ק' כסף, ולוקה על מה שרצה להורגה, ואם כן הוא מכות לזה ותשלומין לזה, ולוקה ומשלם, וביתומה פטור מק' כסף. (דברים כב יז)

מור

(ראה גם: בשמים, צרי, קטורת)

ילקוט שמעוני:

צרור המור, רבנן פתרין קריא באברהם, מה המור אינו מוציא ליחו אלא על ידי האור, אף אברהם הודיע מעשיו הטובים בכבשן האש. (שיר א, תתקפד, וראה שם עוד)

רמב"ן:

מר דרור - הסכימו המפרשים והרב רבי משה מכללם, כי המור הוא הנקרא מוסק, ורבי אברהם השיב, כי איננו בושם, אף על פי שריחו טוב, ואולי בעבור זה הפרידו הכתוב מן הבשמים. והוא הקש, כי כתיב אריתי מורי שהוא דבר מלוקט, ואומרים המביאים אותו כי הוא נעשה בגרון הצבי, ועוד מן הכתוב וידי נטפו מור, ואולי כן הוא בהיותו לח. ויתכן שיאמר אריתי מורי בעבור כי הוא דם נצרר בבטן החיה הדומה לצבי הידועה בארץ הודו, ובלכתה בין שיחים בימי החום הגדול מגררת בנפת ההוא והדם יוצא גרור, ולוקטים אותו מן האחו, ואמר וידי נטפו מור, כי הכתוב ידמה ריחו כאילו ידיו תטפנה בריח ההוא נטפי מים. ואחרים אמרו איך יכנס בקטרת ובשמן הקדש דם חיה טמאה, גם זו אינה קושיא, כי הלחות ההיא הנאספת בה מרוב הדם ויזוב ממנה בחיה אין בו לא טומאה ולא מאוס, ופירשו דרור מלשון וקראתם דרור, שיהיה חפשי מן הזיוף והתערובת...

ועם כל זה הנראה אלי מדברי רבותינו, שאין המור מוס"ק, שהם אמרו במדרש חזית מור אינמרו"ן, והמוסק אף בלשון חכמים כך שמו מוסק, כמו שאומר בברכות חוץ ממוסק מפני שהוא מין חיה... ועוד אמר במדרש חזית, צרור המור דודי לי, זה אברהם, מה המור הזה ראש לכל מיני בשמים, כך אברהם ראש לכל הצדיקים, מה המור הזה אין מפיח אלא באור, כך אברהם לא נודעו מעשיו עד שהושלך לכבשן האש, ומה המור הזה כל מי שלוקטו ידיו מתמרמרות, כך אברהם ממרר עצמו ומסגף עצמו ביסורין. והנה המוסק ריחו מפיח בלא אור. ועוד שנינו אלו חוצצין בכלים, הזפת והמור וכו'... ואין המוסק דבר הנדבק כזפת, שיחוץ... והקרוב שהוא הנקרא כן בלשון ערבי מור, שיש ממנו מינין מור אחמר ואביץ, ובו מקטירין, וריחו מפיח באור ביותר. והנה כל הלשונות שוות בו, וגם בלשון רומיים נקרא מירא... ומה שאמרו שהוא ראש לכל הבשמים, שהזכירתו תורה בראשם, או שהוא בהקטרה משובח מכולם. ואפשר שימצא עוד במיניו בעל ריח מבושם ביותר, והוא הנקרא דרור, והלוקט לזה ידיו מתמרמרות שהוא מר כלענה... ולכך אמר מר דרור שהיא נקי מן הזיוף שמזייפין אותו תמיד, ויתכן כי לשון דרור בכל מקום נקיות... (שמות ל כג, וראה שם עוד)

משנה תורה:

המור הוא הדם הצרור בחיה שבהודו, הידוע לכל שמתבשמין בה בני אדם בכל מקום. (אמר אברהם אין דעתי מקבלת שיכנסו במעשה הקדש דם שום חיה בעולם, כל שכן דם חיה טמאה, אבל המור הוא שאמר בשיר השירים באתי לגני אחותי כלה, אריתי מורי עם בשמי, והוא ממין עשב או ממין אילן וריחו נודף). (כלי המקדש א ג)

מלבי"ם:

המור הוא המוסק, והוא דם מריח הצרור בחיה קטנה בהודו, ולבונה הם חלקים מריחים הגדילים בעצי לבונה, ובמליצה המור חלקי הריח והמובחר של נפש החיונית שהוא מבחר הדם שעליו שעליו תנשא נפש החי, והלבונה מציין החלקים המובחרים של נפש הצומחת, ועל זה אמר מקוטרת מור ולבונה, שהנפש הזכה והקדושה על ידי האש האלקי הבוער בה, תעלה קטור של מור ולבונה, רוצה לומר בעלותה מן החומר אל האלוקות והרוחניות תעלה עמה גם הרוחניות הצרור בנפש החיונית והצומחת, שתעשה בם מלאכת האלכימיא לצרף ולברר הסיגים בזיכוך נפש החי והצומח להעלות כוחותיה אל הקדושה... (הכרמל)

מורא

(ראה גם: יראה, פחד)

רש"י:

פחדכם ומוראכם - ...פחדכם על הקרובים, ומוראכם על הרחוקים, פחד לשון בעיתת פתאום, מורא לשון דאגה מימים רבים. (דברים יא כה)

חזקוני:

ובמוראים - לשון ראיה. (שם ד לד)

אברבנאל:

ומוראכם - להמפרשים שיראו כי שם ה' נקרא עליהם, ואין נראה, שגם בחיות אמר ומוראכם וחתכם יהיה, אלא הם שמות נרדפים. (דברים יא כה)

מלבי"ם:

איום - אימה הוא מפני גודל הדבר, ומורא שמתייראים מפני רעתו. (חבקוק א ז)

ממי אירא - מורא הוא מדבר ידוע, ופחד מבלתי ידוע, מאויב חורש רעה. (תהלים כז א)

שם מורא מציין הדבר שממנו יראו, עצם המפיל היראה בלב רואיו, לא היראה בעצמה, כמו שיתה ה' מורה להם, אתה ה' תהיה המורא שלהם, שלא ייראו מאנוש רק מה' בעצמו. מורה כמו מורא. (הכרמל)

העמק דבר:

ובמוראים - גילוי שכינה, שהיה בזמנים שונים כצורך השעה. (דברים ד לד)

מוראה

תרגום אונקלוס:

והסיר את מוראתו - ויעדי ית זפקיה... (ויקרא א טז)

רש"י:

מוראתו - מקום הרעי, זה הזפק. (שם)

אבן עזרא:

מוראה - יש מפרשים נוראה, ויש מפרשים סורר ומורה, ויש מפרשים מלשון ראי ומוראה. (צפניה ג א)

מורג

רש"י:

והמוריגים - עץ כבד מלא חריצין מחתך התבן לבהמות. (שמואל ב כד כב)

רלב"ג:

המוריגים - לדיש. (שם)

אברבנאל:

מורג - שהוא גם כן יחיד וקטן וחותך הרים וגבעות. (ישעיה מא טו)

מורה

ראה: מלמד.

מורידין

(ראה גם: אפיקורוס, מוסר, מין)

תלמוד בבלי:

...והתניא כותי ורועי בהמה דקה לא מעלין ולא מורידין... (סנהדרין נז א)

אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן אין מינין באומות עובדי כוכבים, למאי... אלא למורידין, השתא דישראל מורידין, דעובדי כוכבים מיבעיא... (חולין יג ב)

משנה תורה:

אין כורתין ברית לשבעה עממין כדי שנעשה עמהן שלום ונניח אותם לעבוד עכו"ם, שנאמר לא תכרות להם ברית, אלא יחזרו מעבודתם או יהרגו, ואסור לרחם עליהם, שנאמר ולא תחנם, לפיכך אם ראה מהם אובד או טובע בנהר לא יעלנו, ראהו נטוי למות לא יצילנו, אבל לאבדו בידו או לדחפו לבור וכיוצא בזה אסור, מפני שאינו עושה עמנו מלחמה. במה דברים אמורים בשבעה עממין, אבל המוסרים והאפיקורסין מישראל היה דין לאבדן ביד ולהורידן עד באר שחת, מפני שהיו מצירין לישראל ומסירין את העם מאחרי ה'. (עכו"ם י א)

ספר חסידים:

עם הארץ מותר לקורעו כדג, ומגבו, כגון רשע שרדף אחרי חבירו להרגו ביום הכפורים שחל להיות בשבת, אל יאמר אדם איך אחלל שבת ויום הכפורים, או עם הארץ שבא להלשין למלך לאבד שונאי ישראל, כמעשה דקמצא ובר קמצא. (תרפו)

מוריה

ראה: הר המוריה.

מורשה

(ראה גם: ירושה)

רבינו בחיי:

מורשה - רמז שלא ירשו בעצמם, כי אם יורישוה לבניהם, ובתורה אמר גם כן מורשה, שצריך להורישה לבניהם, כמו שכתוב ושננתם לבניך. (שמות ו ח)

הכתב והקבלה:

מורשה קהלת יעקב - אינה ירושה, כי צריך להלחם עליה ולהתאמץ הרבה, אלא שתהיה להם עדי עד, וזהו פירוש מלת מורשה בכל מקום, והנסיון העיד, שעד היום לא בחרה אומה אחרת בתורה ובמצוותיה. (דברים לג ד)

העמק דבר:

לכם מורשה - שדעתם תמיד עליה, ואינם שוכחים הליכותיה והברית שלה. וכן לא תסור השגחתו מארץ ישראל. (שמות ו ח)

מורת רוח

תרגום יונתן:

ותהינה מורת רוח - מגחנן בפולחנא נוכראה ומתכוונין לאמרדא בעובדיהון בישיא... (בראשית כו לה)

תרגום אונקלוס:

מורת רוח - מסרבן ומרגזן על מימר... (שם)

רש"י:

מורת רוח - לשון המראות רוח, כמו ממרים הייתם, כל מעשיהן היו להכעיס לעצבון. (שם)

אבן עזרא:

מורת רוח - ...ועל דעתי שהוא מגזרת מרה כלענה, כטעם מרירות נפש... (שם)

רד"ק:

מורת רוח - מכעיסות וממררות רוחו במעשיהן הרעים, וגם בעסק הבית עושות היפך רצונם להכעיסם, ובא להודיע פחזותו של עשו שלא כיהה בהן... (שם)

רבינו בחיי:

מורת רוח - מסרבות רצון, שהרצון יקרא רוח, ובמדרש: מרימות רוח, מסלקות רוח הקדש מיצחק ומרבקה, הבא מתוך כעס או עצב, או מפני חברת הרע. (שם)

מושב ליצים

ראה: ליצנות.

מושל

ראה: מלך, מנהיג, נשיא, שר, שררה.

מותרות

(ראה גם: אדם-חייו, פרישות)

חובת הלבבות:

אבל לכמה כתות נחלקים הפרושים בפרישות, אומר בתשובת השאלה הזאת... והכת השניה אנשים שהלכו בדרך הגדר הבינוני שבפרישות, ומאסו מותרי העולם לגמרי, וסבלו לחסום תאותם מהם. והמותרים על שני פנים, אחד מהם מותרים שהם חוץ לאדם ונפרדים ממנו, כקנינים הגופיים והמאכל והמשתה והמלבוש והמשכן, והשני מותרים דבקים לאדם אין נפרדות ממנו סבותם, כדבור והשחוק והמרגוע והמנוחה והבט אל המותרים והאזן אליהם והעבר על הרעיונים מה שאין צריך. ופסקה הכת הזאת ממנה כל קרואי המותרים, ולא ראו לצאת מהישוב להספיק לגופם מזונותם כמו שהם חייבים בו, והמירו המדבריות וההרים בבדידות בבתיהם, והשיגו שני הענינים והגיעו אל שני החלקים, והם יותר קרובים אל הדרך השוה והתורתית... (שער ט פרק ג)

רמב"ן:

קדושים תהיו - ...אבל בתורת כהנים ראיתי סתם, פרושים תהיו, וכן שנו שם והתקדשתם והייתם קדושים, כי קדוש אני ה', כשם שאני קדוש, כך אתם תהיו קדושים, כשם שאני פרוש, כך אתם תהיו פרושים, ולפי דעתי אין הפרישות הזו לפרוש מן העריות, כדברי הרב, אבל הפרישות היא המוזכרת בכל מקום בתלמוד, שבעליה נקראו פרושים. 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 בסובאי יין ובזוללי בשר למו, וידבר כרצונו בכל הנבלות שלא הוזכר איסור זה בתורה, והנה יהיה נבל ברשות התורה, לפיכך בא הכתוב אחריו שפרט האסורים שאסר אותם לגמרי,   וצוה בדבר כללי שנהיה פרושים מן המותרות, ימעט במשגל כענין שאמרו שלא יהיו תלמידי חכמים מצויין אצל נשותיהן כתרנגולין, ולא ישמש אלא כפי הצריך בקיום המצוה ממנו, ויקדש עצמו מן היין במיעוטו,  כמו שקרא הכתוב הנזיר קדוש, ויזכור הרעות הנזכרות ממנו בתורה בנח ובלוט, וכן יפריש עצמו מן הטומאה... (ויקרא יט ב)

מורה נבוכים:

המין הג' מן הרעות הוא מה שימצא כל אחד מבני אדם מפעולתו בעצמו, וזהו הרוב, ואלו הרעות יוצר מרעות המין השני הרבה, ומרעות המין הזה יצעקו בני אדם כולם... והוא אמרו: "לבד ראה זה מצאתי אשר עשה האלקים את האדם ישר, והמה בקשו חשבונות רבים". והחשבונות ההם הם אשר הביאו 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, ואמר "כי אדם לעמל יולד וגו'". וזה המין הוא הנמשך אחר המדות המגונות כולם, רוצה לומר רוב התאוה במאכל ובמשתה ובמשגל, ולקיחתם ביתרון כמות או בהפסד סדר, או בהפסד איכות המזונות, ויהיה סבה לכל החליים והמכות הגשמיות והנפשיות. אמנם חליי הגוף הם מבוארים, אבל חליי הנפש מרוע זה הסדר משני צדדים, האחד מהם השנוי המשיג לנפש בהכרח מפני שינוי הגוף מאשר היא כח גשמי, 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 היא ענין אין לו תכלית. אמנם ההכרחיים כלם הם מתי מספר בעלי תכלית, אבל המותר אין תכלית לו, והוא שאם תתאוה להיות כליך מכסף, והלא היותם מזהב יותר נאה, ואחרים עשאום מספיר, ואפשר גם כן שיעשום מנופך או מאודם, או מכל מה שאפשר למוצאו, ולא יסור סבל רע המחשבה מהיותו בצער ואנחה על אשר לא ישיג לעשות מה שיעשהו פלוני מן המותרות, וברוב יכניס עצמו בסכנות עצומות כרכיבת הימים ועבודת המלכים, ותכלית כוונתו בזה, להשיג אל אלו המותרות שאינם הכרחיות. וכשיארעו לו המאורעות בדרכים ההם אשר ילך בהם, יתרעם מגזירת השם ומשפטיו, ויתחיל לגנות הזמן ויתמה ממיעוט דינו איך לא עזרו להגיע אל ממון גדול, יקנה בו יין הרבה שישתכר בו תמיד, ופלגשים רבות מזויינות במיני תכשיט זהב ורקמה ואבנים טובות עד שיעור רוחו למשגל יותר מאשר ביכלתו, בעבור שיהנה באלו תכלית המציאות. אמנם הוא הנאת זה הפחות לבד, עד כה הגיע טעות ההמון, עד שיגיע לנפשו הרעה תכלית תאותה אשר אין תכלית לה, כמו שביארנו.

אמנם החשובים החכמים כבר ידעו חכמת זה המציאות והבינוהו, כמו שיבאר דוד ע"ה ואמר "כל ארחות ה' חסד ואמת לנוצרי בריתו ועדותיו", אמר שהם אשר שמרו טבע המציאות ומצוות התורה וידעו תכליתם, התבאר להם צד החסד והאמת בכל, ולזה שמו תכליתם מה שכוון בהם מאשר הם אדם, והוא ההשגה, ומפני הכרחי הגוף יבקשו צרכיו ההכרחיים לחם לאכול ובגד ללבוש מבלתי מותר, וזה דבר קל, ויגיעו אליו כל אדם במעט טורח כשיספיק להם ההכרחי, וכל מה שתראהו מקושי זה הענין וכבדותו עלינו, הוא מפני המותרות, בבקשת מה שאינו הכרחי יקשה אפילו במציאות ההכרחי, כי כל אשר יתאוה האדם יותר מותרות, יהיה הענין יותר כבד, ויכלו הכחות והקנינים במה שאינו הכרחי, ולא ימצא ההכרחי...

וצריך שתבחן ענינו במציאות, כי כל אשר הענין יותר צריך לבעלי חיים, הוא נמצא יותר ויותר בחנם, וכל מה שימעט צורך הכרחי הוא נמצא יותר מעט והוא יקר מאד... אמנם היות זה אצלו כסי מר דרור רבים ובגדים מוזהבים, וזה חסר זה המותר מן הפרנסה, אין עול בו ולא חמס, ולא מי שהגיע אל זה המותר שלט בדבר מוסף בעצמו, ואמנם הגיע לדמיון מכזב או לשחוק, ולא זה החסר מותר הפרנסה חסר דבר מחוייב, לא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר איש לפי אכלו לקטו. זהו על הרוב בכל זמן ובכל מקום, ולא תביט לזר כמו שביארנו... (חלק ג פרק יב)

עקדה:

...וזו היתה הכונה האלקית בתתו לעמו ארץ צבי לכל הארצות, בה נמצאו כל צרכי החיים, וזה שאמר "כי ה' אלקיך מביאך אל ארץ טובה... וברכת את ה' אלקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. השמר לך פן תשכח את ה'". הנה בלי ספק התכלית הא' של הארץ היא לפרנס הנפש, והגוף בשניה, ולכן הכין הגבלת כל הענינים שלא יעיקו זה את זה, אלא יתפשרו, ולא יטרדו בעסקים הזמניים, כי די ברא בארץ להשלים ספוקם בהתעסקם בלמודם ושלמותם, כי היתרונות דוחים בעליהם מעול התורה והיראה, וזה שאמר ושבעת וברכת, שהשביעה באופן שיגיע ממנה הברכה וההודאה על ההנאה, כי ההנאה מסובבת מהברכה... ובמדרש רבה שמות פרשה א' אמר רבי שמעון בן יוחאי, ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל, ולא נתנם אלא על ידי יסורין... כי העמל של בעל מלאכה הוא ראיה על נחיצותה, אם כן מתנות גדולות אלו נתנות רק על ידי יסורין, רוצה לומר חריצות האדם לעמוד על הזירוזים והאזהרות, וכך דרכה של תורה, פת במלח תאכל וכו', וכן ארץ ישראל ועולם הבא נקנים על ידי צמצום המותרות, וכפי שציוה יונדב בן רכב לבניו בירמיה ל"ה. ולקרב האדם לכך ציוה על השמטות ויובלות... (במדבר יג ב)

את עורה - עור בשר ודם כינוי לחלקי הנפש מהחוץ פנימה, הצומחת, החיונית והדברית, וראש מחנותם: כבד, לב ומוח, ויעביד התאוות המותריות הבאות מהן, מאכל, משתה, ומשגל, קנאה שררה נצוח וחמדה, והדעות הכוזבות... (שם יט ד)

אברבנאל:

...ואמיתת הענין, אחר שרצו דור ההפלגה לשנות מנהגם הטבעי, הוצרכו לבדות שמות לדברים החדשים שבחרו, וסבב ה' שלא יבחרו בלשון אחת, ונתבלבלו הלשונות, וזה היה סבת פירודם. ומשראה ה' שבני האדם נשתקעו במותרות אלו לא אסרם לישראל, אלא הזהירם שישתמשו בהם בכף היושר ובדרך נאות. אמנם כשהלכו במדבר על פי ההנהגה האלוקית ספק רק ההכרחי. וזה שאמר במדרש, שאמרו נעלה לשמים ונשב שם, ונעשה עבודה זרה, או נעשה עמו מלחמה, כי המלאכות האנושיות עוזרות לטבע כהרפואה, או שרוצים להשתתף בגרמים השמימיים הפועלים הטבעיים, ויש שהן זרות לטבע, ועל זה אמרו נעבוד עבודה זרה או נעשה מלחמה. ואמר שאלו נעשו קופין ושדים וכו', כלומר מלאכי חבלה ההורסים הטבעי... (בראשית י א)

הגר"א:

יחיה איש עגלת בקר - לא יפנו אחרי המותרות, אלא בעגלה אחת לחרישה וב' צאן לחלב ולגיזה. (ישעיה ז כא)

אל תחמוד - החמדה שאינה מפתה, והאדם חומדה מעצמה, כי נצרך מאד לפרנסה, ומזה נמשך לרדוף אחר מותרות. בלבבך - גם ביצר הרע, לומר שנצרכת לה לעבודת ה'... (משלי ז כה)

מלבי"ם:

ותעל שכבת הטל - ואז היה המן מכוסה בטל, כי המדבר מקום החיצוניים, ואז הוצרכו להמתין עד שיעלה הטל... ובזה למדם שאם לא ירדפו אחרי מותרות תבא להם פרנסה בלא יגיעה, ובאתגליא, ואם לא כן קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף, ולא תתמעט פרנסתו... (שמות טז יד)

העמק דבר:

אם תיטיב - אם אתה מתכוון בצמצום לטובה, שאת - היא מדה גדולה, שלא להטריד הדעת בהבלים, ואם לא תיטיב - כוונתן לטובה, לפתח - כשתצא מהעבודה תפנה לכל רע, ומוטב היה לעסוק בתענוגות ובמותרות... (בראשית ד ז)

מזבח

ראה: כלי מקדש.

מזג אויר

(ראה גם: גשם, ענן, רוח)

תלמוד בבלי:

והאמר רב יצחק בר אבדימי במוצאי יום טוב האחרון של חג הכל צופין לעשן המערכה, נוטה כלפי צפון עניים שמחין ובעלי בתים עצבין, מפני שגשמי שנה מרובין ופירותיהן מרקיבין, נטה כלפי דרום עניים עצבין ובעלי בתים שמחין, כלפי מערב הכל עצבין... ורמינהו, מזרחית לעולם יפה, מערבית לעולם קשה, רוח צפונית יפה לחטין בשעה שהביאו שליש, ויפה לזיתים בזמן שהם חונטין... (יומא כא ב)

...תניא אבא שאול אומר, יום טוב של עצרת ברור סימן יפה לכל השנה כולה, אמר רב זביד האי יומא קמא דריש שתא אי חמים כולה שתא חמימה, אי קריר כולה שתא קרירא, למאי נפקא מינה, לתפלתו של כהן גדול, (לפי הענין שיראה יתפלל ביום הכפורים). (בבא בתרא קמז א)

...והא הנך ג' רועי בקר דהוו קיימי ושמעינהו רבנן דקאמרי, חד אמר אם בכיר ולקיש כחדא יינץ, (אם יהיה חום בקרקע ויצמח הבכיר והאפילה יחד, חיטין שנזרעו בראש החדש והשעורים שנזרעו עכשיו), דין הוא אדר, ואם לאו לית דין אדר. וחד אמר אם תור בצפר בתלג ימות, ובטיהרא בטל תאינה ידמוך ישלח משכיה, (אם בבקר הקור חזק עד שהשור קרוב למות מחמת הצנה, ובצהרים יגדל החום עד שיהא השור מיצל בצל התאנה מפני החום ויתחכך בה), דין הוא אדר, ואם לאו לית דין אדר. וחד אמר אם קידום תקיף לחדא, יהא יפח בלועך נפיק לקבליה, (אם כבר תשש כח החורף כל כך שכשיהא רוח מזרחי חזקה מאד והיא מביאה צינה ואתה מנשב בפיך ויוצא לקראתה, ונפיחתך קשה מן הרוח ומחממתה), דין הוא אדר, ואם לאו לית דין אדר. (סנהדרין יח ב)

מדרש רבה:

רבן שמעון בן גמליאל אומר משום רבי מאיר, וכן היה רבי דוסא אומר כדבריו, חצי תשרי ומרחשון וחצי כסליו זרע, חצי כסליו וטבת וחצי שבט חורף, חצי שבט ואדר וחצי ניסן קור, חצי ניסן ואייר וחצי סיון קציר, חצי סיון ותמוז וחצי אב קיץ, חצי אב ואלול וחצי תשרי חום, ורבי יהודה מונה ממרחשון, רבי שמעון מתחיל מתשרי. (בראשית לד יד)

אמר ריש לקיש ברית נחלקה לאוירות, רבי שמעון בן לקיש הוה יתיב לעי באורייתא בחדא אילטיס דטבריא, נפקון תרתין נשין מן תמן, אמרה חדא לחברתה, בריך דאפקן מן הדין אוירא בישא, צווח להון ואמר להון מה הן אתון, אמרין מן מזגא, אמר אנא חכים מן מזגא, ולית בה אלא תרתין עמודין (במקום ששמו מזגא אין לחיות אלא במקום שבין שני העמודים), אמר ברוך שנתן חן מקום על יושביו. (שם שם כא)

אבן עזרא:

...ושלח היונה כל ז' ימים, כי בד' רבעי החודש יתחלף טבע האויר. (בראשית ח ה)

הנה נא ידעתי - ...ופירוש בארצם היו נשים יפות כשרה, אבל לא במצרים, שהצורות משתנות עבור האויר. (שם יב יא)

ספורנו:

והנני משחיתם את הארץ - אשחיתם יחדיו עם הארץ, שאשחית מזג הארץ והאויר בנטיית גלגל החמה, שהטה ממשוה היום מן המבול ואילך... (שם ו יג)

אכן יש ה' במקום הזה - אין ספק שזה המקום מוכן לנבואה... כי אמנם ישתנו תכונות משמשי העצם השכלי המתנבא כפי השתנות הארץ והאויר, כאמרם אוירא של ארץ ישראל מחכים. (שם כח טז)

מזה

תרגום יונתן:

מזה רעב - מנפח כפן... (דברים לב כד)

רש"י:

מזה - ומשמו של רבי משה הדרשן מטולוזא שמעתי שערי רעב, אדם כחוש מגדל שער על בשרו, לשון ארמי שיער מזיא. (שם)

אבן עזרא:

מזה - כמו שרופי רעב, מגזרת למזא לאתונא. (שם)

רשב"ם:

מזה - פתרונו לפי ענינו כתרגומו, ואם לשון תלמוד הוא, הרי כמו נתמזמז מוחיה דדין. (שם)

מזוזה

וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. (דברים ו ט)

זהר:

אמר רבי אבא, בכמה מקומות רחם הקב"ה על בניו, עשה אדם בית, והקב"ה אומר לו כתוב שמי ושים לפתחך, ואתה תשב בתוך הבית, ואני אשב לחוץ אצל פתחך לשמור אותך... (בא פא)

והיא מצוה שמינית, שהיא מזוזה, השכינה נקראת מזוזה מצד עמוד האמצעי, (דהיינו ז"א), שהוא אותיות הוי"ה, ומצד הצדיק (דהיינו יסוד), שהוא סוד ברית שנקרא שד-י, ש-די הוא חותם המלך שהוא הוי"ה. (ועל כן במזוזה יש) הוי"ה (בפנים המזוזה, כנגד עמוד האמצעי), וש-די (בחוץ למזוזה כנגד היסוד). (פנחס תתנא)

מצוה, שהאדם יקבע מזוזה לפתחו, שיהיה כל אדם נשמר על ידי הקב"ה כשיוצא וכשיבא, וזה סוד ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. כי סוד המזוזה הוא נמצא תמיד על הפתח, וזה הוא הפתח של מעלה, (שהוא המלכות, שהיא פתח לז"א, בסוד זה השער לה'), וזה הוא מדרגה שנקרא שומר, להמצא בשמירה, כי האדם אינו שומר, חוץ משמירה של הקב"ה, שהוא שומר תמיד, ונמצא בפתח הבית, והאדם בפנים (הבית). ועוד כדי שלא ישכח האדם זכרון הקב"ה לעולם. וטעם זה הוא כמו ציצית, כמו שהוא אומר וראיתם אותו וזכרתם את כל וגו', כיון שהאדם רואה זכרון ההוא, נזכר בעצמו לעשות מצות אדונו, וסוד האמונה היא, שמזוזה כוללת דכר ונוקבא יחד.

בספרו של שלמה (כתוב), סמוך לפתח, כנגד ב' מדרגות, מזדמן שד אחד, שיש לו רשות להזיק, והוא עומד בצד שמאל (של הפתח). נושא אדם את עיניו ורואה סוד השם של אדונו (שבמזוזה), ונזכר בו, אין יכול להזיק. ואם תאמר אם כן, כשיוצא מן פתח לחוץ הרי השד עומד אז לימינו והמזוזה לשמאלו, ואיך נשמר האדם אם (המזוזה) שורה לשמאלו? אלא כל מה שעשה הקב"ה כל דבר ודבר הולך אחר מינו. באדם נמצאים ב' מדרגות, אחת מימינו ואחת משמאלו, אותה שבימין נקראת יצר הטוב, ואותה שבשמאל נקראת יצר הרע, כיון שיוצא האדם מפתח ביתו, אותו השד נושא עיניו, ורואה את יצר הרע כשהוא שורה לשמאל, הוא נמשך לאותו הצד, והוסר מימין, ואז באותו צד (שמאל) עומד אז השם של אדונו, ואינו יכול לקרב אליו להזיק לו. והאדם יוצא וניצל, וכשנכנס נמצא השם הקדוש עומד לימינו, ואינו יכול לקטרג עליו.

ועל כן צריך אדם ליזהר שלא יעשה טנוף ולכלוך בשער ביתו, ולא ישפוך שם מים עכורים, שלא יעשה בזיון אצל שם אדונו, שאז יש רשות לאותו המחבל לחבל, משום זה יזהר האדם בזה, ויזהר האדם שלא ידחה מפתח ביתו את השם של אדונו.

וכשהאדם מתקן מזוזה לפתחו, כשאותו האדם נכנס לביתו, יצר הרע ההוא והשד ההוא שומרים אותו בעל כרחם, ואומרים זה השער לה' צדיקים יבואו בו. וכשלא נמצאת מזוזה לפתחו של אדם, היצר הרע ואותו השד (מתחזקים) ומתתקנים יחד, ומניחים ידיהם על ראשו בזמן שנכנס, ופותחים ואומרים אוי לו לפלוני שיצא מרשות אדונו. מאותו זמן הוא נמצא בלי שמירה, שאין מי שישמור עליו, הרחמן יצילנו... (ואתחנן עב, ועיין שם עוד)

תא חזי כמה יש לבני אדם לשמור דרכיהם כדי שיעסקו בעבודת רבונם ויזכו לחיי עולם. תחת הכסא של המלך הקדוש (המלכות) יש מדורים עליונים, ובמקום ההוא של הכסא נקשרת המזוזה, להציל האדם מכמה מיני דינים, המוכנים לעורר בהם בני אדם בעולם ההוא. כעין זה עשה הקב"ה לישראל ונתן להם מצוות התורה, כדי שיעסקו בהן, ויהיו נצולים בעולם הזה מכמה בעלי הדין, מכמה מקטרגים הפוגשים בבני אדם בכל יום...

תא חזי, אדם צריך לרשום בפתח ביתו את השם הקדוש, שהוא אמונת כל, כי בכל מקום שהשם הקדוש נמצא, מינים רעים אינם נמצאים שם, ואינם יכולים לקטרג על בני אדם, כמו שכתוב "לא תאונה אליך רעה".

המקום שפתח הבית שורה שם, הוא כעין של מעלה. המקום שפתח הבית העליון שורה, נקרא מזוזה, שהוא תקון הבית ופתח הבית. ממזוזה ההיא בורחים בעלי חוק, ובעלי הדין אינם נמצאים לפניו, וכנגד זה למטה, כשהאדם מתקן מזוזה לפתח ביתו, וזה השם הקדוש (ש-די) רשום באותיותיו, הרי אותו האדם מעוטר בעטרותיו של אדונו, ומינים הרעים אינם קרבים לפתח ביתו, ואינם נמצאים שם. (שם קז, ועיין שם עוד)

תא חזי, מצד שפחה זו יצאו כמה רוחות חוקרי דין שמקטרגים נגד ישראל, ובאים לקטרג עליהם. והקב"ה עשה שמירה לישראל כמו אב הרוצה לשמור את בנו מכל מקרה. אמר הקב"ה לישראל, כמה מקטרגים מוכנים כנגדכם, עסקו בעבודתי, ואני אהיה שומר אתכם מבחוץ, אתם תהיו נתונים בבתיכם מבפנים ותהיו ישנים במטתכם, ואני אהיה שומר עליכם מבחוץ ומסביב מטותיכם. ותא חזי, בשעה שאלו מינים הרעים קרבים לפתחו של אדם, נושאים ראשם ומסתכלים בהשם הקדוש הנראה מבחוץ, שהוא ש-די, המעטר בעטרותיו, שם הזה שולט על כולם, ממנו יראים ובורחים, ואינם קרבים לפתחו של אדם.

אמר לו רבי יצחק, אם כן ירשום האדם שם הזה ש-די בפתח הבית, ולא יותר, למה כל הפרשה, אמר לו יפה הוא, כי שם הזה אינו מתעטר אלא באלו האותיות כולם הרשומים ברשימת המלך, וכשנכתבה כל הפרשה, אז מתעטר שם הזה בעטרותיו, והמלך (ז"א) יוצא בכל צבאותיו כולם רשומים ברשימת המלך (שהיא המלכות), אז מפחדים מפניו, ובורחים מפניו... תא חזי, והיה (של והיה אם שמע), הוא שם קדוש (הוי"ה), ממטה ומלמעלה, ו"ה י"ה (שזה מורה על החכמה שבקו שמאל, שאינה מאירה אלא ממטה למעלה), כדי שיהיה האדם נשמר מכל הצדדים מבפנים ומבחוץ. אמר רבי אבא כמה צבאות קדושים מוכנים בשעה ההיא שאדם מניח מזוזה לפתחו, כולם מכריזים ואומרים זה השער לה' וגו'.

