תמר

(ראה גם: אבשלום, דוד)

ויהי אחרי כן ולאבשלום בן דוד אחות יפה ושמה תמר, ויאהבה אמנון בן דוד. ויצר לאמנון להתחלות בעבור תמר אחתו כי בתולה היא, ויפלא בעיני אמנון לעשות לה מאומה... וישלח דוד אל תמר הביתה לאמר, לכי נא בית אמנון אחיך ועשי לו הבריה. ותלך תמר בית אמנון אחיה והוא שוכב, ותקח את הבצק ותלש ותלבב לעיניו ותבשל את הלביבות... ותגש אליו לאכל, ויחזק בה ויאמר לה בואי שכבי עמי אחותי. ותאמר לו אל אחי אל תענני כי לא יעשה כן בישראל, אל תעשה את הנבלה הזאת. ואני אנה אוליך את חרפתי ואתה תהיה כאחד הנבלים בישראל, ועתה דבר נא אל המלך כי לא ימנעני ממך. ולא אבה לשמע בקולה, ויחזק ממנה ויענה וישכב אתה. וישנאה אמנון שנאה גדולה מאד כי גדולה השנאה אשר שנאה מאהבה אשר אהבה, ויאמר לה אמנון קומי לכי. ותאמר לו אל אודות הרעה הגדולה הזאת מאחרת אשר עשית עמי לשלחני, ולא אבה לשמע לה. ויקרא את נערו משרתו ויאמר שלחו נא את זאת מעלי החוצה ונעול הדלת אחריה. ועליה כתנת פסים כי כן תלבשן בנות המלך הבתולות מעילים, ויוצא אותה משרתו החוץ ונעל הדלת אחריה. ותקח תמר אפר על ראשה וכתנת הפסים אשר עליה קרעה ותשם ידה על ראשה ותלך הלוך וזעקה. ויאמר אליה אבשלום אחיה האמינון אחיך היה עמך ועתה אחותי החרישי אחיך הוא אל תשיתי את לבך לדבר הזה, ותשב תמר ושוממה בית אבשלום אחיה... (שמואל ב יג א והלאה)

תלמוד בבלי:

ואמר רב יהודה אמר רב תמר בת יפת תואר היתה, שנאמר ועתה דבר נא אל המלך כי לא ימנעני ממך, ואי סלקא דעתך בת נישואין הואי אחתיה מי הוה שריא ליה, אלא שמע מינה בת יפת תואר היתה... וישנאה אמנון שנאה גדולה מאוד, מאי טעמא, אמר ר' יצחק נימא נקשרה לו ועשאתו כרות שפכה, וכי נקשרה לו איהי מאי עבדה, אלא אימא קשרה לו נימא ועשאתו כרות שפכה... ותקח תמר אפר על ראשה ואת כתונת הפסים אשר עליה קרעה, תנא משמיה דר' יהושע בן קרחה גדר גדול גדרה תמר באותה שעה, אמרו, לבנות מלכים כך, לבנות הדיוטות על אחת כמה וכמה, אם לצנועות כך, לפרוצות על אחת כמה וכמה. אמר רב יהודה אמר רב באותה שעה גזרו על הייחוד ועל הפנויה... אלא אימא גזרו על ייחוד דפנויה. (סנהדרין כא א)

משנה תורה:

...ותמר מביאה ראשונה של יפת תואר היתה, אבל אבשלום נולד מאחר הנישואין, נמצאת תמר אחות אבשלום מאמו, ומותרת להנשא לאמנון, וכן הוא אומר דבר נא אל המלך כי לא ימנעני ממך. (מלכים ח ח)

שם משמואל:

ולפי האמור יובן למה היתה תמר יותר צנועה מאמנון שלא נתרצית לו, אף שלכאורה היה צריך להיות להיפוך, שתמר נולדה מביאה ראשונה קודם הגירות ואמנון אחר הגירות, שעל כן היתה מותרת לאמנון, כי תמר נולדה בעוד היו בה כל חלקי הקדושה, אבל אמנון שנולד אחר כך, שאז כבר היתה ריקנית שנשתאבו ממנה חלקי הקדושה, נשתאבו באמנון חלקי הרע ביותר... (תצא תרע"ה)

תמרים

זהר:

ועוד בפרק הרואה יש, הרואה תמרים בחלום תמו עונותיו, זה שאמר תם עונך בת ציון, משום שבתמרים יש (אותיות) תם, שהוא מדרגת יעקב, שכתוב בו, ויעקב איש תם, העונות הם מרים, ועל כן תמרים, שם (אותיות) תם ושם (אותיות מר, ועל כן רומזים שתמו עונותיו). (בהעלותך פ)

תלמוד בבלי:

...לא צריכא, כגון דאכל תמרי וקסבר נהמא אכל, פתח בדנהמא וסיים בדתמרי יצא, דאפילו סיים בדנהמא נמי יצא, מאי טעמא, דתמרי נמי מיזן זייני. (ברכות יב א)

ואמר מר בר רב אשי האי דובשא דתמרי מברכין עלויה שהכל נהיה בדברו, מאי טעמא זיעה בעלמא הוא, כמאן, כי האי תנא דתנן דבש תמרים ויין תפוחים וחומץ סופניות ושאר מי פירות של תרומה, רבי אליעזר מחייב קרן וחומש ורבי יהושע פוטר... דאמר רב אסי האי תמרי של תרומה מותר לעשות מהן טרימא ואסור לעשות מהן שכר. והלכתא תמרי ועבדינהו טרימא מברכין עלוייהו בורא פרי העץ, מאי טעמא במלתייהו קיימי כדמעיקרא. (שם לח א)

מאי נובלות, ר' זירא ור' אילעא חד אמר בושלי כמרא וחד אמר תמרי דזיקא (שהרוח משירן)... (שם מ ב)

רב חסדא ורב המנונא הוו יתבי בסעודתא אייתו לקמייהו תמרי ורמוני, שקל רב המנונא בריך אתמרי ברישא, אמר ליה רב חסדא לא סבירא ליה מר להא דאמר רב יוסף ואיתימא ר' יצחק כל המוקדם בפסוק זה קודם לברכה, אמר ליה זה שני לארץ וזה חמישי לארץ. (שם מא ב)

אמרי ליה חזן חביתא דתלי בדיקלא, לאביי אמר ליה מדלי עסקך כדיקלא, לרבא אמר ליה חלי עסקך כתמרי. (שם נא א)

הרואה תמרים בחלום תמו עונותיו, שנאמר תם עונך בת ציון... כל מיני פירות יפין לחלום חוץ מפגי תמרה. (שם נז א וב)

אמר להו רב חסדא לבנתיה... לא תיכלין תמרי בליליא (משלשלין ומביאין לידי הפחה)... (שבת קמ ב)

תנא רבה בר מריון בדבי רבי יוחנן בן זכאי שתי תמרות יש בגיא בן הנום ועולה עשן מביניהן וזו היא ששנינו ציני הר הברזל כשירות, וזו היא פתחה של גיהנם. (עירובין יט א)

תמרים בכמה, אמר רב יוסף תמרים בקב, אמר רב יוסף מנא אמינא לה, דתניא אכל גרוגרות ושילם תמרים תבא עליו ברכה... אלא לאו לפי מדה, דאכל מיניה גריוא דגרוגרות דשויא זוזא וקא משלם ליה גריוא דתמרים דשוי ארבעה, וקתני תבא עליו ברכה, אלמא תמרים עדיפי... (שם כט ב)

...והרוצה לידע כמה גובהו של דקל מודד קומתו וצלו וצל קומתו וידע כמה גובה של דקל. (שם מג ב)

ששה דברים עשו אנשי יריחו... ואלו הן שלא מיחו בידם, מרכיבין דקלים כל היום... (פסחים נה ב)

...עולא אמר (לפיכך הגלם לבבל) כדי שיאכלו תמרים ויעסקו בתורה. עולא איקלע לפמבדיתא קריבה ליה טירינא דתמרי, אמר להו כמה כי הני בזוזא, אמרו ליה תלת בזוזא, אמר מלא צנא דדובשא בזוזא ובבלאי לא עסקי באורייתא. בליליא צערוהו, אמר מלא צנא סמא דמותא בזוזא בבבל ובבלאי עסקי באורייתא. (שם פז ב)

אמר ריש לקיש ארבעה דברים העושה אותן דמו בראשו ומתחייב בנפשו, אלו הן הנפנה בין דקל לכותל, והעובר בין שני דקלים... (שפ קיא א, וראה שם עוד)

תמרא בחלוזך (כלי שנותנים בו תמרים) לבית סודנא רהיט (רוץ מיד לבית עושה שכר, שאם תמתין תאכלם ותפסיד), ועד כמה, אמר רבא עד תלתא סאה. אמר רב פפא אי לא דרמאי שכרא לא איעתרי... (שם קיג א)

...אמר ר' ירמיה אין, שתי כותבות בלא גרעינתן לא הוו כביצה, כותבת הגסה וגרעינתה הוי יתירה מכביצה. אמר רב פפא היינו דאמרי אינשי תרי קבי דתמרי (בגרעיניהון הוו קבא דקשייתא) חד קבא דקשייתא וסריח (יש בהן קב גרעינין ויותר). (יומא עט ב)

ר' לוי אומר כתמר, מה תמר זה אין לו אלא לב אחד אף ישראל אין להם אלא לב אחד לאביהם שבשמים. (סוכה מה ב)

דרש רבי חייא בר לולייני מאי דכתיב צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה, אם נאמר תמר למה נאמר ארז, ואם נאמר ארז למה נאמר תמר, אילו נאמר תמר ולא נאמר ארז הייתי אומר מה תמר אין גזעו מחליף (אם נפסק) אף צדיק חס ושלום אין גזעו מחליף, לכך נאמר ארז. אילו נאמר ארז ולא נאמר תמר הייתי אומר מה ארז אין עושה פירות אף צדיק חס ושלום אין עושה פירות לכך נאמר תמר ונאמר ארז. (תענית כה א)

לתת לכם אחרית ותקוה, אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב אלו דקלים וכלי פשתן. (שם כט ב)

ואמר רב חנא בגדתאה תמרי משחנן משבען משלשלן מאשרן ולא מפנקן. אמר רב אכל תמרים אל יורה. מיתיבי תמרים שחרית וערבית יפות במנחה רעות, בצהרים אין כמותן, ומבטלות שלשה דברים, מחשבה רעה וחולי מעים ותחתוניות,   מי אמרינן דלא מעלו, עלויי מעלו ולפי שעתא טרדא, מידי דהווה אחמרא, דאמר מר השותה רביעית יין אל יורה. ואיבעית אימא לא קשיא הא מקמי נהמא הא לבתר נהמא, דאמר אביי אמרה לי אם תמרי מקמי נהמא כי נרגא לדיקולא, בתר נהמא כי עברא לדשא, (מחזיקות את הגוף כבריח את הדלת). (כתובות י ב)

הנודר מן התמרים מותר בדבש תמרים... (נדרים נג א)

אמר רב דיקלא דטען קבא אסור למקצציה... שמואל אתא ליה אריסיה תמרי אכיל טעים בהו טעמא דחמרא, א"ל מאי האי, א"ל ביני גופני קיימי, אמר מכחשי בחמרא כולי האי, למחר אייתי לי מקורייהו. רב חסדא חזא תאלי בי גופני אמר ליה לאריסיה עקרינהו, גופני קני דקלי, דקלי לא קני גופני. (בבא קמא צא ב)

א"ל רבא לרבה בר מרי מנא הא מילתא דאמרי אינשי מטייל ואזיל דיקלא בישא גבי קינא דשרכי, (אילנות בטלים שאין עושין פרי), אמר ליה דבר זה כתוב בתורה שנוי בנביאים ומשולש בכתובים... (שם צב ב)

תלמוד ירושלמי:

...והתמרים חייבין בפיאה... אילנות מניין, תלמוד לומר שדך... (פאה ז ב)

תני רבי יוסי ב"ר יהודא הנובלות הנמכרות עם התמרים הרי אילו פטורות. מה שתי קופות זו בצד זו או שתי קופות זו על גב זו, לא שנייה היא זו בצד זו והיא זו על גב זו, אלא כי אנן קיימין במעורבות... (דמאי ב א, וראה שם עוד)

אלו דברים מתעשרין דמאי בכל מקום הדבילה והתמרים והחרובין... (שם ז א)

דבש תמרים ויין תפוחים וחומץ סיתווניות ושאר כל מי פירות של תרומה ר' ליעזר מחייב קרן וחומש ור' יהושע פוטר, ר' ליעזר מטמא משום משקה, א"ר יהושע לא מנו חכמים שבעה משקין כמוני פטמין אלא אמרו שבע משקין טמאין ושאר כל המשקין טהורין... (תרומות נה א, וראה שם עוד)

מאימתי הפירות חייבים במעשרות... התמרים משיטילו שאור (משיפתחו כשאור שיש בו סדקים)... מעשרות ב ב)

אין מביאין בכורים חוץ משבעת המינים, ולא מן התמרים שבהרים ולא מן הפירות שבעמקים... (בכורים ב ב)

אמר רבי חנינא קודם לארבעים שנה עד שלא גלו ישראל לבבל נטעו תמרים בבבל על ידי שיהו להוטים אחר מתיקה שהיא מרגלת הלשון לתורה. (תענית כה א)

מדרש רבה:

כתיב צדיק כתמר יפרח (תהלים צ"ב), מה התמרה הזו וארז אין בהם לא עקומים ולא סיקוסים, כך הצדיקים אין בהם לא עקומים ולא סיקוסים, מה התמרה וארז צילן רחוק כך מתן שכרן של צדיקים רחוק... (בראשית מא א)

...כפות תמרים, התורה אמרה טול שתי כפות תמרים להלל בהן והוא אינו נוטל אלא לולב לבה של תמרה... (ויקרא ל יד)

הקרב את מטה לוי, הדא הוא דכתיב (תהלים צ"ב) צדיק כתמר יפרח וגו' מה התמר הזה צלה רחוק, כך מתן שכרן של צדיקים רחוק מהם עד לעולם הבא, מה התמר הזה עושה תמרים רטובים ניקלווסין נובלות ועושה סולין, כך הם ישראל יש בהם בני תורה ויש בהם עמי הארץ ויש בהם בורים. מה התמרה הזו יש בהם נובלות שאינן נכנסות לאוצר ועושה תמרים והם נכנסות לאוצר, כך ישראל כשהיו במדבר מהם נכנסו לארץ ישראל מהם לא נכנסו. מה התמרה הזו עושה תמרים ועושה קוצים וכל מי שהוא מבקש לגבות תמרים הקוצים שיש בה שולטין בו, כך הם הצדיקים כל מי שאינו משמר עצמו מהם נשיכתן נשיכת שועל ועקיצתן עקיצת עקרב ולחישתן לחישת שרף ואף כל דבריהם כגחלי אש. דבר אחר מה תמרה זו אין בה פסולת אלא תמרים לאכילה, לולבין להילול, חריות לסיכוך, סיבים לחבלים... כך הם ישראל אין בהם פסולת אלא מהם בעלי מקרא מהם בעלי משנה... מהם בעלי צדקות וכל הענין. דבר אחר מה תמרה זו לבה מכוון למעלה, כך ישראל לבן מכוון לאביהן שבשמים, שנאמר (תהלים כ"ה) עיני תמיד אל ה' כי הוא יוציא מרשת רגלי. דבר אחר מה תמרה זו יש לה תאוה, כך צדיקים יש להם תאוה, מה תאותם הקב"ה... א"ר תנחומא מעשה בתמרה אחת שהיתה עומדת בחמתן ולא היתה עושה פירות והיו מרכיבין אותה ולא עשתה פירות, אמר להם דקלי תמרה היא רואה מיריחו והיא מתאוה לה בלבה, והביאו ממנה והרכיבו אותה מיד עשתה פירות, כך כל תאותן וצפויין של צדיקים הקב"ה. מה תמרה זו אינה עושה פירות פחות מג' אנבונין, כך אין ישראל חסרים מג' צדיקים בעולם... וכן הוא אומר (שיר ז') אמרתי אעלה בתמר אחזה בסנסיניו ויהיו נא שדיך כאשכלות הגפן וריח אפך כתפוחים. מה תמרה זו יש בה לולבין להלל וחריות לסוכה אפילו הסיב שלה הולך לחיזוק ועצה להדליק, כך בישראל צדיקים ישרים חסידים בני תורה אפילו סוריהן גומלי חסד אינון. אי מה התמרה אין עושין ממנה כלים כך הצדיקים אין עושין פירות, תלמוד לומר (תהלים צ"ב) כארז בלבנון ישגה... מה התמרה עושה פירות כך הצדיקים עושים פירות, שנאמר (ישעיה ג') אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו. מה תמרה וארז כל מי שהוא עולה לראשם ואינו משמר את עצמו הוא נופל ומת, כך כל מי שהוא בא ומזדווג לישראל סוף שהוא נוטל את שלו מתחת ידיהם... מה תמרה וארז גדולים מכל האילנות כך ישראל גדולים מכל העכו"ם, שנאמר (אסתר ט') כי גדול מרדכי וגו'... מה תמרה אם נעקרה אין לה חילופים, כך הם הצדיקים אין להם חילופים בשעה שמתים, שנאמר (איוב כ"ח) והחכמה מאין תמצא ואי זה מקום בינה... (במדבר ג א)

מדרש תנחומא:

כך פתח ר' תנחומא בר אבא למה נמשלו הצדיקים כתמר וכארז, לומר לך את מוצא כל האילנות אין אדם יכול לראות מרחוק למה לפי שהן קצרים, אבל התמר והארז על ידי שהן גבוהין יותר מכל האילנות ונראין מרחוק הכל עומדין תחתיהן ונושאין עיניהן לקומתן, לפיכך נמשלו הצדיקים לתמר ולארז שהקב"ה מגביהן בעולם. ועוד למה נמשלו הצדיקים לתמר ולארז, אתה מוצא שאר אילנות כל זמן שמזקינים נקצצין ונוטעין מנצר שלהם ומיד הן גדילין, והארז והתמר משנקצצין מי יוכל לעלות במקומן אלא אם כן ביגיעה גדולה לשנים הרבה, כך אם אבד צדיק מן העולם מי יכול לעמוד במקומו מיד אלא לשנים הרבה לפיכך צדיק כתמר יפרח. (לך לך ה)

שוחר טוב:

צדיק כתמר יפרח, מה התמרה הזאת נאה במראיה וכל פירותיה מתוקין וטובים,   כך בן דוד נאה במראהו וכל מעשיו מתוקין וטובים לפני הקב"ה... (מזמור צב)

רש"י:

ויניקהו דבש מסלע - מעשה באחד שאמר לבנו בסיכני הבא לי קציעות מן החבית, הלך ומצא הדבש צף על פיה, אמר לו זו של דבש היא, אמר לו השקע ידך לתוכה ואתה מעלה קציעות מתוכה. (דברים לב יג)

מלבי"ם:

כפות תמרים - הלולב נקרא כפות בלשון רבים כי נקרא על שם העלים שלו, ונקראים כפות על שהם כפופים למעלה זו לפנים מזו אחת מונחת בחברתה... (ויקרא כג מ)

ר' צדוק:

ולכן נקראים תמרים אחרית בתענית (כ"ט ב') על פסוק אחרית ותקוה אלו תמרים וכלי פשתן, ופירוש תקוה מלשון תקות חוט השני, ואחרית שמעתי לפי שהתמרים אחרונה שבשבעת מינים, ועל דעתי על היותם במדרגת האחוריים כנ"ל שמאותו ארץ וכח יוצאים וכמ"ש במקום אחר על דבש וחלב שנמשלה דברי תורה, כי חלב היא תורה שבכתב שתינוק יונק משדי אמו, ודבש הוא תורה שבעל פה שיוצא מן הארץ... (חלק ג דובר צדק עמוד קמה, וראה שם עוד וערך יריחו)

כל מאכל כמו שיש לו כח מיוחד להחיות הגוף כך מסתמא בפנימיות החיות שבו המחיה את הנפש, וז' מינין שנשתבחה ארץ ישראל מסתמא הם נגד ז' מדות הידועות בנפש, ותמרים הוא האחרון, ושמעתי דלכן דרשו רז"ל שלהי תענית אחרית ותקוה תמרים ופשתן, פשתן מלשון תקות חוט ואחרית שהוא האחרון דז' מינים. ונראה דבכוחו לתת בנפש דרישת האחרית, ובפסחים דגלו לבבל שיאכלו תמרים ויעסקו בתורה, רוצה לומר בתורה שבעל פה, שנתייסד בבבל, וכמו שאמרו בירושלמי דדבש מרגיל הלשון לתורה, ולכן נקרא בתורה דבש ולא תמרים... ובתענית דמשלשלן, נראה גם בנפש כן כחן להוציא כל מיני פסולת, ולכך גדילין בבבל דעמוקה כשאול... ואיתא במ"ק תמרים הניעו ראש על צדיק כתמר, רוצה לומר גם כן כי כח התמר על האחרית טוב של צדיק, וגם רומז למה שאמרו ז"ל מה תמר גזעו מחליף, ויש בו מעין נחמה, כי זרח השמש ובא וגו'... (פרי צדיק בראשית קונטרס עץ האוכל יג, ועיין שם עוד)

תנאי

מכילתא:

רבי נתן אומר גדול הברית שנכרתה עם יונדב בן רכב מהברית שנכרתה עם דוד, שהברית שנכרתה עם דוד לא נכרתה אלא על תנאי, שנאמר אם ישמרו בניך בריתי, ואם לאו ופקדתי בשבט פשעם, אבל הברית שנכרתה עם יונדב בן רכב לא נכרתה עמו על תנאי... שלשה דברים נתנו על תנאי, ארץ ישראל ובית המקדש ומלכות בית דוד, חוץ מספר תורה ובריתו של אהרן שלא נתנו על תנאי, ארץ ישראל מנין, שנאמר השמרו לכם פן יפתה לבבכם וגו', וחרה אף ה' בכם... ומנין לספר תורה שלא ניתנה על תנאי, שנאמר תורה צוה לנו משה מורשה. ומנין לבריתו של אהרן שלא נתנה על תנאי, שנאמר ברית מלח עולם היא והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם... (יתרו פרשה ב)

ספרא:

אני ה' אלקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, על תנאיי כך הוצאתי אתכם מארץ מצרים, על תנאי שתקבלו עליכם מצות מדות, שכל המודה במצות מדות מודה ביציאת מצרים, וכל הכופר במצות מדות כופר ביציאת מצרים. (קדושים פרק ח)

המוציא אתכם מארץ מצרים, על תניי הוצאתי אתכם מארץ מצרים על תניי שתמסרו עצמכם לקדש את שמי... (אמור פרק ט)

אני ה' אלקיכם אשר הוצאתי אתכם, על תניי כך הוצאתי אתכם מארץ מצרים על תניי שתקבלו את התורה מצות ריבית, שכל המודה במצות ריבית מודה ביציאת מצרים, וכל הכופר במצות ריבית כאלו כופר ביציאת מצרים. (בהר פרשה ה)

כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, על תנאי שלא ישתעבדו בהם. (שם פרק ט)

תלמוד בבלי:

דאמר ריש לקיש מאי דכתיב ויהי ערב ויהי בקר יום הששי, ה' יתירה למה לי, מלמד שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית ואמר להם אם ישראל מקבלים התורה אתם מתקיימין ואם לאו אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. (שבת פח א)

דאמר מר עשרה תנאים התנה יהושע, שיהו מרעין בחורשין ומלקטין עצים משדותיהן... (עירובין יז א)

מתנה אדם על עירובו ואומר אם באו נכרים מן המזרח עירובי למערב, מן המערב עירובי למזרח... דתני איו ר' יהודה אומר אין אדם מתנה על שני דברים כאחד, אלא אם בא חכם למזרח עירובו למזרח, ואם בא חכם למערב עירובו למערב אבל לכאן ולכאן לא... (שם לו ב)

והתניא סיככה כהלכתה ועטרה בקרמים ובסדינין המצויירין... אסור להסתפק מהן עד מוצאי יום טוב האחרון של חג, ואם התנה עליהם הכל לפי תנאו, אביי ורבא דאמרי תרוייהו באומר איני בודל מהם כל בין השמשות דלא חלה קדושה עלייהו... (ביצה ל ב)

...ותנאי בית דין הוא על כהן גדול שמת שתהא מנחתו קריבה משל צבור... (שקלים כ א)

א"ר אסי בתי כנסיות שבבבל על תנאי הן עשויין ואף על פי כן אין נוהגין בהן קלות ראש... (מגילה כח ב)

...אמר ליה אימור כך התנו ביניהן (בשעת התקנה) כל הרוצה לבטל יבוא ויבטל. (מועד קטן ג ב)

...איבעית אימא יש תנאי בביאה איכא בינייהו. (יבמות טו א)

...והכא ביש תנאי בחליצה קמיפלגי... רבינא אמר דכולי עלמא יש תנאי בחליצה, והכא בתנאי כפול קמיפלגי, מר סבר בעינן תנאי כפול, ומר סבר לא בעינן תנאי כפול. (שם נג א)

בעא מיניה רבא מרב נחמן תנאי היו דברינו מהו... א"ל כי אתו לקמן לדינא אמרינן להו זילו קיימו תנאייכו וחותו לדינא. עד אומר תנאי ועד אומר אינו תנאי, א"ר פפא תרוייהו בשטרא מעליא קא מסהדי, והאי דקאמר תנאי הוה ליה חד ואין דבריו של אחד במקום שנים... האי נמי למיעקר סהדותיה קאתי. (כתובות יט ב)

...ושמעינן ליה לר' יהודה דאמר דבר שבממון תנאו קיים, דתניא אומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאין ליך עלי שאר כסות ועונה הרי זו מקודשת ותנאו בטל דברי רבי מאיר, ר' יהודה אומר בדבר שבממון תנאו קיים... (שם נו א)

המקדש את האשה על מנת שאין עליה נדרים ונמצאו עליה נדרים אינה מקודשת, כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים תצא שלא בכתובה, על מנת שאין בה מומין ונמצאו בה מומין אינה מקודשת... איתמר קידשה על תנאי וכנסה סתם, רב אמר צריכה הימנו גט ושמואל אמר אינה צריכה הימנו גט... טעמא דרב לפי שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות... (שם עב ב, וראה שם עוד)

...דאמר רב כהנא נחלה הבאה לאדם ממקום אחר אדם מתנה עליה שלא יירשנה... דאילו רשב"ג סבר מתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל, ורב סבר תנאו קיים... והא איתמר האומר לחבירו על מנת שאין לך עלי אונאה, רב אמר יש לו עליו אונאה ושמואל אמר אין לו עליו אונאה... (שם פג א וב וראה שם עוד)

הריני נזיר על מנת שאהא שותה יין ומיטמא למתים הרי זה נזיר ואסור בכולן... ור' יהושע בן לוי אמר לך האי על מנת כחוץ דמי... (נזיר יא א)

...ואמר רבא אף על גב דאמור רבנן אין פותחין בנולד אבל פותחין בתנאי נולד היכי דמי, אמרי להון אילו אתא איניש ואמר לכון דחרב בית המקדש מי הוה נדריתון... (שם לב ב)

הרי זה גיטך על מנת שתתני לי מאתים זוז הרי זו מגורשת ותתן, על מנת שתתני לי מיכן ועד שלשים יום אם נתנה לו בתוך שלשים יום מגורשת ואם לאו אינה מגורשת... הכל מודים באומר על מנת כאומר מעכשיו דמי, לא נחלקו אלא במהיום ולאחר מיתה... (גיטין עד א, וראה שם עוד)

...הא מני ר' מאיר היא דאמר בעינן תנאי כפול... מכדי כל תנאי מהיכא גמרינן להו מתנאי בני גד ובני ראובן מה התם תנאי קודם למעשה אף כל תנאי קודם למעשה... מה התם תנאי בדבר אחד ומעשה בדבר אחר אף כל לאפוקי הכא דתנאי ומעשה בדבר אחד... מה התם הן קודם ללאו אף כל...   (שם עה א, וראה שם עוד)

תנו רבנן הרי זה גיטך על מנת שתנשאי לפלוני הרי זו לא תנשא ואם נשאת לא תצא... שמא יאמרו נשיהן נותנין במתנה, ואם נשאת לאחר לא תצא... ואם נשאת לו לא תצא דמשום גזרה לא מפקינן...

תנו רבנן הרי זה גיטך על מנת שתעלי לרקיע, על מנת שתרדי לתהום, על מנת שתבלעי קנה של ד' אמות, על מנת שתביאי לי קנה בן ק' אמה, על מנת שתעברי את הים הגדול ברגליך אינו גט, רבי יהודה בן תימא אומר כזה גט, כלל אמר ר' יהודה בן תימא כל תנאי שאי אפשר לו לקיימו בסופו והתנה עליו מתחילתו אינו אלא כמפליגה בדברים וכשר... איבעיא להו הרי זה גיטיך על מנת שתאכלי בשר חזיר מהו, אמר אביי היא היא, רבא אמר אפשר דאכלה ולקיא... (שם פד א, וראה שם עוד)

תנו רבנן על מנת שאני קריינא כיון שקרא שלשה פסוקים בבית הכנסת הרי זו מקודשת, ר' יהודה אומר עד שיקרא ויתרגם... אבל אמר לה קרא אנא עד דקרי אורייתא נביאי וכתובי בדיוקא. על מנת שאני שונה, חזקיה אמר הלכות ור' יוחנן אמר תורה... על מנת שאני תלמיד, אין אומרים כשמעון בן עזאי וכשמעון בן זומא אלא כל ששואלין אותו בכל מקום דבר אחר בלימודו ואומרו ואפילו במסכתא דכלה... (קידושין מט א, וראה שם עוד)

האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאתן לך מאתים זוז הרי זו מקודשת והוא יתן, על מנת שאתן לך מכאן ועד ל' יום נתן בתוך שלשים מקודשת ואם לאו אינה מקודשת, על מנת שיש לי מאתים זוז הרי זו מקודשת ויש לו... איתמר רב הונא אמר והוא יתן, רב יהודה אמר לכשיתן... מאי בינייהו איכא בינייהו שפשטה ידה וקבלה קידושין מאחר... (שם ס א, וראה שם עוד)

רבי מאיר אומר כל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן אינו תנאי, שנאמר ויאמר אליהם אם יעברו בני גד ובני ראובן וכתיב ואם לא יעברו חלוצים, רבי חנינא בן גמליאל אומר צריך הדבר לאומרו שאלמלא כן יש במשמע שאפילו בארץ כנען לא ינחלו... (שם סא א)

מתנה שומר חנם להיות פטור משבועה, והשואל להיות פטור מלשלם... כל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל, וכל תנאי שיש מעשה בתחילתו תנאו בטל, וכל שאפשר לו לקיימו בסופו והתנה עמו מתחילתו תנאו קיים. אמאי, מתנה על מה שכתוב בתורה הוא וכל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל, הא מני ר' יהודה היא, דאמר בדבר שבממון תנאו קיים... (בבא מציעא צד א)

...ורשאין בני העיר להתנות על המדות ועל השערים ועל שכר פועלים ולהסיע על קיצתן. (בבא בתרא ח ב)

אמר רבי יצחק דבי רבי אמי מלמד שהתנו על שבט בנימין שלא תירש בת הבן עם האחין (אחר מעשה דפלגש בגבעה)... (שם קטז א)

האומר איש פלוני בני בכור לא יטול פי שנים, איש פלוני בני לא יירש עם אחיו לא אמר כלום שהתנה על מה שכתוב בתורה... אפילו תימא ר' יהודה התם ידעה וקא מחלה הכא לא קא מחיל... (שם קכו ב)

ואמר רב יהודה אמר שמואל האומר לחבירו על מנת שלא תשמטני שביעית שביעית משמטת... והא איתמר האומר לחבירו על מנת שאין לך עלי אונאה רב אומר יש לו עליו אונאה ושמואל אומר אין לו עליו אונאה, הא איתמר עלה אמר רב ענן לדידי מפרשא ליה מיניה דשמואל, על מנת שאין לך עלי אונאה אין לו עליו אונאה, על מנת שאין בו אונאה הרי יש בו אונאה, הכא נמי על מנת שלא תשמטני בשביעית אין שביעית משמטתו, על מנת שלא תשמטני שביעית שביעית משמטתו. (מכות ג ב)

א"ר אבהו קללת חכם אפילו על תנאי היא באה, מנלן מעלי, דקאמר ליה לשמואל כה יעשה לך אלקים וכה יוסיף אם תכחד ממני דבר, ואף על גב דכתיב ויגד לו שמואל את כל הדברים ולא כחד ממנו, ואפילו הכי כתיב ולא הלכו בניו בדרכיו וגו'. אמר רב יהודה אמר רב נידוי על תנאי צריך הפרה, מנלן מיהודה... (שם יא א)

דאר"ש בן לקיש מאי דכתיב ויהי ערב ויהי בקר יום הששי מלמד שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית ואמר אם ישראל מקבלין את תורתי מוטב, ואם לאו אני אחזיר אתכם לתוהו ובוהו. (ע"ז ג א)

...למימרא דאי לא חטאו לא הוו מייתי, והכתיב פרשת יבמות ופרשת נחלות, על תנאי, ומי כתיבי קראי על תנאי, אין... (שם ה א)

תלמוד ירושלמי:

...מה בין דמאי ומה בין ודאי, דמאי אדם מתנה על דבר שאינו ברשותו, ודאי אין אדם מתנה אלא על דבר שהוא ברשותו... (דמאי כט ב, וראה שם עוד)

...אמר ר' לעזר מאן תנא אם באו אם לא באו רבי מאיר. היידן ר' מאיר, חברייא אמרין רבי מאיר דקידושין, דתני האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שירדו גשמים, ירדו גשמים מקודשת ואם לאו אינה מקודשת, רבי מאיר אומר בין ירדו בין לא ירדו מקודשת עד שיכפול תנאו. הכל מודין שאם אמר לאשה הרי את מקודשת לי לאחר שירדו גשמים ירדו גשמים מקודשת ואם לאו אינה מקודשת ברם כרבנין בין שירדו בין שלא ירדו מקודשת... (עירובין כג ב)

הריני נזיר על מנת שאהא שותה ביין ומיטמא למתים הרי זה נזיר ואסור בכולן... מתניתא דרבי מאיר ורבי יהודה בן תימא, דתני הרי זה גיטך על מנת שלא תפרחי באויר שלא תעברי את הים הגדול ברגלייך הרי זה גט, ועל מנת שתפרחי באויר... אינו גט, ר' יהודה בן תימא אומר גט, אמר רבי זעירא תדע לך שעילה היה רוצה לגרשה שתלאה בדברים שאינה יכולה לעמוד. מה טעמא דר' יודה בן תימא מכיון שתלאה בדברים שאינה יכולה לעמוד כמי שנתקיים התנאי בגט... (נזיר ז א)

הרי זה גיטך על מנת שתתני לי מאתים זוז הרי זו מגורשת ותתן... תני לא הספיקה ליתן עד שמת, רבן שמעון בן גמליאל אומר תינתן לאביו ולאחיו והיא פטורה מן החליצה ומן היבום, אף בקידושין כן...

הרי זה גיטיך על מנת שתשמשי את אבא על מנת שתניקי את בני... א"ר חייה בר' בא בחייו והוא שתשמשינו כל צורכו והוא שתניקי כל צורכו לאחר מיתה אפילו לא הניקתו כל צורכו אפילו לא שימשתו כל צורכו, אלא אפילו שימשתו שעה אחת... (גיטין מג א, וראה שם עוד)

...זה הכלל שהיה ר' יודה בן תימא אומר כל דבר שאיפשר להתקיים והתנה עמה לא נתכוון אלא להפליגה בין שאמר בכתב בין שאמר בפה כל המתקיים בפה מתקיים בכתב... (בבא מציעא כט ב)

התורם את הבור ואמר הרי זו תרומה על מנת שתעלה שלום, שלום מן השבר ומן השפיכה אבל לא מן הטומאה, רש"א אף מן הטומאה, נשברה אינה מדמעת... רבי יוסי אומר אף מי שהיה בו דעת להתנות ולא התנה נשברה אינה מדמעת מפני שהוא תנאי בית דין. (טבול יום ד ז)

תוספתא:

אמר לשנים תנו גט לאשתו על מנת שתמתין לי שתי שנים חזר ואמר לשנים האחרונים על מנת שתתני לי מאתים זוז לא ביטלו דבריו האחרונים את הראשונים, והרשות בידה רוצה תמתין ורוצה תתן... (גיטין ו, וראה שם עוד)

הרי זה גיטך על מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם ועל מנת שלא תשתי יין לעולם אינו גט שמא תלך ושמא תשתה. על מנת שלא תלכי לבית אביך מיכן ועד שלשים יום ועל מנת שלא תשתי יין מיכן ועד שלשים יום הרי זה גט. על מנת שלא תעלי באילן זה... נקצץ האילן ונסתר הכותל הרי זה גט, על מנת שתעלי באילן זה ועל מנת שתעלי בכותל זה נקצץ האילן ונפל הכותל אינו גט... (שם ז)

מדרש רבה:

א"ר יוחנן תנאין התנה הקב"ה עם הים שיהא נקרע לפני ישראל, הדא הוא דכתיב (שמות י"ד) וישב הים לאיתנו, לתנאין שהתנה עמו. א"ר ירמיה בן אלעזר לא עם הים בלבד התנה הקב"ה אלא עם כל מה שנברא בששת ימי בראשית, הדא הוא דכתיב (ישעיה מ"ה) אני ידי נטו שמים וכל צבאם צויתי... צויתי את הים שיהא נקרע לפני ישראל, צויתי את השמים ואת הארץ שישתקו לפני משה. את השמש ואת הירח שיעמדו לפני יהושע... (בראשית ה ד)

ולא זכר שר המשקים וגו' כל היום היה מתנה תנאים ומלאך בא והופכן, וקושר קשרים ומלאך בא ומתירן... (שם פח ו)

...א"ל הקב"ה לא כך התניתי עמך כשיהיו פניך כעוסות יהיו פני מרצין את פניך וכשיהיו פני כעוסות יהיו פניך מרצין את פני, חזור בך והכנס למחנה. (שמות מה א)

מהו ויהי, א"ר יהושע תנאים עשה הקב"ה עם ישראל עד שהם במצרים שאינו מוציאם משם אלא על מנת שיעשו לו משכן וישרה שכינתו ביניהם... (במדבר יב ה)

...הוי תנאין שהתנית עם משה, וכשם שהתנית עמו כך באזנינו שמענו... (דברים ג יא)

מדרש הגדול:

לחקת משפט, מכאן אמרו כל תנאי שבבמון קיים חוץ מתנאי שבירושה, שנאמר לחקת משפט. (במדבר כז יא)

משנה תורה:

המקדש על תנאי, אם נתקיים התנאי מקודשת ואם לאו אינה מקודשת, בין שיהיה התנאי מן האיש בין שיהיה מן האשה. וכל תנאי שבעולם בין בקידושין בין בגירושין, בין במקח בין בממכר בין בשאר דיני ממון צריך להיות בתנאי ארבעה דברים.

ואלו הן הד' דברים של כל תנאי: שיהיה כפול, ושיהיה הן שלו קודם ללאו, ושיהיה התנאי קודם למעשה, ושיהיה התנאי דבר שאפשר לקיימו,   ואם חסר התנאי אחד מהן הרי התנאי בטל וכאילו אין שם תנאי כלל, אלא תהיה זו מקודשת או מגורשת מיד, ויתקיים המקח או המתנה מיד וכאילו לא התנה כלל הואיל וחסר התנאי אחד מן הד'...

אבל אם אמר לה הרי את מקודשת לי בדינר זה ונתן הדינר בידה והשלים התנאי ואמר אם תתני לי מאתים זוז תהיי מקודשת ואם לא תתני לי לא תהיי מקודשת, הרי התנאי בטל מפני שהקדים המעשה ונתן בידה ואחר כך התנה, ואף על פי שהכל בתוך כדי דיבור...

וכן אם אמר לה אם תעלי לרקיע או תרדי לתהום הרי את מקודשת לי בדינר זה ואם לא תעלי לרקיע ולא תרדי לתהום לא תהיי מקודשת ואחר כן נתן הדינר בידה, הרי התנאי בטל והרי היא מקודשת מיד, שהדבר ידוע שאי אפשר לה לקיים תנאי זה ואין זה אלא כמפליגה בדברים דרך שחוק והיתול.

הרי שהתנה בדבר שאפשר לעשותו אלא שהתורה אסרה אותו, כגון שאמר לאשה אם תאכלי חלב ודם הרי את מקודשת לי בדינר זה ואם לא תאכלי לא תהיי מקודשת... הרי התנאי קיים, ואם עברה ואכלה תהיה מקודשת או מגורשת ואם לא אכלה אינה מקודשת ואינה מגורשת. ואין אומרים בזה הרי התנה על מה שכתוב בתורה, שהרי בידה שלא תאכל ושלא תתקדש ולא תתגרש.

ובמה אמרו חכמים כל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל חוץ מדבר שבממון שתנאו קיים, כגון שקידש או גירש או נתן או מכר על תנאי שהוא רוצה בתנאו שיזכה עצמו בדבר שלא זיכתה לו תורה ומנעה ממנו או יפטור עצמו בתנאו מדבר שחייבה אותו בו התורה שאומרין לו תנאך בטל וכבר נתקיימו מעשיך ואין אתה נפטר מדבר שחייבה אותך בו התורה ולא תזכה בדבר שמנעה אותך ממנו.

כיצד,   כגון שקידש אשה על תנאי שאין לה עליו שאר כסות ועונה, שאומרין לו בכסות ושאר שהוא תנאי שבממון תנאך קיים, אבל בעונה תנאך בטל, שהתורה חייבה אותך בעונה והרי זו מקודשת ואתה חייב בעונתה,   ואין בידך לפטור עצמך בתנאך, וכן כל כיוצא בזה...

התנה על האשה בשעת קידושין או בשעת גירושין שתבעל לאביה ולאחיה או לבנה וכיוצא בזה הרי זה כמי שהתנה עליה שתעלה לרקיע או שתרד לתהום ותנאו בטל, שאין בידה שיעברו אחרים ויבאו על הערוה, ונמצא שהתנה עמה בדבר שאינו בידה לקיימו, וכן כל כיוצא בזה.

אבל אם התנה עליה שיתן לי פלוני חצירו או שישיא בתו לבני וכיוצא בזה תנאו קיים, שהרי אפשר בידה לקיימו, ותתן לפלוני ממון רב עד שיתן לו חצירו ועד שישיא בתו לבנו, שהרי אין כאן עבירה, וכן כל כיוצא בזה...

יש מקצת גאונים אחרונים שאמרו שאין צריך אדם לכפול תנאו אלא בגיטין וקידושין בלבד, אבל בדיני ממון אינו צריך לכפול, ואין ראוי לסמוך על דבר זה שכפילת התנאי עם שאר הארבעה דברים מתנאי בני גד ובני ראובן למדו אותן חכמים "אם יעברו בני גד וגו' ואם לא יעברו", ותנאי זה לא היה לא בגיטין ולא בקידושין...

המקדש על תנאי כשיתקיים התנאי תהיה מקודשת משעה שנתקיים התנאי לא משעה שנתקדשה, כיצד האומר לאשה אם אתן ליך מאתים זוז בשנה זו הרי את מקודשת לי בדינר זה ואם לא אתן ליך לא תהיי מקודשת, ונתן הדינר לידה בניסן ונתן לה המאתים זוז שהתנה עמה באלול, הרי זו מקודשת מאלול, לפיכך אם קדשה אחר קודם שיתקיים התנאי של ראשון הרי זו מקודשת לשני, וכן הדין בגיטין ובממונות...

במה דברים אמורים בשהיה שם תנאי ולא אמר מעכשיו, אבל אם אמר לה הרי את מקודשת לי מעכשיו בדינר זה אם אתן ליך מאתים זוז ולאחר זמן נתן לה מאתים זוז הרי זו מקודשת למפרע משעת הקידושין, אף על פי שלא נעשה תנאו אלא לאחר זמן מרובה.

כל האומר מעכשיו לא יצטרך לכפול תנאו ולא להקדים התנאי על המעשה אלא אף על פי שהקדים המעשה תנאו קיים. אבל צריך להתנות בדבר שאפשר לקיימו... וכל האומר על מנת כאומר מעכשיו ואינו צריך לכפול התנאי ולא להקדימו למעשה... (אישות פרק ו א והלאה)

האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שירצה אבי רצה האב מקודשת לא רצה או ששתק או שמת קודם שישמע הדבר אינה מקודשת. על מנת שלא ימחה אבי, שמע ומיחה אינה מקודשת, לא מיחה או שמת הרי זו מקודשת... (שם פרק ז א, וראה שם עוד)

האומר לאשה הרי את מקודשת לי בזה על מנת שאין עליך נדרים ונמצא עליה אחד משלשה נדרים אלו, שלא תאכל בשר או שלא תשתה יין או שלא תתקשט במיני צבעונין אינה מקודשת, נמצא עליה נדר חוץ מאלו אף על פי שהוא אומר מקפיד אני אפילו על זה הרי זו מקודשת. ואם אמר לה על מנת שאין עליך כל נדר אפילו נמצאה שנדרה שלא תאכל חרובין אינה מקודשת... (שם שם ו, וראה שם עוד)

התנה הבעל שלא יתחייב באחד מן הדברים שהוא חייב בהן, או שהתנת האשה שלא יזכה הבעל באחד מן הדברים שהוא זוכה בהם התנאי קיים חוץ משלשה דברים שאין התנאי מועיל בהן, וכל המתנה עליהן תנאו בטל, ואלו הן עונתה, ועיקר כתובתה, וירושתה.

כיצד, התנה עם האשה שאין לה עליו עונה תנאו בטל וחייב בעונתה, שהרי התנה על מה שכתוב בתורה ואינו תנאי ממון...

התנה עמה אחר שנשאה שלא יירשנה תנאו בטל, ואף על פי שירושת הבעל מדברי סופרים עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה, וכל תנאי שבירושה בטל, ואף על פי שהוא ממון, שנאמר בה לחוקת משפט... (שם פרק יב ו)

האשה שהתנית על בעלה לבטל זכות מדברים שזוכה בהן הבעל, אם כתב לה ועודה ארוסה קודם הנישואין אינו צריך לקנות מידו, אלא כל מה שכתב לה קיים, ואם יכתב לה אחר הנישואין צריך לקנות מידו.

התנה עמה שלא יהיו לו דין ודברים בנכסיה אם מכרה ונתנה מכרה ומתנתה קיים, אבל אוכל פירותיהן כל זמן שהן רשותה. ואם קנו מידו כשהיא ארוסה שאין לו דין ודברים בנכסיה הרי סילק עצמו מגוף הקרקע ואין לו בנכסיה פירות לעולם, ואפילו ערער על קניינו ואמר לא עלה בדעתי שאין לי פירות מפני קנין זה... (שם פרק כג א, וראה שם עוד)

המגרש את אשתו על תנאי, אם נתקיים התנאי הרי זו מגורשת ואם לא נתקיים התנאי אינה מגורשת, וכבר בארנו בפרק ו' מהלכות אישות משפטי התנאין כולם. ושם נתבאר שהמגרש על תנאי כשיתקיים התנאי תהיה מגורשת בשעה שיתקיים לא בשעת נתינת הגט לידה, לפיכך יש לבעל לבטל הגט או להוסיף על תנאו או להתנות על תנאי אחד כל זמן שלא נתקיים התנאי הראשון אף על פי שהגיע גט לידה. ואם מת הבעל או אבד הגט או נשרף קודם שיתקיים התנאי אינה מגורשת. ולכתחלה לא תנשא עד שיתקיים התנאי, ואם נשאת לא תצא, אלא אם כן לא נשאר בידה לקיימו, שהרי בטל התנאי... (גירושין פרק ח א, וראה שם עוד)

כתב התנאי בגט אחר שגמר לכתוב תורף הגט הרי זה גט כשר, בין שכתבו קודם חתימת העדים בין שכתבו לאחר חתימת העדים. אבל אם כתבו קודם תורף הגט אפילו כתב על מנת כך וכך הרי זו ספק גירושין שהרי נשאר לו זכות בגופו של גט. וכן אם התנה על פה קודם כתיבת התורף הרי זה ספק גירושין... (שם שם ד, וראה שם עוד ופרק ט)

מי שהתנה קודם שידור ואמר כל נדר שאדור מכאן ועד עשר שנים הריני חוזר בהן או הרי הן בטלים וכיוצא בדברים אלו ואחר כך נדר, אם היה זוכר התנאי בשעה שנדר הרי נדרו קיים, שהרי בטל התנאי בנדר זה, ואם לא זכר התנאי אלא אחר שנדר, אף על פי שקבל התנאי בלבו וקיימו הרי הנדר בטל, ואף על פי שלא הוציא עתה החזרה בפיו כבר הקדים החזרה לנדר והוציאה בפיו מקודם. ויש שמורה להחמיר ואומר והיא שיזכור התנאי אחר שנדר בתוך כדי דבור. (נדרים ב ד, וראה שם עוד)

המלוה את חבירו והתנה עמו שלא תשמטנו שביעית הרי זה נשמט שאינו יכול לבטל דין השביעית, התנה עמו שלא ישמיט הוא חוב זה ואפילו בשביעית תנאו קיים, שכל תנאי שבממון קיים, ונמצא זה חייב עצמו בממון שלא חייבתו תורה שהוא חייב. (שמטה ויובל ט י)

המקנה בין קרקע בין מטלטלין והתנה תנאין שאפשר לקיימן, בין שהתנה המקנה בין שהתנה הקונה אם נתקיימו התנאין נקנה הדבר שהוקנה ואם לא נתקיים התנאי לא קנה. וכבר ביארנו משפטי התנאים בהלכות אישות.

במה דברים אמורים בשקנה בדרך מן הדרכים שקונין בהן והרי יש עליו לקיים את התנאי, אבל אם לא קנה עתה והתנה עמו שאם נתקיים התנאי זה יקנה ואם לא נתקיים לא יקנה, אף על פי שנתקיים התנאי לא קנה, שזו אסמכתא היא, שהרי סמך קנייתו לעשות כך וכך, וכל אסמכתא אינה קונה, שהרי לא גמר בלבו להקנותו.

כיצד, המוכר בית לחבירו או נתנו לו במתנה על מנת שילך עמו לירושלים ביום פלוני והחזיק זה בבית הרי זה קנה כשילך עמו לירושלים באותו היום, ואם עבר אותו היום ולא הלך לא קנה. אבל אם התנה ואמר לו אם תלך עמי לירושלים ביום פלוני או אם תביא לי דבר פלוני אתן לך בית זה או אמכרנו לך בכך וכך, והלך עמו באותו היום או שהביא לו אף על פי שהחזיק בבית אחר שקיים התנאי לא קנה, שזו היא אסמכתא, וכן כל כיוצא בזה... (מכירה פרק יא א, וראה שם עוד)

כשהיו חכמי ספרד רוצים להקנות באסמכתא כך היו עושין, קונין מזה שהוא חייב לחבירו מאה דינרין, ואחר שחייב עצמו קונין מבעל חובו שכל זמן שיהיה כך או שיעשה כך הרי החוב זה מחול לו מעכשיו, ואם לא יהיה או לא יעשה הריני תובעו בממון שחייב עצמו בו. ועל דרך זו היינו עושין בכל התנאין שבין אדם לאשתו בשדוכין ובכל הדברים הדומין להם. (שם שם יח)

המוכר קרקע לחבירו והתנה עמו שכל אונס שיולד בקרקע זה יהיה חייב לשלם, אפילו בא עכו"ם וגזלה מחמת המוכר חייב לשלם, אבל אם נפסק הנהר שהיה משקה אותה או שחזר הנהר לעבור בתוכה ונעשית בריכה או שבאה זועה והשחיתה אותה הרי זה פטור, שאלו וכיוצא בהן אונס שאינו מצוי הוא ולא עלה על לב המוכר דבר זה הפלא בעת שהתנה. וכל אונס שאינו מצוי אינו בכלל התנאי הזה.

והוא הדין לכל תנאי ממון שאומדין דעת המתנה ואין כוללין באותו התנאי אלא דברים הידועין שבכללן היה התנאי והם שהיו בדעת המתנה בשעה שהתנה... (שם פרק יט ה, וראה שם עוד)

...הנותן מתנה על מנת להחזיר הרי זו מתנה, בין שהתנה להחזיר מיד בין שהתנה להחזירה לזמן קצוב או כל ימי חייו של אחד מהם, או כל ימי חייו של פלוני הרי זו מתנה בין במטלטלין בין בקרקע ואוכל פירות כל זמן המתנה... (זכיה ומתנה פרק ג ט, וראה שם עוד)

ספר חסידים:

אם תשכיר סופר לכתוב לך תתנה עמו שלא תהיה בבל תלין פעולת שכיר, שמא כשיתבע לך לא יהיה לך ליתן לו, אף על פי שתעשה תנאי עמו תתן לו כשיתבע אם תוכל, ואין בזה מתנה על מה שכתוב בתורה, שהרי אמרו חכמים אדם מתנה עם פועל שלו להאכילו לחם צר ומים לחץ ואף על פי שחייב להאכילו כסעודת שלמה בשעתו. (תתרסו)

מלבי"ם:

אם בחקותי תלכו - סדר הלשון במאמרים שיש בהם תנאי כפול להקדים את הדבר שיבקש שיהיה כן, ועל כן יקדים הן ללאו כמו שאמרו בקדושין ס', ופירשו התוספות שהדבר שיבקש שיהיה כן הוה כהן ומקדימו בלשון... (ויקרא כו ג)

בבאכם - כבר בארתי ההבדל בין כשבא המאמר התנאי בציון מלת כי או אם, ובין כשבא בצורת המקור עם שמוש ב' או כ', בבואכם, שאז מציין לפעמים התמדת הזמן, ולפעמים מציין שפעולת התנאי מוכרח שיהיה, ולפעמים מציין התכיפות, ופה מציין התכיפות... (במדבר טו יז)

במאמר תנאי עתידי דרך הלשון שהפעל הראשון שבראשית המאמר הכולל הסמוך למלות התנאי (כי אם) יבא בלשון עתיד והפעלים האחרים הבאים אחריו בין הבאים לפרש את הפעל בין המגבילים לו בחלוקה יבאו בלשון עבר או בלשון הוה לפי כונת המדבר. למשל "נפש כי תחטא", "או עשק או מצא אבדה" בלשון עבר, "אם מן הבקר הוא מקריב" לשון הוה, לפי שבא לפרש החלוקות של פועל התנאי, אדם כי יקריב מכם. וכל מקום שנלוז מחוק הזה יש בו דרוש, כמו "אם הכהן המשיח יחטא" היה לו לומר חטא, אחר שבא לפרש החלוקות של נפש כי תחטא, ודרשו חז"ל שרק על מה שחטא אחר שנתמנה מביא פר. וכן "אם כבש יביא" דרשו גם כן לענין שאם הפריש קרבן ואבד והפריש אחר תחתיו ואחר כך נמצא הראשון שיוכל להקריב עתה איזה מהם שירצה...

בכל מקום שבא להטיל תנאי וגדר בשלילה הקודמת מציין התנאי במלת כי אם, כמו "לא אשלחך כי אם ברכתני"...

לפעמים מצאנו שבא שני תנאים רצופים זה אחר זה שבא האחד לתנאי ואחד לרבותא, כמו בכל פרשת נגעים "ועמוק אין מראה... ושערה לא הפך לבן", פירוש אף שאין מראה עמוק כל ששערה לא הפך לבן יסגיר... (הכרמל)

תנואה

תרגום יונתן:

וידעתם את תנואתי - ית דאתרעמתון עלי. (במדבר יד לד)

רש"י:

תנואתי - שהניאותם את לבבכם מאחרי, תנואה לשון הסרה כמו "כי הניא אביה אותה". (שם)

אבן עזרא:

את תנואתי - אניא דברי, או מי יניאני, הטעם שישבור את שבועתי. (שם)

ספורנו:

תנואתי - תכירו מה רע בטול המכוון שלי בסורכם ממני, כאמרו "ונפלתם בחרב כי על כן שבתם מאחרי ה'". (שם)

תנוך

תרגום יונתן:

על תנוך - על חסחוס אודנא דאהרן והיא גדירא דמציעאה דאודן ימינא. (ויקרא ח כג)

רש"י:

תנוך - הוא הסחוס האמצעי שבתוך האוזן שקורין טנרו"ס. (שמות כט כ)

אבן עזרא:

תנוך - אין לו ריע, והגאון אמר הרך הדבק בעגול האוזן. (שם)

מלבי"ם:

על תנוך - מלת תנוך לא נמצא בשום מקום רק בענין נתינת מתנת דם, ויש לומר שעקרו תוך, כי מצאנו כמה שרשים שהנו"ן שבאמצע נוספת ונופלת, כמו אף אנף, איש אנוש... ורוצה לומר תוך אזנו. ויש לומר גם כן שתי"ו תנוך היא מאותיות האמנתיו הנוספות בראש השם, כמו תפלה תחנה, וכן בשמות שהתי"ו שורש היא נוספת לרוב, תאב מן אבה, תבל מן בלל... ויהיה שרשו נך, מענין אנך, שהוא הבדיל שמעמידים בגובה החומה, וכן יבואר על גובה האוזן, כמו שתרגם אונקלוס על רום אודנא, ואמרו חז"ל שהיא מלה מורכבת מן תוך ונוך, והוא המקיף הפנימי באזן שקשה כסחוס שהוא גם כן תוך קצת... ובפסיקתא זוטרתי זה גדר האמצעי הקרוב לגובה של אוזן. (ויקרא יד יד)

תנומה

(ראה גם: שינה)

רד"ק:

לא ינום - פחות משינה. (תהלים קכא ד)

רמח"ל:

וזה סוד התנומה שעל העפעפים, נמצא שיש בתחלה השינה בעינים ואחר כך התנומה בעפעפים, אך בענין השמירה שאמרנו שנמצאו בא"א בסוד שומר ישראל הוא להיפך, לא ינום תחילה ואחר כך לא יישן, והיינו כי בהתעלות הדבר מז"א לא"א נמצאת השמירה לדיני הז"א ואנו רואין מתחילה התנומה שהוא הנהגת הכסויין, וידענו שיש למעלה שומר ולא ינום, ומשם אנו מתעלים עוד לפנים ונדע שהעינים הם בסוד שינה, ונדע גם כן שיש השומר לצורך השינה, אך לענין עין הא"א עצמו נאמר בתחלה שלא יש שינה שהוא הסתלקות המוחין ואחר כך תנומה שהוא פריסת העפעפים, וזהו עינא דלא אדמוך ודלא נאים, תרגומו דלא יישן ולא ינום... (אדיר במרום דף צב)

הגר"א:

שינה הוא בפנים בהסתלקות המחשבות, ותנומה היא מבחוץ כאשר הוא נים ולא נים, והיינו שעפעפיו סגורות אבל אין מחשבתו נעדרת ממנו, דקרי ליה ועני... (משלי ו ד)

מלבי"ם:

לא ינום - מחמת לאות וחולשה. (תהלים קכא ד)

שינה - קבועה, תנומה - קלה. (משלי כד לג)

תנועה

חובת הלבבות:

וממה שראוי לך להבין מכל הבריות העליונים והתחתונים מקטנם ועד גדולם הענין הנעלם אשר בו סדר הכל והשלמתו ואיננו מושג בחושים הגשמיים, והיא התנועה הדבקה לכל מחובר ואין חוש מהחושים הגשמיים משיג אותה, אך השכל משיג אותה באמצעות הנע אשר ישיגוהו החושים, ולולי התנועה לא היתה נגמרת הוית שום דבר מן הנמצאות ולא הפסדם. ואמר אחד מן הפילוסופים רוב הטבעים עם התנועה. וכשתבין סוד התנועה ותשכיל ענין אמתתה ורוחניותה ותדע כי היא מפלאי החכמה האלקית ותכיר רוב חמלת הבורא על ברואיו, אז יתברר לך כי כל תנועותיך נקשרות בחפץ הבורא יתעלה והנהגתו ורצונו הקטנה והגדולה שבהם, והגלויה והנסתרת, חוץ ממה ששם ברשותך מבחירת הטוב והרע. וכאשר יתברר לך זה תפקוד עצמך בכל תנועה שתנוע וזכור הקשר אשר קשרך הבורא בו והתבושש ממנו תמיד ותירא אותו ותמסר לדינו ורצה בגזרותיו תגיע אל רצונו ותהיה אחריתך לטוב... (שער ב הבחינה פרק ה)

הכוזרי:

והיו מאמינים שכל אחד מהם יחולו בו כחות הגלגלים ומה שדומה לזה, וכל אחד מהם אצלם אלוה, והיו קוראים כללם "אלהים", וכאילו הם מושלים בהם, והם מתרבים ברבוי הכחות המנהיגים את הגוף והכחות המנהיגים את העולם, כי הכחות כנוי לסבות התנועות, כי כל תנועה היא באה מכח זולתי כח התנועה האחרת, כי גלגל השמש וגלגל הירח אינם רצים בכח אחד אבל בכחות מתחלפים, ולא פנו אל הכח הראשון אשר ממנו באו כל הכחות האלה... (מאמר ד א)

...והיה כל אשר לו הכחות האלה לגדול ולהולדה וקבול המזון, לא ינוע התנועה המקומית הוא אשר ינהיגהו ה"טבע" על דברי הפילוסופים, ועל האמת שהבורא יתברך ינהיגם בתכונה מהתכונות, קרא אתה התכונה ההיא אם תחפוץ טבע או נפש או כח. וכאשר דק המזג יותר ונזדמן להראות בו החכמה האלקית יותר, היה ראוי לתוספת צורה זולתי הכחות הטבעים עד שיגיע אל מזונותיו מרחוק, ויהיו כל אבריו קשורים לא ינועו כי אם בחפצו, ויהי יותר מושל בחלקיו מן הצמח אשר לא יוכל להסתר ממה שיזיקהו... והיה החי בעל האיברים המניעים אותו במקום, ונקראת הצורה הנתונה לו יתירה על הטבע - נפש. (מאמר ה י)

...והכח המתנועע להביא מה שיצטרך מקרוב ורחוק ודחיית המזיק, וכל כחות בעלי חיים אם משיגים ואם מניעים, ומניעים הם המאויים, והם שני מינים, אם מניע להביא מועיל והוא הכוסף, ואם מניע לדחות מזיק והוא הכועס... (שם יב)

מורה נבוכים:

ואתה יודע כי התנועה היא משלמות בעלי חיים והכרחית לו בהשלמתו, וכמו שהוא צריך לאכילה ושתיה להחליף מה שיותך, כן הוא צריך לתנועה לכוין אל הטוב לו והמורגל ולברוח מן הרע לו ומה שהוא כנגדו, ואין הפרש בין שיתואר יתעלה באכילה ובשתיה או שיתואר בתנועה, אבל לפי לשון בני אדם כלומר הדמיון ההמוני היו האכילה והשתיה אצלם חסרון בחק הבורא והתנועה אינה חסרון בחקו, ואף על פי שהתנועה אמנם הצריך אליה החסרון. וכבר התבאר במופת כי כל מתנועע בעל גשם מתחלק בלא ספק. והנה יתבאר אחר זה היותו יתעלה בלתי בעל גשם ולא תמצא לו תנועה ולא יתואר גם כן במנוחה, כי לא יתואר במנוחה אלא מי שדרכו להתנועע... כי התנועה מקרה דבק לבעלי חיים, ואין ספק כי בהסתלק הגשמות יסתלקו כל אלו... (חלק א פרק כו)

...ובחרה תנועת העופפות להורות על היותם חיים, מפני שהיא השלמה שבתנועות בעלי חיים שאינם מדברים המקומיות והנכבדת שבהן, והאדם יחשבה שלמות גמורה, עד שהאדם יתאוה שיעוף כדי שיקל עליו לברוח מכל מה שיזיקהו, וכיון על מה שיאות לו במהירות ואם רחק, ועל כן יחסו להם (למלאכים) זאת התנועה... (שם פרק מט)

...אמרו התנועה היא העתק עצם פרדי מן החלקים ההם מעצם הפרדי אל עצם פרדי סמוך לו, ויתחייב שלא תהיה תנועה ממהרת מתנועע. לפי זאת ההנחה אמרו זה שתראה שני מתנועעים ילכו שני דרכים מתחלפים בזמן אחד, אין עלתו היות תנועת זה ההולך הדרך הארוך יותר ממהרת, אבל עלתו שזאת התנועה אשר נקראת מאוחרת נכנסו בינה מנוחות יותר, וזאת אשר נקראה ממהרת נכנסו בינה מנוחות יותר מעט. וכאשר הוקשה להם בחץ אשר הושלך בקשת חזקה אמרו וזה גם כן נכנסו בתוך תנועותיו מנוחות, וזה אשר תחשבהו מתנועע תנועה מדובקת הוא מחטא החושים, כי החושים יבצר מהם הרבה ממושגיהם. ונאמר להם הראיתם כשיתנועע הרכב סבוב שלם, הלא החלק אשר במקיפו הלך דרך העגולה הגדולה בזמן ההוא בעצמו אשר הלך בו החלק אשר הוא קרוב לנקודת מרכזו העגולה הקטנה, אם כן תנועת המקיף יותר ממהרת מתנועת העגולה הפנימית, ואי אפשר לכם לומר שזה החלק נכנסו בתוך תנועותיו מנוחות יותר, להיות הגשם כולו גשם אחד ומדובק, רצוני לומר גשם מרכב. והיתה תשובתם כי יתפוצצו חלקיו עם הסבוב, ויהיו המנוחות אשר נכנסו בתנועת כל חלק שיקיף קרוב למרכז, יותר מן המנוחות אשר יכנסו בתנועת החלק אשר הוא יותר רחוק. ונאמר להם איך נראה הרכב גשם אחד לא ישבר בפטישים כשיסוב יתפוצץ ועם מנוחותיו יתאחד ויתדבק וישוב כמו שהיה, ואיך לא יושגו חלקיו מתפוצצים. והשיבו על זה ההקדמה השתים עשרה בעצמה, והוא שלא תתבונן השגת החושים אבל עד השכל... ואין זה אשר זכרתי לך מענין התנועה יותר מגונה מהיות האלכסון המרובע שוה לצלעו לפי זה הדעת... (שם פרק עג)

(ההקדמה) החמישית היא שכל תנועה שינוי ויציאה מן הכח אל הפועל.

השישית כי התנועות מהן בעצם, מהן במקרה, ומהן בהכרח, ומהן בחלק, והוא מין ממה שבמקרה. ואמנם אשר בעצם, כהעתק הגשם ממקום למקום, ואשר במקרה כמו שיאמר בשחרות אשר בזה הגשם שנעתק ממקום למקום (נעתק צבע השחור אל מקום בעל צבע אחר). ואשר בהכרח כתנועת האבן אל מעלה במכריח יכריחנה על זה, ואשר בחלק כתנועת המסמר בספינה, כי כשתתנועע הספינה יאמר שכבר התנועע המסמר גם כן, וכן כל מחובר שיתנועע בכללו יאמר שכבר חלקו התנועע.

השביעית, היא שכל משתנה מתחלק, ולזה כל מתנועע מתחלק, והוא גשם בהכרח, וכל מה שלא יתחלק לא יתנועע, ולזה אי אפשר שיהיה גשם כלל.

השמינית, כי כל מה שיתנועע במקרה ינוח בהכרח, מפני שאין תנועתו בעצמו, ולזה אי אפשר שיתנועע התנועה ההיא המקרית תמיד.

התשיעית, כי כל גשם שיניע גשם אמנם יניעהו כשיתנועע גם הוא בעת הנעתו.

השלש עשרה היא, שאי אפשר שיהיה דבר ממיני השינוי מדובק כי אם תנועת ההעתק בלבד (היא בלי סוף) והסבובית ממנה.

הארבע עשרה, כי תנועת ההעתקה היא הקודמת שבתנועות והראשונית שבהם בטבע, כי ההויה וההפסד יקדם להם השתנות, וההשתנות תקדם לו קריבת המשנה אל המשתנה, ואין צמיחה ואין חסרון מבלתי שיקדם להם ההויה וההפסד.

החמש עשרה, כי הזמן מקרה נמשך אחר התנועה ודבק עמה, ולא ימצא אחד משניהם מבלתי האחר, לא תמצא תנועה כי אם בזמן, ולא יושכל זמן אלא עם תנועה, וכל מה שלא תמצא לו תנועה אינו נופל תחת הזמן.

השבע עשרה, כי כל מתנועע יש לו מניע בהכרח, אם חוץ ממנו כאבן שתניע היד, או יהיה מניעו בו כגוף בעלי חיים שהוא מחובר ממניע וממתנועע, ולזה כשימות ויעדר ממנו המניע, והוא הנפש, ישאר המתנועע והוא הגוף לשעתו כמו שהיה, אלא שלא יתנועע התנועה ההיא. ולהיות המניע הנמצא במתנועע נסתר בלתי נראה לחוש, חשבו בבעל חיים שהוא מתנועע מבלתי מניע, וכל מתנועע שיהיה מניעו בו הוא הנקרא המתנועע מעצמו, ענינו שהכח המניע למה שיתנועע ממנו בעצם נמצא בכללו.

השמונה עשרה, כי כל מה שיצא מן הכח אל פועל מוציאו זולתו, והוא חוץ ממנו בהכרח, שאלו היה המוציא בו ולא יהיה שם מונע, לא יהיה הנמצא בכח בעת מן העתים, אבל יהיה בפעל תמיד, ואם יהיה מוציאו בו ויהיה לו מונע והוסר, אין ספק שמסיר המונע הוא אשר יוציא הכח ההוא אל הפועל, והבן זה...

הששה ועשרים, והיא אמרו שהזמן והתנועה נצחיים תמידיים נמצאים בפועל, ולזה יתחייב אצלו בהכרח לפי זאת ההקדמה שיש גשם מתנועע תנועה נצחית נמצאת בפועל, והוא הגשם החמישי, ולזה יאמר שהשמים לא הווים ולא נפסדים, כי התנועה אצלו לא הווה ולא נפסדת, שהוא יאמר שכל תנועה תקדם לה תנועה בהכרח, אם ממינה אם מזולת מינה, ושמה שיחשב בבעל חיים שלא תקדם לתנועתו המקומית תנועה אחרת כלל אינו אמתי, כי הסבה בתנועתו אחר המנוחה יגיע אל ענינים מביאים לתנועה ההיא המקומית, והם שינוי מזג יחייב תאוה לבקש הנאות או לברוח ממה שהוא כנגדו, או דמיון, או עצה תתחדש לו, ויניעהו אחד מאלה השלשה. וכל אחד מהם יחייבהו תנועות אחרות, וכן יאמר כי כל מה שיתחדש יהיה אפשרות חדושו קודם על חדושו בזמן, ויחייב מזה דברים לאמת הקדמתו, ולפי זאת ההקדמה יהיה המתנועע בעל תכלית מתנועע על ארך בעל תכלית פעמים אין תכלית להם בחזור על הארך ההוא חלילה. וזה אי אפשר כי אם בתנועה הסבובית, כמו שיתאר במופת בהקדמה השלש עשרה מאלו ההקדמות. ועליה יתחייב מציאות מה שאין תכלית לו על צד בא זה אחר סור זה, לא שימצא יחד... (חלק ב הקדמות)

יתחייב לפי ההקדמה החמשה ועשרים שיש מניע הוא אשר הניע החומר הזה ההוה והנפסד עד שקבל הצורה, וכשיבוקש המניע ההוא הקרוב מה הניעו יתחייב בהכרח שימצא לו מניע אחר, אם ממינו אם מזולת מינו, כי התנועה תמצא בארבעה מאמרות. והנה יאמר עליהם התנועה בכלל כמו שזכרנו בהקדמה הרביעית. וזה לא ילך אל לא תכלית כמו שזכרנו בהקדמה השלישית. ומצאנו כל תנועה תכלה אל תנועת הגשם החמישי ואצלה תעמד. ומן התנועה ההיא יסתעף ואליה ישתלשל כל מניע ומכין בעולם התחתון כולו. והגלגל מתנועע תנועת העתקה והיא הקודמת שבתנועות, כמו שזכרנו בהקדמה הארבע עשרה. וכן עוד כל תנועת העתקה אמנם תגיע בסוף לתנועת הגלגל, כאלו אמרת שזאת האבן אשר התנועעה הניע המקל, והמקל הניעתהו היד, והיד הניעוה המיתרים, והמיתרים הניעום העורקים, והעורקים הניעות העצבים, והעצבים הניעום החום הטבעי, והחום הטבעי הניעתהו הצורה אשר בו והוא המניע הראשון בלא ספק, והמניע ההוא חייבתהו להניע עצה על דרך משל, והוא שיביא האבן ההיא בהכות המקל לה אל חור כדי לסותמו עד שלא תכנס לו ממנו הרוח הנושבת. וכמניע הרוח ההוא ומוליך נשיבתה היא תנועת הגלגל. וכן תמצא כל סבת הויה והפסד מגעת בסוף לתנועת הגלגל. וכאשר הגענו באחרונה לזה הגלגל המתנועע יתחייב שיהיה לו מניע כפי מה שקדם בהקדמה השבע עשרה, ולא ימלט מהיות מניעו בו או חוץ ממנו, וזאת חלוקה הכרחית. ואם היה חוץ ממנו לא ימלט מהיותו גשם או שיהיה בלתי גשם, ולא יאמר בו אז שהוא חוץ ממנו אבל יאמר נבדל ממנו, כי מה שאינו גשם לא יאמר שהוא חוץ לגשם אלא בהרחבה במאמר. ואם היה מניעו בו, רוצה לומר מניע הגלגל, לא ימלט מהיותו מניעו כח מתפשט בכל גופו ומתחלק בהתחלקו כחום האש, או יהיה כח בו בלתי מתחלק כנפש והשכל כמו שקדם בהקדמה העשירית וי"א. אם כן אי אפשר בהכרח מבלתי שיהיה מניע הגלגל אחד מאלו הארבעה, אם גשם אחד חוץ ממנו, או נבדל, או כח מתפשט בו, או כח בלתי מתחלק...

יתחייב בהכרח לפי זה הדעת שתהיה הסבה הראשונה לתנועת הגלגל על הפנים השניים, רצוני לומר נבדל מן הגלגל כמו שחייבתהו החלוקה. והנה כבר התבאר במופת שמניע הגלגל הראשון אם תנועתו נצחית תדירה יתחייב שיהיה לא גוף ולא כח בגוף כלל, עד שלא יהיה למניעו תנועה לא בעצם ולא במקרה, ולזה לא יקבל החלוקה ולא שינוי, כמו שנזכר בהקדמה השביעית והחמישית, וזהו הא-לוה יתברך שמו, רצוני לומר הסבה הראשונה המניעה הגלגל... הנה כבר יצא לנו מן העיון הזה במופת שהגלגל מן השקר שיניע עצמו תנועה נצחית, ושהסבה הראשונה בתנועתו אינה גשם ולא כח בגשם והוא אחד לא ישתנה שאין מציאותו מחוברת אל זמן. ואלו הם השלש שאלות אשר עשו עליהם מופת חשובי הפילוסופים. (שם פרק א, וראה שם עוד ופרק ד)

...וכן סבות כל תנועה גלגלית ארבע סבות, והם צורות הגלגל, רצוני לומר כדוריותו, ונפשו, ושכלו אשר בו יצייר כמו שבארנו, והשכל הנבדל אשר הוא חשוקו, והבן זה מאד. ובאורו כי לולא היות צורתו זאת הצורה לא היה יכול בשום פנים להתנועע תנועה סבובית על הדביקות, מפני שאי אפשר דבקות תנועה בחזור חלילה, אלא בתנועת הסבוב לבד, אבל התנועה הישרה אף על פי שישוב המתנועע בדרך ההוא בעצמו, פעמים לא תדבק התנועה, כי בין כל שתי תנועות זו הפך זו מנוחה, כמו שהתבאר במופת במקומו, הנה כבר התבאר שמהכרח דבקות התנועה בחזרות בדרך אחת בעצמו שיהיה המתנועע מתנועע בסבוב. ולא יתנועע רק בעל נפש, הנה יתחייב מציאות הנפש, ואי אפשר מבלתי מביא לתנועה והוא ציור וכוסף למה שצוייר, כמו שזכרנו, וזה לא יהיה הנה אם כן בשכל אחר, שאינו בריחה ממה שהוא כנגד ולא בקשת נאות, ואי אפשר מבלתי נמצא אחד והוא אשר צוייר, והיה הכוסף אליו כמו שבארנו, הנה אלו ארבע סבות לתנועת הגלגל... (שם פרק י, וראה שם עוד)

...וכן נאמר בתנועה בשוה, שהוא הביא ראיה מטבע התנועה שהיא בלתי הווה ולא נפסדת, והענין אמת, שאנחנו נאמר כי אחר המצא התנועה על זה הטבע שהיא נחה עליו, לא ידומה הויתה והפסדה הויה כללית והפסד כללי, כהוית התנועות הפרטיות ההוות וכהפסד התנועות הפרטיות, והוא ההקש בכל מה שיתחייב לטבע התנועה וכן המאמר בתנועה הסבובית אין התחלה לה הוא אמת, אחר המציא הגשם הכדורי המתנועע בסבוב לא תצוייר בתנועתו התחלה, וכן נאמר באפשרות המתחייב שיקדם לכל מתהוה... (שם פרק יז, וראה עוד פרק כד)

אור ה':

בבאור ההקדמה הט' האומרת כי כל גשם שיניע גשם אמנם יניעהו בשיתנועע גם הוא בעת הנעתו, ההקדמה הזאת מבוארת בעצמה, אמנם צריך שיותנה בה שיהיה המניע הפועל, אבל המניע ע"ד התכלית, כאלו תאמר שהאש מניע האויר שיעלה על שטחו להאותות המקום ההוא אל האויר כבר יניעהו והוא לא יתנועע, ולזה היה אמרו גשם שיניע גשם יראה שיניעהו אם בדחייה או במשיכה... (מאמר א כלל א פרק ט)

הפרק הה' בהקדמה האחת האומרת שכל מה שיתנועע במקרה ינוח בהכרח וזה שמה שימצא במקרה יעבור שלא ימצא כשלא יהיה מתחייב לנמצא בעצם, ולזה כבר אפשר בגשם שיתנועע במקרה תמיד, למה שיתחיב כן ממתנועע אחר בעצם כמו שקרה לכדור האש שהוא מתנועע בהכרח מצד תנועת הגלגל התמידית, וכן שטחי הגלגל וחלקיהם מתנועעים במקרה בתנועת הגלגל העצמית, והוא מן המתנועע במקרה שלקח הרב במשלו (בכללו) בהקדמה הו'... (שם כלל ב פרק ה, וראה שם עוד ופרק ט)

וראה גם מאמר ד דרוש ג.

עקדה:

אמר שהחכמה האלקית ראתה לעשות את האדם מחבור חומר וצורה, צריך לברא למענו הקרקע לעניני החומר והשמים לנשמתו, והשמים מסך מבדיל בין הכדור העליון הרוחני והשפל החמרי, והתנועה הנמצאת בשמים היא המבדיל ביניהם, כי בעליונים שאינם גוף לא תמצא תנועה, ולכן אין זמן במערכותם ואינו שולט בהם כי אם להיפך הם שולטים בו, והנמצאים השמימיים שלתנועתם נמשך הזמן הם שוים לזמן כי בהתחדש תנועתם יתחדש הזמן, והנמצאים התחתונים כל סוג תנועותיהם מוקפים בזמן, ויש לו עליהם ממשלה עצומה, שהזמן יספיק להוית הדברים וגם להפסדם, וזו הממשלה הטבעית אשר למערכות השמים על ההוים ונפסדים... (במדבר ל ב שער פה, וראה עוד ערך זמן)

מהר"ל:

יש לך לדעת איך התשובה ומעשים טובים הם יפים מכל חיי עולם הבא, והוא דבר עמוק, וזה כי מצד התשובה ומעשים טובים אשר הם בעולם הזה האדם מתעלה מן עולם הזה הגשמי להיות אל השי"ת, והנה מתנועע האדם אל השי"ת כאשר האדם הוא בעל תשובה, ואשר הוא מתנועע אל דבר הוא נחשב עמו לגמרי ביותר, כי המתנועע אל הדבר הוא מצד הדבר שאליו הוא מתנועע כאלו הוא דבר אחד עם מי שאליו התנועה. וכבר רמזו חכמי אמת דברים אלו בפרק כל כתבי, אמר ר' יוסי יהא חלקי עם המתים בדרך מצוה, ולא עם עושי מצוה, אבל המתים בדרך מצוה הנה הוא מתנועע אל השי"ת נחשב שהוא עם השי"ת לגמרי, כי התנועה אל הדבר כאלו הוא אחד עמו... (דרך חיים ד יז)

...כי כל מי שאין לו מנוחה לא הגיע אל השלימות, ולכך הוא מתנועע, שכבר התבאר אצל אם למדת תורה הרבה שהמתנועע הוא בכח והדבר שהוא בפועל לגמרי אין לו התנועה שהיא שייכת אל הדבר שהוא בכח, וכאשר הושלם הוא בפועל, ולפיכך כל זמן שלא הושלם העולם ולא היה בפועל לא קנה המנוחה עד שהושלם... ועוד ביארנו כי כל דבר שיש לו קדושה כמו ישראל והארץ ראוי שיהיה בא לכלל מנוחה ושביתה, כי התנועה היא לגשם כאשר ידוע מענין התנועה שהיא לגשם, וישראל שיש להם מדריגה קדושה בלתי גשמית ראוי שיהיה להם השביתה מן התנועה דהיינו המלאכה, כי שאר תנועה לא נקראת תנועה, כי התנועה בלבד אינה טורח על האדם כלל, אבל המלאכה נקראת תנועה וטורח, ולפיכך נתן לישראל שהם קדושים יום קדוש ושביתה... (שם ה ט)

ובפרק חלק אמר רבא מאי דכתיב שמש ירח עמד זבולה... המאמר הזה יש לתמוה מאד כי מה ענין השמש והירח אל המחלוקת של קרח. אבל פירוש הדבר הזה כי המאמר הזה בא להודיע כמה גדול המחלוקת כי לא נמצא בנבראים פעולה מהירה תמידית בכח גדול כמו התנועה של השמים אשר הם מתנועעים תנועה תמידית מהירה, והשמש והירח הם המושלים והפועלים בתחתונים על ידי תנועתם, וכדכתיב "את השמש לממשלת היום ואת הירח לממשלת הלילה". ודבר זה ידוע כי הפעולה היא בכח מדת הדין... וכאשר אין כאן דין בעולם אין ראוי התנועה שהיא פעולת השמש והירח אשר היא פעולה ראשונה קודם אל הכל, כי התנועה בפרט התנועה הסבובית היא הקודמת לכל התנועות. וכבר התבאר כי התנועה הזאת היא מצד הדין, וכאשר אין דין בעולם אין כאן תנועה... (נתיב השלום פרק ב)

ובמדרש אמר ריב"ל בכל יום ויום החמה והלבנה מכסות עיניהם מן האורה של מעלה והם מעכבין לצאת... הנה ביארו גם כן כי התנועה הזאת היא מן השי"ת מצד אחר, כי השמש והירח שהם עלולים, והעלול במה שהוא עלול אין ראוי שיהיה ממנו פועל הזה, וזה שאמר שעיניהם מכהה מאור העליון ורצו בזה כמו שהתבאר כמה פעמים כי האור הוא המציאות שהוא בפועל לגמרי, ולפיכך אמרו ז"ל שהסומא כאלו מת... ולפיכך אין התנועה להם מצד עצמם, כי הפועל הזה שהוא התנועה הזאת אי אפשר רק שתהיה ממי שהוא בפועל הגמור, כי מי שאינו בפועל הגמור צריך אל אחר שיוציא אותו אל הפועל הגמור... וזה שאמר שאינם יוצאים עד שזורק בהם חץ, כלומר השי"ת מניע אותם בכח שלו ומוציא התנועה אל הפעל...

ודע כי הרב המורה בפרק ראשון מחלק השני האריך מאד לבאר כי מניע הגלגל הוא השי"ת אשר הוא נבדל, ועיקר ראיתו היא, שאם היה זה כח בגלגל יהיה כח מתחלק מחלק הגלגל או כח בלתי מתחלק יהיה מניע מתנועע במקרה, וכל מתנועע במקרה אי אפשר שלא ינוח, וכבר קבלנו שזאת התנועה מן הגלגל היא נצחית, ומאחר שהוא נצחי אי אפשר רק שיהיה כאן מניע נבדל לא יתנועע כלל בשום צד. והנה בנה עיקר ראיתו על התנועה הנצחית, וזהו הפך האמונה שאין אנו מודים בזאת ההנחה, ואם כן כבר נפל הבנין בכללו. אבל רז"ל חכמי האמת אין הוכחה שלהם מצד הזה רק מצד התנועה בעצמה, כי אי אפשר שתהיה התנועה הזאת מצד עצם הגלגל כי אין הגלגל הוא פועל גמור שכבר בארנו כי הפעולה בעצמה היא דין גמור, ואין הדין הגמור רק אל השי"ת, כמו שאמר כי המשפט לאלקים, וזה מפני שהוא ית' הוא בפועל הגמור, ולכן הוא יתב' הפועל האמיתי, אבל דבר שהוא בכח מצד מה אינו בפועל הגמור ואי אפשר שתהיה ממנו התנועה... (שם וראה שם עוד)

גוי ששבת חייב מיתה וכו' פירוש כי הדבר שהוא בפועל הוא בעל הנחה שכבר נמצא בפועל ואז הוא נח, והגוים אינם בפועל בשלימות כלל, שיאמר עליהם שהם בפועל והתנועה היא אינה בפועל כלל, כמו שהוא ידוע מענין התנועה שהיא בכח, ואין התנועה בכח על שהיא יוצאת לפועל אבל היא נשארת בכח לעולם, וכל זה ידוע למי שידע מענין התנועה, ולפיכך ראוי לאומות העולם התנועה, כי אין יוצאים לפועל השלימות לעולם, ולפיכך גוי ששבת חייב מיתה, וזה מפני כי השביתה היא מצד שהוא בפועל, ואין שייך דבר זה לגשמי... (חידושי אגדות סנהדרין נח ב)

ועוד כי כל דבר שהוא נח הוא יותר ראוי אל הקיום, כי הדבר שהוא בעל תנועה יש לו שנוי כי כל מתנועע משתנה, וכיון שהוא משתנה אין לו קיום, ואין לך בכל היסודות שהוא נח עומד כמו יסוד הארץ, כי כלם הם מתנועעים כמו האש היסודי האויר והמים כלם מתנועעים חוץ מן הארץ שהיא נחה, לכך כתיב "והארץ לעולם עומדת", וזה שאמר ועמך כלם צדיקים לעולם ירשו ארץ שהיא קיימת, ובזה גם כן קיימים לעולם כאשר ירשו דבר נח עומד קיים... (שם שם צ א)

...והבן איך אמר זורק בחץ, לומר כי התנועה היא מצד השי"ת לא מצד המישוש כמו שיניע בעל גשם שהוא לא יניע רק במישוש בלבד, ולכך אמר דזרק בו חץ, אשר החץ הוא כח של הזורק בלבד, וכך השי"ת מניע את השמים מצד כחו הוא גזירתו אשר הוא מסבב השמים, ואין התנועה להם בעצמם כמו שיאמרו אותם שבדו סברות מדומות מלבם, שיאמרו כי התנועה היא מצד החשק והתשוקה מן הגלגלים... (שם קי א)

תנועות

ר' בחיי:

ולפי הפשט בחכמת הנקודות הקמ"ץ מעלה גדולה וראשון לשבעה תנועות שהם קמץ, פתח, צרי, סגול, חולם, שורק חירק, כי מתוך שבעתם תבנה ותכונן התורה, והם הנקראים שבע הברות או שבעה קולות שעליהם אמר דוד במזמור של מתן תורה שבעה קולות, לפי שכל התורה מיוסדת עליהם, וזהו פשט המאמר בשבעה קולות נתנה, ועליהם אמר שלמה (משלי ט') "חצבה עמודיה שבעה", כי הם העמודים אשר כל הבית נכון עליהם. וההפרש שבין קמץ לפתח אינו אלא בנקודה, כי מעלת הקמ"ץ אינו אלא כצורת הנקודה, והנקודה רמז לנקודת המציאות שהוא היכל הקדש מכוון באמצע הנמשל לנקודה, ועל כן הנקודה משמשת לשבעה פנים, כשתשימנה על האות מלמעלה יהיה חולם, באמצע האות יהיה שור"ק, ואם בפתח ישוב קמ"ץ, ואם בחיר"ק ישוב ציר"י, ואם בצירי סגו"ל, ואם בשב"א ישוב קבוץ שפתים הרי ז'... ולכך המוסיף נקודה או גורעה מחריב את העולם ומקצץ נטיעות התורה ושרשיה. ואף על פי שנראה שהקמ"ץ והפת"ח הכל דבר אחד ותנועה אחת אין הדבר כן, אלא שיש הפרש ביניהן במבטא, שהרי תנועת הקמ"ץ גבוהה ותנועת הפת"ח למטה ממנה, כי הקמ"ץ בתיבה יורה על מעלה גדולה ועל דבר שהוא עומד בפני עצמו אינו נסמך לאחר... וכן מצינו המחליף פת"ח בקמ"ץ לא ימלט מאחת משתים, או יהרוס הכונה או יבא לידי כפירה... ומטעם זה נמשלו האותיות לגוף והנקודה לנשמה, כי הנקודות מניעות האותיות כמו שהנשמה מניעה את הגוף, כמו שדרשו רבותינו ז"ל בספר הבהיר... (בראשית יח ג, וראה שם עוד)

מהר"ל:

...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 קוראים אותו כראוי, כי השו"א יש לקרותו כמו פת"ח, והשור"ק 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 קריה הגונה, ולא תמצא אשר הוא דרך אמת רק קריאת אשכנזים... (תפארת ישראל פרק סו, וראה שם עוד באורך)

תנופה

(ראה גם: קרבן-הקרבה, תרומה)

זהר:

פתח הילד ואמר, והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה לה', מקרא זה (אף על פי שהוא בחלה) הוא נאמר על עומר התנופה, מהו תנופה, אי משום שהניף אותה הכהן למעלה היא תנופה, מה זה נוגע לנו, אם הניף אם מוריד.