אשרי חלקם של ישראל, כי אז נכרים ישראל, שהם בני המלך הקדוש, כי כולם רשומים ממנו, רשומים בגופם, ברושם הקדוש (של ברית מילה), רשומים בלבושם, בעיטוף של מצוה, רשומים בראשם בבתים של התפילין, שהם שם של אדונם, רשומים בידיהם ברצועות של קדושה, רשומים בנעליהם בנעל של מצוה, (בקרבן פסח כתיב נעליכם ברגליכם, ובחליצה). רשומים בשדה בזריעה וקצירה, רשומים בבתיהם במזוזה בפתח. בכל דבר הם רשומים שהם בני מלך העליון, אשרי חלקם. (שם קטו, ועיין שם עוד)

עוד אמר רבי אבא, כתוב ה' ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם, ישמר צאתך נכון, אבל ובואך מה פירושו, הרי מי שנכנס לביתו אינו מפחד. אלא אדם הזה המשים רושם קדוש לביתו בדברי שם העליון, (המזוזה), הוא משומר מכל, כשיוצא אותו אדם ממדורו לשער הבית, נושא עיניו ורואה הרושם הקדוש, ומעיין בפתחו, כשיוצא האדם הוא מלוה אותו ושומרו. כשנכנס האדם הוא מכריז לפניו, הזהרו בכבוד צורת המלך הקדוש, וכל זה הוא משום אותו הרושם של השם הקדוש שנרשם בפתחו. ולא די לו לאדם שנשמר בביתו, אלא שהקב"ה שומר אותו כשנכנס וכשיוצא, שכתוב, ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם. אשרי הם ישראל בעולם הזה ובעולם הבא.

תא חזי, רוח רע הזה השורה בין הפתחים, אוי לו לאדם שאינו יודע להזהר ממנו, ואינו רושם פתח ביתו בשם עליון קדוש, שימצא עמו, כי יש לו לאותו רוח רע שס"ה משמשים רעים מקטרגים (בשס"ה ימות השנה), כל אחד משמש ביומו, וכולם נמצאים עמו בכל ימי השנה, ומקטרגים עליו למעלה ולמטה, וכולם נמצאים עמו ביום ובלילה, ביום הם מקטרגים עליו, ובלילה מצערים אותו בחלומו. כשיוצא לקטרג עליו, כשהוא נכנס, משימים ידיהם על כתפיו ואומרים לו, אוי לו לפלוני שיצא מרשות אדונו, אוי לו לפלוני בעולם הזה ובעולם הבא. משום זה צריכים בני האמונה להיות רשומים בכל, להיות רשומים ברושם אדונם, (דהיינו במצוות), שיראו מהם כל צדדי מינים הרעים, ויהיו שמורים בעולם הזה ובעולם הבא. אשרי חלקם של ישראל, עליהם כתוב, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. (שם קלב)

ותנינן אמר רבי יוסי בר יהודה, פתח המצוין במזוזה אין מזיק ואין שטן ואין פגע רע מתקרב אליו, מפני שהקב"ה שומר הפתח, ואפילו בשעה שניתן רשות למלאך המשחית לחבל, זוקף עיניו ורואה ששם ש-די עומד על הפתח, כדכתיב ולא יתן המשחית לבא אל בתיכם לנגף, לפיכך צריך האדם שיהא תמיד מצוי במצות מזוזה. (זהר חדש רות תנז)

מכילתא:

...והדין נותן, אם למדת על מזוזה שהוא נוהג בקטנים כבגדולים, יכול אף תפילין ינהגו בקטנים כגדולים, תלמוד לומר ושמרת את החוקה הזאת, לא אמרתי אלא במי שיודע לשמר תפילין... (בא פרשה יז)

...מימינם זו מזוזה, ומשמאלם זו תפילין. (בשלח פרשה ה)

ספרי:

על מזוזות ביתך ובשעריך, שומע אני שתי מזוזות ביתך, תלמוד לומר בשניה מזוזות, ריבוי אחר ריבוי למעט, דברי רבי ישמעאל, ורבי יצחק אומר אינו צריך, הרי הוא אומר ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף, זה בנה אב בכל מקום שנאמר מזוזות הרי אין בכלל שתים, עד שיפרוט לך הכתוב שתי מזוזות. מזוזות ביתך, על ימין ובכניסה, או אינו אלא על ימין ביציאה, תלמוד לומר על מזוזות ביתך, על ביאתך של ימין בכניסה. ובשעריך, שומע אני שערי בתים והלולים והרפת ומתבן ובית התבן בית הבקר ואוצרות תבואה במשמע, תלמוד לומר ביתך, מה ביתך מקום כבוד ובית דירה במשמע. שומע אני אפילו שערי בילקאות ובימסיאות ומרחצאות במשמע, תלמוד לומר ביתך, מה ביתך מקום כבוד ובית דירה, אף שערי בית כבוד ובית דירה. שומע אני אפילו שערי בית המקדש במשמע, תלמוד לומר ביתך, מה ביתך חול, אף שעריך חול, מכאן אמרו הלשכות שהן פתוחות לקודש תוכן קדש, פתוחות לחול תוכן חול.

חביבים ישראל שסיבבן הקב"ה במצוות, תפילין בראש ותפילין בזרע, מזוזה בפתחיהם, ציצית על ארבע כנפות כסותך, ועליה אמר דוד שבע ביום הללתיך... משל למלך בשר ודם שאמר לאשתו הוי מתקשטת בכל תכשיטיך כדי שתהא רצויה לי, כך אמר להם הקב"ה לישראל, הוו מצויינים במצוות, כדי שתהיו רצויים לי, וכך הוא אומר יפה את רעיתי כתרצה יפה את, שאת רצויה לי. (ואתחנן לו)

תלמוד בבלי:

...והיכא מנח ליה (לנר חנוכה)... והילכתא משמאל, כדי שתהא נר חנוכה משמאל ומזוזה מימין. (שבת כב א)

אמר רב הונא הרגיל בנר הויין ליה בנים תלמידי חכמים, הזהיר במזוזה זוכה לדירה נאה... (שם כג ב)

תנו רבנן בעוון נדרים בנים מתים, דברי רבי אלעזר ברבי שמעון... פליגי בה רבי חייא בר אבא ורבי יוסי, חד אמר בעוון מזוזה, וחד אמר בעוון ביטול תורה, מקרא נדרש לפניו ולפני פניו. פליגי בה רבי מאיר ורבי יהודה, חד אמר בעוון מזוזה וחד אמר בעוון ציצית. בשלמא למאן דאמר בעוון מזוזה, דכתיב וכתבתם על מזוזות ביתך, וכתיב בתריה למען ירבו ימיכם וימי בניכם... (שם לב ב)

...ורמינהו, קלף ודוכסוסטוס כדי לכתוב עליו מזוזה, מאי מזוזה, מזוזה שבתפילין, וקרי להו לתפילין מזוזה, אין... תא שמע הלכה למשה מסיני תפילין על הקלף ומזוזה על דוכסוסטוס, קלף במקום בשר, דוכסוסטוס במקום שיער... (שם עט ב, וראה שם עוד)

...אמר רב אדא בר אהבה למעוטי ציצית לטליתו ומזוזה לפתחו. תניא נמי הכי, ושוין שאם צייץ טליתו ועשה מזוזה לפתחו (בשבת) שהוא חייב, מאי טעמא, אמר רב יוסף לפי שאין קבוע להם זמן. אמר ליה אביי אדרבה, מדאין להם זמן, כל שעתא ושעתא זמניה הוא, אלא אמר רב נחמן אמר רבי יצחק ואיתימא רב הונא בריה דרב יהושע הואיל ובידו להפקירן. (שם קלא א)

אשכחיה רב ששת לרבה בר שמואל, אמר ליה תני מר מידי בצורת הפתח, אמר ליה אין, תנינא, כיפה רבי מאיר מחייב במזוזה וחכמים פוטרין, ושוין שאם יש ברגליה עשרה שהיא חייבת. אמר אביי הכל מודים אם גבוהה עשרה ואין ברגליה שלשה, אי נמי יש ברגליה שלשה ואין גבוהה עשרה ולא כלום, כי פליגי ביש ברגליה ג' וגבוהה עשרה ואין רחבה ארבעה, ויש בה לחוק להשלימה לארבעה, רבי מאיר סבר חוקקין להשלים, ורבנן סברי אין חוקקין להשלים... (עירובין יא ב)

תא שמע המשכיר בית לחבירו, על השוכר לעשות לו מזוזה, התם הא אמר רב משרשיא מזוזה חובת הדר היא... (פסחים ד א)

שבעה מנודין לשמים... ומי שאין לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו... (שם קיג ב)

...ורבנן לטעמייהו, דאמרי סוכה דירת ארעי בעינן, ולא מיחייבא במזוזה... תנו רבנן, בשעריך, אחד שערי בתים ואחד שערי חצירות ואחד שערי מדינות ואחד שערי עיירות יש בהן חובת מצוה למקום, משום שנאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. אמר ליה אביי לרב ספרא הני אבולי דמחוזא (שערי עיר מחוזא) מאי טעמא לא עבדו להו רבנן מזוזה, אמר ליה הנהו חזוק לאקרא דכובי הוא דעבידי (לשם הבנין שעל גביהם). אמר ליה ואקרא דכובי גופא תבעי מזוזה, דהא אית בה דירה לשומר בית האסורין, דהא תניא בית הכנסת שיש בו בית דירה לחזן הכנסת חייבת במזוזה, אלא אמר אביי משום סכנה, (שלא יאמר המלך כשפים עשיתם בשערי עירי). דתניא מזוזת יחיד נבדקת פעמים בשבוע, ושל רבים פעמים ביובל, ואמר רבי יהודה מעשה באטבין אחד שהיה בודק מזוזות בשוק העליון של צפורי, ומצאו קסדור אחד ונטל ממנו אלף זוז... תני רב כהנא קמיה דרב יהודה בית התבן ובית הבקר ובית העצים ובית האוצרות פטורים מן המזוזה, מפני שהנשים נאותות בהן, ומאי נאותות, רוחצות. אמר ליה רב יהודה טעמא דרוחצות, הא סתמא חייבין, והתניא רפת בקר פטורה מן המזוזה, אלא מאי נאותות מתקשטות, והכי קתני, אף על פי שהנשים מתקשטות בהן פטורין... תנאי היא, דתניא ביתך, ביתך המיוחד לך, פרט לבית התבן ולבית הבקר ולבית העצים ולבית האוצרות שפטורין מן המזוזה, ויש מחייבין, באמת אמרו בית הכסא ובית הבורסקי ובית המרחץ ובית הטבילה ושהנשים נאותות בהן פטורים מן המזוזה...

תני רב שמואל בר יהודה קמיה דרבה ששה שערים פטורין מן המזוזה, בית התבן ובית הבקר ובית העצים ובית האוצרות, ושער המדי (כיפה) ושער שאינו מקורה, ושער שאינו גבוה י'... תנו רבנן בית הכנסת ובית האשה ובית השותפין חייבת במזוזה, פשיטא, מהו דתימא ביתך ולא ביתה, ביתך ולא בתיהם, קמשמע לן. ואימא הכי נמי, אמר קרא למען ירבו ימיכם וימי בניכם, הני בעו חיי והני לא בעו חיי, אלא ביתך למה לי, כדרבא, דאמר רבא דרך ביאתך, וכי עקר איניש כרעיה דימינא עקר ברישא... (יומא י ב, וראה שם עוד)

...מאן תנא להא דתנו רבנן בית שאין בו ארבע אמות על ארבע אמות פטור מן המזוזה... מאי טעמא, דבית כתיב בהו בכולהו... (סוכה ג א)

אין בין ספרים לתפילין ומזוזות, אלא שהספרים נכתבין בכל לשון, ותפילין ומזוזות אינן נכתבות אלא אשורית... (מגילה ח ב)

אביי שרא לדבי בר חבו למיכתב תפילין ומזוזות שלא מן הכתב, כמאן, כי האי תנא, דתניא רבי ירמיה אומר משום רבינו, תפילין ומזוזות נכתבות שלא מן הכתב, ואין צריכות שרטוט, והלכתא תפילין אין צריכין שרטוט, מזוזות צריכין שרטוט, אידי ואידי נכתבות שלא מן הכתב, מאי טעמא, מיגרס גריסין. (שם יח ב)

...שומע אני בין עקורה בין שאינה עקורה, תלמוד לומר מזוזה, מה מזוזה מעומד אף דלת מעומד... ורבי שמעון בר רבי היה דורש את המקרא הזה כמין חומר, מה נשתנה דלת ומזוזה מכל כלים שבבית, אמר הקב"ה, דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים בשעה שפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות ואמרתי כי לי בני ישראל עבדים, ולא עבדים לעבדים, והוצאתים מעבדות לחירות, והלך זה וקנה אדון לעצמו, ירצע בפניהם. (קדושין כב ב)

ואיזוהי מצות עשה שלא הזמן גרמה, מזוזה... ונקיש מזוזה לתלמוד תורה, לא סלקא דעתך, דכתיב למען ירבו ימיכם, גברי בעי חיי נשי לא בעי חיי... (שם לד א)

ואין לוקחין ספרים תפילין ומזוזות מן העובדי כוכבים יותר על כדי דמיהן מפני תיקון העולם... (גיטין מה א)

בעו מיניה מרב ששת, מזוזה על מי, מזוזה, האמר רב משרשיא מזוזה חובת הדר היא, אלא מקום מזוזה על מי, אמר להו רב ששת תניתוה, דבר שאין מעשה אומן השוכר עושהו, והאי נמי לאו מעשה אומן הוא, אפשר הוא בגובתא דקניא (ותולה אותו). (בבא מציעא קא ב)

...דתניא רבי אליעזר אומר כל עיר שיש בה אפילו מזוזה אחת אינה נעשית עיר הנדחת, מאי טעמא, דאמר קרא ואת כל שללה תקבוץ אל תוך רחובה ושרפת באש, וכיון דאיכא מזוזה לא אפשר, דכתיב לא תעשון כן לה' אלקיכם... (סנהדרין עא א)

...אלא שנעשו גרים גרורים (לימות המשיח), ומניחין תפילין בראשיהן תפילין בזרועותיהם ציצית בבגדיהם מזוזה בפתחיהם... (עבודה זרה ג ב)

אונקלוס בן קלונימוס איגייר, שדר קיסר גונדא דרומאי אבתריה... כי נקטי ליה ואזלי חזא מזוזתא אותיב בידיה עלה, ואמר להו מאי האי, אמרו ליה אימא לן את, אמר להו מנהגו של עולם מלך בשר ודם יושב מבפנים, ועבדיו משמרים אותו מבחוץ, ואילו הקב"ה עבדיו מבפנים והוא משמרן מבחוץ, שנאמר ה' ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם, איגיור. (שם יא א)

...שתי פרשיות שבמזוזה מעכבות זו את זו, אפילו כתב אחד מעכבן, פשיטא, אמר רבי יהודה אמר רב לא נצרכה אלא לקוצה של יו"ד, והא נמי פשיטא, אלא לכאידך דרב יהודה אמר רב, דאמר רב יהודה אמר רב כל אות שאין גויל מוקף לה מארבע רוחותיה, פסולה... (מנחות כט א, וראה שם עוד)

אתמר נמי אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, ואמרי לה אמר רב אחא בר בר חנה אמר רבי יוחנן מזוזה שעשאה שתים ושלש ואחת כשרה, ובלבד שלא יעשנה כקובה, ובלבד שלא יעשנה כזנב (שורות רחבות וקצרות). אמר רב חסדא על הארץ בשיטה אחרונה, איכא דאמרי בסוף שיטה, ואיכא דאמרי בתחלת שיטה... אמר רב חלבו חזינא ליה לרב הונא דכריך לה מאחד כלפי שמע, ועושה פרשיותיה סתומות. מיתיבי אמר רבי שמעון בן אלעזר רבי מאיר היה כותבה על דוכסוסתוס כמין דף, ועושה ריוח מלמעלה וריוח מלמטה, ועושה פרשיותיה פתוחות, אמרתי לו רבי מה טעם, אמר לי הואיל ואין סמוכות מן התורה... והאידנא נהוג עלמא בסתומות... אמר רב יהודה אמר שמואל כתבה אגרת פסולה מאי טעמא אתיא כתיבה כתיבה מספר. ואמר רב יהודה אמר שמואל תלאה במקל פסולה, מאי טעמא, בשעריך בעינן. תניא נמי הכי תלאה במקל או שהניחה אחר הדלת סכנה ואין בה מצוה, של בית מונבז המלך היו עושין בפונדקותיהן כן זכר למזוזה. ואמר רב יהודה אמר שמואל מצוה להניחה בתוך חללו של פתח פשיטא, בשעריך אמר רחמנא, סלקא דעתך אמינא הואיל ואמר רבא מצוה להניחה בטפח הסמוך לרשות הרבים, כמה דמרחק מעלי, קאמשמע לן.

ואמר רב יהודה אמר שמואל כתבה על שני דפין פסולה... ואמר רב יהודה אמר שמואל במזוזה הלך אחר היכר ציר, מאי היכר ציר, אמר רב אדא אבקתא (החור שציר הדלת סובב בו)... אמר רב יהודה אמר שמואל עשאה כמין נגר (מסמר) פסולה... אמר רבי זירא אמר רב מתנא אמר שמואל מצוה להניחה בתחלת שליש העליון. רב הונא אמר מגביה מן הקרקע טפח ומרחיק מן הקורה טפח, וכל הפתח כולו כשר למזוזה...

דרש רב יוסף בריה דרבא משמיה דרבא העמיק לה טפח פסולה, לימא מסייעא ליה, הניחה בפצין או שטלה עליה מלבן, אם יש שם טפח צריך מזוזה אחרת, אם לאו אינו צריך מזוזה אחרת, כי תניא ההיא בפתח שאחרי הדלת... תנא העמיד לה מלבן של קנים חותך שפופרת ומניחה... ואמר רבא הא הני פיתחי שימאי פטורין מן המזוזה... פליגי בה רב ריחומי ואבא יוסי, חד אמר דלית להו תקרה, וחד אמר דלית להו שקופי. אמר רב חסדא אכסדרא פטורה מן המזוזה, לפי שאין לה פצימין, הא יש לה פצימין חייב, לחיזוק תקרה הוא דעבידי, הכי קאמר, אף על פי שיש לה פצימין פטורה, שאין עשויין אלא לחיזוק לתקרה...

תנו רבנן, בית שער הפתוח לגינה ולקיטונית, רבי יוסי אומר נידון כקיטונית, וחכמים אומרים נידון כבית שער... והילכתא כרב ושמואל לחומרא. איתמר לול פתוח מן הבית לעליה, אמר רב הונא אם יש לו פתח אחד חייב במזוזה אחת, אם יש לו ב' פתחין חייב בשתי מזוזות. אמר רב פפא שמע מינה מדרב הונא האי אינדרונא דאית ליה ארבעה באבי חייב בארבע מזוזות, פשיטא, לא צריכא, אף על גב דרגיל בחד... רב פפא איקלע לבי מר שמואל, חזא ההוא פיתחא דלא הוה ליה אלא פצים אחד משמאלא ועבידא ליה מזוזה, אמר ליה כמאן, כרבי מאיר, אימר דאמר רבי מאיר מימין, משמאל מי אמר, מאי היא, דתניא ביתך ביאתך מן הימין, אתה אומר מן הימין, או אינו אלא משמאל, תלמוד לומר ביתך, מאי תלמודא, אמר רבה דרך ביאתך מן הימין, דכי עקר איניש כרעיה דימינא עקר... מאי רבי מאיר, דתניא בית שאין לו אלא פצים אחד, רבי מאיר מחייב במזוזה וחכמים פוטרין, מאי טעמייהו דרבנן, מזוזות כתיב, מאי טעמא דרבי מאיר, דתניא מזוזות, שומע אני מיעוט מזוזות שתים, כשהוא אומר מזוזות בפרשה שניה, שאין תלמוד לומר, הוי ריבוי אחר ריבוי, ואין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט, מיעטו הכתוב למזוזה אחת...

תנו רבנן וכתבתם, יכול יכתבנה על האבנים, נאמר כאן כתיבה ונאמר להלן כתיבה, מה להלן על הספר, אף כאן על הספר, או כלך לדרך זו, נאמר כאן כתיבה ונאמר להלן כתיבה, מה להלן על האבנים אף כאן על האבנים, נראה למי דומה, דנין כתיבה הנוהגת לדורות מכתיבה הנוהגת לדורות, ואין דנין כתיבה הנוהגת לדורות מכתיבה שאינה נוהגת לדורות, וכמו שנאמר להלן, ויאמר להם ברוך מפיו יקרא אלי את הדברים האלה ואני כותב על הספר בדיו... אמר קרא וכתבתם, כתיבה תמה, והדר על המזוזות. ומאחר דכתיב וכתבתם, האי גזרה שוה למה לי, אי לאו גזירה שוה הוה אמינא ליכתבה אאבנא וליקבעה אסיפא, קאמשמע לן. (שם לא ב, וראה שם עוד)

תנו רבנן, חביבין ישראל שסיבבן הקב"ה במצוות... 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 ליראיו ויחלצם. (שם מג ב)

תניא נמי הכי, הדר בפונדקי בארץ ישראל והשוכר בית בחוצה לארץ, כל שלשים יום פטור מן המזוזה, מכאן ואילך חייב, אבל השוכר בית בארץ ישראל עושה מזוזה לאלתר משום ישוב ארץ ישראל. (שם מד א)

תלמוד ירושלמי:

ארטבון שלח לרבינו הקדוש חד מרגלי טבא אטימיטון, אמר ליה שלח לי מילה דטבא דכוותיה, שלח ליה חד מזוזה, אמר ליה מה אנא שלחי לך מילה דלית לה טימי, ואת שלחת לי מילה דטבא חד פולר, אמר ליה חפציך וחפצי לא ישוו בה, לא עוד אלא דאת שלחית לי מילה דאנא מנטיר לה, ואנא שלחית לך מילה דאת דמך לך והיא מנטרא לך, דכתיב בהתהלכך תנחה אותך וגו'. (פאה ד א)

דתני בית שאין בו ארבע אמות על ארבע אמות פטור מן המזוזה ומן המעקה... רבי אומר ארבע אמות אף על פי שאין שם ארבע דפנות, רבי שמעון אומר ארבע דפנות אף על פי שאין שאין שם ארבע אמות, רבי יודה אומר ארבע אמות וארבע דפנות, וכן היה רבי יודה מחייב במזוזה (לסוכת החג בחג, דדירת קבע היא). מסתברא רבי יודה יודי לאילין רבנין, אילין רבנין לא יודון לרבי יודא, (רבי יודה יודה דאם יש בסוכה או ד' אמות או ד' דפנות כשרה דיעבד, אבל רבנן לא יודו לרבי יהודה לענין מזוזה ולענין טובל למעשר, אלא אף על פי שיש ד' אמות וד' דפנות פטור)... (מעשרות טז ב)

תני כל הלשכות שהיו במקדש היו פטורות מן המזוזה חוץ מלשכת פלהדרין שהיא דירה לכהן גדול שבעת ימים בשנה, אמר רבי יהודה אף היא גזירה גזרו עליה. בשעריך, אית תניי תני פרט לשערי הר הבית והעזרות, אית תניי תני לרבות, מאן דאמר פרט רבי יהודה, מאן דאמר לרבות רבנן, יאות אמר רבי יהודה מה טעמא דרבנן, בשעריך, וכי בית דירה הן, התיב רבי יוסי בי רבי בון והתני בשעריך לרבות שערי המדינה, וכי בית דירה הן, לא שבהן הן נכנסין לבית דירה, והכא שבהן היו נכנסין לבית דירה. חולדת המולים (חורים שבגבעות) חייבת במזוזה, לולים אלו על גב אלו חייבין במזוזה, הן דו דרס אסקופתה ארעייתא, (שכולן סמוכין על האיסקופה התחתונה מצרפן כאילו הן אחת, וחייבין במזוזה). (יומא ד ב)

רבי יודה בר פזי אמר רבי יהושע בן לוי שאל ולמה לי נן אמרין יש בספרים מה שאין בתפילין ומזוזות, שהספרים נכתבין בשני דפין ותפילין ומזוזות אינן נכתבים אלא בדף אחד. התיב רבי יצחק בריה דרבי חייה כתוב דרבה שהספרים נכתבין בשתי עורות, ותפילין ומזוזות אינן נכתבות אלא בעור אחד, אמרון חברייא קומי רבי מנא נאמר דף אחד בשני עורות לית היא דרבה, אמר לון שכן אפילו ספרים אינן נכתבין כן. תולין בספרים, (אם שכח אות או תיבה), אין תולין לא בתפילין ולא במזוזות. ספרים שכתבן כתפילין וכמזוזות אין תולין בהן, תפילין ומזוזות שכתבן כספרים תולין בהן (אם כתבן יונית כספרים). רבי זעירה בשם רבי אימי היה כותב אלה עם עם (בכתב כהה), אם היתה הפרשה עשויה כן (כולה), כשר, ואם לאו פסול. רבי זעירה בשם רבי אימי בר חיננא ככתב ספרים כן כתב תפילין ומזוזות. רבי זעירה בשם רב ניקב נקב ביריכו של ה"א, אם גורדו ונשתייר שם ירך קטנה כשר ואם לאו פסול... (מגילה י ב, וראה שם עוד)

ודא מזוזה יהבין לה היכא, רבי זעירה רב יהודה בשם שמואל, משלשו ונותנו בתחילת שליש העליון, רבי חלבו בשם רב חונה חוצה את הפתח ומשלשו, ונותנה בסוף שליש התחתון, מה ביניהון, מקום מזוזה ביניהון. בר טברי שאל לרבי יצחק, הגע עצמך שהיה שער גבוה, אמר לו נותנה כנגד כתיפיו. בית מדרשיה דרבי חנינה עביד כן. רבי ירמיה בשם רבי שמואל בר רב יצחק בית מזוזתו של רבי היה עשוי כמין נגר תלייה בדלת סכנה שאין בה מצוה, חקק בראש המקל והניחו במקום שאינו ראוי לו, סכנה שאין בה מצוה. רב בא בשם רב יהודה ואפילו לא סמרו, (דלא קבע המקל במסמרות פסול), והא תני והוא שסמרו, אמר רבי יוסה והוא שייחדו לכן. של בית מליון היו עושין כן בפולמסיות, (כשהלכו למלחמה היה להם מקל מיוחד שהמזוזה קבוע בו, והיו מעמידין אותו אצל הפתחים במקום שחנו שם). שמואל אמר נתנה לפני מטפח פסולה, רבי זעירא בשם שמואל צריך שיהא שמע שלה רואה את הפתח, (דהיינו סוף הגלילה לצד חוץ). בית שיש לו שני פתחים נותן ברגיל, היו שניהן רגילין נותן בחזית, (פתח הנראה יותר לעוברים), היו שניהן חזית, נותן על איזה מהן שירצה. פתח שהוא פתוח לגג ולגינה הרי הוא כפתוח לחיל דברי רבי יוסה בי רבי יהודה, וחכמים אומרים הרי הוא כפתוח לשוק.

הדר בחוצה לארץ והדר בפונדקי ארץ ישראל שלשים יום אינו צריך ליתן מזוזה, הדר בבורגנין שלשים יום צריך ליתן מזוזה, השוכר בית ישראל צריך ליתן מזוזה, השוכר בית מעכו"ם צריך ליתן מזוזה, וכשהוא יוצא נוטל, ובשל ישראל אסור לעשות כן. רבי יעקב בר אחא בשם רבי יאשיה מפני מעשה שאירע, מעשה באחד שנטל והיה קובר את בניו. הדר בפונדקי חוצה לארץ שלשים יום אינו צריך ליתן מזוזה... תפילה ומזוזה מי קודם, שמואל אמר מזוזה קודמת, רב חונה אמר תפילה קודמת. מה טעמיה דשמואל, שכן היא נוהגת בימים טובים ובשבתות, מה טעמא דרב חונה, שכן היא נוהגת במפרשי ימים והולכי מדברים. מתניתא מסייעה לשמואל, תפילה שבלת עושין אותה מזוזה, מזוזה שבלת אין עושין אותה תפילין, למה, שמעלין בקודש ואין מורידין. (שם לג ב)

תוספתא:

התולה מזוזתו בפתחו סכנה ואין בה מצוה, נתנה במקל ותלאה אחר הדלת סכנה ואין בה מצוה, של בית מונבז היו עושין בפונדקאות. (מגילה פרק ד)

מדרש רבה:

הדא הוא דכתיב אור זרוע לצדיק וגו' (תהלים צ"ז), ה' חפץ למען צדקו (ישעיה מ"ב), זרה הקב"ה את התורה ואת המצוות להנחילם לישראל לחיי העולם הבא, ולא הניח דבר בעולם שלא נתן בו מצוה לישראל... וכתבתם על מזוזות... (במדבר יז ז)

ויקח קרח... בית מלא ספרים מהו שיהא פטור מן המזוזה, אמר לו חייב במזוזה, אמר לו כל התורה כולה רע"ה פרשיות אינה פוטרת את הבית, פרשה אחת שבמזוזה פוטרת את הבית... (שם יח ב)

דבר אחר מהו לוית חן, אמר רבי פנחס בר חמא לכל מקום שתלך המצוות מלוות אותך, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך, אם עשית לך דלת המזוזות מלוות אותך, שנאמר (דברים ו') וכתבתם על מזוזות ביתך... (דברים ו ג)

...ומהו לשמר מזוזות פתחי, אמר רבי יהודה בר סימא וכי יש מזוזות בבתי כנסיות, אלא מה המזוזה הזו אינה זזה מהפתח, כך לא תהא זז מבתי כנסיות ומבתי מדרשות... (שם ז ב)

...דבר אחר שמאלו תחת לראשי זו מזוזה, תני רבי שמעון בן יוחאי וכתבתם על מזוזות ביתך, ביאתך מן השוק לביתך... (שיר ב יז)

מדרש תנחומא:

...ראה מה הקב"ה מקלס לישראל, הנך יפה רעיתי הנך יפה, הנך יפה במעשים הנך יפה במעשי אבותך, הנך יפה בבית והנך יפה בשדה, בבית במזוזה, וכתבתם על מזוזות ביתך, בשדה בתרומות ובמעשרות... (תצוה ה)

מסכת סופרים:

נר חנוכה מצוה להניחו בפתח הסמוך לרשות הרבים, שתהא מזוזה בימין ונר חנוכה משמאל, לקיים מה שנאמר מה יפית ומה נעמת, מה יפית במזוזה, ומה נעמת בנר חנוכה... (פרק כ ה)

מסכת מזוזה:

אין כותבין מזוזות לא על גבי עורות בהמה טמאה, ולא על גבי עורות חיה טמאה, אבל כותבין על גבי עורות נבלות ועל עורות טרפות, ואין חוששין שמא עורות לבובין המה. צריך להניח שטה אחת לכל צד, כדברי רבי שמעון בן אלעזר. נקבה במקום הכתב פסולה, במקום הריוח כשרה. עשאה ווין זיינין, ווין כפופין פשוטים פשוטין כפופים, פתוחים סתומים סתומים פתוחים, או ששינה אותיותיה או שנכתבה עברית הרי זו פסולה... (פרק א)

המזוזה נכתבת על הימין בכניסתו מן השוק לבית שער וביציאתו מן החצר לבית שער... גננא שיש לה פצים מן החצר נותן דרך יציאתו מן הגנה לחצר, ואם יש לה בית שער נותן מכאן ומכאן. קיטוניות שהן פתוחין לטרקלין נותן דרך הנעלה, ואם היה רגיל על כולם, נותן דרך כולם. בתים לפנים זה מזה, נותן דרך כניסתו לכולם... פתח שהיא משמשת שני פתחים וכותל רחב טפח נותן מזוזה אחת כדברי רבי יהודה, יותר מכאן שני מזוזות. המזוזה ניתנה מן החצי למעלה דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר מטפח ולמטה ומטפח ולמעלה. חקק בכותל והרחיק טפח ונתנה, הרי זו מזוזה כשרה, יותר מכאן פסולה. חקק במקל ונתנה הרי זו פסולה, נתנה בשפופרת תלאה אחר הדלת אחר המזוזה, רבי מאיר מכשיר ורבי יהודה פוסל. בית חדש, כיון שגמרו חייב במזוזה, הגר בפונדק בארץ ישראל שלשים יום חייב במזוזה, השוכר נותן מיד, ובחוצה לארץ פטרו, והשוכר נותן שלשים יום. השוכר בית מן הנכרי ומן הכותי נותן מזוזה מיד, וכשיצא יטלנה, והשוכר מישראל יתן מזוזה מיד, ואם נתן לא יטול... הלוקח מלבן מן הנכרי לא ידליק עד שיבדקנו, שהמזוזה נבדקת אחת לכ"ה שנה דברי רבי שמעון, רבי יעקב אומר עד זמן מרובה, אבל הכל שוין שאם היה מעביר ממקום למקום שצריכה בדיקה... (פרק ב)

שוחר טוב:

...מה מזוזה אחת אף תפילין אחת, אמר רבי יודן אם כן למה נאמר לשמור מזוזות פתחי, שאם יהיו לו לאדם שני פתחים חייב ליתן מזוזה בזה ובזה... (תהלים ח)

ילקוט שמעוני:

פסח ה' על הפתח, והלא דברים קל וחומר, ומה אם דם פסח מצרים הקל, שלא היה אלא לפי שעה, ואינו נוהג ביום ובלילה, ואינו נוהג לדורות, כתיב ולא יתן המשחית, מזוזה חמורה, שיש בה עשרה שמות המיוחד, ונוהגת ביום ובלילה, ונוהגת לדורות, על אחת כמה וכמה שלא יתן המשחית, ומי גרם, עונותינו, שנאמר עונותיכם הטו אלה וגו'... (שמות פרק יב, רו)

גם בכנפיך נמצאו דם נפשות אביונים נקיים, מפני מה מתים בניו ובנותיו של אדם, פליגי בה רבי מאיר ורבי יהודה, חד אמר בעוון מזוזה וחד אמר בעוון ציצית, מאן דאמר בעוון ציצית מאי טעמא, אמר רבי כהנא וכן תני שילא אמר קרא גם בכנפיך נמצאו דם נפשות אביונים נקיים, רב נחמן בר יצחק אמר אפילו למאן דאמר בעון מזוזה נמי מהכא, לא במחתרת מצאתים, שעשו פתחיהם כמחתרת. (ירמיה פרק ב, רסז)

תרגום יונתן:

וכתבתם - ותקבעינון בתולתא לקבל תקי על סיפי ביתך, (בשליש העליון של גובה השער נגד חלק השביעי, דהיינו טפח החיצון). (דברים ו ט)

רש"י:

המזוזות - הן הזקופות מכאן לפתח ואחת מכאן... (שמות יב ז)

מזוזת - מזזות כתיב, שאין צריך אלא אחת, ובשעריך - לרבות שערי חצרות ושערי מדינות ושערי עיירות. (דברים ו ט)

רמב"ן:

...ובעבור כי הקב"ה לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל רשע או כופר, יצוה אותנו שנעשה תמיד זכרון ואות לאשר ראו עינינו, ונעתיק הדבר אל בנינו ובניהם לבניהם ובניהם לדור אחרון. והחמיר מאד בענין הזה, כמו שחייב כרת באכילת חמץ ובעזיבת הפסח, והצריך שנכתוב כל מה שנראה אלינו באמת ובאותות ובמופתים על ידינו ועל בין עינינו, ולכתוב אותו עוד על פתחי הבתים במזוזות, ושנזכיר זה בפנינו בבקר ובערב, כמו שאמרו אמת ויציב דאורייתא, ממה שכתוב למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך... והכל להיות לנו בכל הדורות עדות במופתים שלא ישכחו, ולא יהיה פתחון פה לכופר להכחיש אמונת האלקים,   כי הקונה מזוזה בזוז אחד וקבעה בפתחו ונתכוון בענינה, כבר הודה בחדוש העולם ובידיעת הבורא והשגחתו, וגם בנבואה, והאמין בכל פינות התורה, מלבד שהודה שחסד הבורא גדול יותר מאד על עושי רצונו שהוציאנו מאותו עבדות לחירות...   והיא כוונת היצירה, שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה, ואין לעליון בתחתונים חפץ, מלבד זה שידע האדם ויודה לאלוקיו שבראו... (שמות יג טז)

משנה תורה:

כיצד כותבין את המזוזה, כותבין שתי פרשיות שמע והיה אם שמוע על דף אחד ביריעה אחת, ועושה לה ריוח מלמטה וריוח מלמעלה, כמו חצי צפורן, ואם כתבה בשנים או בשלשה דפין כשירה, ובלבד שלא יעשנה כזנב, או כמו עגול, או כקובה, ואם עשה כאחת מאלה פסולה, כתבה שלא על הסדר, כגון שהקדים פרשה לפרשה פסולה, כתבה בשני עורות, אף על פי שתפרן פסולה, ספר תורה שבלה ותפילין שבלו אין עושין מהן מזוזה, ולא מן הגליונים של ספר תורה אין כותבין עליו מזוזה, לפי שאין מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה. ומצוה לעשות ריוח שבין פרשת שמע לוהיה אם שמוע פרשה סתומה, ואם עשה אותה פתוחה כשירה, לפי שאינה סמוכה לה מן התורה, וצריך להזהר בתגין שבה, ואלו הן התגין שעושין במזוזה... ואם לא עשה תגין או שהוסיף בהן או גרע מהן לא פסל, ואם כתבה שלא בשירטוט או שלא דקדק במלא וחסר או שהוסיף מבפנים אפילו אות אחת הרי זו פסולה.

מנהג פשוט שכותבים על המזוזה מבחוץ, כנגד הרויח שבין פרשה לפרשה ש-די, ואין בזה הפסד, לפי שהוא מבחוץ, אבל אלו שכותבין מבפנים שמות המלאכים או שמות קדושים או פסוק או חותמות, הרי הן בכלל מי שאין להם חלק לעולם הבא, שאלו הטפשים לא די להם שבטלו המצוה, אלא שעשו מצוה גדולה שהיא יחוד השם של הקב"ה ואהבתו ועבודתו כאילו הוא קמיע של הניית עצמן, כמו שעלה על לבם הסכל, שזהו דבר המהנה בהבלי עולם.

ומצוה לכתוב על הארץ בשטה אחרונה, בין בראש בין באמצע השטה, נהגו כל הסופרים לכתוב אותה בשתים ועשרים שיטות, ועל הארץ בראש שיטה אחרונה. ואלו האותיות שבראש כל שיטה על הסדר...

כשכופלין אותה גוללין אותה מסוף השיטה לתחלתה, עד שתמצא כשיפתח הקורא לקראות יקרא מראש השטה לסופה, ואחר שגוללה מניחה בשפופרת של קנה או של עץ או של כל דבר, ומחבר אותה אל מזוזת הפתח במסמר או חופר במזוזת הפתח ומכניס בה המזוזה. וקודם שיקבענה במזוזת הפתח מברך תחלה ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וצונו לקבוע מזוזה, ואינו מברך בשעת כתיבתה, שקביעתה זו היא המצוה. תלאה במקל פסולה, שאין זו קבועה, הניחה אחרי הדלת לא עשה כלום, חפר במזוזת הפתח והכניס המזוזה כמו נגר והיא כבריח הקרשים בטבעות, פסולה. העמיק לה טפח פסולה, חתך קנה והכניס בו מזוזה ואחר כך חיבר הקנה אל קנים אחרים והעמיד מן הכל מזוזת הפתח פסולה, מפני שקדמה קביעת המזוזה לעשיית מזוזת הפתח.

מזוזת היחיד נבדקת פעמים בשבוע, ומזוזת רבים פעמים ביובל, שמא נקרעה ממנה אות אחת, או נמחקה, מפני שהיא קובע בכתלים מרקבת. הכל חייבין במזוזה אפילו נשים ועבדים, ומחנכים את הקטנים לעשות מזוזה לבתיהם, השוכר בית בחוצה לארץ והדר בפונדק בארץ ישראל פטור מן המזוזה ל' יום, אבל השוכר בית בארץ ישראל חייב במזוזה מיד.

המשכיר בית לחבירו על השוכר להביא מזוזה ולקבוע אותה, אפילו היה נותן שכר על קביעתה, מפני שהמזוזה חובת הדר היא ואינה חובת הבית, וכשהוא יוצא לא יטלנה בידו ויצא, ואם היה הבית של כותי הרי זה נוטלה כשיצא. (תפילין ומזוזה פרק ה)

עשרה תנאין יש בבית ואחר כך יתחייב הדר בו לעשות לו מזוזה, ואם חסר תנאי אחד מהן פטור מן המזוזה, ואלו הן, שיהיה בו ארבע אמות על ארבע אמות או יתר, ושתהיינה לו שתי מזוזות, ויהיה לו משקוף, ותהיה לו תקרה, ויהיו לו דלתות, ויהיה השער גובה עשרה טפחים או יותר, ויהיה הבית חול, ויהיה עשוי לדירת אדם, ועשוי לדירת כבוד, ועשוי לדירת קבע, בית שאין לו ארבע אמות על ארבע אמות פטור מן המזוזה, ואם יש בו כדי לרבע ארבע אמות על ארבע אמות בשוה, אף על פי שהוא עגול או בעל חמש זויות, ואין צריך לומר שאם היה ארכו יתר על רחבו, הואיל ויש בו לרבע ארבע אמות על ארבע אמות חייב במזוזה...

בית שיש לו מזוזה מכאן ומכאן וכיפה כמין קשת על שתי המזוזות במקום המשקוף, אם יש בגובה המזוזות עשרה טפחים או יתר חייב במזוזה, ואם אין בהן עשרה טפחים פטורין, מפני שאין לו משקוף.

בית שאין לו תקרה פטור מן המזוזה, היה מקצתו מקורה ומקצתו אינו מקורה, יראה לי שאם היה הקירוי כנגד הפתח שהוא חייב במזוזה, ומעמידין הדלתות ואחר כך קובעין את המזוזה. הר הבית הלשכות והעזרות ובתי כנסיות ובתי מדרשות שאין בהן בית דירה פטורין לפי שהן של קדש. בית הכנסת של כפרים שהאורחין דרין בו, חייב במזוזה, ואין בית הכנסת של כרכין אם היה בו בית דירה חייב. כל השערים שהיו במקדש לא היה להם מזוזות חוץ משער ניקנור ושלפנים ממנו, ושל לשכת פרהדרין מפני שהלשכה הזאת היתה בית דירה לכהן גדול בשבעת ימי הפרשה.

בית התבן בית הבקר בית אוצרות פטורין מן המזוזה, שנאמר ביתך, ביתך המיוחד לך, פרט לאלו וכיוצא בהן. לפיכך רפת הבקר שהנשים יושבות בה ומתקשטות בה, חייבות במזוזה, שהרי יש בה יחוד לדירת אדם. בית שער אכסדרה ומרפסת והגינה והדיר פטורין מן המזוזה, מפני שאינם עשויין לדירה, אם היו בתים החייבין במזוזה פתוחין למקומות אלו חייבין במזוזה. לפיכך אחד שערי חצרות ואחד שערי מבואות ואחד שערי מדינות ועיירות הכל חייבים במזוזה, שהרי הבתים החייבין במזוזה פתוחין לתוכן, אפילו עשרה בתים זה פתוח לזה, וזה פתוח לזה, הואיל והפנימי חייב במזוזה, כולן חייבין, ומפני זה אמרו שער הפתוח מן הגינה לחצר חייב במזוזה.

בית הכסא ובית המרחץ ובית הטבילה ובית הבורסקי וכיוצא בהם פטורין מן המזוזה, לפי שאינן עשויין לדירת כבוד. סוכת חג בחג ובית שבספינה פטורין מן המזוזה, לפי שאינן עשויין לדירת קבע... החנויות שבשוקים פטורין מפני שאינן קבועים לדירה.

בית שיש לו פתחים הרבה, אף על פי שאינו רגיל לצאת ולבא אלא באחת מהן, חייב לעשות מזוזה בכל פתח ופתח, פתח קטן שבין בית לעליה חייב במזוזה, חדר שבבית אפילו חדר בחדר חייב לעשות מזוזה על שער החדר הפנימי ועל שער החדר החיצון ועל שער הבית, שכולן עשויין לדירה וקבועין.

פתח שבין בית המדרש או בין בית הכנסת וביתו, אם רגיל לצאת ולבא באותו הפתח חייב במזוזה, פתח שבין שני בתים הולכין אחר הציר של דלת, מקום שהציר נראה עמו, שם קובעין את המזוזה.

והיכן קובעין את המזוזה, בתוך חלל של פתח, בטפח הסמוך לחוץ בתחלת שליש העליון של גובה השער, ואם קבעה למעלה מזה כשרה, והוא שירחיקנה מן המשקוף טפח. וצריך לקובעה על ימין הנכנס לבית, ואם קבעה בשמאל פסולה, ובית של שותפין חייב במזוזה.

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. אמרו חכמים הראשונים, כל מי שיש לו תפילין בראשו ובזרועו, וציצית בבגדו, ומזוזה בפתחו, מוחזק הוא שלא יחטא, שהרי יש לו מזכירין רבים, והן הם המלאכים שמצילין אותו מלחטא, שנאמר חונה מלאך ה' סביב ליראיו ויחלצם. בריך רחמנא דסייען. (שם פרק ו)

רבינו בחיי:

...ודע שמתוך מצוה זו יתבארו עקרי התורה והאמונה, החדוש וההשגחה והנבואה. שבפרשה ראשונה היחוד והגמול ותלמוד תורה, ובשניה עונש ושכר ויציאת מצרים. וקבלו רז"ל שמזוזה בשליש העליון של הפתח, וכן בירושלמי, כי ירמוז לסוף הבנין, שהוא הכבוד השלישי הנכתב בשם ש-די ואדנות, ולכן שם של ש-די אחרי המזוזה, וכן מזוזה במספר שם אד-ני, השומר על האדם מבפנים והיא מבחוץ.   ובפשט, העמים חושבים שהצלחת הבית תלויה במזל, ואנו כותבים על הבית השם המשדד המערכה, לרמז שממנו השפע...  (דברים ו ט)

שומר ה' את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד, ידוע כי ההשגחה שופעת בשפלים על בני אדם בכללים ובפרטים, והשמירה דבקה בהם, שאלמלא השמירה היו ישראל הפקר נמסרים למקרים, ועל ענין השמירה נקרא הקב"ה שומר ישראל... ומפני ששאר האומות חלק הכוכבים והמזלות ולא כאלה חלק יעקב, כי יוצר הכל הוא, לקחם לחלקו יתברך, לכן השמירה חלה בהם יותר מכל העמים... וכדי לקבע אמונה זו שהשמירה חלה בישראל,ושהקב"ה שומר אותם בכל עת ובכל זמן ביום ובלילה, לכך קבעה לנו תורה מצות מזוזה להניחה על פתחי בתינו כדי שנתכוין אל העיקר הזה בכל פעם ופעם שאנו נכנסין אל הבתים, שהשמירה חלה בנו ושופעת עלינו, לא תפרד ממנו אפילו רגע, וגם בלילה כשאנו ישנים על מטותינו בתוך בתינו, שמירתו יתברך מקפת אותנו מבחוץ ומגינה עלינו. ולכך נצטוינו במצות מזוזה לכתוב בה ענין היחוד ותלמוד תורה בפרשה ראשונה, ואמיתת עונש ושכר בפרשה שניה,   והנה זה עדות ומופת על שלשה דברים: על אמיתת הנבואה, ועל חידוש העולם, ועל ההשגחה, כי זכרון יציאת מצרים באותות ובמופתים שנעשו שם מחייב כל זה ומעיד עליו, וכיון שכן, מי שקונה מזוזה וקבעה בפתחו שהוא נכנס ויוצא תדיר דרך שם, הרי זה מסכים במחשבתו ומודה שהוא מאמין בשלשה דברים הללו, שהם עיקר האמונה והתורה.

...ויש מן הגאונים שמצריכים במזוזה עיבוד ושרטוט לשמה כספר תורה, ושתהיה כתיבתה בדוכסוסטוס במקום שער, שהוא מהצד שהשער צומח בו, וקלף במקום הבשר... והכתיבה בקנה, שכן אמרו לפיכך זכה קנה ליטול ממנו קולמוס לכתוב בו ספר תורה תפילין ומזוזות. וצריך שיכתוב בדיו, לא בשאר הסמנין, ושתהיה הכתיבה מרובעת, שכן אמרו אין נכתבין אלא אשורית.

וצריך שתתבונן כי יש במזוזה השם המיוחד בפנים ושם ש-די מבחוץ, והיה זה מפני שאומות העולם חושבין שאין ההצלחה מצויה בבתים כי אם במקרה כפי מערכת הכוכבים המנהיגים את העולם השפל הזה, כגון אלו שאומרין מיום שקנה פלוני בית זה או נשא אשה זו, מאותה השעה נתעשר ונתעלה מזלו כפי המזל והשעה והרגע שהיה בתקפו ובמעלתו. וידוע כי אין להסתכל בזה, כי אין הרגעים ועתות היום אלא להקב"ה... ועל כן באה המצוה הזאת הנתונה במזוזות הבתים להורות, שאין הצלחת הבתים תלויה כי אם באחד אשר הוציאנו מצרים ובשמו ש-די שהוא משדד ומנצח מערכת הכוכבים, שכח מעלתם לפי המקרה, וכחו עליון עליהם לפי העונש והשכר, כי מי שבראם מאין, הוא יכול לבטלם ולהחזירם לאין, אין צריך לומר להשפיל את כחם... (כד הקמח מזוזה)

הרקאנטי:

וכתבתם וגו' טעם מצוה זו לפי פשטה ידועה, כדי שיזכור את בוראו בבואו ובצאתו. ואמנם על דרך האמת המזוזה רמז לכנסת ישראל של מעלה וקביעותה היא בפתחי שערים, כמו שאמרו רז"ל על המדה ההיא... ובהיותה על הפתח כל מיני משחית ומזיקים בורחין מפניה, וזה רמז במלת מזוזה שאותיותיו "זז מות", ויש במזוזה י' שמות כנגד י' ההויות, וקבעו ש-די בחוץ נגד והיה סימן לדבר והיה ש-די בצריך, זהו יושב בסתר עליון בצל ש-די יתלונן בשיר של פגעים, והיתה קביעותה בפתחים, כי כנסת ישראל היא השער להכנס לשם ה'. ויש מפרשים כי השערים הרמוזים במלת ובשעריך רמז לחמשים שערי בינה, וכבר ידעת בענין התפילין כי הפרשה היא רומזת למדת החסד, ורמז בזה הפסוק שבאלו השערים הנזכרים יתייחדו זרועות עולם, שהם הגדולה והגבורה. מדרש רות פתח רבי יודא ואמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, אשריהם ישראל שהם מזויינין תמיד במצות, בשבתם בלכתם בשכבם ובקומם, דכתיב בשבתך בביתך וגו', היו ישראל מעוטרים בתורה ובמצוות כדי שידבקו בקב"ה, דכתיב ואתם הדבקים בה', וכל הדבק בקונו אינו ניזוק לעולם... ותנינן אמר רבי יהודה ברבי יוסי, פתח המצויה במזוזה אין מזיק ואין שטן ולא פגע רע מתקרב לשם, מפני שהקב"ה שומר אפילו בשעה שנתן רשות למלאך המשחית לחבל, זוקף עיניו ורואה ששם הקב"ה עומד על הפתח כביכול, ולא יתן המשחית לבא אל בתיכם לנגוף, לפיכך צריך האדם שיהיה תמיד במזוזה. והנך רואה כי הוזכרו בזאת הפרשה י' מצות כנגד עשרה מאמרות... (ואתחנן דף פג)

אור ה':

...וכן מצות מזוזה, ואם אינה זמנית היא מהחלק הזה, שכאשר יראה האדם פרשת שמע, שהיא קבלת עול מלכות שמים, ופרשת והיה אם שמוע שבה הייעודים הגופיים, איך שיהיה אם יגבר בו השכל או החומר, יתעורר לשוב אל השם, אם לאהבת האמת עצמו, ואם לתקוות הייעודים. ולזה התחכמה התורה שתהיה בכל שערי הבתים והחצרות והעיירות, שמי שבא בא' מיומא, כוונה ממנו שימצא מעורר באיזה מקום שיהיה, ולפי שהמעורר הזה הוא חוץ ממנו, הערימה התורה במצות ציצית, ששמו סימן וזכר לכל המצוות... (מאמר ב כלל ו פרק ב)

מהר"ל:

...וכנגד משה, שהיה מקבל תורה מן השמים ולמדה לישראל, היה מביא משל מן בית מלא ספרים, כי התורה ציותה לנו לקבוע מזוזה על הבית כדי לקבע בנו תורת השי"ת, וכדכתיב במזוזה "ודברת בם בשבתך בביתך וגו'", והיה סובר כי בית מלא ספרים בודאי פטור מן המזוזה, אחר שמצות המזוזה כדי לקבע בנו תורת השי"ת, והרי הבית כולו מלא ספרים. וכאשר ישיב לו משה, כי בית מלא ספרים פטור מן המזוזה, שכך היה לפי דעת קרח, יאמר אם כן למה לנו אדם מיוחד לקבל התורה על ידו להשלים את ישראל בתורה, שהרי אפשר לנו להגיע אל מדרגת התורה בלא משה שהוא יחיד, כי כולנו קדושים... וגם בזה נפל, שאדרבא בית מלא ספרים חייב במזוזה יחידית, נבדלת מן הבית, שהרי המזוזה חוץ לבית כמו ציצית גם כן חוץ לבגד, כי אין כל הבית מוכן מה שמוכן לו חלק אחד שהוא נבדל מן הבית, ולפיכך בית מלא ספרים חייב במזוזה, כי לא יקבל כל הבית הקדושה כמו המזוזה, שהוא דבר קודש, הוא דבר מקצת הבית. וכן לא יקבל התורה כל ישראל כאחד, רק אחד, הוא משה רבינו ע"ה, אשר הוא נבדל מן ישראל במעלתו... (תפארת ישראל פרק כב)

...ומי שאומר שהמזוזה צריכה שרטוט, לפי שהמזוזה גם כן לשמירה שלא יוזק, וכמו שאמרו ז"ל בפירוש (מנחות ל"ג ב'), מלך בשר ודם הוא בפנים ועבדיו מבחוץ משמרים אותו, והקב"ה עבדיו בפנים ומלך מלכי המלכים משמר אותם בחוץ. הרי לך כי המזוזה היא השמירה, וכל שמירה שלא יוזק דבר, דבר זה בודאי הוא מצד היושר, ודבר זה כמו מעשה המן, שלא יהו מבקשים שום טובה כלל, רק שלא יהיו כלים מן האויב, ולכך צריכה המגילה שרטוט יותר ויותר. ויש לומר גם כן כי המזוזה אינה רק תורה, שהרי כתוב בה פרשה מהתורה, ולכך מזוזה צריכה שרטוט, אבל התפילין אף על גב שבתפילין יש בהם גם כן פרשיות התורה, אינו דומה, כי התפילין צריכין תיקון ד' בתים, והם נקראים טוטפות... לכך לא נקרא על התפילין שם תורה, רק המזוזה, שאין בה רק שתי פרשיות תורה, לכך דין תורה עליהם וצריכה שרטוט כמו התורה. (אור חדש ד"ה לקיים את אגרת הפורים)

של"ה:

המזוזה אשר בפתח הבית, עם הכניסה ויציאה אשר מאסף האדם אל ביתו, מה שחננו ה' להכניס ולהוציא, והכל יהיה באמת ובאמונה סוד משא ומתן באמונה, דהיינו מה שהאדם מכניס לביתו, כלומר מה שמרויח יהיה באמונה, גם אחר כך מה שמוציא יהיה באמונה, שלא יוציא לדברים בטלים לתאוה יתרה רק תהיה הוצאתו הכל לשמים... (מסכת חולין)

רמח"ל:

הפרשה ראשונה, בה יתכוון האדם להתחזק באהבתו יתברך בכל תנאיה... וליתקן בכל בחינות מצבו של אדם, דהיינו בשבתך בביתך ובלכתך וגו', ולתקן בחינת הבית שלו, והיינו וכתבתם... (דרך ה' חלק ד פרק ד ח)

כלי יקר:

ויקח קרח - ...ובמדרש שלקח טליתות ומזוזה לטענה נגד משה, ונראה שהוא מהכתוב "יצאו פתח אהליהם", לחרף ולגדף על המזוזה, וכברבינו בחיי... וכן מצוות אלו להזכיר ה', והעדה כולם קדושים ואינם צריכים לדבר המזכיר, ולכן נענש גם טפם, כבבמה מדליקין, רבי יהודה ורבי מאיר, חד אמר בנים מתים בעוון ציצית, ולחד בעוון מזוזה... (במדבר טז א)

אור החיים:

...ביד חזקה - ה' מצילנו מידו על ידי תורה שנתנה מימינו, ובזרע נטויה - בתפילין של יד, ובמורא גדול - בתפילין של ראש, ובאותות - ציצית שהם אות על עבדותנו, ובמופתים - מזוזה המרתיעה הקליפות... (דברים כו ה)

הכתב והקבלה:

...ותקנו בברכה "לקבע מזוזה", ולא אמר לקבע כתב במזוזה וכדומה, לכן נראה שמזוזה מלשון זיז ותנועה, שהדלת מתנועעת על המזוזה, וציוה ה' שבכל תנועת נפש וגוף האדם ישכין השם הנכבד, ויתנועע רק על פיו, ותמשול יראתו על הנפש, ולתכלית זו תקנו להניח היד על המזוזה בצאתו ובבואו, לעשות קביעות לכל תנועותיו, וכן הברכה, וכן בתפילין אין הברכה על הקשירה, כי אם על הכוונה כנ"ל. (שם ו ט)

רש"ר הירש:

אל המשקוף ואל שתי המזוזות - במושג הבית קודמת המזוזה, ההבדלה הסוציאלית מול מה שמחוץ לבית, אך בתולדה קודם המשקוף הרומז על ההכרה בהשי"ת. (שמות יב כב)

העמק דבר:

על מזוזות - משמע במסמר מבחוץ, ובשעריך - בתוך חקיקה, כי השער כלפי המקום שאינו נקי, וטוב שתהיה המזוזה סגורה. (דברים ו ט)

מוהר"ן:

וזהו בחינת מזוזה, וזהו "והיה ש-די בצריך וכסף וכו'", כי ש-די הוא בחינת ברית וכו', עיין שם, וזה בחינת ש-די שאמר לעולמו די, דהיינו ששמח בחלקו ואומר די למה שיש לו ואינו מתאוה יותר, שזהו בחינת שבירת תאוות ממון שזוכין על ידי שמירת הברית כנ"ל. מבואר שעל ידי מצות מזוזה נתבטל חמדת הממון, ועל כן וכתבתם על מזוזות וכו' כנגד לא תחמוד כנ"ל. עתה בוא וראה נפלאות ה', כי מבואר בירושלמי פאה (ובב"ר ל"ה) ארטבן שלח לרבי חד מרגליתא טבא, שלח ליה רבי חדא מזוזה. ולכאורה הוא פלא מדוע שלח לו מזוזה דייקא ולא מצוה אחרת. אך על פי מה שגילה רבינו ז"ל בהתורה הזאת מבואר הענין היטב,   כי מזוזה דייקא מבטל חמדת הממון,   ועל כן שלח לו מזוזה דייקא, כי ארטבן שלח לו מרגליתא טבא, היינו עשירות וממון, כי היה שוה ממון הרבה, ועשה עיקר החשיבות מזה... (כג בסופו)

שפת אמת:

מזוזה בימין נר חנוכה משמאל, כי המצוה להדליק על הפתח מבחוץ, כי הפתח משמש כניסה ויציאה, ומזוזה דרך ביאתך מן הימין, ונר חנוכה דרך יציאה משמאל, כי צריכין שמירה בביאה ויציאה, כדכתיב ה' ישמר צאתך ובואך, ונר חנוכה הוא להיות הרגש קצת הארה אפילו כשאנו בחוץ... (חנוכה תרנ"ז)

עוד יובן מזוזה בימין נר חנוכה משמאל, שהם שמירה אצל הפתח, ומזוזה מציל האדם כמו שכתוב בזוהר הקדוש מזוזת - זז מות. אבל נר חנוכה משמאל הוא חיבה יתירה להנקם מאויב, דכתיב עזה כמות אהבה, זה בחינת מזוזה מימין, קשה כשאול קנאה להנקם, כמו שכתוב רשפיה רשפי אש... עוד ב' מצוות מזוזה ונר חנוכה כמו תפילין של ראש ושל יד, ואיתא שם ה' נקרא עליך זה תפילין שבראש, והוא בחינת תורה אור, חלק הראש והנשמה דכתיב ביה למען תהיה תורת ה' בפיך, וכמו כן מזוזה שהיא פרשיות שבתורה חתימות שם ש-די מלבר והוי"ה מלגאו, שניהם גימטריא ש"ם, ותפילין של יד כתיב ביה וקשרתם, שהוא שעבוד הגוף במעשה, והוא בחינת נר מצוה, וזהו נר חנוכה, חנו כה, כמו ידכה, יד כהה. ולכן מזוזה למעלה ונר חנוכה למטה, כמו תפילין של ראש ושל יד, וכמו שיש ב' רשימות באדם חותם על זרועך ועל לבך, כן במקום ודירת איש ישראל מזוזה ונר חנוכה. (שם תרנ"ח)

מזוזה בימין ונר חנוכה בשמאל, כי הרשעים עמדו להשכיחם תורתך, ומזוזה הוא להזכיר לאדם תורת ה' ומצוותיו, וכתוב נר לרגלי דבריך, וכן איתא שתכלה רגל מן השוק, ופירש מו"ז ז"ל שהוא לבטל הרגילות והטבעיות... (שם תרנ"ט)

במדרש לשקד על דלתותי, דלת לפנים מדלת וכו'. מזוזות פתחי כמו מזוזה קבוע וכו'. כי בכל פתיחת פתח חדש נולד כח הסט"א גם כן, כמו שכתוב לפתח חטאת רובץ, לכן צוה לקבוע מזוזה בפתח כמו שכתוב בזהר הקדש זז מות. והיא התערובת שנעשה אחר חטא הראשון, והעצה דלת לפנים מדלת היא כמו חותם בתוך חותם, שאין שם מגע נכרי... והנה ב' פתחים אלו הם ב' הדלתין שבשם הוי"ה ב"ה, והנקודה שבתוך הדלתין הן הן המזוזות, והבן. ואם הפתיחה היא כראוי, מביאה לאדם לידי תשובה, והוא פתיחת דלת הפנימית, ועל ידי זה מגרש הסט"א... (דברים תבא תרל"ו)

שם משמואל:

בש"ס מנחות מ"ג רבי אלעזר בן יעקב אומר כל מי שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו, הכל בחיזוק שלא יחטא, שנאמר והחוט המשולש לא במהרה ינתק. נראה דציצית ומזוזה ותפילין הם בזכות ג' האבות, ציצית בזכות אברהם, כבמדרש רבה מ"ג אמר לו הקב"ה אתה אמרת אם מחוט, חייך שאני נותן לבניך מצות ציצית וכו', עיין שם. מזוזה בזכות יצחק, מזוזת זז מות, והיינו כי מות מסטרא דשמאלא, ובמה שיצחק מדתו יראה, כמו שכתב ופחד יצחק וגו' (בראשית ל"א), קו השמאל של הקדושה בזה גרם שנופל פחד ה' על הכחות החיצוניים שלא יקרבו לקדושה, ובזה הוא זז מות, כי כל ענין מיתה הוא התקרבות כחות חיצוניים, כמבואר בהאריז"ל, וזה הוא ענין מזוזה כבזוהר הקדוש... ובמה שכתבנו שמזוזה היא על ידי מדתו של יצחק, שעל ידי שהוא היה פחד ה' תמיד לנגד עיניו, זכה לעומתו שהחיצוניים יהיה פחד ה' לנגד עיניהם, ודחלין וערקין ולא קרבין לפתחא דבר נש. יש לפרש הענין, דמזוזה בימין ונר חנוכה משמאל, היינו דמזוזה היא בחינת שמאל דוחה, מדתו של יצחק, וכל שהוא מימין הכניסה הוא לשמאל האדם שבבית... ונר חנוכה הוא בבחינת ימין מקרבת, להאיר את החושך, והוא רומז למנורה שהיא בדרום קו הימין... ועל כן מזוזה ונר חנוכה מצילין מדינה של גיהנם... (בראשית מקץ תרע"ב)

...וכן נמי מזוזה ונר חנוכה, כמו שאמרנו לעיל, שמזוזה היא שמירה שלא יכנס דבר חיצוני לפנים, דוגמת שמירת לא תעשה, ונר חנוכה הוא פרסומי ניסא, התפשטותו והתרחבותו של גבול הקדושה, ומובן ביותר על פי מה שכתב הב"ח שהחטא שבשבילו התגברו היונים מתחילה הוא קרירות ועצלות בעבודה, וממילא כשעשו תשובה ונצחום התחילו בעבודה מחדש בהתלהבות יתרה, ועל זה מורה הנס בנרות שהלהב עולה, אם כן מצות הנרות מצילין מעונש של שלג, וכן תפילין ופריעה... אחר שמזוזה וציצית והכרתת הערלה מצילות מגיהנם של אש... ויש לומר עוד, שמה שהזוהר הקדוש פרט מצוות אלו, אף שבודאי יש עוד מצוות שסגולתן זו לשמירה מכחות חיצוניים, וזהו להתרחבות גבול הקדושה, ובכלל כל מצוות לא תעשה ומצוות עשה, היינו טעמא ששלשה אלו מקבילין לנפש רוח ונשמה, או גוף ונפש ושכל בלשון מהר"ל, כי מילה ופריעה הן חותם הגוף, וציצית ותפילין הן בנפש, היינו שמעוררות כחות הנפש לחסות בסתר כנפי השכינה, שזה ענין ציצית, וגם תפילין הוא מלשון חיבור בהשי"ת, והוא דוגמת בית המקדש, ונרות חנוכה ומזוזה הם בשכל, כי נר רומז לנר ה' נשמת האדם, והוא אור השכל, וכן מזוזה זז מות, שמיתה היא היפוך התדבקות הנשמה בהאדם, שהוא השכל, וכמו שכתב (איוב ד') "ימותו ולא בחכמה", ועל כן מזוזה שהיא זז מות היא בשכל...

ומעתה יובן, שמי שאין לו ציצית או שאין לו מזוזה, שמכל מקום הוא מניח תפילין ומדליק נר חנוכה, והוא כדמיון מינוי המלך, בעוד שלא נהדפו שארית הכנענים מארץ ישראל. ולפי זה יש להבין מעט הטעם, דבאם אין לו מזוזה מדליק בימין הכניסה, להורות על ענינו, שהוא משמש גם במקום מזוזה... (שם תרע"ד, וראה שם עוד)

מזוזה בימין ונר חנוכה בשמאל, נראה בטעמו של דבר על פי מאמרם ז"ל (סנהדרין ק"ז) לעולם תהא ימין מקרבת. והנה בהרב ז"ל שענין מזוזה שכותבין פרשיות אלו, שיש בהן יחודו ואהבתו ית"ש בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך, וקובעין בפתח הבית להעלות את הבית וכל אשר בו רכושו וקנינו להיות בטלין לאהבת השם. והנה אמרו ז"ל (יומא י"א) דרך ביאתך, וכי עקר אינש כרעא דימינא עקר ברישא. ויש להבין, הלא בעל הבית עומד בפנים, אם כן למה צותה התורה דרך ביאתך, ולא דרך יציאתך. ונראה הטעם מאחר שהכוונה להעלות כל מה שבבית לשם ה', והמזוזה היא כסא לשם ה' המקרב את כל אשר בבית תחת כנפי חסדו ית"ש, והקירוב הוא בימין המקרבת, וימין דרך ביאתך רמז לימין השכינה שבפתח הבית, כבמדרש, שבעל הבית עומד בפנים והשי"ת עומד בחוץ וימינו מקרבת, על כן מזוזה בימין דרך ביאתו לבית, שזה ימין השכינה שבפתח הבית.

אבל נר חנוכה שהכוונה להאיר את רשות הרבים, לדחות את כחות החיצוניים שברשות הרבים, ולזה נצרך שמאל דוחה, והוא שמאל השכינה שבפתח הבית, אבל לענין בעל הבית העומד בפנים הוא להיפוך, נר חנוכה מימין ומזוזה לשמאל, כי בחינת נר חנוכה שיתפשט האור האלקי לרשות הרבים, וכל התפשטות היא בכח ימין, וכוונת המזוזה להעלות הכל לשרשו לשם ה', וכל ענין העליה לשרשו מתייחס לשמאל כידוע בדברי חכמי האמת... (חנוכה תרפ"ג ליל ו)

במכילתא (פרשת בשלח י"ד) והמים להם חומה מימינם ומשמאלם, מימינם זו מזוזה שעתידין ישראל לעשות, ומשמאלם זו תפילין. יש לפרש דהנה בקריעת ים סוף היו שני ענינים, אחד שנדחה החומר כמו שכתב המהר"ל, והיינו שאין הגוף והחומר של הישראלי מושל כל כך על כחות הנפש שלו, והשני שעוד עלו לרום המעלות עד שראתה שפחה על הים וכו', ואלו הן שתי המצוות מזוזה ותפילין, כי מזוזה היא שלא יהיה ביכולת הרע לקרב אל הבית, וכמו שאמרו חז"ל נוטריקון זז מות, ותפילין הן להתקשר בהשי"ת, ובזכות שתי מצוות אלו שעתידין ישראל לקיים זכו ישראל לשני הענינים על הים. (פסח תרע"א ליל שביעי)

ונראה עוד לומר, שמזה נמשך הא דאמרו ז"ל בש"ס מנחות מ"ג, חביבין ישראל שסיבבן הקב"ה במצוות, תפילין ציצית ומזוזה, שלעומת שהיו מוקפין מכל צד בטומאה ויצאו מהן לתחת כנפי השכינה, זכו להיות מוקפין מכל צד במצוות מקבילין אלה נוכח אלה. כי תפילין הן במוח והן לשעבד מחשבות שכלו ולבו להשי"ת, כמו שכתב הטור, הן לעומת חטא עבודה זרה שהוא במוח. ציצית הן לעומת חטא גילוי עריות, כבש"ס מנחות מ"ד, באו ד' ציציותיו וטפחו לו על פניו, מזוזה היא לעומת חטא שפיכות דמים, כבזוהר הקדש נוטריקון זז מות. (ויקרא תזריע תרע"ד)

פרי צדיק:

במכילתא והמים להם חומה מימינם זו מזוזה, ומשמאלם זו תפילין. לא אמר בשביל מזוזה שעתידין ישראל לעשות, אך כאן פירש שהמים נעשה חומה והגנה, ועל ידי המים זכו שיוקבע בהם קדושת מזוזה וקדושת תפילין. דהענין מזוזה הוא מה שהשי"ת שומר על הפתח, וכעין מה שנאמר "ופסח ה' על הפתח ולא יתן המשחית לבא", והמשחית הוא שטן הוא מלאך המות הוא יצר הרע, אך אז הועיל רק לשעה, ומצות מזוזה היא בבחינת אור המקיף, וזה על ידי אמונה, וכן נאמר "וייראו העם את ה' ויאמינו בה'", יראה ואמונה, על ידי האמונה שהאמינו זכו לקדושת מזוזה, לבחינת אור מקיף, ועל ידי היראה זכו ומשמאלם, זו תפילין, שזכו על ידי נס המים ליראה, להיות גבור הכובש את יצרו, כקדושת תפילין של יד לשעבד תאוות ומחשבות לבנו לעבודתו ית"ש...