אלא ודאי שצריך להרימה למעלה, והיינו תרומה, (שבשביל זה היה צריך לקראה תרומה שהוא לשון הרמה ולא תנופה), ואף על פי שדרשינן (שאותיות תרומה היא) תרי ממאה, וכך הוא, (עם כל זה עיקר השם תרומה היא מחמת ההרמה למעלה), אבל תנופה למה (נקראת), הרי היא הרמה, (היה צריך לקראה תרומה). סוד החכמה כאן, אהה חסידים קדושים בעלי הרמחים שלא שמשתם את ר' שמעיה החסיד, שאם לא כן הייתם יודעים מה היא תנופה, מה היא חטה, מה היא שעורה.

תנופה שאמרנו (פירושה) תנו פה, והסוד שלו הוא, תנו כבוד לה' אלקיכם כי פה, הוא כבוד, (דהיינו מלכות שנקראת כבוד), שצריכים לתת אותה אל הקב"ה, (דהיינו להעלות וליחד המלכות עם ז"א), ועל כן אנו צריכים להרימה למעלה (לז"א), להראות שאנו נותנים לו (לז"א) את פה הזה, (שהוא המלכות), כי אין שבח למלך העליון (ז"א), אלא כשישראל מתקנים הכבוד הזה (שהוא המלכות), ונותנים אותה למלך הכבוד, (שהוא ז"א), וזה הוא תנו פה, תנו כבוד, והוא ודאי הרמה, (דהיינו להעלות המלכות לז"א). (בלק עא)

ספרא:

והניף הכהן אותם על לחם הביכורים תנופה לפני ה', יכול יהיה הלחם מלמטן, כשהוא אומר על שני כבשים אדין הדבר צריך, מה מצינו בכל מקום הלחם מלמעלן אף כאן הלחם מלמעלן. רבי יוסי בן משולם אומר כבשים על גבי הלחם. (אמור פרק יג)

ספרי:

והניף את המנחה מוליך ומביא מעלה ומוריד, מניין, שנאמר אשר הונף ואשר הורם, מקיש הרמה לתנופה,   מה תנופה מוליך ומביא אף הרמה כן, ומה הרמה מעלה ומוריד אף תנופה מעלה ומוריד, מיכן אמרו מצות תנופה מוליך ומביא מעלה ומוריד זה היא מצות תנופה. לפני ה' במזרח,   שבכל מקום שנאמר לפני ה' הרי הוא במזרח עד שיפרוט לך הכתוב... (נשא יז)

תלמוד בבלי:

אמר רב תנופה בנזיר מעכבת, אליבא דמאן, אילימא אליבא דרבנן, תגלחת אמרי רבנן לא מעכבא תנופה מיבעיא, אלא אליבא דרבי אליעזר פשיטא, דאמר ר"א אחר מעשים כולם, מהו דתימא כיון דלענין כפרה שירי מצוה היא הכא נמי לא תעכב, קא משמע לן. (נזיר מו א, וראה שם עוד)

היה נוטל את מנחתה מתוך כפיפה מצרית ונותנה לתוך כלי שרת ונותנה על ידה, וכהן מניח ידו מתחתיה ומניפה... בבעלים מנלן, כתיב הכא ולקח הכהן מיד האשה וכתיב התם ידיו תביאנה, מה כאן כהן אף להלן כהן, ומה להלן בעלים אף כאן בעלים, הא כיצד מניח ידו תחת ידי הבעלים ומניף. (סוטה יט א)

הסמיכות והתנופות וההגשות... נוהגים באנשים ולא בנשים חוץ ממנחת סוטה ונזירה שהן מניפות... תנופות, דבר אל בני ישראל והניף, בני ישראל מניפין ואין בנות ישראל מניפות. (קידושין לו א)

אלו טעונות תנופה ואין טעונות הגשה, לוג שמן של מצורע ואשמו, והבכורים כדברי רבי אליעזר בן יעקב, ואימורי שלמי יחיד וחזה ושוק שלהן, אחד אנשים ואחד נשים בישראל ולא באחרים. שתי הלחם ושני כבשי עצרת, כיצד הוא עושה נותן שתי הלחם על גבי שני כבשים ומניח שתי ידיו למטה מוליך ומביא מעלה ומוריד, שנאמר אשר הונף ואשר הורם, תנופה היתה במזרח והגשה במערב, תנופות קודמות להגשות. מנחת העומר ומנחת קנאות טעונות הגשה ותנופה...

תנו רבנן והקריב אותו לאשם ואת לוג השמן והניף אותם תנופה, מלמד שטעונין תנופה כאחד, ומנין שאם הניף זה בעצמו וזה בעצמו יצא, תלמוד לומר והקריב אותו לאשם והניף, יכול יניף ויחזיר ויניף, תלמוד לומר תנופה ולא תנופות. לפני ה' במזרח...

אחד האנשים ואחד הנשים בישראל אבל לא באחרים, מאי קאמר, אמר רב יהודה הכי קאמר אחד אנשים ואחד נשים קרבנן טעון תנופה, ותנופה עצמה בישראל אבל לא בידי נשים. תנו רבנן בני ישראל מניפין ואין העובדי כוכבים מניפין, בני ישראל מניפין ואין הנשים מניפות... כשהוא אומר ידיו תביאנה הרי בעלים אמור, הא כיצד, כהן מניח ידיו תחת ידי הבעלים ומניף, כיצד עושה, מניח אימורין על פיסת היד וחזה ושוק עליהן, ובכל מקום שיש לחם הלחם מלמעלה... (מנחות סא א וב, וראה שם עוד)

מוליך ומביא מעלה ומוריד, אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן מוליך ומביא למי שהרוחות שלו, מעלה ומוריד למי שהשמים והארץ שלו. במערבא מתנו הכי, אמר רב חמא בר עוקבא אמר רבי יוסי בר רבי חנינא מוליך ומביא כדי לעצור רוחות רעות, מעלה ומוריד כדי לעצור טללים רעים.   אמר רבי יוסי בר רב אבין זאת אומרת שירי מצוה מעכבים את הפורענות, דהא תנופה שירי מצוה היא ועוצרת רוחות רעות וטללים רעים...

תנו רבנן זבחי שלמי צבור טעונין תנופה לאחר שחיטה ותנופתן כמות שהן, דברי רבי, וחכמים אומרים בחזה ושוק...

רבי שמעון אומר שלשה מינין טעונין שלש מצות שתים בכל אחד ושלישית אין בהן, ואלו הן זבחי שלמי יחיד וזבחי שלמי צבור ואשם מצורע, זבחי שלמי יחיד טעונין סמיכה חיים ותנופה שחוטין ואין בהן תנופה חיים, זבחי שלמי צבור טעונין תנופה חיים ושחוטין ואין בהן סמיכה, אשם מצורע טעון סמיכה ותנופה חי ואין בו תנופה שחוט... מנחות סב א וב)

תלמוד ירושלמי:

כתיב ולקח הכהן מיד האשה את מנחת הקנאות, וכי על ידו הוא מניף ולא על ידה הוא מניף, אלא מיכן שהוא נוטלה מתוך כלי חול ונותנה בכלי שרת, וכהן מניח את ידו תחתיה ומניפה. ואין הדבר כאור, מביא מפה, ואינו חוצץ, ומביא כהן זקן, אפילו תימר ילד שאין יצר הרע מצוי לשעה. תני ר' חייה סוטה גידמת שני כהנים מניפין על ידיה. אמר רבי יוסי בכל אתר הדא היא מילתא צריכין לרבנן, מהו מגיש גופה של מנחה גופה של כלי, תנופות מניין שהן קודמות להגשות, רבי ירמיה בשם רבי פדת מסוטה למדו (דכתיב והניף את המנחה והקריב אותה אל המזבח), אמר ר' יוסי סוטה לחידושה יצאת ודבר שהוא יוצא לחידושו אין למדין הימינו... (סוטה יג ב)

לקח טוב:

דבר אל בני ישראל, מצוה ידועה לדורות, מה בא לחדש, תנופה, בני ישראל מניפים ואין עובדי כוכבים מניפים, בני ישראל מניפין ואין בנות ישראל מניפות... יכול כל קרבנות טעונין תנופה, תלמוד לומר זבח, יצאו בכור ומעשר ופסח שאינן טעונין תנופה, שלמיו, ולא אשם מצורע, שלמיו לרבות שלמי נזיר, בנין אב כל שהוא טעון תנופה טעון הרמה.

ידיו תביאנה את אשי ה', כיצד כהן מניח ידו תחת יד בעלים, החזה והשוק למעלה שתי כליות ויותרת הכבד למעלה מהן, ואם יש שם לחם מניח את הלחם למעלה מהם ומניף מוליך ומביא מעלה ומוריד, שנאמר אשר הונף ואשר הורם. תנופות קודמות להגשות. (צו)

רש"י:

על כפי אהרן וגו' והנפת - שניהם עסוקים בתנופה הבעלים והכהן, הא כיצד כהן מניח ידו תחת יד הבעלים ומניף, ובזה היו אהרן ובניו בעלים ומשה כהן. (שמות כט כד)

והניף אהרן את הלוים - כדרך שאשם מצורע טעון תנופה חי. שלש תנופות נאמרו בפרשה זו, הראשונה לבני קהת, לכך נאמר בם והיו לעבוד את עבודת ה', לפי שעבודת קדש הקדשים עליהם הארון והשלחן וכו', השניה לבני גרשון, לכך נאמר בם תנופה לה', שאף עליהם היתה עבודת הקודש, יריעות וקרשים (וקרסים) הנראות בבית קדש הקדשים, ושלישית לבני מררי. (במדבר ח יא)

רמב"ן:

וכל איש אשר הניף - תנופת זהב לא היו רבים כמרימי הכסף והנחושת, ולא היתה הרמת הזהב מרובה ככסף והנחשת, על כן תקרא זו תנופה וזו תרומה, כי המביא זהב יניף ידו לחשיבות הנדבה, או הלוקחים יניפו הזהב להראותו לשבח המביא על נדבתו... (שמות לח כב)

את החלב על החזה - ...ורבותינו אמרו שהיה נותן החלבים על יד הבעלים וחזה ושוק למעלה מהן, ולדעתם הזכיר תנופה בחזה לבדו לדרוש מה שאמר נטמאו ונשתייר אחד מהם מנין שהוא טעון תנופה, תלמוד לומר חזה להניף אותו. (ויקרא ז ל)

משנה תורה:

...ונותן האימורין עם החזה והשוק על ידי הבעלים וכהן מניח ידו תחת ידי הבעלים ומניף הכל לפני ה' במזרח, וכן כל הטעון תנופה במזרח מניפין אותו.

וכיצד הוא מניף, מוליך ומביא מעלה ומוריד, ואם היה הקרבן תודה לוקח מן הלחם הבא עמה אחד מעשרה ומניחו עם החזה והשוק והאימורים ומניף הכל על ידי הבעלים כמו שביארנו. וכיצד מניחן על ידי הבעלים, נותן את החלבים על ידי הבעלים וחזה ושוק למעלה ושתי הכליות ויותרת הכבד למעלה מהם, ואם יש שם לחם מניחו למעלה ומניף הכל...   (מעשה הקרבנות ט ו)

היתה אשה בעלת הקרבן אינה מניפה, אבל הכהן מניף שקרבנה טעון תנופה והיא פסולה לתנופה, ולעולם אין אשה מניפה אלא הסוטה והנזירה בלבד כמו שביארנו, ותנופה קודמת להגשה בכל מקום. (שם שם טז)

חזקוני:

ויהי זהב התנופה - על שם שהמנדבו מניפו בטלטולו כשנותנו לגזבר נקרא תנופה. (שמות לח כד)

רבינו בחיי:

את החזה להניף אותו תנופה - לפי הפשט היה מניף החזה על החלבים ולא השוק, שהרי בשוק נאמר ואת שוק הימין תתנו תרומה לכהן ולא הזכיר בו תנופה, ואמנם מצינו כתוב מפורש שוק התרומה וחזה התנופה על אשי החלבים, שנראה מזה שהשוק והחזה על החלבים היה מניף ביחד... ונראה לי בטעם שני אברים הללו שהם חזה ושוק שנתיחדו לתנופה על גבי המזבח לפי שהם סבת התנועה באדם, גם בשאר בעלי חיים, כי הלב המתנועע הוא במקום החזה, וכן תנועת כל בעל חי בשוקים היא, ולפיכך באה המצוה הזאת בקרבנות שיגע לפני המזבח שני אברים הללו שהם בעלי התנועה להודות ולשבח בזה לאדון הכל המעמיד כל העולם כולו בכח תנועת הגלגלים, וזה שאמרו למי שארבע רוחות העולם שלו ולמי שהשמים והארץ שלו.

ועוד יש לומר בענין מוליך ומביא מעלה ומוריד בין בתנועת חזה ושוק בין בתנועת הלולב שבזה רמז לגלות ולגאולה, מוליך על שם (איכה א') "וילכו בלא כח לפני רודף", ומביא על שם (ירמיה ל"א) "הנני מביא אותם מארץ צפון", מעלה למי שהעלה שכינתו מקרב ישראל, שנאמר (יחזקאל י"א) "ויעל כבוד ה' מעל תוך העיר", ומוריד למי שעתיד להורידה ולהשרותה בישראל... ויש בו עוד רמז לתחיית המתים, מוליך על שם שכתוב (תהלים ע"ח) "רוח הולך", ומביא על שם שכתוב (יחזקאל ל"ז) "ותבא בהם הרוח ויחיו". (ויקרא ז ל)

אברבנאל:

נראה שייחד בשלמים השוק והחזה כי יסוד הדת הוא שה' יודע בכלל ובפרט כל עניני העולם השפל, ושהוא משגיח לשלם, החזה הוא רמז לידיעה האלקית מלשון ראיה "חזה", וכן התנופה לכל הרוחות, ועליה מביא חלב הקרבים המורה על המחשבות, והשוק רמז להשגחה, ומעלה ומוריד רמז שה' מגביה שפלים וכו'. (ויקרא ז ל)

והניף את העומר - להראות כי לה' הארץ. (שם כג יא)

...והתנופה הב' של הלוים הוא שיהיו זריזין בעבודה ומשועבדים לאהרן ולבניו. (במדבר ח יב)

ספורנו:

והנפת - הנה התנופה תפול על חלקי כהנים להורות דמשלחן גבוה קא זכו, וכאן הונף גם החלק העולה על גבי המזבח כי בו היה שוק הימין שהיה ראוי לכהן ולמלא את ידו עלה על גבי המזבח. (שמות כט כד)

את החזה להניף אתו - אף על פי שנותן החלב על החזה בשעת תנופה (?) מכל מקום עיקר התנופה היא בשביל החזה להודיע שהוא נתון לגבוה. (ויקרא ז ל)

הכתב והקבלה:

...כי באמת הנפה היא הולכה והבאה שעושה הקוצר בחרמש בשעת מלאכתו, וכלשון "לא תניף עליהם ברזל", שהיא ההולכה והבאה הנצרכת לסתות האבן, לא הרמה למעלה לפסוק ממלאכתו. אמנם יתכן לומר אף שלשון הנפה היא הולכה והבאה (כבסוכה ל"ז), תרומה היא הרמה למעלה ותנופה הולכה והבאה, וכשם נפה, שהיא כלי שמנהלין בה מצד לצד, מכל מקום מצאנוהו גם על הרמה למעלה, כמו "יניף ידו הר בת ציון", וישמש גם להפרשה והבדלה כענין תרומה כמו (במדבר י"ז) "הרומו מתוך העדה", דתרגומו אתפרשו... ומזה ישמש בהרחבת הלשון גם על דבר המובדל ומופרש בענינו (יוצא מהכלל) כמו (תהלים מ"ח) "יפה נוף" רוצה לומר מובדל ומופרש ביופי... (דברים כג כה)

מלבי"ם:

את החזה להניף - הכתוב תפס תמיד חזה התנופה ושוק התרומה, ויש לומר שההנפה שהיא ההולכה וההבאה היא מיוחדת בחזה וההרמה בגובה מיוחד בשוק, אולם בפרשת תצוה באר גבי איל המלואים שגם את השוק היה מניף... (ויקרא ז ל)

והניף - הנה היו בלוים שתי תנופות, א' על ידי אהרן וא' על ידי משה, וכל אחת היתה לה הוראה אחרת, כי נעשה בלוים שני ענינים, א', מה שבני ישראל נתנו אותם לה', היינו שעד עתה היתה העבודה בבכורות, ועתה נתנו בני ישראל את הלוים חלף בכוריהם שיכנסו תחתם לעבודה בעניני עבודת ה', ולצורך זה הניף אותם אהרן, ומפרש שהיה "מאת בני ישראל", כי בזה היה שליח של ישראל שהם מסרו אותם.

והעמדת - ענין ב' היה בלוים מה שנתנו אל אהרן לעזר אל הכהנים בעבודתם כמו שחיטה והפשטה, וכן במשא המשכן, שעד עתה היה זה מוטל על כלל ישראל, ועל זה העמיד אותם משה לפני אהרן ולפני בניו למסרם אליו, ומשה הניף אותם תנופה, שמורה שמשה הוא שליח מה' למסור את הלוים לאהרן. (במדבר ח יב ויג)

רש"ר הירש:

החזה מסמל את ההרהורים והרצייה, השוק מציין את כוח העמידה וההליכה, ומסמל את גבורת האדם ושאיפותיו בהיותו אישיות עצמאית. תנופה היא תנועה אפקית (מוליך ומביא) לארבע רוחות השמים, תרומה הרמה והורדה, שתיהן לשונות של מתנה לכלל ולה',   ותנועות אלה הן אפוא סמלים של מושג אחד. תנועת התנופה המוליכה ומביאה לכל צד מפנה את החפץ כלפי הכלל, והמניף מתחייב בכך להעמיד את עצמו לרשותן של מטרות כלל הציבור בלבד. התרומה המעלה ומורידה מבטאת את התחייבות האדם לעמוד ברשות גבוה, וברשות צורכי הארץ למען צורך גבוה... אף על פי ששתי התנועות, התנופה והתרומה, נעשות הן לחזה הן לשוק,   הרי נזכרת התנופה בעיקר לגבי החזה, והתרומה לגבי השוק, חזה התנופה ושוק התרומה. נראה שנקל להם להגיגי האדם ולרצייתו להידבק במחשבה על ה' מאשר במחשבה על הציבור ולמענו, ואילו מדרך הטבע תפנה הגבורה יותר אל תכלית ציבורית מאשר אל תכלית אלוקית.   משום כך באות העבודות האלה לעורר את האדם לצד הכיוון הנגדי, הטעון חיזוק...

המעמד המכובד הצפוי לאהרן ולבניו וכן כל עבודות הקודש שנעשו עד כה, כבר קירבו את מחשבותיהם אל ה', עתה צריך היה להפנות את תשומת לבם המיוחדת לכך, שהכהן אינו משמש בכהונתו אלא בשם העם, למען העם ועל ידי העם... לפיכך מזכיר הכתוב כאן את התנופה בלבד, אם כי נעשתה גם התרומה... גם בזה יהיה הכהן מופת ודוגמא לכל, כל עוצמתו החומרית וכל טובת ההנאה הבאות לו מכח מעמדו המכובד ישמשו לו רק לטובת הכלל ולמען מטרות הכלל... (שמות כט כב)

נאמר כאן תנופת זהב, וכן להלן "זהב התנופה", ואילו הביטוי הרגיל היא תרומה... בתנועת מוליך ומביא נמצא הדבר המוקדש במישור אחד עם הדבר שהוא מטרת ההקדשה, הוא כבר נמצא בכיוון אל מטרתו ונמסר לתעודתו. בתנועת מעלה ומוריד רואים את מטרת ההקדשה כשהיא נמצאת ברמה שמעל הנקודה שבה נמצא עומד הדבר המוקדש, הדבר העומד להקדשה מתעלה על ידי ההקדשה. הזהב, האצילה שבמתכות, סמל לטוהר ולזוך בא לכלל עיקר שימושו בקודש, ומכאן "תנופת זהב", לעומת זאת הנחושת והכסף מסמלים מצב של חוסר זיקוק, מצב שצריך זיקוק ומסוגל לזיקוק כאחד, ולכן הקודש הוא רום מטרתם שעליהם לשאוף אליה, "תרומת כסף ונחושת".

בדומה לזה חזה התנופה ושוק התרומה. החזה סוגר בתוכו את מכלול הכוח הרוחני של האדם, ומוצא בהתמסרות לה' את תעודתו הטבעית והקרובה ביותר, ומכאן "חזה התנופה", ואילו השוק הוא נציגו של החוסן הגופני, ואותו יש להרים ולהעלות אל ה' ומקדשו על ידי ההקדשה, ומכאן "שוק התרומה"... (שם לה כב)

...פעולות התנופה מתייחסות למזון החומרי המיוצג בעומר (קמח), לרווחה (שמן) ולסיפוק החושני (לבונה), הן מטהרות אותם מכל אנוכיות (תנופה) ומכל ארציות גרידא (הרמה), והן מקדישות אותם לכלל ולשם ה', אחר כך מתקיימת ההגשה... ויקרא כג יא)

והניף - שמים וארץ וכלל העולם בארץ נקראים להיות עדים למעשה, שמים וארץ וכלל העולם שותפים לתביעת המוסריות של האשה, אליהם הוא מפנה לפני ה' את מנחת הצדקת קיום הנישואים... (במדבר ה כה)

והניף אהרן - הרי כאן שלוש תנופות, ידועה משמעות התנופה כביטוי של הקדשה, יעידה והפניה, בשלוש הקדשות מתחנכים הלוים לעבודתם, והן מתבארות בפסוקים טז-יט, ישראל מקדיש אותם לה', ה' מקדיש אותם לאהרן, אהרן ובניו מקדישים אותם לעבודת המקדש... (שם ח יא)

העמק דבר:

והנפת וגו' - פירוש תנופה זו היא תנופת הרוח והמעלה, שבזה שתעמיד אותם לפני אהרן ובניו יהיו מכשירים עצמם להגביה לבבם בדרכי ה' וישיגו צורה אחרת. (במדבר ח יג)

תורה תמימה:

על לחם הבכורים - מניח זה בצד זה ומניף, מנחות ס"ב א', קיימא לן כרבי שאינו דרך כבוד ליתן מאכלים זה על גבי זה אלא בצדן. (ויקרא כג כ)

תנור

ספרא:

תנור אם שלם טמא, אם חותכו טהור, מיכן אמרו תנור שניטמא כיצד מטהרים אותו חולקו לשלשה וגורר את הטפילה עד שיהא בארץ, רבי מאיר אומר אין צריך לגרר הטפילה ולא עד שיהא בארץ אלא ממעטו מבפנים ארבעה טפחים, ר' שמעון אומר צריך להסיעו... (שמיני-יין ושכר פרק י, וראה שם עוד)

תלמוד בבלי:

תנור שהסיקוהו בקש ובגבבא לא יתן בין מתוכו בין מעל גביו, כופח שהסיקוהו בקש ובגבבא הרי זה ככירים, בגפת ובעצים הרי הוא כתנור... אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי האי כופח היכי דמי, אי ככירה דמי אפילו בגפת ובעצים נמי, אי כתנור דמי אפילו בקש ובגבב נמי לא, אמר ליה נפיש הבליה מדכירה וזוטר הבליה מדתנור. היכי דמי כופח היכי דמי כירה, א"ר יוסי בר חנינא כופח מקום שפיתת קדרה אחת, כירה מקום שפיתת שתי קדרות... (שבת לח ב)

...אין טשין את התנור באליה, ואם טש כל הפת כולה אסורה עד שיסיק את התנור, הא הוסק התנור מיהא שרי... (פסחים ל ב, וראה שם עוד)

בעא מיניה רב חיננא בר אידי מרב אדא בר אהבה תנור שהסיקו בקליפי ערלה וגרפו ואפה בו את הפת, לדברי האוסר מהו, א"ל הפת מותרת. א"ל והאמר רב חיננא סבא אמר רבי יוחנן תנור שהסיקו וגרפו וצלה בו את הפסח אין זה צלי אש... (שם עה א, וראה שם עוד)

הנודר מן היורד לתנור אין אסור אלא בפת, ואם אמר כל מעשה תנור עלי אסור בכל הנעשים בתנור. (נדרים נא א)

...(ומרחיקין) ואת התנור שלשה מן הכליא שהן ארבעה מן השפה (תנור כלי חרס הוא שרוף בכבשן כשאר קדירות ופיו למעלה והבא לקובעו בארץ עושה בנין טיט ואבנים שיהיו לו לבסיס, ואותו בנין עשוי בשיפוע רחב מלמטה וקצר מלמעלה כמדת התנור... ולפי שהבלו של תנור קשה לכותל צריך להרחיקו). (בבא בתרא יז א)

לא יעמיד אדם תנור בתוך הבית אלא אם כן יש על גביו גובה ארבע אמות היה מעמידו בעלייה צריך שיהא תחתיו מעזיבה שלשה טפחים ובכירה טפח,   ואם הזיק משלם מה שהזיק. ר' שמעון אומר לא אמרו כל השיעורין האלו אלא שאם הזיק פטור מלשלם... והתניא בתנור ארבעה ובכירה שלשה, אמר אביי כי תניא ההיא בדנחתומין, דתנור דידן כי כירה הנחתומין. (שם כ ב)

המוכר את הבית... אבל לא את הקלת ולא את התנור ולא את הכירים... (שם סה א)

...תא שמע דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה תנור של מקדש של מתכת היה... ההוא תנורא דאטחו בה טיחייא אסרה רבה בר אהילייה למיכלה לריפתא לעולם ואפילו במילחא, דילמא אתי למיכלה בכותחא... (זבחים צה ב, וראה שם עוד)

תלמוד ירושלמי:

תנור שהסיקו בכמון של תרומה ואפה בו את הפת הפת מותרת שאין טעם כמון אלא ריח כמון. (תרומות נא א)

תנור שהסיקו בקליפי ערלה ואפה בו את הפת תידלק הפת, נתערבה באחרות תעלה באחד ומאתים. (ערלה יט א)

תנור שהסיקוהו בקש או בגבבה לא יתן בין מתוכו בין מעל גביו... תני בר קפרא אפילו לסמוך לו אסור, ר' שמי סמיך לאדירא דתנורא... ר' מנא מיקל לנשייא דשטחן בגדיהון לאוירא דתנורא, (מקלל לנשים ששטחו בגדים שבאו עליהם מים על אויר התנור), ר' יודן בי ר' ישמעאל הורי מדוחק מיגרוף תנורא ומיתן תלתא כפין ומירמי עליהון (התיר מדוחק לגרוף התנור ולתת עליו תלתא ענפי ארז הלחים), ובלחוד לא ידעין מגיריית. א"ר יוסי בשבת אתה מהלך אחר הסיקו ובטומאה את מהלך אחר גיפופו, (בשבת אם הסיקו מבפנים הרי הוא כתנור, ואם הסיקו מבחוץ הרי הוא ככירה, ובטומאה אחר הסגירא (אם הוא קצר מלמעלה ורחב מלמטה הרי הוא כתנור, ואם לאו הרי הוא ככירה)... (שבת כב ב)

מעמידין תנור וכיריים במועד רבי יהודה אומר אין מכבשין את הריחים בתחלה. תנא ר' חלפתא בר שאול ובלבד שלא יגדרנו בתחלה (שלא יעשה תנור מחדש). תני תנור וכיריים חדשים אין סכין אותן בשמן ואין טולין אותן במטלית ואין חוסמין אותן בצונין בשביל שיתחסמו, ואם בשביל לשפות עליהם את הקדירה מותר... (מועד קטן ו ב)

תנור תחלתו ארבעה ושיריו ארבעה דברי ר"מ, וחכמים אומרים במה דברים אמורים בגדול, אבל בקטן תחלתו כל שהוא, ושיריו רובו, משתגמר מלאכתו, איזהו גמר מלאכתו משיסיקנו כדי לאפות בו סופגנין, רבי יהודה אומר משיסיק את החדש כדי לאפות בישן סופגנין.

כירה תחלתה שלש ושיריה שלש משתגמר מלאכתה, איזוהי גמר מלאכתה, משיסיקנה כדי לבשל עליה ביצה קלה שבביצים טרופה ונתונה באלפס. הכופח עשאו לאפיה שעורו כתנור, עשאו לבשול שעורו ככירה... (כלים ה א, וראה שם עוד)

תנור של אבן ושל מתכת טהור וטמא משום כלי מתכות, ניקב נפגם נסדק עשה לו טפלה או מוסף של טיט טמא. כמה יהא בנקב כדי שיצא בו האור. וכן בכירה, כירה של אבן ושל מתכת טהורה וטמאה משום כלי מתכות, נקבה נפגמה נסדקה עשה לה פטפוטין טמאה, מירחה בטיט בין מבפנים בין מבחוץ טהורה, ר' יהודה אומר מבפנים טמאה ומבחוץ טהורה. (שם שם יא)

תנור שהוא עומד בתוך הבית ועינו קמורה לחוץ והאהילו עליו קוברי המת בית שמאי אומרים הכל טמא, ובית הלל אומרים התנור טמא והבית טהור, רע"א אף התנור טהור. (אהלות ה א. וראה שם עוד)

חזקוני:

תנור - ללחם, וכירים - לבשר. (ויקרא יא לה)

רש"ר הירש:

תנור וכירים - התנורים האמורים כאן היו כלי חרס מיטלטלים, כעין קדירות גדולות בלא שוליים, היו מחברים אותם לקרקע בטיט ומכסים את קירותיהם בטיט, כיסוי זה נקרא טפילה. אך חיבור התנור בקרקע היה רק דרך עראי, משום כך הזכיר כלים אלה ביחוד, ללמדנו שחיבורם העראי לקרקע לא הוציא אותם מכלל כלים מטלטלים, אלא דינם כדין כלי חרס והרי הם מקבלים טומאא. (ויקרא יא לה)

תנחומין

(ראה גם: אבלות, נחם)

תלמוד בבלי:

וכשמת טבי עבדו קבל עליו תנחומין, אמרו לו תלמידיו למדתנו רבינו שאין מקבלין תנחומין על העבדים, אמר להם אין טבי עבדי כשאר כל העבדים כשר היה... תנו רבנן עבדים ושפחות אין עומדין עליהם בשורה ואין אומרים עליהם ברכת אבלים ותנחומי אבלים. מעשה ומתה שפחתו של רבי אליעזר נכנסו תלמידיו לנחמו, כיון שראה אותם עלה לעלייה ועלו אחריו, נכנס לאנפילין נכנסו אחריו, נכנס לטרקלין נכנסו אחריו, אמר להם כדומה אני שאתם נכוים בפושרים עכשיו אי אתם נכוים אפילו בחמי חמין, לא כך שניתי לכם עבדים ושפחות אין עומדין על יהם בשורה ואין אומרים עליהם ברכת אבלים ולא תנחומי אבלים אלא מה אומרים עליהם, כשם שאומרים לו לאדם על שורו ועל חמורו שמתו, המקום ימלא לך חסרונך... (ברכות טז ב)

...שכן מצינו בנביאים הראשונים שסיימו דבריהם בדברי שבח ותנחומים. (שם לא א)

ג' נביאים הם, הרואה (בחלום)... ישעיה יצפה נחמה... (שם נז ב)

ואמר ר' חנינא בקושי התירו לנחם אבלים ולבקר חולים בשבת. (שבת יב ב)

תנו רבנן שבעה דברים מכוסים מבני אדם, ואלו הן... ויום הנחמה (של כל אדם מתי יתנחם מדאגתו). (פסחים נד ב)

תנו רבנן בזמן שישראל שרויין בצער ופירש אחד מהן באין שני מלאכי השרת שמלוין לו לאדם ומניחין לו ידיהן על ראשו ואומרים פלוני זה שפירש מן הצבור אל יראה בנחמת צבור. (תענית יא א)

וינחם אותם וידבר על לבם, אמר רבי בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר מלמד שאמר להם דברים שמתקבלין על הלב, ומה עשרה נרות לא יכלו לכבות נר אחד, נר אחד היאך יכול לכבות עשרה נרות. (מגילה טז ב)

ורמינהו המוצא את חבירו אבל בתוך ל' יום מדבר עמו תנחומין ואינו שואל בשלומו, לאחר ל' יום שואל בשלומו ואינו מדבר עמו תנחומין. מתה אשתו ונשא אשה אחרת אינו רשאי ליכנס לביתו לדבר עמו תנחומין... ורמינהו המוצא את חבירו אבל בתוך י"ב חדש מדבר עמו תנחומין ואינו שואל בשלומו, לאחר י"ב חדש שואל בשלומו ואינו מדבר עמו תנחומין אבל מדבר עמו מן הצד. א"ר מאיר המוצא את חברו אבל לאחר י"ב חדש ומדבר עמו תנחומין למה הוא דומה לאדם שנשברה רגלו וחיתה, מצאו רופא ואמר לו כלך אצלי שאני שוברה וארפאנה כדי שתדע שסממנין שלי יפין, לא קשיא הא באביו ואמו הא בשאר קרובים, התם נמי ידבר עמו תנחומין מן הצד... (מועד קטן כא ב)

תנו רבנן אבל שבת ראשונה אינו יוצא מפתח ביתו, שניה יוצא ואינו יושב במקומו... רבי יהודה אומר לא הוצרכו לומר שבת ראשונה לא יצא מפתח ביתו, שהרי הכל נכנסין לביתו לנחמו... (שם כג א)

תנו רבנן כשמתו בניו של ר' ישמעאל נכנסו ד' זקנים לנחמו, ר' טרפון ור' יוסי הגלילי ור' אלעזר בן עזריה ור' עקיבא, אמר להם ר' טרפון דעו שחכם גדול הוא ובקי באגדות אל יכנס אחד מכם לתוך דברי חבירו, אמר ר"ע ואני אחרון... נענה ר' טרפון ואמר ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השריפה, והלא דברים קל חומר ומה נדב ואביהוא שלא עשו אלא מצוה אחת דכתיב ויקריבו בני אהרן את הדם אליו כך, בניו של ר' ישמעאל על אחת כמה וכמה... א"ר יוחנן אין מנחמין רשאין לומר דבר עד שיפתח אבל,   שנאמר אחרי כן פתח איוב את פיהו והדר ויען אליפז התימני. (שם כח ב)

אמר ליה קום אימא מלתא כנגד אבלים, פתח ואמר אחינו המיוגעים המדוכאין באבל הזה תנו לבבכם לחקור את זאת, זאת היא עומדת לעד נתיב הוא מששת ימי בראשית, רבים שתו רבים ישתו, כמשתה ראשונים כך משתה אחרונים, אחינו בעל נחמות ינחם אתכם ברוך מנחם אבלים... א"ל קום אימא מלתא כנגד מנחמי אבלים, פתח ואמר אחינו גומלי חסדים בני גומלי חסדים המחזיקים בבריתו של אברהם אבינו, אחינו בעל הגמול ישלם לכם גמולכם, ברוך אתה משלם הגמול... (כתובות ח ב)

אמר רבי חנינא תנחומים של הבל ניחמו רבן גמליאל לאותו האיש... (שם י ב)

הקב"ה ניחם אבלים, דכתיב ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלקים את יצחק בנו, אף אתה נחם אבלים...   (סוטה יד א)

רב שמואל בר יהודה שכיבא ליה ברתא אמרו ליה רבנן לעולא קום ניזל נינחמיה, אמר להו מאי אית לי גבי נחמתא דבבלאי דגידופא הוא, דאמרי מאי אפשר למיעבד, הא אפשר למיעבד עבדי, אזל הוא לחודאי גביה... ומה בשביל שתי פרידות טובות חס הקב"ה על ב' אומות גדולות ולא החריבן, בתו של רבי אם כשרה היא וראויה היא לצאת ממנה דבר טוב על אחת כמה וכמה דהוה חיה. (בבא קמא לח א)

...ויחזקאל רישיה חורבנא וסיפיה נחמתא וישעיה כוליה נחמתא סמיכנן חורבנא לחורבנא ונחמתא לנחמתא. (בבא בתרא יד ב)

...וכשהוא (כהן גדול) מנחם אחרים דרך כל העם עוברין בזה אחר זה והממונה ממצעו בינו לבין העם, וכשהוא מתנחם מאחרים כל העם אומרים לו אנו כפרתך, והוא אומר להם תתברכו מן השמים... (סנהדרין יח א)

...בלשון הזה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו. (מכות כד ב)

...מה לך מקיף לשמאל (בהר הבית), שאני אבל, השוכן בבית הזה ינחמך. (מדות לד ב)

תלמוד ירושלמי:

אף אליהו לא נפטר מאלישע אלא מתוך דבר של תורה, ויהי המה הולכים הלוך ודבר, במה היו עוסקין... ר' יודן בריה דר' אייבו אמר בנחמות ירושלים היו עוסקין, כמה דאמר דברו על לב ירושלים. (ברכות לז א)

רבי חגי בשם רבי שמואל בר נחמן מעשה בחסיד אחד שהיה חופר בורות שיחין ומערות לעוברים ולשבים, פעם אחת היתה בתו עוברת לינשא ושטפה נהר, והוון כל עמה עללין לגביה בעיין מנחמתיה ולא קביל עלוי מתנחמה, עאל רבי פנחם בן יאיר לגביה בעי מנחמתיה ולא קביל עלוי מתנחמה, אמר לון דון הוא חסידכון, אמרו ליה רבי כך וכך היה עושה כך וכך אירעין, אמר אפשר שהיה מכבד את בוראו במים והוא מקפחו במים, מיד נפל קול הברה בעיר באת בתו של אותו האיש. (דמאי ד א)

מדרש רבה:

...אמר רשב"נ בשם ר' יונתן אף (הקב"ה) מראה פנים לאבל, הדא הוא דכתיב (בראשית ל"ה) וירא אלקים אל יעקב עוד וגו', מה ברכה ברכו, ר' יונתן אמר ברכת אבלים. (בראשית ח טו)

מטרונה שאלה את ר' יוסי אמרה לו כתיב (דה"א ה') כי יהודה גבר באחיו, וכתיב וינחם יהודה ויעל על גוזזי צאנו, וזה אביהם של כולם וימאן להתנחם, א"ל מתנחמים על המתים ואין מתנחמים על החיים. (שם פד יט)

וידבר על לבם, וכי יש לך אדם שמדבר על הלב, אלא דברים שהן מנחמין את הלב, א"ל נמשלתם כעפר הארץ, מה עפר הארץ מי יכול לסייף את עפר הארץ... עשרה כוכבים בקשו לאבד כוכב אחד ולא יכולו לו, י"ב שבטים מה אני יכול לשנות סדרו של עולם... ומה יוסף שדיבר דברים רכים על לבן של שבטים כך ניחמן, לכשיבא הקב"ה לנחם את ירושלים על אחת כמה וכמה, הדא הוא דכתיב (ישעיה מ') נחמו נחמו עמי וגו'. (שם ק י, וראה שם עוד)

...כשם שאני מנחם אתכם כך אני אנחם לציון ולכל חרבותיה, כענין שנאמר (ישעיה נ"א) כי נחם ה' ציון נחם כל חרבותיה... (שם שם יד)

...ולעתיד לבא מביא הקב"ה כל האברים ואינו מנחם תחלה אלא הלב, שנאמר (הושע ב') ודברתי על לבה. (שמות יט א)

א"ל הקב"ה ישעיה אהבת צדק אהבת לצדק את בני... על כן משחך אלקים וגו' מחבריך... חייך שכל הנביאים מתנבאים נבואות פשוטות ואת נחמות כפולות, עורי עורי, התעוררי התעוררי... נחמו נחמו. (ויקרא י ב)

ופעלכם מאפע, א"ר לוי כל פעולות טובות ונחמת שהקב"ה עתיד לעשות עם ישראל אינם אלא בשביל פועה שפעיתם לפני בסיני ואמרתם כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע. (שם כז ז)

דבר אחר ויצא בן אשה ישראלית, הדא הוא דכתיב ושבתי אני ואראה את כל העשוקים, דניאל חייטא פתר קרייה בממזרים, והנה דמעת העשוקים אבותם של אלו עוברי עבירות ואילן עלוביא מה איכפת להון... ואין להם מנחם אלא מיד עושקיהם כח, מיד סנהדרי גדולה של ישראל שבאה עליהם מכחה של תורה ומרחקתן על שום לא יבא ממזר בקהל ה', ואין להם מנחם, אמר הקב"ה עלי לנחמן, לפי שבעולם הזה יש בהן פסולת, אבל לעתיד לבא... (שם לב ז)

ותפק לרעב נפשך, אר"ל אם אין לך ליתן לו נחמו בדברים, אמור לו תצא נפשי עליך שאין לי מה ליתן לך. ונפש נענה תשביע, אם עשית כן וזרח בחושך אורך ואפלתך כצהרים... (שם לד טו, וראה שם עוד)

...אותה שעה הוא בא ומנחם אתכם, מנין שנאמר (מלאכי ג') הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא וגו' והשיב לב אבות על בנים. (דברים ג טז)

דבר אחר חביב הוא השלום שאין הקב"ה מנחם את ירושלים אלא בשלום, מנין שנאמר (ישעיה ס"ו) הנני נוטה אליה כנהר שלום. (דברים ה יד)

את מוצא שבדבר שחטאו ישראל בו לקו ובו מתנחמים, חטאו בראש ולקו בראש ומתנחמים בראש, חטאו בראש דכתיב (במדבר י"ד) נתנה ראש ונשובה מצרימה... ומתנחמין בראש, דכתיב (מיכה ב') ויעבר מלכם לפניהם וה' בראשם. חטאו באוזן... ומתנחמין באוזן דכתיב (ישעיה ל') ואזניך תשמענה דבר מאחריך לאמר... חטאו בכפלים דכתיב חטא חטאה ירושלים, ולקו בכפלים... ומתנחמים בכפלים, דכתיב (ישעיה מ') נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם. (איכה א סה)

מה אשוה לך ואנחמך, ר' יעקב דכפר חנן אמר לכשאשוה לך אנחמך, לכשיגיע אותו היום שכתוב בו (ישעיה ב') ונשגב ה' לבדו ביום ההוא באותה שעה אנחמך. (שם ב כב)

פרקי דרבי אליעזר:

ראה שלמה שמדת גמילות חסדים גדולה לפני המקום,   וכשבנה בית המקדש בנה שני שערים אחת לחתנים ואחת לאבלים ולמנודים... והנכנס בשער אבלים והיה שפמו מכוסה אז היו יודעין שהוא אבל והיו אומרים לו השוכן בבית הזה ינחמך...   כדי שיצאו כל ישראל ידי חובתן בגמילות חסדים. משחרב בית המקדש התקינו שיהיו חתנים ואבלים הולכין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, ואנשי המקום רואין את החתן ושמחים עמו, ורואין את האבל ויושבים עמו על הארץ כדי שישבו ויצאו ישראל ידי חובתן בגמילות חסדים, ועליהם הוא אומר ברוך אתה ה' גומל שכר טוב לגומלי חסדים. (פרק יז)

פסיקתא:

אמר רבי תחליפא בר קרויה באותה שעה נכנסו כל מלאכי השרת ועמדו לפני הקב"ה, ואמרו לפניו רבונו של עולם, עולם ומלואו שלך הוא, לא דייך שחרבת דירתך של מטה אלא שתחריב בית דירתך של מעלה, אמר להם וכי תנחומים אני צריך או בשר ודם אני שאני צריך תנחומיכם, הרי אני מכיר בסוף... על כן אמרתי שאו מני אמרר בבכי, אל תאיצו לנחמני, אל תוסיפו לא אמר אלא תאיצו, אמר להם תנחומיכם הללו שאתם מנחמים אותי ניאוצים הם לפני... (פרשה כח על נהרות בבל)

אמרו לו ישראל רבון של עולם בא וראה ליוסף אחר כל הרעות שעשו לו אחיו הוא עומד ומנחם אותם ומדבר על לבם, אף אנו יודעים שהחרבנו את ביתך בעונותינו... אלא מי יתנך כאח לי... אמר להם הקב"ה כיוסף אתם מבקשים אותי, כיוסף אני נעשה לכם, מה עשה יוסף לאחיו נחם אותם ודבר על לבם, אף אתם נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם דברו על לב ירושלים. דבר אחר נחמו נחמו זה שאמר הכתוב איך תנחמוני הבל ותשובתיכם נשאר מעל... אלא לפי שהקב"ה משלח את הנביאים לילך לנחם את ציון, בא הושע אומר לה עמדי וקבלי כוס תנחומים, הקב"ה שלחני אלייך לנחמך, אמרה לו מה בידיך, אומר לה כך אמר לי הקב"ה בטל אותו הכעס מעכשיו אהיה כטל לישראל (הושע י"ד), אמרה לו הושע הרי תנחומים נתונים לך, אתמול אמרת ואהי להם כמו שחל כנמר וגו'... לאילו נאמין, לראשונים או לאחרונים, ניחומים של הבל הם. בא יואל ואומר לה עמדי קבלי כוס תנחומים... באים כולם אצל הקב"ה אומרים לו רבונו של עולם ביקשנו לנחם אותה ולא קבלה, אמר להם הקב"ה בואו עמי, אני ואתם נלך אצלה ומנחמים לה, נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם.

דבר אחר נחמו נחמו עמי, אמר ר' ברכיה הכהן נחמוני נחמוני עמי, בנוהג שבעולם כרם אם יהיה לאדם ויבואו ליסטים ויקצצו אותה למי מנחמים לכרם או לבעל הכרם... אני הוא צריך להתנחם, נחמוני נחמוני. (שם פרשה כט נחמו, וראה שם עוד)

...שהיו כל הנביאים מבקשים זיווג לירושלים ולא מצאו, משל לאדם שמתה לו אשתו ונכנסו חביריו לנחמו, אם על אשתו מנחמים לו ואינו מתנחם אומרים לו וכי אשתך יפה מאשת פלוני שמתה וקיבל עליה תנחומים... אך אתה מוצא בשעה שהקב"ה מביא פורענות על המדינה מזדווג בה מדינה אחרת לנחם בה... אבל כנסת ישראל לא מצא להזדווג בה עד שאמרו ישראל הנה כעיני עבדים אל יד אדוניהם וכעיני שפחה אל יד גבירתה כן עינינו אל ה' אלקינו עד שיחננו. (פרשה ל נחמו נחמו, וראה שם עוד)

אבות דרבי נתן:

כשמת בנו של רבן יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לנחמו, נכנס רבי אליעזר וישב לפניו, וא"ל רבי רצונך אומר דבר אחד לפניך, א"ל אמור, א"ל אדם הראשון היה לו בן ומת וקבל עליו תנחומין, ומניין שקבל עליו תנחומין, שנאמר וידע אדם עוד את אשתו, אף אתה קבל תנחומין. א"ל לא די לי שאני מצטער בעצמי אלא שהזכרת לי צערו של אדם הראשון... נכנס ר"א בן עזריה, כיון שראהו אמר לשמשו טול לפני כלי ולך אחרי לבית המרחץ לפי שאדם גדול הוא ואיני יכול לעמוד בו, נכנס וישב לפניו, ואמר לו אמשול לך משל למה הדבר דומה, לאדם שהפקיד אצלו המלך פקדון, בכל יום ויום היה בוכה וצועק ואומר אוי לי אימתי אצא מן הפקדון הזה בשלום, אף אתה רבי היה לך בן, קרא תורה מקרא נביאים וכתובים משנה הלכות ואגדות ונפטר מן העולם בלא חטא, יש לך לקבל עליך תנחומים כשחזרת פקדונך שלם, א"ל ר' אלעזר בני נחמתני כדרך שבני אדם מנחמין. (פרק יד)

ילקוט שמעוני:

דבר אחר ולא נחם אלקים, אף על פי שיצאו ישראל ממצרים לא קבל הקב"ה תנחומין על בני אפרים שנהרגו, שמנו הקץ וטעו ויצאו ל' שנה קודם הקץ... (שמות פרק יג, רכו)

נחמו נחמו עמי, נחמוה עליונים נחמוה תחתונים, נחמוה חיים נחמוה מתים, נחמוה בעולם הזה נחמוה לעולם הבא, נחמוה על עשרת השבטים נחמוה על שבט יהודה ובנימין... רבי חנינא בר פפא אמר, אמרו ישראל לישעיה, ישעיה רבינו תאמר שלא באת לנחם אלא אותו הדור שחרב בית המקדש בימיו, א"ל לכל הדורות באתי לנחם. (ישעיה פרק מ, תמה)

אמר רשב"נ דרכו של אב לרחם כרחם אב על בנים, ודרכה של אם לנחם, כאיש אשר אמו תנחמנו, אמר הקב"ה אנא עבדית דאבא ודאמא. אנכי אנכי הוא מנחמכם. (שם פרק נא, תעד)

מי יתן מציון ישועת ישראל, אמר הקב"ה לישראל כשלקו הבנים לקו האבות עמהן, שנאמר והיתה יד ה' בכם ובאבותיכם, ואף כשתתנחמו יתנחמו האבות עמכם, הדא הוא דכתיב מי יתן מציון ישועות ישראל וגו' יגל יעקב ישמח ישראל. (תהלים נג, תשע)

הנה יסרת רבים, אתה היית מנחם כל בעלי כשלון, כשהיה סומא בא אצלך היית מנחמו ואומר לו אם היית בונה בית לא היית רוצה לפתוח לו חלונות, כך עתיד הקב"ה להשתבח בך, שנאמר אז תפקחנה עיני עורים... (איוב פרק ד, תתצז וראה שם עוד)

ראה עוד ערך אבלות.

תנים, תנין

(ראה גם: לויתן, פרעה)

ויברא אלקים את התנינים הגדולים, ואת כל נפש החיה הרומשת אשר שרצו המים למיניהם ואת כל עוף כנף למינהו וירא אלקים כי טוב. (בראשית א כא)

כי ידבר אליכם פרעה לאמר תנו לכם מופת, ואמרת אל אהרן קח את מטך והשלך לפני פרעה יהי לתנין... (שמות ז ט)

זהר:

פתח ר"ש ואמר, ויברא אלקים את התנינים הגדולים וגו' מקרא זה בארוהו, אבל ויברא אלקים את התנינים הוא סוד, זהו לויתן ובת זוגו. תנינם חסר יו"ד כתוב, משום שהרג את הנקבה, והקב"ה העלה אותה לצדיקים, ובארוה, (ועל כן לא נשאר אלא תנים הגדול אחד, ודע שלויתן דג טהור הוא).

התנים הגדול, (שהוא לויתן הזכר הנשאר בחיים, שנאמר עליו, הרובץ בתוך יאוריו) תשעה יאורים הם שהוא רובץ בהם, (שהם כנגד ט"ס, חב"ד חג"ת ונה"י), ויאור אחד הוא שמימיו שקטים, (שהוא הכתר), ברכות של מימי הגן, (שהוא המלכות דאצילות), נופלות בו שלש פעמים בשנה, (שה"ס ג' הקוין ימין שמאל אמצע, שעליהם נאמר שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך וגו'), ואם נופלות בו שתי פעמים, (דהיינו רק ב' קוין ימין ושמאל), מתברך היאור ולא כל כך, כי חסר קו האמצעי, ואם רק אחת נופלת בו, (דהיינו ימין לבדו או שמאל לבדו), אינו כן, (אינו מתברך על ידו, ומיאור ההוא שהוא כתר מקבלים ט' היאורים שהם ט"ס תחתוניות).

ותנין הזה בא ביאור ההוא, שהוא כתר היאורים, מתחזק בו והולך ושוחה ונכנס אל הים, (שהוא המלכות דאצילות) ובולע שם כמה מיני דגים ושולט שהם מדרגות שבתוך הים הפחותות ממנו הוא בולע אותן ונשלמות בו)... (בא לט, ועיין שם עוד)

מדרש רבה:

ויברא אלקים את התנינם, ר' פנחס בשם ר' אחא אמר תנינם כתיב,   זה בהמות ולויתן שאין להם בן זוגות.   (בראשית ז ה)

מדרש תנחומא:

...והקב"ה קרא אל ירמיהו ואמר לו, תנין חלצו שד הניקו גוריהם (איכה ד'), התנין הזה כשהוא בא לינק את אמו היא רואה אותו מרחוק וחולצת שדיה בשביל שינק ולא יראה שדי ה מכוסין שלא ינק, ובני לא עשו כן, אלא כשראו אותי נכנס לבית בא מנשה והכניס שם את הצלם כדי להוציאנו משם... (בחקתי ג)

לקח טוב:

התנינים הגדולים, זה לויתן, לפי שתנינם כתיב חסר יו"ד, אבל יש אם למקרא ונדרש התנינם בלשון מרובה על שאר דגים גדולים שבים, ולמה נקראו תנינים שכל הרואה אותם מתנים גבורות ה'. (בראשית א כא)

תרגום יונתן:

את התנינים - ית תניניא רברביא ית לויתן ובר זוגיה דמתעדין ליום נחמתא. (בראשית א כא)

רש"י:

התנינים - דגים גדולים שבים. ובדברי אגדה הוא לויתן ובן זוגו שבראם זכר ונקבה, והרג את הנקבה ומלחה לצדיקים לעתיד לבא,   שאם יפרו וירבו לא יתקיים העולם בפניהם. (שם)

לתנין - נחש. (שמות ז י)

תנים ובנות יענה - עסוקים בבכי כל ימיהם. (איוב ל כט)

אבן עזרא:

תנינים - חיים שתחת הארץ. (תהלים קמח ז)

תנים - יש להם קול משומם. (איוב ל כט)

רמב"ן:

את התנינים הגדולים - בעבור גודל הנבראים האלה שיש מהם ארכם פרסאות רבות, הגידו היונים בספרים שידעו מהם ארוכים חמש מאות פרסה, ורבותינו גם כן הפליגו בהם בעבור זה ייחס בהם הבריאה לאלקים... (בראשית א כא)

כלי יקר:

יהי לתנין - ...והנה מקום אתי ליישב שוני הלשון וזה כי התנין הוא נחש גדול מסוכן ביותר, כמו שכתוב "חמת תנינם יינם" (דברים ל"ב), והנה משה ואהרן עשו כל הנסים במאמרי פיהם כנחש זה שעיקר כחו בפיו... (שמות ז י, וראה שם עוד)

אור החיים:

...ולא אמר בדרך כלל ויברא נפש התנינים ואת כל נפש וגו' ובזה גילה הכתוב כי משונים הם מכל מה שבים, שמלבד שהוליד בהם נפש גם בכח בריאתם עצמם ברא ה' בהם כח נוסף אשר אין כח בים לעשותו, כמו שאמרו, וזה הוא הדג המופלא לויתן זה, וכבר דבריו מפורשים בדבריהם ז"ל. (בראשית א כא)

מצודת דוד:

כתנין - הבולע מהר בלי לעיסה. (ירמיה נא לג)

הכתב והקבלה:

לתנין, תרגם יונתן לחיויא, ומכל מקום יראה להבדיל בין תנין לנחש, נחש שנהפך אליו מטה משה הוא נחש הארצי המצוי ביערות ובמקומות השוממים, אמנם תנין הוא נחש המימי, כבישעיה כ"ז "לויתן נחש בריח לויתן נחש עקלתון והרג את התנין אשר בים"... ולפי שבטח פרעה על מי נילוס המשקה את ארצו המשילו לתנים גדול הרובץ בו, והראה משה שמטהו יהי לתנין וימשול על פרעה ועל עמו... (שמות ז י)

מלבי"ם:

התנין - החזק. (ישעיה נז א)

במיני הדגה יש גדולים מאד ונקראים תנינים, ובמצרים היו מאמינים שהיאור נילוס הוא קודש אלוה והוא מקבל כח מן השמש שהיה אלהי עליון אצלם, והיו עובדים את היאור בכל בוקר בצאת השמש כמו שפרעה יצא המימה בבקר. וכן היו עובדים אל התנינים שביאור שהיו אלהות אצלם, והיו אומרים שיש תנים אחד הגדול מכולם שהוא מושל על כולם, ופרעה נמשל אליו, שהיה אצלם גם כן אלוה וקראוהו התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו... (הכרמל)

רש"ר הירש:

תנינים - מלה זו איננה ברורה, אפשר שהיא נגזרה משורש נון שהוא דג בארמית, מהשורש העברי נין, שהוא להרבות צאצאים... (בראשית א כא)

לתנין - לא נחש, אלא חית מים ענקית, דג מפלצתי. פרעה עצמו נקרא התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו (יחזקאל כ"ט), החיה הגדולה שכל קיומה בחסדי אלי היאור, ומופת זה הגיד לפרעה לאמר, אתה ואליליך אינכם אלא כמטה זה שבידי. משערים כי המדובר כאן בתמסח. (שמות ז י)

תנשמת

תלמוד בבלי:

תנו רבנן תנשמת באות שבעופות (עוף הצועק בלילה), אתה אומר באות שבעופות, או אינו אלא באות שבשרצים, אמרת, צא ולמד מי"ג מדות שהתורה נדרשת בהן, דבר הלמד מענינו, במה הכתוב מדבר בעופות אף כאן בעופות. תניא נמי גבי שרצים (טלפ"א, תרי תנשמת כתיבי חד בעופות וחד בשרצים) כי האי גונא, תנשמת באות שבשרצים, אתה אומר באות שבשרצים, או אינו אלא באות שבעופות... במה הכתוב מדבר בשרצים אף כאן בשרצים. (חולין סג א)

רש"י:

תנשמת - היא קלא"ב שורי"ץ ודומה לעכבר הפורח בלילה, ותנשמת האמורה בשרצים היא דומה לה ואין לה עינים וקורין לה טלפ"א. (ויקרא יא יח)

תספורת

(ראה גם: גלוח, נזיר, פאת הראש והזקן)

תלמוד בבלי:

וכדתניא, המספר קומי הרי זה מדרכי האמורי. אבטולמוס בר ראובן התירו לו לספר קומי, מפני שהוא קרוב למלכות. (בבא קמא פג א)

תנו רבנן מלך מסתפר בכל יום, כהן גדול מערב שבת לערב שבת, כהן הדיוט אחד לשלשים יום. מלך מסתפר בכל יום, שנאמר מלך ביפיו תחזינה עיניך, כהן גדול מערב שבת, אמר רב שמואל בר נחמן א"ר יוחנן הואיל ומשמרות מתחדשות בהן. הדיוט אחד לשלשים יום, דכתיב וראשם לא יגלחו ופרע לא ישלחו כסום יכסמו את ראשיהם, ויליף פרע פרע מנזיר, כתיב הכא פרע לא ישלחו וכתיב התם גדל פרע שער ראשו, מה להלן שלשים אף כאן שלשים... (סנהדרין כב ב)

ואין מסתפרין מהן בכל מקום, תנו רבנן ישראל המסתפר מעובד כוכבים רואה במראה, ועובד כוכבים המסתפר מישראל כיון שהגיע לבלוריתו שומט את ידו. אמר מר ישראל המסתפר מעובד כוכבים רואה במראה, היכי דמי, אי ברשות הרבים למה לי מראה, ואי ברשות היחיד כי רואה מאי הוי, לעולם ברשות היחיד, וכיון דאיכא מראה מתחזי כאדם חשוב. רב חנא בר ביזנא הוה מסתפר מעובד כוכבים בשבילי דנהרדעא... כיון דשכיחי רבים כרשות הרבים דמו... (ע"ז כט א)

תלמוד ירושלמי:

המספר לנכרי מספר עד שמגיע לבלורית, וכיון שמגיע לבלורית הרי זה מושך את ידיו. המסתפר מן הנכרי הרי זה רואה במראה מן הכותי אינו רואה במראה. התירו לבית רבי שיהו רואין שהיו זקוקין למלכות... (ע"ז יא א, וראה שם עוד)

מדרש רבה:

הלכה אדם מישראל מהו שיהא מותר להקיף פאת ראשו, כך שנו חכמים אלו דברים אסורים מפני דרכי האמורי, המספר קומי והעושה בלורית, מהו המספר קומי, זה המספר פאת ראשו ועושה תפיסת קורצין, מהו חייב סופג את הארבעים, אבל העושה בלורית אינו מגדלה אלא לשמה של ע"ז, ואין עונש קשה משל ע"ז. (דברים ב יא)

משנה תורה:

עכו"ם שהיה מסתפר מישראל כיון שהגיע לבלוריתו קרוב שלש אצבעות לכל רוח שומט את ידו. ישראל שהיה קרוב למלכות וצריך לישב לפני מלכיהם והיה לו גנאי לפי שלא ידמה להן הרי זה מותר ללבוש במלבושיהן ולגלח כנגד פניו כדרך שהן עושין. (עכו"ם יא ב וג)

תעה

מכילתא:

תועה, אין תועה בכל מקום אלא חוץ לתחום, אף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר, וימצאהו איש והנה תועה בשדה. (משפטים פרשה כ)

תרגום יונתן:

כאשר התעו אותי - כד בעו לאטעאה יתי. (בראשית כ יג)

רש"י:

כאשר התעו אותי - אונקלוס תרגם מה שתרגם, ויש ליישב עוד דבר דבור על אופניו כשהוציאני הקב"ה מבית אבי להיות משוטט ונד ממקום למקום... (שם)

אבן עזרא:

התעו - שהוא נוסע ממקום למקום ולא ידע אנה ילך. (שם)

רד"ק:

התעו - ענינו הגלו, כי הגולה ממקומו תועה בדרכים אשר לא ידעם ולא הורגל בהם. (שם)

תעלה

(ראה גם: שועל)

תלמוד בבלי:

אמר רבי בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר היינו דאמרי אינשי תעלה בעידניה סגיד ליה. (מגילה טז ב)

תעלול

תרגום יונתן:

אבחר בתעלוליהם - בתברהון. (ישעיה סו ד)

רש"י:

בתעלוליהם - להיות עולל בם, לשון "כי התעללת בי". (שם)

אבן עזרא:

בתעלוליהם - לשון עלילות דברים או מגזת ויתעללו בה. (שם)

רד"ק:

בתעלוליהם - בהשחתת מעשיהם, וכן בעלילותם הנשחתות מעשה הרס והשחתה. (שם)

מלבי"ם:

בתעלוליהם - בחרו להם מצות להתלוצץ וגם אני אתלוצץ עליהם. (שם)

שם תעלול מתאחד עם פעל עלל, התעולל, שמורה תמיד על פועל מגונה יוצא מגדר המוסר וצומח מתכונה רעה בנפש, וזה פירוש "ותעלולים ימשלו", נערים אשר יהיו לשרים ימשלו בם תעלולים ומדות מגונות ותאות בזויות, והעם יהיה משועבדים לממשלת הנערים אשר הם משועבדים אל תאות לבבם עד שתאות הנערים תנהיג את ההמון שלו. (הכרמל)

תעלולים

תרגום יונתן:

ותעלולים - חלשיא. ישעיה ג ד)

רש"י:

ותעלולים - לדעתי ליצנים המבזים אותם. (שם)

אבן עזרא:

ותעלולים - מגזרת עולל. (שם)

מלבי"ם:

ותעלולים - המדות הרעות ימשלו במושלים אלו. (שם, ראה עוד בערך הקודם)

תענוג

(ראה גם: אדם-חייו, הנאה, עונג, שמחה, תאוה)

זהר:

גופיהם של הצדיקים שאינם מתענגים בעולם הזה אלא מתענוג של מצוה וסעודות של שבתות וחגים וזמנים, רוח הטומאה הוא אינו יכול לשלוט עליהם, כי לא נתענגו משלו כלום, ומשום שלא לקחו משלו אין לו רשות עליהם, אשרי הוא מי שלא נהנה משלו כלום. (תרומה רפ)

לאחר שהאדם אכל והתענג צריך לתת חלק תמצית לצד ההוא (לקליפות), ומה הוא הוא מים אחרונים... (שם תקכג)

בהיכל הזה תלויות כל תשוקות שבעולם וכל התענוגים של הכסילים חסרי לב חסרי דעת, כמו שאמר וארא בפתאים אבינה בבנים נער חסר לב עובר בשוק אצל פנה וגו' בנשף בערב יום וגו', ואז נקרבו רגליו להיכל הזה, שהוא הכלל של כל התחתונים ממנו, (להיותו היכל ת"ת דטומאה, הכולל כל הו"ק), אז והנה אשה לקראתו שית זונה ונצורת לב, שית זה הוא היכל הזה, שהוא היכל הששי לכל שאר היכלות, וכאן עומדת הזונה לפתות הפתאים. (פקודי תתקיב)

תלמוד בבלי:

...נענה רשב"י ואמר כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמן, תקנו שוקין להושיב בהן זונות, מרחצאות לעדן בהן עצמן... (שבת לג ב)

א"ר יוחנן משום ר' יוסי כל המענג את השבת נותנין לו נחלה בלי מצרים,   שנאמר אז תתענג על ה' והרכבתיך על במתי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך וגו'... שכתוב בו ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, ר"נ בר יצחק אמר ניצול משעבוד גלויות... אמר רב יהודה אמר רב כל המענג את השבת נותנין לו משאלות לבו, שנאמר והתענג על ה' ויתן לך משאלות לבך, עונג זה איני יודע מהו, כשהוא אומר וקראת לשבת עונג, הוי אומר זה עונג שבת.   במה מענגו, רבי יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב אמר בתבשיל של תרדין ודגים גדולים וראשי שומין. רב חייא בר אשי אמר רב אפילו דבר מועט ולכבוד שבת עשאו הרי זה עונג,   מאי היא א"ר פפא כסא דהרסנא. (שם קיח א וב)

...שכח ואכל ושתה אל יתראה בפני הצבור ואל ינהיג עידונין בעצמו, שנאמר ויאמר יעקב לבניו למה תתראו, אמר להם יעקב לבניו אל תראו עצמכם כשאתם שבעין לא בפני עשו ולא בפני ישמעאל שלא יתקנאו בכם. (תענית י ב)

...אמר לי בהאי אגרא דאמרת לא בעינא יהיבנא לך לעלמא דאתי תליסרי נהרוותא דמשחא אפרסמון דכיין כפרת ודיגלת דמענגת בהו... (שם כה א)

אמר רבי יוסי סח לי אבא אלעזר פעם אחת היה לנו עגל של זבחי שלמים והביאנוהו לעזרת נשים וסמכו עליו נשים, לא מפני שסמיכה בנשים אלא כדי לעשות נחת רוח לנשים. (חגיגה טז ב)

והא מתני ליה רב יהודה לרב יצחק בריה אין אדם מוצא קורת רוח אלא מאשתו ראשונה, שנאמר יהי מקורך ברוך ושמח מאשת נעוריך... (יבמות סג ב)

...ותענוגות בני האדם אלו בריכות ומרחצאות.   (גיטין סח א)

כי אתא רב דימי אמר אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה רבונו של עולם עריבים עלי דברי דודיך יותר מיינה של תורה. (ע"ז לה א)

כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל, ואם אתה עושה כן אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. (אבות ו ד)

והתורה נקנית במ"ח דברים... במיעוט תענוג... (אבות ו יז)

...ולא היה אדם אחד שהיה משיבו חוץ מזקן אחד שהיה מפטפט כנגדו ואומר משה רבינו אוהב ישראל היה ויודע שעצרת יום אחד הוא עמד ותקנה אחר שבת כדי שיהו ישראל מתענגין שני ימים. (מנחות סה א)

תלמוד ירושלמי:

...א"ר יוסי בי ר' אבון מי שהוא מתיר את הרחיצה הזאת עושה אותה כאכילה ושתייה, הדא דתימר ברחיצה של תענוג, אבל ברחיצה שאינה של תענוג מותר... (ברכות יט ב)

...בסוף (מברך) רבי יונה בשם ר"ש חסידא אשר ברא מיני מעדנים לעדן בהן נפש כל חי, בא"י על הארץ ועל מעדניה. (שם מה א)

שמחה לאדם בשעה שהוא דר בתוך שלו. (מועד קטן ט ב)

מדרש רבה:

ויחר למשה, למה שאדם הדן עם חבירו ומתווכח ומשיבו יש לו נחת רוח, ואם אינו משיבו יש לו צער. (במדבר יח ט)

ר"א בר' שמעון ור' יוסי בר' חנינא ורבנין, ר"א אומר כל מי שהוא אומר דברי תורה ברבים ואינן ערבין לשומעיהן כסולת זו שצפה על גבי נפה נוח לו שלא אמרן. ר' יוסי אומר כל מי שאומר דברי תורה ברבים ואינן ערבין על שומעיהן כדבש זה שבא מצוף נוח לו שלא אמרן. רבנן אמרי כל מי שאומר דברי תורה ברבים ואינן ערבין על שומעיהן כדבש וחלב המעורבין זה בזה נוח לו שלא אמרן. ר' יוחנן וריש לקיש, ר"י אמר כל מי שאומר דברי תורה ברבים ואינן ערבין לשומעיהן ככלה זו שעריבה על בני אדם בחופתה נוח לו שלא אמרן, ר"ל אמר כל מי שאומר דברי תורה ואינן ערבין על שומעיהן ככלה זו שעריבה על בעלה בשעת חופתה נוח לו שלא אמרן. (שיר ד כב)

א"ר לוי אף הקורא מקרא בעינוגו ובניגונו עליו נאמר דבש וחלב תחת לשונך וריח שלמותיך כריח לבנון. (שם שם כג)

אשה בית אישה,   מכאן שאין קורת רוח לאשה אלא בבית בעלה.   (רות ב טז)

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

ותענוגות בני האדם זה ענוגן של ישראל, שדה ושדות תפנוקין ותפנוקיין. (שם שם יא)

מדרש תנחומא:

...ובפרשה שניה כתיב בה בכל לבבכם ובכל נפשכם ולא כתב בכל מאדכם, ללמדך שכל מי שאוהב עושר ותענוג אינו יכול ללמוד תורה שבעל פה לפי שיש בה צער ונדוד שינה... לפיכך מתן שכרה לעולם הבא. (נח ג)

פרקי דר' אליעזר:

ר' יהושע אומר עוביה של ארץ מהלך ששים שנה ותהום אחד שהוא אצל גיהנם נובע ומוציא מים חמים תענוג לבני אדם. (פרק ה)

פסיקתא:

ר' ברכיה בשם ר' חייא בר אבא לא ניתנה השבת אלא לתענוג, רבי חגי בשם רבי שמואל בר נחמן לא ניתנה השבת אלא לתלמוד תורה, ולא פליגי, מה דאמר רבי ברכיה בשם רבי חייא בר אבא לתענוג אלו תלמידי חכמים שהם יגיעים בתורה כל ימות השבת ובשבת הם באים ומענגים, מה דאמר רבי חגי בשם רבי שמואל בר נחמן לתלמוד תורה אילו הפועלים... רבי יהושע דסכניס בשם רבי לוי כל שהוא מתענג בשבת שואל והקב"ה נותן לו משאלותיו, מאי טעמא והתענג על ה' ויתן לך משאלות לבך. (פרשה כג י' הדברות תליתאה)

אבות דרבי נתן:

רבי יהודה הנשיא אומר כל המקבל עליו תענוגי העולם הזה מונעין ממנו תענוגי העולם הבא, וכל שאינו מקבל תענוגי העולם הזה נותנין לו תענוגי העולם הבא.   (פרק כח ה)

תנא דבי אליהו זוטא:

וכן יהיה השמש נחת רוח ותענוג גדול לצדיקים לימות בן דוד ולעולם הבא... (פרק יב)

מורה נבוכים:

ואפני בחינתו הוא בחינת שלמות האיש ההוא ולחקור ולדעת פעולותיו ולהשתכל במדותיו, והגדול שבמופתים הנחת התענוגים הגופיים ובזותם, שזאת תחלת מדרגת אנשי החכמה כל שכן הנביאים... (חלק ב פרק מ)

רבינו יונה:

...גם יש בכלל "התקן עצמך" למעט בתענוגים, כדי שילמוד תורה הרבה, כמו ששנינו (לקמן ו' ד') "כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל". כי המרבה בעידונין לא תשכון בתוכו החכמה, כמו שאמרו צוארו שמן ערפו עבה...

וכל מעשיך יהיו לשם שמים, אפילו דברים של רשות כמו האכילה ושתיה והישיבה והקימה וההליכה והשכיבה והתשמיש והשיחה וכל צרכי גופך יהיו כולם לעבודת בוראך או לדבר הגורם לעבודתו... (אבות ב טז)

ולאן אתה הולך למקום עפר רמה ותולעה, וכי תחשוב בלבך לאן אתה הולך לא תחפוץ בכל התענוגים והעדונים, כי לרמה אתה טורח, גם כל עושר וכבוד יבזה בעיניו וכל טובה יהביל, כי הכל הבל ורעות רוח... (שם ג א)

רבינו בחיי:

אז תתענג על ה', אם תקרא השבת עונג אז תתענג על ה', וזה מדה כנגד מדה, העונג על ה' הוא עונג הנפש, כלומר יתן לך עונג הגוף בשפע טובה עד שתודה בו ובטובותיו ותתענג נפשך בזכרו. אבל הגאון רבינו סעדיה ז"ל פירש על עונג הגוף, כלומר תענוג גופך יהיה על השי"ת ולא ככסילים שנאמר בהם "לא נאוה לכסיל תענוג" (משלי י"ט),   אלא שיקח מן התענוג במדה ובמשקל, כי כך דרך המשכיל שלא ירבה בתענוגים, אבל יקח מהם די ספוקו בענין בינוני, כי בו ייטב שכלו ויתחזקו שלשה כחותיו, והן כח הבחינה, וכח המחשבה וכח הזכרון...   (כד הקמח שבת)

ספר העיקרים:

וכן אמרו בויקרא רבה (כ"ז) אמר רבי אליעזר ברבי מנחם ונחל עדנך תשקם (תהלים ל"ז) אין כתיב כאן אלא ונחל עדניך, מכאן שכל צדיק וצדיק יש לו עדן בפני עצמו, וזה ירמוז להשגה שישיג כל אחד מתארי השלמיות אשר בו ית', כמו שבארנו בפרק ט"ו מזה המאמר, ונקראה עדן בעבור כי הערבות והשמחה והתענוג האמתי אינו אלא בהשגה בלבד, לפי ששאר הערביות כלם פוסקים וכלים ותפסק בהכרח השמחה שבהם. ועוד כי ברבות טובתם הוא סבת הפסדם, כי מי שיתענג במאכל או במשתה כשמרבה לאכול או לשתות יצטער ויקוץ בהם בלי ספק, וכן בכל שאר התענוגים הגשמיים ואין תענוג ושמחה מתמדת אלא בהשגת הדבר הרוחני, וכל שכן כשיהיה הדבר ההוא בלתי בעל תכלית, כי כל מה שתגדל ההשגה תתוסף השמחה ויתרבה התענוג ולא יפסק. ולפי שהיו תארי השלמות אשר בו יתברך בלתי בעל תכלית, הנה ימצאו בו לפי זה השגות בבלתי בעל תכלית, ולזה יתחייב שימשכו לאותן ההשגות שמחות בבלתי תכלית, וזהו שאמר הכתוב "שובע שמחות את פניך" (תהלים ט"ז), רוצה לומר ריבוי שמחות כפי רבוי ההשגות אשר בך... וכפי רבוי השגת האדם בתארי השלמות אשר בו יתברך כן תגדל מדרגת התענג בחיים הנצחיים ההם, ותתוסף שמחתו וערבותו. ובזה נשער בגודל השמחה והערבות שיש אצלו ית' בהשגת עצמותו שיש בו שלמיות בלתי בעל תכלית וכל אחד מהם נצחי בבלתי בעל תכלית בחשיבות... (מאמר ב פרק ל)

...ויאמר כי לפי שיששכר היה חושק מאד המנוחה והתענוג וראה שאין מנוחה אמיתית אלא בעולם הבא ואין תענוג טוב אמתי כי אם בארצות החיים, והמנוחה והתענוג ההוא אי אפשר שיושגו אלא בעמל בחכמה ובתורה ובמצות, כמו שהוא מדרך כל תענוג שלא יושג אלא אחר העמל והצער,   נטה שכמו לסבול בחכמה ובתורה ובמצות שהוא העמל המביא אל התענוג ההוא שהוא התענוג והמנוחה האמיתיים שאין בהם שנוי, והם הטוב הגמור שאין רע דבק בו כלל. וזה כי כל תענוגי העולם הזה וטובותיו ימצא הרע דבק בהם תמיד, לפי שכל אחד מהם ימצא הפכו עמו או סמוך לו... כי ההפסד והעדר והשנוי והחסרון ימשך לדברים ההפכיים ולדברים המורכבים מהפכיים, להיות כל הפך מבקש להתגבר על חברו ולנצח אותו, וכאשר יתגבר עליו לא ישקוט עד שישחיתנו ויפסידהו מכל וכל, ובזה יפסד המורכב... (מאמר ד פרק נא)

עקדה:

...וכל יום חג וקרבן בפני עצמו, כמאמר החכם כי לא ישוה התענוג הסופי באיכות ובמהות לתענוג שיש בהשגת חלקי השלם. וכל תענוג יבא בעתה אחת ברגע, וכאן גם כן כל יום רומז אל תענוג השגת חלק השלמות, ולא ישוה לתענוג השלמות הנרמז בשמיני עצרת שהוא רגל בפני עצמו. (ויקרא כג ב שער סז פרק ז)

ולקח מדמה - יספיק שישתמש מתמציתה לשמור הבריאות ומעט תענוג להיותו דשן ורענן לפני ה', והזה - יזה יספיק לו לא כהרשעים כי תחסר בטנם אף כי יגיח ירדן אל פיהו. (במדבר יט ד שער עט)

אברבנאל:

...ופרי עץ הדר רוצה לומר שלא יאסור ה' ערבות התענוג אך יתנם לו ביום הא' בזמן הנערות, וראוי שיהיה כל זה לעבוד את ה', כמו שכתוב ושמחתם לפני ה'. (ויקרא כד ב)

ספורנו:

הוא ישופך ראש - הכח הדמיוני ימעיט את התענוג בתחלת השגתו במה שידמה ויצייר יראה הזק באיכות התענוג וכמותו וסדרו. ואתה תשופנו עקב - כי המתאוה בהתגברו יוליד ההזק בסוף התענוג. (בראשית ג טו)

מהר"י יעבץ:

הוא היה אומר... והוכיח מזה המאמר שאין ראוי שיהיה מאלו ההצלחות הזמניות, לפי שהדבר שהוא טוב כל שירבה יגדל שלמותו וטובתו, ואנו רואים בכל אלו הדברים שזכר שכל שירבו יפסידו את עצמם, אם כן יש לדון שלא נבראו אלו הדברים בעבור עצמם ושיהיו הם התכלית, אבל הוא להפך, שנראה שהם הכנה לדבר אחר...   וגלה עוד מום הדברים העולמיים שכל שיגדל תענוגו יגדל היזקו ברבויו, וזה כי הנאת הנכסים רבה מרבוי הבשר והיזקם גדול מהיזק הבשר ברבויו, והגזל יותר, והזמן יותר ויותר ולכשפים אין סוף.   התענוגים גם כן בהדרגה כמו שהוא מבואר בנפשו... וסדרם בסדר נאות מאד וחלקן לארבעה אבות נזיקין, הא' בעצמו של אדם, בגופו, מרבה בשר, והוא בעצמו לקח מכל תענוגי הגוף היותר עצמי להעמדת הגוף, ורבויו היזק בעצמו, להודיע כי הנזק בעצם ולא במקרה. הב', הנכסים, והם חוצה לו, והיזקם גדול מהנאתם, כי הנזק בעצמו... (אבות ב ח, וראה שם עוד)

מדרש שמואל:

...ולזה סמך מרבה בשר מרבה רמה, ואמר כי כל התענוגים הם בדרך דמיון, ועליהם אמר שלמה המלך ע"ה ומה יתרון לבעליה כי אם ראות עיניו, ותענוג הגוף הוא תענוג מורגש דבק בעצם האיש המתענג ובבשרו, ועל כן בא זה החכם ואמר כי אפילו התענוג המורגש שמעדן את הגוף ומיפה אותו הוא מרבה צער, וכן אמרו ז"ל קשה רמה למת כמחט בבשר החי, לא שדעתם שהמת מרגיש אלא שכל מי שדעתו נקיה יש לו להצטער בחייו על ניוולו במותו, ושישתדל למעט אותו ניוול... (שם)

שערי קדושה:

נמצא כי אבות המדות הרעות הן ארבעה, הגאוה, והכעס הנכלל ומתדבק עמה, והשיחה בטילה, ותאות התענוגים, והעצבון... (חלק א שער ב)

רש"ר הירש:

בעצבון תאכלנה - כל תענוג נקנה על ידי וותור ויסורין, ודבר זה ילמד אתו שלא כל דבר טוב בעיניו הוא באמת טוב. (בראשית ג יז)

מוהר"ן:

...כי התענוג שיש בהדבר שאוכל ושותה וכיוצא בזה הוא מהניצוצות שנפלו לשם, והניצוצות הם אותיות כנ"ל, וקודם שמוציאם אל הדיבור הם בבחינת דם, שהוא בחינת נפש, כ"ש (ויקרא י"ז) כי נפש כל בשר דמו בנפשו הוא, וכשמוציאם על ידי הדיבור זהו בחינת (שה"ש ה') נפשי יצאה בדברו, ואז מעלה הנצוצות ומחברם יחד, ועושה שלום ביניהם, וזהו שאמרנו למעלה שעל ידי הדמים שלא עבד בהם את השי"ת מזה בא נצחון ומחלוקת... (עה)

שפת אמת:

במדרש חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך. כי עיקר השבח שזוכין על ידי התורה לתקן גם הטבע ומדרגות תחתונות... וזה עיקר הברכה "ונתתי גשמיכם בעתם" וגו', תיקון כל עניני עולם הזה להיות נמשכים אחר הקדושה, והוא עיקר השלימות כמו שיהיה לעתיד... לכן צריכין לשמור עצמו מתענוגי עולם הזה, רק בשבת קודש שנקרא שלום ויש בו עליה ודביקות להשורש מצוה להתענג, ולכן הבטיח הכתוב ונתתי שלום, שיוכלו לקבל כל התענוגים וישארו בדביקות השורש כנ"ל. (בחקותי תרמ"א)

ברש"י לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל... וכפי מה שפורש אדם עצמו מתאוות כך זוכה להשיג טעם הקדושה... ובמדרש מי יתן טהור מטמא וכו' עולם הבא מעולם הזה, ודאי אין הפירוש מתענוגי עולם הזה, רק כפי מה שפורש עצמו מעולם הזה כך זוכה לטעום טעם עולם הבא... ויש לכל איש ישראל לידע ולהאמין כי התענוג והרצון שבאדם נוגע במקום גבוה עד מאד, והוא ענין השבת שנקרא יום מנוחה ועונג, ובני ישראל שומרי שבת, פירוש ששומרים הרצון שלא להתערב בדברי הבל, ועל זה נאמר מי שטרח בערב שבת וכו' כי בימות החול הוא הבירור מלהתגאל בהבלי עולם, ועל ידי זה זוכה לטעום בשבת טעם עולם הבא, כי שבת מעין עולם הבא. (חוקת תרל"ז)

שם משמואל:

ספר יצירה המליך אות צ' בלעיטה... ונראה עוד לומר, דענין אכילה התכלית היא מזון הנפש והגוף, דבלעדי חלקי הזן שמחדשין להם כפעם בפעם בלתי אפשר לחיות. אך מצורף לזה עוד עריבות המאכל ומסיר את הרעבון, ובחובת הלבבות שהרעבון נברא בטבע מחסד השי"ת, שאלמלא הרעבון היה אדם שוכח בטרדתו לאכול ולקיים את נפשו. ויש לומר דגם עריבות המאכל נמי מהאי טעמא הוא למשוך את האדם להיות פונה את מחשבתו להמאכל, דבלאו הכי לא היה יכול להתעכל היטב במעיו... ויש לומר שזהו ההפרש בין לעיטה לבין אכילה, שלעיטה הכונה לעריבות המאכל לבד, ואחת היא אם מזין או לא, ואכילה נקראת הזנת הנפש והגוף...

והנה כמו בעניני מאכל כן בכל עניני הגוף יש הכנה וסיבה, והעיקר שהוא התכלית, וצריך האדם שיהיה העיקר לעיקר והטפל לטפל ולא להיפוך. וזהו גם כן מה שנברא האדם עם תאות ועריבות החיבור, וזהו הכנה וסיבה לתכלית ולקיום המין, דאי לאו הכי אשה חמת מלא צואה והיה הדבר נמאס מאד ולא העולם מתקיים במין. והרשעים נמשכים אחר ההכנה והסיבה והזנו ולא יפרוצו, והצדיקים נמשכים אחר התכלית ומצדדין את ההכנה והסיבה בכל מה דאפשר. וכן הוא בכל עניני העולם אפילו לעשות מסחר וקנין ולאסוף הון... (וארא תרע"ד)

ונראה לפרש על פי מה שכתב הרח"ו (בשער הקדושה) דמים הם שורש כל התענוגים, היינו דשורש התענוגים באין מיסוד המים, ועל כן מכנים עריות יסוד התענוגים בלשון אכילת דגים שהם ברואי המים, וכן נמי כל אכילת תענוג יש לכנות באכילת דגים... (יום הכפורים תרע"ו)

ר' צדוק:

...ואיתא שילהי ברכות שמקיא חלב שינק משדי אמו על דברי תורה, כי על יגיעה בדברי תורה יוכל להקיא כל מיני עינוגי עולם הזה, וזה טעם "אדם כי ימות באהל" שממית וכו', היינו שמשים כל חיותו בזה על ידי זה נפלט גם כן כל עונג רע שהזין לנפש, ואפילו כל מיני עינוגי הרשות דהיתר. שעל זה תיקנו חכמים ברכת הנהנין על כל הנאת דאכילה וראיה ושמיעה וכיוצא שעל ידי הברכה יהיה נזכר לדעת לקבל עונג זה מהשי"ת ולא עונג גופני, שזהו התכללות קליפת נוגה בקדושה כנודע דק"נ פעמים נכללת בקדושה. מכל מקום כמעט אי אפשר לאדם לימלט מהנאת רשות בעולם הזה שהוא כרוך בעקביו על ידי עטיו של נחש... (חלק ב צדקת הצדיק רסב, עמוד קמז)

וזהו כשהתורה נקנית לו ונעשית תורתו אז רחבה שאין לה גבול, ולכך הותרו בשבת כל תענוגי הגוף, ואדרבא הם מצוה לשבת עונג, מטעם כי אז תתענג על ה', כמ"ש בריש פרק כיצד מברכין ל"ה ב' כאן קודם ברכה לה' הארץ ומלואה ולאחר ברכה הארץ נתן לבני אדם, כי הברכה היא הכרה שה' נוכח פניו... ולכך נאסרו תענוגי מותרות במאמר קדושים תהיו עיין רמב"ן שם... אבל מכל מקום לאחר ברכה שקיבל על כל פנים עול מלכות שמים מצד היראה והחכמה הפשוטה, אז הארץ נתן לבני אדם ליהנות, שהרי על כל פנים יש לו ממשלה על כחות גופו, והגוף הבהמיי וארציי הוא תחת ידו וממשלתו ואינו נהנה מקדשי שמים אף על פי שעדיין אין לבו ברשותו לגמרי. אבל מי שהגיע למדרגה שלבבו דביקה תמידיות במחשבת רצון השי"ת ושליטתו וכן כל אבריו אחריו כי ממנו תוצאות חיים, הרי כללות גופו נעשה מרכבה לשם שמים... וכמ"ש בשילהי חגיגה זה השולחן אשר לפני ה', דשולחנו של אדם השלם בזה כמזבח, ואיתא (יומא ע"ט) הממלא גרונם של תלמידי חכמים כמקריב נסכים... (חלק ג דובר צדק עמוד נב)

חכמה ומוסר:

ומעתה צריכים אנחנו לחקור מה הוא רבוי המועיל. נדע ונבין זאת בפלס עומד העיון, כי אין רבוי המנוח בין בכמות בין באיכות - כחלק הרוחני.   ואין תענוג כתענוג הרוחני.   ואם כי יכול להיות כי לא איש משכיל לא יבין זאת, אכן אמדי' לאיש משכיל המעמיק על דבר ימצא כי בחינת המנוח הוא, השקטת הכחות ההפכים אשר באדם. אשר האיש בנוי על שני הפכים בנושא אחד. אשר על כן עומק העונג מדבר אשר לאדם הוא רק כי אז נשקטים כחות ההפכים אשר באדם מחמת הפקת רצונו אשר ימצא לשעתו. וההשקט לפי הפקת הרצון אם רב או מעט יתרבה ההשקט ויתגדל התענוג מזה, וזה בחינת התחלפות התענוגים אשר לאדם, ירבה התענוג ותרבה השמחה לפי מצוא רצונו, ולמול ערך השקטת הכח ההפכיי. ומעתה דעת לנבון נקל כי אין תענוג כתענוג רוחני,   כי כל תענוג גשמי כרוך בעקבותיו כח ההפכי המדאיב נפש האדם כל ימי חלדו,   ומזה יסתעף כי כל איש נמשך לרוחני, כל הומיה אשר סואן ברעש עד כי שמלה מגוללה בדמים כמוץ אשר תדפנו הרוח יהיה להאיש המשכיל הלזה. ומבואר הרבה מזה כי כל איש אשר ישתורר עליו פעולות מכח ההפכי יתרחק מכח הרוחני הפשוט, וזה ענין עמוק... (חלק ב יט)

שעורי דעת:

ובאמת, כל ההנאות והתענוגים שאנו מקבלים בזה העולם, הוא רק מרוחניותו של הדבר למעלה, החודרת דרך מסך החומר הגס, ותענוג זה בהיותו בענינים הרוחניים הוא נשגב ושלם, אך בעברו דרך החומר הגס הוא מפסיד הרבה מהטוהר והזכות הנמצאים בו, ובדרכו לעולם הזה נפגם טעמו ונטפלים אליו גם הסובין והמורסין שאי אפשר בלעדיהם לקבל הנאה בעולם הזה.

והנה אופן המשכת ההנאה המורגשת לנו בעולם התחתון משרשו בעליונים ורב המרחק שבין עצם ההנאה בעולם הרוחני העליון ובין טעם ההנאה אצלנו, נוכל לצייר דרך דוגמא ומשל על פי מה שמצינו (סנהדרין ע"ה א'), מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשה אחת והעלה לבו טינא ובאו ושאלו לרופאים ואמרו וכו', ימות ואל תספר עמו מאחורי הגדר. הרי רואים אנו מזה שענין האהבה, שעליה נאמר "עזה כמות אהבה", יכול למצא את ספוקו באיזו מדה על ידי שהוא מרגיש את ההתקרבות מאחורי הגדר, והלא מובן כמה רב המרחק מעצם התשוקה עד ספוקה באופן זה, כענין זה, ועוד בהרבה מעלות יתירות לאין שיעור וערך, רחוקים כל עניני התענוגים בהאי עלמא מעצם ההנאה הרוחנית בטהרתה וזכותה.

ואמנם כל ענין התענוג וההנאה שאדם מרגיש בכלל אין אנו יכולים לדעת מהותו, וכל מה שהוא ברשותנו לדעת הוא רק אופן ההרכב של החמרים השונים הנותנים לו טעמו, אבל עצם סוד הטעם אי אפשר לבאר ולעמוד על טיבו. ובאמת כל ענין ההנאה והטעם הוא רק מנשמתו של הדבר פנימה, וזה התענוג וההנאה שאנו מרגישים הוא רק דל וקלוש ודמיון רחוק מאותו התענוג וההנאה של ההתדבקות לנשמת הכל.   ומובן לנו איזה ערך ושווי יש להנאה כזו היורדת וחודרת דרך גדרים ומחיצות עבות וגסות לעומת ההנאה הרוחנית, שהנשמה בטהרתה מרגשת מהתדבקותה באלקים, ובשביל זה כשמתרחשת לו לאדם איזו תשוקה ותאוה להנאה אסורה או מותרת, צריך הוא מיד להתבונן ולהעלות בחשבון את ערך ההנאה שהוא יכול להשיג כאן דרך מחיצות וגדרים, לעומת אם יתגבר על תשוקתו ויהנה מאותה ההנאה בטהרתה ושלמותה בלי שום ערבוב ולא מאחורי הגדר העב... (חלק ב עמוד נא)

רבינו ירוחם:

אגלה לכם כאן סוד גדול, הלא תדעו כי כל מציאות התאוה אינה ולא כלום, והרי "משביעו רעב" (סוכה נ"ב), עיקר הכל אינו אלא דמיון, אדם המתענג מכסף וזהב הסובבים אותו על כל צעד וצעד מאי נפקא מינה ליה אם הזהב עומד באפריקה או אצלו בבית? כל המתדמים והעונגים הלא אינם כי אם דמיונות כוזבות. וציור לזה חלום, אדם ישן וחולם לו חלומות טובים ונהדרים, האומנם כי בשעת החלום יש לו תענוגים רבים מכל חלומותיו, וסוף כל סוף בעת הקיצו משנתו הוא מיד יורק ואומר פו פו, מה זה היה עמי? ומדוע לא? מדוע לא ירצה להיות כל ימי חייו באלה החלומות? אלא דסוף סוף הרי רואה כי לא נשאר אצלו כלום כי אם חלום ריק...   (דעת תורה ויקרא עמוד טו)

נמצא לפי זה שדוקא צדיקים הם הנהנים מעולם הזה באמת, ובהנאתם הם, גם חיים זוכים, כי הנאתם הם, באה להם ממקור הקדושה, מאשר נוטפות מור עובר על כל דרכיהם ומעשיהם, ולא בחינם אומרים מה תחזו לנו? מה תתנו לנו? מה תוכלו ליתן לנו כתחליף לתענוגינו אנו? והאומנם כי גם לאומות תענוגים בעולם הזה, אבל זה לא מקוריים, כי אם מהריחות הנודפות אשר ממקור הקדושה, ויפה אמר חכם אחד בראותו פלאי תענוגי עולם הזה אצל הגוים, "גם עשו קבל חלק טוב, הוא לא רמה עצמו בכלל", גם בחלק זה יכולים שפיר לשלם להם, אלא שבאחת הם טועים, הגוים שהלכו בלוית הקיסר וראו את כל הכבוד הגדול שקבל המלך, דימו כי אמנם זה כל מציאות הכבוד, זה כל מציאות תענוגי העולם הזה, ואינם יודעים מאיזה דבר טוב יותר, חיותם שלהם הוא בבואה דבבואה של הכבוד האמיתי, של עונג אמיתי. אם כן גם ההנאה מצד "הבבואה דבבואה" די טוב בה, והראיה שהרי שמועה טובה תדשן עצם, ושמועה רעה תיבש גרם, אבל אין קיימות בהם, מהרה עוברים וכלים, כי על כן אמנם הם גם מאבדים עצמם לדעת, כי תענוגיהם מדומים ועוברים, ריק מכל חיות וחיים... (שם עמוד יז, וראה שם עוד)

מכתב מאליהו:

אמנם ידעתי כי כאן שאלה ישאלנה השואל, אם כן זה הבוחר בדרך התורה והולך בדרך צדיקים לא יהיה לו חלק בכל חמודות תבל? הלא החיים נראים כל כך יפים ומעונגים וזה הבוחר בתורה ימשוך את ידו מכל זה, ואם כן חייו אינם חיים?

על זה נשיב לו, הנך טועה, שואל יקר, גדול הוא עונגו מעונג המדומה שלהם,   הם מדמים להתענג אבל לא כך הוא, חייהם אינם חיים, אין להם שביעה בתענוגיהם, אינם מדושני עונג, שהרי רק עונג מדומה ירדופו ואך קצהו רואים, רודפים אחריו ולא ישיגוהו לעולם. מה שאינו כן חלקנו הוא ממדושני עונג, עונג אושר האמיתי בעולם הזה, ומכל שכן לעולם הבא, אנו שבעים תמיד בכל המתנות שינחילנו השי"ת ברוב חסדיו,   כמאמרם ז"ל בכל מדה ומדה שהוא מודד לך הוי מודה לו, הרי שיש לנו הרבה והרבה להודות על גודל הטוב והחסד אשר השי"ת מעניק לנו בהם תמיד בלי הפסק.

וזהו ביאור מה שנאמר בקריאת שמע "ואכלת ושבעת", ענין שביעה זו היא המעולה שבברכות,   כי אין לך אדם שישבע בעניני העולם הזה, כי הרודף אחר תענוגי העולם הזה לא ישיגם כחפצו ורעב הוא תמיד, ורק זה אשר כל מגמתו הוא האושר הרוחני ועניני העולם הזה המה לו האמצעים לתכלית זו,   האדם אשר באמת ובכל לב חשקו לעבודת השי"ת, זה האדם ישבע במתנות השי"ת גם בעולם הזה, ותמיד מאושר הוא... (חלק א עמוד ו, וראה עוד ערך אושר)

וראיתי עוד בביאור "ומשביע לכל חי רצון", כי לא יהנה האדם באמת אלא אם יגיע אליו דבר אשר השתוקק להשיגו,   כי רק מלוי התשוקה הוא עיקר ההנאה והעונג, ואם יהיה לאדם איזה דבר מבלי שיצטרך להשתדל להשיגו, אזי הנאתו ועונגו בו מעטים מאד המה...   (שם עמוד יז, וראה עוד ערך הנאה)

תענית

(ראה גם: יום הכפורים, תשעה באב)

אך בעשור לחודש השביעי הזה יום הכפורים הוא מקרא קדש יהיה לכם ועניתם את נפשותיכם, והקרבתם אשה לה'. (ויקרא כג כז)

ויקבצו המצפתה וישאבו מים וישפכו לפני ה' ויצומו ביום ההוא ויאמרו שם חטאנו לה' וישפוט שמואל את בני ישראל במצפה. (שמואל א ז ו)

ואיש ישראל נגש ביום ההוא, ויואל שאול את העם לאמר ארור האיש אשר יאכל לחם עד הערב ונקמתי מאויבי, ולא טעם כל העם לחם... (שם יד כד)

ויבקש דוד את האלקים בעד הנער, ויצם דוד צום ובא ולן ושכב ארצה. ויקמו זקני ביתו עליו להקימו מן הארץ ולא אבה ולא ברה אתם לחם. (שמואל ב יב טז)

קראו צום והושיבו את נבות בראש העם. ויבאו שני האנשים בני בליעל וישבו נגדו ויעידוהו אנשי הבליעל את נבות נגד העם לאמר ברך נבות אלקים ומלך ויוציאוהו מחוץ לעיר ויסקלוהו באבנים וימות. (מלכים א כא יב)

למה צמנו ולא ראית ענינו נפשנו ולא תדע, הן ביום צומכם תמצאו חפץ וכל עצביכם תנגושו. הן לריב ומצה תצומו ולהכות באגרוף רשע, לא תצומו כיום להשמיע במרום קולכם. הכזה יהיה צום אבחרהו יום ענות אדם נפשו, הלכוף כאגמון ראשו ושק ואפר יציע הלזה תקרא צום ויום רצון לה'. הלוא זה צום אבחרהו פתח חרצבות רשע התר אגודות מוטה, ושלח רצוצים חפשים וכל מוטה תנתקו. הלוא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית, כי תראה ערום וכסיתו ומבשרך לא תתעלם. אז יבקע כשחר אורך וארוכתך מהרה תצמח, והלך לפניך צדקך כבוד ה' יאספך... (ישעיה נח ג)

כי יצומו אינני שומע אל רנתם וכי יעלו עולה ומנחה איני רוצם, כי בחרב וברעב ובדבר אנכי מכלה אותם. (ירמיה יד יב)

ויהי בשנה החמשית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה בחדש התשיעי קראו צום לפני ה' כל העם בירושלים, וכל העם הבאים מערי יהודה בירושלים. ויקרא ברוך בספר את דברי ירמיהו בית ה', בלשכת גמריהו בן שפן הסופר בחצר העליון פתח שער בית ה' החדש באזני כל העם... (שם לו ט)

קדשו צום קראו עצרה אספו זקנים כל יושבי הארץ בית ה' אלקיכם וזעקו אל ה'... (יואל א יד)

וגם עתה נאם ה' שובו עדי בכל לבבכם, ובצום ובבכי ובמספד. וקרעו לבבכם ואל בגדיכם ושובו אל ה' אלקיכם, כי חנון ורחום הוא ארך אפים ורב חסד וניחם על הרעה... תקעו שופר בציון קדשו צום קראו עצרה. אספו עם קדשו קהל קבצו זקנים אספו עוללים ויונקי שדים, יצא חתן מחדרו וכלה מחופתה... (שם ב יב)

וישלח בית אל שראצר ורגם מלך ואנשיו לחלות את פני ה'. לאמר אל הכהנים אשר לבית ה' צב-אות ואל הנביאים לאמר, האבכה בחדש החמישי הנזר כאשר עשיתי זה כמה שנים... אמור אל כל עם הארץ ואל הכהנים לאמר, כי צמתם וספוד בחמישי ובשביעי וזה שבעים שנה הצום צמתני אני. וכי תאכלו וכי תשתו, הלא אתם האוכלים ואתם השותים... כה אמר ה' צב-אות לאמר משפט אמת שפוטו וחסד ורחמים עשו איש את אחיו... (זכריה ז ב)

כה אמר ה' צב-אות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. (שם ח יט)

ואקרא שם צום על הנהר אהוא להתענות לפני אלקינו, לבקש ממנו דרך ישרה לנו ולטפנו ולכל רכושנו... (עזרא ח כא)

ויהי כשמעי את הדברים האלה ישבתי ואבכה ואתאבלה ימים, ואהי צם ומתפלל לפני אלקי השמים. (נחמיה א ד)

וביום עשרים וארבעה לחדש הזה נאספו בני ישראל בצום ובשקים ואדמה עליהם. ויבדלו זרע ישראל מכל בני נכר, ויעמדו ויתודו על חטאתיהם ועונות אבותיהם. ויקומו על עמדם ויקראו בספר תורת ה' אלקיהם רביעית היום ורביעית מתודים ומשתחוים לה' אלקיהם... (שם ט א)

וירא ויתן יהושפט את פניו לדרוש לה' ויקרא צום על כל יהודה. ויקבצו יהודה לבקש מה' גם מכל ערי יהודה באו לבקש את ה'... (דברי הימים ב כ ג)

זהר:

כנגד זה אדם מקריב חלבו ודמו ומתכפר לו, שזה אדום וזה לבן, מה השושן שהוא אדום והוא לבן אין מוצקים אותו להחזירו כלו לבן אלא באש, כך הקרבן אין מוצקים אותו להחזירו כולו לבן אלא באש. עתה מי שיושב בתעניתו ומקריב חלבו ודמו אינו נצמק לחזור כולו לבן אלא באש, דאר"י מתוך תעניתו של האדם נחלשים אבריו וגובר עליו האש, ובאותה שעה צריך להקריב חלבו ודמו באותו האש, והוא הנקרא מזבח כפרה.

והיינו דר' אלעזר כשהיה יושב בתענית היה מתפלל ואמר, גלוי וידוע לפניך ה' אלקי ואלקי אבותי שהקרבתי לפניך חלבי ודמי והתרתחתי אותם בחמימות חולשת גופי, יהי רצון מלפניך שיהא הריח העולה מפי בשעה זו כריח העולה מקרבן באש המזבח ותרצני.

ונמצא שהאדם מקריב בתעניתו החלב והדם, והריח שעולה מפיו הוא מזבח כפרה,   ולפיכך תקנו התפלה במקום הקרבן, ובלבד שיתכוין למה שאמרנו. אמר רבי יצחק מכאן ולהלאה כתוב, כל דבר אשר יבא באש תעבירו באש וטהר, (דהיינו שעל ידי האש מוחזר להיות כולו לבן). אמר ר' יוסי כשהיה בית המקדש קיים אדם מקריב קרבנו בענין זה, (בסוד האדום והלבן והריח העולה מהם, וחזרתו לכולו לבן על ידי האש כנ"ל). ומתכפר לו, עתה, תפלתו של אדם מכפרת לו במקום הקרבן באותו הדרך (של כונת הקרבן). (שמות שסז)

אשרי העם הקדוש, שנקראים צאן של הקב"ה להקריב עצמם קרבן לפניו, כמו שכתוב, כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה, ומקריבים עצמם כצאן בתענית, כי מיעוט החלב והדם של התענית הוא חשוב יותר מקרבן של בהמות שהיה מתמעט (מהם) דם וחלב וכל אמורים ופדרים (של הקרבנות) הנשרפים כל הלילה. (משפטים תסט)

ביום התענית, האדם מקרב מאכל ומשתה לכבד העליון, (שהוא המלכות), ומה הוא מקרב, חלבו ודמו ורצונו. כבד ההוא לוקח הכל ברצון. כיון שהכל כבר אצלו לוקח ומקרב הכל לפני הלב, (דהייינו ז"א), שהוא רב ושליט עליו. כיון שלקח הלב ונתחזק ברצון, מקרב הכל אל המוח, (שהוא בינה), שהוא שליט העליון על כל הגוף, (שהוא ז"א וחוזרת השפע מבינה לז"א ומז"א למלכות שהיא הכבד), ואחר כך חוזר הכבד ומחלק חלקים לכל המקורות והאברים שלמטה (בבי"ע)... (תרומה תצד)

כעין זה הוא בשבת, מי שיושב בתענית בשבת, מתוך צערו מראה עצבות, ובשבת שולט רקיע העליון ההוא (שהוא בינה), אותו הנראה בשמחה, והוא שמחה ומשמח הכל. (אדם) ההוא היושב בעצבות, כיון (שרקיע) הזה שולט הוא מוציא את אדם ההוא מאותו העונש שנגזר עליו, וכבר למדנו זה... (שם תשיז)

מי ששורה בתענית בשבת, שנים מתעוררים עליו לפני מלך הקדוש, אחד הוא רוח העליון הקדוש שצריכים לענגו ולא נתענג, ואחד הוא, ממונה ההוא העומד על מי ששורה בתענית ושמו סנגריה, ועולים לפני המלך הקדוש והם מעוררים עליו.

ורוח ההוא נסתלק בחסרון (מתענוג) והנאה ההיא שלמטה, וכשרוח הזה אינו נשלם מלמטה רוח אחר עליון לא נשלם, כיון שלא נשלם למעלה ולמטה, אז ראוי איש ההוא להתקלל ולהיות נענש. אלא כיון שנשלם בזמן אחר, (על ידי אותו אדם), וממונה ההוא שנתמנה על עינוי ותענית, הוא נשלם בין ממונים אחרים בתענוג העליון, על כן קורעים לו כל גזר דין שנגזר מאלו ע' שנים עליונים.

בדומה למלך השמח במשתה שלו, וכל בני אדם שמחים עמו, ראה איש אחד יושב אסור בכבלים, פקד עליו והתירוהו, כדי שימצאו כולם בשמחה.

ולאחר כך חוזרים אלו הממונים המענישים בני אדם, ונפרעים מן האדם על מה שנמצא בשבילו חסרון למעלה ולמטה, (מחמת שלא נתענג בשבת). מהו התקנה שלו, הוא שישב תענית על תעניתו (שבשבת), מהו הטעם, הוא כי זה ביטל עונג שבת, יבטל (משום זה) עונג חול... (ויקהל רמה)

ואם הם אינם שבים בלב שלם לבקש ולבכות על צער העולם, אוי להם שכולן מתאספות לריק, ואומרים, מי גרם לתורה הקדושה שגלתה על ידיהם בלא תשובה, וכולם באים להזכיר עונותיהם, ומשום זה לא ילכו שמה בלא תשובה ובלא תענית, לבקש בקשות לפניהם. ר' אבא אמר, בלא ג' תעניתים. ר' יוסי אמר אפילו אחת (דיה), ויהיה באותו יום, ובלבד שהעולם יושב בצער ביותר, אז כולם מתחברים, (דהיינו כל נר"נ) לבקש רחמים על העולם. (אחרי רסז)

א"ל ודאי כך הוא, והרי שמעתי הדבר. אבל מי ששורה בתענית בשבת עושה גרעון בשבת, או לא, אם תאמר שאינו עושה גרעון, הרי נתבטלה ממנו סעודות האמונה, ועונשו גדול, כי נתבטלה ממנו שמחת שבת.

אמר לו דבר זה שמעתי, כי זה הוא שמשגיחים עליו מלמעלה (יותר מעל) כל בני העולם, משום שיום ההוא, הוא שמחה למעלה ולמטה, שמחה מעל כל השמחות, שמחה שכל האמונה בו נמצאת, ואפילו הרשעים שבגיהנם נחים ביום ההוא, ואותו האדם אין לו שמחה ואין לו נחת, והוא מושנה מכל עליונים ותחתונים, הכל שואלים עליו, מהו השינוי שפלוני הוא בצער.

ובשעה שעתיקא קדישא מתגלה ביום הזה, (בשבת), וזה נמצא בצער, תפלתו עולה ועומדת לפניו, אז נקרעו כל גזרי דין שנגזרו עליו, ואפילו אם הסכימו עליו בית דין של המלך לרע, הכל נקרע, משום שבשעה שעתיקא קדישא מתגלה כל חירות וכל שמחה נמצא משום שמתגלה בסעודת השמחה של המלך (שהוא ז"א).

ועל כן למדנו, קורעים לו גזר דינו של שבעים שנה. מה הם שבעים שנה, אלא אף על פי שהסכימו עליו כל אלו ע' ספירות המלך, (שהם חג"ת נהי"מ שבכל אחד עשר ספירות), שהוא נראה בהן, הכל נקרע, משום שעתיקא קדישא לוקח את האדם, (כלומר שמגין עליו), והדברים אמורים אם עוררו עליו בחלום בליל שבת, (כלומר אם מתענה תענית חלום ולא שאר תעניות)...

שאין לך יום שלא נמצא בו כח (מיוחד השולט בו). ומי ששורה בתענית חלום באותו היום שחלם, אינו עובר יום ההוא עד שקורעים דינו, אבל לא של ע' שנה כיום השבת, משום זה באותו יום ממש (צריך להתענות) ולא ביום אחר, כי אין רשות ליום על יום אחר, כל יום מה שקרה ביומו הוא עושה, (ויכול לבטל דינו), מה שלא קרה ביומו אינו עושה, ועל כן אין צריך האדם לדחות (התענית) מיום זה ליום אחר, ומשום זה דבר יום ביומו למדנו ולא דבר יום ליום אחר... (אמור רצז)

מי שיושב בתענית, וישים לבו ורצונו לה', הוא מקריב קרבן שלם שטוב לפני הקב"ה, שמקריב לפניו חלבו ודמו וגופו, ומקריב לפניו אש וריח שבהבל פיו, ולב ורצון נקרא מזבח כפרה.

הקרבן נחלק לכמה צדדים, לכמה חלקים, תעניתו של אדם נחלק, לכמה צדדים לכמה חלקים, והקב"ה אינו לוקח מכולם אלא הלב והרצון. (זהר חדש רות רכה)

מכילתא:

...חשכה זו מלכות יון שהחשיכה עיניהם של ישראל בתענית. (יתרו-בחדש פרשה ט)

ספרי:

כיוצא בו אתה אומר, כה אמר ה' צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיו לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, צום הרביעי זה שבעה עשר בתמוז, שבו הובקעה העיר, ולמה נקרא שמו רביעי שהוא חודש רביעי. צום החמישי זה תשעה באב, שבו חרב בית המקדש בראשונה ובשנייה, ולמה נקרא שמו חמישי שהוא חודש חמישי. צום השביעי זה שלשה בתשרי שבו נהרג גדליה בן אחיקם, ללמדך שקשה מיתתם של צדיקים לפני הקב"ה כחורבן בית המקדש. צום העשירי זה עשרה בטבת שבו סמך מלך בבל על ירושלים...

ללמדך שהיה ראובן מתענה כל ימיו על אותו מעשה עד שבא משה וקיבלו בתשובה, שנאמר יחי ראובן ואל ימות. (ואתחנן לא)

תלמוד בבלי:

אמר מר זוטרא אגרא דתעניתא צדקתא. (ברכות ו ב)

תנא ליה חייא בר רב מדפתי כתיב ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחדש בערב, וכי בתשעה מתענין והלא בעשרה מתענין, אלא לומר לך כל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו מתענה תשיעי ועשירי. (שם ח ב)

בעי מיניה אשיאן תנא דבי ר' אמי מר' אמי השרוי בתענית מהו שיטעום, אכילה ושתיה קביל עליה והא ליכא, אי דילמא הנאה קביל עליה והא איכא, א"ל טעם ואין בכך כלום. תניא נמי הכי מטעמת אינה טעונה ברכה והשרוי בתענית טועם ואין בכך כלום, עד כמה, ר' אמי ור' אסי טעמי עד שעור רביעתא. (שם יד א)

רב ששת כי הוה יתיב בתעניתא בתר דמצלי אמר הכי, רבון העולמים גלוי לפניך בזמן שבית המקדש קיים אדם חוטא ומקריב קרבן ואין מקריבין ממנו אלא חלבו ודמו ומתכפר לו, ועכשיו ישבתי בתענית ונתמעט חלבי ודמי, יהי רצון מלפניך שיהא חלבי ודמי שנתמעט כאילו הקרבתיו לפניך על גבי המזבח ותרצני.   (שם יז א)

הני עשרים וארבע (ברכות) דתעניתא כנגד מי, א"ר חלבו כנגד כ"ד רננות שאמר שלמה בשעה שהכניס ארון לבית קדשי הקדשים, אי הכי כל יומא נמי נמרינהו, אימת אמרינהו שלמה ביומא דרחמי, אנן נמי ביומא דרחמי אמרי להו. (שם כט א)

ואמר רבי אלעזר משום רבי יוסי בן זמרא כל היושב בתענית בשבת קורעין לו גזר דינו של שבעים שנה, ואף על פי כן חוזרין ונפרעין ממנו דין עונג שבת, מאי תקנתיה, אמר רב נחמן בר יצחק ליתיב תעניתא לתעניתא. (שם לא ב)

וא"ר אלעזר גדולה תענית יותר מן הצדקה, מאי טעמא, זה בגופו וזה בממונו...   רבא לא גזר תעניתא ביומא דעיבא משום שנאמר סכותה בענן לך מעבור תפלה. (שם לב ב)

רבי יהושע בריה ברב אידי איקלע לבי רב אשי עבדי ליה עיגלא תילתא, אמרו ליה לטעום מר מידי, אמר להו בתענית יתיבנא, אמרו ליה ולא סבר ליה מר להא דרב יהודה דאמר רבי יהודה לוה אדם תעניתו ופורע, א"ל תענית חלום הוא, ואמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב יפה תענית לחלום כאש לנעורת, ואמר רב חסדא ובו ביום, ואמר רב יוסף אפילו בשבת.   (שבת יא א)

תנו רבנן מי כתב מגילת תענית, אמרו חנניה בן חזקיה וסיעתו שהיו מחבבין את הצרות, אמר רשב"ג אף אנו מחבבין את הצרות, אבל מה נעשה שאם באנו לכתוב אין אנו מספיקין. (שם יג ב)

מיתיבי היה ר' מאיר אומר אדם הראשון חסיד גדול היה, כיון שראה שנקנסה מיתה על ידו ישב בתענית מאה ושלשים שנה ופירש מן האשה מאה ושלשים שנה... (עירובין יח ב)

ואמר רבה כי הוינן בי רב הונא איבעיא לן בר בי רב דיתיב בתעניתא במעלי שבתא מהו לאשלומי, לא הוה בידיה, אתאי לקמיה דרב יהודה ולא הוה בידיה, אמר רבא נחזייה אנן, דתניא ט' באב שחל להיות בשבת וכן ערב תשעה באב שחל להיות בשבת אוכל ושותה כל צרכו ומעלה על שולחנו אפילו כסעודת שלמה בשעתו. חל להיות תשעה באב בערב שבת מביאין לו כביצה ואוכל כדי שלא יכנס לשבת כשהוא מעונה... ור' יוסי אומר מתענה ומשלים... ורמינהי אין גוזרין תענית על הציבור בראשי חדשים בחנוכה ובפורים ואם התחילו אין מפסיקין, דברי ר"ג, אמר ר"מ אף על פי שאמר רבן גמליאל אין מפסיקין מודה היה שאין משלימין וכן בט' באב שחל להיות בערב שבת... (שם מ ב, וראה שם עוד)

גופא העושה מלאכה בערבי שבתות ובערבי ימים טובים מן המנחה ולמעלה ובמוצאי שבת ובמוצאי יום טוב ובמוצאי יום הכפורים ובכל מקום שיש שם נידנוד עבירה לאתויי תענית ציבור אינו רואה סימן ברכה לעולם. (פסחים נ ב)

אמר שמואל אין תענית ציבור בבבל אלא תשעה באב בלבד, למימרא דסבר שמואל ט' באב בין השמשות שלו אסור, והאמר שמואל תשעה באב בין השמשות שלו מותר, וכי תימא קסבר שמואל כל תענית ציבור בין השמשות שלו מותר, והאנן תנן אוכלין ושותין מבעוד יום למעוטי מאי, לאו למעוטי בין השמשות, לא למעוטי משחשיכה... דרש רבא עוברות ומניקות מתענות ומשלימות בו כדרך שמתענות ומשלימות ביום הכיפורים, ובין השמשות שלו אסור... (שם נד ב)

מר בריה דרבינא כולה שתא הוה יתיב בתעניתא לבר מעצרתא ופוריא ומעלי יומא דכיפורי... (שם סח ב)

אותיבו בתעניתא תלתא יומין ותלתא לילואתא, מסרוהו ניהליהו... (יומא סט ב)

תנו רבנן תענו את נפשותיכם, יכול ישב בחמה או בצנה כדי שיצטער תלמוד לומר וכל מלאכה לא תעשו, מה מלאכה שב ואל תעשה אף ענוי נפש שב ואל תעשה... (יומא עד ב)

דאמר רב חנא בר ביזנא אמר ר"ש חסידא מאי דכתיב כה אמר ה' צב-אות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה, קרי להו צום וקרי להו ששון ושמחה, בזמן שיש שלום יהיו לששון ולשמחה, אין שלום צום. אמר רב פפא הכי קאמר בזמן שיש שלום יהיו לששון ולשמחה, יש גזרת המלכות צום, אין גזרת המלכות ואין שלום רצו מתענין רצו אין מתענין. אי הכי ט' באב נמי, אמר רב פפא שאני ט' באב הואיל והוכפלו בו צרות... (ראש השנה יח ב)

מתיב רב כהנא מעשה וגזרו תענית בחנוכה בלוד, וירד ר"א ורחץ ורבי יהושע וספר, ואמרו להם צאו והתענו על מה שהתעניתם, א"ר יוסף שאני חנוכה דאיכא מצוה... (שם)

רבא הוה רגיל דהוה יתיב בתעניתא תרי יומי, זימנא חדא אשתכח כוותיה... שם כא א)

בימי ר' זירא גזור גזרה וגזור דלא למיתב בתעניתא, אמר להו ר' זירא נקבליה עילוון ולכי בטיל הגזירה ליתביה, אמרי ליה מנא לך הא, אמר להו דכתיב ויאמר אלי אל תירא דניאל כי מן היום הראשון אשר נתת את לבך להבין ולהתענות לפני אלקיך נשמעו דבריך. (תענית ח ב)

הגיע י"ז במרחשון ולא ירדו גשמים התחילו היחידים מתענין ג' תעניות, אוכלין ושותין משחשיכה ומותרין במלאכה וברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה. הגיע ראש חודש כסליו ולא ירדו גשמים בית דין גוזרין שלש תעניות על הצבור, אוכלין ושותין משחשיכה ומותרין במלאכה וברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה... תניא נמי הכי כשהתחילו היחידים להתענות מתענין שני וחמישי ושני ומפסיקין בראשי חדשים ובימים טובים הכתובין במגילת תענית... (שם י א)

תנו רבנן מי שהיה מתענה על הצרה ועברה, על החולה ונתרפא, הרי זה מתענה ומשלים. ההולך ממקום שאין מתענין למקום שמתענין הרי זה מתענה עמהן. ממקום שמתענין למקום שאין מתענין הרי זה מתענה ומשלים. שכח ואכל ושתה אל יתראה בפני הצבור ואל ינהיג עידונין בעצמו. (שם שם ב)

אמר שמואל כל היושב בתענית נקרא חוטא,   סבר כי האי תנא דתניא ר' אלעזר הקפר ברבי אומר מה תלמוד לומר וכפר עליו מאשר חטא על הנפש, וכי באיזה נפש חטא זה, אלא שציער עצמו מן היין... והאמר ר' אלעזר לעולם ימוד אדם עצמו כאילו קדוש שרוי בתוך מעיו (ואסור להכחישן), שנאמר בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר, לא קשיא הא דמצי לצעורי נפשיה הא דלא מצי לצעורי נפשיה. ר"ל אמר נקרא חסיד (המתענה),   שנאמר גומל נפשו איש חסיד ועוכר שארו וגו'. אמר רב ששת האי בר בי רב דיתיב בתעניתא ליכול כלבא לשירותיה... אמר ר' ירמיה בר אבא אמר ריש לקיש אין תלמיד חכם רשאי לישב בתענית מפני שממעט במלאכת שמים## (שם יא א)

אמר רב הונא יחיד שקיבל עליו תענית אפילו אכל ושתה כל הלילה למחר הוא מתפלל תפלת תענית. לן בתעניתו אינו מתפלל של תענית. אמר רב יוסף מאי קסבר רב הונא, סבירא ליה אין מתענין לשעות, או דלמא מתענין לשעות והמתענה לשעות אינו מתפלל תפלת תענית. אמר ליה אביי לעולם קסבר רב הונא מתענין לשעות, והמתענה לשעות מתפלל תפלת תענית, ושאני הכא דאיכא שעות דליליא דלא קביל עליה מעיקרא... (שם שם ב)

ואמר רב חסדא כל תענית שלא שקעה עליו חמה לאו שמיה תענית... מיתיבי אנשי משמר מתענין ולא משלימין, התם לצעורי נפשיה בעלמא הוא... אמר שמואל כל תענית שלא קיבל עליו מבעוד יום לאו שמיה תענית,   ואי יתיב מאי, אמר רבה בר שילא דמי למפוחא דמליא זיקא. אימת מקביל ליה, רב אמר במנחה, ושמואל אמר בתפלת המנחה (בסופה תוספת ריצוי ותחנונים)...

תנו רבנן עד מתי אוכל ושותה, עד שיעלה עמוד השחר, דברי רבי, רבי אליעזר בר שמעון אומר עד קרות הגבר. אמר אביי לא שנו אלא שלא גמר סעודתו, אבל גמר סעודתו אינו אוכל. איכא דאמרי אמר רבא לא שנו אלא כשלא ישן, אבל ישן אינו אוכל... (שם יב א, וראה שם עוד)

אמר רב כהנא אמר רב יחיד שקיבל עליו תענית אסור בנעילת הסנדל, חיישינן שמא תענית צבור קיבל עליו, היכי ליעבד, אמר רבה בר רב שילא לימא הכי, למחר אהא לפניך בתענית יחיד...

עברו אלו ולא נענו בית דין גוזרין ג' תעניות אחרות על הצבור אוכלין ושותין מבעוד יום, ואסורין במלאכה וברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה ונועלין את המרחצאות. עברו אלו ולא נענו בית דין גוזרין עליהן עוד שבע שהן י"ג תעניות על הצבור, הרי אלו יתרות על הראשונות, שבאלו מתריעין ונועלין את החנויות. בשני מטין עם חשיכה ובחמישי מותרין מפני כבוד השבת...

בשלמא כולהו אית בהו תענוג, רחיצה וסיכה ותשמיש המטה, אבל מלאכה צער הוא, אמר רב חסדא אמר רב ירמיה בר אבא אמר קרא קדשו צום קראו עצרה אספו זקנים, כעצרת, מה עצרת אסור בעשיית מלאכה, אף תענית אסור בעשיית מלאכה. אי מה עצרת מאורתא אף תענית נמי מאורתא, אמר רבי זירא לדידי מיפרשא לי מיניה דר' ירמיה בר אבא אמר קרא אספו זקנים, דומיא דאסיפת זקנים, מה אסיפת זקנים ביום אף צום נמי ביום. ואימא מטיהרא, אמר רב שישא בריה דרב אידי מסייע ליה לרב הונא דאמר מצפרא כינופיא. היכי עבדי, אמר אביי מצפרא עד פלגא דיומא מעיינינן במילי דמתא, מכאן ואילך ריבעא דיומא קריין בספרא ואפטרתא, מכאן ואילך בעינן רחמי... (שם יב ב)

אמר רפרם בר פפא אמר רב חסדא כל שהוא משום אבל כגון תשעה באב ואבל אסור בין בחמין בין בצונן, כל שהוא משום תענוג, כגון תענית צבור בחמין אסור בצונן מותר. אמר רב אידי בר אבין אף אנן נמי תנינא ונועלין את המרחצאות... לימא מסייע ליה כל חייבי טבילות טובלין כדרכן בין בט' באב בין ביום הכפורים, במאי, אילימא בחמין טבילה בחמין מי איכא שאובין נינהו, אלא לאו בצונן וחייבי טבילות אין אינש אחרינא לא, אמר רב חנא בר קטינא לא נצרכה אלא לחמי טבריא...

תא שמע כשאמרו אסור במלאכה לא אמרו אלא ביום אבל בלילה מותר, וכשאמרו אסור בנעילת הסנדל לא אמרו אלא בעיר אבל בדרך מותר, הא כיצד יוצא לדרך נועל, נכנס לעיר חולץ, וכשאמרו אסור ברחיצה לא אמרו אלא כל גופו אבל פניו ידיו ורגליו מותר... (שם יג א)

במאי מתריעין, רב יהודה אמר בשופרות, ורב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב אמר בעננו... תנאי היא דתניא על אלו מתריעין בשבת, על עיר שהקיפוה גייס או נהר ועל ספינה המטורפת בים, ר' יוסי אמר לעזרה אבל לא לצעקה, במאי, אילימא בשופרות, שופרות בשבת מי שרי, אלא לאו בעננו וקרי התרעה, שמע מינה. (שם יד א)

בשני דר' יהודה נשיאה הוה צערא, גזר תלת עשרה תעניות ולא איעני, סבר למיגזר טפי, אמר ליה ר' אמי הרי אמרו אין מטריחין את הצבור יותר מדאי... אלא הכי אמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן לא שנו אלא לגשמים אבל לשאר מיני פורעניות מתענין והולכין עד שיענו מן השמים... אמר לך רבי אמי תנאי היא. (שם שם ב)

סדר תעניות כיצד, מוציאין את התיבה לרחובה של עיר ונותנין אפר מקלה על גבי התיבה ובראש הנשיא ובראש אב בית דין וכל אחד ואחד נותן בראשו. הזקן שבהן אומר לפניהן דברי כבושין... עמדו בתפלה מורידין לפני התיבה זקן ורגיל ויש לו בנים וביתו ריקם כדי שיהא לבו שלם בתפלה, ואמר לפניהן עשרים וארבעה ברכות,   י"ח שבכל יום ומוסיף עליהן עוד שש. ואלו הן זכרונות ושופרות, אל ה' בצרה קראתי ויענני, אשא עיני אל ההרים וגו' ממעמקים קראתיך ה', תפלה לעני כי יעטוף. ר' יהודה אומר לא היה צריך לומר זכרונות ושופרות אלא אומר תחתיהן רעב כי יהיה בארץ, דבר כי יהיה, אשר היה דבר ה' אל ירמיהו על דברי הבצרות ואומר חותמיהן.

על הראשונה הוא אומר מי שענה את אברהם בהר המוריה הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה, ברוך אתה ה' גואל ישראל. על השניה הוא אומר מי שענה את אבותינו על ים סוף הוא יענה אתכם וישמע קול צעקתכם היום הזה, ברוך אתה ה' זוכר הנשכחות...

מעשה בימי רבי חלפתא ור' חנניה בן תרדיון שעבר אחד לפני התיבה וגמר את הברכה כולה ולא ענו אחריו אמן, תקעו הכהנים ותקעו, מי שענה את אברהם אבינו בהר המוריה הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה, הריעו בני אהרן הריעו... וכשבא דבר אצל חכמים אמרו לא היינו נוהגין כן אלא בשער מזרח ובהר הבית.

שלש תעניות הראשונות אנשי משמר מתענין ולא משלימין ואנשי בית אב לא היו מתענין כלל, שלש שניות אנשי משמר מתענין ומשלימין ואנשי בית אב מתענין ולא משלימין, שבע אחרונות אלו ואלו מתענין ומשלימין דברי רבי יהושע... (שם טו א וב, וראה שם עוד)

סדר תעניות אלו האמור ברביעה ראשונה, אבל צמחים ששנו מתריעין עליהן מיד, וכן שפסקו גשמים בין גשם לגשם ארבעים יום מתריעין עליהן מפני שהן מכת בצורת... וכן עיר שיש בה דבר או מפולת אותה העיר מתענה ומתרעת וכל סביבותיה מתענות ולא מתריעות, רבי עקיבא אומר מתריעות ולא מתענות... על אלו מתריעין בכל מקום, על השדפון ועל הירקון ועל הארבה ועל החסיל ועל החיה רעה ועל החרב מתריעין עליה מפני שהיא מכה מהלכת. מעשה שירדו זקנים מירושלים לעריהם וגזרו תענית על שנראה כמלא פי תנור שדפון באשקלון, ועוד גזרו תענית על שאכלו זאבים שני תינוקות בעבר הירדן, רבי יוסי אומר לא על שאכלו אלא על שנראו... (שם יח ב)

היו מתענין וירדו להם גשמים קודם הנץ החמה לא ישלימו, לאחר הנץ החמה ישלימו, ר"א אומר קודם חצות לא ישלימו לאחר חצות ישלימו... (שם יט א)

תנו רבנן עיר שהקיפוה נכרים או נהר ואחד ספינה המיטרפת בים ואחד יחיד שנרדף מפני נכרים או מפני לסטין ומפני רוח רעה על כולן יחיד רשאי לסגף את עצמו בתענית. רבי יוסי אומר אין היחיד רשאי לסגף את עצמו בתענית שמא יצטרך לבריות ואין הבריות מרחמות עליו. אמר רב יהודה אמר רב מאי טעמא דרבי יוסי דכתיב ויהי האדם לנפש חיה, נשמה שנתתי בך החיה. (שם כב ב)

תנו רבנן מעשה ברבי אליעזר שגזר שלש עשרה תעניות על הצבור ולא ירדו גשמים, באחרונה התחילו הצבור לצאת, אמר להם תקנתם קברים לעצמכם, געו כל העם בבכיה וירדו גשמים... תנו רבנן עד מתי יהו הגשמים יורדין והצבור פוסקין מתעניתם, כמלא ברך המחרישה דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים בחרבה טפח, בבינונית טפחים, בעבודה שלשה טפחים...

תנו רבנן היו מתענין וירדו להם גשמים קודם הנץ החמה לא ישלימו לאחר הנץ החמה ישלימו, דברי ר' מאיר... רבי יוסי אומר קודם ט' שעות לא ישלימו לאחר ט' שעות ישלימו, שכן מצינו באחאב מלך ישראל שהתענה מתשע שעות ולמעלה, שנאמר הראית כי נכנע אחאב וגו'... שמואל הקטן גזר תעניתא וירדו להם גשמים קודם הנץ החמה, כסבורין העם לומר שבחו של צבור הוא, אמר להם אמשול לכם משל למה הדבר דומה, לעבד שמבקש פרס מרבו, אמר להם תנו לו ואל אשמע קולו... (שם כה ב, וראה שם עוד)

ואנשי המעמד היו מתענין ארבעה ימים בשבוע, מיום ב' ועד יום ה' ולא היו מתענין ערב שבת מפני כבוד השבת, ולא באחד בשבת כדי שלא יצאו ממנוחה ועונג ליגיעה ותענית וימותו. (שם כו א)

...ואנשי מעמד מתכנסין לבית הכנסת ויושבין ד' תעניות, בשני... על יורדי הים, בשלישי על הולכי מדברות ברביעי על אסכרא שלא תיפול על התינוקות, בחמישי על עוברות ומיניקות עוברות שלא יפילו מיניקות שיניקו את בניהם. (שם כז ב)

ויעבור מרדכי, אמר רב שהעביר יום ראשון של פסח בתענית. (מגילה טו א)

ר"ה גזר תעניתא, על לגביה רב חנה בר חנילאי וכל בני מתיה, רמו עלייהו צדקה ויהבו, כי בעו למיתי אמרו ליה נותבה לן מר וניזול ונפרנס בה עניי מאתין, אמר להו תנינא במה דברים אמורים בשאין שם חבר עיר אבל יש שם חבר עיר תינתן לחבר עיר, וכל שכן דעניי דידי ודידכו עלי סמיכי. (שם כז א)

דתניא ר"ע אומר מניין לסנהדרין שהרגו את הנפש שאין טועמין כל אותו היום, תלמוד לומר לא תאכלו על הדם... (מועד קטן יד ב)

...דיומא חד אתהפיכא ליה רצועה דתפילין ויתיב עלה ארבעין תעניתא. (שם כה א)

...אמרו כל ימיו הושחרו שיניו מפני תעניותיו. (חגיגה כב ב)

...בר תליסר לתעניתא מעת לעת ובתינוקת בת תריסר. (כתובות נ א)

ההוא יומא דנח נפשיה דרבי גזרו רבנן תעניתא ובעו רחמי... (שם קד א)

זימנא חדא גזר רבן שמעון בן גמליאל תעניתא, ר' יהודה לא אתא לבי תעניתא, אמרין ליה לא אית ליה כסויה... (נדרים מט ב)

אמר קונם בשר שאיני טועם עד שיהא הצום אינו אסור אלא עד לילי צום, שלא נתכוון זה אלא עד שעה שדרך בני אדם לאכול בשר. (שם סג ב)

במנחתא דתעניתא מאי אמרי, אמר רב אחא בר יעקב אם עונינו ענו בנו ה' עשה למען שמך, מקוה ישראל מושיעו בעת צרה למה תהיה כגר בארץ וגו', למה תהיה כאיש נדהם כגבור לא יוכל להושיע... (סוטה לט ב)

דר' צדוק יתיב ארבעין שנין בתעניתא דלא ליחרב ירושלים... (גיטין נו א)

...אמר לה אנא מיהא לאיסורא איכווני, כל ימיו של אותו צדיק היה מתענה עד שמת באותה מיתה. (קידושין פא ב)

יתיב רב חסדא ארבעין תעניתא משום דחלש דעתיה דרב הונא, יתיב רב הונא ארבעין תעניתא משום דחשדיה לרב חסדא. (בבא מציעא לג א)

רב יוסף יתיב ארבעין תעניתא ואקריוהו לא ימושו מפיך, יתיב ארבעים תעניתא אחריני ואקריוהו לא ימושו מפיך ומפי זרעך, יתיב מאה תעניתא אחריני אתא ואקריוהו לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך...

ר' זירא כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה תעניתא דלשתכח גמרא בבלאה מיניה כי היכי דלא נטרדיה, יתיב מאה אחרניתא דלא לשכוב ר' אלעזר בשניה ונפלין עילויה מילי דצבורא, ויתיב מאה אחריני דלא נשלוט ביה נורא דגיהנם. (שם פה א)

גזר רבי תעניתא אחתינהו לר' חייא ובניו, אמר משיב הרוח ונשבה זיקא, אמר מוריד הגשם ואתא מיטרא, כי מטא למימר מחיה המתים רגש עלמא... (שם שם ב)

דא"ר אלעזר אמר רבי יצחק כל תענית שמלינין בו את הצדקה כאילו שופך דמים, שנאמר מלאתי משפט צדק וגו', והני מילי בריפתא ותמרי אבל בזוזי חיטי ושערי לית לן בה. (סנהדרין לה א)

רב פפא אישתלי ואמר כגון הני רבנן (לשון גנאי) ואיתיב בתעניתא. (שם ק א)

תנו רבנן לפי שראה אדם הראשון יום שמתמעט והולך אמר אוי לי שמא בשביל שסרחתי עולם חשוך בעדי וחוזר לתוהו ובוהו וזו היא מיתה שנקנסה עליו מן השמים, עמד וישב ח' ימים בתענית ובתפלה. (ע"ז ח א)

א"ר חנא בר בזנא א"ר שמעון חסידא כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית, שהרי חלבנה ריחה רע ומנאה הכתוב עם סממני קטרת, אביי אמר מהכא, ואגודתו על ארץ יסדה. (כריתות ו ב)

תלמוד ירושלמי:

...מכאן אמרו המתפלל ולא נענה צריך תענית... כ"ד של תעניות מנין, רבי חלבו ור"ש בר רב נחמן תרוויהון אמרין כנגד כ"ד פעמים שכתוב בפרשה של שלמה רינה ותפילה ותחינה. רבי זעירא בשם רבי ירמיה יחיד בתענית ציבור צריך להזכיר מעין המאורע, איכן הוא אומרה בין גואל ישראל לרופא חולים. ומה אומר ענינו ה' ענינו בעת ובעונה הזאת כי בצרה גדולה אנחנו אל תסתיר פניך ממנו ואל תתעלם מתחינתינו כי אתה ה' עונה בעת צרה פודה ומציל בכל עת צרה וצוקה, ויצעקו אל ה' בצר להם ממצוקותיהם יוציאם, ברוך אתה ה' העונה בעת צרה. ר' ינאי בשם ר' ישמעאל בשם בית ר' ינאי אומר בשומע תפלה. ר' יונה בשם רב אפילו יחיד שגזר על עצמו תענית צריך להזכיר מעין המאורע. איכן הוא אומרה, ר' זעירא בשם רב הונא כלילי של שבת וכיומו (בברכה רביעית)... (ברכות לג ב)

דבר אחר בעניי שהיה (דוד) מתענה ומקדיש סעודתו לשמים.   (פאה כא א)

...לא ירעיב (פועל) עצמו ולא יסגף עצמו מפני שהוא ממעט במלאכתו של בעל הבית. (דמאי ל ב)

רבי יוסי צם תמניי יומין למיחמי ר' חייא רובה ולסופא חמא ורגזן ידיה וכהו עינוי... ר"ש בן לקיש צם תלת מאוון צומין למיחמי ר"ח רובה ולא חמתיה... (כלאים מב ב)

...וחרנא אמר שכל טובות ונחמות הבאות לעולם בזכותן והן אינן נהנין מהן כלום, כגון מר זוטרא דמצלי על חורנין ומתעני ועל נפשיה לא מתעני. (מעשר שני לג א)

רבי סימון בשם ר' יהושע בן לוי רבי לא היה אוכל לא חמץ ולא מצה, לא מצה מן הדא דר' לוי ולא חמץ מן הדא דר' יודה בן בתירה, ור' תלמידי דר' יודה בן בתירה הוה, לא תלמידיה דר' יעקב בן קודשיי הוה, אלא בגין דהוה בכור. (פסחים סח ב)

ובתעניות של זכרים כפופין ופיו מצופה כסף ושתי חצוצרות באמצע, שופר מקצר וחצוצרות מאריכות שמצות היום בחצוצרות. א"ר יונה כדי שיוכפו את לבם בתפלה. קומי ריב"ל תקעין בתעניתא, רבי יוסה בעי ויתקעון קומיי בחצוצרתא, ולא שמיע דתני חצוצרות במקדש אין חצוצרות בגבולין. ויתפללו לפניו עשרים וארבע כהדא ר' יוחנן מתפלל בתשעה באב עשרים וארבע ומפקד לתלמידוי לא תילפון מיני הדין עובדה דצריכה ליה (דקמיבעי ליה אם ט' באב משום אבילות ואין מתפללין כ"ד ברכות או כתענית צבור)... (ראש השנה טז ב)

ר' זעירא בר חמא רבי יוסי בי ר' חנינא בשם רבי יהושע בן לוי בתענית צבור מרחיץ ידיו ורגליו כדרכו, בתשעה באב מרחיץ ידיו ומעבירן על פניו, ביום הכפורים מרחיץ ידיו ומקנחן במפה ומעביר את המפה על פניו. רבי יונה תרי מרטוטה (שורה בגדים בלואים במים מערב יו"כ) ויהב לה תותי כדה, והא תני אין בין ט' באב לתענית ציבור אלא איסור מלאכה, במקום שנהגו. (יומא לט א)

א"ר יוחנן כל תענית שבית דין גוזרין להפסיק (מבעוד יום) אין עוברות ומיניקות מתענות בם, אמר ר' שמואל בר רב יצחק נראים דברים כשגזרו כבר שלא להפסיק, אבל אם גזרו מיד להפסיק עוברות ומיניקות מתענות בם, ותני כן עוברות ומיניקות מתענות כדרכן בתשעה באב וביום הכפורים ושלש תעניות הראשונות ובשלש השניות אבל בשבע האחרונות אינן מתענין בהן, אף על פי כן אינן מנהגות עצמן בתפנוקים אלא אוכלות ושותות כדי קיום הולד...

ר' זעירה בשם ר' ירמיה העושה מלאכה בתענית ציבור כעושה מלאכה ביום הכיפורים, מאי טעמא קדשו צום קראו עצרה, והא תני הלילה מותר והיום אסור, א"ר זעירא קיימה אבא בר ירמיה אספו עם, משעת אסיפת עם. (תענית ו א)

...תני סנהדרין גדולה היתה מתענה עמהן (עם אנשי מעמד), וסנהדרין יכולה להתענות בכל יום, מחלקין היו עצמן על בתי אבות, ואין מתענין על שני דברים כאחת, מן הדא ונצומה ונבקשה מאלקינו על זאת... (שם כא ב)

רבי אחא רבי אבהו בשם ר יוסי בן חנינה אסור לאדם להתענות עד שש שעות בשבת... מילתיה דרבי יוחנן אמר מתענין שעות, דרבי יוחנן אמר הריני בתעניתי עד דחסל פירקי, עד דניחסל פרשתי... נדר להתענות ונמצאו ימים טובים ושבתות לוקה ואינו צריך היתר חכם, 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 ואינו צריך התיר חכם... רבי יונתן ציים כל ערובת ראש השנה, רבי אבין ציים כל ערובת סוכות, רבי זעירא ציים תלת מאוון דצומין, ואית דאמרי תשעת מאוון דצומין ולא חש על מגילת תענית. ר' יעקב בר אחא מפקד לספרייא אין איתת איתא מישאלינכון אימרון לה בכל מתענין חוץ משבתות וימים טובים וראשי חדשים וחולו של מועד וחנוכה ופורים. (נדרים כו ב, וראה שם עוד)

בתולה ציימנית מציימה אובדת בתוליה (כדי שאם תנשא לאיש ולא ימצא לה בתולים תאמר שמחמת הצומות נאבדו בתוליה ובאמת אין הדבר כן אלא שזינתה). (סוטה טז ב)

פרקי דרבי אליעזר:

ג' עינויין הן, ענוי הצום,   וענוי בית האסורין וענוי הדרך, ענוי הצום מנין, שנאמר (תהלים ל"ה) עניתי בצום נפשי... (פרק כט)

מדרש רבה:

בימי ר"ח בר אבא עלה גורא אחד לארץ ישראל, ולא הניח אילן עד שעקרו, ועשו תענית והתפלל ר' חייא, וגעת אמו מן המדבר וירד לקולה. (בראשית לא יח)

ביומי דר' תנחומא היו צריכין ישראל לתענית, אתון לגביה א"ל ר' גזור תעניתא, גזר תעניתא יום קדמאי יום ב' יום ג' ולא נחת מטרא, עאל דרש להון א"ל בני התמלאו רחמים אלו על אלו והקב"ה מתמלא עליכם רחמים... (שם לג ג)

ר' יודן בשם ר' אלעזר אמר ג' דברים מבטלין גזירות רעות ואלו הם, תפלה וצדקה ותשובה, ר' מונא אמר אף התענית, שנאמר (תהלים כ') יענך ה' ביום צרה וגו'. (שם מד טו)

...והיה המחנה הנשאר לפליטה אלו אחינו שבגלות א"ר הושעיה אף על פי שנשאר לפליטה מתענים היו עלינו בב' ובה'. (שם עו ג)

וישב ראובן אל הבור, והיכן היה, ר' אליעזר ור' יהושע ר"א אומר בשקו ובתעניתו... (שם פד יח)

ר' שמואל בר נחמן פתח, (ירמיה כ"ט) כי אני ידעתי את המחשבות... ויוסף היה עסוק בשקו ובתעניתו, ראובן היה עסוק בשקו ובתעניתו, ויעקב היה עסוק בשקו ובתעניתו... והקב"ה היה עוסק בורא אורו של מלך המשיח. (שם פה ב)

א"ר ברכיה יפה היתה הקרבת פרעה לישראל מק' צומות ותפלות, למה שכיון שרדפו אחריהם וראו אותן נתייראו מאד ותלו עיניהם למרום ועשו תשובה והתפללו... (שמות כא ה)

ר' חגי גזר תעניתא נחת מטרא, אמר לאו משום דאנא כדי אלא משום דכתיב כי לא בזה ולא שקץ ענות עני... (ויקרא ג ב)

את שאהבה נפשי זה דניאל, להיכן הלך, מאן דאמר לתענית ומאן דאמר לסעודה, מאן דאמר לתענית שהיה מבקש רחמים על חרבן בית המקדש, (דניאל ט') ועתה שמע אלקינו אל תפלת עבדך... (שיר ג ג)

...כך בשעה שבית דין יושבין וגוזרין תעניות והיחידים מתענים, הקב"ה אומר איני יכול לסבול, שהם הרהיבוני, הם גרמו לי לפשוט ידי בעולמי. ובשעה שבית דין גוזרין תענית ותינוקות מתענים אומר הקב"ה איני יכול לסבול שהם הרהיבוני, הם המליכוני עליהם ואמרו (שמות ט"ו) ה' ימלוך לעולם ועד. ובשעה שגוזרין תעניות וזקנים מתענים, אומר הקב"ה איני יכול לסבול שהם הרהיבוני הם קבלו מלכותי עליהם בסיני ואמרו (שם כ"ד) כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע. (שם ו יא)

הכשיל כחי, א"ר תנחום בר' ירמיה ד' דברים מתישין כחו של אדם, ואלו הן התענית והדרך עון ומלכות,   תענית דכתיב (תהלים ק"ט) ברכי כשלו מצום. (איכה א מה)

...אלא כההיא דא"ר חייא בר אבא על עצירת גשמים וגלות מתענין עליהן בבת אחת, אבל אין מתענין לא בערב שבת ולא במוצאי שבת מפני כבוד השבת. (שם שם נה)

...כך ערב ראש השנה גדולי הדור מתענין הקב"ה מתיר להם שליש מעונותיהם, שנאמר (תהלים ק"ל) כי עמך הסליחה למען תורא... ואותן הימים שבין ראש השנה ליום הכפורים היחידים מתענין והקב"ה מתיר להם עוד שליש מעונותיהם, וביום הכפורים מתענין כולן והקב"ה מתיר להם עוד שליש מעונותיהן עד שמתענין אנשים ונשים וטף מוחל להם הקב"ה את הכל, ואומר מה דאזל אזל מן הכא ולהלן הוא חושבנא... (קהלת ט תליתאה ג)

והוא לא פנים קלקל, ואין הקב"ה מסביר פנים לדור, קלקל מעשים רעים יש בדור מה יעשו, וחילים יגבר יגזרו צומין ותעניות, והקב"ה יוותר הוא להם לעולם. ר' חמא בר פפא בש"ר יהודה בר"ס אמר אם נתקהו שמים שעל ראשיכם כברזל המד"א (ויקרא כ"ו) ונתתי את שמיכם כברזל, ואין הקב"ה מסביר פנים, קלקל פנים יש בדור מה יעשו, יגזרו תענית והקב"ה מרויח לעולמו. (שם י יג)

וישב מרדכי אל שער המלך, מלמד ששב לשקו ולתעניתו. א"ר חלבו כל מי שלובש שק ומתענה אינו מעבירו ממנו עד שתעשה בקשתו. (אסתר י)

מדרש תנחומא:

...ברם צריך למילף היא דיתיב בתעניתא במעלי שבתא מהו לאשלומי, כיון דקא עייל לשבת כשהוא מעונה אסור, או דלמא כיון דאשלומי תענית שבת הוא דקא עביד ובשבת גופא לא מעני שפיר דמי... רבי יוסי אומר מתענה ומשלים ואמר עולא הלכה מתענה ומשלים. (בראשית ב)

...שאסור לישב בתענית בשבת, שאם חל י"ד להיות באחד בשבת אסור להתענות בשבת ובערב שבת נמי אסור מפני טורח שבת, אלא מקדימין ומתענין בחמישי שהוא אחד עשר באדר... שעיקר תענית סליחות ורחמים הוא ואתי לאימנועי מכבוד שבת,   וכבוד שבת עדיף מאלף תעניות, דכבוד שבת דאורייתא ותענית דרבנן...   (שם ג)

א"ל (שטן ליצחק) עלוב בר עלובה כמה תעניות נתענית אמך עד שלא נולדת, והזקן הוא השתטה והוא הולך לשחטך... (וירא כב)

...והיתה בוכה ומתענה עד שנעשו עיניה רכות, לפיכך כתיב ועיני לאה רכות. (ויצא ד)

ויקחו אבן וישימו תחתיו, וכי לא היה להן כר או כסת אחת לישב עליהן, אלא ללמדך שהיו שורים בתענית צבור, ואהרן וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד, מכאן אמרו שאין פוחתין משלשה בני אדם שעוברין לפני התיבה בתענית צבור. (בשלח כז)

מדרש תנחומא הקדום:

ומנין סמכו הדורות שיהו מתענין בשני ובחמישי, אלא כשעשו ישראל אותה מעשה עלה משה בחמישי וירד בשני... ובסוף מ' יום נתענו והיו בוכין כנגד משה, ונתמלא עליהן הקב"ה רחמים ועשה להן אותו יום כפרה לעונותיהם, וזה יום הכפורים. (וירא טז)

מסכת סופרים:

לפורים שלשה ימי הצום אין מתענין אותם רצופין אלא פרודין שני וחמישי ושני, רבותינו שבארץ ישראל נהגו להתענות אחר ימי הפורים מפני ניקנור וחביריו... (יז ד)

וכן היה מנהג טוב בירושלים להתענות בניהם ובנותיהם הקטנים ביום צום בן י"א שנה עד עצם היום בין שתים עשרה להשלים, ואחר כך סבלו ומקרבו לפני כל זקן וזקן כדי לברכו ולחזקו ולהתפלל עליו שיזכה בתורה ובמעשים טובים...   (יח ה)

לפיכך אין אומרים תחנונים כל ימי ניסן ואין מתענין עד שיעבור ניסן אלא הבכורות שמתענין בערב פסח והצנועין בשביל המצה כדי שיכנסו בה בתאוה... (כא ג)

שוחר טוב:

וכן אתה מוצא בתענית צבור בשעה שהצבור מתענין שליח צבור יורד לפני התיבה ועיניהם של צבור תלויות בו והוא עיניו תלויות להקב"ה והוא שומע תפלתם, לכך נאמר גם כל קויך לא יבשו. (מזמור כה)

מדרש משלי:

דבר אחר אל תתן שנה לעיניך מלישב בתענית, שהתענית קרובה לתשובה, שנאמר (יואל ב') וקרעו לבבכם ואל בגדיכם ושובו אל ה' אלקיכם, עם עשיתם כן כי חנון ורחום הוא, וכל כך למה, כדי להנצל מדינה של גיהנם... (פרשה ו)

ילקוט שמעוני:

מחר אנכי נצב על ראש הגבעה... ר' אלעזר המודעי אומר מחר נגזור תענית ונהא מעותדים על מעשה אבות. (שמות פרק יז, רסד)

ארבעים יום שעלה משה למרום להביא תורה לישראל היו ישראל נוהגין כל אותן הימים צום ותענית, ויום אחרון שבכולן גזרו תענית ולנו בתענית, למחר הסכימו ועלו לפני הר סיני והיו בוכים לקראת משה ומשה בוכה לקראתם עד שעלתה בכיתם לפני הקב"ה, באותה שעה נתגלגלו רחמיו של הקב"ה וקבל אותם בתשובה, ובשרה אותם רוח הקדש בשורה טובה מלפניו, אמר להם בני, נשבעתי בכסא הכבוד שלי שתהא לכם בכיה זו בכית שמחה ויהא לכם יום כפרה וסליחה לכם ולבני בניכם עד סוף כל הדורות. (שם פרק לב שצא)

רש"י:

ומשה אהרן וחור - מכאן לתענית שצריכים שלשה לעבור לפני התיבה, שבתענית היו שרויים. (שמות יז י)

קראו צום - ואז דרכם לבדק בעבירות שבידם. (מלכים א כא ט)

אבן עזרא:

עתה משיב על השאלה צום הרביעי - בט' בחודש, החמישי - בי' כפי שהזכרתי. השביעי - אינו כתוב, ויש אומרים אחרי סכות שהתענו בעזרא, והם טועים כי הוא היה על מעל הגולה, אלא בדבר גדליה, וקבלו מפי האבות הקדושים שהוא בג' בחודש. העשירי - כתוב ביחזקאל, ובעבור שקרו ה' דברים בי"ז בתמוז, ונהרגו בו הכהנים קבעוהו בתענית, ולא הטריחו לצום גם בט' שהובקעה העיר, ובט' באב נטרדה ירושלים בפעם הב' וקבעוהו, ולא הזכיר תענית אסתר כי אינו קבוע במגילה, וגם הם התענו הג' ימים בניסן. (זכריה ח יט)

דברי הצומות - הכתובים בזכריה תמוז אב תשרי וטבת, וכפי שקבלו על עצמם הצומות קבלו הפורים. (אסתר ט ל)

רמב"ן:

קרי להו ששון וקרי להו צום, אמר רב פפא בזמן דאיכא שלום עביד ששון, בזמן דאיכא צרה עביד צום... פירוש יש שלום היינו בזמן שבית המקדש קיים, יהיו לששון ולשמחה, אין שלום כגון בזמן חורבן ואין צרה מקום ידוע בישראל, רצו רוב ישראל ונסכמו שלא להתענות אין מטריחין עליהם להתענות אין שלוחין יוצאין, רצו רוב ישראל ונסכמו שלא להתענות אין מטריחין עליהם להתענות אין שלוחין יוצאין, רצו רוב צבור להתענות מתענין, ועכשיו כבר רצו ונהגו להתענות וקבלו עליהם, לפיכך אסור ליחיד לפרוץ גדרן, וכל שכן בדורות הללו, שהרי בעונותינו שרבו צרות בישראל ואין שלום, הילכך חייבין הכל להתענות מדברי קבלה ותקנת נביאים. ומסתברא דכולהו ארבע צומות תענית צבור הן, ונביאים גזרו אותם. וכל חומרי תענית עליהם, מפסיקין בהן מבעוד יום, ואסורין ברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה כתשעה באב, וקרא מקיש להו כתשעה באב, אלא האידנא כיון דבזמן דליכא צרה בטלין ורצו נהגו להתענות בהן ולא רצו לנהוג בחומרות הללו, אבל מעיקר תקנה ודאי אסורין הן בכולם, דלא גרע גזרת נביאים מגזרת בית דין בתעניות אמצעיות ואחרונות, וכל דתקין נביאים כעין דאורייתא תקון, תשעה באב וארבע צומות כיום הכפורים לעינוי, וכן לגבי תענית דמגלה אמר במדרש תילים וצומו עלי שלשת ימים לילה ויום, וכי אפשר לאדם לעשות כן, אלא שהיו מפסיקין מבעוד יום... הא למדנו שאין תענית נקבע על הצבור אלא בהפסקה מבעוד יום... (תורת האדם ענין אבלות ישנה והיא תשעה באב)

הכוזרי:

ואין כניעתך בימי התענית יותר קרובה אל האלקים משמחתך בימי השבתות והמועדים כשתהיה שמחתך בכונה ולב שלם, וכמו שהתחנונים צריכים מחשבה וכונה כן השמחה במצותו ובתורתו צריכה מחשבה וכונה... (מאמר ב כ)

משנה תורה:

...כך אמרו חכמים לא דייך מה שאסרה תורה אלא שאתה אוסר עליך דברים אחרים,   ובכלל הזה אלו שמתענין תמיד אינן בדרך טובה, ואסרו חכמים שיהא אדם מסגף עצמו בתענית,   ועל כן הדברים האלו וכיוצא בהן צוה שלמה ואמר "אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר למה תשומם". (דעות ג א)

מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבא על הציבור, שנאמר "על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות", כלומר כל דבר שייצר לכם כגון בצורת ודבר וארבה וכיוצא בהן זעקו עליהן והריעו.

ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן, ככתוב עונותיכם הטו וגו', וזה הוא שיגרום להסיר הצרה מעליהם. אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו נקרה נקרית הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להדבק במעשיהם הרעים, ותוסיף הצרה צרות אחרות...

ומדברי סופרים להתענות על כל צרה שתבוא על הצבור עד שירוחמו מן השמים, ובימי התעניות האלו זועקין בתפלות ומתחננים ומריעין בחצוצרות בלבד,   ואם היו במקדש מריעין בחצוצרות ובשופר, השופר מקצר והחצוצרות מאריכות, שמצות היום בחצוצרות, ואין תוקעין בחצוצרות ושופר כאחד אלא במקדש, שנאמר "בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה'".

תעניות אלו שגוזרין על הצבור מפני הצרות אינן יום אחר יום, שאין רוב הצבור יכולים לעמוד בדבר זה, ואין גוזרין בתחלה תענית אלא בשני בשבת ובה' שלאחריו ובשני שלאחריו, וכן על הסדר הזה שני וחמישי ושני עד שירוחמו.

אין גוזרין תעניות על הצבור לא בשבתות ולא בימים טובים, וכן אין תוקעין בהן לא בשופר ולא בחצוצרות ולא זועקים ומתחננים בהם בתפלה, אלא אם כן היתה עיר שהקיפוה עכו"ם או נהר או ספינה המטרפת בים, אפילו יחיד הנרדף מפני עכו"ם מפני ליסטים ומפני רוח רעה (מתענין עליהם בשבת) זועקין ומתחננים עליהם בתפלה. אבל אין תוקעין אלא אם כן תקעו לקבץ את העם לעזור אותם ולהצילן.

וכן אין גוזרין תענית בתחלה בראשי חדשים או בחנוכה ופורים או בחולו של מועד, ואם התחילו להתענות על הצרה אפילו יום אחד ופגע בהן יום מאלו מתענין ומשלימין היום בתענית.

תעניות אלו שמתענין על הצרות אין מתענין בהן לא עוברות ולא מניקות ולא קטנים, ומותרין לאכול בלילה אף על פי שמתענין למחר, חוץ מתעניות המטר כמו שיתבאר. וכל תענית שאוכלין בה בלילה בין צבור בין יחיד הרי זה אוכל ושותה עד שיעלה עמוד השחר, והוא שלא ישן, אבל אם ישן אינו חוזר ואוכל.

כשם שהצבור מתענים על צרתן, כך היחיד מתענה על צרתו, כיצד, הרי שהיה לו חולה או תועה במדבר או אסור בבית האסורין יש לו להתענות עליו ולבקש רחמים בתפלתו, ואומר עננו וכו' בכל תפלה שמתפלל, ולא יתענה בשבתות ולא במועדות ולא בראשי חדשים ולא בחנוכה ופורים.

כל תענית שלא קיבלה עליו היחיד מבעוד יום אינו תענית. כיצד מקבלה,   כשיתפלל תפלת מנחה אומר אחר התפלה מחר אהא בתענית וגומר בלבו להתענות למחר, ואף על פי שהוא אוכל בלילה לא הפסיד כלום. וכן אם גמר בלבו וקבל עליו להתענות שלשה או ארבע ימים זה אחר זה אף על פי שהוא אוכל כל לילה ולילה לא הפסיד תעניתו, ואינו צריך כוונה לכל יום ויום מבעודו.

קבל עליו מבעוד יום להתענות למחר בלבד והתענה, ובלילה נמלך להתענות ביום שני, אף על פי שלן בתעניתו אינה תענית מפני שלא קבלה עליו מבעוד יום, ואין צריך לומר שהיה אוכל ושותה בלילה והשכים בבקר ונמלך להתענות שאין זו תענית כלל.

הרואה חלום רע צריך להתענות למחר, כדי שישוב ויעור במעשיו ויחפש בהן ויחזור בתשובה ומתענה ואפילו בשבת, ומתפלל ענינו בכל תפלה אף על פי שלא קיבלה מבעוד יום, והמתענה בשבת מתענה יום אחר מפני שביטל עונג שבת.

מתענה אדם שעות, והוא שלא יאכל כלום שאר היום, כיצד, הרי שהיה טרוד בחפציו ומתעסק בצרכיו ולא אכל עד חצות או עד תשע שעות ונמלך להתענות בשעות שנשארו מן היום הרי זה מתענה אותן שעות ומתפלל בהן עננו, שהרי קבל עליו התענית קודם שעות התענית. וכן אם אכל ושתה ואחר כך התחיל להתענות שאר היום הרי זה תענית שעות.

כל השרוי בתענית בין שהיה מתענה על צרתו או על חלומו בין שהיה מתענה עם הצבור על צרתם הרי זה לא ינהוג עידונין בעצמו ולא יקל ראשו ולא יהיה שמח וטוב לב אלא דואג ואונן,   כענין שנאמר "מה יתאונן אדם חי גבר על חטאיו". ומותר לו לטעום את התבשיל ואפילו בכדי רביעית אלא שלא יבלע אלא טועם ופולט. שכח ואכל משלים תעניתו.

יחיד שהיה מתענה על החולה ונתרפא, על צרה ועברה הרי זה משלים תעניתו. ההולך ממקום שמתענין למקום שאין מתענין הרי זה מתענה עמהן. שכח ואכל ושתה אל יתראה בפניהם ואל ינהוג עידונין בעצמו.

צבור שהיו מתענין על הגשמים וירדו להן גשמים אם קודם חצות ירדו לא ישלימו אלא אוכלין ושותין ומתכנסין וקוראין הלל הגדול, שאין אומרין הלל הגדול אלא בנפש שבעה וכרס מלאה. ואם אחר חצות הואיל ועבר רוב היום בקדושה ישלימו תעניתן. וכן אם היו מתענין על צרה ועברה או על גזרה ובטלה, אם קודם חצות לא ישלימו ואם אחר חצות ישלימו.

בכל יום תענית שגוזרין על הצבור מפני הצרות בית דין והזקנים יושבין בבית הכנסת ובודקים על מעשי אנשי העיר מאחר תפלת שחרית עד חצות היום, ומסירין המכשולות של עבירות, ומזהירין ודורשין וחוקרין על בעלי חמס ועבירות ומפרישין אותן, ועל בעלי זרוע ומשפילין אותן, וכיוצא בדברים אלו. ומחצי היום ולערב רביע היום קורין בברכות וקללות שבתורה, שנאמר "מוסר ה' בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו", ומפטירין בנביא בתוכחות מענין הצרה, ורביע היום האחרון מתפללים מנחה ומתחננים וזועקים ומתוודים כפי כחם. (תעניות פרק א א והלאה)

אלו הן הצרות של צבור שמתענין ומתריעין עליהם, על הצרת שונאי ישראל לישראל, ועל החרב ועל הדבר ועל חיה רעה, ועל הארבה ועל החסיל ועל השדפון ועל הירקון, ועל המפולת ועל החלאים ועל המזונות ועל המטר...

על הצרת שונאי ישראל לישראל כיצד, עכו"ם שבאו לערוך מלחמה עם ישראל או ליטול מהם מס או ליקח מידם ארץ או לגזור עליהם גזרה אפילו במצוה קלה הרי אלו מתענין ומתריעין עד שירוחמו, וכל הערים שסביבותיהם מתענין אבל אין מתריעין, אלא אם כן תקעו להתקבץ לעזרתן...

היה דבר בארץ ישראל מתענין שאר גליות ישראל עליהן, היה דבר במדינה ושיירות הולכות ובאות ממנה למדינה אחרת שתיהן מתענות אף על פי שהן רחוקות זו מזו...

על המפולת כיצד, הרי שרבתה בעיר מפולת כתלים בריאים שאינן עומדים בצד הנהר הרי זו צרה ומתענין ומתריעין עליה. וכן על הרעש ועל הרוחות שהן מפילין את הבנין והורגין מתענין ומתריעין עליהן.

על החליים כיצד, הרי שירד חולי אחד לאנשים הרבה באותה העיר כגון אסכרה או חרחור וכיוצא בהן והיו מתים באותו החולי, הרי זו צרת צבור וגוזרין לה תענית ומתריעין, וכן חיכוך לח הרי הוא כשחין פורח, ואם פשט ברוב הצבור מתענין ומתריעין עליו, אבל חכוך יבש צועקים עליו בלבד.

על המזונות כיצד, הרי שהוזלו דברים של סחורה שרוב חיי אנשי אותה העין מהן, כגון כלי פשתן בבבל ויין ושמן בארץ ישראל, ונתמעט המשא המתן עד שיצטרך התגר למכור שוה עשרה בששה ואחר כך ימצא לוקח, הרי זו צרת הצבור ומתריעין עליה וזועקין עליה בשבת.

על המטר כיצד, הרי שרבו עליהן גשמים עד שיצרו להן הרי אלו מתפללין עליהן, שאין לך צרה יתירה מזו, שהבתים נופלין ונמצאו בתיהן קבריהן. ובארץ ישראל אין מתפללין על רוב הגשמים מפני שהיא ארץ הרים ובתיהם בנויים באבנים ורבו הגשמים טובה להן, ואין מתענין להעביר הטובה.

תבואה שצמחה ונמנע המטר והתחילו צמחין לייבש הרי אלו מתענין וזועקין עד שירדו גשמים או עד שיבשו הצמחים. וכן אם הגיע זמן הפסח או קרוב לו בארץ ישראל שהוא זמן פריחת האילנות שם ולא ירדו גשמים הרי אלו מתענין וזועקין עד שירדו גשמים הראויין לאילנות או עד שיעבור זמנם.

וכן אם הגיע זמן חג הסוכות ולא ירדו גשמים הרבה כדי למלאות מהם הבורות השיחין והמערות הרי אלו מתענין עד שירד גשם הראוי לבורות, ואין להם מים לשתות מתענים על הגשמים בכל עת שלא יהיה להם מים לשתות ואפילו בימות החמה... (שם פרק ב, וראה עד פרק ג)

...שבע תעניות האלו כל מקום שגוזרין אותם שם אחר שמתפללין יוצאין כל העם לבית הקברות ובוכין ומתחננין שם, כלומר הרי אתם מתים כאלו אם לא תשובו מדרכיכם, ובכל תענית מתעניות הצרות שגוזרין על הצבור מתפללין תפלת נעילה בכל מקום... (שם פרק ד יח, וראה עוד כל הפרק)

יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שאירעו בהן כדי לעורר הלבבות לפתוח דרכי התשובה,   ויהיה זה זכרון למעשינו הרעים ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה עד שגרם להם ולנו אותן הצרות, שבזכרון דברים אלו נשוב להיטיב שנאמר "והתודו את עונם ואת עון אבותם" וגו'.

ואלו הן, יום שלישי בתשרי שבו נהרג גדליה בן אחיקם ונכבת גחלת ישראל הנשארת וסיבב להתם גלותן. ועשירי בטבת שבו סמך מלך בבל נבוכדנאצר הרשע על ירושלים והביאה במצור ובמצוק. וי"ז בתמוז חמשה דברים אירעו בו, נשתברו הלוחות, ובטל התמיד מבית ראשון, והובקעה ירושלים בחורבן שני, ושרף אפוסטומוס הרשע את התורה והעמיד צלם בהיכל. ותשעה באב חמשה דברים אירעו בו, נגזר על ישראל במדבר שלא יכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה ובשניה, ונלכדה עיר גדולה ביתר שמה, והיו בה אלפים ורבבות מישראל והיה להם מלך גדול ודמו כל ישראל וגדולי החכמים שהוא מלך המשיח, ונפל ביד הרומיים ונהרגו כולם והיתה צרה גדולה כמו חורבן בית המקדש. ובו ביום המוכן לפורענות חרש טורנוסרופוס הרשע את ההיכל ואת סביביו לקיים מה שנאמר ציון שדה תחרש.

וארבעה ימי הצומות האלו הרי הן מפורשין בקבלה, צום הרביעי וצום החמישי וגו', צום הרביעי זה שבעה עשר בתמוז, שהוא בחודש הרביעי, וצום החמישי זה תשעה באב שהוא בחודש החמישי, וצום השביעי זה שלשה בתשרי שהוא בחדש השביעי, וצום העשירי זה עשרה בטבת שהוא בחדש העשירי.

ונהגו של ישראל בזמנים אלו להתענות ובי"ג באדר זכר לתענית שהתענו בימי המן, שנאמר "דברי הצומות וזעקתם". ואם חל י"ג באדר להיות בשבת מקדימין ומתענין בחמישי שהוא י"א. אבל אחד מארבעה ימי הצומות שחל להיות בשבת דוחין אותו לאחר השבת, חל להיות בערב שבת מתענין בערב שבת. ובכל הצומות האלו אין מתריעין ולא מתפללין בהן תפלת נעילה, אבל קורין בתורה שחרית ומנחה בויחל משה, ובכולן אוכלים ושותין בלילה חוץ מתשעה באב... (שם פרק ה א והלאה)

הנודר לצום עשרה ימים באי זה יום שירצה והיה מתענה ביום אחד מהם והוצרך לדבר מצוה או מפני כבוד אדם גדול הרי זה אוכל ופורע יום אחר, שהרי לא קבע הימים בתחלת הנדר. נדר שיצום היום ושכח ואכל משלים לצום. נדר שיצום יום אחד או שנים וכשהתחיל לצום שכח ואכל אבד תעניתו וחייב לצום יום אחר. (נדרים ד טז)

בתעניות מחלקים מזונות לעניים, וכל תענית שאכלו העם ולנו ולא חלקו צדקה לעניים הרי אלו כשופכי דמים, ועליהם נאמר בקבלה "צדק ילין בה ועתה מרצחים". במה דברים אמורים בשלא נתנו להם הפת והפירות שאוכלים בהם הפת כגון תמרים וענבים, אבל אם אחרו המעות או החטים אינן כשופכי דמים. (מתנות עניים ט ד)

ספר חסידים:

...ובכלל זה אותם המתענים תמיד אינם בדרך טובה, וכן אמרו המסגף עצמו בתענית נקרא חוטא שמא יצטרך לבריות. אבל אדם שיצרו מתגבר עליו מותר לסגף עצמו להכניע את יצרו. הסופרים והמלמדים והפועלים אסורים לסגף עצמן כדי שלא ימעטו ממלאכתן, ולו היה להקב"ה חפץ בתענית היה מצוה לישראל, אך לא שאל מאתם אלא שיכנעו עצמן ליראה מפניו, שנאמר (קהלת ג') "והאלקים עשה שייראו מלפניו". (נב)

מעשה בחסיד אחד שצוה לבנו שלא יהנה יותר מדאי מן העולם ושלא יעברו עליו יותר משלשים יום בלא תענית. וכשמת הוציאוהו מקברו והכוהו, ונצטערו מאד על הדבר, ובא בחלום בלילה לאחד ואמר לו מפני כשהייתי רואה ספרים נמחקים קרועים עם דפי ספרים לא הייתי קושרם יחד ומצניעם. (צז)

חכם אחד צוה לבנו שלא יהנה יותר מדאי בעולם הזה, שלא יעברו עליו שמונה ימים בלא תענית, ואפילו על שונאו יתפלל שיעבוד להקב"ה.

דע והבן אף על פי שאמרו חכמים יפה תענית לחלום כאש לנעורת לא אמרו אלא לעושה תשובה עם התענית, הרי יהודי אחד ראה חלום קשה בליל ט' בתשרי והתענה בתשעה בתשרי וביום הכפורים, הרי שני ימים ולילה ולא הועיל לו, לפי שמראין לו חלום קשה שיפשפש במעשיו, כי התענית במקום חטאת, מה קרבן אינו מועיל בלא תשובה, שנאמר (משלי כ"א) "זבח רשעים תועבה", אף תענית חלום אינו מועיל בלא תשובה.

ומה שמתענין אחר חג המצות ולאחר חג הסוכות לא בעבור שחוטאים (לפי שלא היו קורין בספר תורה), כמו תעניות שלפני ראש השנה ויום הכפורים, שאין קורין בתענית אלא על כפרת עונם לזכרם ביום הדין לטובה, אבל אלו התעניות בשביל הגשמים במרחשון מתענין בשבוע ראשונה (כשאין חל ראש חודש מרחשון בשבת) בעבור יורה שיורה על הזרעים לברכה, ובאייר מפני שלא תלקה בשדפון ובירקון, לכך קורין בספר תורה כמו שהיו הראשונים עושים כדי שירד המטר לברכה. (רכה והלאה)

המתענה בשבת תענית חלום ולמחר ראש חודש או חולו של מועד או פורים או חנוכה לא יתענה אלא אחר כך יתענה יום אחד על שהתענה בשבת. אבל אם התענה ביום טוב בשביל חלום וביום טוב אחרון למחר יתענה. מי שמתענה בשבת תענית חלום לא יתפלל ענינו כי לא יוכל לומר ביום צום תעניתנו ובצרה גדולה אנחנו, כי לא יתכן לומר כן בשבת. כשחל בששי יום תענית שקורין בו ויחל אז טוב שלא ילכו מבעוד יום לבית הכנסת ויאכלו מבעוד יום, לכך טוב אז לאחר ולהשלים. (רכט)

ואם אדם רואה מאורות לוקים כגון לבנה צריך להתענות, שהרי בשביל חלום מתענה מפני כל העולם לא כל שכן. וכן הנביא כשהיה רואה פורעניות היה מתפלל ואומר להם שישובו ויצומו, וזהו שנאמר (ירמיה י"ד) "כי יצומו אינני רצם". (רל)

מה שמתענין ביום שמת אביהן, שהרי דוד התענה על שאול כי קראו אבי, וצם על יהונתן ועל אבנר, כי יש לצום על מיתת אדם חשוב... דבר אחר דין הוא לפי שהאב והבן גוף אחד ודין שיצטערו הבנים. (רלא)

אם מראים לראובן קשה על שמעון בחלום הרי צריך ראובן להתענות, שהרי שמעון נזוף לכך לא הראוהו לו, כמו שאמר רב יוסף שאני רבא נזוף הוה... ודע לך כי היו הראשונים מאמינים מאד בדברי חלומות... (תמד)

...וכשאדם מתענה ישמור עצמו שלא יהא כעסן בו ביום, כי כשאדם רעב הוא כעסן ואם יכעוס מוטב לו שלא יתענה ויהא שבע וטוב לב לבריות שלא יתקוטט, וכתיב (ישעיה נ"ח) "הן לריב ומצה תצומו ולהכות באגרוף רשע, לא תצומו כיום להשמיע במרום קולכם". הראשונים כשהיו מתענין לא היו אוכלים כי אם פת במלח ושותים מים, כר' יהושע שדיבר כנגד בית שמאי, וכר"א בן עזריה שפרתו יצאתה, כדאיתא בירושלמי עד שהושחרו שיניו... (תריז)

כתיב (ש"א י"ד) "ויאמר יונתן עכר אבי את הארץ, ראו נא כי אורו עיני כי טעמתי מעט דבש הזה, אף כי לוא אוכל אכל היום העם משלל אויביו אשר מצא כי עתה לא רבתה מכה בפלשתים". הרי כשמקיפים גוים את העיר אין מתענין פן יהיו חלשים ולא יהיו יכולים להלחם. וכן מי שהולך לפדות שבויים לא יתענה שאם יהיה חלוש יתעכב בהליכת הדרך. וכן ההולך לעזור ולהציל נפש וכל מי שצריכין ממנו לא יתענה, כגון מילדת. ומי שיש לו אב זקן ואם זקנה והוא עובדם או מי שמשמש לחולה ואין אחר מסייעו לא יתענה תענית יחיד אלא עם הצבור או תענית שרגיל להתענות ביום שמת אביו. (תריח)

לא יתענה אדם בשבת על שראה בחלום הפסד ממון אלא על מה שיכולין לחלל עליו את השבת. (תתסה)

אם יאמר השר הממונה על הצבור אחד לא יאכל לחם היום לא יטעום אפילו דבר שאין גידוליו מן הארץ. ולא יוכל אדם ללות אותו תענית ליום אחר. ואותו תענית שהצבור מתענין אינו יכול כמו כן ללותו, ויכולים הצבור לומר מי שאוכל היום נכהו מכות מרדות. (תתרצז)

חזקוני:

נמצא תחלת פרישתו ביום שני בשבת שהוא ראש חודש סיון של מתן תורה, שבו התחיל משה להתענות כדי למרק אכילתו להיות כמלאכי השרת לקבל התורה בטהרה, ובעליה אחרונה ביום ה' בשבת בכ"ט באב, וסוף תעניותיו ביום שני בשבת בתשעה בתשרי, לכך נהגו העולם להתענות שני וחמישי ושני סדר זה מראש חודש סיון עד י' בתשרי, כך מצאתי. (דברים י ה)

רבינו יונה:

וכן ישים במקום יסורים צומות ותעניות והורדת דמעות ומניעת נפשו מן התענוגים,   כמו שנאמר ברכי כשלו מצום ובשרי כחש משמן (תהלים ק"ט כ"ד), ונאמר (יואל ב' י"ב) שבו עדי בכל לבבכם ובצום ובבכי ובמספד, ויאנח תמיד במרירות לבו, כמו שזכרנו בשער הראשון מן התשובה, וישים רבוי המרירות במקום היסורים, כמו שנאמר (משלי י"ח) רוח איש יכלכל מחלהו ורוח נכאה מי ישאנה... (שערי תשובה ד יב)

...תמיד בכל חודש יום אחד או יותר ישב בתענית או לכל הפחות יאכל לחם ומים, ואותו יום יהיה בבכי ובמספד, בכי זה הבוכה בדמעות, ומספד, כאדם הסופד על מתו מספר מעשיו ואומר, אוי לי שעשיתי חטא פלוני, אוי לי כמה חיבתי נפשי למלכו של עולם, וזוהי התשובה המעולה... (ספר היראה בסוף)

רבינו בחיי:

...ומכאן יתבאר לך סוד התענית בשגם הוא קרבן שנתמעט הבשר וחלבו ודמו של אדם, ועל כן התענית צריך קבלה בזמן ממשלת שני המאורות ביחד, וזהו מבעוד יום קודם שתשקע החמה... וכשם שהתענית קרבן כך הדמעה בשעת תפלה קרבן כנגד נסוך המים עם הקרבנות, וכן דרשו רז"ל שערי דמעה לא ננעלו, כי הדמעה מכח המים שהוא מכח החסד שהוא הימין, והימין פשוטה לקבל שבים בכל עת ובכל שעה. והבן זה כי הוא עיקר גדול. (בראשית א יח)

...ודבר ידוע שהסבה הגדולה שבהכנעת הנפש הבהמית הוא התענית, כי האדם בטבעו כשיחסר לחמו רגע שהוא צריך אליו יהרסו כחותיו, וכאשר יצום ויתענה הכח הבהמית תשש והחומר מדלדל, ובאותה שעה יהל עליו אור השכל ויכוין אל האמת ותהיה עבודתו רצויה ותפלתו מקובלת.   ולכך צותה התורה ביום דין הנפשות להתענות, והוא יום הכפורים, לפי שהמאכל והמשתה סבה לגסות הטבע ולגודל הלב, ויבא האדם מזה שישכח את השם, וכענין שכתוב "שבעו וירם לבם על כן שכחוני" (הושע י"ג). וכיון שהיום ההוא מיוחד לכפרת העונות ולדיני הנפשות אין ראוי שיתעסק אדם בדבר שיוכל למנוע ממנו הכפרה ההיא ולקבע את נפשו, ולכך נצטוינו בענוי הנפש ביום המקודש ההוא... ובאה הקבלה לרבותינו ז"ל בעינוי זה שהוא עינוי של רעבון, ממה שכתוב "ויענך וירעיבך" (דברים ח'), שאם לא כן הייתי אומר שהענוי הזה הוא שיענה אדם את עצמו ביגיעה רבה ועמל כבד...