אך יש להבין, למה זכר מצות מזוזה יותר משאר מצוות שעתידין לקיים, אבל הענין כמו שאמרנו, שאז זכו ליראה ואמונה, ותפלה באה על ידי יראה שעומד לפני המלך, כמו שנאמר א' שפתי תפתח, שם אדנות מורה על יראה, כמו שנאמר אם אדונים אני איה מוראי, וכן תפילין של יד משמאלם מורה גם כן על יראה פחד יצחק להיות גבור כובש את יצרו. והנה מצות מזוזה עדיין לא נזכר כלל, שנאמר בפרשת שמע והיה אם שמע במשנה תורה, מה שאינו כן מצות תפילין, אף שלא היה להם כל הד' פרשיות, מכל מקום כיון שנאמר למשה בפרשת קדש וגו', והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך, כבר זכו לקדושת תפילין, ומשום הכי במזוזה אמר שעתידין לעשות, מה שאינו כן בתפילין לא אמר שעתידין לעשות, שכבר הופיע בהם קדושת מצות תפילין על ידי מאמר השי"ת והיה לך לאות וגו'. וזה שזכר מצות מזוזה, דמצות מזוזה היא שזוכה להרגיש האור מקיף דמהימנותא שלימותא, ועל ידי זה בטוח מן החטא, ואתפני יצר הרע מתמן, ועל ידי זה זכו לומר שירה אז ישיר, דאיתא במכילתא, שבשכר האמונה שרתה עליהם רוח הקדש ואמרו שירה... (פסח נג)

מזון

(ראה גם: אדם הראשון-אכילה, אכילה, דור המדבר-מן, לחם, פרנסה)

זהר:

כאשר האדם אוכל בשר, מתענג בשר האדם מאותו בשר, ומתערבים זה בזה, בשר אדם ובשר בהמה, והגוף מתגדל ממנו, ומאותו העונג חוטא הגוף בכמה חטאים, אמר הקב"ה בשר יהיה כפרה על הגוף (בשר הקרבן), כי בשר אכל ובשר נתגדל ממנו (הגוף), ובו חטא, לפיכך יהיה הבשר לכפרה על גופו... (לך שב, ועיין שם עוד)

אמר רבי יצחק אין יצר הרע מתפתה אלא באכילה ושתיה, ומתוך שמחת היין, אז שולט באדם. בצדיק מה כתיב ביה, אוכל לשובע נפשו, ואינו משתכר לעולם... (וירא שח)

אוכלי לחם העצבים, מהו לחם העצבים,   כי כאשר יש לאדם בנים, הלחם שאוכל אותו בשמחה בחפץ לב,  ואותו שאין לו בנים הלחם שאוכל הוא לחם העצבים. (וישב קסו)

עוד פתח ואמר, המקרא שלאחר המקרא (עובד אדמתו), איש אמונות רב ברכות, זהו אדם שיש בו אמונת הקב"ה, כגון רבי ייסא הזקן, שאף על פי שהיה לו סעודת אותו היום לאכול, לא היה עורך השולחן עד שבקש על מזונותיו לפני המלך הקדוש. לאחר שהתפלל תפלתו ובקש על מזונותיו לפני המלך, אז היה עורך השלחן, והיה אומר תמיד לא נערוך השולחן עד שינתנו (המזונות) מבית המלך. (מקץ קמב)

...ותא חזי, בכל יום ויום נוטף טל של עתיקא קדישא לזעיר אנפין, ומתברכת כל שדה התפוחים הקדושים (שהיא מלכות), ומטל ההוא נמשך לאלו שלמטה, ומלאכים הקדושים נזונים ממנו כל אחד לפי אכלו, זה שאמר לחם אבירים אכל איש, וממזון ההוא אכלו בני ישראל במדבר, שהוא המן.

אמר רבי שמעון, כמה בני אדם נזונים בזמן הזה ממנו, ומי המה, אלו הם החברים העוסקים בתורה ימים ולילות. וכי יעלה על דעתך ממזון ההוא ממש, לא, אלא כעין מזון ההוא ממש, ששקול פי שנים (על המן שאכלו ישראל במדבר)

תא חזי, ישראל, כשבאו והתדבקו במלך הקדוש בשביל הגילוי של הרושם הקדוש (המילה), אז זכו לאכול לחם אחר עליון יותר ממה שהיה בתחילה, בתחילה כשיצאו ישראל ממצרים, זכו בלחם שנקרא מצה, (שהוא המלכות), ועתה זכו ונכנסו לאכול לחם אחר עליון יותר, ממקום עליון, שכתוב, הנני ממטיר לכם לחם מן השמים, מן השמים ממש (שהוא ז"א). ובזמן ההוא נמצא להם לישראל ממקום הזה, החברים העוסקים בתורה, ממקום אחר עליון יותר נזונים. מה הוא, הוא כמו שכתוב החכמה תחיה בעליה, שהוא ממקום עליון יותר (מז"א).

אמר לו רבי אלעזר, אם כן, למה נחלש נפשם של העוסקים בתורה יותר משאר בני העולם, שהרי שאר בני אדם נראים שנמצאים ביותר כח ועצמה מעוסקים בתורה. אמר לו יפה שאלת, תא חזי, כל מזון של בני העולם בא מלמעלה, מזון ההוא שבא מן השמים וארץ הוא מזון של כל העולם, וזהו מזון גס ועבה, ומזון ההוא שבא ממקום עליון יותר, והוא מזון יותר דק, בא ממקום שהדין נמצא, (דהיינו מלכות), וזה הוא מזון שאכלו ישראל בצאתם ממצרים, מזון שנמצא לישראל בזמן ההוא במדבר ממקום עליון הנקרא שמים, הוא מזון יותר דק, שנכנס יותר לנפש (מכל מזון אחר), ונפרד יותר מן הגוף, ונקרא לחם אבירים (דהיינו מן).

מזון היותר עליון מכל, הוא מזון החברים, אלו העוסקים בתורה, שאם אוכלים מזון של הרוח והנשמה, ואינם אוכלים מזון הגוף כלל, והיינו ממקום עליון היקר מכל, הנקרא חכמה, משום זה חלק גופם של אחרים יותר מבני העולם, שהרי אינם אוכלים מזון הגוף כלל, ואוכלים רק מזון הרוח והנשמה, ממקום רחוק העליון היקר מכל, ומשום זה מזון ההוא הוא דק מן הדק יותר מכל, אשרי חלקם, זה שאמר והחכמה תחיה בעליה, אשר חלקו של גוף שיכול להיות נזון במזון הנפש.

אמר לו רבי אלעזר, ודאי כך הוא, אבל בזמן הזה, איך נמצאים מזונות אלו, אמר לו ודאי יפה שאלת, תא חזי, וזה הוא בירור של הדבר. מזון הראשון הוא מזון של כל העולם ההוא שבא משמים וארץ, והוא מזון הגוף, מזון שהוא עליון ממנו, שהוא יותר דק, בא ממקום שהדין שורה, הנקרא צדק, (שהיא המלכות), וזה הוא מזון של עניים, (דהיינו מצה הנקראת לחם עוני), וסוד הדבר, מי שהשלים את העני, משלים לו אות אחת (על צדק) ונעשה צדקה, וזה סוד גומל נפשו איש חסד, גמילות חסדים יורה, ששורה בדין והשלים אותו עם חסד, אז הוא רחמים.

מזון עליון יותר מאלו, הוא מזון עליון ויקר ממקום שנקרא שמים (זהו ז"א, דהיינו מן שאכלו ישראל במדבר), והוא דק מכולם, והוא מזון של חולים, זה שאמר ה' יסעדנו על ערש דוי, כל משכבו הפכת בחליו, ה' הוא בדיוק (שהוא ז"א), מהו הטעם, משום שאלו החולים אינם ניזונים אלא (במזון) ההוא של הקב"ה ממש. מזון עליון קדוש ויקר זה הוא מזון של רוחות ונשמות, והוא מזון של מקום רחוק העליון, (שהוא בינה שחזרה להיות לחכמה, שעליה נאמר אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני), ממקום ההוא שנקרא נועם ה'.

ויקר מכולם הוא המזון שהחברים העוסקים בתורה (אוכלים אותו), והוא מזון הבא מחכמה עליונה, (שהוא חכמה ממש), מה הטעם שבא ממקום הזה, הוא משום שהתורה יוצאת מחכמה העליונה, ואלו העוסקים בתורה, נכנסים בעיקר השרשים, ועל כן המזון שלהם ממקום ההוא העליון הקדוש בא...

רבי יוסי פתח, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, מה כתוב למעלה, עיני כל אליך ישברו, כל בני העולם מצפים ונושאים עיניהם אל הקב"ה, משום זה, כל אלו בעלי האמונה צריכים בכל יום ויום לבקש מזונם מהקב"ה, ולהתפלל תפלתם אליו. מהו הטעם, משום שכל מי שמתפלל תפלתו אל הקב"ה גורם שיתברך על ידיו כל יום, אילן ההוא שמזון הכל בו, ואף על פי שנמצא אתו מזון, צריך לבקש עליו לפני הקב"ה ולהתפלל תפלתו על מזון כל יום, כדי שימצאו על ידו ברכות למעלה בכל יום ויום, וזהו ברוך ה' יום יום.   ועל כן אין אדם צריך לבשל מזונות מיום ליום אחר, שלא לעכב מזון ליום אחר,   זה שאמר ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו, יום ביומו הוא מדויק, חוץ מערב שבת לשבת, כמו שהעמדנו, ואז נמצא הקב"ה מלא ברכות בכל יום, ואז כתוב פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, מהו רצון, היינו רצון ההוא שנמצא מעתיקא קדישא, (שהוא כתר), ויוצא ממנו רצון שיהיה נמצא מזון לכל, ומי שמבקש על מזון בכל יום ויום, הוא נקרא בן נאמן, בן שבשבילו נמצא ברכות למעלה... (בשלח שעב והלאה, ועיין שם עוד)

רבי ייסא לא התקין סעודתו בכל יום עד שהתפלל תפלתו לפני הקב"ה על מזונות. אמר לא נתקן הסעודה עד שתהיה נתונה מבית המלך. אחר שהתפלל תפלתו לפני הקב"ה היה מחכה שעה אחת, אמר, כבר הזמן שניתנה מבית המלך, מכאן ולהלאה התקינו הסעודה, וזהו הדרך של יראי הקב"ה, יראי חטא. אלו הרשעים ההולכים עקלקלות בדרכי התורה, מה כתוב בהם, הוי משכימי בבוקר שכר ירדופו. ועל זה רוצה ה' את יראיו המיחלים לחסדו, לחסדו הוא בדיוק, ובזה ניכרים אלו בני האמונה בכל יום ויום, זה שאמר ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו, יום ביומו אמר, ולא דבר יום ליום אחר. וכל כך למה, למען אנסנו הילך בתורתי אם לא, בכאן ניכרים אלו בני האמונה, שבכל יום ויום הם הולכים בדרך הישר בתורה. רבי יצחק אמר, מכאן צדיק אוכל לשובע נפשו, אחר שהשביע נפשו בתפילה ובקריאת התורה (הוא אוכל)... (שם שצ, ועיין שם עוד)

פתח רבי חייא ואמר, ואכלת ושבעת וברכת, וכי טרם שאדם אוכל לשבע וימלא בטנו, לא יברך לו להקב"ה, ואיך ניישב הכתוב ואכלת ושבעת, ואחר כך וברכת. אלא אפילו לא יאכל אדם רק כזית, ורצונו עליו, ומשים האוכל ההוא לעיקר מאכלו, הוא נקרא שובע, שכתוב, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, לכל חי אכילה לא כתוב, אלא רצון, שרצון ההוא שהוא נותן על אוכל ההוא, נקרא שובע, ואפילו שאין לפני האדם אלא דבר מועט כזית ולא יותר, הרי הרצון של השובע נתן עליו... (תרומה תצט)

שולחנו של אדם צריך להמצא בנקיות שלא יקרב הגוף לאכול מזונו אלא בנקיות עצמו. ועל כן צריך האדם לפנות עצמו תחילה, מטרם שיאכל המזון של השולחן הטהור, כי מזון ההוא שהכין לו, רוצה בו הקב"ה כדי שלא יקרב אל שלחן ההוא של קיא צואה, שהוא מסוד הסט"א, והסט"א לא יקבל ממזון של השולחן ההוא כלום.

לאחר שהאדם אכל והתענג, צריך לתת חלק תמצית לצד ההוא (לקליפות), ומה הוא, הוא מים אחרונים, זוהמא ההיא של הידים שצריך לתת לצד ההוא, שהוא החלק שנצרך לו, ועל כן הם ודאי חובה... (שם תקכב, ועיין שם עוד)

שלחנו של אדם מזכה אותו לאכל על שלחן אחר בעדון של עולם ההוא (בעולם הבא), כמו שהוא אומר, כי על שלחן המלך תמיד הוא אוכל, ודוד המלך אמר תערוך לפני שלחן נגד צוררי, וזה הוא עריכת השולחן בעולם ההוא, כי אז הוא עדון וחשק, שהנשמה נהנית בעולם הבא. וכי יש שלחן אל הנשמות בעולם ההוא, כן, כי מזון וספוק העדון אוכלות הנשמות בעולם ההוא, כמו שמלאכי השרת אוכלים. וכי מלאכים העליונים אוכלים, כן, וכעין אכילה שלהם אכלו ישראל במדבר, ומזון ההוא, הוא סוד הטל הנוזל ונמשך מלמעלה מסוד עולם הבא, והוא מזון מאור שמן משחת קדש, ונשמות הצדיקים נזונות משם בגן עדן, ונהנות שם, כי נשמות הצדיקים מתלבשות שם בגן עדן התחתון, כמו (שהתלבשו) בעולם הזה... (שם תקנו)

ממשלתה של סוד אמונה היא תוך נקודה האמצעית של כל ארץ הקדושה, בבית קדש הקדשים, ואף על פי שעתה אינו מתקיים, בזכותו נזון כל העולם, ומזון וכלכלה יוצאים משם לכל, בכל מקום צד הישוב. ומשום זה אף על פי שישראל הם מחוץ לארץ הקדושה, עם כל זה, מכח וזכות של הארץ נמצא מזון וכלכלה בעולם, ועל כן כתוב וברכת את ה' אלקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך, על הארץ הטובה ודאי, כי בשבילה נמצא מזון וכלכלה בעולם.

מי שמתעדן על שולחנו ומתענג על המאכלים, יש לו לזכור ולדאוג על הקדושה של ארץ הקדושה, ועל היכל המלך שנחרב, ובשביל העצב ההוא שנעצב על שלחנו שם, בתוך השמחה והמשתה שלו, חושב עליו הקב"ה כאלו בנה ביתו, ובנה כל אלו חורבות של בית המקדש, אשרי חלקו... (שם תקסז)

...ומה שאמר ואכלת לפני ה' אלקיך, נכלל כאן, לדבר בדברי תורה, שכך צריך, משום שהקב"ה עומד לפניו, שכתוב זה השולחן אשר לפני ה', וכתוב ואכלת לפני ה' אלקיך. ומשום שאדם עומד לפני אדונו, הוא צריך גם כן לחון לעניים, לתת להם כמו (שהקב"ה) נותן לו לאכול. כמי שאוכל לפני המלך הקדוש, וצריך שלא יהיה זולל על שולחנו, כי הזוללות הוא מסט"א... וצריך שלא יעסוק בדברים בטלים ובצרכי סעודה, וצריכים לעסוק בדברי תורה, כי כשנאמרים דברי תורה על השולחן נותן האדם תוקף לאדונו... (שם תשעב)

מהו הטעם שאין כאן (בברכת המזון) שמאל (אלא ימין בלבד), משום שאין חלק לסט"א במזון של ישראל, ואם היה מתעורר שמאל, היה הסט"א מתעורר עמו, וכבר הוא מכר בכורתו וחלקו ליעקב אבינו, ועל כן אנו נותנים לו חלקו למקטרג ההוא בזוהמא של מים אחרונים, ואם אין זוהמא הרי חלקו במאכל שהידים קרבו אליו... (שם תשפב, ועיין שם עוד)

פתח ואמר, כתוב לא תאכלו על הדם, לא תנחשו ולא תעוננו, מקרא זה העמידוהו, וסוד הדבר כך הוא, מי שאוכל בלי תפלה שיתפלל על דמו, הוא שקול כמנחש ומעונן. משום שבלילה הנשמה עולה לראות בסוד הכבוד עליון, ונשאר האדם בכח ההוא שנתפשט בתוך הדם, לקיים הגוף, ועל כן הוא טועם טעם המות, שכל שכח הדם ההוא אינו מכולן להתעורר לכח ההוא של הנשמה ולקבל אותה, ועל כן כשהעיר האדם אינו טהור... ועל כן מי שמתפלל תפלה מטרם שיאכל העמיד עצמו כמו שצריך, והנשמה עולה אל מקום מושבה כמו שצריך, ואם אוכל מטרם שמתפלל תפלתו, שיתיישב הדם על מקומו, הרי הוא כמנחש ומעונן, משום שזה דרכו של מנחש, להעלות הסטרא אחרא ולהשפיל צד הקדושה. למה נקרא האדם ההוא שהשתדל בצד ההוא, (שאכל קודם תפלתו) בשם מנחש, הוא משום שהשתדל בנחש ההוא להגדיל כחו ולהתגבר, וזה הוא כמי שעובד לאלהים אחרים, וכן זה, עבד לכח הדם ההוא ולא עבד להקב"ה להגדיל צד הנשמה, צד הקדושה.

מעונן (למה נקרא מעונן), משום שהשתדל בעון, ולא השתדל בזכיות... כך הוא ודאי, שאין יכולים לשלוט בסטרא אחרא עד שמערבים בה ערוב מן צד הקדושה, כחוט דק אחד... (ויקהל תג, ועיין שם עוד)

פתח ואמר אברכה את ה' בכל עת וגו', וכי מה ראה דוד לומר אברכה את ה', אלא ראה דוד שצריכים הזמנה, ואמר אברכה משום שבשעה שאדם יושב על שולחנו השכינה עומדת שם, והסטרא אחרא עומדת שם, כשאדם מזמין לברך את הקב"ה השכינה מתתקנת כלפי מעלה, לקבל ברכות, והסטרא אחרא נכנעת... (בלק לח)

אמר אותו הילד, חברים, לחם ויין הם עיקר השלחן, כל שאר המאכלים הם נמשכים אחריהם, והרי התורה הרויחה אותם ושלה הם, והתורה מבקשת מכם בבקשה באהבה, ואמרה לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי, וכיון שהתורה הזמינה אתכם, והיא מבקשת מכם דבר זה, יש לכם לעשות הרצון שלה, בבקשה מכם, כיון שהיא הזמינה אתכם, תעשו רצונה, אמרו כך הוא ודאי... (שם צב)

...ואחר ששט הו' מן ושט, ברבוי אכילה שגזל, נתארך מן הו' ן', נעשה שטן, ומי גרם זה, היינו שטו העם ולקטו, השטות שלהם שנתערבו בערב רב השוטים, שתאותם אכילה ושתיה וגזל וחמס משוד עניים ואנקת אביונים, בנ' כפופה סטו, שאכלו בלי טחינה, מה כתוב בהם, הבשר עודנו בין שניהם טרם יכרת, ואף ה' חרה בעם, כי נתפשטה הו' דשטו... (פנחס שסו, ועיין שם עוד)

ובחבור הראשון אמר רעיא מהימנא, בזה נתבשם השטן ונקמטה הן' מן ושט, ומה (שהושט) נעשה שטן, חזר לאחור ונעשה ושט, כבתחילה, משום שהקול קול יעקב, כי ישראל אין כוחם באכילה ושתיה, כשאר העמים שיורשים עולם הזה, שכוחם באכילה ושתיה, אלא כוחם בקול זה, שהוא העולם הבא, עולם ארוך שנברא באות י'... (שם שע, ועיין שם עוד)

...אמר לנו, אתם רוצים לחם מעדנים בלי מלחמה, או לחם במלחמה, כי כך העמידו חכמי המשנה, שעת אכילה הוא שעת מלחמה, ואם רצונכם שתהיה מלחמה עליה, לא יאכל אף אחד, אלא מי שינצח המלחמה, הוא יאכל ויבצע לכולם... (עקב כה)

וצריך האדם שלא ימצא בשובע לפני (לפני בעל העינים האלו) בימי חול, אלא בשבת, משום שאין לו שליטה עליו, (כי בשבת נכנעות כל הקליפות), ואם נמצא בשובע לפניו בימות החול, ומסתכל בו בעין הרעה שלו, אינו ניצל ממנו ממיתה או מעוני... (זהר חדש יתרו קלח)

הראשון שהוא לערוך השלחן למזונו של האדם, מפני כבוד המלך שנתן לו מזון לגופו, שלמדנו קשים מזונותיו של אדם לפני הקב"ה כקריעת ים סוף. למה קשים, משום שמזון העולם אינו בא אלא מתוך דין, והקב"ה עובר על הדין, וזן לרשעים לכשרים ואינם כשרים, והקב"ה זן לכולם מקרני ראם עד ביצי כנים.

והשכינה עומדת ורואה על כל אחד ואחד מישראל, כמו שכתוב זה השלחן אשר לפני ה', ודאי, וכתוב ואכלת לפני ה' אלקיך, לפיכך בחול צריך שיהיה שלחנו ערוך ולא ערוך (לגמרי), וביום שבת צריך תוספת שינוי אחר לשבח... (שם תקמז)

השמיני שהוא שלא יהיה זולל וסובא, אלא כמי שאוכל לפני המלך, כי הברכה אינה שורה ונמצאת במעיו של בלען, אלא נמצאת במי שאינו בלען. ובלען הוא כעשו, שכתוב הלעיטני נא מן האדום האדום הזה, דהיינו בדרך הלעטה, מהו הטעם, הוא משום שהנחש הרע שורה במעיו ולא ישבע, ולא עוד אלא שנקרא רשע, שכתוב ובטן רשעים תחסר, משום זה צריך לאכול בנחת על שלחנו, כמי שיושב לפני המלך...

התשיעי הוא שיהיו על שלחנו דברי תורה, כי למדנו, שלחן שאין בו דברי תורה, הרי הוא כמי שאוכל מזבחי מתים, שהם עבודה זרה... כי הקב"ה מחלק חלקים בכל יום ובכל לילה, דהיינו מזון לעולם, לעליונים ולתחתונים, בלילה לאלו המלאכים הממונים על מקומם ושולטים בלילה, שהם אוכלים בלילה, כמו שאמר ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחוק לנערותיה.

ביום למלאכים האלו הממונים על מקומם ושולטים ביום, הקב"ה מחלק להם מזון ביום, כיון שחלק להם מחלק אחריהם לכל בני העולם הזה. כל אלו המלאכים של מעלה, בעוד שאוכלים מזונם כולם משבחים ומודים ומנשאים לאדונם, וכן לאחר כך, כעין זה ישראל למטה צריכים באותו אופן ממש להיות חברים עמהם. (שם תקעב)

תלמוד בבלי:

מרגלא בפומיה דרב, העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה ולא פריה ורביה ולא משא ומתן... אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה, שנאמר ויחזו את האלקים ויאכלו וישתו... שמעו אלי אבירי לב הרחוקים מצדקה, רב ושמואל, ואמרי לה רבי יוחנן ורבי אלעזר, חד אמר כל העולם כולו נזונין בצדקה, והם נזונין בזרוע, וחד אמר כל העולם כולו נזונין בזכותם, והם אפילו בזכות עצמן אין נזונין, כדרב יהודה אמר רב, דאמר רב יהודה אמר רב בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ואומרת, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני, וחנינא בני די לו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת... (ברכות יז א וב)

...אמר לו, אוי לו לדור שאתה פרנסו, שאין אתה יודע בצערן של תלמידי חכמים, במה הם מתפרנסים, ובמה הם ניזונים... (שם כח א)

אמר להו רבא לרבנן, במטותא מינייכו ביומי ניסן וביומי תשרי לא תתחזו קמאי, כי היכי דלא תטרדו במזונייכו כולא שתא... אלא אמר מר זוטרא, חמרא זיין משחא לא זיין, ומשחא לא זיין, והתנן הנודר מן המזון מותר במים ובמלח, והוינן בה מים ומלח הוא דלא אקרי מזון, הא כל מילי איקרי מזון, נימא תיהוי תיובתא דרב ושמואל, דאמרי אין מברכין בורא מיני מזונות אלא בה' המינין בלבד, ואמר רב הונא באומר כל הזן עלי, אלמא משחא זיין, אלא חמרא סעיד ומשחא לא סעיד... (שם לה ב)

הוא היה אומר, כמה יגיעות יגע אדם הראשון עד שמצא פת לאכול, חרש וזרע וקצר ועמר ודש וזרה וברר וטחן והרקיד ולש ואפה, ואחר כך אכל, ואני משכים ומוצא כל אלו מתוקנין לפני. (שם נח א)

מאי נינהו שמונה עשר דבר, דתנן אלו פוסלין את התרומה, האוכל אוכל ראשון והאוכל אוכל שני, והשותה משקין טמאין... (שבת יג ב, וראה שם עוד וערך טומאה)

תא שמע, כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, היה שם רבי יהודה ורבי אלעזר ברבי יוסי, ורבי שמעון, נשאלה שאלה זו בפניהם, מכה זו מפני מה מתחלת בבני מעים וגומרת בפה, נענה רבי אלעזר ברבי יוסי ואמר, מפני שאוכלין בה דברים טמאין, דברים טמאים סלקא דעתך, אלא שאוכלין בה דברים שאינן מתוקנים... (שם לג ב)

...כללא דמילתא, כל דאית ביה מיחא מצטמק ורע לו, לבר מתבשיל דליפתא, דאף על גב דאית ביה מיחא מצטמק ויפה לו הוא, והני מילי דאית ביה בשרא, אבל לית ביה בישרא מצטמק ורע לו הוא... לפדא דייסא ותמרי מצטמק ורע להן... (שם לז ב)

אמר רב יהודה בא וראה כמה קשים מזונותיו של אדם, שנשתנו עליו סדרי בראשית, אמר רב נחמן, תדע, דמתרחיש ניסא, ולא איברו מזוני. (שם נג ב)

והאמר מר יושב הקב"ה וזן מקרני ראמים עד ביצי כנים... (שם קז ב)

...רב ושמואל דאמרי תרווייהו כל המקיל בסעודת הקזת דם, מקילין לו מזונותיו מן השמים, ואומרים, הוא על חייו על חס, אני אחוס עליו. (שם קכט א)

אמר רבי חלבו חמרא דפרוגייתא ומיא דדיומסת קיפחו עשרת השבטים מישראל, רבי אלעזר בן ערך איקלע להתם, אימשיך בתרייהו, איעקר תלמודיה... (שם קמז ב)

כדתניא, נותנין מזונות לפני כלב, ואין נותנין מזונות לפני חזיר, ומה הפרש בין זה לזה, זה מזונותיו עליך, וזה אין מזונותיו עליך... דרש רבי יונה אפיתחא דבי נשיאה, מאי דכתיב יודע צדיק דין דלים, יודע הקב"ה בכלב שמזונותיו מועטין, לפיכך שוהה אכילתו במעיו ג' ימים... אמר רב פפא לית דעניא מכלבא, ולית דעתיר מחזירא... (שם קנה ב)

ואמר רבי ירמיה בן אלעזר, מאי דכתיב והנה עלה זית טרף בפיה, אמרה יונה לפני הקב"ה רבונו של עולם, יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך, ואל יהיו מתוקין כדבש ותלוין ביד בשר ודם, כתיב הכא טרף, וכתיב התם הטריפני לחם חוקי. (עירובין יח ב)

תלאי בביתא (התולה לחם באויר) קשי לעניותא, כדאמרי אינשי תלא סילתא תלא מזוניה, ולא אמרן אלא ריפתא, אבל בישרא וכוורי לית לן בה, אורחיה הוא... (פסחים קיא ב)

תנא אוכלין ומשקין תחת המטה, אפילו מחופין בכלי ברזל רוח רעה שורה עליהן. (שם קיב א)

אמר רבי יוחנן קשים מזונותיו של אדם כפליים כיולדה, דאילו ביולדה כתיב בעצב, ובמזונות כתיב בעצבון. אמר רבי יוחנן קשים מזונותיו של אדם יותר מן הגאולה, דאילו בגאולה כתיב המלאך הגואל אותי מכל רע, מלאך בעלמא, ואילו במזונות כתיב האלקים הרועה אותי... אמר רב שיזבי משמיה דרבי אלעזר בן עזריה, קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף, דכתיב נותן לחם לכל בשר, וסמיך ליה לגוזר ים סוף לגזרים. (שם קיח א)

כל מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה ועד יום הכפורים, חוץ מהוצאת שבתות והוצאת יום טוב, והוצאת בניו לתלמוד תורה, שאם פחת פוחתין לו, ואם הוסיף מוסיפין לו... (ביצה טז א)

...מדת בשר ודם מקניט את חבירו יורד עמו לחייו, אבל הקב"ה אינו כן, קלל את הנחש, עולה לגג מזונותיו עמו, יורד למטה מזונותיו עמו... קלל את האדמה הכל ניזונין ממנה... (יומא עה א)

שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחי, מפני מה לא ירד להם לישראל מן פעם אחת בשנה, אמר להם אמשול לכם משל למה הדבר דומה, למלך בשר ודם שיש לו בן אחד, פסק לו מזונותיו פעם אחת בשנה, ולא היה מקביל פני אביו אלא פעם אחת בשנה, עמד ופסק מזונותיו בכל יום, והיה מקביל פני אביו כל יום... (שם עו א)

דתניא אין מוסרין דמי פירות שביעית לעם הארץ יותר ממזון שלש סעודות... וכן אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן בכדי מן שנו, מאי משמע דהאי מן לישנא דמזוני הוא, דכתיב וימן להם המלך. (סוכה לט א וב)

אמר רבא  חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא, אלא במזלא תליא מילתא.  (מועד קטן כח א)

אמר רבא מאה זוזי בעיסקא כל יומא בשרא וחמרא, מאה זוזי בארעא מילחא וחפורה (שכרה מועט ואוכל עשבים וחזיז במלח)... נתנני ה' בידי לא אוכל קום... במערבא אמרי זה שמזונותיו תלוין בכספו. (יבמות סג א וב)

הגיע זמן ולא נישאו, אוכלות משלו ואוכלות בתרומה, יכול הגיע זמן באחד בשבת יהא מעלה לה מזונות, לכך שנינו בתולה נישאת ביום הרביעי... (כתובות ב א, וראה שם עוד)

אמר רבי אלעזר, מזבח, מזיח ומזין מחבב מכפר... (שם י ב)

וחייב במזונותיה, תנו רבנן תיקנו מזונותיה תחת מעשה ידיה... אמר רבא האי תנא סבר מזונות מדאורייתא, דתניא, שארה אלו מזונות, וכן הוא אומר ואשר אכלו שאר עמי... רבי אלעזר אומר זו עונה... עונתה אלו מזונות, וכן הוא אומר ויענך וירעיבך... (שם מז ב)

האב אינו חייב במזונות בתו, זה מדרש דרש רבי אלעזר בן עזריה לפני חכמים בכרם ביבנה, הבנים ירשו והבנות יזונו, מה הבנים אינן יורשין אלא לאחר מיתת האב, אף הבנות אין ניזונות אלא לאחר מיתת אביהן. במזונות בתו הוא דאינו חייב, הא במזונות בנו חייב, בתו נמי חובה הוא דליכא הוא מצוה איכא, מני מתניתין, לא רבי מאיר ולא רבי יהודה, ולא רבי יוחנן בן ברוקא, רבי יהודה אומר מצוה לזון את הבנים וקל וחומר לבנות משום זילותא, רבי יוחנן בן ברוקא אומר חובה לזון את הבנות לאחר מיתת אביהן, אבל בחיי אביהן אלו ואלו אינן ניזונין... אמר רב אילעא אמר ריש לקיש משום רבי יהודה בר חנינא באושא התקינו שיהא אדם זן את בניו ואת בנותיו כשהן קטנים... ולא אמרן אלא דלא אמיד (שאין כופין), אבל אמיד כפינן ליה על כרחיה... (שם מט א, וראה שם עוד)

אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת, וכי אפשר לעשות צדקה בכל עת, דרשו רבותינו שביבנה ואמרי לה רבי אליעזר, זה הזן בניו ובנותיו כשהן קטנים... רבי אלעזר סבר למיזן ממטלטלין, אמר לפניו רבי שמעון בן אליקים, רבי, יודע אני בך שאין מדת הדין אתה עושה, אלא מדת רחמנות, אלא שמא יראו התלמידים ויקבעו הלכה לדורות... (שם נ א וב, וראה שם עוד)

אמר ליה רב חסדא לרב יוסף מי שמיע לך מיניה דרב יהודה ארוסה יש לה מזונות או אין לה מזונות, אמר ליה משמע לא שמיע לי אלא מסברא לית לה, כיון דאירסה לא ניחא ליה דתיתזיל... בעו מיניה מרב ששת ממאנת יש לה מזונות או אין לה מזונות... (שם נג ב, ראה שם עוד)

אמר רב הונא יכולה אשה לומר לבעלה איני ניזונת ואיני עושה, קסבר כי תקינו רבנן מזוני עיקר ומעשה ידיה משום איבה, וכי אמרה איני ניזונת ואיני עושה הרשות בידה... אפילו למאן דאמר יכול הרב לומר לעבד עשה עמי ואיני זנך, הני מילי בעבד כנעני, דלא כתיב ביה עמך, אבל עבד עברי דכתיב ביה עמך (טוב לו עמך), לא, וכל שכן אשתו... (שם נח ב, וראה שם עוד)

המשרה את אשתו על ידי שליש, לא יפחות לה משני קבין חטין או מארבעה קבין שעורין, אמר רבי יוסי לא פסק לה שעורין אלא רבי ישמעאל שהיה סמוך לאדום, ונותן לה חצי קב קטנית וחצי לוג שמן, וקב גרוגרות או מנה דבילה, ואם אין לו פוסק לעומתן פירות ממקום אחר... (שם סד ב, וראה שם עוד)

דרש רבי עולא אפיתחא דבי נשיאה, אף על פי שאמרו אין אדם זן את בניו ובנותיו כשהן קטנים, אבל זן קטני קטנים, עד כמה, עד בן שש... (שם סה ב)

אלמנה ניזונית מנכסי יתומים מעשה ידיה שלהן... איבעיא להו ניזונית תנן או הניזונית... (שם צה ב, וראה שם עוד)

אלמנה שאמרה אי אפשי לזוז מבית בעלי, אין היורשין יכולין לומר לה לכי לבית אביך ואנו זנין אותך, אלא זנין אותה ונותנין לה מדור לפי כבודה, אמרה אי אפשי לזוז מבית אבא, יכולין היורשין לומר לה, אם את אצלנו יש ליך מזונות, ואם אין את אצלנו אין ליך מזונות, אם היתה טוענת מפני שהיא ילדה והן ילדים, זנין אותה והיא בבית אביה... מסייע ליה לרב הונא, דאמר רב הונא ברכת הבית ברובה, (בני אדם שעוזרין זה לזה משתכרין, ומזל דרבים עדיף)... (שם קג א)

איתמר, רב אמר פוסקין מזונות לאשת איש, ושמואל אמר אין פוסקין מזונות לאשת איש, אמר שמואל מודה לי אבא בשלשה חדשים הראשונים (שהלך למדינת הים), לפי שאין אדם מניח ביתו ריקן... (שם קו ב, וראה שם עוד)

...גדולה מזו אמרו, (המודר מחברו) זן את אשתו ואת בניו ואף על פי שהוא חייב במזונותן, ואת אמרת מותר להשיא לו בתו... ולא יזון את בהמתו... תניא יהושע איש עוזא אומר זן עבדיו ושפחותיו הכנענים, ולא יזון את בהמתו בין טמאה בין טהורה, מאי טעמא, עבדיו ושפחותיו הכנענים למנחרותא עבידן (לצורך עבודה ולא להתפטם), בהמה לפטומא עבידא. (נדרים לח ב)

הנודר מן המבושל מותר בצלי ובשלוק, אמר קונם התבשיל שאיני טועם, אסור במעשה קדרה רך ומותר בעבה... מתניתין דלא כבבלאי, דאמר רבי זירא בבלאי טפשאי דאכלי לחמא בלחמא... (שם מט א, וראה שם עוד)

דרש רב עוירא, זימנין אמר לה משמיה דרב אמי וזימנין אמר לה משמיה דרב אסי, מאי דכתיב כה אמר ה' אם שלמים וכן רבים וכן נגוזו ועבר וגו', אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין יעשה מהן צדקה, וכל שכן מרובין... (גיטין ז א)

שאם ירצה שלא לזון את עבדו רשאי וכו', שמע מינה יכול הרב לומר לעבד עשה עמי ואיני זנך, הכא במאי עסקינן דאמר ליה צא מעשה ידיך למזונותיך, דכוותה גבי אשה דאמר לה צאי מעשה ידיך במזונותיך, אשה אמאי לא, אשה בדלא ספקה... (שם יב א, וראה שם עוד)

אין מוציאין לאכילת פירות, מאי טעמא, אמר עולא אמר ריש לקיש לפי שאין כתובין, אמר ליה רבי אבא לעולא והא מזון האשה והבנות דכמאן דכתיבי דמו, וקתני אין מוציאין, אמר ליה התם מעיקרא הכי אתקון, כתובין הן אצל בני חורין, ואין כתובין הן אצל משועבדין... (שם נב, וראה שם עוד)

דאמרי נהרדעא לכרגא למזוני ולקבורה מזבנינן בלא אכרזתא. (בבא מציעא קח ב)

...ורב יהודה אמר בודקין לכסות ואין בודקין למזונות... (בבא בתרא ט א)

דרש רבי יהודה ברבי שלום  כשם שמזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה, כך חסרונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה...  (שם י א)

הניח בנים גדולים וקטנים, אין הגדולים מתפרנסין על ידי הקטנים ולא הקטנים ניזונין על הגדולים, אלא חולקין בשוה... מי שמת והניח בנים ובנות, בזמן שהנכסים מרובין, הבנים יירשו והבנות יזונו, נכסים מועטין הבנות יזונו והבנים ישאלו על הפתחים... וכמה מרובין, אמר רב יהודה אמר רב כדי שיזונו מהן אלו ואלו שנים עשר חודש, כי אמריתא קמיה דשמואל, אמר זו דברי רבן גמליאל בר רבי, אבל חכמים אומרים כדי שיזונו מהן אלו ואלו עד שיבגרו... (שם קלט א וב, וראה שם עוד)

אמר רב קטינא כל המתלוצץ מזונותיו מתמעטין, שנאמר משך ידו את לוצצים... (עבודה זרה יח ב)

אמר רבא אמר רב יצחק, אמרה לו, מה חמור כיון שאין לו מאכל באבוסו מיד צועק, כך אשה כיון שאין לה תבואה בתוך ביתה מיד צועקת... אמר לה מי שדר עליונים ותחתונים יבקש ממנו מזונות. (תמורה טז א)

אמר רב חיננא בר שלמיא משמיה דרב כיון שנתקו שניו של אדם נתמעטו מזונותיו, שנאמר גם אנכי נתתי לך נקיון שנים בכל עריכם וחוסר לחם בכל מושבותיכם. (נדה סה א)

תלמוד ירושלמי:

תני אין מעבירין על האוכלים, רבי יעקב בר זבדי בשם רבי אבהו הא דמר בראשונה, אבל עכשיו מותר מפני הכשפים. (דמאי יג ב)

רבי יהודה כדעתיה דרביה, דרבי יהודה אומר  אוכלין טהורין אין משחקין בהן...  (שבת סא ב)

...ומניין שכל הדברים קרויין מזון, רבי אחא בי רבי עילא אמר ועשר אתונות נושאות בר ולחם ומזון, מה תלמוד מזון, אלא מיכן  שכל הדברים קרויין מזון...   (עירובין יט ב)

מדרש רבה:

אמר רבי יצחק בתורה ובנביאים ובכתובים מצינו דהדא פיתא מזוניתא דליבא, בתורה מנין, ואקחה פת לחם וסעדו לבכם, בנביאים (שופטים י"ט) סעד לבך פת לחם, בכתובים (תהלים ק"ד) ולחם לבב אנוש יסעד. (בראשית מח יא)

...נתן מה שבתחום טבריה בטבריה, ומה שבתחום ציפורי בציפורי, מפני שכל ארץ וארץ מעמדת פירותיה. (שם צ ה)

מזון, אמר רבי אחא בר אילא מכאן שכל הדברים קרויים מזון, רבי יוחנן כד הוה אכיל חלוטין, הוה אמר לא אכליה מזון יומא דא. (שם צד ב)

עשרה דברים משמשין את הנפש, הושט למזון... (ויקרא ד ד)

...באותה שעה הגביה רבי תנחומא פניו לשמים, ואמר לפני הקב"ה, רבונו של עולם, מה אם זה שהוא בשר ודם ואכזרי, ולא היו עליו מזונותיה, נתמלא עליה רחמים ונתן לה, אנו שאנו בני בניך, בני אברהם יצחק ויעקב ומזונותינו עליך, על אחת כמה וכמה שתמלא עלינו רחמים... (שם לד יד)

רב פתח, (דברים כ"ח) והיו חייך תלואים לך מנגד, רבנן ורבי ברכיה אמרי והיו תלואים לך זה שהוא לוקח חטים לשנה, ופחדת לילה ויומם זה שהוא לוקח חטים מן הסדקי. (אסתר פתיחה)

מדרש תנחומא:

...אמר רבי לוי כל אותן י"ב חודש לא טעם טעם שינה לא נח ולא בניו, שהיו זקוקין לזון את הבהמה ואת החיה ואת העופות... (נח ט, וראה שם עוד)

רבי יהודה אומר כך היו מדיינין ואומרים, אם מספיק לנו (הקב"ה) מזונות כמלך שהוא נכנס למדינה והם מקלסין אותו ומכבדין אותו שהוא מספיק כל צרכיהם, נעבדנו, ואם לאו נמרוד בו... (יתרו ג)

מסכת סופרים:

אין נוהגין בזיון באוכלין ואין זורקין אוכלין ממקום למקום, לא ישב אדם על גבי קופה מלאה תמרים או גרוגרות, אבל יושב הוא על גבי קופה מלאה קטניות, או על גבי עגול של דבילה, מפני שנהגו כן. אין סומכין ואין מכסין באוכלין, ואין אוכלין אוכלין באוכלין אלא אם כן ראויין לאכילה, רבי אליעזר בן יעקב אומר כל אוכל שיש לו יד ועוקץ מותר לכסות בו, רבן שמעון בן גמליאל אומר כל אוכל שגומרו בידי אחרים מותר לכסות, רבן שמעון בן גמליאל אומר כל אוכל שיש לו שומר מותר לכסות... (פרק ג יד)

שוחר טוב:

...ואחר כך אומר נותן לחם לכל בשר,   ללמדם שקשים מזונותיו של אדם כנגד כל מעשה בראשית, אמר רבי אלעזר למה נמשלה הפרנסה לגאולה, מה הגאולה פלאים, אף הפרנסה פלאים, מה הפרנסה בכל יום, אף הגאולה בכל יום, אמר רבי שמואל בר נחמני הפרנסה גדולה מן הגאולה, הוי אמרתי עולם חסד יבנה...   (תהלים פט)

ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחק לנערותיה, כל זמן שתלמיד חכם יושב ועוסק בתורה בלילה, הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביום, שנאמר (תהלים מ"ב) יומם יצוה ה' חסדו ובלילה שירה עמי וגו', ולא עוד אלא שהקב"ה ממציא לו מזונותיו בכל יום ויום, שנאמר ותתן טרף לביתה ואין טרף אלא מזונות... (משלי לא)

רש"י:

כל אשר בתוכו יטמא - מכל האוכל אשר יאכל אשר באו עליו מים והוא בתוך כלי חרס הטמא יטמא, למדנו מכאן דברים הרבה, למדנו שאין אוכל מוכשר ומתוקן לקבל טומאה עד שיבאו עליו מים פעם אחת, ומשבאו עליו מים פעם אחת מקבל טומאה לעולם, ואפילו נגוב... (ויקרא יא לד, וראה שם עוד וערך טומאה-הכשר)

אבן עזרא:

ומזון - אפונים ופול ועדשים ודוחן וכוסמין ותאנים וצמוקים ותמרים, כי אלה לבדם הם מזון חוץ מדגן ושעורה. (בראשית מה כג)

צדיק ה' - אם ישאל למה מאכיל אחד חטה ואחד שעורה, הוא יודע הטוב לכל אחד, כי בראם ויודע טבעם, ועוד שהכל נותן בדרך חסד. (תהלים קמה יז)

הכוזרי:

...כמו שאמר מצמיח חציר לבהמה, שלא יבזו החציר, כי הוא מתועלות בהמות הישוב, בקר וצאן וסוסים וחמורים וזולתם, כנה בעדם בעבודת האדם, רוצה לומר "עבודת האדמה" לעבוד בהם, ויוציא לב הצמח לעצמו, כאשר אמר להוציא לחם מן הארץ, דומה לאמרו "הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע", רוצה לומר שהלב לאדם, והקליפות לשאר החיים, כמו שאמר "ולכל חיית הארץ ולכל עוף השמים". וזכר המזונים השלשה אשר יוצאו בעבודת האדמה, והם דגן תירוש ויצהר, וכלם לחם, ואחר כך זכר תועלותם... (מאמר ה י)

ספר חסידים:

...ותחת המטה לא יתן אדם מאכל, כי רוח הטומאה שם, כי זה איננו ניחוש, כי ידוע הוא. (תנח)

כתיב "אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו" (ישעיה ג' י'), בדבר שנאכל לא יגנה, כיצד, כלי שהיה בו מים, כגון כוס מלא מים ושפך מן הכוס לתוך הקדירה שיש בה עפצים לדיו, ונשאר בכוס מן המים, לא ישפך בספל שיש בו מי רגלים או רעי לשפשפו. וכן אם שפך מן הכוס מים בספל שיש בו רעי או לרחוץ ידיו שהם מטונפות בצואה, הנשאר בכוס לא ישפוך על העפצים... (תתפט)

רבינו בחיי:

ויהי שם עם ה' - נזון ממדת החסד ומזיו האור העליון, כצדיקים בעולם הבא, שהוא מזון הנפש, כי מזון הגוף בא מסבה אחר סבה עד הסבה העליונה, שהיא מקור חיים, ומשה דבק בסבה העליונה עצמו, הוא המזון האמיתי. (שמות לד כח)

לא על הלחם לבדו יחיה האדם - כי אם על הכח המצמיחו, שהוא מזלו וכחו, ואותו כח יש כח מושל עליו המעמידו, וכן מכח לכח עד לסבה הראשונה, והוא מקור חיים לכל חי. (דברים ח ג)

הרקאנטי:

ויאכלו וישתו, תרגום אונקלוס ידוע, והענין כי הנפש נהנית ושמחה כשיודעת שמעשיה מקובלים לפי בוראה, ובאלה שמות רבה, ויחזו את האלקים ויאכלו וישתו, שזנו עיניהם מזיו השכינה, רבי יוחנן אמר אכילה ודאית דכתיב "באור פני מלך חיים". כתב החכם רבי עזרא ז"ל ראה וחכם איך הפליא לדבר, כי המאכל השפל שהוא בא מסבה אחר סבה המקבלת זו מזו זן את האדם ומפרנסו, על אחת כמה וכמה הדבק והרואה בעין הלב סיבת הסיבות שהוא ניזון ומענג, והיא האכילה הודאית והעקרית, כי בהתחזק כח הנשמה בהדבקה בבוראה נתבטלו ההרגשים הנמצאים לתענוגי עולם השפל, זהו "טרף נתן ליראיו יזכור לעולם בריתו". עד כאן לשונו ז"ל. ודע שאין כונת האכילה להפסד דבר הנאכל אלא להוסיף לאכול כח התענוגים וחיים, על כן אמר אכילה ודאית, ולא חלק על האומר שזנו עיניהם מזיו השכינה, רק הוסיף פירוש על פירוש, שהנפש שמחה ומתענגה במעשים המעונגים לפני בוראה כהנאת הגוף באכילה, והיא האכילה ודאית שהזכיר רבי יוחנן... (משפטים דף מח, ועיין שם עוד)

עקדה:

הנני ממטיר לכם - נראה מהמציאות שכל דבר גדל וקיים ממזון הלקוח ממדרגה שלמטה ממנו, והנה היסודות הפשוטים גדולם וצמיחתם מהחומר ההיולי המשותף להם, ומה שיהפך יסוד האש למים וכדומה, אינו שיהפך היסוד עצמו, אלא חלק מההיולי שבו יפשיט צורה זו ויקבל אחרת. ובמדרגה הבאה, הדומם, יצמחו מהתחבר אליהם מהיסודות הפשוטים שהם במדרגת מזון להם, וכן הצמחים מהיסודות הבלתי פשוטים, והחי מהצמחים שתחתיו... (שמות טז ד, וראה עוד ערך אכילה)

על כל מוצא פי ה' יחיה האדם - המזון החמרי לא יתהפך אל הנפש המשכלת כי אם אל הגוף, אמנם התורה והמצוה הם מזון הנפש, אמנם מפני שאין מעמד לנפש בזה כי אם בקיום הגוף, המציאה להם החכמה האלקית המצוות המעשיות, כדי שיהיו עיקר מעשיהם מזון הנפש. (דברים ח ג)

אברבנאל:

קום אכול - האכילה הא' היתה למלא החסר מהעבר, וזו על העתיד, כי לא הלך בציווי ה', כי אם מעצמו, והוצרך למזון, והיה מזון אלקי שהזנתו עצומה. (מלכים א יט ז)

מהר"ל:

ועוד יש לך לדעת, כי מה שאמר המוציא לחם, רוצה לומר, כי השי"ת הוא שמוציא לחם מן הארץ לגמרי, רק שהחטא של אדם גרם זה, שאין יוצא הלחם מן הארץ בעצמו, רק שצריך אחר כך תיקון, ובלא זה לא היה קרוי להיות מזון האדם, רק כי דבר זה גורם חטא האדם, ואם לא היה החטא, היה יוצא בשלימות. (נתיב העבודה פרק יז, וראה עוד ערך אכילה)

תניא:

אך נפש החיונית הבהמית שבישראל, שמצד הקליפה המלובשת בדם האדם כנ"ל, ונפשות בהמות וחיות ועופות ודגים טהורים ומותרים באכילה, וקיום וחיות כל הדומם וכל הצומח המותר באכילה, וכן קיום וחיות כל המעשה דבור והמחשבה בעניני עולם הזה, שאין בהם צד איסור ולא שרש ולא ענף משס"ה מצוות לא תעשה וענפיהן דאורייתא ודרבנן, רק שאינו לשם שמים אלא רצון הגוף וחפצו ותאוותו, 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 לכל 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... ומדרגת הקדושה דהיינו כשהטוב המעורב בה נתברר מהרע וגובר ועולה ונכלל בקדושה, כגון על דרך משל האוכל בשרא שמינה דתורא ושותה יין מבושם להרחיב דעתו לה' ולתורתו, או בשביל כדי לקיים מצות עונג שבת ויום טוב, אז נתברר רוחניות הבשר והיין שהיה נשפע מקליפת נוגה ועולה לה' כעולה וכקרבן... אך מי שהוא בזוללי בשר וסובאי יין למלאות תאות גופו ונפשו הבהמית שהוא בחינת יסוד המים מארבע יסודות הרעים שבה, שממנו מדת התאוה, היה 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'... (לקוטי אמרים פרק ז)

רוח חיים:

שלשה שאכלו - ...אך ידוע דברי קדוש ה' מכובד מוהר"ח וויטאל ז"ל על פסוק כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי ה'. הענין הוא, כי ודאי הנשמה אינה ניזונת מהלחם הגשמי, אך בשעה שאמר הקב"ה תוצא הארץ דשא, וכן כל המאמרות, נוצר מהבל פיו ית"ש כח להדבר ההוא, ומקיים הדבר, ובהעדר השגחתו וכחו יעדר גם גשמיות הדבר, וזה הכח המקיימו הוא רוחני, ואם כן כל מאכל מורכב משני דברים, גשמי ורוחני, ולזה ירצו גם כן חז"ל באמרם אין לך כל עשב בקרקע שאין לו מזל מלאך ברקיע וכו',   ובזה האדם ניזון גוף האדם ניזון מגשמיות הלחם, ורוח אלקים ניזון מרוחניות כח המקיים את הדבר,   לזה אמר לא על הלחם לבדו, רוצה לומר גשמיותו, רק על כל מוצא פיו ית"ש כנ"ל, ולכן על ידי אכילה יחובר הגוף והנפש, מה שאינו כן שאר רוחניות כתורה ותפלה, הוא בלא גשמיות כלל, ולא יתחבר הגוף עמו.

והנה עוד דבר אחד יש במאכל חלק ג', והענין  כי קודם חטא של אדם הראשון היה מאכלו רוחני,  וכן כוונו חז"ל (סנהדרין נ"ט) מלאכים רוחניים היו צולים לו בשר וכו', אך מעת חטאו נעשה כל מאכל מעורב טוב ורע, כי ענין עץ הדעת טוב ורע... מהעץ נעשה טוב ורע מעורב, ובאכילתו נאררה הארץ גם כן להיות כל אשר עליה נהפך לטוב ורע מעורב יחד, ולבד שהקליפה קדמה לפרי, הנה גם הפנימי מעורב טוב ורע, ומהטוב ניזונה הנפש, והגשמיות נהפך לדם, והרע יוצא בו בצואה, והוא חלק הרע וכחה, ולכן אסור להרהר בדברי תורה במקום הטנופת, כי אין זה מקום לזה... וכן היה המן היורד מן השמים כולו טוב, כי אין רע יורד מן השמים, ולכן לא היה בו פסולת ונבלע באברים, וכן בשר הקרבן נבלע כולו באברים, ואינו מוציא ממנו פסולת... וכן להיפך ממש, היו נוטלים הבהמה ומהפכים את החלק הטוב הרוחני לרע, ולחם אלהיהם הוא, ומתגבר על ידי זה, ובהתגברו אז דרך רשעים צלחה... לכן האוכל ועוסק בתורה, הרי מראה באכילתו שמכוין בה לכונה טובה שהחלק הטוב יוסיף קדושה בנפשו, והעסק בתורה ישרוף הרע, כי התורה טבעה כאש... והנה האוכל בכוונה אמיתית לקיים גופו ונפשו לעבודת אלקיו ית"ש, ויברך ברכה הראויה ויעסוק בתורה באכלו, כי זה כל פרי תכלית אכילתו, הוא ממש כמו המקריב קרבן שנוטל הבהמה ומקריב לגבוה הרוחניות שבה... (אבות ג ג)

מלבי"ם:

למען אנסנו - שאין במן יגיעה ואין בו פסולת ועכירות, ויקבלוהו על ידי בטחונם בה', וילמדו בו שמפתח של פרנסה ביד ה' לבדו, ועקר מזון השלמים שמימי, ממוצא פי ה', ולא יטריד האדם את עצמו בבקשת מזונו, כי אם יעשה רק מעט, כמו כאן, ולקטו דבר יום ביומו, וילמדו שהאומר מה נאכל למחר הוא מקטני אמנה, ושצריך הקדש לקדושה, ושמזונותיו קצובים מראש השנה חוץ מהוצאת שבת ויום טוב, ושעל ידי השבת יתפרנס כל השבוע. (שמות טז ה)

שפת אמת:

בענין המן, דכתיב למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם וכו', פירש שכל המזון בצירוף הארה ממוצא פי ה' שמעורב בלחם, ולכן כפי מה שנתעלו דור המדבר ניזונו ממאכל רוחני, שהיה קרוב יותר לכח מוצא פי ה' קודם שהיה מתלבש בלבוש גשמי. וכתוב דבר יום ביומו כנ"ל, שהיה דבוק בשורש החיות, דכתיב בטובו מחדש בכל יום מעשה בראשית, וכמו שאמרו הזן את העולם כולו בטובו, אך כתוב מה רב טובך אשר צפנת ליראיך, שלא הכל זוכין לטוב הגנוז... (בשלח תרמ"ז)

לפרשת המן, הנני ממטיר לכם לחם מן השמים וגו' למען אנסנו וגו', בר"מ אלשיך ז"ל כתוב, כי כמו שהנפש יש לה חיות על ידי מזון הגוף, מכח השיתוף שיש לנפש עם הגוף, כמו כן נוכל להבין כי יוכל הגוף להתקיים גם כן במזון הנפש מכח ההשתתפות הנ"ל. ואמת שכן הוא כפי האדם, כשהגוף הוא טפל להנפש, ממילא ניזון הוא במזון הנפש, וכענין שכתבו חז"ל, חסידים הראשונים עשו תורתן קבע ומלאכתן עראי, זו וזו נתקיימה בידם, כי האמת כך הוא שהנפש הוא העיקר, ונמשך קיום הגוף ממילא, רק שצריך להיות כמו כן אצל האדם, וזה שאמר למען אנסנו הילך בתורתי, שהיה עיקר הקיום על ידי התורה, לחם מן השמים הוא המזון של התורה, וכן כתיב אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, שהכל תלוי בו, אם יודע ומאמין שהתורה והמצוות הם חיינו ואורך ימינו, יכול לחיות על ידי התורה ומצות גם בעולם הזה, כמו שכתוב עץ חיים היא למחזיקים בה. (שם תרמ"ט)

הנני ממטיר לכם לחם מן השמים וגו', דבר יום ביומו, כי המזון הבא מן הארץ הוא משתנה לכמה מדרגות, כאשר ירד הגשם והשלג וגו', ומזה נעשה לחם לאוכל, ולכן מתערב בו פסולת. ואיתא בזוהר הקדוש מקץ בפסוק תוחלת ממושכה מחלת לב, על ידי שנמשך מדרגא לדרגא, זה בחינת הטבע, אבל ועץ חיים תאוה באה, זהו המן שבא בכח התורה, ונקרא לחם מן השמים שהוא בחינת תורה שנקראת עץ חיים, לכן קבלו דבר יום ביומו, ולא נשתנה מדרגא לדרגא, ומעין זה היה בארץ ישראל, שנקראת ארץ צבי, שממהרת לבשל פירותיה, שהיא בכח התורה, לכן לא נשתנה כל כך מהשורש... ואיתא לחם שמלאכי השרת נזונים בו, דהמלאכים מיוחדים רק לשליחות הבורא יתברך, לכן ניזונין מאתו יתברך, כי מלכותא דארעא כמלכותא דרקיע, וכמו שהמלך נותן מזונות לאנשי חילו, כן בני ישראל המיוחדים לתורת ה', כפי מה שעוסקין בו, כך נמשך המזון שלהם. ולפי שבמדבר היו פנוין לגמרי לעבודתו ית"ש בלי עסק אחר, ונדמו למלאכים, אכלו המן, ומעין זה בשבת קדש... (שם תרנ"ח)

בפסוק ויענך וירעיבך וגו' ויאכילך את המן וגו', לא על הלחם לבדו וגו', הענין דיש בחינת מוח לב כבד, כדאיתא שהכבד מקבל מקודם מהמאכל, ואחר כך הלב מוציא חלק הדק מובדל מן הפסולת, אחר כך מעלה הלב חלק היותר דק אל המוח, כי כל אבר הרוחני ביותר, צריך לקבל חלק דק מבורר... ואלה הג' כלים לבחינת נפש רוח נשמה, וכולם מקבלין חיות מן המזון. והנה האומות וכל ארצות המזון שלהם בחינת כבד מעורב עם הפסולת, ולבני ישראל ניתן ארץ ישראל, שמזונות שלהם בחינת לב, חלק המבורר מן הפסולת, ובני ישראל בכח המתנות שנתן לנו הקב"ה יכולין לברר ולהוציא פנימיות המזון, וארץ ישראל מוכנת לזה. וכל אלה הדברים המזכירים בברכת הארץ הם תיקונין שעל ידיהם יכולין לברר בירור אוכל מתוך הפסולת, על ידי ברית ותורה וארץ חמדה. לכן ארץ ישראל נקראת לב אמצעיות מכל העולם, והיא בחינת לחם מן הארץ, שסועד הלב, כמו שאמרו חז"ל, מן התורה ונביאים וכתובים פיתא סעדתא דלבא. וכבר כתבנו בשם מו"ז ז"ל שביאר כוונתם, כי הוכיחו מן התורה וכו' שהלחם יש בו מזון פנימי להחיות הלב ולסעדו לעבודת הבורא ית"ש. ולי יראה עוד, כי על ידי תורה ונביאים וכתובים שיש לבני ישראל ועוסקין בהם, באמצעות זה מוציאין החיות ומבררין המזון בבחינת לב הנ"ל, שהוא בירור אוכל מתוך פסולת, וכמו שכתבנו במקום אחר, שזה פירוש אם אין תורה אין קמח. אכן המן הוא בחינת לחם מן השמים, ונראה שהוא סועד המוח, והוא היפך מזון הגשמי, שבא דרך כבד ולב אל המוח, והמן אדרבא, סועד המוח ונמשך ממוח ללב ולכבד מלמעלה למטה, שהוא לחם מן השמים... (עקב תרנ"ב)

בפסוק וברכת את ה' אלקיך על הארץ הטובה וגו', אמרו חז"ל משה רבינו ע"ה תיקן ברכת הזן כשירד המן, וכשנכנסו לארץ תיקן יהושע ברכת על הארץ ועל המזון, וברכה זו חביבה ביותר. וענין הוא מה שעיקר ברכת המזון תלויה בארץ, דכתיב ארורה האדמה, ולכן אין ארור מדבק בברוך, אי אפשר לברך עד שיצא המזון מכלל ארור לברוך, ובכניסת בני ישראל לארץ ישראל, הוציאו הארץ מכלל ארור, ולכן כתוב מביאך אל ארץ טובה וגו' אשר לא במסכנות תאכל בה לחם, שעד עתה היה הארץ במוסכניתא, עד שביררו בני ישראל טוב מרע, היפוך ממה שכתב בעצבון תאכלנה. ומקודם היתה ארץ ישראל תחת כנענים הארורים, וכשנעשית נחלה לבני ישראל נתבררה, ואז יכול לחול ברכת ה', ולכן מקודם לא היתה מצות ברכת המזון רק על המן, שהוא לחם מן השמים, ואחר כך נתקן ונברר גם לחם מן הארץ... (שם תרנ"ח)

פרי צדיק:

ג' שמות למאכל, מאכל הוא מצד עצמות המאכל, שיש בו כח זה שראוי לאכילת אדם ולהחיות נפש אדם מצד ניצוץ חיות השייך לנפש אדם, שקבע בו השי"ת, שיוכל לקיים חיות האדם בקרבו. ומזון הוא מצד האדם הניזון ומקבל החיות ממנו, וטרף הוא לשון חטיפה, היינו מצד העלאת אותו ניצוץ חיות למקורו כשאוכלו בקדושה, שאז הוא דוגמת הקרבן... כי עליית הניצוצות הוא על ידי ניצוח יצר טוב ליצר רע, שהמאכל שהוא המחיה הגוף, מחיה רק כח הטוב והיצר טוב, ולא כח הרע, וכח הטוב נוצח במלחמה לחטוף ניצוצות הקדושה וחיות המאכל לחלקו, וזה טעם הטריפני לחם חוקי שבקש שלמה המלך ע"ה, שכל עסקו היה העלאת ניצוצות... (בראשית קונטרס עת המאכל ט)

חכמה ומוסר:

אמר הכתוב (איוב י"ט כ"ו) "ומבשרי אחזה א-לוה", פירוש, הנה אמרו ז"ל, (נדרים מ"ט) אמרה מטרוניתא לר"י פניך דומים כמגדלי חזרים וכמלוי ברבית, אמר לה תרווייהו אסירין, אלא חכמת אדם תאיר פניו. למדנו מזה המאמר, כי החכמה לבד, שהיא מזון הנפש, היא גם מזון נפלא לגוף, כי ר' יהושע היה עני גדול, ואף על פי כן האיר פניו כזולל וסובא, ולמה זה, כי עיקר המזון לגוף ונפש גם יחד היא החכמה. ומה שהזולל וסובא מתקן גופו ומחריב נפשו באכילה ושתיה, החכם מתקן ביתר שאר גופו ונפשו יחד בחכמה. ועל פי זה נראה בעליל כי לא המזון הטבעי מחיה, רק המזון הרוחני, כענין שנאמר (דברים ח' ג'), "כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם". ולכן אכילה ושתיה של רשע הרוחניות של אכילה שלו ממקום טמא בא, ולכן אינו מזין נפשו, ואדרבא, מחריב אותה. וכמו שאנו רואים זאת שהעוסק באכילה ושתיה לא יחכם. וזהו כוונת הפסוק "מבשרי", שמאיר מן מעט אכילה. ואך בחכמה תאיר פנים, הרי שעיקר המזון הוא מוצא פי ה', ורק כך יסד הוא יתברך, שצריך גם כן מזון הטבעי, אבל עיקר הכרוך בתוכו הוא החכמה, כשאדע איך לאכול, והרי בעליל נראה אלוקות בבשר.

והנה מי שיש לו בהמה ומתפרנס ממנה, חובה עליו לפרנסה, אבל זה לא יתכן שיפקיר חייו בשביל חיי בהמתו. והנה מי שמיגע עצמו ועושה בשרו עיקר ותורתו טפלה, זה לאות כי בשרו היא בהמתו הבהמית עיקר בעיניו, וחייו היא נפשו, טפלה, ועל כן הוא מפקיר עצמו בשביל בהמתו... ולא עוד אלא שנוכחנו לדעת, כי מזון הנפש היינו חכמה, פי שנים ברוחה, מזון גוף ונפש גם יחד, ולא עוד אלא שממזון הזה יחיה האדם לעד ולעולמי עולמים, ואף על פי כן שכל טעמו ועצתו לנשאות בהמתו השפלה... (חלק ב סימן שכ)

מזור

מלבי"ם:

שם מזור משתתף עם זרה, על אבק סמנים שזורים על המכה, ומצד זה הושאל שם מזור על המכה החיצונה בגוף, על שם זריית האבק המרפא אותה. גם יש לומר שנקרא מזור מענין זור, מנחי ע"ו, מלשון ויזר את הגזה, על שסוחטים אותה להוציא ממנה הליחה... מזור הוא על מכה שהיא מבחוץ, וחולי היא מבפנים על השחתת המזג וחולשתו, וכנגדה התרופה. (הכרמל)

מזח

תרגום יונתן:

אין מזח - לית תקוף. (ישעיה כג י)

ולמזח - ולקמור. (תהלים קט יט)

רש"י:

ולמזח - חגורה. (שם)

מזח - חוזק, אזור מתנים. (ישעיה כג י)

מלבי"ם:

שם מזח מציין חגור מיוחד החוגר על הבגדים הארוכים להגביה אותם של יסרחו על הארץ, ויומלץ גם על גדותי הנהרות ואפיקי מים החוגרים בעד המים לבל יפרצו גבולם. (הכרמל)

מזיד

(ראה גם: חטא, עוון,עונש, רוצח, רשע, שוגג)

מורה נבוכים:

דע שגודל העונש וחוזק צערו וקטנותו וקלות סבלו יהיה בארבע הדברים... והשלישי רוב ההסתה בדבר, שהענין שהאדם ניסת בו יותר, להיות התאוה מביאה אליו מאד, או לרוב ההרגל או שיש בהנחתו צער גדול, בידוע שלא ימנע ממנו אלא על יראת דבר גדול... ודע שמעשה העבירות יחלק לד' חלקים, האחד מהם האנוס, השני השוגג, והג' המזיד, הרביעי העושה ביד רמה... ואמנם השוגג יש בו חטא, כי אילו הפליג להתישב ולהזהר לא באה שגגה לידו, אלא שלא יענש כלל, ואמנם צריך כפרה, ומפני זה מביא קרבן... ומפני זה אמרו רז"ל שגגת תלמוד עולה זדון, רוצה לומר כי המקצר בחכמה ויורה ויעשה כפי קצורו אמנם הוא כמזיד, שאין דין מי שאכל חתיכת חלב הכליות, והוא חושב שהוא חלב האליה, כמי שאכל חלב הכליות, והוא יודע שחלב הכליות הוא, אלא שאינו יודע שחלב הכליות הוא מן החלב האסור, שזה אף על פי שמקריב קרבן הוא קרוב למזיד. זה אם הוא עושה מעשה לבד, אבל המורה הלכה לפי השתכלותו, הוא מזיד בלי ספק, שלא נצל הכתוב בחטא ההוראה בטענת שגגה אלא לבית דין הגדול בלבד, אבל המזיד יתחייב הדין הכתוב, או מיתת בית דין, או מלקות, או מכת מרדות על לאוין שאין לוקין עליהם, או חיוב ממון. אבל העבירות ההם שהשוה בהן בין שוגג למזיד, הוא לרוב המצאותם בקלות, להיותן דברים בעלמא שאין בהן מעשה, רצוני לומר שבועת העדות ושבועת הפקדון, וכן שפחה חרופה יקל ענינה לרוב מציאותה, מפני שהוא משולחת בהפקר... אבל העושה ביד רמה, הוא המזיד שיעיז פניו לעבור בפרהסיא, שזה אינו עובר לתאבון לבד, ולא לעשות מה שמנעה התורה לעשותו לרוע מדותיו לבד, אבל לחלוק על התורה ולעמוד כנגדה, מפני זה אמר את ה' הוא מגדף, והוא יהרג בלא ספק, ולא יעשה זה אלא מי שעלה בלבו דעת אחרת לחלוק בו על התורה, ומפני זה בא הפירוש: בעבודה זרה הכתוב מדבר...