ומן הידוע כי עינוי הנפש הוא העיקר לא עינוי הגוף שיענה אדם את גופו בצום ובתענית ולא יענה את נפשו מן ההרהור הרע, הנה זה חוטא ואין לו זכות מאותו תענית, ועל כיוצא בזה הזכיר ישעיה ע"ה "הן לריב ומצה תצומו ולהכות באגרוף רשע לא תצומו כיום להשמיע במרום קולכם" (ישעיה נ"ח)... אבל העיקר הוא עינוי הנפש והוא שיענה נפשו מן המחשבות הרעות ומפעולות הרשע, וזהו שאמר "הלא זה צום אבחרהו... הלא פרוס לרעב לחמך" (שם), יאמר אין הכונה שתרעיב את גופך אלא שתשביע את הרעבים, לא שתענה את גופך בצום ובתענית... ותדע לך כי הוא כן, שכן מצינו שהקלה תורה בעינוי הגוף בחולה שיש בו סכנה, שאמרו רז"ל מאכילים אותו דבר האסור לו (יומא פ"ג), או מאכילין אותו ביום הכפורים... ולא הקלה בעינוי הנפש, כלומר שאם היתה קשורה נפשו בתאות העריות והוא מסתכן בדבר אין להתיר לו כלל, ואף על פי שימות בשביל זה... ואמנם עינוי הגוף עם עינוי הנפש הוא התענית המקובל והצום הנבחר, והוא חשוב קרבן וגדול שכרו מן הקרבן שהקרבן בממונו והתענית בגופו, שהרי חלבו ודמו מתמעט...

וזהו עיקר כונת התורה, הן בתפלות בתעניות ובצדקות, והכל להכניע הנפש הבהמית ולהמשך אחר הנפש השכלית בעבודת השי"ת, ועל זה אמר יודע צדיק נפש בהמתו, כי כן מדתו של צדיק שהוא מכניע נפש הבהמית שלו כדי שתתעלה נפש השכלית, אבל הרשע הוא בהפך, לא די שאין מכניע נפשו הבהמית, אלא שהוא מרחם עליה להשביע אותה בכל תאותיה, ואיש אשר אלה לו אכזרי הוא על נפשו השכלית... כי התאוות הן הן המסך המבדיל והמונע מלהשיג המושכלות. ודרשו רז"ל תעניות עשה משה בהר ולא הניח גדר ולא מחיצה שלא קרעה. והגדר והמחיצה אין להבין אותו ברקיע אלא בחומר הגוף, והכונה שהגביר שכלו על גופו, והיה נכון לקבל המושכלות, ולא היה חומרו מעכב ההשגה... (כד הקמח תענית)

מאירי:

אבל מה שראינו בקצת דברי הגאונים, שהתירו להתענות בראש השנה מצד היות התענית חלק מחלקי התשובה ונתיב מנתיבותיה, כמו שיתבאר, והתר זה לא השוו בענינו כל הגאונים, יש שהתירו להתענות אף ביום ראשון ואף בשבת אם חל להיות בשבת, ויש שלא התירו אלא ביום שני, ויש שאוסרין אף בשני. וכבר נשאו ונתנו הגאונים בענין זה, מצד שכבר היה מנהג קדום בימיהם בימי קצת זקנים ויחידים להתענות בכל אותם הימים הן יום טוב הן שבת ולהרבות בתפלות וצדקות, ולהיות עומדים באימה וביראה מהיום הבא ומפחד היותו. והיו סומכים מנהגם אל מה שראו ממנהגות רבותינו הקדומים לעשות כן לפי מה שמצאו במדרשות... עד שנתגלגל הדבר אצל חכמי הדורות האחרונים, ומחו בדבר, והורו שלא להתענות אף בשני, והעושה כן הרי זה מחלל יום טוב ועובר על דברי חכמים ומכריע את עצמו לכף חובה, וכל שכן בשבת שאסור להתענות... ומכל אלו הצדדין בטלה הלכה את המנהג, אלא שמתוך כך קבעו להם להתענות ערב ראש השנה, ולא חששו למקצת ערב יום טוב האמור במגלת תענית, והוא מנהג נאה... (משיב נפש ב פרק ז)

והקריאה בברכות וקללות פירשו הגאונים שאינו אלא בתעניות הנגזרות לצרה המתרגשת לבא על הצבור, אבל בתעניות הקבועים קורים בויחל משה,   אלא שבתשובות מר שר שלום נמצא שלא (ראו) מימיהם מי שקרא בברכות וקללות בשום תענית, אלא ששמעו מראשונים וקדמונים שבשבע תעניות של מטר היו קורין בתענית ראשון ויהי בימים הרבים עד לך ואספת (שמות ב'), ומפטירים בדרשו (ישעיה נ"ה), שניה מה תצעק אלי עד אז ישיר ומפטירים בשובה, שלישית ויסע משה עד שמעתי את תלונות ומפטירים ועתה מה לי פה (ישעיה נ"ב), ד', ראה אתה אומר אלי (שמות ל"ג) ומפטירים לכן יחכה ה' לחננכם (ישעיה ל'), ה', אם בחקותי עד סוף ברכות וקללות (ויקרא כ"ו) ומפטירים בויאמר אליהו התשבי (מ"א י"ז), ו', ועתה ישראל מה (דברים י'), ומפטירים על דברי הבצרות (ירמיה י"ד), ז', והיה אם שמע תשמעו, ומפטירים בויהי רעב בימי דוד (ש"ב כ"א), ובכולם אומר עננו וסליחות.

ומנהג התעניות כבר היה בימים הקדמונים,   כמו שנאמר הלא זה צום אבחרהו, וכתיב קמתי מתעניתי (עזרא ט'), ולזה היה מוכיחם שסבת בלתי התקבל תעניתם הוא לפי שלא היה נעשה כהוגן והיו מרחיבים פה כנגד המוכיחם... (שבר גאון א פרק א)

אם כן התעניות הם על ד' דרכים, הדרך הא' הוא שהוטל חיובו על מי שהגיעהו הצרה, וזה נקרא תענית יחיד, והוא על כל יחיד, עוברה ומיניקה אם מרגשת בטבעה שאפשר לה... ומאן דאית ליה דינא אזל לבית אסיא. הדרך הב' הוא שהוטל התענית על היחידים לא על כל הצבור, אלא שהם כשלוחים לכל הצבור, והם התעניות הנגזרים על ענין עצירת גשמים כמו שאמרו "התחילו היחידים מתענים" וכל התלמידים בכלל. הדרך הג' הוא יש תענית צבור אלא שאין בכללם עוברות ומיניקות, וכל מי שאין אפשר לו לסבול צער התענית כענין חולה שאין בו סכנה וחולה שנתרפא ולא הבריא כל הצורך. והדרך הד' הוא שהתענית של צבור שהעוברות ומיניקות מתענים כיום הכפורים וט' באב. ובדורות האחרונים נהגו להתענות בקצת ימים שבהם נפלה מחלוקת אם הם תענית צבור או תענית יחיד, והם אלו שנהגו במרחשון ורוב כסלו עד חנוכה וכן באייר ובסיון עד עצרת, שיש אומרים שנהגו בהם על כל צרה שלא תבא על הציבור תענית צבור הוא, אלא שעל דעת הראב"ד הואיל מקצת העם מתענים ומקצת אין מתענים ואינו על דרך חיוב אלא מתורת מנהג תענית יחידים הוא. ותענית יחיד מתענה בכל יום שירצה, ותענית צבור אינו אלא בב' וה', וכל זה לפשפש במעשיו שלא יחשוב במקרה הוא רק הכל במשפט וישוב אל ה' וירחמהו... (שם פרק ד, וראה שם עוד ופרק ה)

הרקאנטי:

תענו את נפשותיכם, יש לך להתעורר במה שרמזתי לך בסוד הקרבן, כי יש כחות אלקיות ידועין לאכל הקרבן מתוך האש, וכנגדן יש איברים באדם למטה אוכלים חלבו ודמו, וצריך לאדם ביום התענית לכוין רוחו ונשמתו לדברים האלה ולכוין עצמו לפני ה' יתעלה כאלו הוא מזבח כפרה מוכן לפניו, ושיקבלו ממנו תמורת קרבן, ועל כן תקנו רז"ל שיאמר אדם בתעניתו שיחשב חלבי ודמי... ותלתא מלכין אינון בגופא, מוחא ולבא וכבדא, מוחא אכיל מן כולא והוא יהיב לליבא, ליבא אכיל מן כולא והוא יהיב לכבד, הכבד הוא יהיב לכולא, שנאמר כל הנחלים הולכים אל הים. ויש מפרשים כי על כן נאמר ביום הכפורים אכילה ושתיה והעינוי רמז לספירה הראשונה שהיא עשירית כשתמנה מלמטה למעלה שאין בה השגה ורעיון כלל מוסף ע"ז לפי הפשט טעם הענוי להכניע התאוות הגופניים, כי מרוב אהבת השי"ת וחמלתו על עמו תקן להם יום אחד בשנה לכפר על עונתם שלא תתמלא סאתם. (אחרי)

עקדה:

...וקפץ לפני ענין נאות אם המאמר במציאות כי בכתוב נרמזו התעניות שנמשכו מצד הקעקוע הכף, גי"ד - ג' תשרי, י' טבת, וגיד כולו י"ז תמוז, את לרבות ט' באב. (בראשית לב לג)

ועניתם את נפשותיכם - צום יאמר על העדר אוכל בלבד, או על הכונה בצום לענות נפש ולהצטער, או היותר נאמר כבישעיה נ"ח "הלא זה צום אבחרהו פתח חרצובות רשע" וגו'. והצומות לפניו ית' כהקרבנות, הטוב שלא יחטא ולא יבא, וכן בזכריה ז' מי יתן והיו הצומות לימי שמחה כשיהיו אוהבים האמת והשלום. ואם חטא העצה שיקריבו או שיצומו לקבל יסורין ולמרק העון. אבל צום בלי כונה הוא כזובח משחת בלי כונה, ועל זה הוכיחם ישעיה נ"ח. ועוד טעות היתה להם לחשוב שעל ידי הצום ישיגו מבוקשם מהשם, ובאמת כונתו רק למרק ולפרוע העברות. וג' מיני הצומות הנ"ל נגד ג' חלקי הנפש, העדר אכילה בלבד נגד הנפש הזנה, בסגוף תשתתף הנפש החיונית המתאוה לתענוגים ולמותרות והתרחק מעצב, והצום אשר לתכונות המדות והתגברות על מעשים כגון פתח חרצובות רשע מיוחד נפש המשכלת המחשבית. ונגד אלו אמר בויקרא כ"ג ג' פעמים מקרא קדש ועיניתם, והקרבתם אשה נגד צום הנפש הנכבדת שבאדם... ואחר זה כתב כי כל הנפש אשר לא תעונה על הנפש הב' שלא תצטער ותתחרט על הרהורי התאוות הבשריות וכו', בודאי תכרת, כי הרע מפסיד את עצמו... (ויקרא טז א שער סג)

והתורה האלקית תכין לנו כלי זיין להלחם ביצר, וכבפרשה זו שכל צרוע וזב, רוצה לומר הנכשל בחטא או בחמדת ממון כגזל הגר, שיתודה וישוב, ואחר כך הודיע הסבה מדוע נפלו בחטא כי לא למדו הפרישות, שהיא הגדולה שבתחבולות לנצח השונא, וזהו הצורך בצומות והפרישות ממאכלים ומשקים מותריים, ועל זה אמר בתענית י"א היושב בתענית נקרא קדוש, והיא פרשת הנזיר ונדרים. (במדבר ד כב שער עג)

מנורת המאור:

דבר התענית הוא סיוע לשוב בתשובה לשני דברים, הראשון להחליש גופו ולשבר גאון לבו אשר חטא בו, והשני לסגף תאוותיו ולמרק חלבו ודמו כפי גודל אשמו ויחשב לו יותר מהקרבת חלב ודם קרבנו. וכמו שחולי הגופות כשיראו שחליים באים להם מצד מילוי בכח, רפואתם היא לעצור מאכלם, כך ראוי לעשות לחולי הנפשות. וכשם שמי שאינו חולה או הוא חולה מחולשת הגוף אם ימנעו ממנו המאכל יגרמו לו חולי וחלישות, כך יארע למענה גופו בלי צורך.

ובראות חז"ל ענייני בני אדם שהם חלוקים בענין זה, יש מתענה לצורך ויש מתענה שלא לצורך, וקראו למתענה לצורך קדוש וחסיד, ולמתענה שלא לצורך קראוהו חוטא. ואף על פי שנראה לכאורה שחולקין, מר אמר הכי ומר אמר הכי ולא פליגי... על כן פירשו הענין באומרם כי תלמיד חכם אינו צריך עינוי ואסור לישב בתענית מפני שממעט במלאכת שמים, ואמר רב ששת בר בי רב דיתיב בתעניתא כלבא ליכול שירותיה.

ואם בשום זמן הנהיגו קצת מהחסידים בעינויי גופם בצומות ובעזבם מלאכול בשר ושתה יין ובהרחקת הנשים ובלבישת צמר ושער, לא היה אלא בראות נטית לבם בשום זמן אחר הקצה האחרון, כמו חולי הגוף כשרואים שיוצא המזג משוויו אל הפרושין. ואולי שעשאוהו לקבל יסורין על עצמן כדי למרק שום הרהור או שגיאה שבאה לידם. והיו סכלים בעולם, שכשראו אלו הפעולות לחסידים ולא ידעו כוונתם חשבו שהן מדות טובות ושאם יענו כמותם גופותם בכל מיני עינוי שיקנו לעצמם מעלה ומדה טובה ושיקרבו בזה לא-ל יתברך, כאלו הוא שונא את הגוף ורוצה להאבידו... (נר ה כלל א חלק ג פרק א)

שערי קדושה:

תאות התענוגים רעה מכל הנ"ל, כי בהיותו גרגרן יביאהו לידי חמדה וגזל, ושבועת שקר ושנאת הבריות... אבל המסתפק בהכרחי נקרא צדיק, כמו שכתוב "צדיק אוכל לשובע נפשו" (משלי י"ג)... ואמרו ז"ל לעולם יראה אדם כאילו קדוש בתוך מעיו שנאמר בקרבך קדוש. ולא זכה משה רבינו ע"ה לקבל התורה עד שהתענה ארבעים יום וארבעים לילה. ולא עלה אליהו ז"ל למרום עד שהתענה ארבעים יום וארבעים לילה, ולא זכו רבי אליעזר ורבי עקיבא ורבי ישמעאל לכל אותה החכמה והנבואה בעלייתן לפרדס עד אשר התענו ימים רבים בכל מיני סיגופים ופרישות, ולא זכה שלמה לאותה החכמה "ויחכם מן האדם" (מ"א ה') עד שהתענה מ' יום ומ' לילה כמו שדרשו על מ' של משלי שהיא מ"ם רבתי. ובספר הזוהר אמר רשב"י לר' פנחס כד חזייה דגופיה מלייא חלודין בצאתו מן המערה, אילו לא ראיתני בכך לא הייתי בכך... (חלק ב שער ד)

מהר"ל:

כאשר תבין התענית הוא ראוי אל החוטא, כי התענית הוא קדושה לאדם, ולכך כאשר מתענה הוא מקדש עצמו ומטהר עצמו מן החטא, ואין התענית שיהיה מצער עצמו כנגד תאות החטא שנטה אחריו, שזה אינו רק כי התענית בעצמו הוא קדושה לאדם להיות בלא אכילה ושתיה כמו העליונים, ובזה מתקדש מן החטא.   ולפיכך אותם בני אדם שמתענים ואוכלים אחר שיוצאים מבית הכנסת בערבית, לומר כי צערא בלבד קבלו עליהם, הרי אין הדבר הזה, שאין השי"ת רוצה שיהיה האדם מצער נפשו, רק שישב בתענית ויקרא קדוש, ואין תענית רק אם שקעה עליו החמה, וזה נקרא שהוא יושב בתענית והוא קדוש, רק בשביל שמתענין לשעות יכול לומר אהא בתענית עד שאצא מבית הכנסת, אבל אם קבל עליו תענית סתם על זה אמרו כל תענית שלא שקעה עליו החמה אינו תענית, כי האדם צריך לסלק גופו על ידי שהוא מקדש עצמו מן אכילה ושתיה, ואין זה קדושה שלימה רק בכל היום. ועשרת ימי תשובה שהם ימים שהם מיוחדים לכפרה ולסליחת חטא ולדבר זה צריך קדושה, ודבר זה הוא סלוק החטא ולכך בעשרת ימי תשובה צריך שיהיה מתענה יום שלם, ואין להאריך במקום הזה...

אמר רבי ירמיה אמר ריש לקיש אין תלמיד חכם רשאי ליתב בתענית מפני שממעט ממלאכת שמים... כל אלו דברים מבוארים מפני זה נקרא חוטא, כי החוטא הוא כאשר מחסר עצמו, כי זהו לשון חטא בכל מקום, שהוא מלשון חסרון, ויושב בתענית הרי מחסר נפשו, וכמו שאם הורג עצמו הוא חוטא שמתחייב בנפשו, כך אם מענה נפשו, ור"א אמר שנקרא קדוש, רוצה לומר שהוא נבדל מן אכילה ושתיה, וזהו מדרגות המלאך, שאינו בעל גוף, כמו שאמרנו, ומאחר שמסלק נפשו מאכילה ושתיה דבר זה קדושה אליו לגמרי. ומה שאמר שנקרא חסיד, שנאמר גומל נפשו איש חסד, פירוש שגומל נפשו היינו שמענה את נפשו, מלשון "גמולו ישיב לו בראשו", ומפני שגומל לנפשו כדי לטהר נפשו בודאי חסיד הוא שעושה דבר לפנים משורת הדין כמו כל חסיד, שעושה לפנים משורת הדין יותר ממה שראוי. ועוד כי כבר התבאר במקומות הרבה מן מעלת החסידות שהיא זכוך וטהרת הנפש, ולפיכך מי שמענה נפשו ויושב בתענית לסלק את הפחיתות שלו בודאי דבר זה חסידות לזכוך הנפש, ולכך נקרא חסיד...

מכל מקום נראה שלא נאמרו דברים אלו רק מי שהוא מתענה שלא על החטא, אבל מי שמתענה על שום חטא ועושה תשובה לאדם כזה ראוי לו התענית בודאי אף לצער נפשו בשביל חטא שעשה, וכן בשביל צרה פשיטא שיש להתענות.

ובמסכת כריתות א"ר חמא בר ביזנא משום ר"ש חסידא כל תענית שאין בו מפושעי ישראל אינו תענית, שהרי חלבנה ריחו רע ומנאו עם סממני קטורת... ופירוש דבר זה, כי הקטורת הוא למדת הדין, דכתיב ישימו קטורה באפך, ולכך הקטורת היא מן הבשמים שיש להם ריח, כי הריח הוא שייך למדת הדין, ודבר זה ידוע לנבונים, כי הריח יש לו כח גדול, ולפיכך התענית שהוא גם כן למדת הדין, צריך שיהיו שם פושעים אשר הם גוברים על כח יצרם הרע כאשר מתחברים עמהם בתענית, ודבר זה נקרא גם כן ריח... ולכך בתענית צבור שהתענית הוא במדת הדין צריך לצרף אליהם הפושעים שהם גוברים על יצרם, אשר דבר זה נקרא ריח, והוא שייך אל התענית שהוא למדת הדין. גם כי התענית שהוא מלשון הכנעה, כדכתיב "עד מתי מאנת לענות מפני", וצריך אל זה התגברות על היצר והכנעה יותר. ולכך כל תענית שאין בו מפושעי ישראל אינו תענית, שהוא הכנעה. ואביי אמר כי כאשר עמהם אף פושעי ישראל הרי זה אגודה לגמרי, וראוי שיהיה זה ביום התענית, דכתיב "אספו עם קראו עצרה", וכאשר הם באגודה אחת אז השי"ת עמהם כמו שבארנו במקום אחר. (נתיב התשובה ז)

של"ה:

...אבל הנתרחק מהקב"ה שפגם בנשמתו אז צריך הוא לעשות קרבן לעצמו לקיים שלום לרחוק שנעשה קרוב, וזהו התענית שמקריב את עצמו, כי הוא הבהמה בעצמו, מאחר שנתרחק נמשל כבהמות נדמו, וזהו סוד "אדם כי יקריב מכם קרבן לה' מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם", הרמז אדם שנתרחק צריך להקריב את עצמו, וזהו "יקריב מכם", אבל מי שהוא קרוב ודבוק בידו"ד אז כביכול שם ידו"ד עליו ואז מן הבהמה וגו' תקריבו את קרבנכם, רוצה לומר מה שאוכלים אתם זהו קרבן וזהו קרבנכם... וכשחטא האדם אז היה תקונו תענית, ובספר עשרה מאמרות כתב שהתענה אדם כל ימי חייו, ושהזכירו רז"ל ק"ל שנה היינו לענין שאר תשובה שעשה, וכן היה כי תתק"ל שנים כמנין תעני"ת... כי מכח שחטא במאכל והמאכל הביא מיתה לעולם תקונה תענית... (שער האותיות מצות התלוים בארץ בדבר אכילה)

אסור להתענות בשבת עד שש. וכתב המרדכי בפרק קמא דשבת דאפילו לומד ומתפלל אסור... מיהו המתענה בשבת תענית חלום מותר לו להתודות ולבכות ולהתחנן, וכ"כ בסדר היום וזה לשונו, אם ראה חלום ונפשו עגומה שראוי להתענות בו ומותר לו להיות עצב ובעל מחשבה ותהיה בזה ארוכה לשלותו... ויקרעו לו גזר דין של שבעים שנה בחמול ה' על ענויו ועל אנחתו ביום שכל העולם בנחת והוא בצער, ונמצא שהאנחה מנוחה לו... וכמו שהתירו להתענות מפני חשש פקוח נפש שמא נגזרה עליו איזה גזירה וצריך הוא לבטלה ואפילו בשבת מזה הטעם עצמו מותר להתודות ולומר חטאתי עויתי פשעתי, וצדקה יחשב לו לשוב אל אלקיו מאיזה עון שבידו... (מסכת שבת)

ומצות עשה זו מוטלת כמו כן על יחיד שאירע לו איזה צרה שיגזור תענית על עצמו ויפשפש במעשיו, וכן יעשו כל השייכים והנלוים לצרה הזאת, ואז ימצא מקבל התענית בשביל תשובה, ותשובה זו עושה כמצוה ועושה. ויאמר בקבלת תענית הנני מקבל עלי תענית יחיד להתענות למחר כאשר צוני ה' אלקי לשם יחוד קב"ה ושכינתיה על ידי ההוא טמיר ונעלם. ויתכן הלשון דכאשר צוני ה' אלקי...

אמרו הקדמונים תענית אותיות ת"ת ענ"י, וזהו ענין מה שארז"ל אגרא דתעניתא צדקתא. הפירוש הוא כשאדם מתענה אז הוא חסר לחם שאינו אוכל וכואב לו, אז מרגיש צער העני שתמיד הוא חסר לחם איך הוא בצער ובכאב ומרחם עליו. וזה לשון אבא מורי הרב ז"ל בספר עמק ברכה, ויתן ממונו לצדקה ביום התענית לקיים מה שנאמר "ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך". ויש אומרים שיתן מה שלא אכל היום לעני לערב, שאם לא עשה כן נראה כמי שלא התענה לשם שמים רק כדי להרויח בתעניתו מיעוט הפיזור... (מסכת תענית)

וביום התענית לא ידבר מענין אכילת הלילה באם אפשר לו, דהיינו שיש לו אשה המכנת לו מאכל לא יתפעל לחקור מה יאכל בלילה, כי היום שמתענה בו הוא קודש מדוגמת עולם הבא שאין בו אכילה ושתיה, צא ולמד משה רע"ה כשהיה בהר ונתדבק למעלה ק"ך יום לא אכל ולא שתה, ואמרז"ל שבא הענן למרק האכילה והשתיה אשר בו. ולהראות כח התענית הנני מעתיק מה שכתב בעל ראשית חכמה וזה לשונו, ובענין סדר הצומות והתשובה כיצד יעשה, כתב בספר הקנ' וזה לשונו, ואומר לך בני הרוצה לשוב בתשובה יתיאש מן העולם הזה ולא ישא ולא יתן בשום עסק של זה העולם, ויחשוב בלבו כי בכל שעה יבא המלך לקחת חשבון עונותיו, ולא יאכל בשר ולא שום דבר אשר נשמה באפו, וגם לא ישתה יין, וישב בתענית ויעסוק בתורה יומם ולילה, ויעשה מלחמה עם השינה שלא לאנוס אותו לישן כל הלילה, וימשוך כל מחשבתו אל השי"ת... (שם, וראה שם עוד)

...ועוד כי מתוך שמענה נפשו בתעניות ובשאר סיגופים יחלש לבו ויתערבב מוחו ויהיה הפסדו מרובה כי יבטל מן התורה, ואפילו בשעה שלומד לא יכול לדקדק כראוי ולהבין הענינים לפי שאין תורה אלא מתוך שמחה, וגם תפלתו לא תהיה רצויה כשיתפלל אותה מיוסר ומעונה, כי אין להתפלל אלא מתוך שמחה, כידוע. בפרט בדורות האלה אשר בני אדם חלשים בגופם מאד שלא יתענה אדם עינוי נפש פן יחלש ולא יוכל לעשות עבודת השי"ת בשלימות. (מסכת ר"ה עמוד הדין)

ענין וסוד תענית של בעלי תשובה מבואר לעיל במסכת תענית, גם שם תמצא מרבוי והפלגה תענית הראוים לבעלי תשובה ויתר סיגופים כמוזכר בספר הקנה. כתב הכל בו בהלכות תשובה כל המתענה ד' פעמים בשנה שלשה ימים רצופים ושלשה לילות מוחל לו הקב"ה כל עונותיו, ואלו הן קודם עשרה בטבת, קודם י"ז בתמוז, קודם ר"ה ובעשרת ימי תשובה. ונראה לי קודם י' בטבת הוא דהיינו שיתענה ח' טבת, וט' טבת וי' טבת, כי בכולן אירעו מאורעות לישראל כמוזכר בתעניות צדיקים, אבל מה שאמר קודם י"ז בתמוז נראה לי שיתחיל יום הראשון בי"ז תמוז ויתענה י"ז י"ח י"ט, כי כל מה שהוא בין המצרים מצוה טפי...

אדם שתורתו אומנותו ועינוי נפש הגדול מחליש לבו ומערבב מוחו באופן שלא יוכל לעיין היטב פשט עמוק לא יתענה יותר ממה שקצוב לו לפי סדר התשובה שמחייב לעשות לפי החטא שחטא, כדי שלא יהיה הפסידו יתר על שכרו, כי תלמוד תורה כנגד כולם. ואפילו סך התעניתים הקצובות לתשובה של חטאו יהיה לוה אותם לימי החורף שהימים קצרים... (הלכות תשובה, וראה שם עוד)

...אך נראה בעיני אף שמואל מודה מי שפגם באיזה עבירה קלה או חמורה בודאי צריך לסגוף עצמו ורשאי להחמיר להתענות עד שידע בבירור שאין בו סיג ורושם וכתב. הנה דוד המלך ע"ה אמר "ברכי כשלו מצום", ר' יהושע הושחרו שיניו מחמת הצומות על שאמר בושנו מדברי בית שמאי... וכן הרבה בתלמוד, ודברי שמואל לא נאמרו אלא במי שהוא חסיד טהור וקדוש ולא טעם טעם חטא, איש כזה לא יתענה, אבל מי שנפגם יתענה ויתענה, ועל זה מוקי שמואל המשנה שאדם רשאי לחבול בעצמו, דהיינו בתענית, כי לא זו שמותר לו להתענות, אלא אף מצוה קא עביד לכבס הכתם... (תורה שבכתב נשא)

אור החיים:

...ואומר לא תחוס וגו' פירוש שצריך להרחיק ממנו כל אשר תאוה נפשו אפילו דברים שאין בהם איסור כדי לענות אדם נפשו, ולא יחוס ולא יחמול עליו לומר למה יענה נפשו ללא דבר, וה' הרשהו לתאבון זה, והנה הגם שעינוי זה הוא לנפש עיקרו הוא לאותו המתלוה לה שהם כחות המסיתים שזכרנו,   והוא סוד התענית שיתענה האדם לאבד כח הרע הדבוק בו, שהוא כח המסית האמור...   (דברים יג ט)

תניא:

...ועכשיו שאין לנו קרבן להפיק רצון מה' התענית הוא במקום קרבן, כמו שאמרו בגמרא שיהא מיעוט חלבי ודמי שנתמעט כאלו הקרבתי לפניך וכו'. ולכן מצינו בכמה תנאים ואמוראים שעל דבר קל היו מתענים תעניות הרבה מאד, כמו ראב"ע שהיה מתיר שתהא פרה יוצאה ברצועה שבין קרניה בשבת וחכמים אוסרים, ופעם אחת יצאה פרתו של שכנתו ולא מיחה בה והושחרו שיניו מפני הצומות על דלא קיים דברי חביריו... ורב הונא פעם אחת נתהפכה לו רצועה של תפילין והתענה מ' צומות. וכהנה רבות, ועל יסוד זה לימד האריז"ל לתלמידיו על פי חכמת האמת מספר הצומות לכמה עונות וחטאים אף שאין בהן כרת ולא מיתה בידי שמים, כמו על הכעס קנ"א תעניות וכו', ואפילו על איסור דרבנן כמו סתם יינם יתענה ע"ג תעניות וכו', וכן על ביטול מצות עשה דרבנן כמו תפלה יתענה ס"א תעניות וכו'.   ודרך כלל סוד התענית היא סגולה נפלאה להתגלות רצון העליון ב"ה כמו הקרבן שנאמר בו ריח ניחוח לה',   וכמו שכתוב בישעיה "הלזה תקרא צום ויום רצון לה'", מכלל שהצום הנרצה הוא יום רצון. (אגרת התשובה פרק ב)

והנה חכמי המוסר נחלקו במי שחטא חטא א' פעמים רבות, דיש אומרים שצריך להתענות מספר הצומות לאותו חטא פעמים רבות כפי המספר אשר חטא, כגון המוציא זרע לבטלה שמספר הצומות המפורש בתיקוני תשובה מהאריז"ל הן פ"ד תעניות, ואם חטא בזה עשר או עשרים פעמים על דרך משל צריך להתענות עשר או עשרים פעמים פ"ד וכן לעולם, דומיא דקרבן חטאת שחייב להביא על כל פעם ופעם. ויש מדמין ענין זה לקרבן עולה הבאה על מצות עשה, דאפילו עבר על כמה מצות עשה מתכפר בעולה אחת, כדאיתא בגמרא פ"ק דזבחים. והכרעה המקובלת בזה להתענות ג' פעמים כפי מספר הצומות לחטא זה...

אכן כל זה באדם חזק ובריא שאין ריבוי הצומות מזיק לו כלל לבריאות גופו וכמו בדורות הראשונים, אבל מי שריבוי הצומות מזיק לו שאפשר שיוכל לבא לידי חולי או מיחוש חס ושלום כמו בדורותינו אלה, אסור לו להרבות בתעניות אפילו על כריתות ומיתות בית דין, ומכל שכן על מצות עשה ומצות לא תעשה שאין בהן כרת, אלא כפי אשר ישער בנפשו שבודאי לא יזיק לו כלל. כי אפילו בדורות הראשונים בימי תנאים ואמוראים לא היו מתענין בכי האי גונא אלא הבריאים דמצו לצעורי נפשייהו, ודלא מצי לצעורי נפשיה ומתענה נקרא חוטא, בגמרא פ"ק דתענית, ואפילו מתענה על עבירות שבידו כדפרש"י שם. ומכל שכן מי שהוא בעל תורה שחוטא ונענש כפלים, כי מחמת חלישות התענית לא יוכל לעסוק בה כראוי. אלא מאי תקנתיה, כדכתיב "וחטאך בצדקה פרוק", וכמו שכתבו הפוסקים ליתן בעד כל יום תענית של תשובה ערך ח"י ג' פעמים וכו', והעשיר יוסיף לפי עשרו.

ומכל מקום בעל נפש החפץ קרבת ה' לתקן נפשו להשיבה אל ה' בתשובה מעולה מן המובחר, יחמיר על עצמו להשלים על כל פנים פעם אחת כל ימי חייו מספר הצומות לכל עון ועון מעונות החמורים שחייבין עליהם מיתה על כל פנים, ואפילו בידי שמים בלבד, כגון להוצאות זרע לבטלה פ"ד צומות פעם אחת בימי חייו, ויכול לדחותן לימים הקצרים בחורף, ויתענה כעשר תענית על דרך משל בחורף אחד או פחות ויגמור מספר הפ"ד צומות בט' שנים או יותר כפי כחו... ולתשלום רנ"ב צומות כנ"ל יתענה עוד ד' פעמים פ"ד עד אחר חצות היום בלבד שמיחשב גם כן תענית בירושלמי, וב' חצאי יום נחשבים לו ליום אחד לענין זה. אכן מספר הצומות העודפים על רנ"ב וכי האי גונא שהיה צריך להתענות לחוש לדעת המחמירים להתענות מספר הצומות שעל כל חטא וחטא כפי מספר הפעמים שחטא כנ"ל יפדה כולן בצדקה ערך ח"י ג' פעמים בעד כל יום... ואף שיעלה לסכום מסוים אין לחוש משום אל יבזבז יותר מחומש, דלא מקרי בזבוז בכי האי גונא מאחר שעושה לפדות נפשו מתעניות וסגופים, ולא גרעא מרפואת הגוף ושאר צרכיו... (שם פרק ג, וראה שם עוד)

מלבי"ם:

שם ופועל צום מציין הקשר והאסיפה שיתאספו הצבור להשקיף ולעיין על מעשי הכלל והיחיד לתקן כל עוות ולהסיר כל מכשול...   ויען שדרך להתענות בו ביום נכלל גם מושג העינוי עם מושג הצום, אבל כשיבאו שניהם הצום והעינוי יציין הצום אסיפת העם לבד, כמו "למה צמנו וגו' ענינו נפשינו"... ושורש צום משתתף עם צמה והוא מענין קשר, כמו "מבעד לצמתך"... (הכרמל)

למה צמנו - הצום הוא האספה ודיון לתקון העתיד, והעינוי לכפר על העבר, והוא נודע רק ללב לכן אמר "ולא תדע". עצביכם תנגושו - אינם חפצים לעזב תאותיכם כי אם בלחץ ונגישה תעזבום ליום. (ישעיה נח ג)

רש"ר הירש:

תענו את נפשותיכם - מישעיהו נ"ח ג' מוכח שעינוי נפש זהה עם צום, וכן מוכח מן האמור שם בפסוק י' "ונפש נענה תשביע", שעינוי נפש הוא הניגוד של שובע, פירושו המילולי להביא עוני לנפש, למנוע ממנה את אמצעי קיומה, והרי כאן איסור אכילה ושתיה... (ויקרא טז כט)

כל התבוננות שטחית בעם ישראל ובצומותיו ההיסטוריים, החוזרים ונשנים מדי שנה בשנה, עלולה להעלות את המחשבה, כי הצום והבכי הם הדברים הראשונים במעלה הנחוצים לו לעם זה, שכן הוא אינו מסתפק בקביעת צום אחד לזכר חורבן ארצו, אלא הוא מעלה בזכרונו את האסון האחד בשלביו השונים... והיות שההוללות והשחצנות הן שהיו בעוכרי אושרו הלאומי, לכן מוצאים מוריו ומחנכיו לנכון לנצל כל הזדמנות כדי לדכאו ולהכניעו על ידי צום ומספד וסגפנות, לטפח בו את רוח היאוש והרפיון הצער והכאב, שברון הלב והביטול העצמי, למען יכשיר עצמו על ידי כך להיות ראוי לגורל טוב יותר בעתיד...

ברם, אין לך דבר רחוק יותר מן האמת מאשר תפיסה זו. מובנם של הצומות ההיסטוריים שונה לחלוטין ממגמה זו, לא על שום שהרבינו בצחוק ומיעטנו בבכי בימי אושרנו, אלא דוקא על שום שמיעטנו בצחוק והרבינו בבכי יתר על המידה. לא בשל הוללות וגאוה יתירה אלא דוקא בשל מורך לב ומיעוט אמונה ובטחון בגורלנו וביעודנו כעם ישראל, כי ראינו את עצמנו קטנים ועלובים לעומת המעצמות הגדולות שעמהן באנו במגע היסטורי על כן נסחפנו במערבולת ההיסטוריה, וימי הצומות לא באו להחדיר בנו רוח יאוש ודכאון אלא כדי להורות לנו את הדרך לעלות ממעמקי חורבננו הלאומי, להתעלות מתוך הצער על מר גורלנו לקראת הכרה והערכה עצמית נאותה, לקראת התרעננות והתעוררות של שמחה ושגשוג בדרך ה'... (במעגלי שנה ב עמוד פב, וראה שם עוד)

כשיתוף פעולה מצדנו, במפעל השיקום של חורבן ישראל, עלינו לראות בימי הזכרון הללו שהם ימי צום, אך לא ימי עינוי נפש, רק יום הכיפורים לבדו קרוי על שם עינוי נפש, הוא היום המיועד להשיב לנו את הנשגב והנעלה מכל, את כפרתנו וטיהורנו בחסד ה'. ביום זה הננו צריכים להרגיש על ידי העינוי - בעניינו, ולחוש בעליל כי לולא החסד השמימי המפליא בהתחדשותו המתמדת, לולא תחנונינו על המשך חיינו וקיומנו היינו אובדים כליל מזה עידן ועידנים, בעטיים של חטאינו עד הנה. רק בהיותנו מצויידים בידיעת אביונות ועוני זה, בהיות ידינו אסורות מעבודה וגופנו משולל מהנאותיו, הרינו זכאים לעמוד יום זה בשער ולבקש רשיון להמשיך ולהתקיים...

לא כן ימי התענית ההיסטוריים שלנו, הם קרויים באמת צומות, השורש "צום" נגזר מן המלים "אסף, התקבץ, הצטמצם, התכווץ", והלא זהו תפקידם של הצומות הללו כלפינו. ימי הצום נועדו לכנס אותנו, לקבץ את כל שברירי אישיותנו אל מרכז ההכרה היהודית, על אף שאין אנו יכולים להיות אחרים, לא יהודים, על אף שכל יחסינו בחיים האזרחיים והמדיניים נותקו, המציאות נפרעה מאתנו "בסאסאה", בסאה כפולה, והיא דוחה את היהודי מכל נתיבי ההתפתחות של החברה האנושית, מגבילה אותו בחוגו הצר... מכל מקום יאלפונו הצומות ההיסטוריים לקח רב, איך עלינו להסתפק מתוך שמחה וגאון בעצם היותנו יהודים, קורות ימינו בעבר, הם המתריעים כלפינו, על מה ולמה אבדנו? על כי לא הסתפקנו בהיותנו יהודים! אדיר חפצנו היה, שאמנם נהא בני השבט היהודי, אך בעת ובעונה אחת גם סורים, צידונים, מצרים או אשורים. לא ראינו בכל המתרחש ומתהווה בנו מבפנים ומבחוץ, כעין ביטוי ישיר ותוצאה בלעדית של יהדותנו...

על ימי הצום לעשותנו יהודים אמיתיים חדורי תחושת האושר, בחינת "חבלים נפלו לי בנעימים" (תהלים ט"ז), עלינו ליהפך בהשפעת הצומות לאנשים העובדים את אלקיהם בשמחה ובטוב לבב, החושפים בעבודה זו את כל חדוות סיפוקם והנאתם, כי על כן זוהי המטרה הבלעדית לנגד עיניהם, הכרת האמת האלקית שגילה הקב"ה לברואיו, והגשמתה... (שם עמוד פח)

מוהר"ן:

...ועל ידי הצום והתענית הוא מתקן את פניו ומחזיר לעצמו את חכמתו, שהיא צלמו המאיר בפניו, ואז הכל יראים ממנו, ואויביו נופלים לפניו, לפניו דייקא כי עיקר נפילתם מחמת הפנים כנ"ל, וכל זה נעשה על ידי הצום, כי על ידי הצום נכנע הכבד לפני המוח, כי ביום שאדם אוכל אז הכבד ניזון תחילה ואחר כך הוא שולח להמוח, נמצא ביום האכילה הגדולה והממשלה להכבד, וכשמתענה אזי ניזון המוח תחילה והמוח שולח מזון אחר כך להכבד, נמצא ביום הצום נכנע הכבד לפני המוח והגדולה והממשלה למוח, וזה תיקון למה שפגם בתחילה בהחכמה שהיא המוח, שהיא הצלם המאיר בפניו... (נז ו)

ולהעלות ניצוצי הדיבור צריך לתענית, וזה בחינת (תהלים ק"ז) "מדרך פשעם ומעוונותיהם יתענו" וכו', אזי ישלח דברו כי עיקר תיקון הדיבור הוא על ידי התענית, כי עיקר יניקת הקליפות אינו אלא מאחורי הקדושה, כי מפני הקדושה אי אפשר להם לינק, מחמת בהירות אור, אלא לפעמים נותנים להם מלמעלה במכוון כח לינק מפני הקדושה... וכשראשי התאוות שהם הקליפות מתגברים צריך להדביק ולהסתיר אחורי הקדושה שלא יינקו, ודביקות אחורי הקדושה היא על ידי התענית, כמו שכותבים שם הוי"ה בבחינת אחוריים שכותבים מתחילה יו"ד, ואחר כך כשרוצים וכותבים ה"א חוזרים לאחוריים וכותבים יו"ד ה"א וכו', כן התענית שהוא עיקר הכנעתן של השרים הנ"ל, הוא בבחינת דביקות אחורי הקדושה, כי עיקר זכות התענית אינו אלא כשאנו חושבים השעות שהתחיל להתענות, למשל, כשמתענה שני ימים היום השני שהוא נחשב ביותר, אין מחמת עצמו אלא מחמת שאנו חוזרים ליום ראשון, אזי נחשב יום שני לזכות יותר... (סב ה, וראה שם עוד)

דע שכנגד כל מיני מחלוקת הן בגשמיות הן ברוחניות שאינו יכול להתפלל או לעשות מה שצריך בעבודת ה', כי הכל בכלל מחלוקת שעומדים וחולקים עליו ורוצים לבטל דעתו ורצונו מה שרוצה לעשות, וכדי לבטל המחלוקת מאיזה בחינה שתהיה ולעשות שלום על זה צריך תענית, וזה מה שארז"ל (אבות ב') מרבה צדקה מרבה שלום, צדקה הוא בחינת תענית, כי עיקר התענית הוא צדקה, כמאמר חז"ל (ברכות ו') אגרא דתעניתא צדקתא, כי בחינת המחלוקת הוא רצון אחר שעומדים עליו לבטל רצונו, וסגולת התענית איתא בזוהר (אחרי ס"ח) "בעצם היום הזה תענו את נפשותיכם", שמעלת התענית לאכנעא לבא לאדבקא רעותא דלבא לקודשא בריך הוא, שעל ידי התענית נכנע ונחלש הלב ונתבטל כל הרצונות האחרים שלו מפני רצון הקב"ה... ועל כן על ידי זה נתבטל המחלוקת שהוא בחינת רצונות אחרים שלא כרצונו... ועל ידי התענית נעשה שלום, ואזי כשיש שלום ששון ושמחה, כי על ידי התענית נבנה קומת וחיות השמחה, כי מעלת התענית שמעורר ומחיה מתים, היינו הימים שעברו בחושך ואין להם שום חיות... כי כשמתענה נמצא אין לו חיות וכח מזה היום, מאחר שאינו אוכל ושותה בו, ואף על פי כן עובד את ה', נמצא שעובד ה' בכח שיש לו מאתמול, כי בלא זה מאין לו כח... נמצא שמביא בכל פעם חיות והארה לימים הראשונים שנפלו ומתו, עד שאפשר להתענות כל כך שיצטרך להשתמש בכח של הימים שינק משדי אמו, ואזי מחיה ומאיר כל הימים, ועל כן על ידי התענית נבנה קומת השמחה, שהיא החיות ונקודות של כל המצות... (קעט, וראה שם עוד)

...ועל כן כשחלם לאדם חלום לא טוב התיקון הוא תענית, כי תענית הוא בחינת שמחה, כ"ש (תהלים צ') שמחנו כימות עיניתנו, שעל ידי תענית נעשה שמחה, ועל ידי השמחה נותנין חיזוק להמלאך, ומתקנין ומכניעין את בחינת החלום רע, שהוא בחינת חלום על ידי ש"ד, שבא על ידי שאין חיזוק בהמלאך כנ"ל, ועל כן מי שאין רוצה להתענות על החלום אומרים לו המטיבין לך אכול בשמחה לחמך (קהלת ט'), היינו שיהיה אכילתו בבחינת שמחה, שעל ידי זה מחזק את המלאך, ומכניע את שדים שעל ידם נתקלקל החלום על ידי המאכלים כנ"ל. (תנינא ה י)

דע שעל ידי שהעולם הם מקטני אמנה, על כן הם צריכים לתענית, דהיינו עבודות קשות, כי בודאי ידוע שאפשר לעבוד השי"ת בכל דבר, כי אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו... (תנינא פו, וראה עוד עבודת ה')

שפת אמת:

הענין שקבעו הימים למשתה ושמחה, ובאמת כל תגבורת בני ישראל על עמלק על ידי תענית, כמו שאמרו חז"ל, וכמו שכתוב "דברי הצומות וזעקתם", דהקול קול יעקב, ואיתא בזוהר הקדש כי פורים על ידי עונג כמו יום הכפורים על ידי תענית, דכתיב מות וחיים ביד לשון, ויתכן לרמוז על ב' סימנים קנה וושט שתלוין בלשון, והקנה הוא בחינת הקול, והוא בחינת עץ החיים... והושט הוא בחינת עץ הדעת טוב ורע... (פורים תרנ"ד)

שם משמואל:

ונראה דהנה אמרו ז"ל (מ"ק ט"ו) אונן אינו משלח קרבנותיו... ובמדרש תנחומא בראשית שעונג שבת הוא טוב יותר מאלף תעניות, ולהנ"ל יובן דתעניות אף שהן מועילות לנפש החוטאת, מכל מקום חסרה השמחה והחדוה והרננה כנ"ל,   ואין לה אלא השלמה צדדית על ידי הכהנים והלוים, וידוע דהשלמה על ידי הזולת אינה טובה כל כך כמו על ידי עצמו... (אמור תער"ב)

נראה לפרש הפלוגתא על פי מה ששמעתי ביחוד מכ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה בענין הצומות, על פי מה שהגיד הקדוש הרבי מלובלין זצללה"ה בפסוק (נחום א') "לא תקום פעמים צרה", כי כל הנסים שנעשו לישראל נעשה רושם באותו זמן, ובכל שנה כשמגיע הזמן הזה מתעורר הנס בצד מה, כענין פסח ושאר המועדים שמתעוררים האורות שהיו אז בשעת הנס, אך הצרות רחמנא ליצלן, לא נשאר מהן רושם בזמן, וזהו "לא תקום פעמים צרה", שמן הצרה אינו נשאר רושם בזמן לפעם אחרת. אך לפי זה צריך להבין מהו ענין הצומות שבכל שנה בזמן הזה. ויש לומר דהנה אז באותן הצרות נטלו ישראל הפוכי על כל עונותיהם והצרות היו להם לכפרת עון עד שנעשו נרצים לאביהם שבשמים... על כן תקנו ז"ל הצומות שיהיו כלים להכיל את הריצוי והארות, מעין אז שהצרות היו כלים לריצוי... (דברים תרע"ז)

תערובת

(ראה גם: מאכלות אסורות, שיעורים)

ספרא:

מנין אתה אומר נתערבה עולה בעולה עולה בתמורה עולה בחולין יקרבו, תלמוד לומר יקריב יקריב. יכול אפילו נתערב בפסולין, תלמוד לומר יקריבנו, אוציא את שנתערב בפסולין שאינן כשרין ליקרב. מנין אפילו נתערבה בחטאות החיצונות, אוציא את שנתערב בחטאות החיצונות שאלו למעלן ואלו למטן. ומנין אפילו נתערב בחטאות הפנימיות, אוציא את שנתערב בחטאות הפנימיות שאלו מבפנים ואלו מבחוץ ומניין אפילו נתערב בבכור ובמעשר ובפסח, אוציא את שנתערב בבכור ובמעשר ובפסח שאלו מתן ארבע ואלו מתנה אחת, ומנין אפילו נתערב בשלמים ובתודה, אוציא את שנתערב בשלמים ובתודה שאלו קדשי קדשים ואלו קדשים קלים, יכול אפילו נתערב באשם, תלמוד לומר יקריבנו, לבדו הוא קרב ולא שנתערב באחרים... (ויקרא פרק ג)

שקץ הוא לכם לאסור את עירובם, כמה יהיה בו ויהא אסור, עשר זוז ביהודה שהן עשר סלעים בגליל בגרב שמחזיק סאתים. דג טמא צירו אסור רבי יהודה אומר רביעית בסאתים, רבי יוסי אומר אחד בששה עשר בו. (שמיני-יין ושכר פרשה ג)

תלמוד בבלי:

...ומי אזלינן בתר בתרא, והא תניא ר' יוסי בר' יהודה אומר תיבה שנשתמשו בה מעות חולין ומעות מעשר, אם רוב חולין חולין, אם רוב מעשר מעשר, ואמאי ליזיל בתר בתרא, אמר רב נחמן בר יצחק הכא במאי עסקינן כגון שנשתמשו בה מעות חולין ומעות מעשר ואין יודע איזה מהן בסוף... (פסחים ז א)

אמר רב חמץ בזמנו בין במינו בין שלא במינו אסור, שלא בזמנו במינו אסור שלא במינו מותר. במאי עסקינן, אילימא בנותן טעם שלא בזמנו שלא במינו מותר, הא יהיב טעמא, אלא במשהו, חמץ בזמנו בין במינו בין שלא במינו אסור, רב לטעמיה, דרב ושמואל דאמרי תרוייהו כל איסורין שבתורה במינו במשהו שלא במינו בנותן טעם, רב גזר חמץ בזמנו שלא במינו אטו מינו ושלא בזמנו במינו אסור, כרבי יהודה, ושלא במינו מותר, דשלא בזמנו ושלא במינו אטו מינו כולי האי לא גזרינן. שמואל אמר חמץ בזמנו במינו אסור, שלא במינו מותר, שלא בזמנו בין במינו בין שלא במינו מותר, חמץ בזמנו במינו אסור, שמואל לטעמיה דרב ושמואל דאמרי תרוייהו כל איסורין שבתורה במינו אסורין במשהו, שלא במינו בנותן טעם, שלא במינו אטו מינו לא גזר, שלא בזמנו בין במינן בין שלא במינן מותרין כר' שמעון. ורבי יוחנן אמר חמץ בזמנו בין במינו ובין שלא במינו אסור בנותן טעם, שלא בזמנו בין במינו בין שלא במינו מותר... דר' יוחנן וריש לקיש דאמרי תרוייהו כל איסורין שבתורה בין במינן בין שלא במינו בנותן טעם... אמר רבא הלכתא חמץ בזמנו בין במינו בין שלא במינו אסור במשהו כרב, שלא בזמנו בין במינו בין שלא במינו מותר כרבי שמעון... (שם כט ב, וראה שם עוד)

מאן תנא דחמץ דגן גמור על ידי תערובות ונוקשה בעיניה בלאו, אמר רב יהודה אמר רב ר"מ היא, דתניא שיאור ישרף ונותנו לכלבו והאוכלו בארבעים... (שם מג א, וראה שם עוד)

...חמשה שנתערבו עורות פסחיהם זה בזה ונמצאת יבלת באחד מהן כולן יוצאין לבית השריפה ופטורין מלעשות פסח שני, אמר אביי לא שנו אלא שנתערבו לאחר זריקה דבעידנא דאיזריק דם מיהא הוה חזי לאכילה אבל נתערבו לפני זריקה חייבין לעשות פסח שני... (שם פח ב)

הפסח שנתערב בזבחים כולן ירעו עד שיסתאבו וימכרו ויביא בדמי היפה שבהן ממין זה ובדמי היפה שבהן ממין זה ויפסיד המותר מביתו, נתערב בבכורות ר"ש אומר אם חבורת כהנים יאכלו... (שם צח א)

יין נסך שנפל על גבי ענבים ידיחן והן מותרות, ואם היו מבוקעות אסורות. נפל על גבי תאנים או על גבי תמרים אם יש בהן בנותן טעם אסור... והכי קתני אם נותן טעם לפגם הוא מותר... איתיביה רבה בר ליואי לרבא בגד שאבד בו כלאים הרי זה לא ימכרנה לעובד כוכבים ולא יעשנה מרדעת לחמור אבל עושה אותו תכריכין למת מצוה. לעובד כוכבים מאי טעמא לא, דלמא אתי לזבוניה לישראל... חמרא חדתא בענבי, אביי אמר במשהו, ורבא אמר בנותן טעם. אביי אמר במשהו בתר טעמא אזלינן אידי ואידי חד טעמא הוא, דהוה ליה מין במינו, ומין במינו במשהו. ורבא אמר בנותן טעם, בתר שמא אזלינן והאי שמא לחוד והאי שמא לחוד והוה ליה מין בשאינו מינו,   ומין בשאינו מינו בנותן טעם... (ע"ז סה ב, וראה שם עוד)

...אמר רב כהנא מדברי כולם נלמד נותן טעם לפגם מותר... מכלל דאיכא למאן דאמר נותן טעם לפגם אסור, אין, והתניא אחד נותן טעם לפגם ואחד נותן טעם לשבח אסור דברי ר"מ, ר' שמעון אומר לשבח אסור ולפגם מותר, מאי טעמא דר"מ גמר מגיעולי עובדי כוכבים, גיעולי עובדי כוכבים לאו נותן לפגם הוא ואסר רחמנא, הכא נמי לא שנא, ואידך כדרב הונא בריה דרב חייא, דאמר רב הונא בריה דרב חייא לא אסרה תורה אלא קדירה בת יומא דלא לפגם הוא... ור"ש מאי טעמא, דתניא לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך, כל הראויה לגר קרויה נבילה, שאינה ראויה לגר אינה קרויה נבלה... (שם סז ב, וראה שם עוד)

יין נסך אסור ואוסר בכל שהוא, יין ביין ומים במים בכל שהוא, יין במים ומים ביין בנותן טעם, זה הכלל מין במינו במשהו ושלא במינו בנותן טעם... (שם עג א, וראה שם עוד)

כל הזבחים שנתערבו בחטאות המתות או בשור הנסקל אפילו אחת בריבוא ימותו כולן, נתערבו בשור שנעבדה בו עבירה או שהמית את האדם על פי עד א' או על פי הבעלים ברובע ונרבע במוקצה ונעבד באתנן ומחיר בכלאים ובטרפה ביוצא דופן ירעו עד שיסתאבו וימכרו ויביא בדמי היפה שבהן מאותו המין. נתערבו בחולין תמימים ימכרו החולין לצורכי אותו המין. קדשים בקדשים מין במינו זה יקרב לשם מי שהוא וזה יקרב לשם מי שהוא. קדשים בקדשים מין בשאינו מינו ירעו עד שיסתאבו וימכרו ויביא בדמי יפה שבהן ממין זה ובדמי היפה שבהן ממין זה ויפסיד המותר מביתו. נתערבו בבכור ובמעשר ירעו עד שיסתאבו ויאכלו כבכור וכמעשר... (זבחים ע ב, וראה שם עוד)

נתערב קומצה בקומץ חבירתה במנחת כהנים במנחת כהן משיח במנחת נסכים כשרה, רבי יהודה אומר במנחת כהן משיח במנחת נסכים פסולה, שזו בלילתה עבה וזו בלילתה רכה והן בולעות זו מזו... (מנחות כב א, וראה שם עוד)

מערבין נסכי פרים בנסכי אילים נסכי כבשים בנסכי כבשים, של יחיד בשל ציבור, של יום בשל אמש, אבל אין מערבין נסכי כבשים בנסכי פרים ואילים, ואם בללן אלו בפני עצמן ואלו בפני עצמן ונתערבו כשרים. אם עד שלא בלל פסול. הכבש הבא עם העומר אף על פי שמנחתו כפולה לא היו נסכיו כפולים... (שם פט א, וראה שם עוד)

דם שנתערב במים אם יש בו מראית דם חייב לכסות, נתערב ביין רואין אותו כאילו היו מים. נתערב בדם הבהמה או בדם החיה רואין אותו כאילו הן מים, רבי יהודה אומר אין דם מבטל דם... (חולין פז א, וראה שם עוד)

ירך שנתבשל בה גיד הנשה אם יש בה בנותן טעם הרי זו אסורה, כיצד משערין אותה, כבשר בלפת. גיד הנשה שנתבשל עם הגידים בזמן שמכירו בנותן טעם ואם לאו כולן אסורין, והרוטב בנותן טעם. וכן חתיכה של נבלה וכן חתיכה של דג טמא שנתבשלה עם החתיכות בזמן שמכירן בנותן טעם ואם לאו כולן אסורות והרוטב בנותן טעם... (שם צו ב, וראה שם עוד)

...השתא דאמר רבי יוחנן סמכינן אקפילא (מומחה) ארמאה, הכא נמי סמכינן אקפילא ארמאה, דאמר רבא אמור רבנן בטעמא, ואמור רבנן בקפילא ואמור רבנן בששים, הילכך מין בשאינו מינו דהיתרא בטעמא, דאיסורא בקפילא, ומין במינו דליכא למיקם אטעמא אי נמי מין בשאינו מינו דאיסורא דליכא קפילא בששים...   אמר רבי חנינא כשהן משערין משערין ברוטב ובקיפה ובחתיכות ובקדרה, איכא דאמרי בקדרה עצמה, ואיכא דאמרי במאי דבלעה קדרה. אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן כל איסורין שבתורה משערינן כאילו הן בצל וקפלוט... דאין נותן טעם באיסורין יותר מבצל וקפלוט. אמר רב נחמן גיד בששים ואין גיד מן המנין, כחל בששים וכחל מן המנין, ביצה בששים ואין ביצה מן המנין... (שם צז א וב, וראה שם עוד)

א"ר חייא בר אבא אמר ר' יהושע בן לוי משום בר קפרא כל איסורין שבתורה בס', אמר לפניו ר' שמואל בר רב יצחק רבי אתה אומר כן, הכי אמר רב אסי אמר ר' יהושע בן לוי משום בר קפרא כל איסורין שבתורה במאה,   ושניהם לא למדוה אלא מזרוע בשלה, דכתיב ולקח הכהן את הזרוע בשלה וגו', ותניא בשלה אין בשלה אלא שלימה, ר' שמעון בן יוחאי אומר אין בשלה אלא שנתבשלה עם האיל. דכולי עלמא בהדי איל מבשל לה, מר סבר מחתך לה והדר מבשל לה, ומר סבר מבשל לה והדר מחתך לה... מאן דאמר בששים סבר בשר ועצמות בהדי בשר ועצמות משערינן והוה ליה בששים, מאן דאמר במאה סבר בשר בהדי בשר משערינן והוה ליה במאה...   (שם צח א, וראה שם עוד)

טיפת חלב שנפלה על החתיכה אם יש בה בנותן טעם באותה חתיכה אסור, ניער את הקדרה אם יש בה בנותן טעם באותה קדרה אסור. אמר אביי טעמו ולא ממשו בעלמא דאורייתא... אמר רב כיון שנתן טעם בחתיכה חתיכה עצמה נעשית נבלה ואוסרת כל החתיכות כולן מפני שהן מינה... (שם קח א, וראה שם עוד)

חטאת (העוף) שנתערבה בעולה ועולה שנתערבה בחטאת אפילו אחד בריבוא ימותו כולם, חטאת שנתערבה בחובה אין כשר אלא כמנין חטאות שבחובה, וכן עולה שנתערבה בחובה אין כשר אלא כמנין עולה שבחובה בין שחובה מרובה ונדבה מועטת, ביו שהנדבה מרובה וחובה מועטת, בין ששתיהן שוות... (קנים כב ב, וראה שם עוד)

תלמוד ירושלמי:

כל סאה שיש בה רובע זרע ממין אחר ימעט, רבי יוסי אומר יבור בין ממין אחד בין משני מינין, רבי שמעון אומר לא אמרו אלא ממין אחד, וחכמים אומרים כל שהוא כלאים בסאה מצטרף לרובע... (כלאים ה ב, וראה שם עוד)

צמר גמלים וצמר רחלים שטרפן זה בזה אם רוב מן הגמלים מותר אם רוב מן הרחלים אסור מחצה למחצה אסור, וכן הקנבס והפשתן שטרפן זה בזה... (שם לט ב)

סאה תרומה שנפלה על פי מגורה וקפאה, ר' אליעזר אומר אם יש בקיפוי מאה סאה תעלה באחד ומאה, ור' יהושע אומר לא תעלה. סאה תרומה שנפלה על פי מגורה יקפיאנה, אם כן למה אמרו תרומה עולה באחד ומאה בשאינו יודע אם בלולות הן ואם לאיזו הן נפלו. שתי קופות שתי מגורות שנפלה סאה תרומה לתוך אחת מהן ואינו יודע לאיזה מהן נפלה מעלות זו את זו, ר"ש אומר אפילו הן בשתי עיירות מעלות זו את זו... (תרומות כג ב, וראה שם עוד)

סאה תרומה שנפלה למאה וטחנן ופחתו כשם שפיחתו החולין כך פחתה תרומה ומותר... סאה תרומה שנפלה לפחות ממאה ואחר כך נפלו שם חולין אם שוגג מותר ואם מזיד אסור. ולא סוף דבר שפחתה התרומה אלא אפילו פחתו חולין ותרומה בעינה טוחן ומתיר. תני אין טינופת של תרומה מצטרפת עם התרומה לאסור על החולין אבל טינופת של חולין מצטרפת עם החולין להעלות את התרומה... תני אף טוחן הוא בתחילה ומתיר... על דעתיהון דרבנן אינו טוחן ומתיר... (שם ל א)

שתי קופות אחת של תרומה ואחת של חולין שנפלה סאה של תרומה לתוך אחת מהן ואין ידוע לאיזה מהן נפלה, הרי אני אומר לתוך של תרומה נפלה, אבל אם אין ידוע איזה היא של תרומה ואיזה היא של חולין אכל את אחת מהן פטור והשניה נוהג בהן כתרומה וחייבת בחלה דברי ר"מ, ור' יוסי פוטר, אכל אחר את השניה פטור, אכל אחד מן שניהן משלם כקטנה שבשתיהן... (שם לז ב, וראה שם עוד)

בצל שנתנו לתוך עדשים אם שלם מותר אם חותכו בנותן טעם, ושאר כל התבשיל בין שלם בין מחותך בנותן טעם, רבי יהודא מתיר בצחנה שאינו אלא ליטול את הזוהמה. תפוח שריסקו ונתנו לתוך עיסה וחימצה הרי זו אסורה, שעורין שנפלו לתוך הבור של מים אף על פי שהבאישו מימיו מותרין... (שם נ ב)

מעות חולין ומעות מעשר שני שנתפזרו מה שליקט ליקט למעשר שני עד שישלים והשאר חולין, אם בלל וחפן לפי חשבון, זה הכלל המתלקטים למעשר שני והנבללין לפי חשבון. סלע של מעשר שני ושל חולין שנתערבו מביא בסלע מעות ואומר סלע של מעשר שני בכל מקום שהיא מחוללת על המעות האלו, ובורר את היפה שבהן ומחללן עליה, מפני שאמרו מחללין כסף על נחושת מדוחק לא שיקיים כן אלא חוזר ומחללן על הכסף... (מעשר שני יא ב)

העושה עיסה מן החיטים ומן האורז אם יש בה טעם דגן חייבת (בחלה) ויוצא בה אדם ידי חובתו בפסח, ואם אין בה טעם דגן אינה חייבת בחלה ואין אדם יוצא בו ידי חובתו בפסח. הנוטל שאור מעיסה שלא הורמה חלתה ונותן לתוך עיסה שהורמה חלתה אם יש לו פרנסה ממקום אחר מוציא לפי חשבון, ואם לאו מוציא חלה אחת על הכל... מתניתא דלא כדרבן שמעון בן גמליאל, דרבן שמעון בן גמליאל אומר לעולם אינה חייבת בחלה עד שיהא בה דגן כשיעור... (חלה יח ב)

...דאמר רבי אבהו בשם רבי יוחנן כל האיסורין משערין אותן כילו כן, מיי כדון ההן אמר נותני טעמים אחד ממאה, וההן אמר נותני טעמים אחד מששים, מאן דאמר נותני טעמים אחד מששים את עושה את הזרוע אחד מששים באיל, ומאן דאמר אחד ממאה את עושה את הזרוע אחד ממאה באיל. מאן דאמר אחד ממאה את מוציא העצמות מהזרוע, ומאן דאמר אחד מששים אין את מוציא את העצמות מן הזרוע. וכשם שאת מוציא את העצמות מן הזרוע כך הוציאם מן האיל, לית יכיל דתני אין טינופת של תרומה מצטרפת עם התרומה לאסור את החולין, אבל טינופת של חולין מצטרפת עם החולין להעלות את התרומה... (ערלה ו ב)

התרומה ותרומת מעשר של דמאי החלה והביכורין עולין באחד ומאה ומצטרפין זה עם זה וצריך להרים, הערלה וכלאי הכרם עולין באחד ומאתים ומצטרפין זה עם זה ואינו צריך להרים, רבי שמעון אומר אינן מצטרפין, רבי ליעזר אומר מצטרפין בנותן טעם אבל לא לאסור... (שם ח א, וראה שם עוד)

כל המחמץ והמתבל והמדמע בתרומה ובערלה ובכלאי הכרם אסור, בית שמאי אומרים אף מטמא, ובית הלל אומרים לעולם אינו מטמא עד שיהא בו כביצה... ולמה אמרו כל המחמץ והמתבל והמדמע להחמיר מין במינו להקל ולהחמיר מין בשאינו מינו, כיצד שאור של חיטים שנפל לתוך עיסת חיטים ויש בו כדי לחמץ, בין שיש לו לעלות באחד ומאה בין שאין בו לעלות באחד ומאה אסור, אין בו לעלות באחד ומאה, בין שיש בו כדי לחמץ בין שאין בו כדי לחמץ אסור. להקל ולהחמיר מין בשאינו מינו כיצד, גריסים שנתבשלו עם עדשים ויש בהן בנותן טעם, בין שיש בהן כדי לעלות באחד ומאה בין שאין בהן לעלות באחד ומאה אסור. אין בהן בנותן טעם בין שיש בהן לעלות באחד ומאה בין שאין בהן לעלות באחד ומאה מותר... (שם יב ב)

שאור של חולין ושל תרומה שנפלו לתוך עיסה, לא בזה כדי לחמץ ולא בזה כדי לחמץ והצטרפו וחימצו, רבי ליעזר אומר אחר האחרון אני בא, וחכמים אומרים בין שנפל האיסור בתחלה בין בסוף לעולם אינו אוסר עד שיהא בו כדי לחמץ... כלים שסכן בשמן טמא וחזר וסכן בשמן טהור או שסכן בשמן טהור וחזר וסכן בשמן טמא, רבי ליעזר אומר אחר הראשון אני בא וחכמים אומרים אחר האחרון... (שם יד ב, וראה שם עוד)

בגד שצבעו בקליפי ערלה ידלק, נתערב באחרים כולן ידלוקו דברי רבי מאיר, וחכמים אומרין יעלו באחד ומאתים... (שם טז ב)

...דתני של נותנין טעם בין לשבח בין לפגם אסור דברי ר' מאיר, וחכמים אומרים לשבח אסור לפגם מותר, כגון חומץ שנפל לגריסין... (ע"ז לב ב)

יין נסך אסור ואוסר בכל שהוא, יין ביין ומים במים כל שהוא יין במים ומים ביין בנותן טעם, זה הכלל מין במינו כל שהוא ושלא במינו בנותן טעם. חזקיה אמר הדא דאת מר במקום שהמים נמכרין במידה, אבל במקום שאין המים נמכרין במידה כיין ביין הן. חזקיה אמר כוס שמסכו מאיסור ומהיתר ונפל איסור בתוך איסור והיתר בתוך היתר. א"ר שמואל דרבי ליעזר היא דרבי ליעזר אמר אחר אחרון אני בא. אמר רבי ירמיה חומר הוא ביין נסך... (ע"ז לה ב)

משנה תורה:

אין חייבין כרת אלא על אכילת עצמו של חמץ אבל עירוב חמץ, כגון כותח הבבלי ושכר המדי וכל הדומה להן מדברים שהחמץ מעורב בהן אם אכלן בפסח לוקה ואין בו כרת, שנאמר "כל מחמצת לא תאכלו". במה דברים אמורים בשאכל כזית חמץ בתוך תערובת בכדי אכילת שלש ביצים הוא שלוקה מן התורה, אבל אם אין בתערובת כזית בכדי אכילת שלש ביצים אף על פי שאסור לו לאכול אם אכל אינו לוקה אלא מכין אותו מכת מרדות. (חמץ ומצה א ו)

דבר אסור שנתערב בדבר מותר מין בשאינו מינו בנותן טעם, ומין במינו שאי אפשר לעמוד על טעמו יבטל ברוב.   כיצד חלב הכליות שנפל לתוך הגריסין ונמוח הכל טועמין את הגריסין אם לא נמצא בהן טעם חלב הרי אלו מותרין, ואם נמצא בהם טעם חלב והיה בהן ממשו הרי אלו אסורין מן התורה. נמצא בהן טעמו ולא היה בהן ממשו הרי אלו אסורין מדברי סופרים.

כיצד הוא ממשו, כגון שהיה מן החלב כזית בכל שלש ביצים מן התערובת, אם אכל מן הגריסין האלו כשלש ביצים, הואיל ויש בהן כזית מן החלב לוקה, שהרי טועם האיסור וממשו קיים. אבל פחות משלש ביצים מכין אותו מכת מרדות מדבריהם. וכן אם לא היה בתערובת כזית בכל שלש ביצים, אף על פי שיש בהן טעם חלב ואכל כל הקדירה אינו לוקה אלא מכת מרדות.

נפל חלב כליות לחלב האליה ונמוח הכל, אם היה חלב האליה בשנים בחלב הכליות הרי הכל מותר מן התורה, אפילו חתיכת נבלה שנתערבה בשתי חתיכות של שחוטה הכל מותר מן התורה, אבל מדברי סופרים הכל אסור עד שיאבד דבר האסור מעוצם מיעוטו ולא יהיה דבר חשוב שאינו עומדת, כמו שיתבאר.

ובכמה יתערב דבר האסור ויאבד בעוצם מיעוטו, כשיעור שנתנו בו חכמים יש דבר ששיעורו בששים, ויש ששיעורו במאה, ויש ששיעורו במאתים.

נמצאת למד שכל איסורין שבתורה בין איסורי מלקות בין איסורי כרת בין איסורי הנייה שנתערבו במאכל המותר מין בשאינו מינו בנותן טעם, מין במינו שאי אפשר לעמוד על הטעם שיעורו בששים או במאה או במאתים, חוץ מיין נסך מפני חומרת עכו"ם, וחוץ מטבל שהרי אפשר לתקנו,   ומפני זה אוסרין במינו בכל שהן, ושלא במינן בנותן טעם כשאר כל האיסורין.

כיצד, טיפת יין נסך שנפלו עליה כמה חביות של יין הכל אסור, כמו שהתבאר, וכן כוס של יין טבל שנתערב בחבית הכל טבל עד שיפריש תרומה ומעשרות הראויין לתערובת, כמו שיתבאר במקומו.

פירות שביעית אף על פי שאם נתערבו במינן בכל שהוא ושלא במינן בנותן טעם אינן בכלל איסורי תורה, שאין אותה התערובת אסורה, אלא חייב לאכול כל התערובת בקדושת שביעית, כמו שיתבאר במקומו.

חמץ בפסח אף על פי שהוא מאיסורי תורה אינו בכללות אלו, לפי שאין התערובת אסורה לעולם שהרי לאחר הפסח תהיה כל התערובת מותרת כמו שביארנו, לפיכך אוסר בכל שהוא בין במינו בין שלא במינו.

והוא הדין לתבואה חדשה שנתערבה בישנה מלפני העומר אוסרת בכל שהוא, שהרי יש לה מתירין, שלאחר העומר יותר הכל. וכן כל דבר שיש לו מתירין ואפילו היה איסורו מדבריהם, כגון איסור מוקצה ונולד ביום טוב לא נתנו בו חכמים שיעור, אלא אפילו אחד בכמה אלפים אינו בטל, שהרי יש דרך שיותר בה כגון הקדש (על ידי פדיון) ומעשר שני וכיוצא בהן.

אבל הערלה וכלאי הכרם וחלב ודם וכיוצא בהן, וכן תרומות נתנו חכמים בהן שיעור, שאין בהן היתר לכל אדם...

ואלו הן השיעורין שנתנו חכמים, התרומה ותרומת מעשר והחלה והבכורים עולין באחד ומאה וצריך להרים, ומצטרפין זה עם זה, וכן פרוסה של לחם הפנים לתוך פרוסות של חולין עולין באחד ומאה. כיצד, סאה קמח מאחד מאלו או סאה מכולם שנפלה למאה סאה קמח של חולין ונתערב הכל, מרים מן הכל סאה אחת כנגד סאה שנפלה והשאר מותר לכל אדם, נפלה לפחות ממאה נעשה הכל מדומע.

הערלה וכלאי הכרם עולין באחד ומאתים ומצטרפין זה עם זה ואינו צריך להרים. כיצד, רביעית של יין ערלה או כלאי הכרם או שהיתה הרביעית מצטרפת משניהם שנפלה לתוך מאתים רביעיות של יין הכל מותר ואינו צריך להרים כלום. נפלה לפחות ממאתים הכל אסור בהנייה. (ראה ראב"ד).

ולמה צריך להרים התרומה ולא ירים ערלה וכלאי הכרם, שהתרומה ממון כהנים, לפיכך כל תרומה שאין הכהנים מקפידין עליה, כגון תרומת הכליסין והחרובין ושעורין שבאדום אינו צריך להרים.

ולמה כפלו שיעור ערלה וכלאי הכרם, מפני שהן אסורין בהנייה. ולמה סמכו על שיעור מאה בתרומה, שהרי תרומת מעשר אחד ממאה ומקדש הכל, שנאמר "את מקדשו ממנו", אמרו חכמים דבר שאתה מרים ממנו אם חזר לתוכו מקדשו.

שאר איסורין שבתורה כולן כגון בשר שקצים ורמשים וחלב ודם וכיוצא בהן שיעורן בששים. כיצד, כזית חלב כליות שנפל לתוך ששים כזית מחלב האליה הכל מותר. נפל לפחות מששים הכל אסור...

אבל כחל שנתבשל עם הבשר בששים וכחל מן המנין, הואיל והכחל מדבריהם כמו שביארנו הקלו בשיעורו.

ביצה שנמצא בה אפרוח שנשלקה עם ביצים המותרות אם היתה עם ששים ואחת והיא הרי הן מותרות, היתה עם ששים בלבד נאסרו הכל מפני שהיא בריה בפני עצמה עשו היכר בה והוסיפו בשיעורה.

אבל ביצת עוף טמא שנשלקה עם ביצי עוף טהור לא אסרה אותם ואם טרף אלו עם אלו או שנתערבה ביצת עוף טמא או ביצה טריפה עם ביצים אחרות שיעורן בששים.

ומנין סמכו חכמים על שיעור ששים, שהרי המורם מאיל נזיר והוא הזרוע אחד מששים משאר האיל והיא מתבשלת עמו ואינה אוסרת אותו, שנאמר "ולקח הכהן את הזרוע בשלה מן האיל".

מין במינו ודבר אחר שנתערבו, כגון קדרה שהיה בה חלב אליה וגריסין ונפל לתוכה חלב הכליות ונמחה הכל ונעשה גוף אחד, רואין את חלב האליה ואת הגריסין כאילו הן גוף אחד ומשערין חלב הכליות בגריסין ובאליה, אם היה אחד מששים מותר, שהרי אי אפשר כאן לעמוד על הטעם. והוא הדין לתרומות שנתערבו לשערן במאה, וכלאי הכרם או ערלה לשער אותן במאתים.

כשמשערין בכל האיסורין בין בששים בין במאה בין במאתים משערין במרק ובתבלין ובכל שיש בקדרה ובמה שבלעה קדרה מאחר שנפל האיסור לפי אומד הדעת, הרי אי אפשר לעמוד על מה שבלעה בצמצום.

אסור לבטל איסורין של תורה לכתחלה, ואם ביטל הרי זה מותר, ואף על פי כן קנסו אותו חכמים ואסרו הכל. ויראה לי שכיון שהוא קנס אין אוסרין תערובות זו אלא על זה העובר שביטול האיסור אבל לאחרים הכל מותר... אבל באיסור של דבריהם מבטלין האיסור לכתחלה.

כיצד חלב שנפל לקדרה שיש בה בשר עוף ונתן טעם בקדרה מרבה עליו בשר עוף אחר עד שיבטל הטעם, וכן כל כיוצא בזה.

כבר ביארנו שאם נתן דבר האסור טעמו בדבר המותר נאסר הכל, במה דברים אמורים בשהשביחו, אבל אם פגם זה האסור למותר והפסיד טעמו הרי זה מותר, והוא שיהיה פוגם מתחלה ועד סוף, אבל אם פגם בתחלה וסופו להשביח או השביח בתחלה אף על פי שסופו לפגום הרי זה אסור... (מאכלות אסורות פרק טו, וראה שם עוד)

כל השעורים האלו שנתנו חכמים לדבר האסור שנתערב במינו המותר בשלא היה הדבר האסור מחמץ או מתבל או דבר חשוב שהוא עומד כמות שהוא ולא נתערב ונדמע בדבר המותר, אבל אם היה מחמץ או מתבל או דבר חשוב אוסר בכל שהוא.   כיצד, שאור של חיטין של תרומה שנפל לתוך עיסת חיטין של חולין ויש בו כדי לחמץ הרי העיסה כולה מדומע, וכן תבלין של תרומה שנפלו לקדירת חולין ויש בהן כדי לתבל והן ממין החולין הכל מדומע, ואף על פי שהשאור או התבלין אחד מאלף. וכן שאור של כלאי הכרם לתוך העיסה או תבלין של ערלה לתוך הקדרה הכל אסור בהנייה.

דבר חשוב שהוא אוסר במינו בכל שהוא שבעה דברים, ואלו הן, אגוזי פרך, ורמוני בדן, וחביות סתומות, וחלפות תרדין וקלחי כרוב ודלעת יונית וככרות של בעל הבית.

כיצד רמון אחד מרמוני בדן שהיה ערלה ונתערב בכמה אלפים רמונים הכל אסור בהנייה...

וכן חתיכה של נבלה או של בשר בהמה או חיה או עוף או דג הטמאין שנתערבה בכמה אלפים חתיכות הכל אסור עד שיגביה אותה חתיכה, ואחר כך ישער השאר בששים, שאם לא הגביהה הרי הדבר האסור עומד ולא נשתנה, והחתיכה חשובה אצלו שהרי מתכבד בה לפני האורחין. והוא הדין בחתיכה של בשר בחלב או של חולין שנשחטו בעזרה שהרי הן אסורים מדבריהם בהנייה כמו שיתבאר בהלכות שחיטה אוסרין בכל שהן עד שיגביה אותן, וכן גיד הנשה שנתבשל עם הגידין או עם הבשר בזמן שמכירו מגביהו והשאר מותר שאין בגידים בנותן טעם, ואם אינו מכירו הכל אסור מפני שהוא בריה בפני עצמו, הרי הוא חשוב ואוסר בכל שהוא...

יראה לי שכל דבר שהוא חשוב אצל בני מקום מן המקומות, כגון אגוזי פרך ורמוני בדן בארץ ישראל באותן הזמנים שהוא אוסר בכל שהוא לפי חשיבותו באותו מקום ובאותו זמן, ולא הוזכרו אלו אלא לפי שהן אוסרין כל שהן בכל מקום, והוא הדין לכל כיוצא בהן בשאר מקומות ודבר ברור הוא שכל איסורין האלו מדבריהם.

נפל רמון אחד מן התערובת הזאת לשני רמונים אחרים מרמוני בדן, ונפל מן השלשה רמון אחד לרמונים אחרים הרי אלו האחרים מותרין, שהרי הרמון של תערובת הראשונה בטל ברוב, ואם נפל מן התערובת הראשונה רמון לאלף כולן אסורין, לא נאמר בטל ברוב אלא להתיר ספק ספיקן שאם יפול מן התערובת השניה למקום אחר אינו אוסר, וכן כל כיוצא בזה.

נתפצעו אגוזים אלו שנאסרו כולן מפני אגוז ערלה שביניהן או נתפרדו הרמונים ונתפתחו החביות ונתחתכו הדלועין ונתפרסו הככרות אחר שנאסרו הרי אלו יעלו באחד ומאתים. והוא הדין לחתיכת נבלה שנדוכה בכל החתיכות ונעשה הכל כמות שהיא עולה בששים... (שם פרק טז, וראה שם עוד)

כל איסורי גפן מצטרפין זה עם זה, כיצד, הרי שצירף ענבים לחים עם יבשים או עם בוסר וחרצן וזג ואכל מן התערובת כזית לוקה, וכן אם שתה רביעית תערובת יין וחומץ לוקה.

דבר המותר אינו מצטרף לדבר האסור בנזיר, כיצד יין שנתערב בדבש אף על פי שטעם הכל טעם יין ושתה מן התערובת אינו לוקה, עד שיהיה מדבר האסור בתערובת כזית בכדי שלש ביצים ואכל כשלש ביצים, כשאר האיסורין השוים בכל אדם, כמו שבארנו בהלכות מאכלות אסורות... (נזירות ה ג, וראה שם עוד)

התרומה עולה באחד ומאה, כיצד סאה תרומה שנפלה למאה סאה של חולין ונתערב הכל מפריש מן הכל סאה אחת ונותנה לכהן והשאר מותר לזרים, וכל תרומה שאין הכהנים מקפידין עליה כגון תרומת הכליסין והחרובין והשעורים של אדום אינו צריך להגביה הואיל ונפלה במאה בטלה במיעוטה והכל מותר לזרים.

נפלה סאה תרומה לפחות ממאה נעשה הכל מדומע וימכר הכל לכהנים בדמי תרומה חוץ מדמי אותה סאה. במה דברים אמורים כשנתערב מין במינו, אבל מין בשאינו מינו בנותן טעם, אם יש בכל טעם תרומה נעשה הכל מדומע וימכר לכהנים חוץ מדמי תרומה שבו, ואם טעם הכל טעם חולין הכל מותר לזרים.

סאה תרומה שנפלה למאה והגביה סאה מן הכל ונפלה הסאה שהגביה למקום אחר אינה מדמעת אלא לפי חשבון... (תרומות פרק יג, וראה שם עוד ופרק יד וטו)

טבל שנתערב בחולין מתוקנין מין במינו שאי אפשר להלך אחר הטעם, אם יש לו פירות אחרות מוציא על אותו טבל תרומה ומעשרות לפי חשבון, ואם אין לו פירות אחרות להוציא על אותו טבל הרי הכל אסור עד שיפריש, וכשהוא מפריש מפסיד מן החולין המתוקנין כדי תרומת מעשר שבטבל. כיצד, מאה סאה של טבל שנתערב במאה סאה של חולין מתוקנין מפריש מן הכל אחד ומאה, וכן שהפריש טבל וישאר צ"ט חולין מתוקנין, נמצא מפסיד סאה אחת, וכן אם היה אותו טבל טבול לתרומה מפסיד מן החולין המתוקנין כדי תרומה ותרומת מעשר, ולמה מפסיד סאה זו כדי שלא יאמר מאה שהפריש הן מאה של חולין והסאה שנשארו הוא הטבל, וכן אם היה הטבל פחות מן החולין או מרובה על החולין מגביה הטבל וכדי תרומת מעשר שבטבל מן החולין או כדי תרומה ותרומת מעשר אם היה הטבל טבול לתרומה... (מעשר ח ב, וראה שם עוד)

כל האסורין לגבי המזבח אוסרין בכל שהן אפילו נתערב אחד בריבוא נפסד הכל ונפסל למזבח, וכולן ולדותיהן מותרין למזבח חוץ מולד נרבעת ונעבד ומוקצה ושהמיתה את האדם שולדן אסורין למזבח כמותן. במה דברים אמורים כשנעבדה בה עבירה או שהמיתה כשהיתה מעוברת, שהרי הולד מצוי עמה בעת שנפסלה והיה כאבר מאיבריה, אבל אם נתעברה אחר שנעבדה בה עבירה או אחר שהמיתה הרי ולדה כשר למזבח... (איסורי מזבח ג יב)

כל הזבחים שנתערב בהן אחת מחטאות המתות או שור הנסקל אפילו אחד ברבוא כולן ימותו לפי שבעלי חיים חשובין הן ואינם בטלין, ואם הקריב הורצה, שאין בעלי חיין נדחין.

נתערב בהן אחד מאיסורי המזבח ירעו כולם עד שיפול בהן מום וימכרו ויביא בדמי היפה שבהן מאותו המין של קדשים שנתערב.

נתערב קדשים בחולין תמימים ימכרו החולין שבתערובת לצרכי אותו המין ויקרבו כולן, כיצד, ארבע בהמות שלמים שנתערבו בארבע בהמות חולין תמימים, ימכרו הארבע של חולין למי שהוא צריך להביא שלמים ויקרבו הכל שלמים, וכן בעולה או באשם והדמים חולין לכל דבר שהרי דמי חולין הן... (פסולי המוקדשין פרק ו, וראה שם עוד)

חטאת העוף שנתערבה בעולת העוף או עולת העוף שנתערבה בחטאת העוף אפילו אחת ברבוא כולן ימותו. במה דברים אמורים כשהיו מפורשות בשעת לקיחת הבעלים זו חטאת וזו עולה, אבל אם הביא עופות לחובתו מהן חטאת ומהן עולה ולא פירש אלא כולן סתומות ונתערבה חטאת או עולה בחובה זו הסתומה יש להן דינים אחרים... (שם פרק ח, וראה שם עוד)

ספר החינוך:

...ועוד החמירו בענין זה שאמרו (חולין ק"ח) גם כן שיש איסור מחודש בזה יותר משאר אסורי מאכלות לפי קצת מן הפרושים שבענין בשר בחלב אם נתערב חלב עם הבשר ואין בחתיכת הבשר שנתערב בו ששים כנגד החלב אנו רואים שניהם כחתיכת אסור, ואם נפלה אותה חתיכה בקדרת בשר או בקדרת חלב משערין בכולה, וזהו אמרם ז"ל חתיכה עצמה נעשית נבלה, והטעם מפני שתערובתם אוסרתם, ולפיכך אחר שנתערבו הרי הן כחתיכת נבלה. ובשאר איסורין אינו כן, שאיסור שנתערב בחתיכת התר ואין בחתיכה ששים לבטל האסור ואחר כך נפלה לקדרה אין משערין אלא בשעור האסור שנפל בה, והיא בעצמה תסיע להעלות האסור, לפי שאותה חתיכה לא נעשית נבלה... (כי תשא מצוה קיג, וראה עוד מצוה קסג)

תפארת

רבינו בחיי:

...התפארת כנגדו באדם משיבת הגוף, וכן התפארת כח וחזוק לכל הספירות, ועל התפארת אמר משה ע"ה (במדבר ט"ז) "א-ל אלקי הרוחות לכל בשר"... (בראשית א כז)

מדרש שמואל:

...והתפארת היא השמחה, כעין "כחתן יכהן פאר". (אבות ב א)

מהר"ל:

...והתפארת זו מתן תורה, כמו שהתבאר למעלה כי התפארת הוא ענין נבדל ואינו גשמי, ואין דבר בלתי גשמי רק התורה... (גבורות ה' הקדמה ג)

הכתב והקבלה:

...על זה נתן לנו אות התפילין לתפארת, כאמרו והיה לאות על ידך ולטטפת, (כלומר לתכשיט ולתפארת, כי לשון תפארת על דרך האמת לא יונח רק על דברים מתעלים מדרכי הטבע, ולכן לבד בנינים ובגדים המורים על סוד אלקי מתוארים בכתבי הקדש במלה תפארת, והן שלשה, הא' בגדי כהונה, כדכתיב "לכבוד ולתפארת", והב' המקדש וכליו כמו "ובית תפארתי אפאר", "ותפארתו ביד צר", והג' התפילין, שנאמר "פארך חבוש עליך", ואמרו חז"ל שהם התפילין שהם תפארת ישראל, כי מלבוש זה מורה שהם עם ה' ונוחלי תורתו). (שמות יג יד)

העמק דבר:

ובגאותו - בזמן שהקב"ה מנהיג במדת תפארת הוא כנוי על השפעה נסית שאין צריך לעזר תפלה... (דברים לג כו)

שם משמואל:

וכן מדת התפארת ששרשה בקדושה לשבח ולפאר ולרומם את השי"ת ולקיים ויגבה לבו בדרכי השי"ת, ובכללו לזכות בתורה, ונשתרבבה לעומתה בקליפה גיאות ולהתפאר על זולתו... (וירא תרע"ג)

מכתב מאליהו:

הנה מדתו של יעקב אמת, שלימות, היא מדת התפארת, בשלימות אין סתירות פנימיות, האישיות המושלמת מאחדת את הסתירות, וזהו התפארת... וידוע שמדת צדיק יסוד עולם היא המשך מדת התפארת והשלימות, והיא הפועלת להשפיעה אל התחתונים, וזהו מה שנתבאר שיוסף הוא בתוכנו המשך תוכנו של יעקב. (חלק ב עמוד ריט)

...כן הוא בכל מדרגה ומדרגה, היא מתגלה לו על ידי כח הגבורה, ומשתלמת בכח החסד. כי שלמות כל מדרגה היא כשמגיע בה האדם אל הרגשת הכלליות, לא יתערבו החסד והגבורה לשמש בבת אחת, אלא יתחלפו בזה אחר זה. זו היא דרך העליה, ועל האדם לדעת שעליו מוטל להפעיל את החילוף הזה, ומה יניעו וישמש לו כח דחיפה לעליה קשה זאת? כח זה הוא המדה הנקראת בספרים הקדושים אמת ותפארת, והיא בחינת התורה הקדושה, כי בחינת התורה היא למוד ועליה כאחת, השאיפה לאמת למען האמת, באשר היא תכלית האדם## (חלק ג עמוד לה)

תפוח

(ראה גם: פרי)

זהר:

ר' חייא פתח, כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים וגו', מקרא זה העמידוהו החברים, אבל כמה חביבה כנסת ישראל לפני הקב"ה שהיא משבחת לו (בכתוב) הזה, כאן יש להסתכל, למה משבחת אותו בתפוח ולא בדבר אחר, או בדבר (שיש לו) צבע, או ריח או טעם.

אבל כיון שכתוב תפוח משבחת אותו בכל, בצבעים בריח ובטעם, כי מה תפוח הוא רפואה לכל, אף הקב"ה הוא רפואה לכל, מה התפוח נמצא בצבעים, כמו שהעמדנו, (שיש בו לבן אדום ירוק), אף הקב"ה נמצא בגוונים עליונים, (שהם חסד גבורה ת"ת, שהוא סוד לבן אדום ירוק). מה תפוח יש בו ריח דק מכל שאר אילנות, אף הקב"ה כתוב בו, וריח לו כלבנון. מה תפוח טעם ומתוק, אף הקב"ה כתוב בו חכו ממתקים. (אחרי שיז)

...הקב"ה הוא כתפוח, כנסת ישראל היא כשושנה. כי כך אמרה כנסת ישראל, תחת התפוח עוררתיך, תחת התפוח, באיזה מקום הוא, אלא אלו הם האבות, שאמרנו (שהם חג"ת הנקראים אבות), ר' יוסי אומר זה יובל, (דהיינו בינה שנקראת תפוח). ר' אבא אמר הכל יפה כי אלו האבות שאמרנו, הם ג' צבעים שמתחברים בתפוח, (פירוש שהם בחינת ג' קוין שבבינה והם בחינת חג"ת שבז"א, ועל כן אפשר לומר שתפוח הוא ז"א, ואפשר לומר שהוא בינה)... (האזינו יא)

תלמוד בבלי:

ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה', אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב כריח שדה של תפוחים. (תענית כט ב)

הנודר מן היין מותר ביין תפוחים... (נדרים נג א)

תלמוד ירושלמי:

התפוח והחזרד... אף על פי שדומין זה לזה כלאים זה בזה... בתחום אריח היו מרכיבין תפוח על גבי חיזרד, ובא תלמיד אחד אמר להם אסורין אתם, הלכו וקצצום, ובאו ושאלו ביבנה אמר להן יפה אמר התלמיד... (כלאים ב א וב)

דבש תמרים ויין תפוחים... של תרומה ר' ליעזר מחייב קרן וחומש ור' יהושע פוטר. ר' ליעזר מטמא משום משקה, א"ר יהושע לא מנו חכמים שבעה משקין כמוני פטמין אלא אמרו שבעה משקין טמאין ושאר כל המשקין טהורין... (תרומות נה א)

תמן תנינן תפוח שריסקו ונתנו לתוך העיסה וחימיצה הרי זו אסורה, תני רבי יוסי אומר מותר, רבי אחא רבי אבהו בשם רבי יוסי בן חנינא מה פליגים במחמץ במימיו אבל במחמץ בגופו דברי הכל מותר... וכן הוא אומר הכא אין חימוצו ברור. (חלה א ב)

מדרש רבה:

כתפוח בעצי היער, ר' הונא ור' אחא בשם ר' יוסי בן זמרא מה התפוח הזה הכל בורחין ממנו בשעת השרב, ולמה כן לפי שאין לו צל לישב בצילו, כך ברחו אומות העולם משבת בצל הקב"ה ביום מתן תורה, יכול אף ישראל כן, תלמוד לומר בצלו חמדתי וישבתי. ר' אחא בר' זעירא אמר תרתי אמר חדא התפוח הזה מוציא ניצו קודם לעליו, כך ישראל שבמצרים הקדימו אמנה לשמועה, הדא הוא דכתיב (שמות ה') ויאמן העם וישמעו כי פקד ה' וגו'. ר' אחא בר זעירא אומר חורי מה התפוח הזה ניצו קודם לעליו כך ישראל בסיני הקדימו עשייה לשמיעה, שנאמר (שמות כ"ד) נעשה ונשמע. ר' עזריה אמר תרתי, מה התפוח זה אינו גומר בפירותיו אלא בסיון, כך לא נתנו ישראל ריח טוב אלא בסיון. ר' עזריה אמר חורי, מה התפוח זה משעה שמוציא ניצו ועד שגומר פירותיו חמשים יום, כך משעה שיצאו ישראל ממצרים ועד שקבלו את התורה חמשים יום... רבי יהודה בר' סימון אמר תרתי, מה תפוח זה את נותן בו איסר ואת מריח בו כמה ריחות, כך אמר להם משה לישראל אם מבקשין אתם להגאל בדבר קל אתם נגאלין... (שיר ב י)

...דבר אחר תחת התפוח עוררתיך זה סיני, ולמה נמשל כתפוח אלא מה תפוח זה עושה פירות בחודש סיון כך התורה נתנה בסיון. דבר אחר תחת התפוח עוררתיך, למה לא כאגוז ואילן אחר אלא כל אילן דרכו מוציא עליו תחלה ואחר כך פירותיו, ותפוח זה מוציא פירותיו תחלה ואחר כך מוציא עליו, כך הקדימו ישראל עשיה לשמיעה, שנאמר נעשה ונשמע. (שם ח ב)

תרגום יונתן:

כתפוח - היכמא דיאי אתרוגא ביני אילני סרק... (שיר ב ג)

רש"י:

כתפוח - שפריו טוב בטעם ובריח כן דודי נבחר מכל... (שם)

רמב"ן:

...וכן כתפוח בעצי היער, וריח אפך כתפוחים, רפדוני בתפוחים, תחת התפוח עוררתיך, קבלנו כי הוא משל לכבוד השכינה לפי השתנות המראות ירוק, אדום לבן, כמראה הקשת אשר יהיה בענן, והתפוח משל על שני הכרובים, וכמו שאמרו חכמים במסכת שבת כריח שדה אשר ברכו ה', אמר רבי יהודה אמר רב כריח שדה תפחים, וכן הרועה בשושנים, סוגה בשושנים... המשל בו על השכינה... (שיר השירים הקדמה)

מהר"ל:

וזהו שאמרו שם שנמשלו ישראל לתפוח וכו', הן הן הדברים אשר אמרנו לך למעלה, כי קודם הוא המעשה כי על זה נבראו, ודבר שעליו נבראו בודאי קודם, ולפיכך נמשלו לתפוח אשר העיקר קודם ואחר זה נמשכו העלין שהם אינם עיקר רק טפלים ובשאר האילנות העלים קודמים וזה מפני כי העלין קלים ליציאה והפרי אינו קל להוציא, ולפיכך העלין קודמים, אבל התפוח יש בהם כח הוצאה ביותר ולכך מוציא פריו קודם כמו שראוי אל דבר שהוא קודם ואחר כך הטפל שהם עליו שהם שומרי הפרי. ודבר זה ראוי להבין, ודבר זה נרמז במה שאמר "תחת התפוח עוררתיך שם חבלתך אמך שם חבלה ילדתך"... (תפארת ישראל פרק כט)

צרור המור:

רפדוני בתפוחים - ברוח גן עדן הנקרא שדה תפוחים להחיותם שוב. (שם ב ה)

מלבי"ם:

כתפוח בעצי היער - שעצי היער מסתירים אותו כן הנהגת ה' ההשגחית מוסתרת בצל ההנהגה הטבעית... (שם ב ג)

תפילין

(ראה גם: קריאת שמע, תפלה)

והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך למען תהיה תורת ה' בפיך, כי ביד חזקה הוציאך ה' ממצרים... והיה לאות על ידכה ולטוטפות בין עיניך, כי בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים. (שמות יג ט)

וקשרתם לאות על ידך, והיו לטוטפות בין עיניך. (דברים ו ח)

ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אתם לאות על ידכם והיו לטוטפות בין עיניכם. (שם יא יח)

זהר:

המצוה העשירית היא להניח תפילין, ולהשלים עצמו בצורה העליונה, שכתוב, ויברא אלקים את האדם בצלמו. פתח ואמר ראשך עליך ככרמל, מקרא זה העמדנו ונשנה, אבל ראשך עליך ככרמל זהו ראש העליון, תפילין של ראש, של מלך העליון הקדוש הוי"ה באותיות רשומות. כל אות ואות (שבשם הוי"ה), היא פרשה אחת (בתפילין, וכך) השם הקדוש חקוק (בפרשיות התפילין), בסדר האותיות כראוי, ולמדנו, כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך, אלו הם תפילין של ראש, שהם השם הקדוש לפי סדר האותיות... (הקדמה רלז, ועיין שם עוד)

והתפילין הן אותיות השם הקדוש ממש, ועל כן ראשך עליך ככרמל אלו התפילין של ראש, ודלת ראשך, היא אותה תפלה של יד, (שהיא מלכות), שהיא ענין כלפי מעלה (ז"א), וגם כן יש לה שלמות כעין של מעלה...

מלך אסור ברהטים, שהוא קשור ואחוז באותם הבתים (של התפילין), כדי להתאחד באותו השם הקדוש כראוי, ועל כן מי הוא מתתקן בהן הוא נמצא בצלם אלקים, מה אלקים מתיחד בו השם הקדוש, אף הוא מתיחד בו השם הקדוש כראוי, זכר ונקבה ברא אותם, (היינו) תפילין של ראש ותפלה של יד. (שם רמב, ועיין שם עוד)

ותנינן שיש בתפילין סודות עליונים ודוגמות שלהם, ויש בו (במחזה ולמטה ששם המלכות) שלש מרכבות בדומה לעליונים הקדושים, שהן סודות שלש האותיות של שמו הקדוש יה"ו. ארבע פרשיות שולטות על ארבע (אותיות שמו הקדוש), ועל כך הוא סוד הש' שלש שלש כתרים וש' של ד' כתרים, (שפירושן) ג' מלכים שולטים בגוף, (היינו מחזה ולמטה שהם כנגד ש' דג' ראשים), ותפילין שעל הקב"ה למעלה, שהם תפילין של ראש ותפילין של יד והם ד' פרשיות שהם כנגד ש' דד' ראשים... (חיי קצב, ועיין שם עוד)

ולמעלה מן הלב, הם ארבע פרשיות של מוח הראש, אבל הקב"ה שליט עליון עליהם, מלך הכל. (פירוש תפילין של יד נבחן לבחינת הלב, שהיא מלכות כנ"ל, שבה נוהג גילוי חכמה כנ"ל, אבל תפילין של ראש נבחן לבחינת מוח שה"ס ז"א, שהוא מלך שליט בחסדים מכוסים שמקבל מאו"א עלאין, בסוד כי חפץ חסד הוא, ואין הארת חכמה יכולה להגלות במקומו. וזה שאמר אבל קב"ה שליטא עילאה מלכא מכלא, שבארבע פרשיות של ראש הקב"ה שה"ס ז"א הוא השולט ואין גילוי הארת חכמה נוהג שם)... (שם קצד)

ועתה ישראל מתחזקים בה, (בבאר מים שה"ס הנוקבא) בסוד שמקימים מצות התורה, דהיינו שבכל יום ויום מתחזק האדם בציצית, שהיא מצוה, והאדם מתעטף בו, וגם כן בתפילין שמניח על ראשו וזרועו כראוי, שהם סוד עליון, כי הקב"ה שורה עם האדם המתעטר בתפליו ומתעטף בציצית, והכל הוא מיד אמונה העליונה, (דהיינו הנוקבא), כלומר שנעשית מתוקנה על ידי המצות שהאדם עושה.

ועל כן, מי שאינו מתעטף בציצית, ואינו מתעטר להתחזק בתפילין בכל יום הוא דומה שהאמונה אינה שורה עליו, והוסר ממנו יראת רבונו, ותפלתו אינה תפלה כראוי, ומשום זה היו מתחזקים האבות באמונה העליונה משום שבור העליון סוד אמונה השלמה שורה בה, (דהיינו תקון הנוקבא). (תולדות קד)

והיה לאות וגו' ולטוטפות וגו', מצוה זו היא מצוה הנקראת באופן אחר, שאינה נקראת מצוה אלא קדושה. ואלו הם תפילין, תפלה של יד ותפלה של ראש, שהם תקון פאר ויופי של המראות העליונים, ועל כן נקראים טוטפות, כמש"א ישראל אשר בך אתפאר.

וכתיב כי נער ישראל ואהבהו, הוא ישראל זוטא, (דהיינו ז"א במוחין דקטנות). וכתוב שמע ישראל, הוא ישראל סבא, (שהוא בינה במוחין דגדלות, שהוא יופי של המראות, למעלה (בבינה), ולמטה (במלכות, ומפרש איך באים המוחין דיש"ס למטה ואומר), יוסף, (שהוא יסוד דז"א, שהוא הנושא של מסך דחירק שבקו אמצעי), עולה למעלה, (לבינה), ומתעטר שם, (בב' מראות לבן ואדום שבב' קוין דבינה, על ידי הכרעתו בב' קוין דבינה בסוד תלת מחד נפקי חד בתלת קיימא וכנ"ל), ומטרם (שעלה לבינה נקרא) נער, ובסוף (אחר שנתעטר במוחין דבינה נקרא) צדיק, כמה יפות בו המראות לראות, וזה סוד ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה, הוא יפה בשני צדדים, (שהם ימין ושמאל), בשתי מדרגות, (שהן חכמה וחסדים), בשתי מראות, (שהן לבן ואדום), למעלה (בבינה) ולמטה (בזו"ן כי אחד שמכריע בבינה יורד ומכריע בזו"ן).

כתיב ועשית הישר והטוב, הישר הוא תפלה של יד, (שהיא המלכות להטיבה, דהיינו) להמשיך לה בתפלה של ראש (שהוא ז"א), שיתיחדו כאחד, ותפלה של יד מקדימים (להניחה) לתפלין של ראש, וצריך שלא יהיה פירוד ביניהם כלל.

מי שמתעטר בתפילין עומד בסוד כעין העליון, שהוא עומד בב' סודות האלו שאמרנו ביוסף, שנקרא נער ונקרא צדיק, (דהיינו) בסוד עבד נאמן, ובסוד בן יחיד, ואלו הם, תפלה של יד (שה"ס נער ועבד נאמן), ותפלה של ראש, (שה"ס צדיק ובן יחיד), ושניהם הם כלל אחד.

ארבע פרשיות שבתפילין הם בד' בתים בתפלה של ראש כן הם כולם בתפלה של יד בבית אחד, כי בתפלה של יד, (שהיא המלכות), אין לה מעצמה כלום, אלא מה שמקבלת מלמעלה, מז"א, וכיון (שמקבלתם בבת אחת על כן אין לה אלא בית אחד, אבל ז"א מקבלם בזה אחר זה, על כן הם בד' בתים). וזה סוד כל הנחלים הולכים אל הים (שהנחלים שהם השפע מז"א, הולכים אל המלכות שנקראת ים), ומשום שמקבלתם מלמעלה (מבינה), היא נקראת תפלה ומתקדשת מקדושתם ונקראת קדושה, (כי מוחין דבינה נקרא קדושה) ונקרא תפלה, ואז נקראת המלכות מלכות שמים השלמה.

ד' פרשיות כבר בארנו הסוד שלהם בכמה מקומות. אבל פרשה ראשונה קדש לי כל בכור, (שהיא חכמה), זו היא סוד עליון הכולל כל ד' בתים, (שהן חו"ב תו"מ), בסוד אור העליון, (שהוא חכמה), היוצא מאין, (שהוא כתר, הנקרא אין כי ד' הפרשיות שהן חו"ב תו"מ כל אחת כולל את כולן, ויש בכל אחת חו"ב תו"מ).

וכל אלו הארבע חו"ב תו"מ נרמזו כאן, (בפרשה א' קדש, כי קדש היא קדושה העליונה, שהיא סוד חכמה העליונה, (הנקראת קדושה), שמשם התקדש הכל בסוד הגניזו העליונה, הנקראת קדש. לי, היא בינה, שהוא סוד עולם העליון, היכל הפנימי, כל, הוא סוד החסד מכל מקום, בין למעלה ובין למטה, (דהיינו ת"ת מבחינת החסד). בכור, זהו בן בכור, שכתוב בני בכורי ישראל, (דהיינו ת"ת). ובן בכור הזה, כולל כל הצדדים, וכל המראות, (דהיינו שכולל עמו גם המלכות), ובזה כולל הכתוב כל הארבע, (חו"ב תו"מ), בסוד החכמה העליונה, (שהיא פרשה ראשונה). אבל זה הוא בדרך כלל, לדעת שהכל כלול בזה, אבל בדרך פרט כל אחת בפני עצמה (הוא כנגד ספירה מיוחדת). וזה הוא פרשה ראשונה הכולל שאר הפרשיות.

פרשה השניה, והיה כי יביאך וגו', זו היא בינה, כי בפרשה זו יש יציאת מצרים, שהיתה מצד היובל, (שהיא בינה), ועל כן התחלה שלה והיה, כי מלה זו היא ביובל, ומשום זה השם שלה היא והיה, כי אין (לשון) והיה, (שהוא לשון עתיד), אלא במקום זה (בבינה, שפירושו), שהוא עתיד להיות נמשך למטה ולהאיר את המאורות, (שהם זו"ן), ולהמצא במדרגה התחתונה, שהיא מלכות, והכל בסוד אחד. ומשום שהיא מאירה בדרך נסתר אינה נקראת בגלוי בשם הזה והיה, אלא שנמסר לחכמים לדעת, ועל כן נרשם הבינה בשם הקדוש במלה זו (והיה)...

פרשה השלישית (שהיא) שמע, היא סוד הימין הנקרא חסד עליון, (פירוש הדעת, שהוא קו האמצעי המכריע בין ב' הקוין חכמה ובינה הוא נחלק לימין ושמאל, שהימין שבו הוא חסד עליון, הנקרא ת"ת, והשמאל שבו הוא דינים, ונקרא מלכות. ופרשה ג' היא כנגד החסד שבדעת, שהוא ת"ת, ופרשה ד' היא כנגד הגבורה שבדעת, שהיא מלכות).

שהוא (דהיינו הדעת), מייחד יחוד כל לד' צדדים, (בסוד ג' קוין ומלכות המקבלתם), והקב"ה מסדר בו סדר כל העולם, (שכל העולם מתקיים על ידו). וזהו המתפשט בכל הצדדים, ואפילו לתוך תהומות התחתונים, (דהיינו בסוד דעת המתפשט) לתחתונים, ובו ברא הקב"ה את העולם כשהתעטף בעטוף של אור, וזהו המייחד את היחוד, (כי הוא קו האמצעי המייחד ב' הקוין ימין ושמאל שהם חכמה ובינה, ומשום זה), שמע סמוך אל והיה, כי והיה היא בינה (ושמע היא דעת המכריע בין חכמה ובינה)...

פרשה רביעית היא סוד דין הקשה, (דהיינו המלכות שהיא השמאל של הדעת, שכתוב בה) השמרו לכם, (שהיא לשון דין), אלו (הם ד' פרשיות של) תפלין של ראש (שהם בד' בתים), ותפילין של יד (הם גם כן) כעין זה. (ד' פרשיות אלא) שהם בבית אחד, וכבר הערנו בהם שכולם הם סוד אחד.

הקשר של התפלין של ראש הוא בצורת ד', ועל זה כתוב וראית את אחורי, ועל כן הקשר הוא לאחור, ושם נקשר הכל בקשר אחד. (פירוש כי הקשר רומז על מוחין דאחורים הנמשכים מקו שמאל מטרם שנתחבר עם הימין, שה"ס חכמה בלי חסדים, שאינה יכולה להאיר, אבל במוחין דגדלות שעל ידי קו האמצעי התחבר השמאל עם הימין והחכמה שבו התלבשה בחסדים שבימין, נמצאת החכמה דקו שמאל שהיתה באחורים יכולה עתה להאיר לתחתונים כיון שהתלבשה בחסדים. וזה סוד וראית את אחורי, כי ראיה ה"ס חכמה, שמקורה היא בקו שמאל בסוד האחורים. ועל כן הקשר הוא בצורת ד' מלשון דלה ועניה, כי מטרם שהתלבשה בחסדים היתה דלה ועניה).

והיא (המלכות), כשמניחה אלו תפלין של יד להתקשר (בז"א), יש קשר אחד, (דהיינו הקשר של תפילין של יד שהוא בצורת י'), הוא סוד של ברית הקדוש, (דהיינו היסוד שהמלכות מתקשרת בו), וסוד זה הוא כמו שנתבאר בכמה מקומות, והכל סוד אחד. אשרי הם ישראל היודעים סוד הזה. וצריך האדם להניחם בכל יום, להיות בצורה העליונה, ועליו כתוב, וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך, ברוך ה' לעולם אמן ואמן. (בא רלא, ועיין שם עוד)

דתניא מה שכתוב, ישראל אשר בך אתפאר, אתפאר ודאי, מה פירושו, הוא משום שבשביל ישראל למטה, שמעלין מ"ן, הקב"ה מתפאר למעלה, ומה פאר שלו, שמניח תפילין, (פירוש על ידי המן שישראל מעלין יוצאים מוחין לז"א שנקראים תפילין), שמתחבר בהם (צבעים) להתפאר, (כי ד' פרשיות ה"ס ג' צבעים לבן אדום ירוק, והם מתחברים בסוד ג' קוים להאיר בכל השלמות). (בשלח שפח)

ובסוד היחוד הזה העירונו בו, שיחוד הזה הוא כעין תפלין של ראש ותפלין של יד, בתפלין של ראש יש ד' פרשיות, כך למדנו, וכאן (בשמע ישראל) ג' שמות, (ה' אלקינו ה'). שם בתפלין של ראש יש ד' פרשיות כל אחת ואחת בפני עצמה, וכאן ג' שמות, מה בין זה לזה.

אלא אלו ד' פרשיות, הרי העירו בו (שפרשה) אחת (קדש) היא נקודה ראשונה העליונה, (דהיינו חכמה וקו ימין, ופרשה אחת, והיה כי יביאך) הוא סוד עולם הבא, (שהוא בינה וקו שמאל, ופרשה) אחת (שמע), היא סוד הימין (של מוח הדעת, ופרשה) אחת (והיה אם שמוע), הוא סוד השמאל (של מוח הדעת, כי הדעת שהוא קו אמצעי, כולל חכמה ובינה שהם ימין ושמאל, אלו הם סוד תפלין של ראש). וכאן בסוד היחוד (של שמע ישראל), ג' שמות והם כמו אלו ד' פרשיות הוי"ה ראשונה היא נקודה עלאה ראשית הכל, (שהיא חכמה וקו ימין), אלקינו, הוא סוד עולם הבא, (דהיינו בינה וקו שמאל), הוי"ה אחרונה, הוא כלל של ימין ושמאל ביחד בכלל אחד, (דהיינו הדעת, שהוא קו האמצעי, הכולל ימין ושמאל), וזהו (גם כן) היחוד של תפלין של ראש, (הרי ששניהם שוים הם), וזה הוא יחוד הראשון, (דהיינו שמע ישראל וגו', שהוא יחוד העליון הקודם ליחוד התחתון, שהוא ברוך שם כבוד מלכותו וגו').

תפלין של יד הן כלל של כל אלו (ד' פרשיות יחד, שאינן נתונות בד' בתים מיוחדים כמו תפלין של ראש, אלא כולן בבית אחד). וזה הוא סוד (היחוד של) ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, (שהוא יחוד התחתון של המלכות). כאן (ביחוד התחתון), הוא הכלל של תפלין של ראש, (שהוא חב"ד דז"א), שנכללו בתפלין של יד, (שהיא המלכות)...

וכולם (שהם חכמה בינה ז"א) כלולים בתפלין של יד הזו שהיא מלכותו, שלוקחת הכל בתוכה, ובמלכותו זו נכללים העולמות כולם, לזון אותם ולכלכל אותם בכל מה שצריכים, ועל זה לעולם ועד, (שיורה), שמכלכלת לכל העולמות.

וזה הוא היחוד של תפלין של ראש, (שהוא ז"א), ושל תפלין של יד, (שהוא המלכות), וכמו שהוא סוד היחוד של התפלין, כן הוא יחוד הכל. וזה הוא ברורו של הדבר, והרי סדרתי יחוד הזה לפני המאור הקדוש, (שהוא ר"ש), ואמר לי כי בד' אפנים הסתדר היחוד, (שהם חכמה בינה ימין דדעת ושמאל דדעת), וסדר זה הוא ברור מכולם. וכך הוא ודאי, וכולם הוא סוד האמונה (שהיא המלכות המקבלתם), אבל סדר (יחוד) התפילין הוא יחוד העליון (של ז"א) כראוי. (תרומה תרנג, ועיין שם עוד)

אמר לו, ודאי, וכך הוא, חשן ואפוד הם כנגד אורים ותומים, וזה סוד, תפלין וקשר של תפלין, שהם כנגד ב' אלו. פתח ואמר, וראית את אחורי ופני לא יראו וראית את אחורי, הרי למדנו, שהראה לו הקב"ה למשה, קשר של תפלין. ופני אלו תפלין ממש, (ומפרש), ופני, הם תפלין שהם סוד עליון, שם הקדוש, אחורי, הוא סוד קשר של תפלין, והרי נודע בין החברים, שזה, תפלין, מראה המאירה (שהוא ז"א), וזה (קשר של תפלין), היא מראה שאינה מאירה, (שהיא המלכות)... (פקודי קפד)

(והיינו) שצריכים בתוך סוד התפלין להצניע שערה אחת של עגל, שתצא לחוץ ותהיה נראית כי חוט השערה הזו אינו מטמא, חוץ אם השערה ההיא מתחברת ונעשית כשיעור, אבל פחות מזה אינו מטמא, ושערה ההיא צריכים להכניסה בתוך קדושה העליונה שלנו ולתת לה מקום כדי שלא יקטרג עלינו בקדושה שלנו.

(ומקצת) שערה תצא לחוץ (מן התפילין), שתהיה נראית, כי כשהס"א רואה אדם ההוא בקדושה העליונה, והחלק שלו משתתף שם, אז לא יקטרג עליו ולא יכול להרע לו למעלה ולמטה, שהרי נתן לו מקום, ואם לא נותנים לו חלק בקדושה הזו הוא יכול להרע לו למטה, עולה ומקטרג עליו למעלה ואומר, פלוני שהוא מקדש עתה כך וכך עשה ביום פלוני וכך הם חטאיו עד שמגיע הדין על אדם ההוא ונענש על ידו... (שם שלא, ועיין שם הפירוש)

עוד פתח ואמר, שימני כחותם על לבך כחותם וגו', שימני כחותם, כנסת ישראל (שהיא המלכות), אמרה זה להקב"ה, שימני כחותם, מה הוא חותם, זה הוא חותם הטבעת של אמת, כחותם על לבך, זה הוא חותם של תפילין, שהאדם מניח על לבו, כחותם על זרועך, זו היא יד כהה, (דהיינו מלכות), שמניח על הזרוע ההיא, ומי היא, היא יצחק, (קו שמאל דז"א), וכנסת ישראל אומרת שימני כחותם, חותם היתה צריכה לומר, מהו כחותם, כאלו התפלין של ראש (שנקראים חותם), שמהן בא שבת, (דהיינו מוחין), לכל הגוף, ועל כן התפלין הן בזרוע ועל הלב, ובזה נמצא האדם שלם כעין של מעלה...

כי עזה כמות אהבה, מה כי עזה כמות, אלא שאין עוד דבר קשה כזה בעולם, כפרידת הנפש מן הגוף (בשעת מיתה), כשצריכים להפרד, כך היא אהבת כנסת ישראל להקב"ה, שאינם נפרדים לעולם, ומשום זה תפלה של יד, (שהיא המלכות), מתקשרת בזרוע, (שהיא קו שמאל דז"א), לקיים מה שכתוב שמאלו תחת לראשי. (מצורע לו, ועיין שם עוד)

מי שמניח תפלין כשמניח תפלה של יד צריך להושיט זרוע שמאל שלו, (שבו השפעת החכמה כנ"ל), לקבל את כנסת ישראל, (שהיא המלכות), ולקשור קשר עם יד ימינו, כדי לחבק אותה (עם חסדים שבימין, ותתלבש החכמה בחסדים), לקיים מה שכתוב שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני, שיתראה האדם כעין שלמעלה, ולהתעטר בכל, (בין בחכמה בין בחסדים), ואז האדם שלם בכל, בקדושה העליונה, והקב"ה קורא עליו ישראל אשר בך אתפאר. (שם מב)

קדשים תהיו, ר' אבא פתח, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, תא חזי, בכל עמי העולם לא רצה בהם הקב"ה חוץ מבישראל בלבד, ועשה אותם עם יחיד בעולם, וקרא אותם גוי אחד כשמו, והעטיר אותם בכמה עטרות וכמה מצות להתעטר בהן, ועל כן (נתן להם) תפילין של ראש ותפילין של יד, לעטר בהם האדם כעין של מעלה, (כי תפילין של ראש שלמעלה הם מוחין דז"א, ותפילין של יד למעלה הם מוחין של המלכות), ושתמצא שלמות אחת בכל, (דהיינו למעלה ולמטה).

ובשעה ההיא שהאדם מתעטר בהם ומתקדש בהם (בתפילין), נעשה שלם, ונקרא אחד. כי לא נקרא אחד אלא כשהוא שלם, ומי שהוא פגום לא נקרא אחד. ועל כן הקב"ה נקרא אחד בשלמות הכל, בשלמות האבות, (שהם חג"ת), ובשלמות כנסת ישראל, (שהיא המלכות), ומשום זה ישראל למטה נקראים אחד, כי כשהאדם מניח תפילין ומתכסה בכסוי של מצוה, (שהוא הטלית), אז מתעטר בעטרות קדושות כעין של מעלה ונקרא אחד... (קדושים כ)

אחר כך עולה (המלכות למדרגות עליונות, דהיינו למדרגות דז"א), אף כך האדם מתעלה אחר כך בתפלין אל מדרגות עליונות (דז"א), ועל זה נאמר תמים תהיה עם ה' אלקיך, עמו ודאי, ודאי בשעה אחת וברגע אחת, (המלכות) מתתקנת למעלה, (תחילה בתם ים, ואחר כך בזווג עם ז"א), כן האדם מתתקן למטה, (תחילה מתתקן בציצית, שהיא מדרגת תם ים, ואחר כך בתפלין שהוא מדרגת ז"א). (שלח קכו)

קם בבוקר, מברך כמה ברכות, מניח תפילין בראשו בין עיניו, רוצה לזקוף ראשו רואה שם הקדוש העליון אחוז ונרשם על ראשו, ורצועות תלויות מצד זה ומצד זה על לבו, הרי מסתכל בכבוד אדונו, פושט ידיו, רואה יד השניה מתקשרת בקשר של שם הקדוש. מחזיר ידיו ומסתכל בכבוד אדונו. מתעטף בעטוף של מצוה, בארבע כנפות כסותו, ארבעה מלכים יוצאים לפני ארבע דהיינו ד' עדי אמת של המלך, (שהם ד' ציציות) תלויות מארבע כנפות, ותלויות בהם כענבים באשכול. (שם שלח)

תפלין הם (בחינת קו) שמאל, זה שאמר נשבע ה' בימינו ובזרוע עוזו, בימינו זה תורה, ובזרוע עוזו זו תפלין. ד' פרשיות שבתפלין הן (ד' אותיות הוי"ה). אדנ"י הוא היכל לד' אותיות (שהם ד' פרשיות, בארבעה בתים של התפלין, הקשר של תפלה של יד, הוא צדיק ח"י העולמים, (שהוא יסוד), שהוא הקשר של שניהם, (של הוי"ה אדנ"י). בזרוע השמאלית, הקשר (של תפלה) של ראש הוא עמוד האמצעי, (דהיינו ת"ת), שמתיחדים בו למעלה הוי"ה אהי"ה שהם חכמה ובינה, (כי ז"א עולה ומיחד חכמה בינה הנקראות הוי"ה אהי"ה ונעשה שם דעת). (פנחס רע"מ רפט)

הש' של תפילין היא הלכה למשה מסיני, שכתוב, וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך, והעמידו, מהו שם הויה, הוא תפלין של ראש, והיינו ש' ש' של התפלין (הנראות עליהם מב' הצדדים מבחוץ), ב' שינין הן שש מאות, ש' ש' הן שש מדרגות (חג"ת נה"י שבז"א, ששי"ן הימנית היא חג"ת, ושי"ן השמאלית היא נה"י). ועם שבעת ענפים שבב' שינין, (כי שי"ן הימנית יש לה ג' ראשים, והשמאלית יש לה ד' ראשים, וביחד הם ז' ראשים ז' ענפים), הרי שלש עשרה, וביחד הם תרי"ג, (כי ז' ענפים ושש מדרגות הם י"ג, והגימטריא של ב' שינים הוא שש מאות). ואין לך מצוה שלא תהיה שקולה כנגד כל התורה, (ועל כן נאמר וראו כל עמי הארץ כי שם הוי"ה נקרא עליך)...

והיו לטוטפות, טטפת היא אותיות טט פת, טט (הוא בגימטריא) ח"י עולמות שהוא צדיק, (דהיינו יסוד), כנגדו הוא מטטרון, (כי יסוד מתלבש במטטרון). פת, היא תפארת, (שהוא אותיות תאר פת). מטטרון הוא הסוס של תפארת, (כלומר שהת"ת רוכב עליו), כי (במטטרון) מתלבשות כל הספירות, (שפעם מתלבש בו ת"ת ופעם יסוד, ופעם מלכות, ופעם שלשתם מתלבשים בו). וכך הוא להם כמו גוף לנשמה, וכשהקב"ה מסתלק ממנו, נשאר (מטטרון) אלם, שאין לו לא קול ולא דבור... (שם רצא)

בתוך כך הנה נזדמן רעיא מהימנא אל הזקן ואמר, זקן זקן, תפלין וציצית ופרשת מזוזה הן ג' מצות הכלולות בקריאת שמע, וקריאת שמע היא מצוה רביעית, (שהם כנגד חו"ג תו"מ, כי ציצית ותפלין הם חסד וגבורה, וקריאת שמע היא ת"ת המיחדם, ומזוזה היא מלכות). וציצית נזכרת ג' פעמים, (כנגד ג' קוין), ובתפלין נזכר ב' פעמים אות, (שהוא יסוד, כנגד ב' קשרים, קשר תפלה של יד וקשר תפלה של ראש). ובציצית צריכים להדגיש היטב הז' של תזכרו, (כי ז' זו רומזת למלכות, שהיא ספירה הז')... (שם רצה)

אשרי הגוף שכך הוא רשום בהשכינה והקב"ה על כנפי מצוה, (דהיינו בי"ג חוליות שבמצות ציצית). ורשום ברצועה של תפלה של יד על אצבע האמצעית בג' כריכות, שהיא כמו החוליא כרוכה בג' כריכות על האצבע, (שהוא גם כן כנגד ג' קוין, כמו בחוליא דציצית, והם י"ד חוליות). ורשום בקשר של תפלין הכולל ב' קשרים, (קשר דתפלה של יד וקשר דתפלה של ראש שהם גם כן משולש). ועולים חמשה עשר משולשים, כי שני קשרים בקשר אחד, (נחשב למשולש, ועל כן הם י"ה משולשים. פירוש י"ג חוליות שבציצית הם י"ג משולשים, ועם משולש אחד של רצועה של יד על אצבע האמצעית הם י"ד משולשים, ועם המשולש שבקשר דתפלין הכולל ב' קשרים בתוכו, שהוא כמו קו האמצעי הנחשב למשולש, משום שכולל בתוכו ב' קוין הם ט"ו משולשים)... (שם רצט)

וצריכין ישראל לתת (טבעת) קדושין (מן החתן) אל הכלה, בקשר של תפלה של יד, שתהיה (השכינה) קשורה (לז"א), ולעטרם בתפלה (של ראש, שה"ס להמשיך להם מוחין דג"ר), שהוא פאר, שנאמר פארך חבוש עליך, וג' כריכות של הרצועה (על האצבע האמצעית), שהיא כנגד ג' קדושות שהם קדוש קדוש קדוש קדושה לך ישלשו, וצריך לברך אותם בשבע ברכות, שהם שבע ברכות דקריאת שמע בשחרית, שתים לפניה ואחת לאחריה ובערב שתים לפניה ושתים לאחריה... (שם שלו)

מצוה ששית (של המלכות), היא תפלה של יד להניח בזרוע שמאל, (שהיא גבורה), ומצד הגבורה היא הה' של יד כהה (שהיא המלכות, ועל כן צריכים להניח התפלה של יד שהיא המלכות בזרוע שמאל, שהיא גבורה דז"א). ומכתר עד הגבורה הם ה' ספירות, והם (בחינת) תפלין של ראש דעמוד האמצעי, (שהוא ז"א כי מכתר עד גבורה היא בחינת תפלין של ראש, שהם ז"א, ומגבורה ולמטה הם תפלין של יד, שהם המלכות), והיא המלכות) היא קשר של ג' רצועות שהן נצח הוד ויסוד. (דהיינו שהיא הקשר של ב' רצועות של ראש שהן נצח והוד, והיא הקשר של רצועה האחת של תפילין של יד שהיא יסוד ונמצא שהיא קשר של ג' רצועות... (שם תתמט)

והבת, (דהיינו מלכות), היא תפלה של יד כה"ה, י' היא קשר שלו, ה' עליונה אימא, היא תפלין של ראש על ראש התפארת. התפלין שלו (דהיינו מוחין שלו) הוא כסדר י"ה ו"ה, שהוא קדש לי, והיה כי יביאך היא ה', שמע היא ו', והיה אם שמוע (היא ה' אחרונה וסדר זה הוא לתפלין של ראש ז"א). אבל בעולם הבא, (שהיא בינה, התפלין שהם המוחין שמקבלת) הסדר הוא הויות באמצע, שהם ה' ה', (דהיינו י' בתחילה שהוא קדש, וו' בסוף דהיינו שמע, והויות) דהיינו והיה כי יביאך והיה עם שמוע, ה' ה' באמצע), ועל זה אמר הנביא בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי, כי אני ה'... ומשם זה העמידו בעלי המשנה שיש מקום בראש להניח ב' זוגות תפילין, וזה זוכה לב' מצות, שהעמידו עליהם, לא כל אדם זוכה לב' שולחנות.

י' חכמה ה' בינה (הד' פרשיות דתפלין של ראש, הי' שהיא קדש) היא חכמה, ה' (שהיא והיה כי יביאך) היא בינה, ו' (שהיא שמע) הוא עמוד האמצעי, ה' (שהיא והיה אם שמע), היא מלכות הקדושה. הראש הנעטר בד' אותיות אלו, הוא כתר, שהוא ההקף של הראש, המקיף (את התפלין שהם המוחין) ומכסה אותם. קריאת שמע היא אהבה, חסד השקולה לתורה שניתנה מימין. התפלין (נקראים) עז, והם משמאל שהוא גבורה, עמוד האמצעי (שהוא תפארת) כולל הכל, (שכולל חסד וגבורה) כנפי מצוה, שהם ציצית, שבהם תכלת ולבן, הם נצח והוד. מזוזה (שבה) רשום השם שד-י הוא צדיק, (דהיינו יסוד, והשכינה היא השער שבו המזוזה, (שעליה כתוב) זה השער לה'.

ועוד ש' (של ג' ראשים) היא ג' רצועות, (ב' רצועות שבתפלין של ראש, ואחת של תפלין של יד). ד' היא הקשר של תפלין (של ראש) שמאחוריו. י' היא הקשר של תפלין של יד, (שהם אותיות ש-די), ומשם זה ש-די הוא מבחוץ (על התפילין) והיה היא מבפנים, שהיא ד' פרשיות שבהם. ש' של ד' ראשים רומזת לארבעה בתים של התפלין. ש-די הוא אות שלו (של ז"א), ועולה בגימטריא מטטרון.

ועוד י' חכמה היא קדש לי, ה' בינה, היא והיה כי יביאך, ו' היא שמע שבו שש מלות, הרומזת לשש ספירות, שהם ששה ענפים של האילן, שתפארת כולל אותם. ה' אחרונה היא והיה אם שמוע, שהיא מלכות, אלו הם המוחין של הראש, (שהראש) הוא כתר, (שה"ס כ' בסוד הכתוב) אין קדוש כהוי"ה וגו'...

ש-די רומז לרצועות ובתים וקשרי התפלין מבחוץ, (כי ש' דשדי רומזת לג' רצועות, ב' של ראש וא' של יד, ד' דש-די רומזת לד' בתים דתפלין של ראש, וכן לקשר של ד' שבאחורי הראש, י' דש-די רומזת לקשר תפלין של יד). אף כך המזוזה הויה מבפנים והשם ש-די מבחוץ...

התפלין של רבון העולם הוא כתר, ומה הוא כתר של רבון העולם, הוא הוי"ה שהוא י' דהויה היא חכמה, ה' בינה, ו' היא תפארת הכולל שש ספירות (חג"ת נה"י), ה' אחרונה היא מלכות, (דהיינו עשר ספירות). ומשום זה ומי כעמך כישראל, כי מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו כהוי"ה אלקינו בכל קראינו אליו, (וכן הכתוב אין קדוש כהוי"ה), ארבעה פסוקים אלו כולם רשומים בכ', והסוד של אות כף היא י' י', ושהוא י' י' מן (השילוב) יאהדונה"י (שבתחילה ושבסוף שהסו"ה) עשרה עשרה הכף בשקל הקדש, (דהיינו) כף מן כתר, הכלולה מעשר ספירות הכלולות מעשר ספירות (דאור ישר), שהן ממעלה למטה, ומעשר ספירות (דאור חוזר) שהן ממטה למעלה... (שם תתבע, ועיין שם עוד)

תאנא בסוד העליון בספרא דצניעותא ג' חללים של אותיות רשומות (שהם יה"ו דהוי"ה), מתגלים בגלגלתא דז"א. ולמדנו ג' מוחין הם, (חכמה בינה דעת), הסתומים באלו החללים, (החללים הם כלים, והמוחין הם האורות המתלבשים בהם). ומתחילת מוח העליון הסתום דעתיקא קדישא, (כלומר מהתפשטות הראשון של מוחא סתימאה דא"א, שהתפשטות זו נקראת אבא ואמא עלאין) שנמשך במוחין של ז"א ההוא, נמצאים ד' מוחין, (שהם חכמה בינה, וימין דדעת שה"ס ת"ת, ושמאל דדעת שה"ס מלכות). ואלו ד' מוחין נמצאים (בראש ז"א), ומתפשטים בכל הגוף, והם ד' פרשיות שבד' בתים של התפלין, שהקב"ה מניחם.

ומשום כך צריך האדם להניח (תפלין) בכל יום, משום שהם השם הקדוש העליון, באותיות רשומות (שהן י"ה ו"ה דהיינו ד' מוחין הנ"ל בסמוך), שכתוב וראו כל עמי הארץ כי שם הוי"ה נקרא עליך, ולמדנו שם הויה ממש ואלו הם התפלין שבראש.

ר' יצחק אמר היינו שכתוב, קדש לי כל בכור, זו היא ספירה הכוללת וסותמת כל אלו האחרות, (דהיינו ספירת החכמה, שכוללת בתוכה כל הספירות), המשכת אור שלמעלה, סתומה בה. וזו נקראת פטר כל רחם, שהיא פתיחת כל המשכת הרחמים ואור העליון.

אמר ר' שמעון (וספירת החכמה הזו), סתומה בהי' של שם הקדוש (הוי"ה), וזו היא בית אחד של התפלין, שהוא קדש לי כל בכור, בכור סתם, הוא מוח העליון, חכמה.

הבית השני (של התפלין) הוא והיה כי יביאך ה'. א"ר יהודה הוא מוח, ששעריו יוצאים לחמשים שערים, (דהיינו בינה, המתפשטת לחמשים שערי בינה). אלו שערים הרבים הם כנגד הרבה פעמים שכתוב אשר הוצאתיך מארץ מצרים, הוציאך ה' ממצרים, והרבה פעמים נזכר זכר יציאת מצרים, והם חמשים (פעמים), כנגד חמשים (שערי בינה, כי יציאת מצרים היתה בהארת הבינה)... (ואתחנן לח, ועיין שם עוד)

הבית השלישי (של התפילין הוא) שמע ישראל, שהוא ישראל סבא עם ואהבת את ה' אלקיך. תאנא ר' שמעון, זה הוא סוד עליון, שישראל העליון (שהוא ז"א), נתעטר מצד אבא, ומה הוא, הוא אברהם, ונתעטר מצד אמא, ומה הוא, הוא יצחק...

הבית הרביעי (של התפילין הוא) והיה אם שמוע וגו' השמרו לכם וגו', וחרה אף ה' וגו' (שכל זה מורה) על דין חזק, ודין קשה הוא שיוצא מצד אמא עלאה, (כלומר שהיא בחינת השמאל שבדעת הכלולה מאמא עלאה שהיא גבורה). ולמדנו, אף על פי (שאמא) אינה דין, הדין יוצא מצדה, שהיא גבורה עלאה, (כלומר קו השמאל שבבינה, שהוא שורש כל הדינין דשמאל). ואם תאמר והיה אם שמוע אינו דין, (שהרי כתוב בו גם כן ונתתי מטר ארצכם בעתו וגו' ואכלת ושבעת, ומשיב) אין ספירה בכל ספירות המלך שלא תהיה כלולה מדין ורחמים, כל שכן גבורה שנכללים בה טוב ורע, (ועל כן כתוב בוהיה אם שמוע גם טוב, אבל בכלל היא דין קשה).

ואלו ארבע (פרשיות, שהן חכמה בינה ימין דדעת ושמאל דדעת), לוקח אותם הו' (שהיא ז"א) ומתעטר בהם, (דהיינו שנעשו לו מוחין). ואלו הם התפלין שמניח הקב"ה, למדנו ו' זו (שהיא ז"א) עולה (אל הבינה), ומתעטרת בעטרותיו ואוחז לזה ולזה, (דהיינו לקו ימין שהוא חכמה שלה, ולקו שמאל שהוא בינה שלה). ומתעטרת בכולם... (שם מו, ועיין שם עוד)

ר' יצחק אמר, ש' הרשומה בג' קשרים, (דהיינו בג' ראשים), וש' של ארבעה קשרים רומזת לג' ורומזת לארבעה, ג' הוא זה שאמרנו, (דהיינו ג' אבות חג"ת), ארבעה (כוללת גם המלכות), שיהיו מרכבה קדושה ביחד. כי (המלכות) היא כלל של התקון העליון, (כי מלכות משלמת את ז"א). ומכאן מתפרשים ונמשכים המדרגות התחתונות בדרכיהן ברצועותיהן. (כלומר שב' שינין הרשומים בצדי התפלין הם ש' דש-די, שאחת מורה על חג"ת לבד, ואחת מורה חג"ת ומלכות. וד' וי' דש-די נמשכים ברצועות התפלין, שקשר של ראש הוא ד' וקשר של יד הוא י'). והן תלויות בשערות הראש, שתלויות בהן ונמשכות מהן כל אלו מדרגות האחרות, (שהן ד' י' דש-די), עד שנקשרים במקומם... (שם נד)

תנינן הו' (שהיא ז"א), לוקח (אלו המוחין) העליונים (חב"ד), שאמרנו, והם התפלין שמניח הקב"ה משום זה, צריך האדם להתפאר בהם, (כי התפלין נקראים פאר), עליהם כתוב, וראו כל עמי הארץ כי שם הוי"ה נקרא עליך, שם הוי"ה ממש, (שהם המוחין חכמה ובינה שהם י"ה וימין ושמאל דדעת שהם ו"ה). ואלו הם תפלין של ראש. תפלין של הזרוע היא שמאל הנקרא עז, (בסוד הכתוב נשבע ה' בימינו ובזרוע עזו, שימינו זה תורה, וזרוע עזו הוא תפלין, והמלכות) יורשת מן עז (שה"ס קו השמאל), זה שאמר והיה לאות על ידכה עם ה' (יתרה). והיא הה' שהעמדנו, (דהיינו המלכות). אשרי חלקם של ישראל, ועל כן ה' אחרונה, (שהיא המלכות) לוקחת התפלין שהיא שמאל, (כי המלכות נבנית מקו שמאל, על כן לוקחת התפלין שבזרוע השמאלית.

למי הם אלו ארבע (הפרשיות) שהן גוף אחד, שעל כן כלולים בבית אחד, ומי הם, הם תפארת נצח הוד יסוד, (דהיינו ד' הספירות שמחזה ולמטה דז"א), והם ה' של ידכה, (שהיא המלכות), שכולם, אחוזים (במלכות), כדי שתתברך מהם, ועל כן היא כלולה מכל (ד' הספירות שמחזה ולמטה דז"א).

א"ר חייא אם כן, הרי כתוב וראית את אחורי, ולמדנו שזה קשר של תפלין, (וכיון שכתוב בה ראיה, משמע שהיא מלכות, ואתה אומר שתפלין של יד הם מלכות). אמר לו הרי כבר העמדנו (שתפלין של יד ה"ס המלכות המתקשרת בי' שהוא יסוד דז"א, והקשר של ד' היא המלכות דאחורים, שמבחינת מחזה ולמעלה דז"א מטרם שקבלה החסדים דיסוד דז"א, שאז היתה דלה וריקה מאד, מחמת שהחכמה שבה אינה מאירה בלי חסדים. ופירוש הזה) יפה היא וכולו בירורו של הדבר, ועל כן מזו (מתפלין של יד) תלויה רצועה אחת למטה, (שזה מורה) שממנה תלוים התחתונים ונזונים ממנה, ועל כן נקראת אות, (על שם שהיא דבוקה ביסוד), כש"א זאת אות הברית, וכתוב והיה לאות על ידכה בה' (יתרה), וכבר העמידוהו. (מה שאינו כן ממלכות דאחורים שהיא קשר של ד' אין התחתונים יכולים לקבל ממנה להיותה חכמה בלי חסדים, ועל כן היא נקראת גם כן יבשה, בסוד ד' דאחד). (שם נה)

ובסוד היחוד אשר הערנו בו, היחוד (דקריאת שמע) הוא כמו (היחוד) דתפלין של ראש ותפלין של יד, בתפלין של ראש יש ד' פרשיות וכבר למדנו אותן, וכאן (בקריאת שמע) יש ג' שמות (הוי"ה אלקינו הוי"ה) שם ארבע פרשיות שכל אחת ואחת היא בפני עצמה, וכאן ג' שמות, מה ההפרש בין זה לזה.

אלא אלו ארבע פרשיות הרי העירו בהן, שאחת (דהיינו קדש) היא הנקודה הראשונה, (דהיינו י' דהויה שהיא חכמה), ואחת, (דהיינו והיה כי יביאך) היא סוד עולם הבא, (שהוא בינה), ואחת, (דהיינו שמע), היא ימין (דדעת), ואחת (שהיא והיה אם שמע), היא שמאל (דדעת. אלו הם סוד תפלין של ראש. וכאן בסוד זה (דקריאת שמע) היחוד הזה של ג' שמות העליונים (הוי"ה אלקינו הוי"ה) הם כעין אלו ארבע פרשיות, הוי"ה הראשונה היא נקודה עליונה ראשית הכל, (דהיינו חכמה), אלקינו ה"ס עולם הבא, (דהיינו בינה), הוי"ה האחרונה היא כלל ימין ושמאל (דדעת) ביחד בכלל אחד, ואלו הם סדר תפלין של ראש, וזה הוא יחוד הראשון (שבקריאת שמע).

תפלין של יד הן כלל של כל אלו ד' פרשיות ביחד, (דהיינו בבית אחד), וזה הוא סוד (יחוד הב' שבקריאת שמע, שהוא) ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כאן, (ביחוד הב'), הוא הכלל של (ד' פרשיות) התפלין של ראש הנכללים תוך התפלין של יד (בבית אחד, כלומר שיחוד ברוך שם כבוד מלכותו דומה ליחוד ד' פרשיות דתפלה של יד)... (שם פו)

והחברים יושבי הדרום העמידו בסודות שלהם ארבעה בתים של התפלין באופן זה, קדש לי כל בכור (בכור) סתם הוא כנגד כתר עליון על הכל, (שהוא נקרא בכור), והיה כי יביאך הוא כנגד חכמה, שמע ישראל ואהבת הוא כנגד בינה, והיה אם שמוע הוא כנגד חסד. אחר כך כלולים כולם (בתפלין אשר) בזרוע שמאל, הנקרא עז, שכתוב ובזרוע עזו, ואין עז אלא תורה, ואין עז אלא תפלין.

והדברים אינם מיושבים אצלנו, מה הטעם, הוא משום שהכתר העליון כולל הכל, והוא אינו בחשבון (של ד' הפרשיות). ועוד, והיה כי יביאך תלויה ביציאת מצרים, שהוא אותו מקום שנמצא בו חירות לעבדים, (דהיינו בינה), ועל כן אין דרכם (של חבירנו יושבי הדרום) מתוקן. אלא אנו מתחילים מחכמה, (שקדש לי כל בכור הוא חכמה ולא כתר), וכך הוא, והקב"ה (שהוא ז"א), מניח אותם (התפלין). ארבעה פרשיות הם למעלה וארבעה למטה. ארבעה הם במקום המוח, (דהיינו שהם ארבעה מוחין דז"א), ארבעה הם במקום שהלב שורה, (שהוא המלכות), משום שזה נקשר בזה, (שז"א נקשר במלכות).

וצריך האדם להתעטר בהם, משום שהם שם הקדוש העליון, (דהיינו הוי"ה), שכתוב וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך וגו', וכל מי שמתעטר בעטרה הקדושה העליונה הזו, נקרא מלך בארץ, והקב"ה מלך ברקיע, זה שאמר מלך אסור ברהטים. כמו שהקב"ה הוא מלך למעלה, הוא גם כן מלך למטה... (שם קעג)

כי ימצא איש נערה וגו', מצוה זו היא לדון במפתה חמשים כסף. זה שאמר כי ימצא איש נערה בתולה אשר לא אורשה, אלו הם ישראל, שמצד השכינה הם נקראים בת... רבנן וכל בעלי הישיבה (אמרו), איש, אלו הם ישראל מצד הקב"ה (שנקרא איש), ותפשה, בקשר של תפלין, ותפשה, בכנפי מצוה, אשר לא אורשה, היינו בת יחידה שהיא הנשמה, (שעל ידי קשר של תפלין וציצית תופסים ישראל את הנשמה שלהם)... (תצא כה)

ראש השנה הוא זרוע שמאל, שהוא יצחק, ששם (דנין) דיני נפשות, (מי יחיה ומי ימות), ועקדת יצחק היתה שם, שעקד אותו אברהם. הקשר של תפלין של יד הוא דומה לעקדת יצחק, (שזה וזה הם לקשר הגבורות בחסדים). אשרי הוא הבן הנעקד באביו ונקשר בו לעשות מעשהו בתורה ובמצות, ואשרי העבד הנקשר תחת רבו לעשות רצונו, שהוא במקום בן מלך...

כמו שתפלין של ראש הן (מוחין) דבינה על תפארת, שהוא עץ החיים, שבאצילות, ומלכות היא תפלין של יד, כך למטה בעץ החיים דבריאה מצד כסא העליון, (שהוא בינה דבריאה) הוא תפלין של ראש של מטטרון, ותפלין של יד שלו הם כסא תחתון, (דהיינו מלכות דבריאה), וזהו שאמר עליו הנביא כסא כבוד מרום מראשון... (שם קלו, ועיין שם עוד)

א"ר שמעון בן יוחאי בשעה שהאדם משכים בבוקר ומניח תפלין בראשו, ותפילין ברושם קדוש בזרוע, ומתעטף בעטוף של מצוה, ובא לצאת משער ביתו, ד' מלאכים קדושים מתחברים עמו, ויוצאים עמו משער ביתו ומלוים אותו לבית הכנסת, ומכריזים לפניו, תנו כבוד לצורת המלך הקדוש,   תנו כבוד לבן המלך לפנים היקר של המלך, רוח הקודש שורה עליו מכריז ואומר ישראל אשר בך אתפאר. (זהר חדש תרומה א)

אם אותו העבד דחה אותו החותם העליון של המלך בשביל אותו חותם שעשה בעצמו,   ודאי בן מות הוא אותו העבד, משום שעשה בזיון בחותם המלך, ולא דאג לכבודו, ומשם זה אסור לעם הקודש לדחות חותם המלך העליון השורה עלינו (ביום טוב ובחול המועד), משם צורה זו שאנו עושים, (דהיינו התפילין שאנו מניחים)...

רב המנונא סבא אמר כך, אלו (המקבלים מג"ר דישסו"ת הנ"ל), הם ימים הנקראים טובים, והם תפלין של ראש, שהם תפלין שהקב"ה מניח אותם, (כלומר שהם המוחין דז"א הנקראים תפלין), ועל כן נקראים טובים, משום שהם מאירים בראש הקדוש העליון, (שהוא ז"א).

ובכל מקום, ימים טובים הם תפלין של ראש שהקב"ה מניח אותן, חולו של מועד, שלא נקרא יום טוב, הם תפלין של הזרוע, (שה"ס המלכות), כי אין ללבנה (שהיא המלכות) כלום מעצמה, אלא (ממה שמקבלת) מאורו של יום טוב (שהוא ז"א)... (שם שיר השירים קצז)

וכך מסדר הקב"ה לעם הקדוש, אוהביו, בחול, (מניחים) התפילין, שעושים צורת החותם של המלך, להיות שמורים בכל הצדדים, (שה"ס הארת המוחין דז"א מז"ת דישסו"ת). בשבת ומועד שהם ימים טובים, ותפלין דמארי עלמא ממש, (שה"ס הארת המוחין דז"א מג"ר דישסו"ת המאירים עליהם), אנו מעבירים אותה הצורה (דהיינו התפלין שלנו), ומניחים תפילין דמארי עלמא, (שממשיכים הארת המוחין דז"א מג"ר לישסו"ת). אשרי הם העם הזה שבידיהם החותם העליון של המלך.

מי שמניח תפלין צריך לשמוח, ועל כן כתוב ושמחת בחגך, שצריכים לשמוח בתפלין דמארי עלמא, ושמחה זו היא במועד ובחול המועד, (שה"ס) תפלין של ראש, ותפלין של הזרוע (דמארי עלמא)... (שם שם רז, ועיין שם עוד)

וכשאדם יוצא מפתח ביתו, יוצא בתפלין, שהן בכלל זכור, ועמהן ציצית שהן שמור, ובשער ביתו פוגש במזוזה שהיא בכלל זכור, והציצית (שבבגדו) משלימה עם כלל שמור...

תפלין שלמעלה, (דהיינו תפלין של ראש), הן בכלל זכור, תפילין של יד, הן שמור, וכלולים זה בזה, (ועל כן) עשיה, (שה"ס מלכות), לא כתוב אלא בציצית, (דהיינו ועשו להם ציצית), שהיא שמור, (שה"ס מלכות), והכל הולך כאחד. (שם רות תסה)

מכילתא:

והיה לך לאות וגו' כרך אחד של ארבע פרשיות, והדין נותן, הואיל ואמרה תורה תן תפילין ביד תן תפילין בראש, מה בראש ארבע טוטפות אף ביד ארבע טוטפות, תלמוד לומר והיה לך לאות על ידך כרך אחד של ארבע פרשיות, יכול כשם שביד כרך אחד כך בראש כרך אחד, והדין נותן, הואיל ואמרה תורה תן תפילין ביד תן תפילין בראש, מה ביד כרך אחד אף בראש כרך אחד, תלמוד לומר לטוטפות לטוטפות הרי ארבע טוטפות אמורות. או יעשה ד' כיסין של ארבע פרשיות, תלמוד לומר וזלכרון בין עיניך, כיס אחד של ארבע פרשיות.

על ידכה, על גובה של יד, או אינו אלא על יד כמשמעו, והדין נותן, הואיל ואמרה תורה תן תפלין ביד תן תפלין בראש, מה בראש על גובה של ראש אף ביד על גובה של יד, רבי אליעזר אומר על ידך על גובה של יד... תלמוד לומר והיה לך לאות על ידכה, לך לאות ואינה אות לאחרים. ר' יצחק אומר... ושמתם את דברי אלה על לבבכם לא אמרתי אלא דבר שהוא מכוון כנגד הלב, ואי זהו מכוון כנגד הלב, זה גובה של יד.

על ידכה זה שמאל, אתה אומר זה שמאל או אינו אלא ימין, אף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר, שנאמר אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים...

והיה לך לאות על ידך, כל זמן של יד ביד תן את של ראש בראש, מכאן אמרו מצות תפלין שהוא נותן נותן של יד ואחר כך נותן של ראש, וכשהוא חולץ חולץ את של ראש ואחר כך של יד.

בין עיניך, על גובה של ראש, אתה אומר גובה של ראש או אינו אלא בין עיניך כשמועו, תלמוד לומר בנים אתם לה' אלקיכם וגו', מה בין עיניכם האמור להלן על גובה של ראש, אף בין עיניך גובה של ראש...

והיה לך לאות, שומע אני אף הנשים במשמע, והדין נותן, הואיל ומזוזה מצות עשה ותפלין מצות עשה, אם למדת על מזוזה שהיא נוהגת בנשים כבאנשים יכול אף תפילין נהגו בנשים כבאנשים, תלמוד לומר למען תהיה תורת ה' בפיך, לא אמרתי אלא במי שהוא חייב בתלמוד תורה... מיכל בת כושי היתה מנחת תפילין, אשתו של יונה היתה עולה לרגלים, טבי עבדו של רבן גמליאל היה מניח תפלין.

למען תהיה תורת ה' בפיך, מכאן אמרו המניח תפילין כאלו קורא בתורה, וכל הקורא בתורה פטור מן התפלין.

ושמרת את החקה הזאת למועדה למה נאמר... אם למדת על מזוזה שהוא נהוג בקטנים כבגדולים יכול אף תפלין ינהגו בקטנים כגדולים, תלמוד לומר ושמרת את החוקה הזאת לא אמרתי אלא במי שיודע לשמור תפלין, מכאן אמרו קטן היודע לשמור תפלין הרי הוא עושה לו תפלין.

מימים ימימה למה נאמר, לפי שהוא אומר והיה לך לאות, שומע אני אף הלילות במשמע, והדין נותן, הואיל ומזוזה מצות עשה ותפלין מצות עשה, אם למדת על מזוזות שנוהגת בלילות כבימים יכול אף תפלין נוהגין בלילות כבימים, תלמוד לומר מימים ימימה, בימים אתה נותן ולא בלילות. דבר אחר מימים ימימה למה נאמר, לפי שהוא אומר והיה לך לאות, שומע אני אף שבתות וימים טובים במשמע, והדין נותן... תלמוד לומר מימים ימימה, יצאו שבתות וימים טובים... דבר אחר מימים ימימה, יש ימים שאתה נותן ויש ימים שאין אתה נותן, יצאו שבתות וימים טובים.   רבי יצחק אומר הואיל ושבת קרויה אות ותפילין קרויין אות, לא יתן אות בתוך אות... דבר אחר מימים ימימה, מגיד שאדם צריך לבדוק את התפילין אחת לשנים עשר חדש, נאמר כאן מימים ימים, ונאמר להלן ימים תהיה גאולתו... בית שמאי אומרים אינו צריך לבדקן עולמית, שמאי הזקן אומר אלו תפלין של אבי אמא. (בא פרשה יז)

והיה לאות וגו' בארבעה מקומות מזכירין פרשת תפלין, קדש לי, והיה כי יביאך, שמע והיה אם שמוע, מכאן אמרו מצות ארבע פרשיות של יד הם כרך אחד, ד' פרשיות של ראש הם ד' טוטפות, ואלו הן קדש לי, והיה כי יביאך, שמע והיה אם שמוע, כותבן כסדרן, ואם לא כותבן כסדרן הרי אלו יגנזו. (שם פרשה יח)

...דבר אחר מימינם זו מזוה שעתידין ישראל לעשות, ומשמאלם זו תפילין. (בשלח פרשה ו)

תלמוד בבלי:

א"ר אבין בר רב אדא א"ר יצחק מנין שהקב"ה מניח תפילין,   שנאמר נשבע ה' בימינו ובזרוע עוזו, בימינו זו תורה, שנאמר מימינו אש דת למו, ובזרוע עוזו אלו תפילין, שנאמר ה' עוז לעמו יתן. ומנין שהתפילין עוז הם לישראל, דכתיב וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך, ותניא ר' אליעזר הגדול אומר אלו תפילין שבראש.   א"ל רב נחמן בר יצחק לרב חייא בר אבין הני תפילין דמרי עלמא מה כתיב בהו, א"ל ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, ומי משתבח קוב"ה בשבחייהו דישראל, אין דכתיב את ה' האמרת היום, וכתיב וה' האמירך היום... אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי תינח בחד ביתא, בשאר בתי מאי, א"ל כי מי גוי גדול, ומי גוי גדול, אשריך ישראל, או הנסה אלקים, ולתתך עליון, אי הכי נפישי להו טובי בתי, אלא כי מי גוי גדול ומי גוי גדול דדמיין להדדי בחד ביתא, אשריך ישראל ומי כעמך ישראל בחד ביתא, או הנסה אלקים בחד ביתא, ולתתך עליון בחד ביתא, וכולהו כתיבי באדרעיה (בבית אחד). (ברכות ו א)

והסירותי את כפי וראית את אחרי, אמר רב חנא בר ביזנא א"ר שמעון חסידא מלמד שהראה הקב"ה למשה קשר של תפילין. (שם ז א)

אלמה א"ר אבא בר זבדא אמר רב אבל חייב בכל המצות האמורות בתורה חוץ מן התפילין, שהרי נאמר בהם פאר, שנאמר פארך חבוש עליך. (שם יא א)

רב משי ידיה וקרא קריאת שמע ואנח תפילין וצלי... רב כרבי יהושע בן קרחה סבירא ליה דאמר עול מלכות שמים תחלה ואחר כך עול מצות. אימר דאמר רבי יהושע בן קרחה להקדים קריאה לקריאה, קריאה לעשיה מי שמעת ליה... שלוחא הוא דעוית (שאיחר להביא לו תפילין). אמר עולא כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו, א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן כאילו הקריב עולה בלא מנחה וזבח בלא נסכים. ואמר רבי יוחנן הרוצה שיקבל עליו עול מלכות שמים שלמה יפנה ויטול ידיו ויניח תפילין ויקרא קריאת שמע ויתפלל. א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן כל הנפנה ונוטל ידיו ומניח תפילין וקורא קריאת שמע ומתפלל מעלה עליו הכתוב כאלו בנה מזבח והקריב עליו קרבן, דכתיב ארחץ בנקיון כפי ואסובבה את מזבחך ה'. (שם יד ב)

מי שמתו מוטל לפניו פטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה... (שם יז ב)

והתניא לא יהלך אדם בבית הקברות ותפילין בראשו וספר תורה בזרועו וקורא, ואם עושה כן עובר משום לועג לרש חרף עושהו, התם תוך ארבע אמות הוא דאסור, חוץ לארבע אמות חייב. (שם יח א)

תנו רבנן הנכנס לבית הכסא חולץ תפיליו ברחוק ד' אמות ונכנס... וכשהוא יוצא מרחיק ד' אמות ומניחן מפני שעשאו בית הכסא קבוע. איבעיא להו מהו שיכנס אדם בתפילין לבית הכסא קבוע להשתין מים, רבינא שרי, רב אדא בר מתנא אסר, אתו שיילוה לרבא, אמר להו אסור, חיישינן שמא יפנה בהן, ואמרי לה שמא יפיח בהן.

תניא אידך הנכנס לבית הכסא קבוע חולץ תפיליו ברחוק ד' אמות ומניחן בחלון הסמוך לרשות הרבים ונכנס, וכשהוא יוצא מרחיק ד' אמות ומניחן, דברי בית שמאי, ובית הלל אומרין אוחזן בידו ונכנס, ר"ע אומר אוחזן בבגדו ונכנס... ומניחם בחורין הסמוכים לבית הכסא. ולא יניחם בחורין הסמוכים לרשות הרבים שמא יטלו אותם עוברי דרכים ויבא לידי חשד. ומעשה בתלמיד אחד שהניח תפיליו בחורין הסמוכין לרשות הרבים ובאת זונה אחת ונטלתן ובאת לבית המדרש ואמרה ראו מה נתן לי פלוני בשכרי, כיון ששמע אותו תלמיד כך עלה לראש הגג ונפל ומת, באותה שעה התקינו שיהו מניחין אותן בחלונות הסמוכות לרשות הרבים, ובאין עוברי דרכים ונוטלין אותן, התקינו שיהא אוחזן בידו ונכנס. אמר רבי מיאשה בריה דריב"ל הלכה גוללן כמין ספר ואוחזן בימינו כנגד לבו. אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן ובלבד שלא תהא רצועה יוצאת מתחת ידו טפח... ובלילה עושה להן כמין כיס טפח ומניחן. אמר אביי לא שנו אלא בכלי שהוא כליין, אבל בכלי שאינו כליין אפילו פחות מטפח...

תנו רבנן לא יאחז אדם תפילין בידו וספר תורה בזרועו ויתפלל, ולא ישתין בהן מים, ולא יישן בהן לא שינת קבע ולא שינת עראי. (שם כג א וב)

א"ר יצחק הנכנס לסעודת קבע חולץ תפיליו ואחר כך נכנס, ופליגא דר' חייא, דא"ר חייא מניחן על שלחנו וכן הדור לו, ועד אימת, אמר רב נחמן בר יצחק עד זמן ברכה. תני חדא צורר אדם תפיליו עם מעותיו באפרקסותו, ותניא אידך לא יצור, לא קשיא הא דאזמניה הא דלא אזמניה...

בעא מיניה רב יוסף בריה דרב נחוניא מרב יהודה מהו שיניח אדם תפיליו תחת מראשותיו, תחת מרגלותיו לא קא מיבעיא ליה שנוהג בהן מנהג בזיון, כי קא מיבעיא לי תחת מראשותיו מאי, א"ל הכי אמר שמואל מותר אפילו אשתו עמו... תיובתא דשמואל תיובתא. אמר רבא אף על גב דתניא תיובתא דשמואל הלכתא כוותיה, מאי טעמא כל לנטורינהו טפי עדיף. והיכא מנח להו, אמר ר' ירמיה בין כר לכסת שלא כנגד ראשו. והא תני רבי חייא מניחן בכובע תחת מראשותיו... (שם, וראה שם עוד)

אמר ר' חנינא אני ראיתי את רבי שתלה תפיליו. מיתיבי התולה תפיליו יתלו לו חייו... לא קשיא הא ברצועה הא בקציצה, ואיבעית אימא לא שנא רצועה ולא שנא קציצה אסור, וכי תלה רבי בכיסתא תלה, מהו דתימא תיבעי הנחה כספר תורה, קא משמע לן. (שם כד א)

דתניא בית שיש שבו ספר תורה או תפילין אסור לשמש בו את המטה עד שיוציאם או שיניחם כלי בתוך כלי. אמר אביי לא שנו אלא בכלי שאינו כליין, אבל בכלי שהוא כליין אפילו עשרה מאני כחד מאנא דמי. (שם כה ב)

אביי הוה יתיב קמיה דרבה חזייה דהוה קא בדח טובא, אמר וגילו ברעדה כתיב, א"ל אנא תפילין מנחנא. (שם ל ב)

ולבני מערבא דבתר דמסלקי תפילייהו מברכי אקב"ו לשמור חקיו לאפוקי מאי... (שם מד ב)

תנו רבנן איזהו עם הארץ... רבי יהושע אומר כל שאינו מניח תפילין. (שם מז ב)

המניח תפילין בחלום יצפה לגדולה,   שנאמר וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך וגו' ותניא רבי אליעזר הגדול אומר אלו תפילין שבראש. (שם נז א)

...כי מנח תפילין אדרעיה לימא ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו להניח תפילין, ארישיה לימא ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו על מצות תפילין. (שם ס ב)

מפני מה אין מקנחין בימין אלא בשמאל... ור' שמעון בן לקיש אמר מפני שקושר בה תפילין. (שם סב א)

כיון דאמר רבה בר רב הונא חייב אדם למשמש בתפילין כל שעה ושעה, קל וחומר מציץ,   מה ציץ שאין בו אלא אזכרה אחת אמרה תורה והיה על מצחו תמיד שלא יסיח דעתו ממנו, תפילין שיש בהן אזכרות הרבה על אחת כמה וכמה, הלכך מדכר דכיר להו. (שבת יב א)

מעשה בתלמיד אחד ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה ומת בחצי ימיו, והיתה אשתו נוטלת תפיליו ומחזרתם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, ואמרה להם, כתיב בתורה כי הוא חייך ואורך ימיך, בעלי ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה מפני מה מת בחצי ימיו... (שם יג א)

ואלא הא דתני רב יוסף לא הוכשרו במלאכת שמים אלא עור בהמה טהורה בלבד, למאי הלכתא, לתפילין, תפילין בהדיא כתיב בהו למען תהיה תורת ה' בפיך, מן המותר בפיך, אלא לעורן, והאמר אביי שי"ן של תפילין הלכה למשה מסיני, אלא לכורכן בשערן ולתופרן בגידן, הא נמי הלכה למשה מסיני הוא, דתניא תפילין מרובעות הלכה למשה מסיני נכרכות בשערן ונתפרות בגידן, אלא לרצועות, והא"ר יצחק רצועות שחורות הלכה למשה מסיני, נהי דגמירי שחורות, טהורות מי גמירי. (שם כח ב)

א"ר ינאי תפילין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנפים, מאי היא, אביי אמר שלא יפיח בהן, רבא אמר שלא יישן בהן. ואמאי קרי ליה בעל כנפים, שפעם אחת גזרה מלכות רומי הרשעה גזירה על ישראל שכל המניח תפילין ינקרו את מוחו, והיה אלישע מניחם ויוצא לשוק, ראהו קסדור אחד רץ מפניו ורץ אחריו, וכיון שהגיע אצלו נטלן מראשו ואחזן בידו, אמר לו מה זה בידך, אמר לו כנפי יונה, פשט את ידו ונמצאו כנפי יונה, לפיכך קורין אותו אלישע בעל כנפים... (שם מט א)

לא יצא האיש... ולא בתפילין... (שם ס א)

דאמר ר' יוחנן כתפילין כך מנעלין, מה תפילין בשמאל אף מנעלין בשמאל... ולא בתפילין, אמר רב ספרא לא תימא אליבא דמאן דאמר שבת לאו זמן תפילין הוא, אלא אפילו למאן דאמר שבת זמן תפילין הוא לא יצא, דילמא אתי לאיתויי ברשות הרבים... (שם סא א)

והרי תפילין דמחופה עור, ותניא הנכנס לבית הכסא חולץ תפילין ברחוק ארבע אמות ונכנס, התם משום שי"ן, דאמר אביי שי"ן של תפילין הלכה למשה מסיני ואמר אביי ד' של תפילין הלכה למשה מסיני, ואמר אביי יו"ד של תפילין הלכה למשה מסיני. (שם סב א)

אמר רב הונא כותבין תפילין על גבי עור של עוף טהור... בעא מיניה מר בריה דרבינא מרב נחמן בר יצחק מהו לכתוב תפילין על גבי עור של דג טהור, א"ל אם יבא אליהו ויאמר, מאי אם יבא אליהו ויאמר, אילימא אי דאית ליה עור אי דלית ליה עור... (שם קח א)

מצילין תיק הספר עם הספר ותיק התפילין עם התפילין ואף על פי שיש בתוכן מעות... (שם קטז ב)

אמר רב ששת תיתי לי דקיימית מצות תפילין. (שם קיח ב)

תנו רבנן פעם אחת הוצרך דבר אחד לתלמידי חכמים אצל מטרוניתא אחת שכל גדולי רומי מצויין אצלה, אמרו מי ילך, אמר להם ר' יהושע אני אלך, הלך רבי יהושע ותלמידיו, כיון שהגיע לפתח ביתה חלץ תפיליו ברחוק ד' אמות... ואמר להן בשעה שחלצתי תפילין במה חשדתוני, אמרנו כסבור רבי לא יכנסו דברי קדושה במקום טומאה... (שם קכז ב)

תניא ר"ש בן אלעזר אומר... וכל מצוה שלא מסרו ישראל עצמן עליה למיתה בשעת גזרת המלכות כגון תפילין עדיין היא מרופה בידם... (שם קל א)

...ושמן על ראשך על יחסר אלו תפילין. (שם קנג א)

המוצא תפילין מכניסן זוג זוג, ר"ג אומר שנים שנים, במה דברים אמורים בישנות אבל בחדשות פטור. מצאן צבתים או כריכות מחשיך עליהן ומביאן, ובסכנה מכסן והולך לו... אמר רב שמואל בר רב יצחק מקום יש בראש להניח בו שתי תפילין, הניחא דראש, דיד מאי איכא למימר, כדרב הונא דאמר רב הונא פעמים שאדם בא מן השדה וחבילתו על ראשו ומסלקן מראשו וקושרן בזרועו... הכא נמי מקום יש ביד שראוי להניח בו שתי תפילין. תנא דבי מנשה על ידך זו קיבורת, בין עיניך זה קדקד, היכא, אמרי דבי רבי ינאי מקום שמוחו של תינוק רופס... ומאן שמעת ליה שבת זמן תפילין, ר' עקיבא, דתניא ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה, ימים ולא לילות, מימים ולא כל ימים פרט לשבתות וימים טובים, דברי רבי יוסי הגלילי, ר' עקיבא אומר לא נאמר חוקה זו אלא לענין פסח בלבד... והתניא ר"ע אומר יכול יניח אדם תפילין בשבתות וימים טובים, תלמוד לומר והיה לך לאות על ידך, מי שצריכין אות, יצאו אלו שהן גופן אות. אלא האי תנא הוא דתניא הניעור בלילה רצה חולץ רצה מניח, דברי רבי נתן, יונתן הקיטוני אומר אין מניחין תפילין בלילה. מדלילה לתנא קמא זמן תפילין שבת נמי זמן תפילין, דילמא סבירא ליה לילה זמן תפילין הוא, שבת לאו זמן תפילין הוא... אלא האי תנא הוא דתניא מיכל בת כושי היתה מנחת תפילין ולא מיחו בה חכמים... אלמא קסברי מצות עשה שלא הזמן גרמא היא... (עירובין צה א והלאה, וראה שם עוד)

...והאמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב קשר של תפילין הלכה למשה מסיני הוא... אמר רב חסדא אמר רב הלוקח תפילין ממי שאינו מומחה בודק שתים של יד ואחת של ראש או שתים של ראש ואחת של יד... (שם צז א)

א"ר יהושע בן לוי כ"ד תעניות ישבו אנשי כנסת הגדולה על כותבי ספרים תפילין ומזוזות שלא יתעשרו, שאילמלי מתעשרין אין כותבין. 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. (פסחים נ ב)

שבעה מנודין לשמים אלו הן... ומי שאין לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו... (שם קיג ב)

רב ששת שרא להו לרבנן לשדורי תפילין ביומא טבא, אמר ליה אביי והא אנן תנן כל שנאותין בו ביום טוב משלחין אותו, הכי קאמר כל שנאותין בו בחול משלחין אותו ביום טוב. אמר אביי תפילין הואיל ואתו לידן נימא בהו מילתא, היה בא בדרך ותפילין בראשו ושקעה עליו חמה מניח ידו עליהם עד שמגיע לביתו, היה יושב בבית המדרש ותפילין בראשו וקדש עליו היום מניח ידו עליהן עד שמגיע לביתו... (ביצה טו א)

פושעי ישראל בגופן מאי ניהו, אמר רב קרקפתא דלא מנח תפלין.   (ראש השנה יז א)

תניא א"ר חנניא בן עקביא כותבי ספרים תפילין ומזוזות הן ותגריהן ותגרי תגריהן וכל העוסקין במלאכת שמים לאתויי מוכרי תכלת פטורין מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל המצות האמורות בתורה, לקיים דברי ר' יוסי הגלילי, שהיה רבי יוסי הגלילי אומר העוסק במצוה פטור מן המצוה. (סוכה כו א)

אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי מימיו לא שח שיחת חולין ולא הלך ד' אמות בלא תורה ובלא תפילין... (שם כח א)

תנו רבנן קטן היודע... לשמור תפילין אביו לוקח לו תפילין...   (שם מב א)

דתניא תפילין כל זמן שמניחן מברך עליהן, דברי רבי, וחכמים אומרים אינו מברך אלא שחרית בלבד... אמר רב מרי ברה דבת שמואל חזינא ליה לרבא דלא עבד כשמעתיה, אלא מקדים וקאי ועייל לבית הכסא ונפיק ומשי ידיה ומנח תפילין ומברך, וכי אצטריך זימנא אחרינא... ומנח תפילין ומברך... דרבנן דבי רב אשי כל אימת דממשמשי בהו מברכי. (שם מו א)

והיכא מנח להו (לאפר) אמר רבי יצחק במקום תפילין, שנאמר לשום לאבילי ציון לתת להם פאר תחת אפר. (תענית טז א)

שאלו תלמידיו לרב אדא בר אהבה במה הארכת ימים, אמר להם... ולא הלכתי ד' אמות בלא תורה ובלא תפילין... (שם כ ב)

אין בין ספרים לתפלין ומזוזות, אלא שהספרים נכתבין בכל לשון ותפלין ומזוזות אינן נכתבות אלא אשורית... הא לתופרן בגידין ולטמא את הידים זה וזה שוין... תפלין ומזוזות מאי טעמא, משום דכתיב בהו והיו, בהוייתן יהו. (מגילה ח ב)

...ויקר אלו תפילין, וכן הוא אומר וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך, ותניא ר' אליעזר הגדול אומר אלו תפלין שבראש. (שם טז ב)

העושה תפלתו עגולה סכנה ואין בה מצוה, נתנה על מצחו או על פס ידו הרי זו דרך המינות, ציפן זהב ונתנה על בית אונקלי שלו הרי זה דרך החיצונים... דתנו רבנן תפלין מרובעות הלכה למשה מסיני, ואמר רבא בתפרן ובאלכסונן, אמר רב פפא מתניתין דעבידא כי אמגוזא (כאגוז). (שם כד ב)

אבל אסור להניח תפילין, מדקאמר ליה רחמנא ליחזקאל פארך חבוש עליך, מכלל דכולי עלמא אסור. מנודה מהו בתפילין, תיקו. (מועד קטן טו א)

תנו רבנן אבל ג' ימים הראשונים אסור להניח תפילין, משלישי ואילך ושלישי בכלל מותר להניח תפילין, ואם באו פנים חדשות אינו חולץ דברי ר"א, ר' יהושע אומר אבל ב' ימים הראשונים אסור להניח תפילין, משני ושני בכלל מותר להניח תפילין, ואם באו פנים חדשות חולץ... (שם כא א)

...דיומא חד אתהפיכא ליה רצועה דתפילין ויתיב עלה ארבעין תעניתא. (שם כה א)

דרש רבא בשכר שאמר אברהם אבינו אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לב' מצות, חוט של תכלת ורצועה של תפלין... (סוטה יז א)

תנו רבנן איזהו עם הארץ... וחכמים אומרים כל שאינו מניח תפילין. (שם כב א)

כמאן אזלא הא דתניא שח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמה, כמאן כר"י הגלילי. (שם מד ב)

א"ר יהושע בן לוי עבד שהניח תפילין בפני רבו יצא לחירות... אמר רבה בר רב שילא כשרבו הניח לו תפילין. (גיטין מ א)

ואין לוקחין ספרים תפילין ומזוזות מן העובדי כוכבים יתר עד כדי דמיהן מפני תיקון העולם... האי תנא הוא דתני רב המנונא בריה דרבא מפשרוניא ספר תורה תפילין ומזוזות שכתבן מין ומסור עובד כוכבים ועבד אשה וקטן וכותי וישראל מומר פסולין, שנאמר וקשרתם וכתבתם, כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבה... (שם מה א)

א"ר יוחנן ארבעים סאה קצוצי תפילין נמצאו בראשי הרוגי ביתר, רבי ינאי ברבי ישמעאל אמר שלש קופות של ארבעים ארבעים סאה, במתניתא תנא ארבעים קופות של שלש שלש סאין... (שם נז ב)

ומצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות מנלן, גמר מתפילין, מה תפילין נשים פטורות אף כל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות. ותפילין גמר לה מתלמוד תורה, מה תלמוד תורה נשים פטורות אף תפילין נשים פטורות. ונקיש תפילין למזוזה, תפילין לתלמוד תורה איתקיש בין בפרשה ראשונה בין בפרשה שניה... (קידושין לד א)

אמר שמואל המוצא תפילין בשוק שם דמיהן ומניחן לאלתר. (בבא מציעא כט ב)

...דתניא היה נושא משאוי על ראשו ותפילין בראשו אם היו תפילין רוצצות אסור ואם לאו מותר, באיזו משאוי אמרו, במשאוי של ארבעת קבין. תני רבי חייא המוציא זבל על ראשו ותפילין בראשו הרי זה לא יסלקם לצדדין ולא יקשרם במתניו מפני שהוא נוהג בהן מנהג בזיון, אבל קושרם על זרועו במקום תפילין. משום דבי שילא אמרו אפילו מטפחת שלהן אסור להניח על הראש שיש בו תפילין, וכמה (יהיה במשאוי ויהא אסור להניחו על הראש לר' שילא), אמר אביי אפילו רבעא דרבעה דפומבדיתא... (שם קה ב)

תפלין איקרי נכסי, דתנן המקדיש נכסיו מעלין לו תפלין. (בבא בתרא קנא א)

והתניא לטטפת לטטפת לטוטפות הרי כאן ארבע דברי ר' ישמעאל, ר"ע אומר אינו צריך, טט בכתפי שתים פת באפריקי שתים. (סנהדרין ד ב)

דאמר רב חסדא האי סודרא דאזמניה למיצר ביה תפילין וצר ביה תפילין אסור למיצר ביה פשיטי, אזמניה ולא צר ביה צר ביה ולא אזמניה שרי למיצר ביה פשיטי. (שם מח א)

...האומר אין תפילין כדי לעבור על דברי תורה פטור, חמש טוטפות להוסיף על דברי סופרים חייב. (שם פח ב)

...עמד ר"י בן בתירא על רגליו ואמר אני מבני בניהם והללו תפילין שהניח לי אבי אבא מהם. (שם צב ב)

ואמר רב פפא האי דיינא דאשבע בתפילין נעשה כמי שטעה בדבר משנה וחוזר... ולית הלכתא כוותיה דרב פפא דהא נקיט חפצא בידיה... תלמיד חכם לכתחלה בתפילין. (שבועות לח ב)

ומאי וזה אשר הרים יד במלך, אמר רב נחמן שחלץ תפיליו בפניו. (שם קא ב)

...ואיתקש כל התורה כולה לתפילין, מה תפילין הלכה למשה מסיני לתופרן בגידין אף כל לתופרן בגידין... אמר רב חזינן להו לתפילין דבי חביבי דתפירי בכיתנא, ולית הלכתא כוותיה. (מכות יא א)

...אלא שנעשו גרים גרורים ומניחין תפילין בראשיהן תפילין בזרועותיהם ציצית בבגדיהם מזוזה בפתחיהם, כיון שרואין מלחמת גוג ומגוג אומר להן על מה באתם, אומרים לו על ה' ועל משיחו... וכל אחד מנתק מצותו והולך... (ע"ז ג ב)

וכן היה ר"ש בן אלעזר אומר מעשה באשה אחת שנשאת לחבר והיתה קושרת לו תפילין על ידו, נשאת למוכס והיתה קושרת לו קשרי מוכס על ידו. (שם לט א)

בעי רבי זירא תפילין מהו שיחוצו, אליבא דמאן דאמר לילה לאו זמן תפילין הוא לא תיבעי לך, כיון דלילה חייצי יום נמי חייצי. כי תיבעי לך למאן דאמר לילה זמן תפילין, מאי, מצוה דגופיה חייץ או לא חייץ. איגלגל מילתא ומטא לקמיה דרבי אמי, א"ל תלמוד ערוך הוא בידינו תפילין חוצצות. מיתיבי כהנים בעבודתן ולוים בדוכנן וישראל במעמדן פטורין מן התפלה ומן התפילין... והתניא אם הניחן אינן חוצצות, לא קשיא הא דיד הא דראש, מאי שנא דיד דכתיב ילבש על בשרו שלא יהא דבר חוצץ בינו לבשרו, דראש נמי כתיב ושמת המצנפת על ראשו, תנא שערו היה נראה בין ציץ למצנפת ששם מניח תפילין. (זבחים יט א)

ד' פרשיות שבתפילין מעכבין זו את זו, אפילו כתב אחד מעכבן. (מנחות כח א)

והתניא הלכה למשה מסיני תפילין על הקלף ומזוזה על דוכסוסטוס... דתניא ר' ירמיה אומר משם רבינו תפילין ומזוזות נכתבות שלא מן הכתב ואין צריכות שירטוט, והלכתא תפילין לא בעי שרטוט ומזוזה בעיא שירטוט, ואידי ואידי נכתבות שלא מן הכתב, מאי טעמא מיגרס גריסין. (שם לב א וב, וראה שם עוד)

תנו רבנן יכול יכתבם על ד' עורות ויניחם בד' בתים בד' עורות, תלמוד לומר ולזכרון בין עיניך, זכרון אחד אמרתי לך ולא ב' וג' זכרונות, הא כיצד כותבן על ד' עורות ומניחן בד' בתים בעור אחד, ואם כתבן בעור אחד והניחן בד' בתים יצא. וצריך שיהא ריוח ביניהם דברי רבי, וחכמים אומרים אינו צריך. ושוין שנותן חוט או משיחה בין כל אחת ואחת. ואם אין חריצן ניכר פסולות. תנו רבנן כיצד כותבן, תפלה של יד כותבה על עור אחד, ואם כתבה בארבע עורות והניחה בבית אחד יצא, וצריך לדבק שנאמר והיה לך לאות על ידך, כשם שאות אחת מבחוץ כך אות אחת מבפנים, דברי ר' יהודה, ר' יוסי אומר אינו צריך...