וכן הוא הדין אצלי בכל עבירה שיראה ממנה סתירת התורה או המחלוקת כנגדה, ואפילו אכל אדם מישראל בשר בחלב או לבש שעטנז או הקיף פאת הראש לבזיון התורה, מפני דעת שיתבאר ממנו שאינו מאמין שזאת התורה אמת, הוא אצלי הנאמר עליו את ה' הוא מגדף, ויהרג מיתת כפירה לא מיתת עונש... (חלק ג פרק מא)

הגר"א

זדון - שאינו רוצה ללמד לדעת האמת, כי אם לקנטר. (משלי יא ב)

מלבי"ם:

בזדון - המזיד לחלוק על חוקי החכמה ועל האמת בפרהסיא, ולא יכנע לדברי חכמים. (שם יג ט)

שם זד הוא על החוטא בזדון ומשתתף עם שם נזיד, מענין בישול, על בישול הרעיונות והמחשבות על זולתו. כי יזיד איש על רעהו, שהמציא ובשל תחבולות להרע לו, והאיש אשר יעשה בזדון, החולק על ה' ועל דרכי החכמה ועל האמת בטענות והיקשים לעבור עליה בפרסום ובשאט נפש. ואם נלוה עמו הגאוה היתירה הוא זד יהיר, שמתיהר להתלוצץ על החכמים ודרכי החכמה. (הכרמל)

העמק דבר:

וכי יזיד איש - שהוא בכעס עליו כקדרה רותחת, לשון ויזד, שאינו שורף כרגע אלא מבשל מעט, כך לא הרגיע כעסו להרגו בגלוי. (שמות כא יד)

מזיק

(ראה גם: אדם-חברו, רוצח, תשלומין)

מכילתא:

וכי יריבון אנשים, למה נאמרה פרשה זו, לפי שהוא אומר עין תחת עין, אבל שבת וריפוי לא שמענו, תלמוד לומר וכי יריבון אנשים... אין לי אלא אנשים, נשים מנין, היה רבי ישמעאל דורש הואיל ושכל הנזקים בתורה סתם, ופרט לך הכתוב באחד מהם שעשה בו נשים כאנשים, אף פורט אני לכל הניזקים שבתורה לעשות בהם נשים כאנשים... (משפטים פרשה ו, וראה שם עוד)

וכי ינצו אנשים, למה נאמר פרשה זו, לפי שהוא אומר וכי יזיד איש, לא שמענו אלא על המתכוין להכות שונאו והכה שונאו שהוא במיתה, אבל המתכוין להכות שונאו והכה אוהבו לא שמענו, תלמוד לומר וכי ינצו אנשים... עין תחת עין, ממון, אתה אומר ממון, או אינו אלא עין ממש, היה רבי אלעזר אומר מכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת, הקיש הכתוב נזקי אדם לנזקי בהמה, ונזקי בהמה לנזקי אדם, מה נזקי בהמה לתשלומין, אף נזקי אדם לתשלומין. רבי יצחק אומר אם כופר יושת עליו, והרי דברים קל וחומר, מה במקום שענש הכתוב מיתה לא ענש אלא ממון, כאן שלא ענש מיתה דין הוא שלא יענש אלא ממון... (שם פרשה ח, וראה שם עוד)

כי תצא אש למה נאמר, עד שלא יאמר יש לי בדין, הואיל וחייב על ידי קוצים לא יהא חייב על ידי עצמו, אם זכיתי מן הדין למה נאמר כי תצא אש, אלא בא הכתוב לעשות את האונס כרצון, ושאינו מתכוין כמתכוין, ואת האשה כאיש לכל הנזיקין שבתורה... (פרשה יד וראה שם עוד)

ספרא:

ואיש כי יתן מום בעמיתו, אין לי אלא בזמן שנתן בו מום, מנין צרם באזנו תלש בשערו רקק והגיע בו הרוק, והעביר טליתו ממנו, ופרע ראשה של אשה בשוק, תלמוד לומר ועשה, כאשר עשה כן יעשה לו, ומנין הכהו באחר ידו בלוח ובפנקס ובטימסמירות שבידו, תלמוד לומר ועשה. מנין אחזו והעמידו בחמה ונשתרב, בצינה ונצטנן, השיך בו את הכלב, השיך בו את הנחש, תלמוד לומר ועשה... מכה בהמה מכה אדם, מה תלמוד לומר, לפי שנאמר מכה אביו ואמו, יכול לא יהא חייב עד שיכה שניהם כאחת, תלמוד לומר ומכה אדם יומת, אפילו אחד מהם, יכול אפילו הכהו ולא עשה בו חבורה יהיה חייב, תלמוד לומר מכה בהמה ומכה אדם, מה מכה בהמה עד שיעשה בה חבורה, אף מכה אדם עד שיעשה בו חבורה... (אמור פרק כ)

תלמוד בבלי:

...מנא ליה לעולא הא, גמר מחובל בחברו, מה חובל בחבירו דאיכא ממון ומלקות ממונא משלם מילקא לא לקי, אף כל היכא דאיכא ממון ומלקות ממונא משלם מילקא לא לקי... (כתובות לב א, וראה שם עוד)

אמר ליה רב סמא בריה דרב אסי לרב אשי, ואמרי לה רב סמא בריה דרב אשי לרב אשי, ולא שני לך בין הכאה שיש לה קצבה להכאה שאין לה קצבה, מתקיף לה רב יעקב מנהר פקוד, הניחא לרבנן דאמרי נפש ממש, אלא לרבי דאמר ממון מאי איכא למימר, אלא אמר רב יעקב מנהר פקוד משמיה דרבא מהכא, אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו ונקה המכה, וכי תעלה על דעתך שזה מהלך בשוק וזה נהרג, אלא מלמד שחובשין אותו, ואי מית קטלינן ליה, ואי לא מית שבתו יתן ורפא ירפא... (שם לג ב, וראה שם עוד)

אמר מר נותן שבתו ורפואתו לרבו, שבתו פשיטא, רפואתו איצטריכא ליה, רפואתו דידיה הוא בעי איתסויי ביה, לא צריכא דאמדוה לחמשא יומי, ועבדו ליה סמא חריפא ואתסי בתלתא יומי, מהו דתימא צערא דידיה הוא, קא משמע לן. (גיטין יב ב)

המטמא והמדמע והמנסך בשוגג פטור במזיד חייב... (שם נב ב, וראה שם עוד)

והתני רבי בר יחזקאל תרנגול שהושיט ראשו לאויר כלי זכוכית ותקע בו ושברו משלם נזק שלם, ואמר רבי יוסף אמרי בי רב סוס שצנף וחמור שנער ושברו כלים בתוך הבית משלמים חצי נזק, אמר ליה שאני אדם דכיון דבר דעת הוא איהו מיבעית נפשיה. כדתניא המבעית את חבירו פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים, כיצד, תקע באזנו וחרשו פטור, אחזו ותקע באזנו וחרשו חייב... (קדושין כד ב, וראה שם עוד)

כל שחבתי שמירתו, הכשרתי את נזקו, הכשרתי במקצת נזקו, חבתי בתשלומי נזקו כהכשר כל נזקו, נכסים שאין בהן מעילה, נכסים שהן של בני ברית, נכסים המיוחדים ובכל מקום חוץ מרשות המיוחדת למזיק, ורשות הניזק והמזיק, כשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. תנו רבנן, כל שחבתי בשמירתו, הכשרתי את נזקו, כיצד, שור ובור שמסרן לחרש שוטה וקטן והזיקו, חייב לשלם, מה שאין כן באש... (בבא קמא ט ב, וראה שם עוד)

הכשרתי במקצת נזקו, כיצד, החופר בור תשעה ובא אחר והשלימו לעשרה, האחרון חייב, ודלא כרבי... והא איכא מסר שורו לחמשה בני אדם ופשע בו אחד מהן והזיק חייב, היכי דמי, אי דבלאו איהו לא הוה מינטר, פשיטא, דאיהו קעביד, אלא דבלאו איהו נמי מינטר, מאי קעביד... (שם י א, וראה שם עוד)

...אמר רבא קרא ומתניתא מסייע ליה לרבי יוחנן, קרא דכתיב כי תצא אש, תצא מעצמה, ישלם המבעיר את הבערה, שמע מינה אשו משום חציו... (שם כב ב, וראה שם עוד)

אדם מועד לעולם, בין שוגג בין מזיד, בין ער בין ישן, סימא את עין חברו ושיבר את הכלים משלם נזק שלם... מנא הני מילי, אמר חזקיה וכן תנא דבי חזקיה אמר קרא פצע תחת פצע, לחייבו על השוגג כמזיד ועל האונס כרצון, האי מבעי ליה ליתן צער במקום נזק, אם כן לכתוב קרא פצע בפצע, מאי תחת פצע, שמע מינה תרתי. אמר רבה היתה אבן מונחת לו בחיקו ולא הכיר בה, ועמד ונפלה, לענין נזקין חייב, לענין ארבעה דברים פטור, לענין שבת מלאכת מחשבת אסרה תורה... (שם כו א, וראה שם עוד)

תנו רבנן, חסידים הראשונים היו מצניעים קוצותיהם וזכוכיותיהם בתוך שדותיהן, ומעמיקים להם ג' טפחים, כדי שלא יעכב המחרישה, רב ששת שדי להו בנורא, רבא שדי להו בדגלת. אמר רבי יהודה האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקין... המוציא תבנו וקשו לרשות הרבים לזבלים והוזק בהן אחר, חייב בנזקו, וכל הקודם בהן זכה, ההופך את הגלל ברשות הרבים והוזק בהן אחר חייב בנזקו. לימא מתניתין דלא כרבי יהודה, דתניא רבי יהודה אומר בשעת הוצאת זבלים אדם מוציא זבלו לרשות הרבים וצוברו כל שלשים יום, כדי שיהא נישוף ברגלי אדם וברגלי בהמה, שעל מנת כן הנחיל יהושע את הארץ, אפילו תימא רבי יהודה, מודה רבי יהודה שאם הזיק משלם מה שהזיק. והתנן רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור מפני שהוא ברשות, מאי לאו משום רשות בית דין, לא משום רשות מצוה... (שם ל א, וראה שם עוד)

יש חייב על מעשה שורו ופטור על מעשה עצמו, פטור על מעשה שורו וחייב על מעשה עצמו, כיצד, שורו שבייש פטור, והוא שבייש חייב, שורו שסימא את עין עבדו והפיל את שינו פטור, והוא שסימא את עין עבדו והפיל את שינו חייב... (שם לד ב, וראה שם עוד)

הקדר שהכניס קדרותיו לחצר בעל הבית שלא ברשות ושברם בהמתו של בעל הבית פטור, ואם הוזקה בהן בעל הקדרות חייב, ואם הכניס ברשות בעל החצר חייב. (שם מז א, וראה שם עוד)

תנו רבנן, לא יסקל אדם מרשותו לרשות הרבים, מעשה באדם אחד שהיה מסקל מרשותו לרשות הרבים, ומצאו חסיד אחד, אמר לו, ריקה, מפני מה אתה מסקל מרשות שאינה שלך לרשות שלך, לגלג עליו, לימים נצרך למכר שדהו, והיה מהלך באותו רשות הרבים ונכשל באותן אבנים, אמר יפה אמר לי אותו חסיד, מפני מה אתה מסקל מרשות שאינה שלך, לרשות שלך. (שם נ ב, וראה שם עוד)

אמר רבא שור ואדם שדחפו לבור, לענין נזקין כולן חייבין, לענין ארבעה דברים ודמי ולדות אדם חייב ושור ובור פטור, לענין כופר ושלשים של עבד שור חייב, אדם ובור פטורים, לענין כלים ושור פסולי המוקדשים אדם ושור חייבין ובור פטור... (שם נג ב, וראה שם עוד)

ההוא גברא דקץ קשבא (דקל) מחבריה, אתא לקמיה דריש גלותא, אמר ליה לדידי חזי לי ותלתא תאלתא בקינה הוו קיימי, והוו שוו מאה זוזי, זיל הב ליה תלתין ותלתא ותילתא... אתא לקמיה דרב נחמן אמר ליה בששים, אמר ליה רבא אם אמרו בנזקי ממונו, יאמרו בנזקי גופו... (שם נח ב, וראה שם עוד)

החובל בחבירו חייב עליו משום חמשה דברים, בנזק, בצער, בריפוי, בשבת ובושת... אמאי, עין תחת עין אמר רחמנא, אימא עין ממש, לא סלקא דעתך, דתניא, יכול סימא את עינו מסמא את עינו... תלמוד לומר מכה אדם ומכה בהמה, מה מכה בהמה לתשלומין, אף מכה אדם לתשלומין, ואם נפשך לומר, הרי הוא אומר לא תקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות, לנפש רוצח אי אתה לוקח כופר, אבל אתה לוקח כופר לראשי אברים שאין חוזרין... (שם פג ב, וראה שם עוד וערך תשלומין)

התוקע לחברו נותן לו סלע, רבי יהודה אומר משום רבי יוסי הגלילי מנה, סטרו נותן לו מאתים זוז, לאחר ידו נותן לו ארבע מאות זוז, צרם באזנו, תלש בשערו, רקק והגיע בו רוקו, העביר טליתו ממנו, פרע ראש האשה בשוק, נותן לו ארבע מאות זוז, זה הכלל הכל לפי כבודו... (שם צ א, וראה שם עוד)

האומר סמא את עיני קטע את ידי שבר את רגלי חייב, על מנת לפטור חייב, קרע את כסותי שבר את כדי חייב, על מנת לפטור פטור, עשה כן לאיש פלוני חייב, בין בגופו בין בממונו... (שם צב א, וראה שם עוד)

אמר שמואל טבח אומן שקלקל חייב לשלם, מזיק הוא, פושע הוא, נעשה כאומר לו שחוט לי מכאן ושחט לו מכאן... אלא הא רבי מאיר, דתנן לצבוע לו אדום וצבעו שחור, שחור וצבעו אדום רבי מאיר אומר נותן לו דמי צמרו, התם בידים קלאו (שרפו) מיניה, אלא הא רבי מאיר דתנן נשברה כדו ולא סילקה, נפלה גמלו ולא העמידה, רבי מאיר אומר חייב בנזקו, וחכמים אומרים פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים, וקיימא לן דבנתקל פושע הוא פליגי... (שם צט ב, וראה שם עוד)

...אמר ליה, ישראל שאנסוהו עובדי כוכבים והראה ממון חבירו בא לידי וחייבתיו, אמר ליה אהדר עובדא למריה, דתניא ישראל שאנסוהו עובדי כוכבים והראה ממון חבירו פטור, ואם נטל ונתן ביד חייב... (שם קיז א, וראה שם עוד וערך מ­סר)

לא יחפור אדם בור סמוך לבורו של חבירו ולא שיח ולא מערה ולא אמת המים ולא נברכת כובסין, אלא אם כן הרחיק מכותל חבירו שלשה טפחים וסד בסיד, ומרחיקים את הגפת ואת הזבל ואת המלח ואת הסיד ואת הסלעים מכותלו של חבירו שלשה טפחים וסד בסיד... (בבא בתרא יז א, וראה שם עוד)

...אמר רב טובי בר מתנה זאת אומרת גרמא בנזיקין אסור, רב יוסף הוה ליה הנהו תאלי (דקלים קטנים) דהוו אתו אומני ויתבי תותייהו, ואתו עורבי אכלי דמא וסלקי אבי תאלי ומפסדי תמרי, אמר להו רב יוסף אפיקו לו קורקור מהכא, אמר ליה אביי והא גרמא הוא... והא אחזיק להו, הא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אין חזקה לנזקין... (שם כב ב, וראה שם עוד)

פאפי יונאה עני והעשיר הוה, בנה אפדנא, הוו הנך עצורי בשיבבותיה דכי הוו דייקי שומשמי הוה ניידא אפדניה, (רעד הבית), אתא לקמיה דרב אשי, אמר ליה כי הואן בי רב כהנא הוה אמרינן מודי רבי יוסי בגירי דיליה... דבי בר מריון בריה דרבין כי הוה נפצי כיתנא הוה אזלא רקתא ומזקא אינשי, אתו לקמיה דרבינא, אמר להו כי אמרינן מודה רבי יוסי בגירי דיליה, הני מילי דקא אזלא מכחו, הכא זיקא הוא דקא ממטי לה... (שם כה ב, וראה שם עוד)

דיני ממונות בשלשה, גזילות וחבלות בשלשה, נזק וחצי נזק תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה בשלשה... (סנהדרין ב א, וראה שם עוד)

תלמוד ירושלמי:

תמן תנינן, ההופך את הגלל ברשות הרבים והוזק בהן אחר חייב בנזקו, תני ואסורין משום גזל, כהנא אמר והוא שהפכה על מנת לזכות בה, אבל אם הפכה על מנת שלא לזכות בה לא בדא, ולענין ניזקין לא בדא שנייא, בין הפכה על מנת לזכות בה בין שהפכה על מנת שלא לזכות בה והוזק בהן אחר חייב בנזקו, והכא את אמר הכן, אמר רבי אבין תמן כתיב בעל הבור ישלם, בעל הנזק ישלם, ברם הכא עשר תעשר משלך את מעשר, ואין את מעשר משל אחרים. (דמאי יג ב)

הנזקין שמין להן בעידית... קל וחומר להקדש, אמר רבי אבא בר פפי קומי רבי יוסי, מה אנן קיימין, אם להכשר נזקין הדא דתנינן שור רעהו אמר רחמנא ולא שור הקדש, אם לניזקי גופו, הדא היא דתני רבי חייה נזקין להדיוט ואין נזקין לגבוה... (גיטין כו א, וראה שם עוד)

המטמא ומדמע והמנסך, אם שוגג פטור, אם מזיד חייב, הכהנים שפיגלו במקדש מזידין חייבין... אמר ליה כן אמר רבי יוסי המטמא אינו כעושה מעשה, מן הדא, תרומה ונטמאת, אמר ליה תיפתר שנטמאת מאליה ולית שמע מינה כלום... (שם כט ב, וראה שם עוד)

תני החובל בחבירו חמשה נותן לו חמשה, ארבעה נותן לו ארבעה... והיכי, הכהו על ידו וקטעה נותן לו חמשה, נזק צער ריפוי שבת ובושת, הכהו על ידו וצבת נותן לו ארבעה, צער ריפוי שבת ובושת... (בבא קמא לד א, וראה שם עוד)

הנחבל כיצד, היו מעידין אותו שנכנס לתוך ידו שלם ויצא חבול, אמר לו חבלת בי והוא אומר לא חבלתי, הרי זה נשבע ונוטל... רבי יהודה היה קורא חבטי כל זמן שהן חוככין זה בזה הרי זה נשבע ונוטל, היה נשוך במקום שאינו יכול לישוך עצמו, נוטל בלא שבועה, לאחר זמן זה אומר חבלת בי וזה אומר לא חבלתי, הרי זה כשאר הטענות. (שבועות לו א)

רש"י:

וכי יריבון אנשים - למה נאמר, לפי שנאמר עין תחת עין, לא למדנו אלא דמי איבריו, אבל שבת ורפוי לא למדנו, לכך נאמרה פרשה זו... רק שבתו - בטול מלאכתו מחמת החולי, אם קטע ידו או רגלו רואין בטול מלאכתו מחמת החולי כאילו הוא שומר קשואין, שהרי אף לאחר החולי אינו ראוי למלאכת יד ורגל, והוא כבר נתן לו מחמת נזקו דמי ידו ורגלו, שנאמר יד תחת יד, ירפא - ישלם שכר הרופא. (שמות כא יח ויט)

עין תחת עין - סימא עין חבירו נותן לו עינו כמה שפחתו דמיו למכור בשוק, וכן כולם, ולא נטילת אבר ממש, כמו שדרשו רבותינו בפרק החובל (בבא קמא פ"ד). כויה תחת כויה - כגון כוואו בשפוד על צפרניו אומדים כמה אדם כיוצא בזה רוצה ליטול להיות מצטער כך. פצע - ובהחובל דרשוהו רבותינו לחייב על הצער אפילו במקום נזק, שאף על פי שנותן לו דמי ידו אין פוטרין אותו מן הצער, לומר הואיל וקנה ידו יש עליו לחתכה בכל מה שירצה, אלא אומרים יש לו לחתכה בסם שאינו מצטער כל כך, וזה חתכה בברזל וצערו... (שם שם כד וכה)

משנה תורה:

על עשרים וארבעה דברים מנדין את האדם בין איש בין אשה, ואלו הן... מי שיש ברשותו דבר המזיק, כגון כלב רע או סולם רעוע מנדין אותו עד שיסיר היזקו... (תלמוד תורה ו יד)

אין התשובה ולא יום הכפורים מכפרין אלא על עבירות שבין אדם למקום... אבל עבירות שבין אדם לחבירו, כגון החובל את חבירו או המקלל חבירו או גוזלו וכיוצא בהן, אינו נמחל לו לעולם, עד שיתן לחבירו מה שהוא חייב לו וירצהו... (תשובה ב ט)

...וכן החובל בחי שיש לו עור חייב משום מפרק, והוא שיהיה צריך לדם שיצא מן החבורה, אבל אם נתכוון להזיק בלבד פטור, מפני שהוא מקלקל... במה דברים אמורים, בחובל בבהמה וחיה ועוף וכיוצא בהם, אבל החובל בחבירו, אף על פי שנתכוון להזיק חייב מפני נחת רוחו, שהרי נתקררה דעתו ושככה חמתו, והרי הוא כמתקן... (שבת ח ז)

המבעיר כל שהוא חייב, והוא שיהא צריך לאפר, אבל אם הבעיר דרך השחתה פטור, מפני שהוא מקלקל. והמבעיר גדישו של חבירו 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, וכחובל בחבירו בשעת מריבה, שכל אלו מתקנים הן אצל יצרן הרע... (שם יב א)

החובל בחבירו חייב לשלם לו חמשה דברים, ואלו הם, נזק וצער ורפוי ושבת ובושת, וחמשה דברים אלו כולן משתלמין מן היפה שבנכסיו, כדין כל המזיקין... זה שנאמר בתורה כאשר יתן מום באדם כן ינתן בו, אינו לחבול בזה כמו שחבל בחבירו, אלא שהוא ראוי לחסרו אבר או לחבול בו כאשר עשה, ולפיכך משלם נזקו, והרי הוא אומר ולא תקחו כופר לנפש רוצח, לרוצח בלבד הוא שאין בו כופר, אבל לחסרון איברים או לחבלות יש בו כופר... (חובל א א וראה שם עוד)

המזיק את חבירו בכוונה בכל מקום חייב בחמשה דברים, ואפילו נכנס לרשות חבירו שלא ברשות והזיקו, בעל הבית חייב, שיש לו רשות להוציאו ואין לו רשות להזיקו, אבל אם הוזק זה שנכנס בבעל הבית, הרי בעל הבית פטור, ואם הוזק בו בעל הבית חייב, מפני שנכנס שלא ברשות...

המבקע עצים ברשות הרבים ופרח עץ מהן והזיק ברשות היחיד או שבקע ברשות היחיד והזיק ברשות הרבים, או שבקע ברשות היחיד והזיק ברשות היחיד אחר, או שנכנס לחנותו של נגר בין ברשות בין שלא ברשות ונתזה בקעת וטפחה על פניו, בכל אלו חייב בארבעה דברים ופטור מן הבושת... (שם שם טז, וראה שם עוד)

...כשפוסקין בית דין על המזיק ומחייבין אותו לשלם גובין ממנו הכל מיד, ואין קובעין לו זמן כלל, ואם נתחייב בבושת בלבד, קובעין לו זמן לשלם, שהרי לא חסרו ממון. (שם ב כ)

אסור לאדם לחבול בין בעצמו בין בחבירו, ולא החובל בלבד אלא כל המכה אדם כשר מישראל, בין קטן בין גדול, בין איש בין אשה דרך נציון (ריב), הרי זה עובר בלא תעשה, שנאמר לא יוסיף להכותו, אם הזהירה תורה מלהוסיף בהכאת חוטא, קל וחומר למכה את הצדיק... המכה את חבירו הכאה שאין בה שוה פרוטה, לוקה, שהרי אין כאן תשלומין, כדי שיהיה לאו זה ניתן לתשלומין, ואפילו הכה עבד חבירו הכאה שאין בה שוה פרוטה לוקה, שהרי ישנו במקצת מצוות. ועכו"ם שהכה את ישראל חייב מיתה, שנאמר ויפן כה וכה ויך את המצרי.

קנס קנסו חכמים את אלו השוטים בעלי זרוע, שיהא הנחבל נאמן ונשבע בנקיטת חפץ שזה חבל בו חבל זה, ונוטל מה שראוי לו, והוא שיהיו שם עדים... (שם ה א, וראה שם עוד)

אינו דומה מזיק חבירו בגופו למזיק ממונו, שהמזיק ממון חבירו כיון ששלם מה שהוא חייב לשלם נתכפר לו, אבל חבל בחבירו, אף על פי שנתן לו חמשה דברים אין מתכפר לו, ואפילו הקריב כל אילי נביות אינו מתכפר לו ולא נמחל עונו עד שיבקש מן הנחבל וימחול לו... ועוד יש הפרש בין נזקי גופו ונזקי ממונו, שהאומר לחבירו סמא את עיני קטע את ידי על מנת שאתה פטור, הרי זה חייב בחמשה דברים, שהדבר ידוע שאין אדם רוצה בכך, אבל האומר לחבירו קרע את כסותי, שבר את כדי על מנת שאתה פטור, הרי זה פטור, ואם לא אמר לו על מנת שאתה פטור, הרי זה חייב לשלם, אף על פי שהרשהו להשחית... (שם שם ט, וראה שם עוד)

המזיק ממון חבירו חייב לשלם נזק שלם, בין שהיה שוגג בין שהיה אנוס, הרי הוא כמזיד... שנאמר ומכה בהמה ישלמנה, לא חילק הכתוב בין שוגג למזיד. ואחד ההורג בהמתו של חבירו, או שובר כליו או הקורע בגדיו או קוצץ נטיעותיו, הכל דין אחד הוא, במה דברים אמורים ברשות הניזק, אבל ברשות המזיק אינו חייב לשלם, אלא אם הזיק בזדון, אבל בשגגה או באונס פטור, וכן אם היו שניהן ברשות או שניהם שלא ברשות, והזיק אחד מהן ממון חבירו שלא בכוונה, פטור. היה עולה בסולם ונשמטה שליבה מתחתיו ונפלה והזיקה, אם לא היתה מהודקת וחזקה חייב, היתה חזקה ומהודקת ונשמטה או שהתליעה הרי זה פטור, שזו מכה בידי שמים היא, וכן כל כיוצא בזה, כל אלו הדברים ברשות הניזק, אבל ברשות המזיק פטור, עד שיתכוין להזיק... (שם ו א, וראה שם עוד)

אחד המזיק בידו או שזרק אבן או ירה חץ והזיק בו, או שפטר מים על חבירו או על הכלים והזיק או שרק או נע והזיק בכיחו וניעו בעת שהלכו מכחו, הרי זה כמזיק בידו, והם תולדות של אדם. אבל אם נח הרוק והכיח על הארץ ואחר כך נתקל בהן אדם, הרי זה חייב משום בורו... הכובש בהמת חבירו במים או שנפלה ומנע מלעלות עד שמתה במים... חייב, וכן כל כיוצא בזה. שנים שהמיתו את הבהמה כאחת או שברו את הכלי כאחת, משלשין ביניהן. חמשה שהניחו חמש חבילות על הבהמה ולא מתה, ובא זה האחרון והניח חבילתו עליה ומתה, אם היתה מהלכת באותן החבילות, ומשהוסיף זה בחבילתו עמדה ולא הלכה, האחרון חייב... (שם שם י, וראה שם עוד)

המזיק את חבירו היזק שאינו ניכר, הואיל ולא נשתנה הדבר ולא נפסדה צורתו הרי זה פטור מן התשלומין דין תורה, אבל מדברי סופרים אמרו הואיל והפחית דמיהן הרי זה חייב, ומשלם מה שהפחית מדמיהן... ודבר זה קנס הוא, שלא יהא כל אחד מן המשחיתים הולך ומטמא טהרותיו של חבירו ואומר פטור אני, לפיכך אם מת זה שהזיק היזק שאינו ניכר אין גובין הנזק מנכסיו, שלא קנסו חכמים אלא זה שעבר והזיק, אבל היורש שלא עשה כלום לא קנסוהו. וכן המזיק היזק שאינו ניכר בשגגה או באונס פטור, שלא קנסו אלא המתכוין להזיק מדעתו... (שם ז א, וראה שם עוד)

כל הגורם להזיק ממון חבירו חייב לשלם נזק שלם מן היפה שבנכסיו כשאר המזיקין, אף על פי שאינו הוא המזיק זה הנזק עצמו באחרונה, הואיל והוא הגורם הראשון חייב, כיצד, הזורק כלי מראש הגג על גבי כרים וכסתות, ובא אחר וקדם וסלק את הכרים מעל הארץ ונחבט הכלי בארץ ונשבר, חייב נזק שלם כאילו שברו בידו, שסלוק הכרים והכסתות גרם לו שישבר, וכן כל כיוצא בזה... (שם שם ז וראה שם עוד)

הזורק כלי מראש הגג לארץ ולא היה תחתיו כלים, וקדם אחר ושברו במקל כשהוא באויר קודם שיגיע לארץ, הרי זה הראשון פטור, שלא שבר אלא כלי שסופו להשבר מיד בודאי, ונמצא כשובר כלי שבור ואין זה כגורם, וכן כל כיוצא בזה פטור. שור שהיה עומד להריגה מפני שהוא מזיק את הבריות, ואילן העומד לקציצה מפני שהוא מזיק את הרבים, וקדם אחד ושחט שור זה וקצץ אילן זה שלא מדעת הבעלים, חייב לשלם לבעלים כמו שיראו הדיינים, שהרי הפקיען מלעשות מצוה. ואם טען ואמר אתה אמרת לי להרגו ולקצצו, הואיל והוא עומד לכך, הרי זה פטור... (שם שם יב, וראה שם עוד)

כל המזיק ממון חבירו ואינו ידוע מה הזיק, הרי הניזק נשבע בתקנת החכמים ונוטל כמו שיטעון הנגזל, והוא שיטעון דברים שהוא אמור בהן, כמו שביארנו בנגזל... (שם שם יז, וראה שם עוד)

המוסר ממון חבירו ביד אנס חייב לשלם מן היפה שבנכסיו, ואם מת גובין מיורשיו כשאר כל המזיקין, בין שהיה האנס עכו"ם, בין שהיה ישראל, הרי זה המוסר חייב לשלם כל מה שלקח האנס, אף על פי שלא נשא המוסר ולא נתן בידו אלא הרגיל בלבד. במה דברים אמורים, כשהראה המוסר מעצמו, אבל אם אנסוהו עובדי כוכבים או ישראל אנס להראות והראה, הרי זה פטור מן התשלומין, ואם נשא ונתן ביד, אף על פי שהוא אנוס חייב לשלם. המציל עצמו בממון חבירו חייב לשלם... (שם ח א, וראה שם עוד)

מי שרדף אחר הרודף להושיע הנרדף ושבר את הכלים, בין של רודף בין של כל אדם, פטור, ולא מן הדין, אלא תקנה היא, שלא ימנע מלהציל או מתמהמה ויעיין בעת שירדוף, ספינה שחשבה להשבר מכובד המשוי, ועמד אחד מהן והקל ממשאה והשליך בים, פטור, שהמשא שבה כמו רודף אחריהם להרגם, ומצוה רבה עשה שהשליך והושיעם. (שם שם יד)

מי שבא לעשות משרה של פשתן בצד ירק של חבירו, שהרי מי המשרה נבלעין בארץ והולכין ומפסידין את הירק... וכל אלו וכיוצא בהן אין צריך להרחיק בכדי שלא יזיק, ועל הניזק להרחיק את עצמו אם ירצה עד שלא יגיע לו הנזק, שזה בתוך שלו הוא עושה, והנזק בא לחבירו מאליו. במה דברים אמורים שאינו מרחיק, כשהיה הנזק בא מאליו אחר שיפסקו מעשיו של מזיק, אבל אם היו מעשיו של זה שעושה ברשותו מזיקין את חבירו בשעת עשייתו, הרי זה כמי שמזיק בידו, הא למה זה דומה, למי שעומד ברשותו ויורה חצים לחצר חבירו, ואמר ברשותי אני עושה, שמונעין אותו. וכן כל הרחקות האמורות למעלה בענין אם לא הרחיקו הרי זה כמי שהזיק בחציו, לפיכך צריך שירחיק משרה מן הירק וכרישין מן הבצלים... שלא יהיה היזק בידים, אבל להרחיק עד שלא יבא הנזק מאליו אין צריך... (שכנים י ה, וראה שם עוד)