תנו רבנן כיצד סדרן, קדש לי והיה כי יביאך מימין, שמע והיה אם שמוע משמאל... אמר רב חננאל אמר רב החליף פרשיותיה פסולות... (שם לד ד, וראה שם עוד)

ואמר רב חננאל אמר רב תיתורא דתפילין הלכה למשה מסיני. אמר אביי מעברתא דתפילין הלכה למשה מסיני. ואמר אביי שי"ן של תפילין הלכה למשה מסיני, וצריך שיגיע חריץ למקום התפר, רב דימי מנהררדעא אמר כיון דמנכר לא צריך. ואמר אביי האי קולפא דתפילין (קלף) צריך למיבדקיה דדילמא אית בה ריעותא ובעינא כתיבה תמה וליכא...

א"ר יצחק רצועות שחורות הלכה למשה מסיני... תנא תפילין מרובעות הלכה למשה מסיני, אמר רב פפא בתפרן ובאלכסונן... אמר רב הונא תפילין כל זמן שפני טבלא (עור של בתים) קיימת כשירות...

אביי הוה יתיב קמיה דרב יוסף איפסיק ליה רצועה דתפילי, א"ל מהו למיקטריה, א"ל וקשרתם כתיב, שתהא קשירה תמה. א"ל רב אחא בריה דרב יוסף לרב אשי מהו למיתפריה ועיילי לתפירה לגאו, אמר פוק חזי מה עמא דבר...

אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב קשר של תפילין הלכה למשה מסיני, אמר ר"נ ונוייהם לבר (השם או הצד השחור)... אמר רב יהודה קשר של תפילין צריך שיהא למעלה כדי שיהו ישראל למעלה ולא למטה, וצריך שיהא כלפי פנים כדי שיהו ישראל לפנים ולא לאחור.

אמר רב שמואל בר בידרי אמר רב ואמרי לה אמר ר' אחא אריכא אמר רב הונא ואמרי לה אמר רב מנשיא אמר שמואל, תפילין מאימתי מברך עליהן, משעת הנחתן... אביי ורבא דאמרי תרוייהו משעת הנחה ועד שעת קשירה. אמר רב חסדא סח בין תפילה לתפילה חוזר ומברך, והא שלח רב חייא בריה דרב הונא משמיה דר' יוחנן על תפילה של יד אומר ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו להניח תפילין, על תפילין של ראש אומר ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו על מצות תפילין, אביי ורבא דאמרי תרוייהו לא סח מברך אחת סח מברך שתים. תנא סח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידו וחוזר עליה מערכי המלחמה. (שם לה א וב)

תנא כשהוא מניח מניח של יד ואחר כך מניח של ראש, וכשהוא חולץ חולץ של ראש ואחר כך חולץ של יד... אמר רבה רב הונא אסברא לי אמר קרא והיו לטוטפת בין עיניך, כל זמן שבין עיניך יהו שתים.

תנו רבנן תפילין מאימתי מברך עליהן, משעת הנחתן. כיצד, היה משכים לצאת לדרך ומתיירא שמא יאבדו מניחן, וכשיגיע זמן ממשמש בהן ומברך עליהן. ועד מתי מניחן, עד שתשקע החמה, רבי יעקב אומר עד שתכלה רגל מן השוק, וחכמים אומרים עד זמן שינה, ומודים חכמים לר' יעקב שאם חלצן לצאת לבית הכסא או ליכנס לבית המרחץ ושקעה חמה שוב אינו חוזר ומניחן... (שם לו א, וראה שם עוד)

תנו רבנן ידך, זו שמאל, אתה אומר שמאל או אינו אלא ימין, תלמוד לומר אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים... ר' נתן אומר אינו צריך, הרי הוא אומר וקשרתם וכתבתם, מה כתיבה בימין אף קשירה בימין, וכיון דקשירה בימין הנחה בשמאל היא... רב אשי אמר ידכה כתיב בה"י כהה... אחרים אומרים ידך לרבות את הגידם... תנו רבנן אטר מניח תפילין בימינו שהוא שמאלו... תנא דבי מנשה על ידך זו קיבורת, בין עיניך זו קדקד, היא, אמרי דבי רבי ינאי מקום שמוחו של תינוק רופס. (שם לו ב)

דתנו רבנן על ידך זו גובה שביד, אתה אומר זו גובה שביד או אינו אלא על ידך ממש, אמרה תורה הנח תפילין ביד והנח תפילין בראש, מה להלן בגובה שבראש אף כאן בגובה שביד. רבי אליעזר אומר אינו צריך, הרי הוא אומר והיה לך לאות, לך לאות ולא לאחרים לאות... (שם לז ב, וראה שם עוד)

תפלה של יד אינה מעכבת את של ראש ושל ראש אינה מעכבת את של יד. (שם לח א)

דתני רב חיננא בריה דרבא מפשרניא ספר תורה תפילין ומזוות שכתבן צדוקי כותי עובד כוכבים עבד אשה וקטן מומר פסולין, שנאמר וקשרתם וכתבתם, כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבה... (שם מב א)

תנו רבנן חביבין ישראל שסיבבן הקב"ה במצות, תפילין בראשיהן ותפילין בזרועותיהן וציצית בבגדיהן ומזוזה לפתחיהן, ועליהן אמר דוד שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך... רבי אליעזר בן יעקב אומר כל שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו הכל בחיזוק שלא יחטא,   שנאמר והחוט המשולש לא במהרה ינתק, ואומר חונה מלאך ה' סביב ליריאיו ויחלצם. (שם מג ב)

אמר רב ששת כל שאינו מניח תפילין עובר בשמונה עשה... ואמר ר"ל כל המניח תפילין מאריך ימים,   שנאמר ה' עליהם יחיו ולכל בהן חיי רוחי ותחלימני ותחייני. (שם מד א)

ואמר רב יהודה אמר רב תלמיד חכם צריך שילמוד ג' דברים כתב שחיטה ומילה, ורב חנניא בר שלמיא משמיה דרב אמר אף קשר של תפילין... (חולין ט א)

חזייה דלא הוה מנח תפילין, אמר ליה מאי טעמא לא מנחת תפילין, אמר ליה חולי מעיין הוא, ואמר רב יהודה חולי מעיין פטור מן התפילין. (שם קי א)

הכל חייבין בתפילין לאיתויי מאי, לאיתויי קטן היודע לשמור תפלין, דתניא קטן היודע לשמור תפלין אביו לוקח לו תפלין. (ערכין ב ב)

אף על פי שאמרו חייבי ערכין ממשכנין אותו נותנין לו מזון שלשים יום וכסות שנים עשר חדש מטה מוצעת וסנדליו ותפליו... (שם כג ב)

תלמוד ירושלמי:

ר' חייה בשם ר' יוחנן מה טעם אמרו אדם לובש תפילין וקורא את שמע ומתפלל, כדי שיקבל עליו מלכות שמים תחילה משלם. רב אמר קורא את שמע ולובש את תפיליו ומתפלל... א"ר ינאי תפילין צריכין גוף נקי, מפני מה לא החזיקו בהן מפני הרמאים. עובדא הוה בחד בר נש דאפקיד גבי חבריה וכפר ביה, א"ל לא לך הימנית אלא לאילין דברישך הימנית (לתפילין שבראשך האמנתי שחשבתי אדם כשר הוא זה שתפילין עליו כל היום). ר' ינאי היה לובשן אחר חולייו ג' ימים לומר שהחולי ממרק... רבן יוחנן בן זכאי לא הון תפילוי זעין מיניה לא בקייטא ולא בסיתוא, וכך נהג ר' אליעזר תלמידו אחריו. ר' יוחנן בסיתוא דהוה חזיק רישיה הוה לביש תרויהום, ברם בקייטא דלא הוה חזיק רישיה לא הוה לביש אלא דאדרעיה... כד הוה אזיל מסחי (להתרחץ) כיון שהיה מגיע אצל האוליירין היה חולצן, א"ר יצחק עד יעקב תרמוסרה היה לובשן, וכד הוה נפיק מסחי הוו יהבין לה...

באי זה צד הוא מברך עליהן, ר' זריקן בשם ר' יעקב בר אידי כשהוא נותן על יד מהו אומר ברוך אקב"ו על מצות תפילין, כשהוא נותן על הראש מהו אומר ברוך אקב"ו על מצות הנחת תפילין, כשהוא חולצן מהו אומר ברוך אקב"ו לשמור חוקיו. (ברכות יג ב)

ר' אבהו בשם רבי אלעזר הנותן תפילין בלילה עובר בעשה, ומה טעם ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימים, ימים ולא לילות, ימימה פרט לשבתות וימים טובים... אית דבעי מימר נישמעינה מן הדא והיה לך לאות את שהוא לך לאות, פרט לימים טובים ושבתות שכולן אות. תמן תנינן נשים ועבדים פטורים מקריאת שמע ומן התפילין, נשים מניין, ולמדתם אותם את בניכם ולא את בנותיכם, את שהוא חייב בתלמוד תורה חייב בתפילין, נשים שאינן חייבות בתלמוד תורה אינן חייבין בתפילין, התיבון הרי מיכל בת כושי היתה לובשת תפילין... ר' חזקיה בשם ר' אבהו אשתו של יונה הושבה, מיכל בת כושי מיחו בידיה חכמים... (שם יד ב, וראה שם עוד)

מעשה בי ר' ליעזר שהיה גוסס ערב שבת עם חשיכה ונכנס הורקנוס בנו לחלוץ את תפיליו, אמר לו בני הינחת מצות הנר שהיא שבות וחייבין עליה כרת ובאתה לחלוץ תפילין שאינן אלא רשות ואינן אלא מצוה... (שבת כ ב)

אמרין יש בספרים מה שאין בתפילין ומזוזות, שהספרים נכתבין בשני דפין ותפילין ומזוזות אינן נכתבים אלא בדף אחד. התיב רבי יצחק בריה דרבי חייה כתובה, דרבה (גדולה מזו) שהספרים נכתבין בשתי עורות ותפילין ומזוזות אינן נכתבות אלא בעור אחד... תולין בספרים אין תולין לא בתפילין ולא במזוזות, ספרים שכתבן כתפילין וכמזוזות אין תולין בהן, תפילין ומזוזות שכתבן כספרים תולין בהן...(מגילה י ב)

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 ולא מורידין. (שם לד א)

...איתחמי ליה בחילמא וא"ל לא תיבזי בני מריך, דין עבד חדא חובא ואזל בה, ודין עבד חדא טיבו ואזל בה, ומה חובא עבד ההוא חסידא חס ליה לא עבר חובה מן יומוי אלא פעם אחת הקדים תפילין של ראש לתפילין של יד. (חגיגה יא א)

אי זהו חסיד שוטה, ראה תינוק מבעבע בנהר אמר לכשאחלוץ תפילי אצילנו, עם כשהוא חולץ תפיליו הוציא זה את נפשו. (סוטה טז א)

תפלה ארבעה כלים, התיר קציצה הראשונה ותקנה טמאה טמא מת וכן שניה וכן שלישית, התיר את הרביעית טהורה מטמא מת אבל טמאה מגע טמא מת. חזר לראשונה והתירה ותקנה טמאה במגע וכן שניה. התיר את השלישית טהורה, שהרביעית במגע ואין מגע עושה מגע. (כלים יח ח)

הכדור ואמום והקמיע והתפילין שנקרעו הנוגע בהן טמא ובמה שבתוכן טהור. (שם כג א)

אלו שהם צריכים שיבואו בהן המים... ותפלה של ראש בזמן שאינה חוצה (שהקשר חוצץ שאין המים נכנסים)... (מקואות י ד)

רצועות התפילין עם התפילין מטמאות את הידים, ר"א רצועות תפילין אינן מטמאות את הידים. (ידים ג ג)

תוספתא:

העושה תפילין לעצמו אומר ברוך שהגיענו לזמן הזה, וכשהוא מניחן אומר אשר קדשנו במ"ו להניח תפילין, מאימתי מניחן בשחרית, לא הניחן שחרית מניחן כל היום... וכן היה ר' מאיר אומר אין לך אדם מישראל שאין מצות מקיפות אותו, תפילין בראשו ותפילין בזרועו ומזוזה בפיתחו וארבעה ציציות מקיפות אותו, ועליהן אמר דוד שבע ביום היללתיך על משפטי צדקך. (ברכות פרק ז)

מכילתא דרשב"י:

למען תהיה תורת ה' בפיך לרבות גרים ועבדים משוחררים. דבר אחר למען תהיה תורת ה' בפיך להוציא את הנשים, מה תפילין מיוחדת מצות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות, כך כל מצות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות... והיה לך לאות על ידך שומע אני אף קטנים במשמע, תלמוד לומר ושמרת, לא אמרתי אלא למי שיש בו דעת לשמר, מיכן אמרו תינוק שיודע לשמר את תפיליו חייב בתפילין. (שמות יג י)

מדרש רבה:

והיה כי ישאלך בנך מחר, הודיעהו נסים שנעשו לכם במצרים כשהקשה פרעה לשלחך, שנאמר ויהי כי הקשה פרעה וגו', עשה אותו סימן בידך ובראשך, שנאמר (שמות י"ג) והיה לאות על ידכה, משל למלך שעשה לבתו שמחה גדולה שהיתה נתונה אצל שונאים, א"ל אביה עשי אותה שמחה שעשיתי לך עטרה לראשך שלא תשכחי אותה... (שמות יט ט)

מה לך לוקה בפרגל, על שעשיתי סוכה... על שהנחתי תפילין... (ויקרא לב א)

יפול מצדך וגו' ר' יצחק אמר היד שהיא שולטת על מצוה אחת זו מצות התפילין, כתיב בה יפול מצדך אלף, שנמסר לה אלף מלאכים לשמרו, אבל הימין שהיא שולטת במצות הרבה ורבבה מימינך... (במדבר יב ג)

דבר אחר שמאלו תחת לראשי זו ציצית, וימינו תחבקני אלו תפילין. (שיר ב יז)

...הנך יפה במזוזה, הנך יפה בתפילין... (שם ד א)

שעלו מן הרחצה, רב הונא אמר שלא הקדים אחד מהן תפלין של ראש לתפלין של יד, שאילו הקדים אחד מהן תפלין של ראש לתפלין של יד לא היה משה משבחן, ולא היו עולין משם בשלום... (שם שם ה)

מה יפית בתפילין ומה נעמת בסוכה. (שם ז יב)

כחותם על זרועך אלו התפילין, המד"א וקשרתם לאות על ידך. (שם ח ד)

מדרש תנחומא:

שלש שבועות שנשבע בפירוש לישראל על אחת כמה וכמה... והשלישית נשבע ה' בימינו ובזרוע עוזו (ישעיה ס"ב), בימינו זו תורה שנאמר מימינו אש דת למו, ובזרוע עוזו אלו תפלין, שנאמר (תהלים כ"ט) ה' עוז לעמו יתן. (נח יא)

והיה לך לאות על ידך, זו קיבורת, בין עיניך זה קדקד, היכא, אמרי דבי רבי ינאי מקום שמוח התינוק רופס. וד' פרשיות של תפילין אלו הן, קדש לי כל בכור, והיה כי יביאך ה', שמע ישראל, והיה אם שמוע. ובית שיש בו תפלין וספר תורה אסור לשמש בו את המטה עד שיניחם כלי בתוך כלי. א"ר גלימא אקמטרא ככלי בתוך כלי דמי. תפלין שביד ארבע פרשיות ואלו כולן בכרך אחד, וארבע פרשיות אלו כלן על תפלין שבראש בארבע טוטפות, ומנין שהן ארבע, טט בכתפי שתים פת באפריקי שתים, הרי חמשה, הא למדת טוטפות ד' בראש וטוטפת אחד ביד. יכול ביד ד' תלמוד לומר לאות על ידך. וביד היכא מנח לה, יכול על גב היד כשם שתפלין שבראש על גב הראש, תלמוד לומר והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך, מכאן אמרו צריכה שתהא שימה כנגד הלב.

יכול אף בלילות כן, תלמוד לומר מימים ימימה, ימים ולא לילות. יכול בשבתות וימים טובים כן, תלמוד לומר מימים ימימה, יש ימים שאדם נותן ויש ימים שאין אדם נותן, אלו הן ימים שאין אדם נותן שבתות וימים טובים. יכול יהא תפילין בימין, תלמוד לומר על ידכה, ואין ידכה אלא שמאל, שנאמר אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים...   ומנין שהוא בכרך אחד, והיה לך לאות ולא לאחרים. ושיעור רצועה של יד, אמר רמי בר אבא ארשב"ל עד אצבע צרדה, ומה צרדה אצבע אמצעית, ופותיה הרצועה כאורך שעורה. ומצוה להניח תפלין של יד תחילה, ומברך בא"י אמ"ה אשר קדשנו במצותיו וצונו להניח תפלין, וחוזר ונותן של ראש ומברך בא"י אמ"ה אקב"ו על מצות תפלין.   ואם סח בין תפלה של יד לתפלה של ראש עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמה. ואם ביהא שמיה רבא מברך או בקדושה פסק בין תפלה של יד לשל ראש וענה קדושה או יהא שמיה רבא מעורכי המלחמה אינו חוזר אלא חוזר ומברך על של ראש, מפני שכל תפלה טעונה שתי ברכות, אם ברכן כאחת עולות לזו ולזו, אם הפסיקן ביהא שמיה רבא או בקדושה בטלה ברכה ראשונה וחוזר ומברך שתיהן, ואינו צריך לומר בשיחת חולין שהיא עבירה גדולה... (בא יד)

מסכת תפילין:

אין כותבין תפלין לא על עורות בהמה טמאה ולא על עורות חיה טמאה אבל כותבין על עורות נבלות וטרפות ואין חוששין שמא עורות לבובין הן, נקבו במקום הכתב פסולים, במקום הריוח כשרים. עשאן ווין זיינין זיינין ווין, פשוטים כפופים כפופים פשוטים... או ששינה אותיותיהן או שכתבן עברית או שעשאן כמין קמיע הרי אלו פסולים... התפילין מקבלת טומאה, מזה ושונה ומטביל, רבי חנינא בן גמליאל אומר צריך הוא להתירה, נפלה לתוך המים ושהתה כדי שתמחק צריכה בדיקה. רצועות תפילין לוקחין מכל מקום, רשב"ג אומר כל עור שנעשה בו מלאכה אסור. אין לוקחין תפילין אלא מן המומחה, ואם אין שם מומחה נותן זוג אחד ובודק, לא שיתן לו פרשיות המוכר אלא שיטול הוא לעצמו ויבדוק...

היוצר חולץ של יד ומניח של ראש, הנחתום חולץ של ראש ומניח של יד ואם היה אופה בשתי ידיו חולץ אף של יד...

כך היה ר"א עושה מצות תפילין קבע, כך היה ר"א אומר גדולה היא מצות תפילין שכך אמר הקב"ה לישראל, והגית בו יומם ולילה, אמרו ישראל לפני הקב"ה, רבון העולמים וכי אנו יכולין להגות יומם ולילה,   אמר להם הקב"ה בני הוו נותנים תפילין על ראשיכם ועל זרועותיכם ואני מעלה עליכם כאילו אתם הוגים בתורה יומם ולילה,   שנאמר והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך למען תהיה תורת ה' בפיך...

שוחר טוב:

ננתקה את מוסרותימו, אלו תפלין של יד, ונשליכה ממנו עבותימו אלו תפלין של ראש. (מזמור ב)

אמר רבי חנינא אין מלך המשיח בא אלא ליתן לאומות העכו"ם שש מצות, כגון סוכה ולולב ותפילין. (מזמור כא)

תנא דבי אליהו רבא:

תדע לך שכן הוא, שהרי כשהיו ישראל במדבר מה נאמר בהם (במדבר ט"ו) ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת, אמר הקב"ה למשה מפני מה חלל זה את השבת, אמר משה לפניו, רבונו של עולם איני יודע, א"ל הקב"ה למשה אני אומר לך כי בכל ששת ימי חול יש לו לישראל תפילין בראשו ובזרועו ורואה אותם וחוזר ממעשיו, אבל עכשיו ביום השבת שאין לו תפילין בראשו ובזרועו לכן חלל זה את השבת, באותה שעה א"ל הקב"ה למשה משה צא וברור להם מצוה אחת שיהיו נהוגים בו בשבתות ובימים טובים זה מצות ציצית... (פרק כו)

מדרש אגדה:

אבל השולחן הוא בצד שמאל שנאמר והשלחן תתן על צלע צפון, רמז על אותם שנמשכים אחר יצר הרע שהוא נתון בשמאלו של אדם, ומזה ציונו הקב"ה שיתן התפילין על צד שמאל, כדי לשבר את יצר הרע. (שמות כה יד)

מדרשים:

על ידך חסר בר מן חד, והיה לאות על ידכה מלא, למה, שכל המקבל מצות תפילין כאלו קיים חמשה חומשי תורה. (מדרש חסרות ויתרות בא)

ילקוט שמעוני:

והמים להם חומה, בשעה שירדו ישראל לים ירד גבריאל והקיפם ושמרם כחומה, והיה מכריז לימין הזהרו בישראל שעתידין לקבל התורה מימינו של הקב"ה, ולשמאל היה אומר הזהרו באלו שהן עתידין להניח תפלין בשמאל... ולשאחריהם היה אומר הזהרו באלו שעתידין להראות קשר של תפילין וכנף ציציותיהן מאחריהן. (שמות פרק יד, רלד)

תרגום יונתן:

ושמרת את החקה - ותינטור ית קיימא הדא דתפילי לזימנא דחזי ליה ביומי עובדא ולא בשבייא ובמועדיא וביממא ולא בליליא. (שמות יג י)

ויחמון כל עממי ארעא ארום שמא דה' חקיק בזמן דתפילין עלך וידחלון מנך. (דברים כח י)

תרגום אונקלוס:

והיו לטטפות - לתפלין. (דברים ו ח)

רש"י:

על ידך ולזכרון בין עיניך - רוצה לומר שתכתוב פרשיות הללו ותקשרם בראש ובזרוע. על ידך - יד שמאל, לפיכך ידכה מלא בפרשה שניה לדרוש בה יד שהיא כהה. (שמות יג ט)

ולטוטפות - תפילין, ועל שם ארבעה בתים קרויין טטפת, טט בכתפי שתים פת באפריקי שתים. ומנחם חברו עם (יחזקאל כ"א) "והטף אל דרום", (מיכה ב') "אל תטיפו", לשון דבור, שהרואה אותם קשורים בין העינים יזכור הנס וידבר בו. (שם שם טז)

רמב"ן:

והיה לאות על ידך - שיעורו והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך כי ביד חזקה הוציאך ה' ממצרים, למען תהיה תורת ה' בפיך, ופירוש הכתוב על ידך ועל בין עיניך יציאת מצרים ותזכור אותה תמיד למען שתהיה תורת ה' בפיך לשמור מצותיו ותורותיו כי הוא אדוניך הפודך מבית עבדים. (שם שם ט)

ולטוטפות בין עיניך - אין למלה הזאת משפחה ידועה, אבל בעלי הלשון יחשבו ליחס אותה אל לשון "והטף אל דרום", ענין מושאל מן "והטיפו ההרים עסיס", יאמר שתעשה מיציאת מצרים על ידך אות ובין עיניך דבור יזל כטל על שומעיו. אבל רבותינו יקראו הדבר המונח בראש טוטפות,   כמו שאמרו "לא בטוטפת ולא בסנבוטין", ואמר רבי אבהו אי זהו טוטפת המקפת מאזן לאזן, והם בעלי הלשון שמדברים בו ויודעים אותו, ומהם ראוי לקבלו. ואמר טוטפות ולא אמר טוטפת בעבור שהם בתים רבים כאשר קבלנו צורתם מן האבות הקדושים שראו הנביאים והקדמונים עושים כן עד משה רבינו.

והנה שורש המצוה הזאת שנניח כתב יציאת מצרים על היד ועל הראש כנגד הלב והמוח, שהם משכנות המחשבה, והנה נכתוב פרשת קדש והיה כי יביאך בטוטפת מפני המצוה הזאת שנצטוינו בהם לעשות יציאת מצרים טוטפות בין עינינו.   ובפרשת שמע והיה אם שמוע שנצטוינו שנעשה המצות גם כן טוטפות, דכתיב "והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך והיו לטוטפות בין עיניך", ולכך אנו כותבים גם שתי הפרשיות ההן לטטפות שהם מצות הייחוד וזכרון כל המצות ועונשן ושכרן וכל השרש באמונה.

ואמר בשל יד והיה לך לאות על ידכה, ודרשו בו שהוא שמאל שהלב נוטה לו, ועל דרך האמת מה שאמר הכתוב "בעבור זה עשה ה' לי", כי כמו "זה א-לי ואנוהו", יאמר כי בעבור שמו וכבודו עשה עמנו והוציאנו ממצרים, והיה זה לך לאות על זרוע עזך, כטעם כי תפארת עזמו אתה. והנה האות כאות המילה והשבת, ובעבור שהכל בכל הוא האות על יד העתיקו אבותינו ממשה מפי הגבורה שיהיה בית אחד, כענין שאמר הכתוב "אחותי כלה", בעבור שהיא מתאחדת וכלולה מל"ב נתיבות, וכתיב "שמאלו תחת לראשי", ואמר "ולזכרון בין עיניך" שיונחו במקום הזכרון בין העינים שהיא ראשית המוח, והוא תחלת הזכרון ומעמד הצורות אחרי הפרדן מלפניו, והם מקיפים את כל הראש ברצועותיהם, והקשר שהוא על אחרית המוח המשמר לזכירה.   ולשון "בין עיניך" שיהיו באמצעות הראש לא מצד אחד, או ששם שרשי העינים ומשם יהיה הראות... ולפרש זה חזר ואמר ולטוטפות לבאר שאין המצוה בין העינים למטה אבל בגובה הראש מונחים שם כטוטפות. ואמר לשון רבים שהם בתים רבים כאשר קבלנו...

ובעבור כי הקב"ה לא יעשה אות ומופת כל דור לעיני כל רשע או כופר יצוה אותנו שנעשה תמיד זכרון ואות לאשר ראו עינינו, ונעתיק הדבר אל בנינו ובניהם לבניהם ובניהם לדור אחרון... (שם שם טז, וראה שם עוד)

שלש מצות נתנו לישראל שכל אחת ואחת מהן נקרא אות, ואלו הן מילה ותפילין ושבת... תפילין נקראו אות, שנאמר "והיה לאות על ידכה"... ואין תפילין דוחין את השבת אבל נדחין מפני שבת,   וטעם להיות כל זה, רצוני לומר שתהיה מילה דוחה שבת ושבת דוחה תפילין ידוע בדברי רז"ל (שבת קלב א ,ומנחות לו ב). ואני לפי עניות דעתי דרך פשט אבאר דבר וארמוז טעם מפני מה מילה דוחה שבת בתוך פירוש ענין תפילין. וטעם תפילין להיות נדחין מפני אות השבת לפי דעתי, מפני שהתפילין אות ה"א שניה של שם בן ד' אותיות, כמו שאני עתיד לכתוב, באות הה"א נברא העולם כמו שכתבתי, על כן יש בו ב' טעמים שיהיו נדחין. הא' לפי שמורה על מלאכה ומעשה, וזה הטעם מספיק גם ליום טוב שהן דוחין את התפילין. והטעם הב' הוא אחר שהשלים מעשה בראשית מניח הה"א וקבעה ביום הששי, זה שנאמר "ויהי ערב ויהי בוקר יום הששי". וכנגדה יש לנו לחלוץ תפילין מפני השבת. וזה הטעם יספיק למה שאסרו לטלטל כל דבר שמלאכתו לאיסור.

ענין אחר, מילה דוחה את השבת מפני שהיא קבועה בגופו של אדם ואין הפסק לקיומה, והשבת יש לה הפסק במוצאי שבת. והשבת דוחה את התפילין שכבר התחילה השבת בשעה שאין מצות תפילין נוהגת, והיא בלילה... (האמונה והבטחון פרק כא)

שלש מצות אלו שנקראת כל אחת ואחת אות, אף על פי שהאות מלשון ונתתם לי אות אמת, יש ב' מהם שנוכל לפרשו מלשון אות ממש, רצוני לומר מלשון אותיות הכתובות בספר, והן תפילין ומילה שנאמר בהן "והיה לאות על ידכה", רוצה לומר תעשה אות א' על יד שמאלך, והוא קשר העשוי כמין י'. וכן יש לומר שיש במילה אות ממש... ואולי יקשה לך מפני מה אין מניחין תפילין בלילה, ויעלה על לדעתך לומר כי יותר היה ראוי להניחם בלילה ולא ביום, כי התפילין כנגד ה"א שניה של שם, וכתבתי כי הלילה כנגד מדת הדין ואם כן היתה ראויה מצות תפילין בלילה ולא ביום. טעם הדבר מפורש בדברי רבותינו ע"ה, גזירה שמא יפיח בהם ויישן בהם. ולפי דברינו אנו אומרים כי התפילין זכרון ליציאת מצרים, כמו שכתבתי, והאות היו"ד לאות על ידך ולטוטפות בין עיניך כי בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים. ויש בהן זכרון כשאין מניחין אותן בלילה למה שכתב "ועבר ה' לנגף את מצרים וראה וגו' ועל שתי המזוזות וגו' ולא יתן המשחית לבא אל בתיכם לנגף", שאין ספק כי המשחית הוא מדת הדין, כדכתיב "וה' הכה כל בכור בארץ מצרים", ובפירוש אמרו (ב"ר נ"א) כל מקום שנאמר וה', הוא ובית דינו. וכשאין מניחין אותם בלילה יש בהן זכרון הענין הזה. וכשמניחין אותם ביום זכרון ליציאת מצרים שיצאו בבקר. ואף על פי שהיא כנגד מדת הרחמים, שאין נמנעים ביום מן המצות שהם כנגד מדת רחמים, אבל כשהכתוב קובע זמן עשיית מצוה אין ספק כי יש לאותה מצוה ענין הראוי לאותו זמן הראוי לאותה סבה לקיים בה העולם.

ונשוב לדרכנו ונאמר כי תפלה של יד היא כנגד אות ה"א ב' של שם. ומה שנאמר ולטוטפות בין עיניך, כי הראיה מכח הה"א והשמיעה מכח הוא"ו. ובספר יצירה י"ב פשוטות ה' ו' ז' ח' וכו'. יסודן ראיה שמיעה וכו'. בכאן רמז תשעה אספקלריאות. כיצד ה' ד' טטפת, כמו שאמרו טט בכתפי שתים פת באפריקי שתים, הרי ט', כנגד ט' אספקלריאות שמתוכם נתנבאו הנביאים חוץ ממשה רבינו ע"ה. ידכה רמז אל ה"א שניה של שם. וכבר כתבתי כי ה"א נקראת לב, והיא חכמה שנתנה לשלמה, ונגד הה"א הזאת השניה הם תפלה של יד ותפלה של ראש ה' בתים, אחד של יד וד' של ראש כמנין ה', וכשהוא מניח תפילין מניח של יד תחלה ואחר כך של ראש, וכשהוא חולץ חולץ של ראש ואחר כך של יד, כמו שארז"ל "והיו לטוטפות בין עיניך" וכו' יהיו שנים. ועוד יש לנו לתת טעם אחר, שכן כתיב וקשרתם לאות על ידך תחלה, ואחר כך והיו לטטפת בין עיניך, וטעם הדבר מפני שתפלה של יד היא כנגד האות עצמה, והתפלה של ראש הוא הזכרון הנמצא מכח האות, והיה לאות על ידך ולזכרון בין עיניך. והאות גורמת לזכרון, ואין הזכרון גורם לאות, ועל כן ראוי להיות האות קודמת ומתאחרת בשעה שחולצן, שאם אין אות במה יהיה זכרון. וראויות היו להיות זו את זו אלא שיש טעם בדבר. והטעם הזה תלוי במה שאמרו הקב"ה מניח תפילין... (שם פרק כב ועיין שם עוד)

ולפי שעיקר גופו של אדם הוא לבו לכך הוקבע האות להיות כנגד הלב, והזכרון בין העינים הוא כשאדם רואה אות שנעשה על אודות דבר, אז הוא זוכר את הדבר ההוא. וראיה לדבר ההוא שכן אמרו שאין מצות תפילין נוהגת אלא ביום, רוצה לומר בשעה שיכול לראותם. וכן יתכן לומר שהתפלה של ראש הוא כנגד מה שאמר הכתוב אשת חיל עטרת בעלה וגו', וכתיב ורחוק מפנינים מכרה, רמז בכאן התעלות המדה למעלה למעלה בחדרי חדרים, ועל כן אמרו רז"ל תפלה של ראש אין עושין אותה של יד...

ומפני שתפלה של יד ושל ראש הם מענין אחד אף על פי שהם שתי מצות, לכך אמרו רבותינו ז"ל שח בין תפלה לתפלה עבירה היא בידו וחוזרין עליה מעורכי המלחמה. ועל דרך הפשט יתכן לומר כי הוא בעבור שהא' נקרא אות והב' נקרא זכרון ואין לשוח בינתים. וזה שאמר הכתוב "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך", ותניא ר' אליעזר אומר אלו תפילין שבראש. הבנתי מתוך דברי ר' אלעזר הרב מגרמיזא כי הוא נאמר על שי"ן של תפילין, שהיא רמוזה בפסוק זה בראשי תיבות "שם ה' נקרא", זהו כדעת אונקלוס, ובספר הבהיר אל"ף ראש, יו"ד שני לו, שי"ן כולל כל העולם. לדעת הרב צריכין אנו לפרש זה המאמר בענין שהוא פנימי יותר מן התפילין כמו שמורה עליו ה"א יו"ד.

וטעם הנחתם בשמאל לפי שכח תפלה של יד מצד שמאל, ויהיה זה הטעם שהאתרוג בשמאל. ואיננו נכון לפי דעתי. וטעם להניח תפלה של ראש במקום המוח ששם כח הנשמה. והראוי לומר כי טעם הנחת תפלה של יד בזרוע שמאל לפי שהיא כנגד ימינו של הקב"ה, ואין לומר כן באתרוג לפי שהם באים לרצות על המים. וזהו ודאי קבלת כח, ועל כן נוטל לכל אחד ואחד ביד הראויה לו... (שם ועיין שם עוד)

ובכלל "והלכת בדרכיו" להניח תפילין, כמו שאמרו רז"ל מניין שהקב"ה מניח תפילין, שנאמר "נשבע ה' בימינו ובזרוע עוזו", אין ימינו אלא תורה, שנאמר מימינו אש דת למו, ואין עוז אלא תפילין, שנאמר "ה' עוז לעמו יתן", וכתיב "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך", ותניא ר"א הגדול אומר אלו תפילין של ראש. ענין תפילין ד' בתים של ראש, הראשונה קדש לי כל בכור, מורה על ראשית חכמה. השניה להתבונן על יציאת מצרים, מורה על בינה. השלישית שמע מורה על אהבת חסד. רביעית והיה מורה על מידת הדין הקשה. וזהו שהקב"ה מניח תפילין, לפי שהוא כלול ומוכתר על מידת הדין הקשה, ובעבור כי הספירה הראשונה סובבת ומעמדת הכל ונקראת כתר, אמרו חז"ל בתפילין דמרי עלמא מה כתיב, ומי כעמך ישראל. (תרי"ג מצות)

הכוזרי:

...והוא נושא התפילין על מקום המחשבה והזכרון מהראש, ואוצל מהם רצועה מגעת אל ידו כדי שיראה אותה עם השעות. ותפילין של יד על מבוע הכחות, רצוני לומר הלב... (ג יא)

משנה תורה:

ארבע פרשיות אלו, שהן קדש לי, והיה כי יביאך ה' שבספר ואלה שמות, ושמע, והיה אם שמוע, הן שנכתבות בפני עצמן, ומחפין אותן בעור ונקראין תפילין, ומניחין אותן על הראש וקושרין אותן על היד. ואפילו קוצו של אות אחת מארבע פרשיות אלו מעכב את כולן מן התורה עד שיהיו נכתבות שלימות כתיקונן.

עשרה דברים יש בתפילין כולן הלכה למשה מסיני וכולן מעכבין,   לפיכך אם שינה באחת מהן הרי התפילין פסולות. שנים הן בכתיבתן ושמונה בחפויין וקשירת רצועותיהן.   ואלו הן השנים שבכתיבתן, שכותבין אותן בדיו ושיהיו נכתבין על הקלף.

כיצד מעשה הדיו... זהו הדיו שמצוה מן המובחר לכתוב בו ספרים תפילין ומזוזות, ואם כתב שלשתן במי עפצא וקנקנתום שהוא עומד ואינו נמחק כשרים. אם כן מה מיעטה ההלכה שנאמר למשה מסיני שיהיו כתובים בדיו, למעט שאר מיני צבעונין כגון האדום והירוק וכיוצא בהן...

שלש עורות הן גויל וקלף ודוכסוסטוס, כיצד, לוקחין עור בהמה או חיה ומעבירין השער ממנו תחלה, ואחר כך מולחין אותו במלח, ואחר כך מעבדין אותו בקמח ואחר כך בעפצא וכיוצא בו מדברים שמכווצין את העור ומחזקין אותו, וזה הוא הנקרא גויל. ואם לקחו העור אחר שהעבירו שערו וחילקו אותו בעביו לשנים כמו שהעבדנים עושין עד שיהיו שני עורות, אחד דק הוא שממול השיער ואחד עבה והוא שממול הבשר, ועבדו אותו במלח ואחר כך בקמח ואחר כך בעפצא וכיוצא בו, זה החלק שממול השיער נקרא קלף, וזה שממול הבשר נקרא דוכסוסטוס.

הלכה למשה מסיני שיהיו כותבין ספר תורה על הגויל וכותבין במקום השיער, ושיהיו כותבין התפילין על הקלף וכותבין במקום הבשר,   ושיהיו כותבין המזוזה על דוכסוסטוס וכותבין במקום השיער. וכל הכותב על הקלף במקום שיער או שכתב בגויל ובדוכסוסטוס במקום בשר פסול...

אין כותבין ספרים תפילין ומזוזות על גבי עור בהמה טמאה ועוף וחיה הטמאים, אבל כותבין על גבי עור בהמה וחיה ועוף טהורים, ואפילו נבלות וטריפות שלהן, ואין כותבין על גבי עור הדג הטהור מפני הזוהמא, שאין הזוהמא פוסקת בעיבודה.

גויל של ספר תורה וקלף של תפילין או של ספר תורה צריך לעבד אותן לשמן, ואם עבדן שלא לשמן פסולין, לפיכך אם עבדן הכותי פסולין אף על פי שאמרנו לו לכותי לעבד עור זה לשם הספר או לשם התפילין פסולין, שהכותי על דעת עצמו הוא עושה לא על דעת השוכר אותו...

הלכה למשה מסיני שאין כותבין ספר תורה ולא מזוזה אלא בשרטוט, אבל תפילין אינן צריכין שרטוט לפי שהן מחופין. ומותר לכתוב תפילין ומזוזה שלא מן הכתב שהכל גורסין פרשיות אלו. אבל ספר תורה אסור לכתוב אפילו אות אחת שלא מן הכתב.

ספר תורה תפילין ומזוזות שכתבן אפיקורוס ישרפו, כתבן כותי או ישראל מומר או מוסר ביד אנס או עבד או אשה או קטן הרי אלו פסולין ויגנזו, שנאמר וקשרתם וכתבתם, כל שמוזהר על הקשירה ומאמין בה הוא שכותב...

הכותב ספר תורה או תפילין או מזוזה ובשעת כתיבה לא היתה לו כוונה וכתב אזכרה מן האזכרות שבהן שלא לשמן פסולין, לפיכך הכותב את השם אפילו מלך ישראל שואל בשלומו לא ישיבנו...

במה דברים אמורים בספר תורה אבל במזוזה ותפילין אין תולין בהן אפילו אות אחת, אלא אם שכח אפילו אות אחת גונז מה שכתב וכותב אחרת...

אין כותבין תפילין ומזוזה אלא בכתב אשורית... וצריך להזהר בכתיבתן כדי שלא תדבק אות באות שכל אות שאין העור מקיף לה מארבע רוחותיה פסול. וכל אות שאין התינוק שאינו לא חכם ולא סכל יכול לקרותה פסול...   (תפילין פרק א, וראה שם עוד)

כיצד כותבין את התפילין של ראש, כותבין ארבע פרשיות על ארבע קלפין וגוללין כל אחד ואחד לבדו ומניחין אותן בארבע בתים שהן מחוברין בעור אחד. ושל יד כותבין אותן הארבע פרשיות בארבע דפין על קלף אחד, וגוללו כמין ספר תורה מסופו לתחלתו ומניחו בבית אחד.

וצריך להזהר בפרשיות שאם עשה הסתומה פתוחה או הפתוחה סתומה פסלן. ושלשת הפרשיות הראשונות כולן פתוחות, ופרשה אחרונה שהיא והיה אם שמע סתומה.

וצריך להזהר במלא וחסר עד שיהיו ארבעתן כתובות כמו שהן כתובות בספר תורה בדוק, שאם כתב החסר מלא פסול עד שימחק היתר, ואם כתב המלא חסר פסול ואין לו תקנה. ואלו הן החסרות והמלאות שיש בארבע פרשיות אלו...

וצריך להזהר בתגין של אותיות והן כמו זיינין זקופות שיש להן תג כמו שהן כתובין בספר תורה, ואלו הן האותיות המתויגות שבארבע פרשיות אלו. פרשה ראשונה יש בה אות אחת בלבד והיא מ"ם סתומה של מימים עליה שלש זייני"ן. פרשה שנייה יש לה חמש אותיות וכל אחת מהן ה"א, ועל כל ה"א מחמשתן ארבע שיני"ן, והן ה"א של ונתנה, וה"א ראשונה וה"א אחרונה של הקשה, וה"א של ויהרג וה"א של ידכה... ואם לא עשה התגין או הוסיף וגרע בהן לא פסל...

הכותב תפילין בכתב ידו או שלקחן מן המומחה או משאר אדם ובדקן והחזירן לעורן לעולם אינו צריך לבדקם פעם אחרת, ואפילו לאחר כמה שנים, כל זמן שחיפויין שלם הרי הן בחזקתן ואין חוששין להן שמא נמחקה אות מתוכן או שניקבה. הלל הזקן היה אומר אלו משל אבי אימא. (שם פרק ב, וראה שם עוד)

שמונה הלכות יש במעשה התפילין כולן הלכה למשה מסיני ולפיכך כולן מעכבות ואם שינה באחת מהן פסל. ואלו הם,   שיהיו מרובעות, וכן תפירתן ברבוע, ואלכסונן ברבוע עד שיהיה להן ארבע זויות שוות, ושיהיה בעור של ראש צורת שי"ן מימין ומשמאל, ושיכרוך הפרשיות במטלית, ושיכרוך אותן בשיער מעל המטלית, ואחר כך מכניסן בבתיהן, ושיהיו תופרין אותן בגידין, ושעושין להם מעבורת מעור החפוי שתכנס בה הרצועה עד שתהא עוברת והולכת בתוך תובר שלה, ושיהיו הרצועות שחורות, ושיהיה הקשר שלהן ידוע כצורת דל"ת.

כיצד עושין תפילין של ראש? לוקחין עץ מרובע ארכו כרחבו וכגבהו ואם היה גבהו יותר על רחבו או פחות ממנו אין בכך כלום, ואין מקפידין אלא על ארכו שיהא כרחבו, וחופרין בו שלשה חריצין כדי שיעשה לו ארבע ראשים, כגון זה, ולוקחין עור ומרטיבין אותו במים ומשימין בו את העץ ומכניסין את העור בין כל חריץ וחריץ ומכמשים אותו והוא רטוב מכאן ומכאן עד שעושין בו דמות שי"ן שיש לה שלשה ראשין מימין המניח תפילין, ודמות שי"ן שיש לה ארבעה ראשים משמאל המניח.

ומניחין את העור על העץ עד שייבש, ואחר כך חולץ העור מעל גבי האימום של עץ ונמצא העור שיש בו ארבעה בתים פנויין, ומכניסין פרשה בכל בית ובית, ומחזירין מקצת העור מלמטה ותופרין אותו מארבע פנותיו, ומניחין מן העור שלמטה מקום שתכנס בו הרצועה כמו תובר, והוא הנקרא מעבורת.

וכיצד עושין תפילין של יד? לוקחין עץ מרובע ארכו כרחבו ויהיה גבהו כאצבע או יתר על זה מעט או פחות מעט ומחפין אותו בעור רטוב ומניחין את העור על האימום עד שייבש, וחולץ את העור ומניח את ארבע הפרשיות במקום העץ, ומחזיר מקצת העור מלמטה ותופרו מארבע פנותיו ומניחין מן העור תובר מקום הרצועות.

כיצד סדור הפרשיות? בתפלה של ראש מכניס פרשה אחרונה שהיא והיה אם שמע בבית ראשון שהוא על ימין המניח, ושמע סמוכה לה, והיה כי יביאך בבית שלישי סמוכה לשמע, וקדש לי בבית רביעי שהוא לשמאל המניח תפילין כדי שיהא הקורא שלפניו כנגד פני המניח קורא על הסדר הזה, כגון זה. ואם החליף סדור זה פסולות.

תפלה של יד כותבם בארבעה דפין בעור אחד ארוך כספר תורה על סדורן בתורה כגון זה. אם כתבן על ארבע עורות והכניסן בבית אחד יצא ואינו צריך לדבקם.

כשהוא גולל הפרשיות בין של ראש בין של יד גולל אותן מסופן לתחלתן עד שתמצא כשתפתח הפרשה תקרא כל פרשה ופרשה מתחלתה עד סופה.

וכשמכניסין את הפרשיות בבתים שלהם כורכין אותן במטלית, ועל המטלית שיער ואחר כך מכניסין אותן בבתיהן, ושיער זה צריך להיות שיער בהמה או של חיה טהורה ואפילו מנבילות וטריפות שלהן, וכבר נהגו כל העם לכורכן בשיער זנב העגלים.

כשתופרין את התפילין אין תופרין אלא בגידין של בהמה או של חיה טהורה, ואפילו מנבילות וטריפות שלהן. לוקחין הגידין שיש בעקב בהמה או החיה טהורים והם לבנים, ואם הם קשים מרככין אותן באבנים וכיוצא בהן עד שיעשו כפשתן וטווין אותן ושוזרין אותן ובהן תופרין התפילין ויריעות ספר תורה. כשתופרין התפילין תופרין אותן ברבוע,   והלכה רווחת שיהיו בכל צד שלש תפירות עד שיהיו הכל שתים עשרה תפירות בין של יד בין של ראש. ואם עשה התפירות עשר או ארבע עשרה עושה, וכל התפירות יהיה החוט שלהן סובב משתי רוחות. וצריך שיגיע החריץ של תפילין של ראש עד מקום התפר, ואם היה החריץ ניכר כדי שיהיו ארבעה ראשין נראין לכל, ואף על פי שאין החריץ מגיע למקום התפר כשרות,   ואם אין חריץ ניכר פסולות. וצריך להעביר בתוך כל חריץ וחריץ על גבי העור חוט או משיחה להבדיל בין בית לבית, ומנהג פשוט להעביר גיד מגידי התפירה בכל חריץ וחריץ משלשתן.

וכיצד עושין הרצועות, לוקחין רצועה של עור רחבה כאורך השעורה ואם היתה רחבה מזו השיעור כשרה. ואורך רצועה של ראש כדי שתקיף את הראש ויקשור ממנה הקשר ותמתח שתי הרצועות מכאן ומכאן עד שיגיעו לטבור או למעלה ממנו מעט, ואורך רצועה של יד כדי שתקיף את הזרוע ויקשור ממנה הקשר ותמתח רצועה אחת על אצבע אמצעית ויכרוך ממנה על אצבעו שלש כריכות ויקשור, ואם היו הרצועות ארוכות יתר על שיעורים האלו כשרות.

ומכניס רצועה של ראש בתובר שלה ומקיף במדת ראשו וקושר קשר מרובע כמין דל"ת, וקשר זה צריך כל תלמיד חכם ללמדו, ואי אפשר להודיע צורתו בכתב אלא בראיית העין, וכן בשל יד קושר קשר כמין יו"ד. ותהיה הרצועה של יד עולה ויורדת בתוך הקשר כדי שירחיב ויקצר בעת שירצה לקשור על ידו.

הרצועות של תפילין בין של ראש בין של יד פניהם החיצונים שחורים וזו הלכה למשה מסיני, אבל אחורי הרצועות הואיל ומבפנים הן אם היו ירוקות או לבנות כשרות, אדומות לא יעשה שמא תהפך הרצועה וגנאי הוא לו, ולא יהיה אחורי הרצועה לעולם אלא כעין הקציצה, אם ירוקה ירוקין ואם לבנה לבנים. ונוי הוא לתפילין שיהיו כולן שחורות הקציצה והרצועה כולה.

העור שמחפין בו התפילין ושעושין ממנו הרצועות הוא עור של בהמה או חיה או עוף הטהורים, ואפילו נבלות וטרפות שלהן. ואם עשה מעור טמאים או שחפה תפילין בזהב פסולות. ועור הרצועה צריך עיבוד לשמה, אבל בעור שמחפין בו אינו צריך עיבוד כלל אפילו עשהו מצה כשר. ומקומות הרבה נהגו לעשות אותן בעור מצה.

אין עושין התפילין אלא ישראל, שעשייתן ככתיבתן מפני השי"ן שעושין בעור כמו שאמרנו.   לפיכך אם חיפן הכותי או תפרן פסולות, והוא הדין לכל הפסול לכתבן שלא יעשה אותן.

תפלה של ראש אין עושין אותה של יד ושל יד עושין אותה של ראש, לפי שאין מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה. וכן רצועה של תפלה של ראש אין עושין אותה לתפלה של יד. במה דברים אמורים כשלבשן אבל תפילין של ראש שלא לבשן אדם מעולם אם רצה להחזירן ליד מותר. וכיצד עושין, טולה עליה עור עד שתעשה אחת וקושרה על ידו.

תפילין שנפסקו התפירות שלהן, אם היו שתי התפירות זו בצד זו או שנפסקו שלש תפירות אפילו זו שלא כנגד זו הרי אלו פסולות, במה דברים אמורים בישנות, אבל בחדשות כל זמן שפני טבלן קיימות כשרות. ואלו הן החדשות כל שאוחזין מקצת העור שנקרע תפרו ותולין בו התפילין והוא חזק ואינו נכרת הרי אלו חדשות, ואם אין ראוי לתלות בו אלא הוא נפסק הרי אלו ישנות.

רצועה שנפסקה אין קושרין אותה ואין תופרין אותה אלא מוציאה וגונזה ועושין אחרת. ושיורי הרצועה פסולין עד שיהא ארכה ורחבה כשיעור או יתר עליו. ולעולם יזהר להיות פני הרצועה למעלה בעת שקושר אותן על ידו ועל ראשו. (שם פרק ג, וראה שם עוד)

היכן מניחין תפילין של ראש, מניחין אותן על הקדקד שהוא סוף השיער שכנגד הפנים והוא המקום שמוחו של תינוק רופס בו. וצריך לכוין אותם באמצע כדי שיהיו בין העינים, ויהיה הקשר בגובה העורף שהוא סוף הגולגולת.

ושל יד קושר אותה על שמאלו על הקיבורת והוא הבשר התופח שבמרפק שבין פרק הכתף ובין פרק הזרוע שנמצא כשהוא מדבק מרפקו לצלעיו תהיה תפלה כנגד לבו ונמצא מקיים והיו הדברים האלה על לבבך. המניח תפלה של יד על פס ידו או של ראש על מצחו הרי זה דרך צדוקים. העושה תפלתו עגולה כאגוז אין בה מצוה כלל. איטר מנח תפילין בימינו שהוא שמאל שלו, ואם היה שולט בשתי ידיו מניח אותה בשמאלו שהוא שמאל כל אדם, ומקום קשירת התפילין ומקום הנחתן מפי השמועה למדום.

תפלה של ראש אינה מעכבת של יד ושל יד אינה מעכבת של ראש מפני שהן שתי מצות זו לעצמה וזו לעצמה. וכיצד מברכין, על של ראש מברך אשר קדשנו במצותיו וצונו על מצות תפילין, ועל של יד מברך אשר קדשנו במצותיו וצונו להניח תפילין. במה דברים אמורים כשהניח אחת מהן, אבל אם הניח שתיהן מברך ברכה אחת והיא להניח תפילין. וקושר של יד ואחר כך מניח של ראש. וכשהוא חולץ חולץ של ראש ואחר כך חולץ של יד...

תפילין כל זמן שמניחן מברך עליהן ואפילו חולץ ולובש כמה פעמים ביום, וכל המצות כולן מברך עליהם קודם לעשייתן, לפיכך צריך לברך על התפלה של יד אחר הנחה על הקיבורת קודם קשירתן, שקשירתן זו היא עשייתן...

זמן הנחת תפילין ביום ולא בלילה, שנאמר "מימים ימימה", חוקה זו היא מצות תפילין. וכן שבתות וימים טובים אינן זמן תפילין, שנאמר "והיה לאות", ושבתות וימים טובים הן עצמן אות. ומאימתי זמן הנחתן משיראה את חבירו ברחוק ארבע אמות ויכירהו עד שתשקע החמה.

מי שהניח תפילין קודם שתשקע החמה וחשכה עליו אפילו הן עליו כל הלילה מותר, ואין מורין דבר זה לרבים אלא מלמדין את הכל שלא יניחו תפילין עליהן בלילה, אלא יחלצו אותן משתשקע החמה. וכל המניח תפילין לכתחלה אחר שתשקע החמה עובר בלאו, שנאמר ושמרת את החקה הזאת וגו' מימים ימימה...

כל הפטור מקריאת שמע פטור מתפילין. קטן שיודע לשמור תפיליו אביו לוקח לו תפילין כדי לחנכו במצות. חולי מעים וכל מי שלא יכול לשמור את נקביו אלא בצער פטור מן התפילין.   וכל הטמאים כולן חייבין בתפילין כטהורים. מצטער ומי שאין דעתו מיושבת ונכונה עליו פטור מן התפילין, שהמניח תפילין אסור לו להסיח דעתו מהן. כהנים בשעת העבודה והלוים בשעה שאומרים השיר על הדוכן וישראל בשעה שעומדים במקדש פטורין מן התפלה ומן התפילין.

חייב אדם למשמש בתפיליו כל זמן שהם עליו שלא יסיח דעתו מהם אפילו רגע אחד, שקדושתן גדולה מקדושת הציץ,   שהציץ אין בו אלא שם אחד ואלו יש בהם אחד ועשרים שם של יו"ד ה"א בשל ראש וכמותן בשל יד.

תפילין צריכין גוף נקי שיזהר שלא תצא ממנו רוח מלמטה כל זמן שהם עליו. לפיכך אסור לישן בהם לא שינת קבע ולא שינת עראי, אלא אם הניח עליהן סודר ולא היתה עמו אשה ישן בהם שינת עראי. וכיצד הוא עושה, מניח ראשו בין ברכיו והוא יושב וישן...

בית שיש בו תפילין או ספר תורה אסור לשמש בו מטתו עד שיוציאם או יניחם בכלי ויניח הכלי בכלי אחר שאינו כליין. אבל אם היה הכלי השני מזומן להם אפילו עשרה כלים ככלי אחד הן חשובין. ואם הניחן כלי בתוך כלי מותר להניחן תחת מראשותיו בין כר לכסת שלא כנגד ראשו כדי לשמרן, ואפילו אשתו עמו במטה.

קדושת תפילין קדושתן גדולה היא, שכל זמן שהתפילין בראשו של אדם ועל זרועו הוא עניו וירא שמים ואינו נמשך בשחוק ובשיחה בטילה ואינו מהרהר מחשבות רעות אלא מפנה לבו בדברי האמת והצדק. לפיכך צריך אדם להשתדל להיותן עליו כל היום שמצותן כך היא.   אמרו עליו על רב תלמידו של רבינו הקדוש שכל ימיו לא ראוהו שהלך ארבע אמות בלא תורה או בלא ציצית או בלא תפילין.

אף על פי שמצותן ללבשן כל היום בשעת תפלה יותר מן הכל, אמרו חכמים כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין כאלו מעיד עדות שקר בעצמו, וכל שאינו מניח תפילין עובר בשמונה עשה, שהרי בארבע פרשיות צוה על תפילין של ראש ועל תפילין של יד. וכל הרגיל בתפילין מאריך ימים, שנאמר "ה' עליהם יחיו". (שם פרק ד, וראה שם עוד)

המוצא תפילין בשבת ברשות הרבים כיצד הוא עושה לובשן כדרכן, מניח של יד בידו של ראש בראשו ונכנס וחולצן בבית, וחוזר ולובש זוג שני וחולצן עד שיכניס את כולם, ואם היו הרבה ולא נשאר מן היום כדי להכניסן דרך מלבוש הרי זה מחשיך עליהן ומכניסן במוצאי שבת. ואם היה בימי הגזרה שמתירא לישב ולשומרן עד הערב מפני הכותים מכסן במקומן ומניחן והולך... (שבת יט כג, וראה שם עוד)

נאמר בבגדי כהונה "על בשרו ולבשם", מלמד שלא יהיה דבר חוצץ בין בשרו לבגדים... לפיכך אין הכהן יכול לעבוד בתפילין של יד שהרי חוצצת, אבל של ראש אינה חוצצת, ואם רצה להניחם בשעת העבודה מניח. (כלי מקדש י ו)

שכיב מרע שאמר נכסי לפלוני נוטל כל המטלטלין וכל הקרקעות והבגדים... והתפילין עם שאר ספרים הכל בכלל הנכסים, אבל ספר תורה יש בו ספק אם הוא בכלל נכסים... (זכיה ומתנה יא טו)

האבל ביום ראשון בלבד אסור להניח תפילין ולאכול משלו... ובשאר ימי האבל מותר לו לאכול משלו ולישב על גבי מפץ או קרקע, ומניח תפלין... (אבל ד ט)

ספר חסידים:

אדם שהתפילין שלו או ספריו בתיק לא ינערם חוץ אלא יתפשם בידו ויוציאם. (רעג)

מעשה בחסיד אחד שהיה נושא תפילין וציצית כל היום וכשמת שמעו שבני מעלה הספידו עליו ואמרו צדקת ה' עשה ומשפטיו עם ישראל, שהיה מזכה את אחרים... (שסג)

רבינו יונה:

ומצות תפילין ומצות מזוזה מצות עשה הן, והנן בכלל קבלת מלכות שמים,כי על כן נכתבו בפרשת שמע ישראל. ותוכל להתבונן מזה על עונש המבטל המצות האלה כי הוא שובר עול, מנתק מוסרות... (שערי תשובה ג כב)

...ותמיד ימשמש בתפליו, בשל יד ואחר כך בשל ראש, למען יזהר להיות בנקיות, כי תפילין צריכין גוף נקי שלא יפיח בהן ושלא יישן בהן. וצריך לברך כשימשמש זמן גדול אחר הנחתן, דקימא לן כרבנן דבי רב אשי דכל אימת דממשמשי בהו מברכי (סוכה מ"ו), ומפי מורי הרב רבי שמואל ברבי שניאור שמעתי דאין צריך לברך משום משמוש אלא כשהן נעקרות ממקומן והוא מחזירן למקומן... (ספר היראה)

...והמקיים מצות תפילין סופו לקיים כל התורה לפי שהוא מקבל עליו במצוה זו עול מלכות שמים, ומתוך כך תבא בלבו יראת שמים לבלתי יחטא,   שנאמר (שמות י"ג) "והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך למען תהיה תורת ה' בפיך", ואמרו חז"ל המניח תפלין וקורא קריאת שמע, זו היא קבלת עול מלכות שמים שלימה, וכל העולם נברא כדי לקבל עליהם עול מלכות שמים. ומי שאינו מניח תפילין יש עליו קרוב לשלש מאות עונשין בכל שנה, והמניחן בכל יום יש בידו זכיות לאין תכלית. ואמרו חז"ל פושעי ישראל בגופן כגון קרקפתא דלא מנחא תפילין מעולם. (אגרת התשובה ה)

רבינו בחיי:

בהמולו - ושלש מצות בתורה הן שנקראו אות, ואלו הן מילה שבת תפילין, ושלשתן עדות ואות על היחוד והאמונה, ואין ראוי לכל אחד מישראל לעמוד זולת השתים מהן, כי קיום כל דבר על פי שנים עדים, ועל זה יצטרך שילכו ב' עדים עמו, ולפיכך חייב אדם להזהר במצות תפילין ואז יהיו ב' עדיו נמצאים עמו, והם מילה ותפילין לא יסורו ממנו... וביום שבת שהוא פטור מתפילין מילה ושבת נמצאת בו... (בראשית יז כד)

והיה לאות על ידכה - על דרך הפשט הה"א לרמוז על ה' בתים שבתפילין, של ראש ד' בתים ושל יד בית אחד.   ודע כי תפילין של יד נקראת אות, שנאמר והיה לך לאות על ידך, ותפילין של ראש נקרא זכרון, שנאמר ולזכרון בין עיניך, וידוע כי הדבר הנעשה לאות מזכירים אותו תמיד, ואם כן האות הוא סבת הזכרון, ועל כן אמרו רז"ל כשהוא מניח מניח של יד ואחר כך של ראש, ולכך אמר הכתוב "והיה לאות על ידכה", הקדים תחלה תפילין של יד, ואחר כך ולטוטפות בין עיניך, וכשהוא חולץ תפילין חולץ של ראש ואחר כך חולץ של יד, לפי שאם יחלוץ תפילין של יד תחלה כמו שהניחם תחלה איך ישארו תפילין של ראש שהם הזכרון ואין זכרון אלא באות... האות הוא סבת הזכרון אבל הזכרון אינו סבת האות...

ועל דרך הקבלה תוספת הה"א היא ה"א אחרונה שבשם, והיא מדת הדין של מטה, והיא החכמה שנתנה לשלמה ונקראת לב, והוא שאמר (מ"א ג') "ונתת לעבדך לב שומע" וגו'. ולכך תפילין של יד מצותן כנגד הלב, והיא המדה הנקראת כלה. ותפילין של יד בית אחד ממה שכתוב (שיר ד') "אחותי כלה", שהיא מתאחדת וכלולה בל"ב נתיבות פליאות חכמה. וכדי לרמוז הה"א הזאת באו בפרשה והיה כי יביאך חמשה ההי"ן מתויגות בתגין כמין זיינין ד' זיינין על כל אחת, והן ה' של ונתנה לך, ושתי ההי"ן של הקשה, וה' של ויהרג, וה' של ידכה. וכל המלות מורות על מדת הדין. ואין זה במשפט ספר תורה אלא במשפט תפילין של יד בלבד.

ואחר כך מניח של ראש והם ד' בתים כנגד החכמה שהיא ראשית, ויורה על זה לשון קדש שהוא מלשון קודש, (תהלים קל"ד) שאו ידיכם קדש, נאדר בקדש שהוא החכמה וכן לשון זכר. והיה כי יביאך שמדבר ביציאת מצרים כנגד בינה להתבונן ביציאת מצרים, וזהו שכתוב וחרה אף ה', וזה סוד מצות תפילין, החכמה והבינה הגדולה והגבורה כנגד ד' פרשיות שבתפילין. גם שי"ן של ד' ראשים. והתפארת הם התפילין עצמן וזה סוד המאמר שהקב"ה מניח תפילין. והנצח וההוד כי כל הרישי"ן של ג' ראשים וה"א אחרונה הוא קשר של תפילין, וזהו שאמרו "וראית את אחורי" הראהו קשר של תפילין. והיות הרצועות מקיפות את הראש ירמזו להמשכת השפע עד ה' אחרונה שהוא קשר הכל. והיות הרצועות מגיעות עד הטבור ירמוז להמשכה עד הקו האמצעי ומשם ולמטה, והיותם שחורות מהלכה למשה מסיני ירמוז לעומק השגתם. וטעם הנחתם בראש כי הוא מקומם הראוי ושם כח הנשמה, וכל מה שיש בתפילין של ראש יש בתפילין של יד ביריעה אחת ובבית אחת והורות שה' אחרונה כלן כלולות בה והיא כוללת כל המדות של מעלה והקשר שבו רמז לצדיק. וטעם הנחתן בשמאל להורות על קבלתה מן השמאל.

וצריך אתה לדעת כי תפילין של יד ושל ראש שתי מצות ושתיהן מענין אחד, והראיה שהן ב' מצות מה שאינם מעכבות זו את זו כלולב ומיניו עם האתרוג, וכן אמרו רז"ל תפילין של ראש אינה מעכבת של יד, ושל יד אינה מעכבת של ראש, הרי לך שהרשות בידך להניח אי זו מהן שיש לו. ולפי ששתיהם רומזות ענין אחד אמרו רז"ל כשהוא מניח שתיהן ביחד אין לשוח ביניהם והוא שאמר שח בין תפלה לתפלה עברה היא בידו וחוזרים עליה מעורכי המלחמה. ודבר ידוע כי כיון ששתיהן רומזות ענין אחד היה ראוי ששתיהן מעכבות זו את זו, כלולב ואתרוג, ומה שאינן מעכבות זו את זו מבואר הוא כמו שאמרו רז"ל מנין שהקב"ה מניח תפילין ואמרו בספר הבהיר משל למה הדבר דומה למלך שהיה לו כלי נאה, פעמים נוטלו בראשו פעמים נוטלו בזרועו. ומטעם זה אין תפילין של ראש ותפילין של יד מעכבות זו את זו. ונתבאר לך מזה כי הנחת תפילין בשמאל ירמוז למדת הדין המקבלת מן השמאל, וענינו דומה לאתרוג בשמאל... (שמות יג טז)

...וכנגדן באדם עולם הדבור, והוא הראש שהוא משכן החכמה, ושם השכל שופע על המוח, כי הצדיק השלם מרכבה להקב"ה וכמו שהיו אבות העולם, ושכינה שורה עליו במצות תפילין שבראשו ובזרועו כנגד המוח והלב שהם כנגד שני הכרובים. ומכאן תוכל להתבונן דוגמת המניח תפילין וכמה גדול כחו. (שם כה ט)

ויראו ממך - ...ויש לך להתעורר בכאן כי נרשם בכאן אות שי"ן שהיא הלכה למשה מסיני, והוא כאלו אמר וראו כל עמי הארץ כי שי"ן עליך ויראו ממך. ועוד חלוף השם הגדול באת ב"ש עולה במספר שי"ן, והוא שי"ן רבתי של שיר השירים. ועוד כי ש' ימים של הנחת תפילין הם בשנה, יצאו שבתות וימים טובים שהן ס"ה ימים. ואם תשכיל עוד בטעם שי"ן של תפלין תמצא השי"ן רמז לשכינה ולנשמת האדם, ושי"ן של ד' בתים ירמוז לשכינה המקפת והממלאת לכל העולם וחוץ לעולם ומשפעת כח בד' חיות המרכבה, והרצועה שיש בה כמין דל"ת רמז לארבע רוחות העולם המתנהגים על ידי השכינה ומעלה ומטה גם כן, ועל כן הרצועות מחוברות ומתפשטות והולכות למטה, ונתבאר בזה כי כל השפע בא לעליונים ולתחתונים מאת השכינה, ומאין בא השפע אל השכינה, מן החכמה והבינה. צא ולמד שהוא כן מתוך יצירת האדם שנוצר בחכמה מופלאה כי אות שי"ן רשום באפיו אשר שני הנקבים מכוונים כנגד המוח שהוא מקום החכמה והבינה, וענין האבר הזה החתום באות שי"ן שהוא בית קבול ילמד דעת את העם... (דברים כח י)

...וכן במצות תפילין אין משימין אותם בגובה של ראש ממש אלא למטה מעט, מקום שמוחו של תינוק רופס, וכל הענינים האלו מדרך הענוה והשפלות... (כד הקמח גאוה)

...וכן דעת רז"ל שהשכינה דבקה בישראל צריכה לפעולה, והיא מצות התפילין,   כי מצות התפילין אות היא שהשכינה דבקה עמנו ושהיא מקפת כל הקצוות, וכדי שתהיה הדעת הזאת רשומה בלבבות נצטוינו לעשות בזה פעולה שתהיה הזכרון לאותותיו ולמופתיו אשר הגדיל לעשות עמנו, ושנניח אותו זכרון בשני איברים מיוחדים שהם שרשי המחשבה ועיקרי כל הפעולות, והם הלב והמוח, ושיהיו רצועות התפילין מקיפות את הראש ולכך נקראו התפילין טוטפות, שהוא לשון פאר ותכשיט...   וכדי להודיע על גודל הפלגת הדבקות הוצרכו חכמי האמת לומר שהקב"ה מניח תפילין, ילמדו דעת את העם כי כשם שאנו עמו וצאן מרעיתו מתפארים בו בסיפור יחודו ונפלאותיו ומופתיו שעשה עמנו במצרים, כן הוא ית' מתפאר בנו ומספר ייחודנו שאנחנו גוי אחד בארץ מיוחד לחלקו... ואם כן פעולת התפילין כדי לאמת הדעת ההיא, שהשכינה דבקה בישראל, ולכך תמצא שיש במצות התפילין רמז לשכינה, והוא השי"ן שאמרו עליה חכמי האמת, שי"ן של תפילין הלכה למשה מסיני.

יש מתרשלין במצות תפילין שאינן זהירין בהנחתן, מפני שחושבין שהתפילין צריכין קדושה וטהרה יותר מדאי, ואין לאל ידם להתקדש ולהטהר כל כך שיהיו ראוים להניחם. והנה הם טועים במחשבה זו וחוטאים חטא גדול שלא בכונה אלא בתמימות לב, שהרי מצינו ספר תורה מקודש וחמור יותר מן התפילין, וכל אחד ואחד מישראל עולה וקורא בתורה, וראוי הוא לכך, ואין אדם מישראל נמנע מזה מפני קדושת ספר תורה... כי כיון שהוא נזהר ממה שהזהירו רז"ל שלא יישן בהם, ולא יפיח בהן, ולא יכנס בהן לבית הכסא, וכן יזהר שלא יניחם כשיש לו חולי מעים, די לו בכך ועשה בזה הזהירות הראוי... והוא עובר בהן אם אינו מניחן, כי מאחר שאין לו טענה שיוכל להפטר אינו נמלט מאחת משתים, או שיהיה פושע במצוה, או שיהיה מורד...

אבל מיום שגברו הצרות ונתדלדלו הדורות וגזרו שמד שכל מי שיניח תפילין יפצעו את מוחו הוצרכו ישראל להתרשל במצוה זו מפני הסכנה, ולא מסרו עצמן עליה כמצות המילה, ועל כן היא מרופה בידם היום...   וכיון שביד האדם לקיים מצוה זו אין לאחד מישראל שימנע מזה על המחשבה שהזכרתי למעלה, כי כל אדם ראוי להניח תפילין כל זמן שהוא בריא וגופו טהור מן החולי והמדוה, ואין צריך על כל פנים שיהיה לו גוף נקי כאלישע בעל כנפים... וכל ישראל ראוים לכך, כי כל העדה כולם קדושים...

התפילין הם תפארת למי שמניחן, וסימן אדנות הם, תפארת למי שמניחם, הוא שכתוב ביחזקאל (כ"ד י"ז) "פארך חבוש עליך", ולכך אבל חייב בכל מצות האמורות בתורה חוץ מן התפילין שנאמר בהם פאר, סימן אדנות הוא שכתוב "ויראו ממך"... ולכך היתה הנחת תפילין בגבהו של ראש, מקום שמלכי ישראל נמשחים שם בשמן המשחה, ועל זה דרשו רז"ל בכל עת יהיה בגדיך לבנים זו מצות ציצית, ושמן על ראשך אל יחסר, זו מצות תפילין, נתנו החכמים רמז לתפילין כשמן על הראש, והוא המקום בראש שמלכי ישראל נמשחים שם, והוא מקום הנחת תפילין בראש, מקום שמוחו של תינוק רופס.

ומה שמכסים התפילין במטלית ובשער ובגידין, יש בזה רמז וסימן לתחיית המתים שעתידים מתי ישראל לחיות ולעמוד בלבושיהן בשערן ובגדיהן והעור מלמעלה, כשם שהתפילין מחופין בעור... וזה רמז לכל מי שהוא ירא שמים ומניח תפילין שהוא זוכה לתחיית המתים... (כד הקמח תפילין)

ספר החינוך:

...ומכלל המצות שצונו להתפיש מחשבתנו בעבודתו בטהרה היא מצות התפילין להיותן מונחות כנגד אברי האדם הידועים בו למשכן השכל, והם הלב והמוח, ומתוך פעלו זה, תמיד ייחד כל מחשבותיו לטוב, ויזכור ויזהר תמיד כל היום לכון כל מעשיו ביושר ובצדק... (אמור מצוה שכד)

משרשי המצוה, לפי שהאדם בהיותו בעל חומר ימשך בהכרח אחר התאות, כי כן טבע החומר לבקש כל הנאות עליו והערב, כסוס כפרד אין הבין, אם לא שהנפש שחננו הא-ל תמנענו לפי כחה מן החטא, ומאשר תשכן בגבולו שהיא הארץ ורחוקה מאד מגבולה שהיא השמים, לא תוכל לו יגבר כחו עליה תמיד, לכן היא צריכה על כל פנים להרבה שומרים לשמרה משכנה הרע פן יקום עליה ויהרגה, אחר היותה בגבולו ותחת ידו. ורצה המקום לזכותנו אנחנו עם הקדש וצוה להעמיד שומרים גבורים סביב לה, והם שנצטוינו לבל נפסיק מדברי תורה מפינו יומם ולילה, ושנתן ארבע ציציות בארבע כנפות כסותנו, ומזוזה בפתחנו, והתפילין בידנו ובראשנו, והכל להזכירנו למען נחדל מעשק ידינו ולא נתור אחרי עינינו ואחרי יצר מחשבות לבנו... (ואתחנן מצוה תכב, וראה שם עוד)

מאירי:

... וכדי להתעורר בדבר בכל חלקיו צוה לקבוע בשל ראש ארבעה בתים כנגד ארבעה חושים אשר בראש, ובשל יד בית אחד, כולל גם כן כל מה שכללו הארבעה בתים אשר בראש, ולא צוה אלא בבית אחד, כנגד חוש המשוש.   וכבר נודע היות חמשת החושים כלם צריכים בלמוד החכמה... והורה בענין תפלין הערה לשעבד כל חושיו וכל חלקי שכלו וכל ראשי אבריו להאמין באשר ידריכו בהאמנתו דרכי התורה כהאמין מה שידריכו דרכי המחקר להאמין בו, והוא אצלי התחברות ענין יציאת מצרים עם אמונת הייחוד... (משיב נפש מאמר ב פרק ב)

הרקאנטי:

והיה לאות על ידכה ולזכרון בין עיניך, יש לך להתבונן על סוד התפילין וכונתם ארבע פרשיות שבראש רומזים לארבע ספירות חכמה בינה גדולה גבורה, והפרשיות מורות עליהן, הראשונה קדש לי כל בכור מורה על ראשית שהיא חכמה, ואמרו עליה בספר הזוהר ודא איקרי פטר כל רחם, פתחא דכל שמיכותא ויסודא דלעילא, והיא הנרמזת ביו"ד של שם המיוחד, הרי מתאחד התפארת באין סוף על ידי חכמה הנקראת ראשית בסוד קדש לי כל בכור. שניה להתבונן על יציאת מצרים מורה על בינה, מפני שיציאת ישראל ממצרים מורה על שיחרור עבדים אשר הוא ביובל, והיובל הוא בשנה הג', והרמז בו לבינה שיש לה ג' שערים והיא רמוזה בה"א הראשונה של שם המיוחד. והתבונן בתנועת הה"א שאין בה רק הוצאת הרוח, כד"א ביום הניח ה' לך מעצבך. וכשתבין זה תדע כי במדת הבינה יצאו ישראל ממצרים, ואז נפתחו שערי הבינה, ועל כן תמצא יציאת מצרים בתורה נ' פעמים, זהו הכתוב בפרשה זו "כי בחוזק יד הוציאנו", כי הבינה היא חוזק היד, כי שואבת ממנה היד השמאלית...

שלישית שמע מורה על אהבת חסד, רביעית והיה מורה על מדת הדין הקשה שמזהרת על העונשין, ובאלו הארבע ספירות מתעטרת תפארת ישראל ומניחן הנרמז באות וי"ו של שם המיוחד, זהו סוד "כי שם ה' נקרא עליך", שם ה' ממש, ותניא ר"א הגדול אומר אלו תפילין שבראש.

אמנם הארבע פרשיות שבזרוע הם רמז לתפארת נצח והוד יסוד, ובהם מתעטרת כנסת ישראל הנרמזת בה"א שניה של שם בן ארבע אותיות, והרמז בהם "ויעש ה' אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם", לאדם ולאשתו הרמז בהם להקב"ה ושכינת עוזו. ולפיכך נקראו תפילין של ראש קדושה חמורה, ותפילין של יד קדושה קלה, והשח ביניהם כמקצץ בנטיעות, אף כי אין מעכבות זו את זו, אין ייחוד שלם עד שיניח שתיהם. ונכתב ידכה מלא רמז לספירה החמשית הנרמזת בזרוע השמאלית הנקראת יד כהה, מלשון "ולא כהה בם", רוצה לומר שהיד השמאלית היא מונעת הטובות בדין מן הרשעים. ענין אחר הה"א רומזת לכנסת ישראל היא הה"א השניה של שם בן ארבע אותיות. והיה פירוש הפסוק והיה ה' לאות על ידך. ענין אחר ידכה הם שתי תיבות, יד כה, וכבר פירשתי מלת כה הרומזת לכנסת ישראל כי תפלה של יד רומזת שם. מכל הענינים האלה תוכל לדעת טעם הנחתה בשמאל.

ספר הזוהר והיה לאות על ידך, הא אוקימנא על ידכה דא הוא שמאלא... ולשון תפלה של יד מפרשין כי בעבור שאין לה כח קיום מצד עצמה רק על ידי שפע התפארת הבא לה דרך הצדיק על כן נקראת תפלה מלשון "היאכל תפל מבלי מלח", כאילו אינה פועלת בפני עצמה רק על ידי ברית מלח, ולפיכך מלכות בית דוד נקראת ברית מלח, סימן לדבר ואני תפלה, ועל כן נקרא תפלה עבודה, כאומרם אי זו היא עבודה שהיא בלב, בלב ממש, עבודה ממש כד"א "עובד אדמתו ישבע לחם". והטעם שאין מניחין תפילין בלילה, אף כי תפלה של יד רומזת אליה, גזירה שמא יפיח בהן או הוא כטעם פטור תפלת ערבית שלא יתבוננו לה לבדה. ובשבת ויום טוב אין להניחם כמו שאמרו יצאו שבתות וימים טובים שהם עצמן אות, מפני שבה"א הרמוזה בתפלת היד ברא העולם והיא מורה על המלאכה ועל המעשה, והטעם הראשון מספיק אף לפטור שבתות וימים טובים, כי השבת לזכור ושמור, והמועדים לשמחה ולששון, ותפלה של יד בית אחת שנאמר אחת היא יונתי תמתי... (בא, ועיין שם עוד)

מנורת המאור:

ואלו השלש מצות, תפילין וציצית ומילה, הן מיישרות להשיג אמתת מציאותו, ואין אדם יכול להשיגו כי אם מצד פעולותיו הבאים ממנו, שהם נחלקים לשלש מעלות זו למעלה מזו. הראשונה, היא נקראת עולם העליון, והוא עולם השכל, שהוא מציאות השכלים הנבדלים. והשניה, היא עולם האמצעי, והוא מציאות הגלגלים עם הכוכבים שבהן. והשלישית, היא נקראת עולם השפל, הכולל מה שתחת גלגל הלבנה. ואלו השלש מצות, תפילין וציצית ומילה, הן מראות להסתכל ולהתבונן בהם לאלו השלשה עולמות.

מצות תפילין לאות מציאות שכלים הנבדלים שבעולם השכל, לפיכך צותה התורה להניחם בראש ובזרוע כנגד המוח והלב שהם משכני השכל. על כן אמר בפרשת יציאת מצרים "והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך למען תהיה תורה ה' בפיך" (שמות י"ג), והתורה היא מעולם השכל והמלאכים... ועל כן מצוה זאת נקראת קדושה, ויש בה פרשיות של עול מלכות שמים, וכלי תשמישיה נקראים כלי תשמישי קדושה. ולפי שרומזת לעולם שאינו נראה לעין, על כן עיקר המצוה, שהיא הכתב, אינה נראית לעין, אלא תשמישיה, שהיא העור, ועל כן היא חוץ מגופו של אדם כמו עולם השכל, אלא רצועותיה שהן נקשרות בה רומז להשגות השכל הנקשרות באדם השלם. וגם אמרו שיהיו מגיעות רצועות הראש עד טבורו, שהוא אמצעות גופו של אדם, לרמוז שהשפעת עולם השכל במצות בוראו באה עד טבור העולם לאפוקי מלבן של אומרים שהשגחת המשגיח מגעת עד גלגל הלבנה ולא יותר. (נר ג כלל ג חלק ה פרק ג)

אברבנאל:

ולא צוה להניח התפילין על היד עצמה ולא על של ימין שלא לעכב העבודה, וכן אם נניחם בין העינים עצמן יעכבו הראיה. וצריך לדעת שהן שתי מצות שאינן מעכבות זו את זו, והם מענין אחד ועם כן אסור לשוח ביניהם. (שמות יג ט)

והקדימה התורה תפילין של יד שהן נגד היד החזקה ושהלב נכבד מהמוח, וציוה בכל ג' אותות לזכר יציאת מצרים ללמד הבנים כדי להמשיך הקבלה מיציאת מצרים המשרישה בלבנו אמונת הידיעה וההשגחה האלקית. (שם שם טז)

רמ"ע מפאנו:

וזה סוד התפילין במקום הלב ומקום המוח, כי כשאבדנו השלמות העצמי הוצרכנו לדוגמתו מבחוץ, ועל זה נאמר שימני כחותם על לבך, בארנוהו במאמר אם כל חי## (מאמר חקור דין חלק ב פרק טז)

מהר"ל:

והיו לאות על ידך וגו', וכן כתב בפרשת שמע ובפרשת והיה אם שמוע, למדנו שאלו ארבע פרשיות נכתוב בתפילין, שמפני כי ביציאת מצרים עשה הקב"ה עם ישראל נסים ונפלאות מורים לך כי שם ה' הוא השם המיוחד אשר עושה גדולות ונפלאות השם הזה נקרא עליהם, שמפני שהשם הקדוש נקרא עליהם לכך עשה עמהם נפלאות, לכך יש לכתוב דבר זה בתפילין והיו התפילין מקושרין על האדם להורות כי שם הגדול והקדוש נקרא עליהם, שהרי עשה עמהם נפלאות. והיינו דכתיב "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך", ואמר ר' אליעזר אלו תפילין שבראש. פירוש כי תפילין מורים לך כי הם מיוחדים לשם המיוחד שהרי בתפילין נזכר יציאת מצרים, שהוציא אותם על ידי נסים, והשם המיוחד דוקא פועל נוראות, ולפיכך ויראו ממך, מפני גבורותיו ונוראותיו. ומה שאמר רבי אליעזר אלו תפילין שבראש, כי תפילין על הזרוע שישראל דבקים בהקב"ה, ולפיכך כתיב בהם וקשרתם.

וזה החלוק שיש בין תפילין של יד ובין תפילין של ראש, כי תפילין של יד הוא החבור והדבוק שיש לישראל אל הקב"ה, ומזה הצד אין יראה כי אם חבור ודבוק בו יתברך, שמקום שיש חבור אין יראה, אבל תפילין של ראש ששם אין קשור רק שהשם יתברך נקרא עליהם, ובמה שהשם נקרא עליהם הוא יתברך נבדל מהם, שנקרא אלקי ישראל ובמה שהוא אלקיהם הוא נבדל מהם. ובזה הצד יש יראה שראוי להיות ירא מן אלקי ישראל אשר לו הגבורה, והבן זה.

ואלו ארבע פרשיות פרשה ראשונה שהוא יתברך הוציא את ישראל כמו שנזכר בפירוש בפרשת קדש. ופרשה שניה שלא תאמר אף על גב שהוא בחר בישראל והוציאם ממצרים זהו מצד החסד והטוב שהטיב הוא יתברך לישראל, ואין זה דבר מוכרח להיות בדין, וכאשר הרג בכורי מצרים בשביל זאת היציאה שהוציא אותם הרי שגם הכרחת הדין והחיוב מצד השי"ת נותן זה, שאם לא כן רק מצד הרחמים ומצד החסד לא היה ראוי שיהרוג בשביל זה בכורי מצרים, ומאחר שבדין הוא יותר קיים נצחי דבר זה, כי דבר שהדין נותן אין השתנות לו.

ואחר כך פרשה שלישית שהוא יתברך נקרא אלקי ישראל ומייחד שמו עליהם, כדכתיב שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד. פרשה רביעית כי השכינה היא בישראל תמיד ומחמת שהשכינה בישראל מנהיג אותם לטוב אם ישמעו ואם לא ישמעו בהפך זה מנהיג אותם, וזה נזכר בפרשה והיה אם שמוע, ופרשה זאת הוראה גמורה שהשכינה עם ישראל ואינם נמסרים למערכת השמים. וזה ענין ארבע פרשיות שהם בתפילין.

ועוד כאשר תדע כי אלו ארבע פרשיות שהוא יתברך התחלת כל הנמצאים לפיכך אמרה תורה קדש לי כל בכור פטר רחם... וכן כל הדברים שהם ראשית הם קדושים בשביל שהוא יתברך גם כן ראשית הכל... וזה מורה גם כן שמאתו יתברך נמצא הכל, שאם לא כן ולא היה הכל נמצא מאתו חס ושלום היה דבר מה קדמון כקדמותו ולא היה הוא יתברך ראשית הכל... וכמו שמאתו הכל נמצא כך היכולת בידו להפסיד אשר ירצה, לכך היה מפסיד התחלת וראשית מצרים, וזה נזכר בפרשה שניה. וכאשר הוא יתברך מאתו הכל ויוכל להפסיד את הכל כמו כן הוא יתברך מסדר ומאחד הכל, כמו שנזכר בפרשה שלישית שמע ישראל וגו', כי במה שהוא יתברך אחד הוא מאחד ומסדר ומקשר החלקים זה בזה עד שהם אחד קשורים קצתם בקצתם. והנה מאתו סדר מציאות העולם. ופרשה רביעית והיה אם שמוע מורה שהוא יתברך מנהיג הכל, כמו שזכר בפרשה רביעית איך מנהיג אותם אם יעשו טוב והפך גם כן אם יעשו רע חס ושלום. ואלו שתי פרשיות שמע ישראל שמורה שהוא יתברך אחד והוא מאחד כל הנמצאים במה שהוא יתברך אחד, וכמו שהוא מסדר את מציאותם ומאחדם כך מסדר הנהגתם, ובשביל כך אלו שתי פרשיות סתומים ביחד בתפילין...

ואלו ארבע פרשיות הנזכרים בארבע פרשיות כלם הם על ישראל, שהשי"ת התחלת הנמצאים וראשון הוא התחלה לישראל שהם נקראים בני בכורי ישראל, וכל הנמצאים הם נבראו בשביל ישראל, ולפיכך הכה השי"ת התחלת מצרים שהם הבכורים בשביל ישראל כמו שנזכר בפרשה שניה. ומה שהוא יתברך מאחד ומקשר את הנמצאים הוא גם כן על ידי ישראל המקבלים אלקותו ואחדותו, דכתיב שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, ועל ידי שישראל שהם אחד קשור הנמצאים עד שהם אחד, כי כולם מצורפים לישראל שהם עם אחד בארץ, וכן הנהגת העולם הוא על ידי ישראל, לפי שעל ידי דרישת ישראל והנהגת ישראל מנהיג הכל, וזה ידוע. לכך ראוי ישראל לפאר תפילין של ארבע פרשיות. והבן הדברים האלו מאד מאד.

וצוה להניח אלו פרשיות בראש וביד כי שם ה' נקרא על ישראל, וכאשר תבין דברי אמת תדע כי תפילין של ראש על הנשמה שהתחלת כחה בראש, ותפילין של יד תכלית כח הנשמה והראות פעולתה שהוא בעל חי מתנועע כי התנועה חיות האדם. ולשנים אלו, הראש והזרוע כח התנועה דהיינו התחלת כח התנועה הוא מן המוח, כי התחלת כח התנועה הוא במצח, לכך כאשר ירצה האדם בתנועה מתנועע במוקדם מן הפנים תחלה כי שם כח התנועה, וכמו שכח התנועה במקודם מן הראש כך הזרוע מן האדם מקבל כח התנועה, נמצא כי המוח התחלת כח התנועה והזרוע הוא מקבל כח התנועה, לכך צותה התורה להניח תפילין בראש ובזרוע, להיות שם ה' על הראש ששם התחלת כח התנועה במה שהוא חי, ועל הזרוע כלי מקבל התנועה. אמנם הנחתן ביד שמאל ולא בזרוע ימין כי יד הימין קודם ואחר כך השמאל. ומאחר שיש תפילין על הראש ששם התחלת התנועה אין תפילין על הימין, כי אם בשמאל שהוא סוף וגמר, נמצא כי זרוע שמאל גמר קבלת כח התנועה ושלימות הדבר בגמר שלו, לכך בזרוע שמאל דוקא שם ינתן התפילין שהם שם ה' עד שיהיה שם ה' על התחלת התנועה שהוא החיים ובגמר. ויש ארבע בראש ובית אחד בתפילין של יד, וזה כי כח התנועה שבאדם ראוי יותר להיות עליו שם ה' מן הכלי שמקבל כח התנועה, ולפיכך בתפילין של ראש כל פרשה מחולקת לעצמה, כי החלוק מורה על שמקבל שם ה' בבירור לגמרי, וזהו מורה על קדושה יתירה, אבל הזרוע שהוא כלי המקבל כח התנועה אין ראוי למעלה זאת כמו בראש, ולפיכך הבית הוא אחד כי חלוק הבתים לפי שמקבל הקדושה לגמרי קבול מבורר וניכר, ולכך כל בית ובית מיוחד וניכר בפני עצמו, אבל ביד אף על גב שהוא מקבל שם ה' אין קבלה לשם מבורר כל כך, ולפיכך אין שם חילוק בתים ואין זה קבול גמור, לכך כל הבתים נכללו כאחד, לומר כי שם קבלת שם ה' קבלה בלבד לא בבירור, ולפיכך תפילין של ראש יותר קדושים מתפילין של יד.

ותבין מה שאמרו חכמים המניח תפילין מאריך ימים, וזה מפני כי הנחתן על הראש ועל היד שהוא מקבל כח התנועה שהוא החיים לכך מאריך ימים. והכל לפי הענין מפני שכל דבר הוא ניכר ומבורר על ידי החכמה, ובחכמה מבדיל בין דבר לדבר עד שהוא ניכר ומבורר, ולכך התפילין שמונחים על המוח שהם החכמה והדעת כל בית ובית בפני עצמו, כי הקדושה לשם מבוררת גם כן וניכר, אבל על הזרוע אין שם חלוק בתים מפני שאין הבירור וההכרה רק מצד החכמה ולא בזולת זה, ולכך על הזרוע הם בית אחד ואינם מחולקים.

ועוד דע, כי תפילין של ראש מפני שהם על התחלת כח התנועה והחיות, ובכל התורה בא לשון חיות בלשון רבים ולא יתפרדו לומר לשון יחיד, והטעם כי צריך שיתפשט החיות לכל האברים וכאלו היה החיות רבים, ומזה הטעם עצמו תפילין של ראש בתים מחולקים, כי מן המוח מתפשט החיות ומתהלך לכל הצדדין, והתפילין שמניח לשם גם כן בענין זה יש להם רבוי בתים, והם אחד כמו החיות שהוא אחד, ובכחו הרבוי לכל האברים, כמו שהתבאר, אבל התפילין המונחים על הזרוע והוא הכלי המקבל כח התנועה ואין זה דרך רבוי, לכך תפילין של יד בבית אחד, והבן זה היטב.

ועוד מצד אחר ראוי שיהיו תפילין של ראש מחולקים, כי התפילין של ראש מונחים על מקום מחולק בין ימין לשמאל, לכך התפילין של ראש מחולקים לארבע בתים שנים בימין שנים בשמאל... ובפרשת קדש כתיב ולזכרון בין עיניך ובפרשת והיה כי יביאך כתיב ולטוטפות בין עיניך, והטעם שכתוב בפרשת קדש ולזכרון בין עיניך הוא כמו שכתוב בפרשה זאת זכור את היום הזה אשר יצאתם, כי אצל קדושת הבכור שייך מדת זכירה והבן זה מאד... (גבורות ה' פרק לט)

בפרק קמא דברכות אמר רבין בר רב אדא אמר ר' יצחק מנין שהקב"ה מניח תפילין... ביארו בחכמתם איך ישראל הם ראשון אל השי"ת מחוברים דבקים בו יתברך, ואמרו שהוא מניח תפילין, פירוש זה כי כל שלימות אשר יוצא לזולתו כמו שיאמר שהשי"ת השפיע כל הנמצאים במה שהשלימות ההוא יוצא לזולתו הוא מעלה עליונה ושלימות יתירה מן השלימות אשר אינו יוצא אל זולתו. וזה שאמר הכתוב אל יתהלל החכם בחכמתו וכו', פירוש כי אין ההלול במה שימצא באדם שלימות בעצמו כמו שהוא חכם גבור עשיר, שכל אלו שלימות אינו יוצא לזולתו... לפיכך אמר שהקב"ה מניח תפילין, פירוש מה שיש לו יתברך ההוד והשלימות שיוצא לזולתו מה שהשפיע כל הנמצאים דבר זה נקרא תפילין, שהתפילין מקושרין במניח אינם דבר עצמו. וכמו שהתפילין באדם מורה על מעלה יתירה של אדם שהשי"ת נקרא עליו, כי זהו ענין התפילין כמו שנתבאר. וזהו ענין המעלה היתירה הנוספת על האדם עצמו להיות השי"ת נקרא עליו, ולפיכך התפילין הם נוספים על המניח דבוקים בו, ומעלה יתירה זאת נקראת פאר, כי הוא פאר בודאי, לכך אמר השי"ת מניח תפילין והוא תוספת המעלה במה שהוא משפיע הנמצאים, ודבר זה נקרא הנחת תפילין, לפי שהיא קדושה ומעלה נוספת שהיא יוצאת לזולתו.

ושלימותו יתברך מצד הנמצאים שני דברים, האחד שהוא סדר את הנבראים בחכמה, השני שהוא יתברך פועל אותם כרצונו, ולפיכך אומר שמניח תפילין בראשו כי בראש החכמה והוא הפאר שיש לו יתברך במה שכל הנמצאים מסודרים בחכמתו. והתפילין ביד במה שהוא מפואר בנמצאים מצד הפועל אשר פעל בהם, וזהו מיוחס לזרוע שהוא יתברך פועל, דכתיב אצל פעל השי"ת "ובזרועך הנטויה". אמנם עיקר הפירוש כי כל פאר ראוי לראש שהוא הדבר הנכבד באדם, ולפיכך קרא הכתוב המלבוש שהוא לראש פארי המגבעות, ולפיכך התפארת שיוצא אל זולתו הוא בודאי פאר ראוי שיהיה פאר זה על הראש, ופאר הזה מצד שהוא מפואר בנמצאים שהם שלו, ותפילין של היד מצד שהוא מפואר מפני פעולותיו, ודבר זה מבואר.

ועוד לפי שבהיכלו כלו אומר כבוד, ולא תאמר כי הכבוד חס ושלום אינו כבוד והדור גמור בכל, ולפיכך תפילין בראש ותפילין בזרוע לומר שהכל כבוד כי הראש הוא התחלה ושם מונחים התפילין על הראש, והזרוע הוא תכלית התפשטות שלא תמצא דבר שהוא מתפשט מן האדם כמו הזרוע, כדכתיב ובזרוע נטויה, לכך קאמר שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרוע, שהכל הוא כבוד מן השלימות שיוצא לזולתו יתברך. ואף כי הדברים יותר עמוקים ונפלאים מאד בסתרי החכמה מכל מקום דברים אלו אמיתיים ברורים גם כן למי שמבין, וכמו כן באדם גם כן התפילין בראש ובזרוע שהשם יתברך הוא כבודו ותפארתו בכלו, ולפיכך שם ה' בראש והתפשטות שלו בזרוע. רצה לומר כי כבודו עליו בשלימות בכולו, וכמו שנתבאר לך למעלה בפרשת תפילין, ועוד יש לך לדעת כי התפילין שהם לישראל על הראש ועל הזרוע, הראש ששם השכל שהוא מהות האדם כי עיקר האדם הוא השכל, והזרוע שבו כחו לכן נקרא זרוע על שם הזרוע והכח, וכדכתיב ובזרועך הנטויה, ודבר שהוא כחו הוא עיקר מציאותו כי חזקו וכחו הוא כח מציאותו, כי אשר אין לו כח מציאותו חלש. ומפני כי השם נקרא על ישראל על מהות שלהם ועל מציאותם, לכך התפילין הם על הראש ועל הזרוע.

ומזה תבין למה התפילין של ראש הם ארבע בתים ותפילין של יד בית אחד, וזה כי המהות יש לו בחינות מחולקים לפי מה שהוא, אבל המציאות הוא אחד, ולפיכך כל הארבע פרשיות בבית אחד, וכן בתפלין דמארי עלמא. ואם כי הוא יתברך מהותו ומציאותו אחד לא כמו שהוא בכל הנמצאים, מכל מקום הם בחינות מחלקים, יש תפילין של ראש ושל זרוע, כי ישראל הם עלולים מן השי"ת מאמתתו וממציאותו ולפיכך יש תפילין של ראש ושל יד...

וקאמר בתפילין דמרי עלמא מה כתיב בהו, פירוש כמו שאמרנו כי שלימותו יוצא לזולתו, מהו השלימות אשר כתיב בתפילין, האף אמנם כי כל הנבראים הם לכבודו יתברך, אין דבר שהוא ראשון אל הכבוד כמו ישראל, ושאר כבוד הם טפלים נמשכים אחר זה, כי אינו מדבר רק בכבוד שהוא הכבוד העליון על כל שהוא ראשון דבק בו יתברך... (שם פרק מד, וראה שם עוד)

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן ארבעים סאה קצוצי תפילין נמצאו בראש הרוגי ביתר... וכל ענין של ביתר עם הנטיעה הזאת להראות הדביקות עם השי"ת שהוא חוזק ותוקף האדם, כי אין העיר גורמת רק החבור והנטיעה עם השי"ת. ולפיכך התפילין הם על המוח ששם שורש החיות וכנגד הלב שגם שם שורש החיות עד שיש להם נטיעה עליונה עם השי"ת. וכאשר הגיע העונש נחרבו, ולכך נמצא בראש הרוגי ביתר דוקא תפילין, כי התפילין ראוי לאנשי ביתר כפי מעלתם ומדריגתם כי הם על המוח ועל ידי התפילין נקרא שם ה' עליו כדכתיב וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך. ומה שאמר ארבעים סאה קצוצי תפילין הוא דבר עמוק, ידוע כי מ' סאה הוא שיעור מקוה טהרה אשר כל מקוה הוא מים חיים, והתפילין האלו הם קבלת שפע החיים אשר לאדם, ולכך יש עליהם שם מקוה טהרה, שהוא מים חיים. ומזה תבין את אשר אמרו חכמים כל המניח תפילין מאריך ימים, שנאמר ה' עליהם יחיו. ומן הדברים אשר נתבאר לך תוכל להבין את הדברים כי ידי התפילין יש לנשמה דביקות בו יתברך והוא החיים... (נצח ישראל פרק ז)

ויש לפרש עוד כי מה שאמר לא סבר מר בכל עצב יהיה מותר רצה בזה כי האדם הזה אשר הוא חמרי גשמי אין ראוי אליו השמחה כי השמחה שייכת אל הנפש הנבדלת ואין האדם נבדל במעלתו רק הוא חמרי גשמי, ומפני שהוא חמרי גשמי אין ראוי לו השמחה ובעצבות שלו יש לו מותר, והיינו כי כאשר בדעתו שהוא בעל חומר חסר אז השי"ת ממלא חסרונו. ועל זה השיב תפילין מנחנא,   כי התפילין הם מורים על שיש לאדם גם כן מדריגות השכל שהוא נבדל ולכך ראוי אל האדם התפילין דבר שיש בו קדושת אלקים, שהרי התפילין הם קדושים, ואם לא כן שיש באדם מדריגת השכל הנבדל לא היה ראוי אל התפילין, ולכך התפילין הם על הראש ששם הנשמה הנבדלת והשכל, וכן התפילין של יד הם נגד הלב ששם הנפש, ולפיכך אמר תפילין מנחנא...   כי התפילין אשר הם לאדם הם מצד שיש לאדם הנשמה והשכל ומצד הזה ראוי לו השמחה ודי בזה. (שם פרק כג)

...ונקראו הדיינים פלילים מפני שהוא שופט במחשבתו דבר זה כך הוא, ודבר זה כך הוא,   וזהו לשון תפילין גם כן מלשון מחשבה, שהתפילין הם לאות ולזכרון בין עיניו, והזכרון הוא במחשבה,   ולכך התפילין הם על הראש ששם המחשבה, שיהיה מחשבתו תמיד כי הוא ית' לו לאלקים, וכן הם כנגד לבו שיהיה לבו אל השי"ת תמיד... (באר הגולה באר ד ד"ה ועתה שמים אור בהיר בשחקים)

בפרק קמא דברכות אמר רב אבין אמר ר' יצחק מנין שהקב"ה מניח תפילין, שנאמר נשבע ה' בימינו ובזרוע עזו... ואין זרוע אלא תפילין, שנאמר ה' עוז לעמו יתן וגו', וקאמר שם בתפילין דמארי עלמא מאי כתיב, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ... והתמיה להם בזה כי למה צריך אל תפילין. ועם שהדברים האלו עמוקים ודברים נראים מכל מקום לדעת כל עמי הארץ עד היכן משלחים ידם, לכך נגלה כמו אצבע ונכסה מה דאפשר.

דע כי במאמר הזה באו להודיע ההפרש שיש בין ישראל לשאר האומות. וראוי לך לדעת כי כל הנבראים נבראו לכבודו ית', וכמו שתקנו חכמים "שהכל ברא לכבודו" ית'. וביאור ענין זה, שהנמצאים כולם הם לכבודו יתברך ויש מהם כבוד אל השי"ת ביותר, ודבר שהוא כבודו נקרא לבוש של הקב"ה, כי הכבוד אצל הזולת ואין שייך כבוד רק אצל אחרים שרואים כבודו, ועל ידי המלבוש הוא נראה אצל אחרים, לכך הכבוד נקרא מלבוש... אמנם הכבוד והפאר שיש לו מן ישראל הוא גם כן תכשיט כבוד אל השי"ת, ואינו כמו הכבוד משאר הנמצאים, רק הפרש יש כי כמו החלוק שיש בין המלבוש ובין התפילין, כי המלבוש הוא כבודו של בעל המלבוש והמלבוש נבדל מבעל המלבוש, אבל התפילין הם כבוד ופאר דבוק בו בעצמו, והם תכשיט שלו, שלכך נקרא טוטפות ולטוטפת בין עיניכם, וכדתניא במסכת שבת לא תצא אשה בטוטפת, ופירשו שם איזו טוטפות אמר ר' אבהו המקפת מאוזן לאוזן, הרי כי הטוטפות הם תכשיט על הראש. ומפני כי ישראל נקראו בניו, ונתבאר למעלה כי זה השם להם לפי שהם נבראים ממנו בעצם ובראשונה, לכך נקראו בני בכורי ישראל כמו שנתבאר למעלה באריכות. ושאר הנבראים טפלים אל הבריאה הזאת, כמו שאמרו ז"ל בשביל ישראל נברא העולם, ולכך במה שהוא יתברך עילה אל ישראל בראשונה ויש דביקות העטרה אל אשר הוא עלול ממנו בעצם ובראשונה, כי אין עילה בלא עלול, ולפיכך מצטרפים אליו ישראל בלי פירוד כלל, ובלי ריוח בין הדבקים, ולפיכך הכבוד הוא מישראל, אשר הם עלולים ממנו בעצם ובראשונה מצטרפים אליו לגמרי, ולא כן הכבוד שהוא משאר הנמצאים עם שכלם הם כבודו, מה שהם עלולים ממנו, וכל אשר הוא עלול מן השי"ת הוא כבודו ית', מכל מקום אינם נבראים בעצם ובראשונה מאתו, ואין כאן דביקות גמור אליו יתברך, ולכך הכבוד הזה נקרא מלבוש שאין המלבוש אף שהוא כבוד של הלובש אין הכבוד הזה דבוק בו אבל הכבוד מישראל במה שהם עלולים ממנו בעצם ובראשונה אין כאן פירוד כלל, ולפיכך הכבוד הזה שהוא מישראל שהם עלולים בעצם נקרא תפילין שהם תכשיט כבוד דבוק בבעל התפילין...

וענין התפילין האלו שהם על הראש ועל הזרוע כי מצד ב' דברים הכבוד אל השי"ת מן ישראל, האחד מצד מהות האומה בעצמה, כי מהות שלהם ביותר משובח, שהם עם אחד וכל התוארים שהם תוארים משובחים לישראל ומצד תפארת מהותם הם כבוד אל השי"ת, והוא התפילין דמארי עלמא, הב' מצד שהוציא אותם אל פועל המציאות כי המהות ענין בפני עצמו, ולפיכך מצד מהותם אשר יש להם מהות משובח ומפואר יש כבוד אל השי"ת אל חכמת הפועל לכך יש מישראל פאר וכבוד לחכמת השי"ת, וכן מצד כחו וגבורתו אשר הוציא אותם אל הפעל... ולפיכך יש כאן כבוד מישראל מצד מהות שלהם שמורה על חכמתו יתברך שסדר מהות שלהם בשלימות, וזה שאמר שיש לו תפילין של ראש, ויש לו יתברך תפילין על היד, לפי שיש מישראל פאר ממציאות ישראל בפועל על אשר המציא אותם לפועל, וזהו על הזרוע, כי הזרוע בו הוא כח ממציא לפעל...

ויש בתפילין של ראש ד' בתים מפני כי התפילין של ראש מורים על המהות ויש לו בחינות מחולקות כמו שיש בכל פרשה דבר מיוחד, מי כעמך ישראל או הניסה והם בחינות מחולקות, וכל בחינה ובחינה מיוחדת אבל המציאות בפעל הוא דבר אחד ואינו מחולק, ולכך התפילין של יד המורים אשר המציאם לפעל והמציאה בפעל הוא דבר אחר, והרי דבר ברור כי המהות יש בו בחינות מחולקות, ושם המציאות בפעל יכלול הכל בשוה מבלי שיש חילוק מצד המציאות שנופל על הכל בשוה, ולפיכך תפילין של ראש הם מחולקות ושל יד הם ד' פרשיות בבית אחד כי אף על גב שהמהות מחולק שם המציאות יכלול הכל מבלי חילוק כלל... (שם)

וכדי שתדע ענין התפילין האלו והם הכבוד שיש לו מן הנמצאים, דע כי התפילין אשר המצוה הזאת נתן השי"ת לישראל הוא מפני שיש בישראל מעלה מיוחדת מצד שהוא ית' שמו נקרא עליהם, והוא ית' יחיד באלקותו, כמו שכתוב בתפילין שמע ישראל וגו', והוא כל יכול כדכתיב יציאת מצרים בתפילין המורה על יכלתו, ושלימות מעלת הקב"ה הוא תפארת לבנים, כדכתיב עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם, שהבנים מתפארים במעלת אבותם ונקראו פאר, כי ראוי שיהיו ישראל מתפארים ומרוממים במעלת וברוממות השי"ת. והתפילין הם על האדם על הראש, כי הראש שבו השכל וזה מורה על המהות כי המהות הוא שכלי ועל היד המורה על המציאות בפועל, כי היד מורה על כח הפועל, ומצד אלו שני דברים שם ה' נקרא עליהם, הן על מהות שלהם שהוא משובח בתכלית השבח, לכך נקרא שם ה' עליהם הן על המציאות בפעל נקרא שם ה'. ועוד במה שהתפארת הזה שהוא מצד השי"ת נוסף על האדם מה שהשי"ת הוא מתיחס אל ישראל, כמו היחוס שיש לאב אל הבן. ודבר זה תוספת כבוד על ישראל, ולפיכך נזכר בתפילין גדולת ורוממות הקב"ה, ודבר זה קשור על ישראל שהדבר הזה הוא תוספת כבוד ומעלה על ישראל.

אמנם מה שהתפילין הם על הראש, דבר זה כי הכבוד הזה הוא תוספת כבוד לפי שהוא מצד השי"ת, לא מצד האדם עצמו, וראוי שיהיה כבוד זה שהוא תוספת על הראש, שדבר זה נקרא תוספת וכמו שהראש הוא בתכלית הגובה כך הזרוע הוא תכלית פישוט האדם, וכדכתיב ובזרוע נטויה, שאין מתפשט יותר מן הזרוע ואילו קנה היד בכל תשמישי האדם מקרב קנה היד אליו אבל הזרוע היא נטויה לעולם, וכמו שהראש הוא תכלית הגובה כך הזרוע הוא תכלית התפשטות. ושני דברים אלו הדבר שהוא מונח עליו הוא תוספת, לפיכך התפילין אשר הם מורים כי שם ה' נקרא עליו, ודבר זה הוא פאר נוסף על האדם ראוי שיהיה מונח על מקומות אלו דוקא.

ויש עוד טעם לזה בסוד המצוה הזאת שראוי שיהיה הכבוד בכולו, רצה לומר שיהיה כולו כבוד, וכאשר הפאר הזה על האדם בראש ובזרוע, אז האדם כולו כבוד, כי הראש מפני שהוא הראש הוא התחלה והזרוע הוא תכלית וסוף במה שסוף התפשטות האדם הוא בזרוע, כמו שהתבאר למעלה, וכאשר הפאר הזה הוא על ראשו והוא גם כן על זרועו, אז הכבוד מן התחלה עד תכלית, ואז האדם כולו כבוד ומפואר בזה, כי שם ה' נקרא עליו, וזה ענין מצות תפילין של ישראל שהם על הראש ועל הזרוע... (שם)

דאמר ר' יוחנן כתפילין כך מנעלין, מה תפילין בשמאל אף מנעלין בשמאל. מה שמדמה מנעלין לתפילין, מה ענין אלו שני דברים ביחד, אבל הטעם הוא, כי התפילין הם על האדם ואינם כמו מלבוש שמכסה בו גופו, אבל התפילין הם עליו קשורים באדם, וכן המנעלים אינם דומים למלבושים רק הם קשורים באדם. והתפילין הם על האדם כמו כתב ופאר, והמנעלים הם הפך זה קשורים באדם באבר השפל, דהיינו למטה מן הרגל, כמו שהתפילין הם פאר וכתר... וזה שאמר מה תפילין בשמאל לפי שהשמאל קרוב אל האדם ביותר... (חידושי אגדות שבת סא א)

בכל עת יהיו בגדיך לבנים אלו ציצית... פירוש מצות ציצית באה על הגוף שיהיה גופו תחת עבודת השי"ת, ואלו תפילין של ראש שיהיה נשמתו תחת עבודת השי"ת, עד שגופו ונשמתו משועבדים אל השי"ת, כי הציצית מלבוש גופו, והתפילין מונחין על המוח ששם הנשמה. ועוד הכתוב רוצה לומר שהאדם יש לו לעשות תמיד שיהיה שם ה' נקרא עליו בכל מעשיו, כי התפילין הם הדבוק שהאדם מתדבק בו יתברך, שהרי תפילין קשורין עליו תמיד, וכן מצות ציצית היא המצוה שבבגדו שמתכסה בו שיהיה האדם דבק בו יתברך בכל, שהבגד שהוא שייך גם כן לאדם יהיה של מצוה, וזה האדם דבק בבוראו כאשר על ראשו תפילין וציצית בבגדו, ושהם דברים השייכים אל האדם ובזה האדם דבק בו יתברך... (שם קנג א)

הראהו קשר של תפילין, דע כי משה אמר הראיני נא את כבודך, הכבוד הזה הוא מדריגתו ומעלתו ית', וכבר ידעת כי שם התפילין הם פאר וכבוד ויקר, שכך נקרא בפסוק "פארך חבוש עליך", וכן נקראו יקר, כמו שדרשו ז"ל במסכת מגילה "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" זה תפילין, ואין חלוק בין כבוד ויקר. ולכך כאשר אמר לו הראיני נא את כבודך, השיב לו הקב"ה לא תוכל לראות את פני, פירוש פנים הוא הכרת אמיתת כבודו ית' שבו נבדל מזולתו, והוא עצם כבודו, אבל אחורים הוא נקרא קשר תפילין, פירוש כבודו ית', אבל אין זה אמיתת הכבוד, כמו שהאחור אין בו הכרה אמיתית רק ההכרה האמיתית היא בפנים. והכבוד שאין אמיתת הכבוד נקרא קשר תפילין, לפי שהקשר הוא אחורי הפנים... לפי שהכבוד כל שהיא יתואר שהיא קשר בבעל הכבוד אין הכבוד כל כך כמו שהכבוד יתואר שאינה קשורה בו לפי גודל הכבוד מתפשט כבודו בזולתו... (גור אריה שמות לג כט)

ענין תפילין חיוב מצות עשה של תפילין הוא להניח בראשו ובזרוע כל היום וכך היו עושין חכמי התלמוד, וכשנכנסו לסעודות קבע חלצו והניחו על השלחן עד זמן ברכה, וחזרו והניחו. ונתבטל משום שתפילין צריכין גוף נקי. אך ראיתי בני עליה גם בזמן הזה שמלובשין בתפילין כל היום. וכתב ר"ח בשער הקדושה ואם אי אפשר לאדם ללובשם בתוך היום מפני חשש נקיות גופו לפחות בשעת התפילה ראוי ללובשם, כי בשעת התפילה ראוי להתפלל בנקיות הגוף... ולכן ראוי שכל תפילה תהיה בעטיפת ציצית ותפילין חוץ מתפילת ערבית, וכבר נתפשט המנהג בארץ ישראל ללבוש תפילין אפילו בתפילת מנחה, וכן ראוי לנהוג, וכן נוהגין תפוצת ישראל בכל מלכות ישמעאל, על כן צריך ליזהר בזה.

כתב אבא מרי ז"ל בעמק הברכה סימן ט"ו וטוב ליקח מים לרחוץ מקום הנחת תפילין קודם הנחתן, לפי שהן דבר שבקדושה צריך אתה לקדש את עצמך, וכבר ידעת אמרם ז"ל תפילין צריכין גוף נקי וכו'...

ומיד אחר קשירת תפילין של יד על זרוע יניח תפילין של ראש קודם גמר כריכת הרצועה על זרועו, ואחר כך משלים הכריכות סביב לזרוע, והטעם כתב א"ח סימן כ"ה. ואנחנו יושבי ארץ ישראל וכן היושבים בכל מלכות ישמעאל הנמשכים אחרי קבלת הזוהר נוהגין להניח תפילין של יד מיושב כמבואר בזוהר ובשאר מקובלים, שתפילין של יד נגד מלכות שעליה נאמר ואראה את ה' יושב על כסא רם ונשא, בסוד אשה היושבת תחת בעלה. ותפילין של ראש מעומד מפני כבודו של מלך, שהוא כמשל עולם הזכר, על כן כורכין רצועות סביב הזרוע שבעה כנגד שבעה נערות הראויות לתת לה מאת המלך. ועל פי זה נתפשט המנהג בארצות האלה לעשות הכריכות של רצועות תכף אחר הנחת של יד על הקיבורת קודם הנחת של ראש, על כן לא ישים רצועה של יד על התיתורא של יד כלל, מאחר שמסובב הרצועה ז' פעמים על הזרוע...

ואגב מבואר שהרצועה שאנו כורכין באצבע היא טבעת הקידושין שהזכר נותן לה, ומכאן היה אומר מורי ע"ה שאין ראויה לכרוך הרצועה על האצבע עד שיניח תפילין של ראש שהוא סוד הזכר, שאם עדיין לא בא הזכר קידושין מהיכן. וכן מנהג רוב ישראל... (מסכת חולין, וראה ועיין שם עוד)

רמח"ל:

אך ענין התפילין הוא יותר גדול מן הציצית הרבה, והוא כי נתן הבורא ית' לישראל שיהיו ממשיכים עליהם המשך ממש מקדושתו ית' ויתעטרו בו, באופן שכל בחינותיהם הנפשיות והגופיות יתיחסו תחת האור הגדול הזה ויתוקנו בו תקון גדול, והוא מה שאמר הכתוב "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך" וגו', ותלה ענין זה במצוה זו בכל הלכותיה ופרטותיה.

ואמנם שני אברים ראשיים נמצאים באדם, ובהם הנשמה מתגברת תגבורת גדול, והם המוח והלב, וצוה הבורא ית' שימשך האור הזה אל המוח תחלה על ידי תפלה של ראש, ויתוקן בו המוח והנשמה שבו, ויתפשט אחר כך על הלב על ידי תפלה של יד שכנגדו, ויתוקן גם הוא בו ועל ידי זה נמצא האדם כלו בכל בחינותיו נכלל תחת המשך הקדושה הזאת ומתעטר בה, ומתקדש קדושה רבה. ואמנם פרטי ענינים שונים נמצאים בתנאי המצוה בכל חלקיהם כלם, ענינים מצטרכים להשלמת התקון הנרצה בכל חלקיו, כפי מחלקות בחינותיו של האדם.

והנה נצטוינו להתעטר בעיטור זה כל הימים חוץ מימי הקדש, שהם עצמם אות לישראל, ומצדם מתעטרים ישראל בעיטוריהם בלי השתדלות אחר, מה שאין כן שאר הימים שאי אפשר להשיג העיטורים אלא בהשתדלות הזה, וגם אחר ההשתדלות עצמו אין מעלת העיטור המושג בו כמעלת העיטור הנמשך מאליו בימי הקודש, אלא פחות ממנו הרבה. אמנם הדברים כלם בכל גבוליהם משוערים מן החכמה העליונה כפי מה שהוא היותר נאות. (דרך ה' חלק ד פרק ו ה)

ונחזור לענין התפילין שכתוב בהם והיה לאות על ידכה ולטוטפות בין עיניך, כי הנה כבר שמעת הקשר שבין העינים והלב, כי בעשיית העינים בסוד ש"ס כנ"ל אז הכבוד של הל"ב נאמר בו וכבודי לאחר לא אתן, והנה ע"כ התפילין עצמן שהם האור של העינים יורדין עד כנגד הלב ועושין שם תפילין של יד, ובאמת הם תפילין דראש לרחל כנודע, והנה תבין ענין בחוזק יד הוציאנו וגו', כי בהיות התפילין מאירים אז נאמר וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך, וזה כי בהיות התפילין ממשיכין האור אל העינים כראוי יפקחו העינים ויאירו ואז אין שטן ואין פגע רע, אבל בשעה שאין העינים נפקחים שהוא חסרון הארת התפלין גובר השטן, ונקרא שהקב"ה כביכול ישן בסוד עורה למה תישן, והוא בעבוד סיתום העינים... והנה מגיע הדבר בגלוי במצח ובעינים ובהעלם בלב כי הוא פנימי, אבל גם הוא מקבל התיקון מן התפילין כנ"ל, ולכן נאמר והיה לך לאות על ידכה לך לאות ולא לאחרים לאות, כי איננו דבר מתגלה כמו התפילין שבראש, והיד שהיא הגבורה נתקנת באור זה של התפילין המאיר שם ואז יש בה כח להושיע ישראל, ובסוד זה יצאו ישראל ממצרים, וזהו כי בחוזק יד, שהוא סוד החוזק וההתגברות של הגבורה שנעשה בהארת התפילין ובכח זה יצאו מן הגלות. וזה סוד ידכה יד כהה, כי הגבורה הוא סוד כהה, בסוד ותכהין עיניו מראות, והוא מפני התאחז בה עשו, ובס"ז היה הגלות חושך, אך בהתעורר האור של מ"ה והוא סוד התיקון בסוד התפילין ומגיע למטה עד זאת היד זהו נקרא חוזק יד, ובתיקון זה יצאו ישראל ממצרים כנ"ל.

והנה כן תראה שלילה לאו זמן תפילין כי אז הוא סוד השינה, ואז צריך הסתלקות האור מן העינים, ותראה שגם האבל פטור מן התפילין וכן ט' באב, כי הכל המה בסוד חשכת העינים, ובסוד המיתה הבאה מן השבירה... ותדע שהתפילין נקראים פאר, והוא ממש ענין התיקון הזה שאמרנו, כי הנה כתיב לתת להם פאר תחת אפר, והוא כי זמן הגלות להיותו זמן האבל לא יש כח התפלין ועל כן יש האפר במקום התפילין,והם ה"ג מנצפ"ך שעולין פ"ר... (אדיר במרום דף פח)

ילקוט ראובני:

כשם שהשכינה שורה בד' חיות שבמרכבה על שני כרובים כן המניח תפילין מרכבה להשכינה, והשכינה שורה עליו בד' פרשיות על שני אברים המיוחדים שלו, והם המוח והלב, המוח מכאן והלב מכאן, וזה סוד הכתוב האומר כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה. (בא)

כלי יקר:

והיה לאות על ידכה, ארז"ל יד כהה להורות שהנחת תפילין ביד שמאל, וטעמו של דבר כי השכל והחומר הם כצרות זו לזו, כשזה קם זה נופל, וכאשר יענו את החומר כי ירבה הכח השכלי. וטעם עינוי מצרים הוא כדי להביא את חומר ישראל בכור הברזל, ועל ידי זה יתקומם ויתגבר השכל, ויעידו על זה זקנים עם נערים, כי בעוד היות האדם נער ובער וכח חומרו בתקפו אז כח שכלו חלש, וכאשר יבא בימים וכח חומרו הלוך וחסור יתגבר שכלו, ולפיכך האומר שהימים הראשונים היו טובים מאלה לא בעבור החכמה שאל על אלה, שהרי בישישים חכמה ואורך ימים תבונה. וכן הוא בשני ידות האדם, כי יד שמאל החלושה והיא כהה נגד הלב שבו משכן החכמה, כי המקום השכלי שבלב גורם שידו כהה, כי היד עסקנית בתשמישי החומר, אבל יד ימין במקום הכבד כי בו משכן הכח המתאוה, ואינו מתנגד אל היד כי שם עיקר כחה, אבל במקום משכן השכל שם היד כהה. וכשהוא אומר כאן והיה לאות על ידכה כאילו אמר שיהיה לאות על לבך, כי הלב סבה לכהות היד, כי טעם התפילין הוא להיות לאדם לזכרון במקום משכן השכל שבמוח ושבלב. ואמר בשל ראש שיהיו בין עיניך, כי עינא וליבא תרי סרסורי דחטאה נינהו, על כן שני מקומות אלו צריכין לדבר המזכיר אותם על מציאות השי"ת ויכלתו ועל ידי זה ישובו מאון.

דבר אחר לכך הזכיר יד כהה להורות שלא בכח יגבר איש כי אם לה' המלחמה, לפי שיד האדם כהה וחלושה מלעשות גדולה או קטנה אם לא כי יד ה' עשתה זאת המחזיק בידו... ועל כן צוה ה' להניח התפילין אשר שם ה' חקוק בהם על יד כהה להורות שיד ה' החזקה הימנית היא הנותנת כח ליד כהה זו, זה שאמר "כי בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים", היינו יד ה' הימנית החזקה אשר היא כנגד יד שמאל שבאדם, ובה הוציאנו ה', ובהיות פניו כנגד ה' אז ימינו כנגד יד כהה, ולהורות נתן בלבם שאין שום מעשה תלוי בפעולת האדם כי אם בעזר השי"ת.

ומה שנאמר והיה לך לאות על ידך, ובשל ראש לא הזכיר לך, לפי שהם אות גם לאחרים, שנאמר (דברים כ"ח) "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך", ואמר מר אלו תפילין שבראש. ומה שמניחין של יד תחילה ואחר כך של הראש ובהסרתן מסירים של ראש תחלה, לפי ששלשה סרסורי עבירה הן, העין רואה והלב חומד וכלי המעשה גומרים, ואם כן בשל יד הרוב כי שם הלב והיד, ועל כן המקום ההוא צריך שמירה מן החטא ביותר מבשל ראש, על כן יקדים לתקן המקום ההוא... (שמות יג טז)

אור החיים:

והיה לאות על ידכה - רז"ל אמרו ידכה יד כהה שהיא יד שמאל. וצריך לדעת מדוע לא בחר ה' ביד ימין לעשות בו המצוה כי הוא המשובח. ורבותינו אמרו להיותו מכוון כנגד הלב שבצד שמאל, ודבריהם אמת, אלא שנראה לי לתת טוב טעם כי הכתוב עצמו נתן טעם הדבר במה שאמר כי בחוזק יד. כי יש לך לדעת כי האדון ב"ה יש במדותיו ב' בחינות, האחד תקרא יד הגדולה, והאחד תקרא יד החזקה, היד הגדולה היא הצד החסד והטוב, והיד החזקה היא הגבורה המשלמת לעושה רעה כרעתו. והנה בהוצאת ישראל ממצרים נטה ה' יד החזקה והכה שונאיו עשר מכות אשר לזה גמר אומר האדון שתהיה הנחת תפילין בכתיבת זכרון ביד כהה שלנו שהוא דוגמת יד החזקה המוציאה אותנו ממצרים, וזה שאמר הכתוב כאן כי בחוזק יד, ונכון. והגם שמצינו שאמר בהרבה פעמים יד הגדולה זו הסכמת מדת הרחמים למדת הדין, אבל עיקר המשפט יד החזקה יתכנה. (שם)

הגר"א:

והיה לך לאות על ידך, פעם אחת שאל הגאון רבינו חיים מואלאזין זצוק"ל את רבינו הגר"א ז"ל אם להניח תפילין דרבינו תם, והשיב שאין צריך, וא"ל בצחות לשונו בשלמא אתם אינכם רוצים לילך ד' אמות בלא תפילין על כן אינכם רוצים להניח תפילין דר"ת כדי שלא יתבטל מתפילין של רש"י ז"ל, אבל אני מה בכך אם אניח של רבינו תם כדי לצאת כל הדיעות, והשיב אם תצטרך לצאת כל הדעות תניח כ"ד זוג תפילין. נפק דק ואשכח, היינו שיש דעה שלישית של רבינו בחיי שסובר כרבינו תם, אך שר"ת מתחיל להניח הפרשיות בתוך הבתים מימין והוא מתחיל משמאל לימין הרי ג' זוג, ועוד יש מחלוקת בין הפוסקים אם הפרשיות יהיו עומדים או מונחים, הרי ששה זוג, עוד יש מחלוקת הפוסקים אם לכתוב במקום שער או במקום בשר הרי י"ב זוג, ועוד יש מחלוקת בפתוחות וסתומות הרי כ"ד זוג. (דברי אליהו בא, וראה שם עוד ס"ד ספקי שיטות)

תניא:

...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 בלבישותו הוא ממשיך אורו ית' עליו, דהיינו על חלק א-לוה ממעל שבתוך גופו ליכלל וליבטל באורו יתברך, ודרך פרט בתפילין ליבטל וליכלל בחינת חכמתו ובינתו שבנפשו האלקית בבחינת חכמתו ובינתו של א"ס ב"ה המלובשות דרך פרט בפרשת קדש והיה כי יביאך, דהיינו שלא להשתמש בחכמתו ובינתו שבנפשו בלתי לה' לבדו, וכן ליבטל ולכלול בחינת הדעת שבנפשו הכולל חו"ג שהן יראה ואהבה שבלבו בבחינת דעת העליון הכולל חו"ג המלובש בפרשת שמע והיה אם שמוע, והיינו כמו שכתוב בש"ע לשעבד הלב והמוח וכו'... (ליקוטי אמרים מא)

רוח חיים:

הגה"ה, שמעתי מאדמו"ר נותן טעם לשבח על אשר התפלה של ראש מפורדת לארבעה בתים והתפלה של יד מחוברת יחד, והטעם כי בראש יש ד' חושים, ראיה שמיעה ריח דיבור, וכולן מפורדות, אזנים לשמוע עינים לראות הלשון מדבר האף מריח. וכן בו ית"ש יש בחינות אלו, בסוד ספירות עליונות, וכן בגוף האדם יש ד' חושים כמאחז"ל (ברכות ס"א) לב מבין כליות יועצות טחול שוחק וחוש המישוש, אמנם כולן בחיבור אחד הן מבחוץ וכן בחינותה הללו בסוד הספירות, ומצינו בכתוב (דברים י"א) עיני ה', וכן (ישעיה ה') באזני ה' צב-אות... וכן רבים, הכל בסוד ספירות העליונות, והכתוב הוא כדי לסבר את האוזן על דרך משל ודמיון... לכן בשל ראש מופרדים נגד הד' חושים המפורדים, ובתפלה של יד מחוברים נגד הד' חושים אשר בתוך הגוף והמה בחטיבה אחת, וכל אחד מטהר חוש אחד. ואמרז"ל הני תפלין דמרי עלמא מה כתיב בהו, כי ממשיך שפע ברכות מספירות העליונות. (אבות ב א)

הכתב והקבלה:

ולטטפות - יש מפרשים אותו תכשיט וקשוט, פארך חבוש עליך מתורגם טוטפתך, וכן אמר ברעיא מהימנא, תפלין פארא שפירו ועל דבר זה איקרון טוטפות, כד"א ישראל אשר בך אתפאר. וגלתה התורה בזה תועלת הנפשי שימשך לאדם מתפלה של יד והיה לאות על ידך, ירצה שיהיה לאדם אות וסימן על ידו להורות בו היותו עבד מלכו של עולם, ובתפלה של ראש יורה גודל אהבתו ודבקותו בה', עד שיתקשט לעיני כל ויתפאר היותו עבד לאלקי עולם. ויש מפרשים טטפות הבטה וראיה, כבארמי "ועיניו מטייפין", על שם וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך זו תפילין, ומזה "הטף אל דרום" (יחזקאל כ"א)... שענינם מראה וחזון הנבואה. ולי נראה דמלת טטפות נרדף למלת אות והוראה אחת לשתיהן, אות הוא מענין "יאותו לנו האנשים" (בראשית ל"ד) ענינו התרצות, ותרגם יאותו יטפסו... והוא עצמו מלת טטפות בהתחלפות סמ"ך הארמי לתי"ו בעברי כפי הנהוג, והמכוון במלת לאות ולטטפות ענין רצוי הנפש לקבל עליה כל הצויים הנאמרים בפרשיות אלה. בהנחתם על יד נגד הלב יתרצה לשעבד תאות ומחשבות לבו ולהנהיגם כמצות רצונו ית', ובהנחתם על הראש נגד המוח יהיה לטטפות ולרצוי נפשי לשעבד הנשמה שבמוחו עם כל כחותיה לעבודתו ית'. ולדרך הלשון להכפיל הפ"א והלמ"ד עצמו או הפ"א והעיי"ן להורות על המשך הפעל ההוא על השנותו והתמדת חזרת פעולתו, כמו מטלטלך מגזרת ויטילו את הכלים... (שמות יג טו)

...ומזה נבא לכלל דעת ולהבין למה לא קבעו מסדרי הברכות אות הברכה על מצוה זו בלישנא דקרא על מצות טוטפות, ובחרו בלשון תפילין. וכבר נאמרו פירושים שונים על שם תפילין,   זה יאמר שהוא לשון ויכוח ופלילים ושרשו פלל, וזה יאמר שהוא לשון חבור משרש תפל, והיותר נראה שהוא מלשון פלא, שענינו הפרשה והבדלה,   כמו "כי הפלה ה' חסיד לו", ולפי זה אין בשם תפלין הלמ"ד דגושה, וחירי"ק הפ"א תנועה גדולה. ובכונה תקנו נוסח הברכה בלשון תפלין לשון הפרשה והבדלה,   כדי שבאמירת הברכה נקבל עלינו התכלית המכוון בהנחתו להיותנו פרושים ומובדלים ממחשבות הרעות וממעשים המגונים ולא נסור אחרי עינינו ואחר יצר מחשבות לבבינו...   (דברים ו ח)

מלבי"ם:

והיה לך לאות ולטוטפות - כבר התבאר בכל מקום שבאו שני דברים בסדר אחד הסדר מעכב תמיד...   כי צריך להקדים תפילין של יד שמורה הכנעת התאות וכבישת היצר קודם לתפילין של ראש שמורה על המחשבה והעיון, כי כן סדר מלחמת היצר לכבוש את האויב הפנימי ואחר כך ישא למרום עיניו אל קדוש ישראל...   (שמות יג ט, וראה שם עוד)

...ובאו מילה ותפילין על ג' חלקי הנפש, והנפש הצומחת שממנה התאוה הבשרית נגדה בא אות המילה, ותפילין של יד נגד הלב לשעבד כחות נפש החיונית, ותפילין של ראש על המוח לשעבד העיון והמחשבה שהם כחות נפש המשכלת... (במדבר טו מ)

רש"ר הירש:

והיה לך לאות - בדומה לעיל י"ב י"ג "והיה הדם לכם לאות" שם היה הדם לכם לאות, ביטוי למסירותנו ולמסירות בתינו לייעוד שקיבלנו עלינו, וגם כאן תהיה עובדת הגאולה מגולמת באות, מוטבעת ונתונה על ידינו ותבטא הן הודאתנו בעובדה זו, והן נכנותנו הנובעת מכן להעמיד את ידנו לרשות ה' קוננו. מסקנה ראשונה מגאולתנו היא היות ידנו קנויה לה', לנו לא היתה יד בגאולה זו, רק יד ה' היתה חזקה בשבילנו, רק הודות ליד זו זכינו מחדש ביד שלנו, שבמצרים לא היתה ברשותנו, אולם בתנאי זה חזרה אלינו, כיד שנשתמש בה עם שיחרורה בידי ה', לעבודתו.

קבלת חז"ל מלמדת שיש להניח אות זה לא על היד, אלא על השריר השולט בכל אבר היד. מסקנה זו היתה מתקבלת ממילא, היות ואות שקושרים ליד וחייבים לשאתו תמיד, מפריע לפעולת היד, גם ההקבלה לאות שעל הראש תוכיח זאת, מקומו של זה נקבע על ידי הביטוי "בין עיניך", שפירושו מקום הפדחת, בו מקבל העין הוראות פעולה ממרכז המחשבות, מה להלן (תפילין של ראש) בגובה שבראש, אף כאן (תפילין של יד) בגובה שביד (מנחות ל"ז ב'). סיבה נוספת למיקום בגובה שביד ניתנה שם ברוח "הצנע לכת עם אלקיך" (מיכה ו') והיה לך לאות, לך לאות ולא לאחרים לאות. מכאן שיש לשאתן במקום שרגיל להיות מכוסה. (שמות יג ט)

ולא שתו איש עדיו עליו - עולה על הדעת השערה נועזת, יש רק דבר אחד, שעליו נאמר לנו שהוא בבחינת תכשיט לאומה הישראלית, הוא נקרא טוטפת, דהיינו תכשיט למצח, וגם סתם פאר, ואדם מוריד אותו מעליו לאות אבל. שמא יש לחשוב כאן על העדי הזה היחיד, שהוא בבחינת תכשיט לאומה הישראלית? הם קבלו את התפילין מיד עם יציאת מצרים... יקשט כל איש ואיש את ידו ואת ראשו למען תעודה זו, תעודה אשר תתפרש בפרטי תוכנה רק בחורב, וכאן בחורב נוכחו לדעת כי אינם ראויים לתעודה זו שניתנה להם בשעת יציאת מצרים. היש דבר טבעי יותר מהרגשתם, שבהיותם מתאבלים על חוסר בשילותם הרוחנית והמוסרית, אינם ראויים להניח את התפלין על ידם ועל ראשם?... (שם לג ז)

...קבוצת קדש והיה כי יביאך מציגה בפנינו את עובדת יציאת מצרים ואת המסקנה הנובעת מכך לענין היותנו קנויים לה' לבדו, כי ה' מנהיג את גורלנו. שתי הבחינות של הנהגתו נתגלו לנו בשעת הגאולה והן מפורשות בפרשיות אלה, קדש מורה שה' מציל, והיה כי יביאך מורה שה' שופט. קבוצת שמע והיה אם שמוע מציגה את עובדת מתן תורה ואת המסקנה הנובעת מכך לתפקיד חיינו. שמע - הכניעה לה' על ידי חיים המוקדשים ללימוד מצותיו ולקיומן, והיה אם שמוע תכלית שלומנו, לטוב ולמוטב, במילוי התפקיד הזה של החיים. נראה ברור שהיחס שבין קדש לבין שמע דומה ליחס שבין והיה כי יביאך לבין והיה אם שמוע. קדש מורה על היותנו קנויים לה', ואילו והיה אם שמע מפרש את משמעותו של דבר זה לפעילותנו בחיים. והיה כי יביאך מורה שה' מנהיג את עולמו במשפט, ואילו והיה אם שמוע מפרש את משמעותו של דבר זה לעתידנו שלנו.

לייעוד זה, הנובע מיציאת מצרים ומן התורה, יבנה כל אחד בית להגשמתו, והבית הזה יהיה מרובע, כי האדם הפועל בחירות מוסרית הוא הבונה את ביתו לתורה, והבית הזה, שאנחנו בונים לתורה בפעילותנו יעמוד על גבי תיתורא, הבסיס שלו יהיה על הארץ, כי לא בניגוד לארציות, אלא על הארץ ובכל הכחות הארציים מבקשת התורה להתגשם. ולבסיס זה תהא מעברתא, כי אנחנו בני האדם נדרשים לשאת את התורה. הבית שאנחנו בונים לתורה איננו מחוצה לנו, בנפרד מאישיותנו, אלא הוא מבקש להתאמת בנו ובתוכנו, אנחנו בעצמנו חייבים להיות מקדש לה'...

הבית של תפילין של יד הוא אחד ואיננו מתחלק לתאים, וארבע הפרשיות על ייעוד חיינו מונחות שם במדור אחד וכתובות על קלף אחד. כנגד זה הבית של תפילין של ראש כולל ארבעה מדורים וכל אחת מארבע הפרשיות מונחת שם בתא מיוחד. המניע למעשינו הוא אחיד במהותו, אך המחשבה השוקלת והקולטת תעריך את יסודותיו הרעיוניים זה אחר זה וזה בצד זה...

לאחת מהשיני"ם האלה עוד נוספת יו"ד על בסיס השי"ן, וכך נוצרת שי"ן של ארבעה ראשים, ונמצא ששתי אותיות מצטרפות כאן לאחרת, שין, שהיא אות הכח והעוצמה והמעשים, ויו"ד, שהיא אות היסוד לכל הוויה (היה), שתי אלה כאחת ההווייה האינטנסיבית והכח האקסטנסיבי מתחברות ל"יש" ול"שי", כי ה' הוא ה"יש" הנמצא האמיתי בה"א הידיעה, והוא העליון המוחלט, ואנחנו מביאים לו שי כביטוי של הודאה. אחרים מתייחסים אליו רק במורא, ואילו אנחנו מביאים לו בתפילין שי כביטוי של הודאה, ואנחנו חשים בעצמנו הווייה מההוויתו, כח מכוחו, "כל סביביו יובילו שי למורא" (תהלים ע"ו).

אמיתות התפילין מניחות את היסוד לכל הווייתנו ורצונותינו, ובקשרנו אותן לראשנו ולידנו הרי אנחנו מטילין את עולן על רוחנו ההוגה ועל כוחנו המבצע, כביכול, אנחנו קושרים את רוחנו ואת ידנו לחובות הנובעות מהן. במשמעות זו אנו מניחין אותן על קידמת הראש ששם משכן המחשבה, תוך שאנחנו מאחדים את קבוצות יציאת מצרים ואת קבוצות התורה משמאל ומימין, אנחנו קושרים אותן בקשר של קיימא ומהדקים אותן למשכן הזכרון שבאחורי הראש, ומשם הן גולשות כלפי מטה, ימינה אל הגופניות החושנית ושמאלה אל הרצון המוסרי הנעלה יותר. ועל ידי כך אנחנו מבטאים שכל ישותנו הגופנית והמוסרית אחוזה גם היא בקשר ההקדשה של הראש ההוגה והחושב.

האמיתויות שנתפסו ונשתמרו ברוח מאצילות קדושה על כל ישותנו האנושית, והן הן האמיתות המונחות על לבנו והמשפיעות מן הלב על כל מעשי ידינו. הן קושרות את כח עשייתנו המבצעת לעבודת החיים המוטלת עלינו. עבודה המוקשת לאמת האלוקית ולרצון האלקי, ודבר זה בא לידי ביטוי בתפילין של יד הקשורות לזרוע.

אמיתות התפלין שבראש הן אמיתות היהדות שכל יהודי מודה בהן בגלוי, שהרי ייעודו ההיסטורי הוא לייצג אותן בעולם ולשאת אותן בעולם, ועליהן נאמר "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך" (להלן כ"ח)...

אולם כמניע המנחה את מעשינו הן מצויות רק בתודעת לבנו, איש יהודי איננו מדבר על עקרונותיו ואיננו מתפאר בם, מעשיו מוכיחים על דיעותיו, אך העיקרון שלו, מקור החיים של מעשיו, הוא מקדש החבוי בסתר לבו, ולו דומיה תהילה. התפילין של יד מונחות לו במקום מכוסה, ועליהן נאמר "והיה לך לאות על ידך", לך לאות ולא לאחרים לאות... (דברים ו ח, וראה שם עוד)

העמק דבר:

למען תהיה תורת - תועלת של הנחת תפלין לאותו הענין הוא כדי שיהא תורת ה' בפיך, דתפילין הוא מעין תורה, וכמו שהתורה ועיונה מדרכתו לאדם להיות נאמן לאלקיו, כך תפילין עושה מעין זה לכל אדם מישראל, ומכאן תניא במכילתא שכל העוסק בתורה פטור מתפילין, וכבר כתבו הראשונים דלא שיהא חס ושלום פטור ממצות עשה זו, אלא תכלית המצוה וטעמה אינו נצרך למי שעמל בתורה, ומכל מקום גם הוא חייב במצוה הקבועה לכל אדם.

כי ביד חזקה הוציאך - שלא תתפלא למה הצריכנו הקב"ה כל כך מצות ותחבולות לבטחון ואמונה בהשגחתו ית' על זה נותן טעם משום שהנך רואה ויודע שדבר זה אינו מתקבל ברצון לפניך עד שבעל כרחך היינו על ידי מכת הדבר שהוא ביד החזקה הוציאך ה', והיינו משם שלא היו נוחים לקבל על עצמם השגחתו ית'... ובדבר שקשה על האדם לקבל נדרש הרבה פעולות להשריש הדבר בלב שמכל מקום כך הוא. (שמות יג ט)

והיה לאות - עתה ביאר הכלי זיין של ישראל שהוא חוזק יד שיש לכל אחד מישראל, ואמר שהתפילין כמו שיש בהם כח התורה לשעבד הלב והמוח למלכות שמים, ככה יש בהם מעין כח התורה, שהוא חרבם של ישראל להגן מכל צרה כאשר כבר ידעו מזה על פי שאמר משה בביאור "אלקי אברהם", וכמו שכתבנו כבר, אבל זה אינו אלא ביחידים הראויים לעמל תורה ועתה כשבא לקיום כלל האומה נתן מצות תפילין שהוא מעין זכות עמל תורה, ובאו שתי מצות תפילין של יד ושל ראש, כמו תורה שבכתב ושבעל פה, תורה שבכתב כולה שמותיו של הקב"ה והזוכה לעמוד עליהם מתקיים בו וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך, כך הנושא תפילין של ראש נאמר בו וראו כל עמי הארץ וגו', כדאיתא פרק הרואה נ"ז ר"א אומר אלו תפילין שבראש. וכמו תורה שבעל פה שבחה הוא שיהא חמוקי ירכיך בסתר, כדאיתא במסכת מועד קטן, כך תפילין של יד הוא מכוסה... ולפי זה הטעם הא דציותה תורה להקדים תפילין של יד לשל ראש, משום דתחלה יש לשעבד הלב ואחר כך המוח, היינו תחלה הרצון ואחר כך השכל...

אבל באה פרשה שניה וביאר הכתוב שהתפילין יש להם כח התורה במקצת לענין מלחמה והגנה שבא על ידי שני כחות, התורה שבכתב ושבעל פה, משום הכי כתיב בתפילין של ראש לטוטפות, דמשמעו תכשיט, והיינו כמו תורה שבכתב דכתיב ביה וראו כל עמי הארץ וגו', הכי נמי נאמר בתפילין של ראש, ותפילין של יד הוא כמו כח תורה שבעל פה, ולפי זה הטעם הקדים תפילין של יד לשל ראש, משום דכמו החרב שאין התיק לתכשיט אלא בזמן שהסייף מונח בו, מה שאינו כן תכלית הסייף אפילו בלי תיק תכליתו שוה אלא שאין לו תפארת לנושאיו כשהוא בלי תיק, כך תכלית תורה שבכתב אינו אלא בזמן שמאמינים בתורה שבעל פה, ויודעים ממנו אם מעט אם הרבה, אבל בלא זאת אינו מועיל כלל, מה שאינו כן תכלית תורה שבעל פה אפילו אינו מביט בתורה שבכתב מועיל הרבה למלחמתן של ישראל, אלא שאינו לתפארת. משום הכי ציותה התורה להקדים תפילין של יד לשל ראש, ללמדנו דעת דאי אפשר לתורה שבכתב בלי תורה שבעל פה כלל...

ותדע עוד דלפי טעם הזכרון והשתעבדות היה ראוי גם לאטר יד להניח תפילין של יד על שמאל דכל אדם כדי שיהא מונח נגד לבו, ובא הטעם השני והכריע טעם הראשון, והדעת נותנת על זה שכך ראוי להיות, שהרי הידיעה שהתפילין הוא חרב לה' ולישראל הוא בעצמו מביא השתעבדות למלכות שמים, שהרי אפילו חרב הגשמי שביד הגבור אינה מסוגלת לשמרו כל כך מכל פגע ואסון אם לא כשהיא באה מכח המלוכה, ואם כן מוכרח הוא גם כן לזכור השתעבדות למלכות, וכל שכן חרב הרוחני שאינו בא אלא מכח עבודת מלכות שמים ית', הדבר מובן אשר בלי השתעבדות לעול מלכות שמים אין התפילין אלא מזכיר עון להתפש בם חס ושלום. ולא נדרש לכתוב בתורה שהתפילין בא לזכירה מיוחדת בלב ובמוח אלא בשעה שהאדם מישראל שפוי מכל צרה ואינו נדרש לשום הכנה, ואז מכל מקום בא כח התפילין להזכירו שממשלת קונו ומשרתו עליו... (שם שם טז)

משך חכמה:

אהי-ה - יעוין מה שכתבתי בפרשת ברכה ששם אהי-ה שתי פעמים כ"א הן כנגד כ"א שמות שבתפילין של יד וכן הם בתפילין של ראש, ובצירופן יש מ"ב הוא השם הנורא שהיודעו אימתו מוטלת על הבריות, וכל זמן שבין עיניך יהיו שתים ותפילין דמארי עלמא שכתוב בהן אהבת ישראל ומעלתו אם הכבוד השי"ת הוא בגלוי ומקויים "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך", וזה תפילין שבראש, שאז שם מ"ב בשלמות, אבל כשההשגחה היא בהסתרת פנים אז נתגלה רק תפילין של יד שאינו נראה לרבים כמו שכתוב והיה לך לאות ולא לאחרים לאות, ואז הוא בבחינת "שמוני בניך כחולדה הדרה בעקרי בתים", וזה אמר אה-יה אשר אהי-ה זה שמי בהנהגה הנסיית, שאז וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך, ובשעה שאין בגלוי אז רק אהיה שלחני וגו', שאין נראית רק תפילין של יד. (שמות ג יד)

והיה לאות על ידך - אות נאמר על ענין האמנתו להבא, כמו מה האות, וזכרון הוא על העבר, כי בידיעת עקרי הדת ואשר הושגו לקדמונינו הוא זכרון על עקרי הדעות שהשיגו על ידי יציאת מצרים בהשגחה ובייחס עמנו בפרט ובשכר ועונש, ולרפיון יד האומה לבלי התיאש מן התקוה העתידה כי הראשונות לא מזכירו, כי יוסיף ה' לגאול עמו הוא ענין יציאת מצרים, שהוציאם בהיותם בתכלית השפלות במצב הגשמי והעדר מעלות החכמה והרוחני, ובכל זאת שמר בריתו וגאלם גוי מקרב גוי, וזה אות כי לא ישכח ה' עמו ויביאם לתכלית מועיל לעת קץ, וזה והיה לאות על ידכה יד כהה, רוצה לומר כשתתמוטט ידן של ישראל שיקוו אל הנועד על ידי נביאיו, ולזכרון בין עיניך הוא בעלות על הרעיון התבוננות וההתפלספות לתור להרהר על אמיתיות המקובלות, אז אותן ענינים אשר לא היו בדמיון והיו בפרסום גדול יהיו לזכרון, כי הקבלה אמיתית ולזה בא אכילת פסח לזכרון... (שמות יג ט, וראה שם עוד)

מוהר"ן:

כי צריך כל אדם לפשפש את עצמו בכל עת אם הוא דבוק בהשי"ת, והסימן של דביקות הוא תפילין, כי תפילין הם סימן על הדביקות. ואי אפשר לבא לבחינת תפילין אלא שיעלה את הדיבור ויתקנהו, כי הדיבור שהוא רוח פיו של הקב"ה שהוא בחינת מלכות פה הוא בחינת ים, שכל הנחלים הולכים לתוכו... (לח א וב, ועיין שם עוד)

וציצית ותפילין הם בחינת גדלת מאד, כי תפילין הם בחינת הגדלת השכל הנ"ל, (כי תפילין הם בחינת מוחין כידוע, היינו בחינת הגדלת השכל להבין כל הרמזים שמרמז לו השי"ת בכל יום כנ"ל)... (נד ג)

...על כן על ידי המגינים הנ"ל שמכניעין תאוה זו, על כן הם עושין על ידי זה בחינת תפילין, מוחין כנ"ל, כי הם מעלין ליחות הגוף מבחינת החתים בשרו, ועושין מזה מוחין בחינת תפילין, כי תפילין הם התנוצצות המוחין, ועל כן נקראו התפילין יקר, כשרז"ל (מגילה ט"ז ב') ויקר אלו תפילין, כי התפילין נעשין על ידי תיקון תאוות ניאוף, שהיא בחינת אשת איש נפש יקרה תצוד כנ"ל, ועל כן נקראין התפילין פאר כי נעשין על ידי תיקון הגאוה וההתפארות שמביאין הגרים כנ"ל, וזה בחינת (שמות ג') "ומשה היה רועה", משה הוא הדעת בחינת מוחין תפילין, הוא רועה דקדושה היפך רועה זונות, וזה בחינת שבעה רועין דקדושה, בחינת משה היה רועה, בחינת תפילין שי"ן של ג' ראשים שי"ן של ד' ראשים, שהם בחינת שבעה רועים הנ"ל, וזה בחינת ש-די של תפילין, זה בחינת הצמצום שצריך כל אחד ואחד לצמצם את מוחו ושכלו שלא להניח את המוח לצאת חוץ לגבול שיש לו... (תנינא ה ז)

שפת אמת:

במדרש אחד באחד יגשו וכו'... ובאמת כל השבטים היו הכנה לדורות עבור בני ישראל שיוכלו לחבר הכל אל השורש על ידי אלה הי"ב עמודים שכל שבט הוא דרך וצינור מיוחד כמו שכתבנו במקום אחר, וזהו גם כן רמז הי"ב תפירות שבתפילין שנמצא בקדמונים שרומז אל י"ב שבטים, והיינו שהם חתרו דרכים לתפור ולחבר התחתונים לעליונים... (ויגש תרמ"ז)

הרב המגיד ז"ל כתב על מה שאין מניחין תפילין בש"ק כי הרשב"ם פירש לטוטפות וכו' כפשוטו כמו כתבם על לוח לבך לזכור את אחדותו ית' ויציאת מצרים תמיד, אך בחול אינו יכול לבוא לזכירה זו אם לא על ידי מצוה גשמית, אבל בשבת קודש יכולין בלא זה לקיים מצוה זו. כי באמת זאת עיקר מצות תפילין לקשר החכמה והמוח אל הגוף, כמו שכתוב לשעבד בזה תאוות ומחשבות לבנו וכו', וכתיב "למען תהיה תורת ה' בפיך" וכו', כי ידוע שכל הפנימיות רוחו של אדם מתאסף אל הפה, והבל זה כולל כל האדם, וזה עצמו היה ביציאת מצרים שהיה מקודם הדיבור בגלות, ועל ידי יציאת מצרים היו יכולין להביא המחשבה והחכמה אל הדיבור... ובשבת מתעוררת יציאת מצרים כמו שאומרים זכר ליציאת מצרים, ובחול צריכין לעורר הגאולה על ידי מצות התורה במעשה גשמי... (בא תרל"ה)

בפסוק והיה לאות על ידך וגו' כי על ידי המצות האלה שנקראו אותות ניתקן גוף האדם ויכול להאיר בו אור הפנימי שבאדם שהוא חלק כל איש ישראל בתורה... כי עיקר ההסתר בעולם הזה הוא הזמן, שכל ימי המעשה הם התלבשות הארה עליונה בימים התחתונים, אבל שבת הוא עצמו אות ואין בו הסתר... אכן עיקר הפירוש על בני ישראל עצמם כמו שכתוב לך לאות, כי הגוף מלבוש להנשמה, ועל ידי אותות אלו מחלישין כח הגוף והנשמה מאירה, לכן אמרו חכמים בחידותם הקורא קריאת שמע בלא תפילין כמעיד עדות שקר, כי בני ישראל מעידין בכל יום על הבורא ית' כמו שכתוב אתם עדי, וצריך להיות עדות ברור בלי התערבות עניני עולם הזה המבלבלים לאדם, לכן אינו יכול לברר עדות זה בלי מצות תפילין, והוי כמעיד עדות שקרא, וזה שאמר "למען תהיה תורת ה' בפיך", שיהיה עדות אמת... אבל בשבתות וימים טובים מתרוממין נפשות בני ישראל הם עצמם אות ממש, כמאמר כנסת ישראל יהיה בן זוגך, והיינו הארת נשמה יתרה... (שם תר"מ)

במצות תפילין כתיב לאות על ידך ולזכרון בין עיניך וגו' ובמצוה זו כתוב קשירה, אם כן הוא התקשרות המעשים לבטלם להקב"ה ועל ידי זה זוכין לתורה, ואיתא בזהר הקדש פרשה זו דבמצרים קישר פרעה את העבדים שלא יוכלו לצאת לחירות. וקשר רשעים אינו מתקיים, אכן כאשר הקב"ה קירב אותנו להיות לו לעבדים, נתן בנו מצות הללו שנוכל לקשר על ידם הכחות והמחשבות אליו ית', וזהו מצות קשירה בתפילין ובציצית, ועל ידי הקשירה להיות תחת עול מלכותו זוכין לתורתו, וכתוב "תהיה תורת ה'" לשון הויה חדשה, כשבני ישראל מתוקנים כראוי מתחדש התורה ממש בפיהם של ישראל, ועל ידי שמבטלין עצמם להתקשר אליו ית' ונעשין בני חורין משיעבוד הסט"א יכולין להתדבק בעבודת ה'... ובימי המעשה התיקון על ידי התפילין שמקשרין המעשים אליו ית', ובשבת קדש שיש ביטול כל המעשים לגמרי זוכין לתורה בלי מצות תפילין, דביטול כל המעשה הוא יותר מדרגה מקשירת המעשים. והענין שבפנימיות בני ישראל יש נשמות טהורות וקדושות, רק שהמלבוש צריך תיקון על ידי המצות, ובשעת התפילין ובשבת יכולין לעורר הפנימיות והשפעת הנשמה יתירה שבאה בשבת, ובחול בשעת התפילין יכולין גם כן לעורר הארה מזה... (שם תרמ"ה)

בענין מצוה הראשונה שנצטוו בני ישראל... והם בחינת תפילין של יד ליישר הלב, ועל זה מבקשין ודבק לבנו במצותיך, ותפילין של ראש הוא בחינת והאר עינינו בתורתך, ועל ב' אלו כתיב עבדי אתה וגו' אשר בך אתפאר הוא תפילין של ראש... שתפילין של יד הם ליישר הלב, ואז זוכין להארת תפילין של ראש. ובודאי פרשיות אלו שציונו השי"ת לקשר ביד ובראש הם אותיות ושמות השייכים לנפשות בני ישראל, רק שאינם יכולים להיות נגלים בגוף, צריכין להתדבק בהם בכח אלה המצות... וזה שאמרו חז"ל המניח תפילין כקורא בתורה, דכתיב למען תהיה תורת ה' בפיך, פירוש התגלות הארת האותיות בנפש ישראל הוא ממש כקורא בתורה, וגם דרשו חז"ל הוקשה כל התורה לתפילין, ונראה כי התפילין הם מתקנים נפשות בני ישראל להיות מוכנים לתורה, כמו שכתוב למען תהיה תורת ה' וגו', דאיתא התקן עצמך ללמוד תורה... (שם תרמ"ח)

במצות תפילין לאות על ידך ולזכרון בין עיניך, תורת ה' בפיך, הם שלשה תיקונים במעשה דיבור ומחשבה, שנתן לנו הקב"ה מצות איך לתקן מדות ומעשים להבדילם מהבלי עולם ולקשרם בתורת ה', ובתפילין עצמם יש בחינת בתים וד' פרשיות וכ"א אזכרות כידוע שהם ג' שמות אהי-ה והוי"ה ואדנות, והבתים הם במעשה, וכתיבת הפרשיות כתיבה כדיבור, והשמות הם במחשבה, ובכח זו המצוה יכולים לתקן מעשה דיבור ומחשבה,   והם בחינות נפש רוח נשמה. ואמרו חז"ל הוקשה התורה כולה לתפילין, כדכתיב למען תהיה תורת ה' וכו', ועל זה כתיב אשרי אדם עוז לו בך מסלות בלבבם, ואין עוז אלא תורה, ואין עוז אלא תפילין כידוע, והם מסילות בלבבם, כמו שאומרים לשעבד בזה תאוות ומחשבות לבנו, פירוש התורה נעלמה מעין כל חי, אבל הקב"ה נתן לנו מצות לסייע לנו למצא על ידיהן דרכים ומסילות בלב להתקרב אל התורה, ועל ידי התפילין יכולין להתחזק ולדבוק בתורה, ובודאי אלה הפרשיות דכתוב בהם "אנכי מצוך היום", "מצוה אתכם היום" מתחדשין ממש בכל יום, אבל האדם צריך להכין עצמו לקבל אלה הדברים. ועל זה כתיב ושמרת את החוקה, פירוש החקיקות ורשימות שהקב"ה חקק באיש ישראל, וזו החקיקה צריכין לשמור בכל יום, מימים ימימה, ואלה הפרשיות צריכין לקיים בכל יום במעשה התפילין, ובדיבור ומחשבה בקריאת שמע, והתפילין נקראים אות זה עצמו בני ישראל יכולין לקבל אלה ההארות המתחדשין בכל יום כאשר חכמים הגידו תפילין צריכין גוף נקי, ובני ישראל שנתן לנו הקב"ה מצוה זו בודאי להם גוף נקי, ובאמת כפי מה שאדם מטהר עצמו להיות נקי כך מאירין בו האותיות האלה... ובאמת המצוה בעצמה מתקנת נפש האדם להיות מוכן לזה... שעל ידי התפילין חל שם שמים על האדם, ומתגלה בו צלם הפנימי. ובאמת בקבלת התורה נגלה זה הציור ועל ידי החטא נסתר מהם, אכן על ידי התפילין נשלם זה הצלם ונעשה עד אמת על הבורא ית'... ואיתא בגמרא פושעי ישראל בגופן קרקפתא דלא מנח תפילין, והוא כמו שאמרנו שעל ידי התפילין נשלם גופן של בני ישראל... (שם תרנ"א)

בפסוק והיה לאות וגו' למען תהיה תורת ה' בפיך כי ביד חזקה הוציאך וגו'. פירוש על ידי יציאת מצרים נתעלה בני ישראל לצאת מן הטבע להיות כלים לזה להתדבק בהקב"ה... ולכן על ידי התפילין שמתעורר בהם גאולת מצרים יכולין להתדבק בו ית' ולהיות תורת ה' בפיך. ואמרו חז"ל הוקשה כל התורה לתפילין, שעל ידי יציאת מצרים זוכין לתורה, ואין היקש למחצה, ויש 'למען' בתורה שהוא לשון נפעל, כמו "למען אשר יצוה", פירוש שעל ידי תורת ה' בפיך זוכין להארת התפילין... שעל ידי התפילין זוכין לאור תורה, ועל ידי התורה זוכין להארת התפילין. (שם תרנ"ד)

בענין מצות תפילין למען תהיה תורת ה' בפיך... והנה פרשיות אלו שבתפילין הם נגד חמשה חומשי תורה, ד' פרשיות בשל ראש, ושל יד כמו משנה תורה שכולל כל הספרים שמקודם, והוא חיבה יתירה שנתן לנו הקב"ה להיות כל איש ישראל ספר תורה בחיקו, והוא באמת שטר חירות... (שם תרנ"ו)

בפסוק והיה לך לאות וגו', כי גלות מצרים היה הכנה למתן תורה שהוא מהג' מתנות שזוכין על ידי יסורים, אכן בזכירת יציאת מצרים יכולין לבא לתורה בלי יסורים, וכמו כן בשבת קדש שהוא זכר ליציאת מצרים הוא יום מנוחה שזוכין לתורה בלי יסורים, ולכן אין צריך תפילין בשבת קדש, ובאמת נטע וחקק הקב"ה אותיות התורה בנפשות בני ישראל, אך שצריכין להוציא אלה האותיות מכח אל הפועל להיות תורת ה' בפיך, ולזה מסייע מצות תפילין ושבת, וכפי יגיעת האדם בכל יום לשמור ולהשתוקק בכל יום להוציא אלה הרשימות מכח אל הפועל... אז רוח ה' דובר בו... והוא כשנעשה באמת רשימה באדם על ידי העדות לאות על ידך ולזכרון בין עיניך, הרמז שיעשו הדברים רשימה ואות בנפש האדם, ולזה רמזו חז"ל הקורא קריאת שמע בלא תפילין כמעיד עדות שקר בעצמו, פירוש תפילין אות ופילול, וכשאין הדברים עושין בו רושם אינו עדות אמת, כי אין העדות בפה בלבד, רק להיות אתם עדי בעצם הנפשות, ומצות תפילין ושבת מסייעין לזה כנ"ל... (שם תרנ"ז)

בפסוק והיה לאות על ידך ולזכרון וכו' אחז"ל המניח תפילין כעוסק בתורה, והתפילין שהם זכר ליציאת מצרים מביאין חירות לאדם, דאין לך בן חורין אלא העוסק בתורה, וכן המניח תפילין, ובאמת עיקר החירות בהתעוררות כח הנשמה באדם ועל ידי התורה מאיר הנשמה באדם, וכמו כן על ידי התפילין... וכיון שעל ידי התפילין מאירין נפש רוח נשמה באדם, שזה רמז הבתים ופרשיות ושמות שבהם בחינת נפש רוח נשמה, אז יכולין לומר ה' אלקינו ה' אחד... (שם תרס"ג)

ונקראו בני ישראל צבאות ה'... אבל עתה האמת נעדרת והיא עלמא דשיקרא ולכן בני ישראל צריכין סיוע לעדות זה להעיד על הבורא ית"ש, ולכן נתן לנו הקב"ה מצות תפילין ביד ובראש לשעבד בזה תאוות ומחשבות לבנו והמוח שבראש, כדי שנוכל להעיד עדות אמת... (שם תרס"ד)

במדרש עלית למרום וגו'... ויתכן לפרש שהוא מצות התפילין שהם בתים מיוחדים להיות שורה הקדושה בתוכם, והשמות שבפרשות התפילין הם מושכין קדושה לאדם כדאיתא בזוהר הקדש פרשת חיי שרה ועשו לי מקדש ושכנתי הוא רזא דתפילין, ובאמת רשימות אלו הם נרשמים בפנימיות נפשות בני ישראל, כמו שכתוב שימני כחותם, אך על ידי התפילין מצא מין את מינו, ולכן בשבת קדש איתא שהם בעצמם אות ואין צריך לתפילין, שבשבת קודש יש התגלות הארת קבלת התורה מעין מה שהיה לבני ישראל קודם החטא... (תרומה תרמ"ח)

וכמו כן שבת יש בו מעין הלוחות הראשונות... ובימי המעשה שולט השכחה ולכן צריכין לתפילין לזכרון בין עיניך, למען תהיה תורת ה' בפיך, שיהיה בהם הויה שלא לשכוח התורה, ועל זה רמזו שהוקשה כל התורה לתפילין, שמצות תפילין מסייע להיות התורה שלומד דבר של קיימא, ובשבת אין צריך תפילין הוא עצמו אות של זכירה... (תשא תרנ"ז)

ובמדרש יסובבנהו בדגלים... וכמו כן יש מזה בכל יום בחינת ציצית ותפילין, נרננה בישועתך הרמז על תפילין שמביא שמחה כמו שאמרו בגמרא תפילין קמנחנא, שהוא השגת הדעת במוח האדם... (במדבר תרמ"ג)

בפרשת נזירות כל ימי נזרו קדוש הוא... וגם מצות תפילין כל יום איתא בזוהר הקדש שמתגלה ציור האדם על ידי התפילין, ובמדרש הדעת מתחלק בד' מקומות, עיין שם, ורמז לד' פרשיות שבתפילין שהוא התפשטות הדעת בד' מקומות, ודרשו חז"ל שם ה' נקרא עליך זה תפילין שבראש, ותפילין של יד הוא ביטול הגוף, שעל ידי זה יכול להתגלות כח הנשמה כמו בנזיר על ידי הפרישה... (נשא תרמ"ז)

לפרשת ציצית... ורמז התפילין שורש הקדושה שזכינו לכנוס לשערי קדושה, והוא תקון הנשמה שגאלנו הקב"ה משערי טומאה והכניסנו לשערי קדושה, ועל ב' אלו כתיב ישלח עזרך מקודש הקדושה בחינת תפילין ומציון יסעדך בחינת המצות שהציצית רומז עליהם... (שלח תרנ"ג)

בענין מלחמות מדין, שדרשו חז"ל שניך כעדר הקצובות, שכולם מתאימות שלא הקדימו תפילין של ראש לשל יד... ועתה התחיל התורה בבחינת התעוררות התחתונים, וב' אלו הם התפילין של יד ושל ראש, של יד הוא לחבר התחתונים לעליונים, ועל ידי הקשירה לשעבד הכח והלב אליו ית' זוכין אחר כך להארה הבאה מלמעלה, והוא בחינת תפילין של ראש שדרשו חז"ל שם ה' נקרא עליך זה תפילין שבראש, וכן כתוב וקשרתם וגו' והיו לטוטפות, משמע כי תפילין של ראש הוא הארה הבאה מלמעלה... (מטות תרמ"ו)

בפסוק אחרי הכותו וגו', כבר כתבנו בשם מו"ז ז"ל כי קודם איבוד אותן הרשעים לא היה יכול לפרש אלה הדברים, וביאר עוד דקליפת סיחון מלך חשבון הוא מחשבות הרעות היפוך בחינת תפילין של ראש, ועוג באדרעי היפך תפילין של יד לשעבד הכח והלב אליו ית'. ונראה שכמו בפרט כל אדם אחר והיה וגו' לאות על ידך וגו' בין עיניך למען תהיה תורת ה' בפיך, שצריכין מקודם לקשור היד והמוח, ובודאי יש במקום הזה עיכובים שעל זה נתן לנו הקב"ה סיוע במצות התפילין, כמו כן בכלל לא היה יכול להתגלות באור התורה שבעל פה עד שהכה משה רע"ה אלה הקליפות... (דברים תרמ"ו)

בפרשת היראה... אך מי מכסה אור הגנוז בנפשות בני ישראל על זה כתיב ומלתם וגו' ערלת וגו', ועל זה ניתן כל המצות לעורר על ידן זה האור הגנוז, והקב"ה נתן לנו מצות תפילין של יד נגד הלב למול ערלת הלב להתגלות פנימיות הלב, ותפילין של ראש להסיר הקישוי עורף שמכסה האור של הנשמה שבראש. ופירוש לא תקשו עוד, כי מה שניתן בטבע להיות עורף מול פנים כמו כן להיות ב' לבבות הוא במדה שיכול הטוב לגבור על הרע, אך שלא יוסיף על כל פנים האדם להקשות עורף בתוספות... (עקב תרמ"ז)

שם משמואל:

ויש לומר עוד שלעומת כל אלה יש בכל איש פרטי בכל יום ציצית קריאת שמע ותפילין ותפלה. ציצית לעומת הקליפה המושכת לגילוי עריות, כבש"ס מנחות מ"ד באו ארבע ציציותיו וטפחו לו על פניו. קריאת שמע היא יחוד השי"ת לעומת הקליפה המושכת לע"ז, תפילין שבראש ושבזרוע שהן חיבור העליונים והתחתונים כבזהר הקדש והוא ידוע למבינים, והוא היפוך שפיכות דמים, ועל כן מצינו ענין תפילין רק ביעקב שבמקלות היה מכוון סוד התפילין כבזהר הקדש, כי הוא דוגמתו, ובשבת דאין מניחין תפילין יש דוגמתן שבת דהוא יעקב, וממוצא הדברים שבכל ג' אלה מסלקין שלש הקליפות הטמאות ובאין לעומתן בקדושה... (וירא תרע"ד)

ויש לומר דזהו ענין שני האותות שצריכים להיות באדם מישראל, היינו אות ברית מילה ואות תפילין,   שאות תפילין הוא השראת הענין האלקי למטה, שתפילין הן קדושה,   וכענין אמרם ז"ל (גיטין ס"ח) שמא דמארך עלך. ואמרו ז"ל (ברכות ו') וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך אלו תפילין שבראש, ובזוהר הקדוש שהוא דוגמת בית המקדש, הרי שאות תפילין הוא דיבוק העליונים בתחתונים ממעלה למטה,   אות ברית מילה הוא הדיבוק של האדם למעלה אחרי שהוסרה ממנו הערלה המושכתו למטה לבאר שחת...   (תולדות תרע"ה)

במדרש רבה כמה בארות חפר אבינו יצחק בבאר שבע... אך תפילין הן אור אלקי מלך אסור ברהטים בד' בתי דתפלי, ובזוהר הקדש שתפילין הן דוגמת בית המקדש שהיה מלא את כבוד ה'. ויש לומר דציצית ותפילין שבזהר הקדש מקבילים לדגלים ותורה, שדגלי מדבר לא מצינו להם אחר שנכנסו ישראל לארץ, וכבר אמרנו הטעם שכל ענינם היה מחמת עברם במדבר נחש שרף ועקרב וצמאון מושב החיצונים בגין לכתתא ראשייהו כבזהר הקדש, על כן היו נצרכים להטיל אימה ופחד על הכחות החיצונים... וארבעה הדגלים לארבע רוחות העולם ענין אחד להם לד' ציציות, וחמשה ספרי תורה ותפילין נמי ענין אחד להם שתורה היא מושכת אור אלקי לתוך האדם, ובש"ס קידושין (ל"ה) הוקשה כל התורה לתפילין, כמו שכתוב למען תהיה תורת ה' בפיך, אם כן דברי המדרש והזוהר מותאמים, אלא שבזהר הקדש חשב שניהם כאחד ציצית ותפילין, ובמדרש הדבר שנוי במחלוקת, זה אומר דגלים וזה אומר תורה... (שם תרע"ו)

וכן יש לומר נמי בהא דאמרו ז"ל ויקר אלו תפילין, וכן הוא אומר וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך, ותניא ר"א הגדול אומר אלו תפילין שבראש. והדברים צריכין פירוש, כי בפשיטות אינו מובן מה ראיה היא זו שיקר אלו תפלין, כי ויקר פירושו כבוד ולא מורא,   אך יש לומר דידוע שהכחות החיצונים רודפים להשתאב בגוף האדם, ותפילין שבראש מטילים אימה ופחד על כחות החיצונים ומתרחקים, וזהו פירושו של וראו כל עמי הארץ וגו', דהיינו כחות החיצונים, ובאמת שכמו שהם ברוחניות כן שונאי ישראל בגשמיות...   וכשנחלשו אלו נחלשו אלו, כמאמר הכתוב (ישעיה כ"ד) "יפקוד ה' על צבא המרום במרום, (ואחר כך) ועל מלכי האדמה על האדמה". והנה מובן שפחד התפילין על כחות החיצונים אינו יראת העונש אלא יראת הכבוד, על כן שפיר הביא מקרא זה לראיה שיקר שהוא לשון פאר וכבוד הוא התפילין שבראש.

והנה מניעת התאחדות ישראל בנפש היא מפאת כחות החיצונים, וכמו שאיתא בספרים הקדושים פירוש שנאת חינם שהסט"א נקרא חנם,   והיינו שנאה הבאה מכח הסט"א שנדחקין לתוך כלל ישראל ונקראה חנם. ועל כן מחמת תפילין של ראש המרחיקין את הכחות החיצונים מתוך כלל ישראל, מסלקת שנאת חנם... ועל כן כשהתפילין מבריחין את כח החיצונים שוב מתאחדין ומתאגדין כל ישראל כאיש אחד חברים,   וענין אחד הוא עם מילה, אלא שזה בגוף וזה בנפש, ושני אלה הם היפוך "מפוזר", שפירושו איש מאחיו הן הגוף והן בנפש כנ"ל... (פורים תרע"ז)

וראית את אחורי ופני לא יראו, פירש"י הראהו קשר של תפילין.וכ"ק אבי אדומו"ר זצללה"ה פירש דתפילין הוא לשון מחשבה, כמו שכתוב "ראה פניך לא פללתי" (בראשית מ"ח), וקשר של תפילין הוא התקשרות המחשבה בהקב"ה, וכידוע מענין תפילין שאסורין בהיסח הדעת, ועל כן משה רע"ה שהיתה לו דביקות תמידית בהשי"ת קשר של קיימא זכה לראות קשר של תפילין של מעלה.

ובדרכו ז"ל יש לפרש עוד באופן אחר, דהנה בש"ס ברכות ו' הני תפילין דמרי עלמא מה כתיב בהו, א"ל ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ וכו'... הנה מפורש דכמו דתפילין דידן הן אות וזכרון יחודו ומצותיו ית"ש, כן לעומתם למעלה מלמשכיל תפילין דמארי עלמא הן אות וזכרון למעלה את מעלת ואחדות ישראל ושהם עלולים ראשונים מהשי"ת דבקים בו ובתורתו בלי אמצעי, על כן כתיב בהו "ולתתך עליון" וגו'.

וענין קשר של תפילין דידן שהגיד כ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה שהוא התקשרות המחשבה בהשי"ת בלי הסרה, וכענין תפילין שאסורין בהיסח הדעת, יש להוסיף בזה דברים, כי אותיות קשר להיפוך מאותיות שקר, וידוע שכל דבר שאינו מתקיים נקרא שקר... והיפוך משקר הוא דבר שיש לו קיום נצח, בלתי משתנה, וכמו שכתוב בקריאת שמע ואהבת וגו' ובכל מאדך, וברש"י בכל מדה ומדה שמודד לך... ועל דרך זה יובן למעלה למשכיל ענין קשר של תפילין דמרי עלמא, שמורה על קיום דביקות השי"ת בעמו ישראל בלי שום הסרה יהיה איך שיהיה... כי החטא במקרה, והמקרה לא יתמיד וסוף כל סוף ישובו כל ישראל אחד מהם לא נעדר לאור באור החיים, כי ישראל הם משורשים בהשי"ת, וזה נקרא קשר של תפילין דמרי עלמא, ובאמת ששורש נכבד זה הוא רחוק מהשגת בשר ודם ושכל אנושי, אך משה רע"ה בשביל שהפקיר את עצמו ונפשו ורוחו ונשמתו עבור ישראל... ועל כן זכה להשיג את שורש הנכבד זה, וזהו וראית את אחורי, כבתרגום ותחזי ית דבתרי, היינו שורש ישראל שהם עלולים מהשי"ת בלי אמצעי, וזהו נקרא קשר של תפילין. (תשא תרע"ט)

והנה בתקוני הזהר הנ"ל דאות תפילין הוא נגד היו"ד שבשם אד', היינו דתפילין של יד שנאמר בהן וקשרתם לאות, ושהאות הוא מה שהאדם מקושר לעולם העליון, על כן פועל במעשיו גם כן בעולם העליון הן לטוב והן למוטב, באמצעות הקישורין, ויובן לפי זה מה דשבת לאו זמן תפילין, דתפילין מורין שהאדם כמו שהוא למטה מקושר למעלה, וממילא בשבת שנשמתו שבה לשרשה והוא בעצמו עודנו שם, וזה הוא יותר ויותר ממה שמורין התפילין שהוא למטה ורק נקשר למעלה, ובאשר הוא בעצמו שמה בודאי פעולתו יותר פועלת בעליונים באשר הוא בלתי אמצעי. וכעין זה שמעתי מפי כ"ק אבי האדמו"ר הטעם דשבת לאו זמן תפילין, דשבת הוא כנגד משה רבינו ע"ה, וכאמור ישמח משה במתנת חלקו, ומדרגת משה רע"ה היתה בלי אמצעי, ולכן הוא גבוה ממצות מעשיות שהן תפילין שהקישור על ידי אמצעות המעשה, ובשבת אין צריך לאמצעי. (ויקהל תע"ר)

במכילתא (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, 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 המצות מזוזה ותפילין, כי מזוזה היא שלא יהיה ביכולת הרע לקרב אל הבית, ותפילין הן להתקשר בהשי"ת... (פסח תרע"א)

ולפי האמור יובן ענין שתי האותות שבכל אדם... דכל מאן דאתגזר ונטר האי ברית הוא כאבדה המתבקשת מכלל ישראל בהאי סימנא, כי הוא נרצה מצד הכלל, ואות תפילין הוא לשעבד את הדעת להשי"ת, ובזה נתבקש להיות נרצה גם מצד הפרט, וכן שבת במקום אות תפילין ששבת מעין עולם הבא שהוא בפרט כנ"ל, ובאשר האדם יש בו שני האותות הוא סימן מובהק כאבדה המוחזרת בסימנים, והאומנם שכולם כפולות, אות ברית הוא מילה ופריעה, וכן תפילין הוא של יד ושל ראש, וכן שבת דליליא ודיממא, כי כלולים זה בזה והדברים עתיקים. (אמור תרע"ד)

בענין שמיטין ויובלות... דהנה אמרו ז"ל דצריך כל איש תמיד לשני אותות אות מילה ואות תפילין או אות שבת, וכ"ק אבי אדומו"ר זצללה"ה הגיד משום דהאדם הוא כאבדה המתבקשת, ואבידה מחזירין בסימנים, ושני סימנים הם כמו סימן מובהק דהוא דאורייתא, וזהו ענין השני אותות, כי אות הוא סימן. ונראה להוסיף בזה דברים כי מה שהאדם הוא כאבידה המתבקשת ואינו אובד בהמון גלי ים העולם הזה חס ושלום הוא מחמת שברית כרותה בין השי"ת וישראל, ובספר יצירה כרת לו ברית בין עשר אצבעות ידיו ורגליו, והיינו ברית הלשון וברית המעור שהם מכוונים, והם שני האותות מילה היא ברית המעור, ותפילין הן ברית הלשון, שטוטפות הוא לשון דבור, וכן יש לומר שתפילין שהוא לשון תפילה, כבמשנה מנחות ל"ח תפלה של יד ושל ראש, ותפלה הוא לשון דיבור, ובתיקון פגם שני בריתות אלו או לכל הפנים המשתדל ומתאמץ בתיקונם הוא כאבידה המתבקשת. (בהר תרע"ה)

בגמרא (ברכות י"ד ב') כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין כאילו הקריב עולה בלא מנחה וזבח בלא נסכים. ביאור הדברים, דהנה זבח הוא קרבן מבעלי חיים ומקרב גם כן נפש האדם להשי"ת... והנה קריאת שמע היא אהבת השם ועול תורה ומצוות רק במחשבה ודיבור,   ותפילין הן גם במעשה, היינו שתפילין של יד מקשרין את הלב, ותפילין של ראש מקשרין את המוח שיהיו מעצמם נמשכין אחר רצון השי"ת שלא יצטרך אדם ללחום עם כחות המחשבה וכחות הלב לשעבדם לעשות רצונו ית' רק להיות בטבעם כן,   כמאמר הכתוב (תהלים ס"ג) "צמאה לך נפשי כמה לך בשרי", ועל כן הקורא קריאת שמע בלא תפילין כאילו הקריב קרבן מבעלי חיים לבדם לא מן הצמחים... (שלח תע"ר)

ונראה לפרש דהנה האדם הוא עולם קטן, וכל מה שיש בעולם הגדול נמצא דוגמתו באדם הפרטי, ודוגמת עליונים ותחתונים שבעולם הגדול יש באדם ראש וגוף, הראש הוא דוגמא לעולם העליון והגוף לעולם התחתון, וכן נמי השכל שבראש הוא דוגמת החמה המאירה לארץ והלב שבגוף הוא דוגמת הלבנה שמקבלת מאור החמה. השכל הישר הוא מאיר לאדם ומשכילו לדעת המעשים הנרצים והראויים מבלתי ראויים והלב צריך לקבל השכלת השכל ולהיות נמשך אחריו ולא יתאוה ולא ישתוקק אלא מה שהשכל מחייבו, ואי אפשר להיות אדם שלם בלתי שני אלה, כי באם השכל משכיל לדעת את הראוי והלב איננו נמשך אחריו הוא גרוע עוד יותר מאילו לא השכיל כלל...