מי שעשה גורן בתוך שלו, או קבע בית הכסא או מלאכה שיש בה אבק ועפר וכיוצא בהן, צריך להרחיק כדי שלא יגיע העפר או ריח בית הכסא או האבק לחבירו, כדי שלא יזיקו, אפילו היתה הרוח הוא שמסייע אותו בעת שעושה מלאכתו ומוליכה את העפר או נעורת הפשתן והמוץ וכיוצא בהן ומגיעתן לחבירו, הרי זה חייב להרחיק כדי שלא יגיעו ולא יזיקו, ואפילו על ידי הרוח מצויה, שכל אלו כמי שהזיקו בחציו הן. אף על פי שהוא חייב להרחיק כל כך, אם הוליכה הרוח המצויה המוץ ואת העפר והזיקה בהן פטור מלשלם, שהרוח הוא שסייע אותו, ואין נזק זה בא מכח מזיק עצמו... (שם יא א, וראה שם עוד)

כל נפש חיה שהיא ברשותו של אדם שהזיקה, הבעלים חייבין לשלם, שהרי ממונם הזיק... (נזקי ממון א א, וראה שם עוד)

הכונס צאן לדיר ונעל בפניהן בדלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה והזיקה, פטור, ואם אינה יכולה לעמוד ברוח מצויה, או שהיו כותלי הדיר רעועין, הרי לא נעל בפניהם כראוי, ואם יצאת והזיקה חייב, ואפילו חתרה ויצאת, ואפילו נפרצה מחיצה בלילה או פרצוה ליסטים, בעל הצאן חייב. היתה מחיצה בריאה ונפרצה בלילה או שפרצוה לסטים ויצאת והזיקה, פטור. הוציאוה ליסטים והזיקה ליסטים חייבים. הפורץ גדר לפני בהמת חבירו ויצאת והזיקה, אם היה גדר חזק ובריא חייב, ואם היה כותל רעוע פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמים, וכן הנותן סם המות לפני בהמת חבירו פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים... (שם ד א, וראה שם עוד)

יראה לי שאם פשע השומר בעבדים וכיוצא בהן חייב לשלם, שאינו פטור בעבדים וקרקעות ושטרות אלא מדין גניבה ואבידה ומתה וכיוצא בהן, שאם היה שומר חנם על מטלטלין ונגנבו או אבדו ישבע, ובעבדים וקרקעות ושטרות פטור משבועה... אבל אם פשע בה חייב לשלם, שכל הפושע מזיק הוא, ואין הפרש בין דין המזיק קרקע לדין המזיק מטלטלין, ודין אמת הוא זה למבינים, וכן ראוי לדון, וכן הורו רבותי... (שכירות ב ג, וראה שם עוד)

כל הנישום כעבד אין גובין אותו דייני חוצה לארץ, לפיכך אדם שחבל בחבירו אין גובין הנזק והצער והבשת שהוא חייב בהן דייני חוצה לארץ, אבל שבת ורפוי גובין מפני שיש בהן חסרון כיס, וכן הורו הגאונים ואמרו שמעשים בכל יום לגבות שבת ורפוי בבבל. בהמה שהזיקה את האדם אין גובין נזקו דייני חוצה לארץ, מפני שהוא דבר שאינו מצוי, אבל אדם שהזיק בהמת חבירו משלם נזק שלם בכל מקום, כמי שקרע כסותו או שבר כליו או קצץ נטיעותיו, וכן בהמה שהזיקה בשן ורגל, הואיל והיא מועדת להן מתחילתה, הרי זה דבר מצוי, וגובין אותו דייני חוצה לארץ, בין שהזיקה בהמה אחרת כגון שנתחככה בה, או אכלה פירות שדרכה לאכלן, וכיוצא בזה, בין שהזיקה אוכלין וכלים שהיא חייבת עליהן נזק שלם, הכל גובין דייני חוצה לארץ, אבל אם היתה תמה והועדה והזיקה, כגון שנשכה או נגפה... אין גובין הנזק הזה השלם דייני חוצה לארץ, שאין מועד בחוצה לארץ, ואפילו הועד בארץ ויצא לחוצה לארץ והזיק, אין גובין נזקיו, מפני שאינו דבר מצוה... דיני גרמות אינו כקנסות, וגובין אותן ודנין בהן בחוצה לארץ. וכן דין המוסר ממון חבירו, אף על פי שלא עשה מעשה, וגובין אותו דייני חוצה לארץ... (סנהדרין ה יא, וראה שם עוד)

ספר חסידים:

החובל בחבירו, אף על פי שלא בקש החובל מן הנחבל שימחל צריך הנחבל שיבקש עליו רחמים, שנאמר (בראשית כ' י"ז) ויתפלל אברהם אל האלקים, וירפא אלקים את אבימלך, וכן אתה מוצא ברעי איוב, (איוב מ"ב ח') "ואיוב עבדי יתפלל עליכם"... (שס)

כשם שאדם חייב על נזקי חבירו, כך חייב על נזקי עצמו, שאם הוא עצמו שרק וטש עצמו ומתלש בשערו ומקרע את כסות עצמו, ומשבר את הכלי בחמתו, ומפזר מעותיו בחמתו, פטור מדיני אדם ודינו מסור לשמים, שנאמר (בראשית ט' ה') "ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש". (תרעו)

ספר החינוך:

שנצטוינו בדין חובל בחברו לענשו, כמו שכתוב בתורה בפרשת וכי יריבון אנשים, וזה נקרא דיני קנסות, ובפסוק אחר כולל משפטי הקנסות כולם, והוא שכתוב "כאשר עשה כן יעשה לו", ירצה לומר שילקח ממונו מה שיצערהו בכדי מה שציער הוא את חבירו, כמו שבאה הקבלה בו, ואפילו לא הכהו אלא שביישו בלבד, יצערוהו בית דין בממונו, שישלם למתבייש כפי השעור ההוא... שורש מצוה זו, ובכללה כל מה שבא בתורה בענין הדין, איני צריך ליגע אחר טעמו של דבר, כי דבר מושכל הוא, שאם אין משפט לא יתישבו בני אדם ולא יעמדו יחדיו לעולם, ואי אפשר לארץ בלתי המשפט... (משפטים מצוה מט)

שלא נאכל בשר שור הנסקל, אפילו נשחט כראוי, מכיון שנגמר דינו בשרו אסור, כן מפורש במכילתא... משרשי המצוה כדי להסכים בדעתנו שכל מי שבאה תקלה על ידו מרוחק ונמאס עם אלקים ועם אנשים, ואפילו שוגג, כמו הבהמה שאין לה דעת, וכל שכן מזיד, ובתתנו דעתנו על דבר זה, יביאנו להזהר הרבה בכל מעשינו, עד שלא תצא תקלה מתחת ידינו לעולם. (שם מצוה נב)

שלא להניח המכשולים והמוקשים בארצותינו ובבתינו, כדי שלא ימותו ולא יזוקו בם בני אדם, ועל זה נאמר "ולא תשים דמים בביתך", ואמרו בספרי "ועשית מעקה לגגך" עשה, "ולא תשים דמים בביתך" לא תעשה. (כי תצא מצוה תקמז)

רבינו יונה:

ויש אזהרות שאין מקצת ההמון שומרים עיקר האזהרות, כמו החבלה וההכאה, שהמכה את חבירו עובר בשני לאוין, שנאמר (דברים כ"ה ג') "ארבעים יכנו לא יוסיף פן יוסיף", ורבים עוברים על הלאוין האלה בהכאת נשותיהם, ואמרו רבותינו זכרונם לברכה כל המרים יד על חבירו נקרא רשע (סנהדרין נ"ח)... (שערי תשובה ג עז)

ספורנו:

כי יכה - בא לבאר שהעונש מתחלף כפי הנושאים, כגון הורג בהמה או אדם, וחובל אדם שראוי לענשו בגוף, לולי חסרון יכלתנו לצמצם, וחובל באביו ואמו שבמיתה, וחובל בהמה שבממון... (ויקרא כד יז)

אלשיך:

רק שבתו יתן - ולא ינקה מדין שמים, שהרי בטלו מכמה מצוות ה'. (שמות כא יט)

מהר"ל:

...ולפיכך מה שאמרו במשפטי הגוים בפרק קמא דבבא קמא, שור של ישראל שנגח שור של נכרי, בין תם בין מועד פטור, נכרי האמור כאן הוא החלק הג', (שאינו עובד הסבה הראשונה, רק הם לקחו לעצמם לעבוד מה שירצו), והנה אותם שהם עובדים אל השי"ת יש להם שיתוף וחבור יחד במה שיש להם א-ל אחד, הוא הסבה הראשונה המקשרת אותם ומאחדת אותם, אך אותם שהם עובדים זולתו יתברך, הם נבראים נבדלים מן כל הנבראים אשר נבראו לעבודתו, ולכך ראוי מצד זה לפטור שלא יחייב בהיזק הבהמה לבהמה שלהם, כי אין ראוי שיהיה האדם חייב על שמתיר הבהמה שלו,   כי דבר זה, שישמור בהמתו שלא תזיק לאחר, הוא דבר חדוש בתורה, כי לפי דעת והסברא על הניזק לשמור עצמו מן ההיזק...   והתורה חייבה לשלם למי שיש לו עמו חבור וריעות, כי מאחר שיש לו עמו ריעות, אין ראוי שיבא היזק מזה לזה, אף על ידי ממונו, שדבר זה היפך הריעות והחבור... אבל מי שלקח את עצמו לצד אחר, שאינו עובד מי שברא הכל רק עובד זולתו, שנקרא בלשון נכרי, אין לו ריעות עמו כלל, ולא הזהירה התורה לשלם, שהמשפט הזה בעצמו הוא הרחקה מה מן ההיזק, שישמור את ממונו שלא יזיק ממון אחר, כי על הניזק להרחיק עצמו...

ובפירוש נתנו שם הסבה הזאת, מפני שאינם מקיימים ז' מצוות בני נח שנצטוו עליהם... ועל הרציחה, ושלא לגזול, ולדון בין איש לרעהו... והם לא שמרו, ולכך בענין זה, כאשר ממון שלנו מזיק את שלו אין חייבים לשלם... ומשמע שאם היו מקיימים ז' מצוות לא היה להם דבר זה, רק מפני שאינם עובדים אל השי"ת, לכך משפט שלהם כך, ומכל מקום לגזול מהם אסור... (באר הגולה באר ז)

...עוד דבר מופלג יש בזה מוכיח על הפירוש שאמרנו, כי האדם יש בו ג' חלקים, הגוף והנפש והשכל, לרב יהודה החסידות היא שיהיה שלם בנפשו, וזה כי שמירת הנזיקין שלא יעשה דבר רע, כי הנזיקין הם רעים לגמרי, כי אין דבר טוב ודבר הנאה שיש בנזיקין, ולא כמו שאר החטאים אשר יש לאדם הנאה בהם, אבל הנזיקין שהם נזק, אין לאדם שום טובה והנאה בהם, ואם אינו נזהר בנזיקין כלל, ועושה היזק בידים לחבירו, זהו נפש רע, כדכתיב "נפש רע איותה רע", ורצה לומר, כי מי שהוא רע בעצמו נפש מתאווה לדבר שהוא רע בעצמו, אף כי אין לו שום הנאה בזה, רק בשביל שהוא רע, הוא נמשך אל הרע בטבע, והמרחיק את עצמו מן המזיקין מורה שנפשו מסולקת מן הרע לגמרי, עד ששמירת הנזיקין ביותר, שמרחיק עצמו מן הרע דבר שאין הנאה ותועלת בו, מורה על שלימות נפשו... (דרך חיים הקדמה)

הניזקין שאדם גורם לחבירו, ואינו נשמר בנזק חבירו היפך מדת החסד, כי החסד הוא הטוב שעושה לו, וזה גורם לו היזק. אמר רבי אבא אמר רבי שמעון, כל המגדל כלב רע בתוך ביתו מונע חסד מתוך ביתו, שנאמר למס מרעהו חסד... דע כי הכלב שהוא רע בעצמו, וכאשר יש בתוך ביתו מתחבר אליו דבר רע מזיק, נראה שאין ביתו מוכן לחסד, כי כל הנבראים יש בהם הטוב והחסד, חוץ מן הכלב שאין בו טוב, שכך הוא עצם הכלב אצל הכל, ובפרט כלב רע, ולכך מי שיש לו בריאה כמו זאת ומחבר אותו לביתו, מסלק חסד מביתו... (נתיב גמילות חסדים פרק ה)

הדברים אשר אמרנו הוא באונאת חבירו, אבל בהכאת חבירו אמרו בפרק ד' מיתות, אמר רבי חנינא הסוטר לועו של ישראל, כאילו סוטר לועו של שכינה, שנאמר מוקש אדם ילע קודש... שהאדם הוא בדמות יוצרו ובצלם אלקים, ולכך המכה את צלמו, כאילו סוטר לועו של שכינה, שנאמר אצל האדם שנברא בצלם אלקים, והאדם הוא דמות דיוקנו של יוצרו, לכך הסוטר את לועו של ישראל כאילו סוטר לועו של שכינה. ומה שאמר ריש לקיש המגביה ידו על חבירו, כי הגבהת היד מורה על זרועו נטויה ויד החזקה, ולפיכך מי שהוא מרים יד, דבר זר הוא להגביה יד על חבירו, לכך נקרא רשע, כי הרשע מה שהוא יוצא מן השווי והצדק, ואין לך יציאה מן היושר כמו זה שמרים ידו על חבירו, שמתגבר בזרוע רמה שלו על חבירו, כמו שהוא ענין הרשע שיוצא מן הצדק והיושר להתגבר ברשע, ולפיכך נקרא רשע... אף על גב כי שאר חוטא לא הוי עד שיחטא, כיון שמגביה ידו בחזקה נקרא זה חוטא, והפרש יש בין רשע ובין חוטא, כי הרשע נקרא כאשר הוא יוצא מן היושר בלבד נקרא רשע, וחוטא נקרא כאשר יחטא לגמרי, לא יציאה מן השווי והצדק בלבד.

ורב הונא אמר תקצץ, דכתיב זרוע רמה תשבר, כי הגבהתו היתרה (על חבירו) ראוי לו השבירה, ורבי אליעזר אומר אין לו תקנה אלא קבורה, מפני כי איש זרוע מבקש לצאת חוץ מגדרו בכחו ובזרוע שלו להיות בעל זרוע, ראוי לו ההיפך, הקבורה, שהיא ההעדר הגמור עד שהוא אינו, כי כן ראוי למי שיש לו זרוע וכח ויתירה ראוי לו ההעדר... (נתיב אהבת ריע פרק ג)

מלבי"ם:

אשר יתן מום - וכפל אחר כך כאשר יתן מום, כי סתם מום הוא חסרון אבר, ובמובן הרחב הוא על כל דבר שמתבייש בו, כאשר עשה - אף על ידי אמצעי, כל מיני עשיות... (ויקרא כד יט)

רש"ר הירש:

ומכרו - האדם חייב על פעולות רכושו, במדה ופעולות אלו אפשר היה לחזותן מראש ומטבע הדבר, ולכן "קרן", שאין הזיקו רגיל ומצוי, בתחלתו משלם רק בתורת קנס, ובזה נענשים גם המזיק וגם הניזק, כי על שניהם להשגיח על בטחון התנועה הצבורית...

מהפסוק שור רעהו דרשינן ולא שור הקדש (בבא קמא ו' ב'), ובתוספות לומדים שכל מזיק הקדש פטור אין נזקין לגבוה, בין אם רוצה לומר אתה הזקת בזה לעצמך ולא לה', בין אם רוצה לומר אין כפרה למעילה זו שעשית נגד הרעיון המיוצג בחפץ המקודש הניזק, על כל פנים ראוי לציין במיוחד את העובדה, שאין שופט אשר יוכל לחייב על ההיזק, ולא גם הגבוה ביותר, במקדש ובקדשיו. דבר זה מורה במיוחד על אלוקיות התורה בנגוד לדתות אחרות, להבדיל, בם נוקמים הכהנים מייסדי החוק על כל היזק קל בקודש על ידי ענשים חמורים ביותר... (שמות כא לה)

העמק דבר:

וכי יריבון - ריב הוא בדברים ועושק, ומלמד שאף על גב שהניזק גרם לכך, מפני שהכה את המזיק בשוט לשונו, חייב המזיק... וניקה המכה - מדין שמים, אחר שהניזק התחיל בריב דברים, שראוי להכאה, כהקורא לחבירו רשע. (שם כא יח ויט)

מזיקין

(ראה גם: אשמדי, סטרא אחרא, לילית, רוחות, שדים)

זהר:

בשעה שנתעוררה המחלוקת בתוקפו של השמאל, נתרבה ונתגבר ערפל של אש, ונולדו משם רוחות והם נקרשו מיד, ונשארו בלי לחלוחית (של חסדים), ואלו הרוחות היו זכר ונקבה, ומהם נולדו ונפרדו מזיקים רעים למיניהם, וכאן התגברות רוח הטומאה בכל אלו רוחות העזים, והם סוד הקליפה דערלה. רוחות אלו נתגברו בטומאה במזיקים העזים, שאחד נקרא אפעה ואחד נקרא נחש, ושני מינים הללו נעשו אחד, אפעה מוליד לשבעים שנה, והנחש רק לשבע שנים, אמנם בהתחברם יחד חוזר הכל לשבע שנים דנחש... (בראשית סד, ועיין שם עוד)

ועל מקום הזה יש מלאך אחד ממונה עליו ושמו טהריא"ל, ועם המלאך טהריא"ל יש ע' ממונים המעופפים ונמחים על ידי זיקי שלהבות שיש ממעל להם, מהם שאינם מתקיימים, ומהם שמתקיימים אבל אינם נראים, ומהם שנראים, וכשמתקרבים לראותם אינם נמצאים, ולעת הבקר כולם מתחדשים, ואינם נמצאים למה שנכנסים בנקב אחד של התהום, ואינם נראים, למה, מפני שבעת שנחשך הלילה הם נמחים על ידי אותן הלהבות הנ"ל, עד שבא הבקר. (בראשית ב' מא, ועיין שם עוד)

אמר רבי יוסי הרי למדנו שלא יסמוך אדם על הנס, מאין לנו משמואל, שכתוב איך אלך ושמע שאול והרגני... אבל אנחנו שלשה, וההיזק אינו מצוי לעין, אם משם מזיקין, הרי למדנו שלשלשה אינם נראים ואינם מזיקים, ואם משום לסטים, הלא לא נמצאים כאן... (ויחי תכד)

אדון הוא הקב"ה באדנ"י, (כי אדון מלשון דין), לדון בכל מיני דינים לשפחה רעה כי תירש גברתה, שממנה נמצאים כל הנזקים שהם מלאכי חבלה, שמהם הנשמות של הרשעים כמו שהעמידו בעלי המשנה, נשמות הרשעים הן הן המזיקים שבעולם, אל אחר מזיק גזלן רשע, ובת זוגיה סם המות. (משפטים תמח)

והעמדנו,   נשמות של הרשעים הן הן המזיקים שבעולם,  והדין שלהן, העמידו בעלי המשנה עליהן, שנשמתם נשרפת ונעשית אפר תחת כפות רגלי הצדיקים, ובמה הן נשרפות, היינו באש הכסא, שהוא המלכות), שנאמר בו כרסיית שביבין די נור גלגלוהי נור דליק, (באש) של ארבע חיות אש המסבבים את כסא דין שהוא אדנ"י, דינא דמלכותא דינא. (ויקרא רעח, ועיין שם עוד)

תא חזי, בשעה שמחשיך הלילה הפתחים של העליונים והתחתונים נמצאים סתומים, וכל אלו הרחוקים (החיצונים) מתעוררים והולכים משוטטים כל העולם ומחזירים על גופי בני אדם, ומסבבים מקומותיהם ומטותיהם, ורואים צורת המלך הקדוש (השומר אותם), ומפחדים (להזיק) כי מתחזקים במטותיהם בדברים השם הקדוש, ונשמות בני אדם עולות כל אחת כראוי לה, וכבר העמידוהו... (שם שסח)

אוי לאלו הרשעים שנפשותיהם אינן זוכות בעולם הזה, כל שכן בעולם הבא, עליהם כתוב ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע, שהולכות ומשוטטות בעולם, ואינן מוצאות מקום לנוח להתקשר בו, ונטמאות בצד הטמא, וכרוז קורא אומר נפש כי תמעול מעל בה' מקדש ה' טמא, (היינו נפש שלו)... והם מזיקי העולם משום שמתדבקים (בסטרא אחרא) ונטמאות. (שם תכה)

וב' רוחות נקבות היו באות ומזדווגות עמו, והולידו, ואלו שהולידו היו מזיקי עולם, ונקראים נגעי בני אדם. ואלו מעופפים לבני אדם, ושורים בפתח הבית ובבורות ובבתי כסא, ועל כן אדם שבפתח ביתו נמצא השם הקדוש, ש-די, שבספירות העליונות, כל (המזיקים) בורחים ממנו, זה שאמר ונגע לא יקרב באהליך, מהו ונגע לא יקרב, הוא נגעי בני אדם.

ולמדנו בשעה שירד אדם בצורה העליונה בצורה הקדושה, וראו אותו עליונים ותחתונים, קרבו עליו כולם, והמליכוהו על העולם הזה.   אחר שבא הנחש על חוה, והטיל בה זוהמא, הולידה אחר כך את קין. משם נתייחסו כל רשעי דורות העולם, והמדורים של שדים ורוחות נמצאים משם ומצדדיו, ומשום זה כל הרוחות והשדים שבעולם חצים יש בהם מבני אדם למטה, וחצים ממלאכי עליונים שלמעלה,  (כי נולדו חצים מזוהמת הנחש, שמלאך סמאל היה רוכב עליו, ועל כן חצים ממלאכים וחצים האחר הוא כבני אדם, משום שנולדו מקין שהיה אדם). וכן אלו שדים האחרים כשנולדו מאדם, (על ידי ב' רוחין נוקבין הנ"ל), נמצאים כולם באותו אופן, שחצים מתחתונים וחצים מעליונים.

אחר שנולדו (השדים) מאדם, הוליד בנות מאלו הרוחות שהיו דומות יופי של העליונים, ויופי של התחתונים, על כן כתוב, ויראו בני האלהים את בנות האדם כי טובות הנה וגו', והכל היו טועים אחריהם,   וזכר אחד נמצא, שבא לעולם מן הרוח שמצד קין, וקראו אותו תובל קין, ונקבה אחת יצאה עמו, והיו הבריות טועים אחריה, ונקראת נעמה, ממנו יצאו רוחות ושדים אחרים, והם תלוים באויר, ומודיעים דברים לאלו האחרים הנמצאים למטה.  ותובל קין זה, הוציא כלי הריגה לעולם, (שהיה לוטש כל חורש נחשת וברזל). ונעמה זו היתה מתרגשת ברגשיה, ונדבקת בצד שלה, ועל דעתה היא עומדת ושוכנת בין שאון הים הגדול, ויוצאת ומצחקת בבני אדם ומתחממת מהם בחלום באותה התשוקה של האדם, ומתדבקת בו, היא לוקחת (ממנו) התשוקה, ולא יותר. ומאותה תשוקה היא מתעברת ומוציאה מינים (שדים) אחרים לעולם.

ואלו הבנים (השדים והרוחות) שהיא מולידה מבני אדם, נמצאים (נראים בחלום), כנגד הנקבות מבני אדם, ומתעברות מהם ומולידות רוחות, וכלם הולכים ללילית הראשונה, והיא מגדלת אותם, והיא יוצאת לעולם ומבקשת ילדים, ורואה ילד בני אדם ומתדבקת בהם להרג אותם, ולהתדבק ברוחם של ילדי בני אדם, והיא הולכת עם הרוח ההוא, ומזדמנים שם ג' רוחות קדושים ומעופפים לפניה, ולוקחים ממנה רוח ההוא ומניחים אותו לפני הקב"ה, ושם לומדים לפניו.

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. מהו הטעם אשר לא תאונה אליך רעה, משום כי מלאכיו יצוה לך לשמרך, וכתוב כי בי חשק ואפלטהו... (אחרי שנח, ועיין שם עוד)

ושערי הלב שהם העינים נסתמים, כדי שלא יסתכלו באלו המזיקים, שהם לילית, ואינם שולטים באורות הלב, שהם המלאכים המתפשטים בכל האברים כענפי האילן לכל צד, בזמן ההוא כל האורות סתומים בלב, ומתאספים אליו כיונים אל ארובותיהם, כנח ואשתו, וכל מין שנכנסו עמו בתיבה.

והמזיקים המתגברים על כל אברי הגוף, הם כמי המבול שגברו עליהם י"ח אמה, משום שחטא בי"ה, ונסתלק י"ה מן הגוף, (דהיינו שנסתלקה י"ה מן אלקים, ונשאר אלם, בלי ראיה ושמיעה וריח ודבור, וסוד הדבר נאלמתי דומיה, דהיינו בזמן ההוא (של המבול), חמש עשרה אמה גברו המזיקים על הגוף, והם (מקיפים את הגוף) כמו תלם והערוגה. (פנחס קסח, ועיין שם עוד)

...כי הרגלים של המזיקים כולן עקלתון, ורגליהם, דהיינו הרגלים של החיות הקדושות נאמר בהן ורגליהן רגל ישרה, שהוא מצד חיה, שהוא ישראל... (שם שיז)

ושם (באדמה) יש צורות אנשים עליונים, אנשים שיצאו ונולדו מאדם הראשון בק"ל שנה שהיה משמש ברוחות נקבות, והם עצבים תמיד ואין בהם שמחה, והם משוטטים ויוצאים לעולם הזה ומתהפכים לצד הרע, דהיינו למזיקים, וחוזרים שמה, ומתפללים תפלה, ומתיישבים שם במקומם, וזורעים זרעים ודרכונים (מין צמח) ואוכלים, חטים אין שם, ולא אחד משבע מיני תבואה, במקום הזה נולדו קין והבל... (זהר חדש בראשית ריט)

אמר רבי יוסי, והרי למדנו, נפשותיהם של רשעים הן הן המזיקים בעולם, אמר לו רבי יהודה שפיר קאמרת, שהן המזיקות לבעליהם ומונעות כח הנשמה מעבודת בוראם, שאין מזיק לאדם אלא אותה הנפש, על שנכרתה וכלתה עם הגוף, ואמר רבי אחא, הרי לא למדנו כך, אלא נפשותיהם של רשעים כשיוצאות מן הגוף הן הן המזיקים שבעולם. אמר רבי יהודה וכך יפה, (כי הנזק הן עושות בעודן בגוף), אלא כשיוצאות מן הגוף נמצא הנזק, איך אותה הנפש הזיקה לגוף, והכל תמהים עליהן, איך אותן הנפשות הן המזיקות שבעולם... (שם תלו)

תלמוד בבלי:

תנו רבנן מפני שלשה דברים אין נכנסין לחורבה, מפני חשד, מפני מפולת ומפני המזיקין... ותיפוק ליה משום מזיקין, בתרי... אי בתרי מזיקין נמי ליכא, במקומן חיישינן. (ברכות ג א)

ואמר רבי יצחק כל הקורא קריאת שמע על מטתו מזיקין בדילין הימנו, שנאמר ובני רשף יגביהו עוף, ואין עוף אלא תורה, שנאמר התעיף עיניך בו ואיננו, ואין רשף אלא מזיקין, שנאמר מזי רעב ולחומי רשף. (שם ה א)

תניא אבא בנימין אומר,   אלמלי נתנה רשות לעין לראות, אין כל בריה יכולה לעמוד מפני המזיקין,  אמר אביי אינהו נפישי מינן וקיימי עלן כי כסלא לאוגיא, אמר רב הונא כל חד וחד מינן אלפא משמאליה ורבבתא מימיניה, אמר רבא האי דוחקא דהוי בכלה מינייהו הוי, הני ברכי דשלהי (עייפות) מנייהו, הני מאני (בגדי) דרבנן דבלו מחופיא דידהו, הני כרעי דמנקפן (נפצעים) מנייהו. האי מאן דבעי למידע להו, ליתי קיטמנא נהילא ונהדר אפורייא, (ישים אפר סביב מטתו), ובצפרא חזי כי כרעי דתרנגולא. האי מאן דבעי למחזינהו, ליתי שלייתא דשונרתא אוכמתא (שליה של חתול שחור) בת אוכמתא, בכורתא בת בכורתא, ולקליה בנורא ולשחקיה ולימלי עיניה מניה וחזי להו, ולשדייה בגובתא דפרזלא, ולחתמיה בגושפנקא דפרזלא דילמא גנבי מניה, ולחתום פומיה כי היכי דלא ליתזק. רב ביבי בר אביי עבד הכי, חזא ואתזק, בעו רבנן רחמי עליה ואיתסי. (שם ו א)

והא תניא עשרה דברים נבראו ערב שבת בין השמשות, אלו הן... ויש אומרים אף המזיקין... (פסחים נד א)

...אמר רב נחמן אמר קרא ליל שמורים, ליל המשומר ובא מן המזיקין... (שם קט ב, וראה שם עוד)

...הוה ההוא מזיק בי רבנן דאביי, דכי הוו עיילי בתרין אפילו ביממא הוו מיתזקי, אמר להו לא ליתיב איניש אושפיזא (לרב אחא), אפשר דמתרחיש ניסא. על בת (לן) בההוא בי רבנן, אידמי ליה כתנינא דשבעה רישוותא (ראשים), כל כריעה דכרע נתר חד רישא, אמר להו למחר אי לא איתרחיש ניסא סכינתין. (קדושין כט ב)

תנו רבנן, י"ג דברים נאמרו בפת שחרית, מצלת מן החמה... ומן המזיקין... (בבא מציעא קז ב)

ואמר אביי, מריש הוה אמינא האי דלא יתבי תותי מרזיבא משום שופכים, אמר לי מר משום דשכיחי מזיקין. הנהו שקולאי (סבלים) דהוו דרו חביתא דחמרא, בעו לאתפוחי (לנוח), אותבוה תותי מרזיבא, פקעה. אתו לקמיה דמר בר רב אשי, אפיק שיפורי שמתיה, אתא לקמיה, אמר ליה אמאי תעביד הכי, אמר ליה, היכי אעביד כי אותביה באוני (שמוה באוזני), אמר ליה את בדוכתא דשכיחי רבים מאי בעית, את הוא דשנית, זיל שלים. אמרי ליה השתא נמי ליקבע לי מר זימנא ואפרע, קבע ליה זימנא, כי מטא זימנא איעכב, כי אתא אמר ליה אמאי לא אתית בזמנך, אמר ליה כל מילי דצייר וחתים וכייל ומני לית לן רשותא למשקל מיניה, עד דמשכחינן מידי דהפקרא. ואמר אביי מריש הוה אמינא האי דשדי מיא מפומא דחצבא משום ציבתא (קסמין וקשין שעליהם), אמר לי מר משום דאיכא מים הרעים, ההוא בר שידא דהוה בי רב פפא אזל לאתויי מיא מנהרא, איעכב, כי אתא אמרו ליה אמאי איעכבת, אמר להו עד דחלפי מים הרעים... (חולין קה ב)

מדרש רבה:

בעון קמי אבא כהן ברדלא, אדם שת אנוש ושתק, אמר להו עד כאן בצלם ובדמות, מכאן ואילך נתקלקלו הדורות...  ד' דברים נשתנו בימי אנוש בן שת... ונעשו חולין למזיקין,   אמר רבי יצחק הן הן שגרמו לעצמן להיות חולין למזיקין, מה בין דגחין לצלמא למאן דגחין לבר נש, (וסר הצלם מעליהם ושלטו בהם מזיקין). (בראשית כג ט)

...עובדא הוה בחד איתתא (מדור המבול) דילידת בלילה, אמרה לברה זיל אדליק בוצינא דנקטע שורך (טבורך), נפק, פגע ביה שידא שמדון, אמר ליה זיל גלוג לאמך דקרא תרנגולא, ואלמלא דקרא תרנגולא הוינא מחי יתך וקטלתיך, אמר ליה זיל את (השד) גלוג לאמך, דלא קטעת אמא שורי, דאלמלי דקטעתיה הוינא מחי יתך וקטיל יתך, הדא הוא דכתיב (איוב כ"א) בתיהם שלום מפחד, מן המזיקין... (שם לו א)

לא תירא מפחד לילה, מן אגרת בת מחלת ומרכבתה ולא מכל המזיקים המושלים בלילה, מחץ יעוף יומם, אמר רבי ברכיה יש מזיק שהוא פורח באויר כעוף וקושט כחץ, ומי יצילך ממנו, שילוח הקן... מדבר באופל יהלוך, מי שמעשיו באופל הדבר שולט בו, וכן הוא אומר (חבקוק ג') לפניו ילך דבר ויצא רשף לרגליו, אף כאן הוא אומר מקטב ישוד צהרים. רבנן אמרין שד הוא, ולמה קרי ליה קטב, רבא בר כהנא אמר דהוא בזה סודיא דיומא מן ראשיהן דד' עד סופיהן דט' (שעות), ואינו שולט לא בצל ולא בחמה, אלא בין הצל לחמה, ראשו דומה לעגל וקרן אחד יוצא בתוך מצחו, והוא מתגלגל ככד. אמר רב הונא בשם רבי יוסף קטב מרירי עשוי קליפין קליפין, שערות שערות, עינים עינים, אמר רבי שמעון בן לקיש ועין אחת קבועה לו בלבו, וכל מי שהוא רואה אותו אין לו חיים מעולם, בין אדם בין בהמה. וכל מי שהוא רואה אותו נופל ומת, ומרירי שולט מי"ז בתמוז ועד ט' באב. חזקיה ראה אותו ונפל על פניו ומת. אמר רבי פנחס הכהן מעשה באחד שראה אותו ונכפה על פניו. אמרו יהודה בן רבי שמואל ראה ולא נפל, אמרו אף על פי כן מת. רבי אבהו הוה יתיב פשיט בחדא כנישתא מדוכתא דקיסרין, חמא חד פארי (רץ) אחר בתר חבריה ובידיה חד קטו בעי דימחיניה בה (רצה להכותו בו), חמא מזיקא פארי בתריה ובידיה חד קטו דפרזל, נפק רבי אבהו ופארי בתריה, אמר ליה לא תמחיניה דלמא הוא מיית, אמר ליה, רבי מן הדא הוא מיית, אמר ליה הוא מזיקא פארי בתרך ובידיה קטותא דפרזלא, את מחי ליה בהדא, והוא מחי ליה בההוא, והוא מיית.

יפול מצדך אלף... אמר רבי חנינא בר רבי אבהו אינו אומר ימסרו לך, אלא יפול, אם באים אלף מזיקין הם נופלים מן הצד שהיא שולטת על מצוה אחת, ואם באים הם רבוא מזיקין הם נופלין לפני הצד שהיא שולטת במצוות הרבה... אמר רבי יוחנן  עד שלא הוקם המשכן המזיקין מתגרין בעולם לבריות, משהוקם המשכן ששרה השכינה למטה, כלו מזיקין מן העולם,   הדא הוא דכתיב ונגע לא יקרב באהליך, זה אוהל מועד. אמר רבי שמעון בן לקיש, מה לך אצל ספר תהלים, והלא במקומו אינו חסר, יברכך ה' וישמרך מן המזיקין, אימתי, ויהי ביום כלות משה וגו', מהו ביום כלות, שכלו המזיקין מן העולם. (במדבר יב ג)

דבר אחר דום לה' והתחולל לו, אמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שבאו השונאים להחריב את ירושלים, היו שם ששים רבוא של מזיקין, והיו עומדים על פתחו של היכל לפגוע בהם, כיון שראו את השכינה רואה ושותקת, מנין, שכתוב (איכה ב') השיב אחור ימינו מפני אויב, אף הם נתנו מקום... (דברים א טז)

דבר אחר מהו כי אם שמור תשמרון, אמר הקב"ה אם שמרתם דברי תורה, אני משמר אתכם מן המזיקין. אמר רב אבא בר זעירא, אין בית רובע בחללו של עולם שאין בו כמה אלפים מזיקין, וכל אחד פרמא נתונה בפניו שלא יביט באדם ויזיק, ובשעה שעונותיו של אדם גורמין, מעביר פרמא מעל פניו, והוא מסתכל בו ומזיקו, מנין, שנאמר (תהלים נ"ד) פדה בשלום נפשי מקרב לי וגו', אימתי, כי ברבים היו עמדי, ומי הם, אלו המלאכים שהן משמרין את האדם. אמר רבי יהושע בן לוי איקוניא מהלכת לפני האדם והכרוזות כורזין לפניו, ומה הן אומרים, תנו מקום לאיקונין של הקב"ה, ראה כמה שומרין משמרין אותך, אימתי, בשעה שאתה משמר דברי תורה... (שם ד ד)

דבר אחר שלח תשלח, אמר רבי ברכיה יש מזיק שקושט כחץ וטס כעוף, מנין, שנאמר (תהלים צ"ה) לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם, אמר הקב"ה אם קיימת מצות שילוח הקן, אני מציל אותם מאותן. (שם ו ג)

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 מצוות הרבה מוסרין לו מלאכים הרבה, שנאמר כי מלאכיו יצוה לך לשמרך וגו'. ולמה, כדי לשמרו מן המזיקין, שנאמר יפול מצדך אלף וגו', ומה הוא יפול, משלימין לו... אמר רבי אבהו לא נאמר יהא מצדך, אלא יפול, שמאל שאינה פשוטה במצוות כמו הימין אינה מפלת אלא אלף מזיקין, אבל ימין שהיא פשוטה במצוות, מפלת רבוא מזיקין, לכך כתיב כי מלאכיו יצוה לך. (ויצא ג)

...אמר רבי יהושע בן לוי, מהו יפול מצדך אלף, הקב"ה מוסר לכל אחד ואחד מישראל רבוא ואלף מלאכים שיהו משמרין אותו ועושין לו דרך, ואחד מהן מכריז לפניו ואומר תנו כבוד לצלמו של הקב"ה, לפי שכל העולם כולו מלא רוחות ומזיקים, אמר רבי יהודה בר שלום בשם רבי לוי אין לך בית רובע בחללו של עולם שאין בו תשעה קבין מזיקין, והיאך עשויין, אמר רבי לוי פורמא בפניהם כגון חמורים של טוחנים, וכשהעונות גורמין הפורמא נגלה, והאדם נשתטה, וכשהמלאך כורז האדם בשלום, שתק מיד ניזוק, והמלאך אומר נשלם פלוני, שנאמר (איוב ל"ג) ותקרב לשחת נפשו וחיתו לממיתים, למתים אינו אומר כאן, אלא לממיתים, לאותן מלאכי חבלה שהוא נמסר להם... (משפטים יט)

ויהי ביום כלות משה, אמר רבי יוחנן מהו ביום כלות, לשון כלה, ביום שהוקם המשכן נתכלו המזיקין מן העולם, עד שלא הוקם היו המזיקין מצויין בעולם, כשהיה משה עולה בהר היה אומר המזמור הזה, יושב בסתר עליון (תהלים צ"א), שיושב בסתרו של הקב"ה, שהוא עליון נורא, בצל ש-די יתלונן, שלן שם מאה ועשרים יום כמנין צל... ותחת כנפיו תחסה צנה וסוחרה אמיתו (שם), אמר רבי שמעון בן לקיש צנה אני נעשה לו ולכל מי שחוסה בתורה, לא תירא מפחד לילה (שם) מכאן שהיו מתיראין מן המזיקין, מחץ יעוף יומם, אמר רבי ברכיה הכהן ברבי יש מזיק שהוא פורח כעוף וקושש כחץ. מדבר באופל יהלוך ומקטב ישוד צהרים (שם), זה קטב מרירי, שכל מי שרואה אותו אין לו חיים בעולם, בין אדם בין בהמה בין חיה, כיצד עשוי, ראשו דומה לעגל וקרן אחת יוצאה בתוך מצחו, הוא עשוי אפסיין, ומרירי שולט משבעה עשר בתמוז עד תשעה באב בצהרים, לפיכך מקטב ישוד צהרים... (נשא כג)

פרקי דרבי אליעזר:

שמונה דברים נבראו ביום הראשון... ושמונה ביום השני, ואלו הן, הבאר והמן... והמזיקין... (פרק ג)

פסיקתא:

דבר אחר ותשלם כל המלאכה, זה שאמר הכתוב מה רבו מעשיך ה' מאד עמקו מחשבותיך (תהלים צ"ב), בא וראה נפלאותיו של הקב"ה, בורא עולמות תוך עולמות, וברא לתוכו בני אדם, ברא עולמו ברא בו בני אדם והמזיקין, מזיקין רואין בני אדם, ואין בני אדם רואין אותן, ברא מזיקין ומלאכי השרת, ומלאכי השרת רואין את המזיקים, והמזיקין אינם רואין למלאכי השרת... (פרק ו)

שוחר טוב:

הפלה חסידך 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 בדרך איקוניא של מלאכים מהלכין לפניו, ומכריזין ואומרים תנו מקום לאיקוניא של מלך... (תהלים יז)

דבר אחר ליום השבת, ליום ששבתו המזיקין מן העולם, ליום שישבו עמו בשלום... (שם צב)

תסתיר פניך יבהלון, רבי ורבי נתן, רבי אומר אילולי איילו של הקב"ה שהוא נותן ומגין על האדם הזה, היו הורגין אותו המזיקין, שנאמר (ישעיה נ"ז) בורא ניב שפתים שלום שלום... (שם קד)

מדרשים:

ברא בני אדם ברא שדים, ואלמלא רחמיו של הקב"ה ותקנה שתקן להם לא היתה יכולה בריה לעמוד לפניהם, שתקן להם שכל תקופת ניסן שרפים מתגברין ומרוממין ראשיהן ונופלת אימתן על המזיקים וסוככים באברתם על בני אדם כדי להגן מהמזיקים, כמו שנאמר (תהלים צ"א) באברתו יסך לך וגו' לא תירא וגו'. (לחג הסוכות)

ילקוט שמעוני:

וגר זאב עם כבש, זהו שאמר הכתוב מזמור שיר ליום השבת, למשבית מזיקין מן העולם שלא יזיקו, זהו שאמר הכתוב וגר זאב עם כבש... אמר רבי יוחנן  אימתי הוא שבחו של הקב"ה, בזמן שיש מזיקין או בזמן שאין מזיקין, הוי אומר בזמן שיש מזיקין ואין מזיקין,   והיה ביום ההוא יוסיף ה' שנית ידו... (ישעיה פרק יא, תיז)

תרגום יונתן:

עד שיפוח היום - כל זמן שישראל אוחזין בידם אומנות אבותיהן בורחים מזיקין וכו' מביניהם, כי שכינת ה' בבית המקדש, ובורחים מריח הקטורת. (שיר ד ו)

ספר חסידים:

כי יש מזיק שקורין אותו דרגו"ן בלשון יון, אם יכהו בחרב לא ינזק, אבל כיוצא בו נולד מן דרגון יכול להכותו, והיה שם אחד שנולד מבת המלך ומדרגון שד, אמר אותו דרגון שהיה בועל אשת המלך איני מתירא אלא מאותו דרגון בן בת המלך, ואותו היה בבית הסוהר, אמר המלך לאותו בן בת המלך אניח אותך בן חורין וצא מן הסוהר. הלך ולקח חרב אביו וישב תחת המטה של אשת המלך, מיד הריח אותו השד הריח, אמר אני מריח ממי שאני ירא, אמר אף על פי כן לא אניח מלבעול, הלך ובעל, וזה שתחת המטה יצא והמתין, לאחר ששימש וירד מן המטה הכהו ועשה בו חבורה אחת, אמר אותו השד הכני פעם שניה כדי להחיות, כי מי שפעם אחת יכהו ימות, ואם ישנה להכותו יחיה ויעשה לכמה ראשים ויעשה לכמה נזק. אמר המכה אתו פעם אחת ילדתני אמי ולא שתים, לא אכך עוד, ואשת המלך יצאה וזה המוכה היינו אותו הבועל מת, ונפח בשרו שד שנתמלא כל החדר שלא יכלו להוציאו דרך הפתח, וצוה המלך ושברו גג החדר וחתכוהו חתיכות חתיכות, וכמה עגלות מלאו מבשר דרגון ופנוהו משם... והוא דרגון כשהוא במקומו או בתוך בית לא יזיק, אבל כשהוא יוצא נשרף המקום, וכשיש רעמים וברקים הוא בורח, אם יכול יברח בבית אצל אדם, אז ינצל, ואז נלחמים ומורים חצים מיני מזיקים בשעת ברקים ורעמים, ובני אדם שניזוקים בשעת ברקים ורעמים כגון שמכסה על פניהם בשעת לידה, צריכים אז שימור מברק ומרעם, סוף דבר אין מזיקים מתגרים אלא במי שנתגרה בהם, כגון שכתב הוא או אבותיו קמיעות או עסק בהשבעות או בכשפים או בשאלת חלום, לכך לא יעסוק אדם בהם... (תסט)

...וכשבאים לתקן בתים ביער היתה מגפה ביושבים, לפי שהמקום מיוחד לשדים, וכל זמן שלא הורגלו בני אדם שם היו מתים, שאלו לחכם מה לעשות, אמר תבחרו להם החלקה ותמדדו לד' רוחות, ותשימו חבלים בהיקף, ותקחו עשרה ספרי תורה, וימתחו חבל על הקרקע באורך, ויוליכו ספר תורה אצל החבל ביושר, וילכו אחריו עשרה, וכשהלכו אותה השורה ישימו אותו החבל אצל דריסת רגליהם אשר הלכו כבר, וילכו אצל החבל ביושר שיהיו דריסות רגליהם מכוונות אצל דריסת שורה ראשונה, וכן יעשו עד שיהא דריסתם על פני כל הקרקע. לעולם ספר תורה הולך לפניהם, ויאמרו בלכתם כל שורה ברכת כהנים ושיר של פגעים, ואותם פסוקים וזכרתי את בריתי יעקב (ויקרא כ"ו מ"ב), אחריו אותו פסוק והשקל עשרים גרה עשרים שקלים וגו' עשרה וחמשה שקל המנה יהיה לכם (יחזקאל מ"ה י"ב), ואותו פסוק אחריו ארץ אשר ה' אלקיך דורש אותה, ואחר כך פסוק לא יאמר לך עוד עזובה (ישעיה ס"ב ד'), ואחריו לא תוהו בראה לשבת יצרה (שם מ"ה י"ח), ומזמור רצית ה' ארצך (תהלים פ"ה), ויגמור עד שיסבב דרך פעמיו, ואחר כך מזמור אלקים יחננו ויברכנו וגו' (שם ס"ז), ופסוק יצוה ה' אתך את הברכה באסמיך וגו' (דברים כ"ח ח'), כן יאמרו על כל שורה ושורה, ולא יחושו אם לא תהיה הליכתם על פני כל הקרקע, ולבסוף יאמר על דעת המקום ועל דעת התורה ועל דעת ישראל המשמרים אותה, שלא יהא רשאי שום מזיק ושום מזקת לבא במקום הזה מהיום ולעולם, אז יסירו המזיקים מאותו מקום. (תעח)

...וכן מזיקים כדרך בני אדם, כמו שבני אדם יראים ממזיקים, כך מזיקים יראים ממלאכים... (תקל)

ענף אילן אגוזים, במקום שהאגוזים תלויים יש עליהם ט' עלין, וראשו של זה בצד עיקרו של זה, כתספורת בן אלעשה, לפי שמזיקין שרוים עליו, ושדים מתחברים יחד ט' ט', וגם אנשי היער פראים ט' יחד, ומי שרוצה לרפאות האדם הניזוק מן השד יאמר הלחש ט' פעמים, כמו שעושים באשכנז, שמונין ט' קונפלי"ש, או מרפאין אותו בט' עצים שקורין שטלוטי"ש או נאוו"ן שמתקנין ותולין בצואר החולה לוקחים מט' גשרים מט' שערי מדינה, לפי שענין השדים ט' ט', סכנה לאותו שיישן תחת אילן אגוז... (תתשנג)

למה הרוחות מבלין ערב שבת, לפי שאין הרוחות בגיהנם, פירוש רוחות של רשעים במיתתן הם מזיקין כמו תולדות קין שמתו נעשו נשמותיהן מזיקין וניתן להם רשות להזיק למחללי שבתות, או אם היו עצבין בשבת או אם אינו מתעדן בו, לכך תחלואי רוחות בשבת, ולכך סמך שיר של פגעים לשיר של יום השבת, לכך אומר בשבת יקום פורקן ובריות גופא, ולא ביום טוב, ונשמות שמזיקין אין לאדם רפואה ברפואות בני אדם יותר כי אם בוראו, ומחץ מכתו ירפא. (תתשע)

רבינו בחיי:

הניעור בלילה וכו', יאמר הניעור בלילה, אפילו בבית, מפני המזיקין, לפי שפעמים מראין את עצמן ואדם מסתכן בראייתם, והמהלך יחידי - אפילו ביום, שהמזיקין המצויין בלילה הם מצויין בשדות אפילו ביום, וכן אמרו רז"ל כל הדרך בחזקת סכנה, ואמרו עוד היכא דשכיח היזקא שאני, שנאמר איך אלך ושמע שאול והרגני. והמפנה לבו לבטלה, שמפנה לבו מדברי תורה לדברי בטלה, הרי זה מתחייב בנפשו, מפני שבכל אחת מאלה נעשה גופו הפקר למזיקין, והמזיקין פוגעין בו, ואין צריך לומר כשהוא עוסק בתורה שהוא העיקר, ופורש מן החיים לדברי הבאי, שענינו יותר מסוכן לשלוט עליו מזיקין והמקרים. (פרקי אבות ג ד)

ספר החינוך:

שנמנענו מלעשות השבעות על שום ענין, וזה הענין הוא, שיאמר אדם דברים, ויאמר לבני אדם שאלו הדברים יועילו או יזיקו לאחד מכל הענינים, ועל זה נאמר לא ימצא בך וגו' וחובר חבר, כלומר שיאמר עליהם דברים כדי שלא ישכהו לפי דעתו, וכן האומר דברים על המכה שינוח מעליו הכאב... ואולי יקשה עלי בהא דגרסינן בשבועות (ט"ו ב') בפרק ידיעות הטומאה, שיר של פגעים בכנורות ובנבלים, ואומר יושב בסתר עליון עד כי אתה ה' מחסי... פרוש פגעים, כלומר שאמירת אלו המזמורים תועיל לשמר מן המזיקין, ואמרו בברכות (ג' א') רבי יהושע בן לוי מסדר להו להני קראי וגאני (ישן), ואין הדבר חלילה דומה לענין חובר חבר שזכרנו, וכבר אמרו ז"ל על זה אסור להתרפאות בדברי תורה, אבל הזכירו לומר מזמורים אלו, שיש בהם דברים יעוררו נפש היודע אותם לחסות בהשי"ת ולהשים בו כל מבטחו... (שופטים מצוה תקיב)

מדרש שמואל:

ויש אומרים אף המזיקין, כי לתועלתם של ישראל נבראו, שהמזיקין נפרעין מן הרשעים סמא"ל וסיעתו ונשארה נפשם מתוקנת אחר שפורעים את חובם... (אבות ה ה)

רמ"ע מפאנו:

הנה בריאת המזיקין עברה לשמה, וגדולה היא בצורך ההנהגה הישרה מסבת מצוה שלא לשמה שעשה תחלה בחפזון אבינו הראשון. והרי צריכה מרוק להרים קרן לעמו בטוהר המחשבה וזכוך הכונה. וכשנבראו המזיקין ערב שבת בין השמשות בשעה שהיה כעין חפזון מדה כנגד מדה פחד אדם לנפשו ויצעק צעקה גדולה, כי הנה אויביך ה', ורוח הקדוש בפיהו אמת, אף היא תשיב אמריה כי הנה אויביך יאבדו ותרם כראם קרני, כי על כן נבראו בריאה גרועה באותה שעה, לא מן היום שלא תשלם להם בריאה, ולא מן הלילה שאין בריאה כלל עם קדושת היום, אלא בין השמשות דוקא כהרף עין... והנה הופסקה בריאתם בתחלת מאדים דמאריהן לאט להון אבדון ומות, וזהו ודאי גמר מעשה בראשית להכין למזיקין מטבח, שהמה יאבדו וקדושת היום לעולם תעמוד לשומרי שבת וקוראי עונג... (מאמר חקור דין חלק ג פרק יא)

ועם מה שאמרנו יתאמת שהיתה בריאת המזיקין בריאה גרועה וחסרה מאד, כי המתין לה עד הרגע האחרון שבקושי הספיק הזמן להמציא להם צורה כל דהו פעם אחת ולא ישנה אלא כהרף עין, מלשון וירף ממנו, כביכול כאלו נסתלקה העין העליונה מרחם על העולם. והיינו דאמר הנביא ברגע קטן עזבתיך, ועם קדושת היום שיש בה סוכת שלום ברחמים גדולים אקבצך. (שם פרק יג)

ילקוט ראובני:

ברא הקב"ה בני אדם, ברא כנגדם שדים, ואלמלא רחמיו של הקב"ה ותקונים שתקן להם, אין כל בריה יכולה לעמוד בפני המזיקין,   ומיד חוזרים חיליה מה תקנה יש להם, כל תקופת ניסן נותן הקב"ה כח בשרפים ומגברין ומתקמטין את ראש ונופל אימתן על המזיקין, וכן הוא אומר באברתו יסך לך, ואומר לא תירא מפחד לילה... (בראשית)

ערב שבת בין השמשות נבראו המזיקין, פחד אדם לנפשו וצעק צעקה גדולה, כי הנה אויביך ה', רוח הקודש השיב לו, כי הנה אויביך יאבדו. (שם)

לכל בריה עבד הקב"ה לבושין, ולמזיקין לא עבד לבושין, בגין דאמר למברא לאדם בערב שבת, ובגיניה לא ברא לון עד בין השמשות, ואשתארו בלא לבוש, הדא הוא דכתיב והנחש היה ערום, ולחויא דאינון מזיקין לא עביד לבוש, בגין דא אעיל קנאה בליביה דחיויא על אדם, על דאשתאר בגיניה בלא לבוש, ובגין דא גרם דאתפשט מאדם הלבוש וירתיה נמרוד ועשו שהם דיוקנא דחיויא. (שם)

רצה משה להכנס לארץ ישראל, להעביר אגרת בת מחלת וי"ח אלפי שעמה, שהיה כח בידה להזיק בראיה, בגמרא גבי אביי פגע וכו' אגרת בת מחלת, וגזר עליה שלא תהא בישוב, ומשה רצה לתקן זה המכשול, שהיו שכיחי מזיקין בעולם, וזהו אעברה נ"א ראשי תיבות נחמני אביי, מה שעשה אביי הנקרא נחמני, בקש הוא לעשות עתה, כי יועיל לו זכות ארץ ישראל.

תו אמרינן בקדושין מזיק היה בי רבנן אפילו לתרי בי יומא הוי מזיק, וההוא מזיק היה לו ז' ראשים, והענין כי הקליפות עשו הם ז' ראשין, ז' כוחות החיצוניים, ושר של עשו סמא"ל יש לו ז' שמות וכו', ורב אחא ביטל אותו מזיק, ומשה בקש גם כן לבטלו, זה שאמר אעברה נ"א, ראשי תיבות נחש אחא, והשיב הקב"ה רב לך, מה שמתקן הנקרא רב אתה רוצה לתקן, אל תוסף... (ואתחנן)

מהר"ל:

ומה שאמר הלילה הזה משומר מן המזיקין, הוא ענין גדול מאד, נתבאר במה שיום פסח נקרא ראשון, אף על גב שמצאנו שנקרא יום ראשון של סוכות גם כן ראשון, אין ראשון כמו זה, כי הוא ראוי להקרא ראשון מצד שהוא בחדש ראשון גם כן, ואין המזיקים שולטים בזה, כי אין מזיקין שולטים רק בשניות, כמו שידוע במה שאמרו חכמים שלא לאכול זוגות ולשתות זוגות, כי המזיקים שולטים על זה, ואינם שולטים על אחדות. ודבר זה סוד נפלא... ועיקר זה הדבר שהוא בעצם הוא ראשון, והדבר שאינו בעצם הוא בשנים, והמזיקים אין בריאתם בעצם רק נבראים מפני שהם נמשכים אחר העולם כמו דבר המקרה, שהוא נמשך אחר מה שהוא בעצם, ולפיכך אינם שולטים רק על שניות ולא על ראשון... (גבורות ה' פרק לח)

ואחר שדרש ועברתי בארץ מצרים אני ולא מלאך, והכיתי כל בכור אני ולא שרף, ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים אני ולא השליח, דרש עוד אני ולא אחר, הם אלהים אחרים, שנתן השי"ת לעולם לפעול פעולות זרות, ואינם בכלל סדר מציאות העולם, ולא היתה הוצאה ממצרים בענין זה, כמו המזיקים והשדים אשר אין פעולתם נמשכת לסדר המציאות, ואף שכתוב א-ל מוציאם ממצרים כתועפות ראם לו, ואמרו רבותינו אלו השדים, ותלה יציאת מצרים בתועפות ראם, הוא דבר עמוק ומופלא, שבא לומר כי השי"ת הוציא את ישראל בפעולות יוצאות מן הקש הטבעי, במכות שבאו על מצרים, ודבר זה מתייחס אל מעשה שדים, שהם מזיקים, וכל פעולתם בלתי טבעית, כי הם ומעשיהם יוצאים מן סדר המציאות כמו שנתבאר בספר גור אריה, אפילו הכי לא היתה ההוצאה על ידיהם, רק היה הכל בסדר המציאות... (שם פרק נה)

...ואמר כתועפות ראם לו, כי השי"ת יש בו שני דברים, כי הוא יתברך שומר ומנהיג העולם עד שהוא עומד על תיקונו, והוא מחריב ומאבד את העולם מפני עונש הבריות, כשיגזור זה מצד חכמתו, כמו שעשה בימי דור הפלגה ודור המבול. וזה שאמר כתועפות ראם לו, כתועפות אלו המלאכים, אשר הם ממונים על הנהגת העולם שיהיה מקוים, וראם אלו המזיקים שהם אינם ממונים להנהגת שמירת העולם, רק הם מפסידים את העולם, והשי"ת יש בו שניהם, וכך פעל עמהם כאשר הוציא אותם מארץ מצרים... (נצח ישראל פרק נח)

רב אמר מהכא, ויזרח לו השמש, בא לבאר מדריגת תלמיד חכם, כי מפני שהוא תלמיד חכם, לכך המזיקים מתחברים אליו ביותר, וכדאיתא בפרק קמא דברכות, דאמר הני מאני דרבנן דבלו מחופיא דידהו, וכן הרבה, וכל זה מפני שהתלמיד חכם יש לו התורה, שהיא נבדלת, ולכן הרוחניים והם הבריות הבלתי גשמיים כמו המזיקים נמשכים אליו, ובודאי התורה משמרתו, אבל אסור לו לסמוך על זה לצאת מביתו במקום אשר שולטים המזיקים ביותר, מן הטעם אשר אמרנו, ולפיכך אל יצא תלמיד חכם יחידי בלילה, בשעה שמזיקים שולטים. (נתיב התורה פרק יג)

...אמר רבי יצחק כל הקורא קריאת שמע על מטתו מזיקין בדילין ממנו, שנאמר ובני רשף יגביהו עוף, ואין עוף אלא תורה... יש לשאול מה ענין קריאת שמע אצל המזיקין, אבל פירוש דבר זה, כי המזיקין כחם כח השניות, ודבר זה ידוע, כי המזיקין שולטים דוקא בשניות, ולכך אסרו חכמים לאכול ולשתות זוגות,   מפני שהמזיקים כחם על השניות דוקא, ודבר זה ידוע לחכמים, כי המזיקים אינם בראשונה, ולא נבראו בעצם ובראשונה כמו שאר הנבראים, אבל הם נמשכים אחר העולם הזה, ואינם עיקר הבריאה, ולכך נבראו בין השמשות של ערב שבת, ואין להם אחדות עם העולם, ומפני זה הם מזיקים את העולם, ומפני זה כחם השניות דוקא,   ולפיכך כל מי שקורא קריאת שמע, שאומר שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, כאילו אוחז חרב של ב' פיפיות, ואמר שתי פיפיות, מפני כי המזיקים הם מימין ומשמאל, ואוחז חרב של פיפיות להכרית המזיקים משני צדדים מימין ומשמאל, כי כאשר קורא קריאת שמע דבק באחדות ונצול מן השניות, שהם המזיקים, ודבר זה מבואר... כי טעם זה מצד שהתורה היא סבה להסתלקות המזיקים, כי התורה היא מושלת על המזיקין, ולפיכך המזיקים מסתלקים בשביל התורה, ודוקא בשביל קריאת שמע, וזה כי אף אם קרא התורה כבר נסתלק ממנו התורה אחר זמן שכשאינו עוד קורא בתורה, והוא ישן על מטתו, ואיך יהיה עליו הגנה, אבל קריאת שמע שפוטר כל הלילה, וכיון שפוטר כל הלילה, לכך כל הלילה מגין עליו תורה זאת... (נתיב העבודה פרק יט)

...ועוד אמרו מה שאסרו חכמים לשתות זוגות הוא ענין כשפים, ואין הדבר כך, וכי איך לא יאמין האדם במזמור יושב בסתר עליון, שם נזכר בפירוש שצריך האדם שמירה מן המזיקין, וכי הדבר הזה רע ללמוד האדם על מה הם שולטים להיות נשמר מהם, והנה דבר זה חכמה גדולה ללמד האדם שיהיה ניצול מן המזיקים, אבל חס ושלום שיהיו פועלים בזה רק להגן ולהציל, והרי דניאל קרא אותו נבוכדנצר רב חרטומיא, רוצה לומר גדול שבמכשפים ... וזה מוכח שידעו כישוף, וחס ושלום שיהיו הם מכשפים, רק להציל עצמם. ומפני שידעו בחכמתם שהשדים שולטים במי שאוכל או שותה שתים, היו מצילין האדם מזה... וענין זה הוא חכמה נפלאה מאד, צריך גם כן לגלות לפרש מה שמקובל מפי חכמים, כי השי"ת כאשר ברא עולמו יש בריאה שאינה עצם הבריאה, רק הם נמשכים אחר עצם הבריאה, ואינם עיקר הבריאה, וכבר ביארנו זה למעלה גם כן, ודבר זה תמצא בנבראים גשמיים ובנבראים בלתי גשמיים כמו הרוחות והשדים, והם אינן עצם הבריאה, אבל הם נמשכים לבריאה וטפלים אצל הבריאה, ובדברים הגשמיים כמו התולעים וכיוצא בזה אין בהן בריאה, רק בשביל שאין הבריאה זולתם, ומכל מקום אינם עצם הבריאה, ודבר זה נקרא שניות, כי בעצם ובראשונה אין בהם בריאה כלל, רק הם שניות לבריאה, לכך הם שולטים במקום שיש שניות, כי זהו כחם... (באר הגולה באר ב, ד"ה בפרק ד' מיתות)

...וזה דעת רבי אליעזר, שצד צפון שהוא מתייחס לשמאל, והשמאל הוא פחות והחסר מן הימין, וזהו חסרון העלול, שכל עלול אינו שלם לגמרי, ולפיכך סבר כי רקיע אינו בשלימות וזאת היא הפרצה, ולפיכך אמרו חכמים במדרש רוח צפונית שלג וברד וממנו גשמים יוצאים, ושם מדור המזיקים, שנאמר מצפון תפתח הרעה, הרי בארו כי אי אפשר שיהיה העולם בשלימות מפני חסרון העלול... ולפיכך שם מדור המזיקים, שהם בריות חסרות, וכמו שרמזו חכמים עליהם שקדש עליהם היום ולא נגמרו... (באר ו, ד"ה אין דורשין)

ואתה תדע להבין עיקר דבר זה, כי זאת הלילה אין המזיקים שולטין בה, מפני כי זאת הלילה היא מיוחדת לאכילת המצה, אשר המצה היא משומרת מן השאור והחמוץ, והמזיקים הם כלם נמשכים מן החמץ והשאור בעבור שהם נמשכים מן צד שמאל, ובמדרש בפרקי רבי אליעזר צפון שם הוא מדורן של מזיקים ושדים ורוחות, שנאמר מצפון תפתח הרעה, והלילה הזאת הפך הדבר, שהיא מתיחסת אל החסד, לפיכך אכילת מצה בלילה הזאת דוקא... (חידושי אגדות ראש השנה יא ב)

רמח"ל:

ויש המזיקים ומלאכי חבלה ורוחות הטומאה שהם רע ממש, והם ההיפך ממש לטוב ולשלמות, אותם שהשם העליון ב"ה מתעלם מהם העלם גמור, כטעם אין הקב"ה מייחד שמו על הרעה. ואמנם שלשלת החסרונות הוא שמוציא הרע, כי בהשתלשל הענין הזה ונוסף חסרון על חסרון, סוף סוף יוליד מה שהוא רע ממש, והנה קודם שחידש האדון ב"ה מציאות ההנהגה שחידש לצורך הנמצאים לא היה ענין לשום חסרון כלל, וכשחידש מציאות הלזה, נמצא שנתחדש מציאות סדר אחד, שבהשתלשלו יוליד רע, כי כיון שיש מציאות לחסרון סופו יהיה הרע ממש... (דעת תבונות קיח)

שם משמואל:

ונראה דהנה ידוע דכל הגלות נמשכת מחטא אדם הראשון, שנתערבו טוב ורע, וממנו נמשך קלקול הדורות... והנה בהאריז"ל שחטא אדם הראשון נסתעף ממה שלא המתין בזיווגו עד השבת, ובמגלה עמוקות דזה שאמר דוד המלך ע"ה אני אמרתי בחפזי כל האדם כוזב,   כי בחפזון שלו גרם ממצוה שלא לשמה, שנבראו גם כן המזיקים כהרף עין,   (פירוש, שחטא זה לא היה חטא מזיד בכוונת חטא, אלא חפזון בלי ישוב הדעת, על כן המזיקין שנבראו לתקן את חטא זה נמי לא נבראו בכוונה מיוחדת, אלא בחפזון, כמאן דשדי בתר כתפוי כהרף עין). וזה שאמרו ז"ל (נזיר כ"ג) גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה, עבירה לשמה נקראת בריאת המזיקין, (פירוש, שהקב"ה חפץ חסד, ובריאת המזיקין להזיק לבריות חשבה הקב"ה לעבירה לעצמו, אבל מכל מקום גם זה לצורך, שבאמצעות המזיקין יתם ויכלה החטא, ואם כן היא עבירה לשמה), ומצוה שלא לשמה היא חפזון דאדם הראשון, וזהו שהעבירה לשמה נצמחת מהמצוה שלא לשמה של אדם הראשון, שהוליד את ערלתו של קין, את פריו זה הבל. ובדברים אלו אנהיר לעיינין הענין של חפזון שכינה ביציאת מצרים, שהיה תיקון לחטא אדם הראשון, על כן נצרך נמי לתקן העבירה לשמה, זה החיפזון דשכינה בבריאת המזיקין כהרף עין קודם בין השמשות, שכמו שחטא אדם הראשון היה בחפזון, משך נמי העונש בברואים האלו שנבראו בחפזון כנ"ל, כן נמי התיקון לזה הוא סילוק כח המזיקין שהוא גלות מצרים, (שנעשה באכילת הפסח) נמי בחפזון... (ויקרא שמיני תרע"ט)

הנה מפורש בדברי המדרש שלשה מיני שמירות, אחת הפורמא שהיא נתונה בפני המזיק שלא יביט באדם, ושנית 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 מקבילים 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 ג' מיני שמירות, והיינו היות ידוע כח ראיית העין לפעול פעולה ממשית... ועל כן כשהמזיקין מביטים באדם חס ושלום, הנה נעשים מחוברים לחלק האדם הנראה, והוא הגוף, ומובן שהתחברותם גורמת נזק, והוא כענין חולי המתדבק ויותר מזה, אך לזה ניתנה הפורמא בפני המזיקים שלא יביטו באדם, והויא שמירה לגוף האדם. ויש מזיקים דקים מאלה, שמזיקים בהתקרבותם אל האדם ומזיקים את הנפש, והם אינם צריכים להבטת העין, כי העין היא מצמצום כח הנפש בכלי העין... נגדם יש מלאכים השומרים כשבאין להתקרב אל האדם פוגעים תחילה במלאכים הסובבים את האדם, והם נמסים כהמס דונג מפני האש... ורבי יהושע בן לוי הוסיף שמירת צלם האלקים, שזו שמירה בפני כחות החיצוניים עוד דקים מאלה, המזיקים את כל השכל... (דברים ראה תרע"ז)

ולפי זה יש ליתן טעם על ניצוח האויבים שמפסיק בין ברכה ששית לשביעית, על פי מה שהגיד כ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה בטעם בריאת המזיקים בין השמשות ובשביל קידוש היום לא נגמרו, והלא הקב"ה ידע מראש שלא יספיק הזמן לגמרם עד שיקדש היום, ולמה לא התחיל בהם קודם, ובמדרש יש טעם (ב"ר סוף פרשה ז'), ללמד לאדם שיפסיק מלאכתו, והגיד הוא זצללה"ה עוד טעם לשבח, כי ברכה חלה על דבר שלם ולא על חסר בלתי נשלם ופגום, ועל כן ברכת השבת חלה אחר השלמת הבריאה, וקבל העולם הנגמר ברכה, ואם היתה נגמרת בריאת המזיקין, היתה חלה ברכה גם עליהם, והיו מחריבין את העולם, על כן בכוונה עשה השי"ת שלא יגמרו, כדי שלא תחול עליהם ברכת השבת. (שם תבא תרע"ה)