ולעומת השלימות בשתי בחינות אלה באה מצות קריאת שמע, הראשונה פסוק היחוד להיישיר את שכל האדם ובענין רעיון האדם ביחוד ה' אין לכחות הלב חלק בו והוא מתיחס רק לשכל, וזה שמע ישראל שהוא לשון הבנה שהיא בשכל, ואחר זה באה מצות ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך וגו' להיישיר את הלב להיות דבוק באהבה ומשתוקק למה שראוי על פי הוראת השכל שהשכיל בפסוק היחוד...

והנה דוגמת אלו, היינו פסוק היחוד ופרשת ואהבת, הן תפילין שבראש ותפילין של יד, כמו שאנו אומרים שתפילין של ראש הן לשעבד את השכל והמחשבה להשי"ת, ותפילין של יד הן לשעבד את תאוות הלב ותשוקתו אליו ית"ש, ועל כן סומכין תפילה של ראש תיכף לשל יד, להורות על הענין הנ"ל... ולהורות ששתיהן צריכי ואינן נגררין זו אחר זו... (שופטים תרע"ח)

ר' צדוק:

וידוע דאור מקיף הוא מדרגת הכתר, פירוש שורש הנעלם של מקור הולדת המחשבות איך הם נולדים מאמתות רצון השי"ת, ואם הוא דבוק שם בהשי"ת אז אורו מקיפו וכל מחשבותיו ורצונותיו הנמשכים מזה הוא בלתי לה' לבדו, וזהו התפילין שהוא גם כן לבוש ואור מקיף רק שהוא בקשירה ודביקות לגמרי, וידוע דבחיצונות הכתר הוא משלים מנין הי' ספירות ובפנימיות הדעת יורש חלקו, ומי שזוכה לאור מקיף המקושר ודבוק עם מחשבות המוח על ידי תפילין של ראש ורצונות הלב על ידי תפילין של יד נגד הלב, אז זוכה לדעת שהוא מדת משה רבינו ע"ה, שהיה נקי לגמרי מכל דמיונות ומחשבות זרות כנ"ל אות ר"ד. וזהו תפילין צריכין גוף נקי שיהיה נקי לגמרי מכל תשוקות של עניני עולם הזה... (חלק ב צדקת הצדיק רכ, עמוד צו)

וזהו ענין קדושת התפילין שהוא התקשרות כל כחות שבמוח ובלב לעבודתו ית', וזהו הקשר של תפילין שמן העורף, שהוא התקשרות התפילין שבראש, היינו דביקות כל מחשבות מוחו להשי"ת גם למעלה מהשגת חכמתו, ואפילו נוטל את נפשך, ועל זה נאמר "וראו כל עמי הארץ וגו' ויראו ממך", כי על ידי זה שם ה' נקרא עליו, להיות שמו נשאר לעולמי עד... (שם ישראל קדושים עמוד קג)

...וכמ"ש בריש פרק אין עומדין חזיה דקא בדח טובא, אמר ליה תפילין מנחנא, פירוש דקרקפתא דמנח תפילין היינו הדביקות בשורש הנעלם כמו שנת"ל, מצידו היא השמחה הגדולה, ולכן נקרא תפילין אות, וכן שבת, דשניהם אות אשורש הנעלם שהוא ההבדלה בין ישראל לעכו"ם, כמו אות הברית. ורצועי דתפילין אמרו בזוהר בראשית כ"ח ב' ואתחנן רס"ה א' שהם כתנות עור דאדם הראשון, פירוש דמאחר שנאמר עליהם ויעש ה' נמצא גם המשכא דחויא הוא מעשה השי"ת, והוא נמשך משורש הנעלם דהתקשרות דהשי"ת עם ישראל, דהיינו קשר של תפילין שמשם תלויות הרצועות, והיינו דהוא משכא דחויא עילאה הנז"ל שיונק מאחוריים דאהי"ה שהוא קשר של תפילין, כי לישראל שדבוקים באמת בהשי"ת משכא דחויא שלהם הוא משכא דחויא עילאה שמהשי"ת ממש... (חלק ג דובר צדק עמוד קלה)

והקשיות שלהם הוא רק מצד הנגלה לזולת בלבד, אבל הם עצמם פנימיות קשיותם גם כן דבוק בהשי"ת, ועל זה הוא קשר של תפילין שהוא בעורף, דהוא אות על קשיות עורפם דגם כן דבוק בהשי"ת. ועל כן נשים פטורות מתפילין, דנשים דעתן קלות ואין בהם קשיות עורף. ומקום קשר של תפילין הוא נגד מוח הדעת דבו הוא עיקשות דאומות העולם יודעים רבונם ומתכוונים למרוד... מה שאין כן ישראל עקשותם הוא למסור נפשם להשי"ת...

...ודרשו רז"ל ספ"ק דמגילה זו תפילין, שנתגלה התקשרות קשיות ערפם בהשי"ת, וזהו כי שם ה' נקרא עליך על דרך שאיתא (ב"ב ע"ה) עתידים צדיקים שיקראו בשמו של הקב"ה... ויהיו חטאיהם מסודרים כשנים הללו דגם מה שעשו נגד רצון השי"ת אין חטא, וכאלו השי"ת כביכול מבטל רצונו מפני רצונם... וזהו דשם ה' נקרא עליך, שזהו ענין תפילין "את ה' האמרת וה' האמירך", כי תפילין דמרי עלמא כתיב בהו ומי כעמך ישראל וגו' (ברכות ו'), וקשר של תפילין הוא התאחדות גמור על דרך והיו לבשר אחד, ובזה ממילא גם קשיות העורף קשור בהשי"ת, וזה נקרא יקר, כי השגה זו בעולם הזה הוא דבר יקר מאד, ועל כן מצות תפילין רפויה בידינו (כמ"ש שבת ק"ל), כי צריך גוף נקי כאלישע בעל כנפים, היינו נקיות מתאות גופניות, כי אם יתגלה אור קשר זה ללב ממולא מתאות יפרוץ בעבירות וכל רע בחשבו כי מכל מקום מקושר בהשי"ת, ועל כן אי אפשר אלא במי שנקי מתאוות, וזהו בעל כנפים, הם אהבה ויראה תרין גדפין, דהיראה שורפת כל תאות רעות שבלב, והאהבה מכנסת כל כחות תאותיו להשי"ת... (חלק ד ליקוטי מאמרים עמו קפא, ועיין שם עוד)

וי"ל גם על זה לפי מה שכתב בעשרה מאמרות (חקור דין ח"ה פ"ג) דקרקפתא דלא מנח תפילין פירוש בעלמא, ולאו דוקא רק הוא הדין אם מצוה אחרת בזויה עליו. אך לדעתי לא משמע כן, דמאי שנא דנקט תפילין מכל מצות, ונראה משום דלשון בגופן היינו במצוה שבגוף, ואין מצוה אחרת בגופו ממש, דציצית הוא בבגדו, ואף דאיכא מילה אם לא מהלוהו בקטנותו אביו ובית דין ועתה אין רוצה למול את עצמו יש לומר כיון דזו צערא דגופא מה שאין רוצה הוא לפי שאין רוצה לחבול בעצמו, ולא משום שמצות בזויות עליו, על כן אמרו רק בתפילין דכשישנם לפניו ואין מניח הוא משום דבזויות עליו, כיון דאין בזה לו הפסד ממון ולא צער בגוף ולא טרחא כל כך... (חלק ה תקנת השבין עמוד קנא)

ואחר כך אמר מצות תפילין, ויש בזה שינוי, שבפרשת שמע והיה אם שמוע כתוב וקשרתם בתפילין של יד והיו בתפילין של ראש, וכאן בפרשת קדש והיה כי יביאך כתב לשון והיה על תפילין של יד ושל ראש, והיינו דתפילין של יד שמורה על מעשה הפעולות שיהיו כרצון השי"ת זהו מצד ישראל, ועל כן כתוב וקשרתם, מה שאינו כן תפילין של ראש שמורה שקשורים בשורש בכ"ע זה כתוב בלשון והיו שבא מצד השי"ת, וזהו רק בפרשת שמע והיה אם שמע עול תורה ומצות שאחר מתן תורה, מה שאינו כן בפרשיות אלו שנאמרו קודם מתן תורה כתיב בשניהם והיה, שהכל היה מצד השי"ת שביררם לחלקו, ובכל ד' פרשיות תפילין נזכרו הבנים, והיינו כיון שהם קשורים בשורש כמו שהאדם מוליד אדם ובהמה בהמה כן ישראל מוליד ישראל... ובפרשת קדש כתיב והיה וגו' ולזכרון בין עיניך ולא כתיב ולטוטפות, דטוטפות לשון כלילא, וזה זכו אחר כך דתפילין של ראש הם כתר על הראש, וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך וגו' אלו תפילין שבראש, מה שאינו כן בפרשת קדש כתוב והיה לך לאות וגו', ודרשו לך לאות ולא לאחרים לאות, דשם מיירי בשאינו יודע לשאול, והוא אינו זוכה שיהיה השל ראש כתר להיות וראו כל עמי הארץ וגו' אלא לזכרון שמורה גם כן קשירה בהשי"ת... רק יזכה לזכרון שהיצר הרע דרכו לשכח, והיינו שיזכה לביעור השאור שבעיסה, ועל ידי זה יזכה למען תהיה תורת ה' בפיך, והיינו שיזכו לאחר מתן תורה לפרשת שמע והיה אם שמע, דשם כתיב וקשרתם, שעל ידי ההשתדלות במעשה ופעולת הידים שעל זה מורה תפילין של יד יזכו והיו לטוטפות כתר על הראש ויזכו להיות נגלה לכל בשר וראו כל עמי הארץ וגו'.

ואחר כך בפרשת והיה כי יביאך אחר שאמר להם פרשת קידוש בכורות שקשורין בשורש ושם מיירי בתם ששואל על כל פנים מה זאת, אף דכתוב גם כן והיה, שאין בזה השתדלות מצד האדם דנאמרו קודם מתן תורה, מכל מקום כתיב ולטוטפות שיזכו למדרגת כתר על הראש שקשורים בשורש, וזה כח משה רבינו שהכניס הקדושה בישראל כאמור...

ואמר "למען תהיה תורת ה' בפיך" וגו', היינו שעיקר זכירת יציאת מצרים לזכור ולידע שהכל מהשי"ת, ואף דברי תורה היא תורת ה', ואף שאמרו (ע"ז י"ט) ולבסוף נקראת על שמו, מכל מקום צריך לידע שהכל אף ההשתדלות שעל זה מורה תפילין של יד הוא גם כן מהשי"ת, וכמו שנאמר בפרשת קדש ופרשת והיה כי יביאך ביציאת מצרים והיה גם על תפילין של יד... (פרי צדיק בא לסעודת פדיון הבן ב)

...וכן תפילין שמעתי מרבינו הקדוש זצוק"ל רמז במה שכתוב (ב"מ כ"ט) תפילין בי בר חבו וכו', ושם חב"ו מרומז בתפלה בתיבות יחד מארבע כנפות, שאות שקודם אות אחרונה הוא חב"ו, ראשי תיבות "חיל בלע ויקאנו", מרמז דתפילין תיקון לפגם זה, אך תפילין צריכין גוף נקי, והיינו שהגוף יהיה באמת נקי שבאם לאו מה יועילו התפילין אם יהרהר בהם דברי שטות, ושבת הן גופן אות, והוה כמו שכל ישראל הולכין בתפילין כל המעת לעת ואף בלילה שאינו זמן תפילין כיון ששובתין ממלאכה שרגילין בה הם כמניחין תפילין, ועל כן שמירת שבת תיקון לפגם זה, ובאמת אז לא ניתן להם עדיין תורה ותפילין, שאף שנאמר להם פרשת קדש ופרשת והיה כי יביאך, מכל מקום לא היה אפשר לקיים מצות תפילין כיון שלא היה להם פרשת שמע ופרשת והיה אם שמע, וזה העיקר, שישראל קשורים ביחוד ה' ובאהבה ועול תורה ומצות וגם במצות תפילין נאמר והיה כי יביאך, אך הועיל להם הזכות שעתידין לקבל התורה ולקיים מצות תפילין... (שם בשלח ז, וראה שם עוד)

ואמר אחר כך ואתמר במשריין דס"מ ונחש וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך אות תפילין ואות שבת וכו' ואות ברית כלהו שקולי. זכר כאן תפילין ושבת, וגמרא נדרש מפסוק זה אלו תפילין שבראש, ואף שרואין אנו שאף מי שהולך בתפילין אין אומות העולם יראים ממנו, אך איתה מהרב זצוק"ל שדקדק בלשון הגמרא תפילין שבראש צריך להיות בפנימות המוח ולא אמרו אלו תפילין של ראש, אך בגמרא (שבת מ"ט) תפילין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנפים וכו', ראהו קסדור אחד ורץ מפניו ורץ אחריו, וכיון שהגיע אצלו נטלן מראשו וכו', ולמה לא נתיירא ממנו הקסדור ולמה רץ אחריו? וגם אלישע למה נטלן מראש ואחזן בידו והוצרך לנס? אך הענין הוא על פי מה שאמרו (פסחים ח') שלוחי מצוה אינן ניזוקין, והיכי דשכיחא היזקא שאני שנאמר ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני, ויאמר ה' עגלת בקר וגו'. ובאמת מה שאל שמואל איך אלך, כיון שנצטוה מפי הקב"ה לילך הלא ביד ה' להצילו או להפיל פחדו על שאול. אך זה היה שאלתו דלפעמים רוצה השי"ת שימסור עצמו ואין עושין לו נס, ולפעמים עושין לו נס, ולפעמים ירצה השי"ת שיעשה פעולה שינצל על ידה... וכן הענין באלישע שהבין שרצון השי"ת שיעשה סיבה להנצל, וזה שנטלן בידו ואמר שהם כנפי יונה, ואם לא יעשה לו נס עשה במסירת נפש... (שם צו ח)

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... ומצות מזוזה היא בחינת אור מקיף, וזה על ידי אמונה, וכאן נאמר וייראו העם את ה' ויאמינו בה', יראה ואמנה, על ידי האמונה שהאמינו שה' אחד זכו לקדושת מזוזה לבחינת אור מקיף, והמים נעשה חומה מימינם קדושת 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 תאות ומחשבות לבנו לעבודתו ית"ש...   (שם פסח נג)

חכמה ומוסר:

השתוממתי שאסור לחלוץ תפלין בפני רבו ובסדור הגר"א גם לא בבית הכנסת ובבית המדרש שלא יראה כמסלק המורא בבית המלך, הרי שעקר הלבישה היא להשיג על ידה מורא שמים, וניחא בברכות ל' באביי שהוכיח לרבו רבה דבדח מהפסוק וגילו ברעדה, (כמה צריך אדם להתאזר במדת גבורה), וא"ל רבה אנא תפילין מנחנא, אם כן מצויר לפניו עול מלכות שמים ואין לחוש פן עבר על מדת וגילו ברעדה, אוי לנו שאין מקיימים חס ושלום מצות תפילין. (חלק א רב)

...והנה נתפעלתי היום בקריאת שמע מה שלא נתפעלתי זה כמה שנים, כי אנחנו רואים כי אין אנו מקיימים מצות תפילין אף פעם אחת, והוא כי מקרא מלא נאמר (דברים ו') "ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך", פירוש שלא תהיה בלב אהבה אחרת רק אהבת השי"ת, כנאמר בחובת הלבבות באשה שמתו שבעת בניה, אמרה אני משבחת לה', שאין בלבי אהבה אחרת רק שלך. וכן "בכל נפשך" למסור את נפשך ובכל מאדך ממונך... ושמא תשכח זאת, הנה תעשה לך אות לבל תשכחם, תקשרם לאות על ידך ולטוטפות בין עיניך... והנה אם לא יעשה העבד קניפל (קשר) ולא יזכור זכרון הדבר שבשבילו נצטוה לקשור הקניפל הרי זה שבר עול אדוניו מעליו. ונמצא כי אין אנו מקיימין מצות תפילין, כי הם זכירה ואות על מה שלמעלה, ואנו קושרים הקשירה ואין אנו זוכרים הזכירה אשר בשבילה נצטוינו לקשור התפילין...

היוצא מדברינו, כי מפאת חסרון יראה הפנימית האדם אינו עומד על כונת מצות תפילין וחסר לו כל זכרון הקשירה, ואשר זהו באמת חיצוניות כי הלא כתוב מבואר היטב כי הכונה על הזכירה, והבן מאד לעשותם. (חלק ב רצג)

תפלה

(ראה גם: אלקים-ואדם, אברהם-תפלה, משה-תפלה, עבודת ה')

ויגש אברהם ויאמר, האף תספה צדיק עם רשע. אולי יש חמשים צדיקם בתוך העיר, האף תספה ולא תשא למקום למען חמשים הצדיקם אשר בקרבה. חלילה לך מעשות כדבר הזה להמית צדיק עם רשע והיה כצדיק כרשע, חלילה לך השופט כל הארץ לא יעשה משפט... (בראשית יח כג)

ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא ויתפלל בעדך וחיה, ואם אינך משיב דע כי מות תמות אתה וכל אשר לך... ויתפלל אברהם אל האלקים, וירפא אלקים את אבימלך ואת אשתו ואמהותיו וילדו... (שם כ ז)

ויצא משה מעם פרעה ויצעק משה אל ה' על דבר הצפרדעים אשר שם לפרעה. (שמות ח ח)

ויצא משה מעם פרעה את העיר ויפרש כפיו אל ה' ויחדלו הקולות והברד ומטר לא נתך ארצה. (שם ט לג)

ופרעה הקריב וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהם וייראו מאד ויצעקו בני ישראל אל ה'. (שם יד י)

ויחל משה את פני ה' אלקיו, ויאמר למה ה' יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים בכח גדול וביד חזקה. למה יאמרו מצרים לאמר ברעה הוציאם להרג אותם בהרים ולכלותם מעל פני האדמה שוב מחרון אפך והנחם על הרעה לעמך. זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בך ותדבר אליהם ארבה את זרעכם ככוכבי השמים, וכל הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרעכם ונחלו לעולם. (שם לב יא)

ויצעק משה אל ה' לאמר, א-ל נא רפא נא לה. (במדבר יב יג)

ויאמר משה אל ה', ושמעו מצרים כי העלית בכחך את העם הזה מקרבו. ואמרו אל יושב הארץ הזאת שמעו כי אתה ה' בקרב העם הזה, אשר עין בעין נראה אתה ה' ועננך עומד עלהם ובעמוד ענן אתה הולך לפניהם יומם ובעמוד אש לילה... ועתה יגדל נא כח ה' כאשר דברת לאמר. ה' ארך אפים ורב חסד נושא עון ופשע, ונקה לא ינקה פוקד עון אבות על בנים על שלשים ועל רבעים. סלח נא לעון העם הזה כגודל חסדך, וכאשר נשאת לעם הזה ממצרים ועד הנה. (במדבר יד יג)

ואתנפל לפני ה' כראשונה ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי, על כל חטאתכם אשר חטאתם לעשות הרע בעיני ה' להכעיסו... ובאהרן התאנף ה' מאד להשמידו, ואתפלל גם בעד אהרן בעת ההיא. (דברים ט יח)

וזאת ליהודה ויאמר שמע ה' קול יהודה ואל עמו תביאנו, ידיו רב לו ועזר מצריו תהיה. (שם לג ז)

והיא מרת נפש, ותתפלל על ה' ובכה תבכה... וחנה היא מדברת על לבה רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע, ויחשבה עלי לשכרה... ותען חנה ותאמר לא אדני אשה קשת רוח אנכי ויין ושכר לא שתיתי, ואשפוך את נפשי לפני ה'. (שמואל א א יא)

ותתפלל חנה ותאמר עלץ לבי בה' רמה קרני בה', רחב פי על אויבי כי שמחתי בישועתך... (שם ב א)

ויאמרו כל העם אל שמואל התפלל בעד עבדיך אל ה' אלקיך ואל נמות, כי יספנו על כל חטאתינו רעה לשאל לנו מלך. (שם יב יט)

ויבא המלך דוד וישב לפני ה'. ויאמר מי אנכי א-דני אלקים ומי ביתי כי הבאתני עד הלום... כי אתה ה' צב-אות אלקי ישראל גלית את אוזן עבדך לאמר בית אבנה לך, על כן מצא עבדך את לבו להתפלל אליך את התפלה הזאת... (שמואל ב ז יח)

בצר לי אקרא ה' ואל אלקי אקרא, וישמע מהיכלו קולי ושועתי באזניו... (שם כב ז)

...ויעמד שלמה לפני מזבח ה' נגד כל קהל ישראל, ויפרוש כפיו השמים... ופנית אל תפלת עבדך ואל תחנתו ה' אלקי, לשמע אל הרנה ואל התפלה אשר עבדך מתפלל לפניך היום. להיות עיניך פתוחות אל הבית הזה לילה ויום אל המקום אשר אמרת יהיה שמי שם, לשמע אל התפלה אשר יתפלל עבדך אל המקום הזה. ושמעת אל תחנת עבדך ועמך ישראל אשר יתפללו אל המקום הזה, ואתה תשמע אל מקום שבתך אל השמים ושמעת וסלחת... בהנגף עמך ישראל לפני אויב אשר יחטאו לך, ושבו אליך והודו את שמך והתפללו והתחננו אליך בבית הזה. ואתה תשמע השמים וסלחת לחטאת עמך ישראל והשבותם אל האדמה אשר נתת לאבותם. בהעצר שמים ולא יהיה מטר כי יחטאו לך, והתפללו אל המקום הזה והודו את שמך ומחטאתם ישובון כי תענם... רעב כי יהיה בארץ דבר כי יהיה שדפון ירקון ארבה חסיל כי יהיה כי יצר לו אויבו בארץ שעריו כל נגע כל מחלה. כל תפלה כל תחנה אשר תהיה לכל האדם לכל עמך ישראל אשר ידעון איש נגע לבבו ופרש כפיו אל הבית הזה. ואתה תשמע השמים מכון שבתך וסלחת ועשית ונתת לאיש ככל דרכיו אשר תדע את לבבו כי אתה ידעת לבדך את לבב כל בני האדם... והשיבו אל לבם בארץ אשר נשבו שם ושבו והתחננו אליך בארץ שוביהם לאמר חטאנו והעוינו רשענו. ושבו אליך בכל לבבם ובכל נפשם בארץ אויביהם אשר שבו אותם והתפללו אליך דרך ארצם אשר נתתה לאבותם העיר אשר בחרת והבית אשר בניתי לשמך... (מלכים א ח כב)

ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר ה' אלקי אברהם יצחק וישראל היום יודע כי אתה אלקים בישראל ואני עבדך, ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה. ענני ה' ענני וידעו העם הזה כי אתה ה' האלקים, ואתה הסבות את לבם אחורנית, (שם יח לו)

ויתפלל חזקיהו לפני ה' ויאמר ה' אלקי ישראל יושב הכרובים אתה הוא האלקים לבדך לכל ממלכות הארץ, אתה עשית את השמים ואת הארץ. הטה ה' אזנך ושמע פקח ה' עיניך וראה, ושמע את דברי סנחריב אשר שלחו לחרף אלקים חי... ועתה ה' אלקינו הושיענו נא מידו, וידעו כל ממלכות הארץ כי אתה ה' אלקים לבדך. (מלכים ב יט טו)

ויסב את פניו אל הקיר, ויתפלל אל ה' לאמר. אנה ה' זכר נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלבב שלם והטוב בעיניך עשיתי, ויבך חזקיהו בכי גדול. (שם כא ב)

בזעקך יצילוך קבוציך ואת כלם ישא רוח יקח הבל, והחוסה בי ינחל ארץ ויירש הר קדשי. (ישעיה נז יג)

אז תקרא וה' יענה תשוע ויאמר הנני, אם תסיר מתוכך מוטה שלח אצבע ודבר און. ותפק לרעב נפשך ונפש נענה תשביע, וזרח בחשך אורך ואפלתך כצהרים. (שם נח ט)

על חומותיך ירושלים הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה תמיד לא יחשו, המזכירים את ה' אל דמי לכם. ואל תתנו דמי לו, עד יכונן ועד ישים את ירושלים תהלה בארץ. (שם סב ו)

ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תשא בעדם רנה ותפלה, ואל תפגע בי, כי אינני שומע אותך... (ירמיה ז טז)

ויאמר ה' אלי אם יעמוד משה ושמואל לפני אין נפשי אל העם הזה שלח מעל פני ויצאו... (שם טו א)

הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת ה', בשלוח אליו המלך צדקיהו את פשחור בן מלכיה ואת צפניה בן מעשיה הכהן לאמר. דרש נא בעדנו את ה' כי נבוכדראצר מלך בבל נלחם עלינו, אולי יעשה ה' אותנו ככל נפלאותיו ויעלה מעלינו. (שם כא א)

וקראתם אותי והלכתם והתפללתם אלי, ושמעתי אלכם. ובקשתם אתי ומצאתם, כי תדרשוני בכל לבבכם... (שם כט יב)

ואתפלל אל ה' אחרי תתי את ספר המקנה אל ברוך בן נריה לאמר. אהה א-דני אלקים הנה אתה עשית את השמים ואת הארץ בכחך הגדול ובזרועך הנטויה לא יפלא ממך דבר... (שם לב טז, וראה שם עוד)

ויתפלל יונה אל ה' אלקיו, ממעי הדגה. ויאמר קראתי מצרה לי אל ה' ויענני, מבטן שאול שועתי שמעת קולי... בהתעטף עלי נפשי את ה' זכרתי, ותבוא אליך תפלתי אל היכל קדשך... (יונה ב ב)

ויתכסו שקים האדם והבהמה ויקראו אל אלקים בחזקה, וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמס אשר בכפיהם... (שם ג ח)

תפלה לחבקוק הנביא על שגיונות... (חבקוק ג א)

אמרי האזינה ה' בינה הגיגי. הקשיבה לקול שועי מלכי ואלקי, כי אליך אתפלל. ה' בקר תשמע קולי, בוקר אערך לך ואצפה... (תהלים ה ב)

יענך ה' ביום צרה, ישגבך שם אלקי יעקב... אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם ה' אלקינו נזכיר. המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד... (שם כ ב)

זבח לאלקים תודה ושלם לעליון נדריך. וקראני ביום צרה, אחלצך ותכבדני. (שם נ יד)

ה' אלקי ישועתי. יום צעקתי בלילה נגדך, תבוא לפניך תפלתי, הטה אזנך לרנתי... (שם פח ב)

תפלה לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפך שיחו. ה' שמעה תפלתי, ושועתי אליך תבוא... פנה אל תפלת הערער ולא בזה את תפלתם... כי השקיף ממרום קדשו ה' משמים אל ארץ הביט. לשמע אנקת אסיר, לפתח בני תמותה... (שם קב א)

ויצעקו אל ה' בצר להם, ממצוקותיהם יצילם. וידריכם בדרך ישרה, ללכת אל עיר מושב. יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם... (שם קז ו)

תכון תפלתי קטרת לפניך, משאת כפי מנחת ערב. שיתה ה' שמרה לפי נצרה על דל שפתי... (שם קמא ב)

משכיל לדוד בהיותו במערה תפלה. קולי אל ה' אזעק, קולי אל ה' אתחנן. אשפך לפניו שיחי, צרתי לפניו אגיד... הקשיבה אל רינתי כי דלותי מאד, הצילני מרודפי כי אמצו ממני... (שם קמב א)

זבח רשעים תועבת ה', ותפלת ישרים רצונו. (משלי טו ח)

רחוק ה' מרשעים, ותפלת צדיקים ישמע. (שם שם כט)

מסיר אזנו משמע תורה, גם תפלתו תועבה. (שם כח ט)

...ועתה קחו לכם שבעה פרים ושבעה אילים ולכו אל עבדי איוב והעליתם עולה בעדכם ואיוב עבדי יתפלל עליכם, כי אם פניו אשא לבלתי עשות עמכם נבלה כי לא דברתם אלי נכונה כעבדי איוב. (איוב מב ח)

ודניאל כדי ידע די רשים כתבא על לביתה וכיון פתיחן לה בעליתה נגד ירושלם, וזמנין תלתה ביומא הוא ברך על ברכוהי ומצלא ומודא קדם א-להה כל קבל די הוא עבד מן קדמת דנה... (דניאל ו יא)

ואתפללה לה' אלקי ואתודה ואמרה אנא א-דני הא-ל הגדול והנורא שומר הברית והחסד לאהביו ולשמרי מצותיו. חטאנו ועוינו והרשענו ומרדנו, וסור ממצותיך וממשפטיך... לך א-דני הצדקה ולנו בושת הפנים כיום הזה לאיש יהודה ולישבי ירושלים ולכל ישראל הקרובים והרחוקים בכל הארצות אשר הדחתם שם במעלם אשר מעלו בך... (שם ט ד)

ואומר אנא ה' אלקי השמים הא-ל הגדול והנורא, שומר הברית וחסד לאהביו ולשמרי מצותיו. תהי נא אזנך קשבת ועיניך פתוחות לשמע אל תפלת עבדך אשר אנכי מתפלל לפניך היום יומם ולילה על בני ישראל עבדיך ומתודה על חטאת בני ישראל אשר חטאנו לך ואני ובית אבי חטאנו... (נחמיה א ה)

וירא ה' אל שלמה בלילה ויאמר לו שמעתי את תפלתך ובחרתי במקום הזה לי לבית זבח. הן אעצור השמים ולא יהיה מטר והן אצוה על חגב לאכול הארץ, ואם אשלח דבר בעמי. ויכנעו עמי אשר נקרא שמי עליהם ויתפללו ויבקשו פני וישובו מדרכיהם הרעים, ואני אשמע מן השמים ואסלח לחטאתם וארפא את ארצם. עתה עיני יהיו פתוחות ואזני קשובות לתפלת המקום הזה... (דברי הימים ב ז יב)

ויקרא אסא אל ה' אלקיו ויאמר ה' אין עמך לעזר בין רב לאין כח עזרני ה' אלקיך כי עליך נשענו ובשמך באנו על ההמון הזה, ה' אלקינו אתה אל יעצר עמך אנוש. (שם יד י)

ויעמד יהושפט בקהל יהודה וירושלים בבית ה' לפני החצר החדשה. ויאמר ה' אלקי אבותינו הלא אתה הוא אלקים בשמים ואתה מושל בכל ממלכות הגוים, ובידך כח וגבורה ואין עמך להתיצב... (שם כ ה)

זהר:

ובבקר כשהוא קם ממטתו, הוא צריך לברך לאדונו ולהכנס לביתו, ולהשתחוות לפני היכלו ביראה גדולה, ואחר כך יתפלל תפלתו ויקח עצה מן האבות הקדושים שכתוב ואני ברוב חסדך אבא ביתך אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך.

(כי התפלה שאנו מתפללין היא תיקון השכינה הקדושה, להמשיך לה שפע למלאותה מכל חסרונותיה, כי על כן כל הבקשות הן בלשון רבים, כמו וחננו דעה וגו' השיבנו אבינו וכו', כי התפילה היא בעד כלל ישראל, שכל שיש בשכינה הקדושה יש בכלל ישראל והחסר בה חסר בכלל ישראל, ונמצא כשאנו מתפללין בעד כלל ישראל, אנו מתפללין לצורך השכינה הקדושה כי היינו הך. ונמצא שקודם התפילה אנו צריכים להסתכל בחסרונות שבה, כדי שנדע מה שצריך לתקן בה ולמלאותה. אמנם כל הדורות של כלל ישראל כלולין בשכינה הקדושה, ואלו התיקונים שקבלה מהדורות שקדמו לנו אין אנו צריכים עוד לתקן בה, אלא שאנו צריכים להשלים עליהם, דהיינו לתקן מה שנשאר חסר בה אחר תיקונם)... (הקדמה קפג, ועיין שם עוד)

אם התפלה אינה שלמה כמה מלאכי חבלה רודפים אחריה כמו שכתוב כל רודפיה וגו', ומשום זה מתפללים והוא רחום וכו' שהוא כנגד ד' קליפות, יכפר עון הוא כנגד ס"מ, שהוא הנחש, ולא ישחית הוא כנגד הקליפה הנקראת משחית, והרבה להשיב אפו הוא נגד הקליפה הנקראת אף, ולא יעיר כל חמתו הוא נגד הקליפה הנקרא חמה, ואנו מפללים שד' הקליפות הנ"ל לא ירדפו אחרי התפלה...

ואם התפלה עולה בשלמות, שהיא בטלית של מצוה ותפילין על ראש וזרוע, אז נאמר בהם וראו כל עמי הארץ וגו', שם ה' בארוהו שהוא תפילין של ראש, וכל הרואה את שם הוי"ה על הראש בהתפלה שהיא שם אדנ"י תכף בורח, וזה שאמר יפול מצדך אלף... (בראשית קפד)

ותפלת שבת היא צדקה לעני, כמו שבארוה בעלי המשנה, שמש בשבת צדקה לעניים... ועל כן צריך האדם לעשות עצמו כעני בשער המלך, בתפלה דעמידה, של כל ששת ימות החול בשביל השכינה. ומתעטף בעטיפת מצוה, (דהיינו בטלית מצויצת) כמו עני, ויהיה בתפילין כאביון בשער המלך, שהיא אדנ"י שכן עולה בחשבון היכל, וזהו אדנ"י שפתי תפתח...

וכשאדם פותח פיו בימות החול בתפלת ערבית, יורד הנשר לקבל בכנפיו את תפלת הלילה, ונשר הזה נקרא נוריאל, כי אוריאל הוא נקרא מצד החסד, ונוריאל הוא נקרא מצד הגבורה, להיותו אש דולק, שנאמר בו נהר דינור נפיק מן קדמוהי.

ובתפלת שחרית יורד האריה לקבל התפלה בזרועיו וכנפיו, כי ד' כנפים יש לכל חיה, וזהו מלאך מיכאל. ובתפלת המנחה יורד השור לקבל התפלה בקרניו וכנפיו, וזהו המלאך גבריאל...

ובשבת יורד הקב"ה בסוד ג' אבות חג"ת לקבל בהם הבת יחידה, (דהיינו התפלה, שהיא הנוקבא דהיינו כנ"ל). וזהו סוד השבת, (שהיא נוטריקון ש' ב"ת, שג' קוין שבש' רומזים על אבות חג"ת), כי בג' אבות מקבל הקב"ה את התפלה שהיא שבת, בת יחידה שלו... (בראשית קפט, ועיין שם עוד)

וכמה שומרי שערים נמצאים אל ההיכלות, שהם מקבלים התפלה, וכל תפלה אינה נכנסת אלא במדה ובמשקל, (מדה ה"ס ו"ק, דהיינו אור חסדים בשלמות, משקל ה"ס ג"ר להיותם נמשכים בסוד שקל הקודש, ואומר שאין התפלה מתקבלת אלא על ידי המשכת מוחין בו"ק וג"ר ואם אין המדה והמשקל בכל השלימות אין התפלה מקובלת).

ואין מי שיעמוד לפני שער התפלה (למנוע אותה מלהתקבל), ועליו נאמר לא יבושו כי ידברו את אויבים בשער, פירושו בשער המלך, דהיינו שער ההיכל... משום שהתפלה היא מצוה, והיא השכינה (דהיינו הנוקבא דז"א), ותורה שהיא הקב"ה, דהיינו ז"א אסור שתהיה הפסקה ביניהם, (דהיינו שצריכים להבריח הקליפות המפסיקים בין קב"ה ושכינתיה, וזה נעשה על ידי המשכת המוחין במדה ובמשקל כנ"ל... (שם קצד, ועיין שם עוד)

בהיכל זה נמצאים כל אלו שסבלו יסורים ומחלות בעולם הזה, בכדי להתתקן בתשובה שלימה, והיו מודים ומשבחים בכל יום לרבונם, ולא היו מבטלים תפלתם לעולם... (בראשית ב יד)

והושיעה לבן אמתך, וכי לא היה בנו של ישי, עד שהיה צריך לומר בשמו של אמו, ולא בשמו של אביו, ומשיב, אלא בארנוהו כאשר יבא האדם להזכיר עצמו לקבל דבר עליון הוא צריך לבא בדבר שהוא ברור, ועל כן הזכיר את אמו, שאמר לבן אמתך ולא לאביו, ועוד הרי למדנו שזהו מלך סתם כמו שאמרנו, (כלומר שלא התפלל בשביל עצמו אלא בשביל הנוקבא הנקראת מלך סתם, ועל כן הזכיר לאמו, שהיא סוד הנוקבא ולא הזכיר לאביו). (לך קעג)

ולמדנו שתחלה יבקש אדם רחמים על עצמו, ואחר כך על חבירו,   שכתוב, וכפר בעדו מתחילה, ואחר כך ובעד כל קהל ישראל, אנו לקחנו דרך הזה וכן טוב ויפה לנו, לכן צריך תחילה בעל הברית עצמו לומר פסוקי דרחמי ואחר כך יאמרו העומדים עליו. (שם תכז)

אמר רבי,   מצוה לו לאדם להתפלל על הרשעים כדי שיחזרו למוטב ולא יכנסו לגיהנם, דכתיב ואני בחלותם לבושי שק וגו'. ואמר רבי, אסור לו לאדם להתפלל על הרשעים שיסתלקו מן העולם, שאלמלא סלקו הקב"ה לתרח מן העולם, כשהיה עובד ע"ז לא בא אברהם אבינו לעולם, ושבטי ישראל לא היו, והמלך דוד, ומלך המשיח, והתורה לא נתנה... (וירא ר)

רבנן פתחו במקרא הזה, לכה דודי נצא השדה נלינה בכפרים, תנו רבנן היוצא לדרך יתפלל שלש תפלות, תפלה שהיא חובה של יום, ותפלת הדרך על הדרך שהוא עושה, ותפלה שיחזור לביתו לשלום, ולימא להו להני שלשה אפילו באחד, יכול לעשותו, כי למדנו כל שאלותיו של אדם יכול לכלול אותם בברכת שומע תפלה.

אמר ר' יהודה כל מעשיו של אדם כתובים בספר (בעולם העליון) הן טוב והן רע, ועל כולם הוא עתיד ליתן את הדין, כי למדנו אמר רב יהודה אמר רב מה שכתוב גלמי ראו עיניך וגו', פירושו אותם הדברים שעשה הגולם שאינו משגיח (מה שיהיה בעולם הבא), כולם ראו עיניך, ועל ספרך כולם יכתבו (ליתן עליהם דין וחשבון לעולם הבא), לפיכך יקדים אדם תפלתו תמיד (קודם למעשיו), ויועיל לו. (חיי שרה לז)

אמרו לו, הרי אמרו, כשמתפלל לא יהיה דבר מבדיל בינו לבין הקיר, כמו שכתוב, ויסב חזקיה פניו אל הקיר, ומי שמתפלל, אסור לאדם שיעבור ארבע אמות סמוך לו ואמרו שאלו ארבע אמות הן לכל צד חוץ מלפניו, (שהרי אסור להבדיל בינו לבין הקיר), ואמרו שלא יתפלל אדם אחורי רבו, ונמנו בכל דברים אלו (דהיינו שהסכימו) לשלוח אותי לשמוע דבריך בזה.

פתח ואמר שמעה ה' תפלתי וגו', מה הטעם שכתוב שמעה, ולא שמע, ולמה במקום אחד כתוב שמע ה' וחנני וגו', ובמקום אחר שמעה. אלא בכל מקום (שכתוב) פעם שמע הוא לזכר, (דהיינו לז"א, וכשכתוב) פעם שמעה הוא לנקבה, (דהיינו לנוקבא דז"א). שמעה הוא כמו שאתה אומר שמעה ה' צדק וגו', (וצדק ה"ס הנוקבא דז"א), שמע הוא כמו שאתה אומר שמע הוי"ה וחנני, (שהוי"ה הוא שם ז"א)...

וכאן אומר שמעה תפלתי ה', (שהוא נאמר על הנוקבא), משום שהיא מדרגה המקבלת כל התפלות שבעולם, ולמדנו שהנוקבא עושה עטרה מן התפלות ומשימה אותה בראש הצדיק חי העולמים, (שהוא יסוד), וזהו שכתוב ברכות לראש צדיק, ועל זה (אומר הכתוב) שמעה תפלתי ה'.

שמעה תפלתי ה' זה הוא תפלה בלחש, (דהיינו תפלה שמונה עשרה שאנו מתפללים בלחש), ושועתי האזינה זהו תפלה (בהרמת קול), שאדם מרים קולו (וצועק אל ה') בצרתו, כמו שאמר ותעל שועתם אל האלקים. ומהו שועתם היינו שמרים קולו בתפלתו ונושא עיניו למעלה, כמש"א ושוע אל ההר. ותפלה זו שוברת שערים, שדופק עליהם להכניס תפלתו לפני ה'. אל דמעתי אל תחרש, זו היא הנכנסת לפני המלך ואין שער עומד לפניה (שלא יפתח), ולעולם אין תפלה בדמעות חוזרת ריקם.

עוד כי כתוב כאן ג' מדרגות, שהם תפלה, שועה דמעה, (שהיינו שכתוב שמעה תפלתי ה', ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחרש), וכנגד אלו (מסיים הכתוב) ג' מדרגות אחרות, כי גר אנכי עמך, ואחר כך אומר תושב, ואחר כך אומר ככל אבותי, שהם עיקר העולם. וגר הוא כנגד תפלה, ותושב הוא כנגד שועה, וככל אבותי הוא כנגד דמעה. (פירוש כי תפלה באה על דינים דמין הא' הנ"ל, שה"ס חכמה בלי חסדים, וכיון שהתחתונים עיקר בנינם הוא מחסדים, לפיכך בעת שמאירה החכמה בלי חסדים הם נמצאים כמו גר בארץ נכריה, כי להיות עיקר בנינם מחסדים, מרגישים את חסרון החסדים כמו שהיו אז בארץ נכריה, ועל כן נאמר כי גר אנכי עמך, כנגד מדרגת התפלה.

ושועה באה על דינים דמין הב', שעל ידם מתתקן המסך בחירק ונמשכת קומת חסדים כנ"ל, ואז נפסק הגרות, ומרגישים עצמם כמו תושב בארצו מחמת שהשיגו החסדים, ועל כן תושב הוא כנגד שועה. ודמעה באה על דינים דמין הג', שעל ידה מתתקן על בחינת מלכות ממותקת ברחמים ונעשית המלכות מוכשרה לקבל ולהשפיע המוחין דחב"ד אל התחתונים, בסוד החג"ת שנעשו לחב"ד, הנקרא אבות העולם, ועל כן ככל אבותי הוא כנגד דמעה)

תא חזי, תפלתו של האדם הוא מעומד, כי שני תפלות הן, אחת היא מיושב ואחת היא מעומד, והם אחד, להיותם כנגד שתי מדרגות שהן תפלה של יד ותפלה של ראש, או יום ולילה והם אחד, (היינו כנגד מדרגת ז"א המכונה תפלה של ראש או יום, וכנגד מדרגת הנוקבא המכונה תפלה של יד או לילה, והם אחד בזווג), אף כאן תפלה מיושב, (דהיינו התפלה דיוצר שלפני השמונה עשרה), הוא אל התפלה של יד, (דהיינו אל הנוקבא), לתקן אותה, כמו שמתקנים את הכלה ומקשטים אותה להכניסה לחופה, כן מקשטים את הנוקבא בסוד המרכבות והמחנות (המרומזים בהמלות) יוצר משרתים ואשר משרתיו עומדים וכו', והאופנים וחיות הקדש וכו' ששבחים אלו הם לקשט את הנוקבא דהיינו להמשיך לה ג"ר משמאל ולהביאה לזווג בשמנה עשרה.

ועל כן תפלה דמיושב, (שהיא הנוקבא בקישוטיה כנ"ל), כיון שנכנסה אל מלך העליון, (שהוא ז"א, דהיינו בתפלת שמנה עשרה), והוא בא לקבל אותה, אז אנחנו עומדים לפני מלך העליון, (כי אז ז"א מתחבר בהנוקבא), ומשום זה לא יפסיק בין גאולה לתפלה (כי תפלה דמיושב ותפלה דמעומד צריכים להיות מחוברות כמבואר)...

ומשום שהאדם עומד לפני מלך העליון הוא לוקח ארבע אמות לתפלתו ובארוהו, שהוא בשיעור חבל של יוצר כל... וכל מה שהוא מצד הזכר, צריך האדם לעמוד על עמדו בקומה זקופה, כעין זה אמרו, כל הכורע כורע בברוך, (שה"ס הנוקבא), וכל הזוקף זוקף בשם (שה"ס דכר), כדי להראות שבחו של הדכר על הנוקבא...

ותא חזי כי ביארו שלא יתפלל אדם אחורי רבו, ואמרו שכתוב את ה' אלקיך תירא, את הוא לרבות ולכלול שצריך לירא מרבו כמורא השכינה ויראת התלמיד הוא רבו, ולפיכך בעת התפלה לא ישום לפניו אותה המורא אלא מורא מהקב"ה בלבדו, ולא מורא מדבר אחר...

ותא חזי, תפלת המנחה תקן יצחק, כמו שתקן אברהם תפלת שחרית כלפי אותה המדרגה שהיה דבוק בא, (דהיינו מדרגת החסד וקו ימין), כך יצחק תקן תפלת המנחה כלפי אותה המדרגה שנתדבק בה, שהיא מדרגת הגבורה וקו שמאל, ועל כן תפלת המנחה (זמנה הוא) כשנוטה השמש לירד במדרגותיה לצד מערב, דהיינו תכף אחר חצות היום.

כי כל עוד שהשמש אינה נוטה לצד מערב, הוא יום, דהיינו מבקר עד הצהרים, שכתוב עליו חסד א-ל כל היום. ואם תאמר שעד חשכה נקרא יום, תא חזי כי כתוב, אוי נא לנו כי פנה היום כי ינטו צללי ערב. כי פנה היום הוא כנגד תפלת שחרית, שכתוב עליו חסד א-ל כל היום, כי אז השמש היא לצד מזרח, כיון שהשמש נוטה ויורדת לצד מערב, הרי אז זמן תפלת המנחה, כי כבר פנה היום וינטו צללי ערב, ונתעורר דין קשה בעולם.

ויעקב תיקן תפלת ערבית, כי הוא מתקן אותה (דהיינו הנוקבא), וזן אותה בכל מה שהיא צריכה, (כי הו' דהוי"ה שהוא ת"ת והוא יעקב) מתקן את הה' דהויה, (שהיא הנוקבא... ואחר דין הקשה שבא בהארת שמאל דיצחק, בא יעקב ומתקן את המסך דחירק, שתיקון זה הוא סוד תפלת ערבית)...

ומשום זה תפלת ערבית רשות, כי היא נכללת בתפלת היום, כדי שתהיה מאירה, (כלומר שאז נעשה זווג על מסך הזה המוציא קומת החסדים שה"ס יום). ועתה בלילה אין הזמן לזה, וביארנו זה, אשר אין אור היום, (שה"ס חסדים), נגלה עתה להאיר אל הנוקבא, והיא שולטת בחשכה עד הזמן דחצות הלילה, שאז הקב"ה משתעשע עם הצדיקים בגן עדן, ואז הוא הזמן שאדם ישתעשע בתורה כמו שאמרו.

תא חזי, דוד בא ואמר אלו ג' זמני תפלה, כתוב ערב ובקר וצהרים (אשיחה ואהמה וישמע קולי), הרי שלשה, והוא לא התפלל אלא שנים מהם, שכתוב אשיחה ואהמה ולא יותר. זה לתפלת הבוקר וזה לתפלת המנחה. ועל כן אמר אשיחה ואהמה, כי דוקא בבוקר שהוא זמן החסד מספיק אשיחה, שהוא חסד, ובמנחה שהוא זמן של דין קשה צריכים המיה, ומשום זה אמר ואהמה, אבל תפלת ערבית לא התפלל.

ואחרי כן כשנחלק הלילה, היה קם ואמר שירות ותשבחות, שכתוב ובלילה שירה עמי, והוא נתבאר... (חיי שרה רכט, ועיין שם עוד)

קם ר' שמעון והלכו, ואותו האדם הלך עמו עד טבריאה, בעוד שהיו הולכים אמר ר"ש, תא חזי, תפלות כנגד תמידים תקנו רבנן מאנשי כנסת הגדולה, ומשום שמצאו שני תמידים שכתוב, את הכבש אחד וגו' והם מתקרבים באותם ב' הזמנים שביום שהם זמני התפלה, על כן תקנו בעיקר ב' תפילות שהם שחרית ומנחה, אבל תפלת ערבית היא רשות.

אמר אותו האדם, הרי האבות תקנו אלו התפלות מקודם (שתקנו אנשי כנסת הגדולה, ולא תקנו אותם כנגד התמידים), ולמה מה שתקנו אברהם ויצחק הוא עיקר, ומה שתיקן יעקב, שהוא בחיר האבות הוא רשות לא עיקר כמו אלו.

אמר ר' שמעון, הוא נתבאר, אבל תא חזי, אלו שני זמנים של שני התפלות שחרית וערבית אינן אלא לחבר את יעקב, (שהוא זעיר אנפין) בגורלו, (שהיא הנוקבא). כיון שנתחברו זה בזה אין אנו צריכים יותר, כי כיון שניתנה הנוקבא בין שני זרועות, (שהם אברהם ויצחק, דהיינו קו ימין וקו שמאל), כבר נתחברה בגוף, (כי הגוף אינו אלא כלל של ב' הזרועות), ואין צריך לתקן יותר, ועל כן אנו צריכים לעורר את תקון שתי הזרועות על ידי (ב' התפלות שחרית וערבית), משום שהנוקבא ניתנה ביניהם, (כלומר שצריכים להמשיך הארתם לתוך הנוקבא). ואחר שכבר ניתנה ביניהם הנה הגוף שהוא קו אמצעי הנקרא יעקב, והנוקבא, דבריהם בלחש, שלא להזכיר (מדה"ד שבה). (שם רמד, ועיין שם עוד)

כי בכל מקום שאדם מתפלל תפלתו יכלול את עצמו בין הרבים, בתוך כלל הרבים. ותא חזי, שונמית, כשאמר לה אלישע היש לדבר לך אל המלך או אל שר הצבא, (כי אותו יום היה יום טוב של ראש השנה ואותו יום שמלכות הרקיע שולט לדון את העולם)... מה כתוב, ותאמר בתוך עמי אנכי יושבת, איני רוצה להיות מצוינת למעלה אלא להכניס את ראשי בין הרבים, ולא לצאת מן הכלל, וכן צריך האדם להכלל בכלל הרבים ולא להתיחד בפני עצמו, כדי שלא יביטו עליו המקטרגים להזכיר את חטאיו. (ויצא רפד)

ולמה אמרו לו זאת (שעשו הרשע בא עם ארבע מאות איש), משום שהקב"ה רוצה תמיד בתפלת הצדיקים ומתעטר בתפלתם. וכמו שאמרנו שאותו המלאך הממונה על תפלת ישראל סנדלפון שמו, הוא לוקח כל התפלות ועושה מהן עטרה לחי העולמים. ובארוה, ומכל שכן תפלותיהם של צדיקים שהקב"ה רוצה בהן ונעשית עטרה, שיתעטר הקב"ה באלו התפלות...

ותא חזי שאמר ר"ש תפלה של רבים עולה לפני הקב"ה והקב"ה מתעטר באותה התפלה משום שהיא עולה בכמה אופנים, (כי אחד שואל חסדים והשני גבורות, והשלישי רחמים), ונכללת מכמה צדדים (דהיינו מצד ימין ומצד שמאל ומאמצע, כי חסדים נמשכים מצד ימין וגבורות מצד שמאל, ורחמים מהצד האמצעי). ומשום שנכללת מכמה אופנים (וצדדים), נעשית עטרה ומונחת אל ראש צדיק חי העולמים, (דהיינו יסוד המשפיע כל הישועות אל הנוקבא וממנה לכל הצבור), אבל תפלת יחיד אינה כלולה (מכל הצדדים), והיא אינה אלא באופן אחד, (או שמבקש חסדים או גבורות או רחמים), ועל כן תפלת יחיד אינה מתוקנת להתקבל כמו תפלת הרבים... (וישלח מד)

תא חזי, יעקב תפלתו הגינה עליו מפני עשו, (ולא זכותו), משום שרצה להניח את זכותו לבניו אחריו ולא להוציאו לצורך עצמו עתה מפני עשו, ועל כן התפלל תפלתו אל הקב"ה ולא סמך עצמו על זכותו שינצל בשבילה. (שם נח)

ר' אלעזר ור' יצחק היו הולכים בדרך והגיע זמן קריאת שמע, וקם ר"א וקרא קריאת שמע והתפלל תפלתו. אחר כך אמר לו ר"י והרי למדנו שמטרם שהאדם יוצא לדרך צריך לקבל רשות מרבונו ולהתפלל תפלתו.

א"ל משום כשיצאתי לא הגיע עדיין זמן התפלה ולא הגיע זמן קריאת שמע. עתה שהאיר השמש התפללתי, אבל עוד מטרם שיצאתי לדרך בקשתי תחינה ממנו ונעצתי בו, אלא תפלה זו (של שחרית) לא התפללתי...

ועתה שהאיר השמש הגיע זמן תפלה להתפלל, כמו שבארוה ייראוך עם שמש, מהו עם שמש, לשמור עמנו אור השמש להאיר אליה (לנוקבא הנקראת יראה), כי היראה, (שהיא הנוקבא), צריכה להיות (בחיבור) עם השמש (שהוא ז"א) ולא להפריד אותם, וכל עוד שלא האיר היום אין היראה עם השמש, (ועל כן כשמאיר השמש) צריכים לחבר אותם יחד... (שם רנה)

אלא כאן הוא סוד, שהרי כל מעשיו של הקב"ה הם באמת וצדק, כי פועל אדם ישלם לו... וכל מי שמקבל אותה (נשמה) בזמן ההוא יהיה תמיד ברצון ועניות נמשכת לו, ונשבר תמיד בדין, (וכן הוא) בכל ימיו של האדם (ההוא) בין צדיק ובין רשע, מלבד התפלה המבטלת לכל גזרות ודינים, ויכול האדם להעבירם (בתפלה). (וישב לב)

וישא עיניו וירא את בנימין, רבי חייא פתח ואמר, תוחלת ממושכה מחלת לב ועץ חיים תאוה באה, זה הוא שלמדנו, שאין לאדם להסתכל בתפלתו להקב"ה, אם ישועתו באה או לא באה, מה הטעם, הוא כי כאשר מסתכל בה כמה בעלי הדין באים להסתכל במעשיו.

והוא סוד, כי אותו הסתכלות שהוא מסתכל בתפילה גורם לו מחלת לב, מהו מחלת לב, זה הוא מי שעומד תמיד על האדם להשטין עליו למעלה ולמטה.

ועץ חיים תאוה באה, תנינן, מי שרוצה שהקב"ה יקבל תפלתו יעסוק בתורה, שהיא עץ חיים, ואז תאוה באה, מהו תאוה, זו היא מדרגה שכל תפלות העולם הן בידיה,   (דהיינו הנוקבא), והיא מביאה אותן לפני מלך העליון, (שהוא ז"א)...

דבר אחר תוחלת ממושכה מחלת לב, זה הוא מקום שניתן אותה התפלה, במקום אחר שאינו צריך, (שאותו מקום נקרא מחלת לב), ונמשכת מלבא, עד שניתנה מיד ליד, ולפעמים לא תבא (הישועה לגמרי), מה הטעם, משום שמתפשטת ונמשכת (מיד ליד) בכל אלו הממונים, שיורידו אותה אל העולם... (מקץ רט)

והקול נשמע בית פרעה, ר' אבא פתח ואמר, נכספה וגם כלתה נפשי וגו', תא חזי, כל אדם המתפלל תפלתו לפני אדונו צריך להקדים לו ברכות בכל יום ויום, ולהתפלל תפלתו בזמן שצריך.

בבקר יתאחד בימינו של הקב"ה, שהוא חסד, במנחה יתאחד בשמאלו של הקב"ה, ונצרך לאדם תפלה ובקשה בכל יום ויום, כדי שיתאחד בו בהקב"ה, ובארוהו.

מי שמתפלל תפלתו לפני אדונו צריך שלא ישמיע קולו בתפלתו, ומי שמשמיע קולו בתפלתו תפלתו אינה מתקבלת. מה הטעם, הוא משם שהתפלה אינה אותו קול הנשמע, כי קול הנשמע אינו תפלה,   ומה היא תפלה, היא קול אחר התלוי בקול הנשמע, ומה הוא קול הנשמע, זה הוא אותו הקול שהוא עם ו' וקול התלוי בו (בקול הנשמע) הוא קל בלא ו'. (פירוש, קול שאינו נשמע ה"ס חסדים מכוסים מהארת חכמה, וה"ס קול בינה. וקול הנשמע, ה"ס חסדים מגולים בהארת חכמה וה"ס ז"א, שמחזה ולמטה מתגלה בו החכמה)...

ומשום זה אין אדם צריך להשמיע קולו בתפלתו, אלא להתפלל בלחש, בקול שאינו נשמע, (בבחינת הנוקבא, שה"ס תפלה, ועל ידי תפלתינו מיחדים הקול שאינו נשמע עם ז"א שהוא קול הנשמע). וזו היא תפלה המתקבלת תדיר, (להיותה משתוקקת אז ביותר להזדווג עם ז"א), וסימנך והקל נשמע, קל בלא ו' נשמע, (כלומר שמתקבלת), זו היא תפלה שהיא בלחש, שכתוב בחנה וקולה לא ישמע, זו היא תפלה שהקב"ה מקבל, כשנעשית ברצון וכונה ובתקון כראוי, וכשמיחד יחוד רבונו בכל יום כראוי להיות. (ויגש צז, ועיין שם עוד)

רבי יהודה פתח ואמר, ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל ה'. הנה בארוהו, שלא יתפלל אדם אלא סמוך לקיר, ולא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הקיר, שכתוב ויסב חזקיהו פניו אל הקיר. מה השינוי, שבכולם שהתפללו תפלה לא כתוב בהם ויסב פניו אל הקיר, שהיה די לו שיאמר ויתפלל אל ה', ומי שמתפלל תפלה מכוון דעתו כראוי (אפילו כשאינו מסב פניו אל הקיר), כי כתוב במשה ויתפלל אל ה', ויצעק משה אל ה', ולא כתב ויסב פניו, וכאן בחזקיהו מהו הטעם ויסב פניו אל הקיר ואחר כך ויתפלל אל ה'.

אלא סוד הדבר הוא, שלמדנו, שחזקיהו באותו זמן לא היה נשוי, ולא היה לו אשה ולא הוליד בנים... ולא עוד אלא השכינה אינה שורה עליו כלל, אז כתוב ויסב חזקיהו פניו אל הקיר, למדנו ששם מחשבותיו וכוון פניו לקחת אשה, כדי שתשרה עליו השכינה שהיא סוד קיר, (כי השכינה מכונה קיר).

ומשום זה כתוב אחר כך ויתפלל אל ה',   מכאן למדנו, שמי שיש בידו עבירה ורוצה לבקש רחמים על עצמו, יכוון פניו ומחשבותיו לתקן את עצמו מאותה עבירה, ואחר כך יבקש תפלתו,   כמש"א נחפשה דרכינו ונחקורה מתחילה, ואחר כך ונשובה, אף כאן כיון שידע חזקיהו את עונו מה כתוב, ויסב חזקיהו פניו אל הקיר, שם פניו לתקן אצל השכינה (שנקראת קיר), כי אצל המקום הזה חטא...

תא חזי בתפלה מה כתוב, אנא ה' זכר נא אשר התהלכתי לפניך, רמז כאן ששמר ברית קדש ולא טמא אותו אלא שמר אותו כראוי... באמת ובלב שלם, היינו כנתכוון בכל סודות האמונה הכלולים באמת.

והטוב בעיניך עשיתי, היינו שסמך גאולה לתפלה, (היסוד נקרא גאולה והנוקבא נקראת תפלה), וכבר בארנו והחברים בארו, שנתכוון ליחד היחוד כראוי, ומשום זה ויבך חזקיהו בכי גדול, שאין שער שיעמוד לפני דמעות (ולא יפתח), גאולה (כשנסמכת לתפילה נקראת הנוקבא) המלאך הגואל, כי זהו שנמצא בכל גאולות העולם, וכבר בארנוהו. (ויחי שפו, ועיין שם עוד)

ר' יהודה פתח ואמר אליך נשאתי את עיני היושבי בשמים, האי קרא אוקמוה, אבל תא חזי, תפלתו של אדם המתכוון בה היא למעלה בעומק העליון (שהוא בינה), שמשם נמשכות כל הברכות (מקו ימינה) וכל חירות (מקו שמאלה) ומשם הם יוצאות לקיים הכל (מקו אמצעי שלה)... (שם תו)

בבקר כשעולה האור והתעוררות צד הימין נתעוררה בעולם, (שהוא חסד), אז צריך האדם להתקשר בימינו של הקב"ה ולעבוד לפניו בעבודת תפלה, משם שהתפלה מביאה כח ועצמה למעלה, וממשיכה ברכות מעומק העליון (שהוא בינה), לכל העולמות (העליונים), ומשם ממשיך ברכות לתחתונים, ונמצאים העליונים ותחתונים מתברכים בעבודת התפלה.

עבודת התפלה היא שצריך האדם לעבוד לפני הקב"ה בשמחה וברננה, (שהם חסד וגבורה), כדי לכלול לכנסת ישראל, (שהיא הנוקבא) ביניהם, ואחר כך ליחד היחוד כראוי, (בז"א), שכתוב, דעו כי ה' הוא אלקים, זהו סוד היחוד בסוד העבודה.

ועם כל זה צריך האדם לעבוד לפני הקב"ה בשמחה, ולהראות שמחה בעבודתו, ואלו השתים שמחה ורננה כנגד שתים אלו שהם שמחה ורננה, שמחה בבקר ורננה בערב, ועל זה את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים.

ועל כן תפלת ערבית היא רשות, כי בשעה ההיא מחלקת טרף לכל הצבאות, ואין השעה אז להתברך, אלא לתת מזונות ביום היא מתברכת משני צדדים, אלו (מחסד וגבורה) בבוקר ובערב מתוך שמחה ורננה, ובלילה היא מחלקת הברכות לכל כראוי, זה שאמר ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה.

פתח ר' חזקיה ואמר, תכון קטורת וגו' מנחת ערב, למה מנחת ערב, ולא תפלת הבקר, שלא כתוב תכון תפלתי בבקר, אלא כך למדנו, תכון תפלתי קטרת לפניך, קטרת לא בא אלא על שמחה, זה שאמר שמן וקטרת ישמח לב, ועל כן הכהן כשהדליק הנרות היה מקטיר קטרת, כמש"א בהטיבו את הנרות יקטירנה ובהעלות וגו' בין הערבים יקטירנה, בבקר (מקטיר קטרת) על שמחה, כי השעה גרמה, (כי בבקר זמן שמחה), בערב (מקטיר קטורת) לשמח צד השמאל, וכן ראוי (לעשות), ולעולם לא בא הקטורת אלא על שמחה...

ובשעת המנחה שהדין שורה בעולם נתכוון דוד בתפלה ההיא (של קטרת), שכתוב תכון תפלתי קטורת לפניך וגו', ותפלה זו שהעלה יעביר הרוגז של דין הקשה השולט עתה בזמן ההוא (של ערב), בכח הקטרת הדוחה ומעביר כל רוגז וכל קטרוג שבעולם, היינו שכתוב, מנחת ערב, (שהוא מנחה בעת) שהדין שולט בעולם. (שם תטו)

ולאחר כך, (דהיינו במשמרה הג'), צד הדרום (שהוא חסד), נתעורר (להתחבר עם הצפון בכח קו האמצעי), עד שבא הבוקר, וכשבא הבוקר כבר דרום וצפון אחוזים בנוקבא, ואז באים ישראל למטה בתפלתם ובקשתם, ומעלים אותה למעלה (לז"א), עד שעולה ונגנזת ביניהם (באורות דז"א, כלומר שממעטת עצמה ומתבטלת למדרגת ז"א כנ"ל), ולוקחת ברכות מראש המלך, (דהיינו שמקבלת ג"ר דפנים מז"א שה"ס ראש שלה)... (שם תסד)

אלא כל תפלות העולם (היינו תפלות רבים) הן תפלות,   אבל תפלת יחיד אינה נכנסת לפני המלך הקדוש אלא בכח חזק, כי מטרם שהתפלה נכנסת להתעטר במקומה משגיח בה הקב"ה ומסתכל בה, ומסתכל בעונותיו ובזכותו של אותו אדם, מה שאינו עושה כן בתפלת רבים שכמה הן התפלות שאינם מן צדיקים, ונכנסות כולן לפני הקב"ה, ואינו משגיח בעונותיהם.

בגין כן פנה אל תפלת הערער, פירושו שמהפך התפלה ומסתכל בה מכל צד, ומסתכל באיזה רצון נעשה התפלה, ומי הוא האדם שהתפלל תפלה הזו, ומה הם מעשיו, לפיכך צריך האדם שיתפלל תפלתו בצבור. מהו הטעם, משום שלא בזה את תפלתם, אף על פי שאינם כולם בכונה ורצון הלב. (ושיעור הכתוב, פנה אל תפלת הערער, שרק לתפלת יחיד פונה להסתכל בה, אבל תפלת רבים לא בזה את תפלתם אף על פי שאינם רצוים)... (שם תקיד)

ר' יוסי ור' חזקיה היו הולכים לראות את ר"ש בקפוטקיא. אמר ר' חזקיה, זה שאנו אומרים לעולם יסדר אדם שבחו של אדונו ואחר כך יתפלל תפלתו, מי שלבו טרוד ורוצה להתפלל תפלתו, או שהוא בצרה, ואינו יכול לסדר שבחו של אדונו, מה הוא.

אמר לו ר' יוסי אף על פי שאינו יכול לכוון את הלב והרצון, למה יגרע סדר שבחו של רבונו, אלא יסדר שבחו של רבונו, אף על פי שאינו יכול לכוין, ואחר כך יתפלל תפלתו, זה שאמר תפלה לדוד שמעה וגו', שמעה ה' צדק מתחילה, משום שהוא סדר שבח של רבונו, ואחר כך הקשיבה רנתי האזינה תפלתי, מי שיכול לסדר שבח של אדונו ואינו עושה, עליו כתוב גם כי תרבו תפלה וגו'... (שם תשיג)

...עתה התפלה היא במקום קרבן, וצריך האדם לסדר תחילה שבחו של הקב"ה כראוי, ואם אינו מסדר שבחו תפלתו אינה תפלה.   תא חזי, סדר השלם של שבח הקב"ה הוא, מי שיודע ליחד את השם הקדוש כראוי, (דהיינו להעלות מ"ן ליחוד זו"ן), שבזה מתעוררים העליונים והתחתונים ומושכים ברכות לכל העולמות... (שם תשכ)

תא חזי, עתה בזמן הגלות, תפלתו של אדם מעוררת שלמות למעלה ולמטה, ובברכה שמברך להקב"ה מתברכים עליונים ותחתונים, ועל כן בתפלתם של ישראל מתברכים העולמות, מי שמברך להקב"ה יתברך, מי שאינו מברך להקב"ה אינו מתברך, זהו שכתוב כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו. (תתמד)

שלשה הם הדוחים את השכינה מן העולם, וגומרים שדירתו של הקב"ה לא יהיה בעולם, ובני אדם זועקים (בתפלה) ולא נשמע קולם, ואלו הם, מי ששוכב עם נדה, שאין טומאה חזקה בעולם זולת טומאת הנדה... מי ששוכב עם בת אל נכר, שמכניס ברית קדש ואות הברית ברשות אחרת... מי שהורג את בניו, דהיינו לאותו עובר שאשתו נתעברה בו, (כי בא עליה ביום צ' לעבורו)... (שמות כד)

אמר ר' יהודה כל הדברים שבעולם תלוים בתשובה ובתפילה שהאדם מתפלל להקב"ה. וכל שכן מי שמוריד דמעות בתפלתו, שאין לך שער שאלו הדמעות לא תבאנה בו, מה כתוב, ותפתח ותראהו את הילד, ותפתח זו היא השכינה, העומדת על ישראל כאם על הבנים והיא פותחת תמיד בזכותם של ישראל.

כיון שפתחה ותראהו את הילד, (דהיינו) ילד שעשועים, שהם ישראל, שמתחטאים לפני מלכם תמיד, ומיד שמתחננים לפני הקב"ה, חוזרים בתשובה ובוכים לפניו כבן הבוכה לפני אביו, מה כתוב, והנה נער בוכה, כיון שבכה הוסרו ממנו כל גזרות קשות שבעולם... (שם רג)

קם רבי עקיבא לפני העם ואמר, אמשול לכם משל למה הדבר דומה, ר' אליעזר דומה לאוהבו של מלך, שאוהב אותו ביותר, וכשבא לפני המלך הוא רצוי לו, ואינו רוצה לתת לו בקשתו במהרה, כדי שלא יפרד ממנו, כי רצוי לו שידבר עמו. ואני דומה לעבדו של המלך שמבקש לפניו בקשה, והמלך אינו רוצה שיכנס לשערי ההיכל ומכל שכן לדבר עמו, אמר המלך, תנו לו בקשתו מיד ולא יכנס כאן. כך ר' אליעזר הוא אוהבו של המלך ואני עבד, ורוצה המלך לדבר עמו כל יום ולא יפרד ממנו, ואני אין המלך רוצה שאבא לשערי ההיכל (על כן נתן בקשתי מיד). נח דעתו של ר' אליעזר.

א"ל (ר' אליעזר), עקיבא בא ואמור לך דבר שנראה לי בחלום פסוק הזה, שכתוב, ואתה אל תתפלל בעד העם הזה וגו', הרי (שמסבת עונם של הדור אין התפלה מתקבלת בעדם, ומכל מקום נאמר ואתה אל תתפלל עליהם שמשמע שאחרים יכולים להתפלל, ועל כן אני לא נעניתי, ואתה נענית, ויותר מזה, יש בחינות שאין צדיק בעולם שיכול להתפלל עליהן). תא חזי, י"ב הרים אפרסמונא, (שהם חגת"ם דבינה הנקראת אפרסמון, הכלולים זה מזה, שכל אחד מהם כלול מן חג"ת והם י"ב, אבל המלכות אינה מאירה אפילו במלכות מטרם גמר התקון), נכנס (העלה מ"ן) אותו הלובש חשן ואפוד, (שהוא ז"א שת"ת שלו נקרא חושן והמלכות נקראת אפוד שי"ב אבנים שבחושן מקבלים מי"ב אותות הנ"ל דבינה, וי"ב של האפוד מקבלים מי"ב של החשן, וגם בהם אין עצם המלכות מאירה כמו בבינה), והתפלל אל הקב"ה, (שהעלה מ"ן לבינה), לרחם על העולם, (דהיינו לגמור התקון גם במלכות עצמה, שתהא מאירה כמו החג"ת), ועד עתה עדיין תפלתו תלויה (שעוד לא) נתקבלה. (הרי שיש בחינות שאין התפלה נשמעת עליהן) אם כן למה חלשה דעתו של ר' אליעזר, (כיון שראה בחלומו ואתה אל תתפלל וגו' שמתוכו נשמע, שאחר יכול להתפלל), שהוא משום האנשים שאינם יודעים מזה, (וחשבו שמעלתו קטנה ממעלת ר"ע)... (שם רנה, ועיין שם עוד)

אמר רבי אבא זה שאמרו שתפלות המתים מגינות על החיים, מאין לנו, כי כתוב, ויעלו בנגב ויבא עד חברון, (דהיינו להתפלל על קברם של האבות שיתפללו בעדם).   (שם רעט)

אמר רבי יצחק שלשה ענינים כאן, אנחה, שועה צעקה, וכל אחד מתפרד מחבירו, (שאינם דוחים זה לזה). אנחה, שכתוב ויאנחו בני ישראל, צעקה, שכתוב ויצעקו, שועה, שכתוב ותעל שועתם אל האלקים, וכל אחד מתפרש בפני עצמו, וכולם עשו ישראל. אמר ר' יהודה צעקה ושועה עשו אנחה לא עשו, וזה משמע ממה שכתוב ויאנחו (ולא ויתאנחו), ולמעלה היתה האנחה בשבילם.

צעקה ושועה במה הם נבדלים, א"ר יצחק אין לך שועה אלא בתפלה, שנאמר שמעה תפלתי ה' ושועתי האזינה, (וכן) אליך ה' שועתי, (וכן) שועתי אליך ותרפאני, (הרי ששועה פירושו דיבורי תפלה). צעקה, פירושו שצועק ואינו אומר כלום, (דהיינו בלי דיבורים). אמר ר' יהודה, הלכך גדולה צעקה מכולן, שצעקה הוא בלב, זה שאמר צעק לבם אל ה', וזו קרובה להקב"ה יותר מתפלה ואנחה, שכתוב כי אם צעוק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו.

(פירוש אנחה צעקה ושועה הן בבחינת מחשבה קול דיבור, שהם בינה ז"א מלכות, ועל כן צעקה שאין בו דיבור הוא יותר מקובל לה' מתפלה בדבור, משום שהדבור שהוא בהתגלות יש בו אחיזה למקטרגים, אבל צעקה שאין בו התגלות רק בלב הצועק אין בו אחיזה למקטרגים, וגם הוא מקובל יותר מאנחה, שהוא מגולה רק במחשבת הנאנח, שהיא בחינת בינה ואין התחתון ביכולת להתדבק על ידה כראוי בה', ועל כן צעקה יותר מקובלת)...

תנו רבנן, זה מי שמתפלל ובוכה וצועק עד שאינו יכול עוד לנענע בשפתיו, זו היא תפלה שלמה שהיא בלב, ולעולם אינה חוזרת ריקנית, אלא שמתקבלת. א"ר יהודה גדולה צעקה שקורע גזר דינו של אדם מכל ימיו.

ר' יצחק אמר גדולה צעקה שמושלת על מדת הדין של מעלה. ר' יוסי אמר גדולה צעקה שמושלת בעולם הזה ובעולם הבא, בשביל צעקה נוחל האדם העולם הזה והעולם הבא, שכתוב ויצעקו אל ה' בצר להם ממצוקותיהם יצילם. (שם שנג)

נמצא שהאדם מקריב בתעניתו החלב והדם, והריח שעולה מפיו הוא מזבח כפרה, ולפיכך תקנו התפלה במקום הקרבן, ובלבד שיתכוין למה שאמרנו... אמר ר' יוסי כשהיה בית המקדש קיים, אדם מקריב קרבנו בענין זה, (בסוד האדום והלבן והריח העולה מהם, וחזרתו כולו לבן על ידי האש) ומתכפר לו, עתה, תפלתו של אדם מכפרת לו במקום הקרבן באותו הדרך (של כוונת הקרבן). (שם שסט)

ותא חזי, בשעה שאדם מרים ידיו בתפלתו, מכוון באצבעותיו למעלה, כמו שכתוב והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, כי בימין תלוי הכל, וכתוב, וישא אהרן את ידיו וכתוב ידו חסר י', (שיורה על יד אחת, הימין), ואז נתכוון לברך למעלה... (בשלח רפג)

...ובית המקדש ההוא (צריך) שיהיה בו חלונות, שכתוב וכוון פתיחן, כעין של מעלה,ועל זה משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים. ואם תאמר אפילו בשדה (יש להתפלל), משום שעולה שם רוח, אינו כן, כי אנו צריכים בית, ואינו. (שצריך) להמצא בית למטה כעין בית העליון, (שהוא המלכות), להוריד דייר העליון, (שהוא השכינה), לדייר התחתון, (לבני אדם).

ועוד, שתפלה ההיא ורוח ההוא צריך לעלות ולצאת מן המצר בדרך ישר כנגד ירושלים, ועל זה כתוב, מן המצר קראתי י-ה, שצריך מקום צר בצרה, לשלוח בתוכו רוח ההוא, שלא יטה לימין ולשמאל. ובשדה אין הקול יכול לשלוח לו כך, כי כעין זה הוא קול שופר שנדחה לחוץ בדרך ישר מתוך מקום צר, והולך ובוקע רקיעים, ועולה בעליה לעורר רוח שלמעלה.

ואם תאמר הרי כתוב ויצא יצחק לשוח בשדה, (הרי שמתפללים בשדה), משונה הוא יצחק, שדבר אחר היה בו מה שלא היה בכל העולם, (שהיה אחד מן האבות). ועוד שמקרא זה אינו בא לכך (להתיר להתפלל בשדה), כי ודאי שבשדה אחר לא היה מתפלל, וכבר בארנו (זה היה השדה אשר קנה אברהם). (שם שלו)

ר' יוסי פתח, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, מה כתיב 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 על מזונותיו גורם שיתברך על ידיו כל יום, אילן ההוא שמזון הכל בו, ואף על פי שנמצא עמו 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... (שם שפד, ועיין שם עוד)

ר' חזקיה פתח, שיר המעלות ממעמקים קראתיך ה', שיר המעלות סתם, ואינו מפרש מי אמרו, אלא שיר המעלות (פירושו) שעתידים כל בני העולם לומר זה, כי שיר הזה עתיד לאמרו לדורות עולם.

ומה (פירושו) של ממעמקים קראתיך. כך למדנו, כל מי שמתפלל תפלתו לפני המלך הקדוש צריך לבקש בקשותיו ולהתפלל מעומק הלב, כדי שימצא לבו שלם בהקב"ה ויכוין לבו ורצונו. וזה שאמר ממעמקים קראתיך. וכי אמר דוד כך, והרי כתוב בכל לבי דרשתיך, ומקרא זה די (להתפלל בכל לב), ולמה צריך ממעמקים.

אלא כך למדנו, כל אדם שמבקש בקשתו לפני המלך צריך שיכון דעתו ורצונו לשורש השרשים, להמשיך ברכות מעומק הבור, כדי שיזלו ברכות ממעין של כל. ומה הוא, הוא מקום ההוא שיוצא ממנו ונמצא ממנו אותו הנהר, (שהוא חכמה סתימאה), שכתוב ונהר יוצא מעדן, (שעדן הוא חכמה, ונהר היא בינה, והיינו בינה שיצאה לחוץ מראש א"א, שהוא חכמה סתימאה)... ומי שמתפלל תפלתו, צריך לכוון לבו ורצונו להמשיך ברכות מעומק של הכל הזה, כדי שתתקבל תפלתו ויעשה רצונו. (שם תח, ועיין שם עוד)

והיה כאשר ירים משה וגו', כאשר ירים (פירושו) שהרים ימין על שמאל, והיה מתכוון כשפרש ידיו, ואז וגבר ישראל, ישראל של מעלה, (שהוא ז"א), וכאשר יניח ידו וגבר עמלק, (היינו) בשעה שישראל שלמטה משתככים מתפלה, לא יכלו ידי משה לקום ולהיות זקופים, וגבר עמלק, מכאן למדנו אף על פי שהכהן פורש ידיו בקרבן לתקן עצמו בכל, צריכים ישראל להמצא עמו בתפלתו. (שם תסז)

מצאנו בספרו של שלמה המלך שכל מי שמרים ידיו למעלה, ואין הם בתפלות ובקשות, זה הוא אדם שנתקלל מעשרה שליטים, והם עשרה שליטים אשר היו בעיר, אלו הם עשרה שממונים על הפורשים ידיהם למעלה, לקבל תפלה ההיא או ברכה ההיא ונותנים בו כח לכבד את השם הקדוש, ומתברך למטה כיון שמתברך למטה מפרישת ידיו למעלה אז מתברך למעלה והתיקר מכל הצדדים.

ואלו עשרה ממונים מזומנים לקבל הברכות שלמעלה ולהוריקם למטה, ולברך לההוא שמברך לו, שכתוב ואני אברכם. (יתרו ב)

...כשהגיעו אצלו מצאוהו שהיה יושב ועוסק בתורה, והיה אומר, תפלה לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו. כל התפלות של ישראל הם תפלה, ותפלת העני עליונה מכולם. מה הטעם, משום שזו עולה עד כסא הכבוד של המלך ונתעטרה בראשו, והקב"ה משתבח בתפלה ההיא, בודאי, (על כן) תפלה של עני נקרא תפלה.

כי יעטוף, עטוף זה אינו עטוף של כסות, שהרי אין לו (כסות), אלא כתוב כאן כי יעטוף, וכתוב שם העטופים ברעב, (אף כאן כי יעטוף הוא ברעב). ולפני ה' ישפוך שיחו, שיצעק לפני אדונו, וזה נוח לו לפני הקב"ה משום שהעולם מתקיים בו, בשעה שלא נמצא מקיימי עולם אחרים בעולם, אוי למי, שעני ההוא יצעק עליו לאדונו, משום שהעני קרוב אל המלך יותר מכולם, שכתוב והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני.

ולשאר בני העולם, פעמים ששומע ופעמים שאינו שומע. מה הטעם, הוא משום שמשכנו של הקב"ה הוא באלו כלים השבורים, שכתוב, ואת דכא ושפל רוח, וכתוב, קרוב ה' לנשברי לב, לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה...

עוד אמר, תפלה לעני, כל מקום שנקרא תפלה, הוא דבר עליון, שהיא עולה למקום עליון, תפלה של ראש, הם התפלין שהמלך מניח אותם, (דהיינו מוחין דז"א, הנקראים תפלה של ראש). (שם תיד)

...וכאן (בעניננו) בעוד שהעבד הוא עם האשה הזאת, הוא מרבה תפלות ובקשות בכל יום למלך הקדוש, כמו שהיה תחלת לקיחתה על ידי רחמים, כך הוא הסוף ברחמים, וזה הוא אמר יאמר, אמר, בתחילה, כשהקדים ברחמים, יאמר, בסוף שיבקש שלא יהיה נדחה מפני בן זוגה), ויתקבל (תפלתו) ברחמים. ומה יאמר, אהבתי את אדני, שמשום זה מחמת רוב התפלות אוהב את הקב"ה. מתקן את מעשיו, ואמר אהבתי את אדני את אשתי ואת בני לא אצא חפשי. והקב"ה מקבלו בתשובה ההיא, וברוב התפלות האלו. (משפטים רפו)

...ומשום שאתה משתדל בכל יום בשתי שפתים שלך בתפלה, לשבח את אדונך באדני שפתי תפתח, בב' שפתים שלך, בנביאים וכתובים ובכל מיני זמר וניגון בתפלה, הקב"ה מוריד אותם בשתי שפתים שלך, שהם נצח והוד, כל שכן מדרגה שלך שהוא עמוד האמצעי, דהיינו תפארת, שבו השתדלת בכל הימים שלך באמת, הקב"ה נתנו לך להעלותך בו בתורת אמת, הכלולה מכל המדות ואותיות (שהם חג"ת נה"י), בשם המפורש בד' אותיות (הוי"ה שהוא ג"ר)... (שם שפב)

...שמי שהפדיון שלו תלוי בקריאת שמע, שהוא סוד החמשים (שהוא בינה), אין לו פדיון בגלגול על ידי אחר, כי נרצע הוא לאדונו, כאן לא נאמר או דודו או בן דודו יגאלנו, כי בתפלה של אדם הוא כעבד, שנאמר בו שש שנים יעבוד, ואין עבודה אלא תפלה, שש שנים יעבד (הוא) ג' ראשונות וג' אחרונות (שבשמונה עשרה), שהשליח צבור מוציא האדם ידי חובתו, למי שאינו יודע להתפלל בהם. (הרי שיש לו פדיון על ידי אחר, שהשליח צבור גואל אותו), שהצדיק חי העולם, (שהוא יסוד, דהיינו השליח צבור), נקרא בהם על שמו (של האינו יודע להתפלל בשם), בעז, צדיק, גואל קרוב, ונאמן, (שמשמעותם של השמות הללו הוא, שעוזרים פודים את מי שאינו יכול לעזור את עצמו שה"ס היבום והגלגול)... (שם שצה)

...האזנים של המלך הם, כאשר הרצון נמצא, ואמא מניקה (אור החסדים לז"א), והארת עתיקא קדישא האירה, מתעוררת הארת ב' מוחות, והארת אבא ואמא, וכל אלו הנקראים מוחות המלך, ומתלהטים יחד, וכשמתלהטים יחד נקראים אזני ה', כי נתקבלה תפלותיהם של ישראל, ואז נמצא התעוררות לטוב ולרע, ובהתעוררות הזו מתעוררים בעלי כנפים שמקבלים קולות העולם, וכלם נקראים אזני ה'. (שם תקכה, ועיין שם עוד)

מכאן והלאה אם תבעיון בעיו, אם תבקשו בקשותיכם בתפלה לפני המלך בקשו, התפללו ובקשו בקשותיכם ושובו אל אדוניכם. אתיו, כמי שמזמין לקבל את בניו ולרחם עליהם, אף כן הקב"ה בקר וגם לילה קרא ואמר אתיו, אשרי הם עם הקדוש שאדונם מבקש אותם וקורא אותם לקרבם אליו.

אז עם הקדוש צריכים להתחבר ולבא לבית הכנסת, וכל מי שמקדים תחילה מתחבר עם השכינה בחבור אחד. תא חזי, הראשון ההוא הנמצא בבית הכנסת אשרי חלקו, שהוא עומד במדרגת צדיק אל השכינה, וזה הוא סוד, ומשחרי ימצאונני, זהו עולה במעלה עליונה. ואם תאמר הרי למדנו בשעה שהקב"ה בא לבית הכנסת ואינו מוצא שם עשרה, מיד כועס, ואתה אומר שהאחד ההוא שהקדים נתחבר בשכינה ונמצא במדרגת צדיק.

אלא בדומה למלך ששלח לכל בני העיר שימצאו עמו ביום פלוני ובמקום פלוני. עד שבני העיר הכינו את עצמם, הקדים אחד ובא למקום ההוא. בין כך ובין כך בא המלך, ומצא שם אדם ההוא שהקדים, אמר לו פלוני, בני העיר איפה הם, אמר לו, אדוני, אני הקדמתי את עצמי מהם, והרי הם באים אחרי לפקודת המלך, אז היה טוב בעיני המלך, וישב שם עמו ודבר עמו, ונעשה אהובו של המלך. בין כך ובין כך באו כל העם ונתרצה המלך עמהם, ושלח אותם לשלום. אבל אם אלו בני העיר לא היו באים, ואחד לא הקדים לדבר לפני המלך ולהראות בשבילם, (ולומר) שכולם באים, מיד היה כועס ונרגז המלך...

ולא עוד אלא שעושה הכרות עמו, ושואל עליו אם אינו בא יום אחד, כמו שהעמדנו, שכתוב, מי בכם ירא ה' שומע בקול עבדו, והרי הערנו במה שכתוב אלי קורא משעיר, שנמצא מדרגה אחר מדרגה ומדרגה תוך מדרגה, שומר ההוא, (שאף על פי שכתוב, אלי קורא משעיר הוא מטטרון), קורא בכח בכל יום ויום, (אתא בקר וגם לילה, שפירושו לתפלת שחרית, וזה הוא שהקב"ה שואל עליו, מי בכם ירא ה'), שומע בקול עבדו, שהוא מטטרון, (ובא לבית התפלה, הרי שהקב"ה שואל עליו אם אינו בא, ואומר מי בכם ירא ה' וגו'), ומשום זה אשרי הוא מי שמקדים לבית הכנסת, לעלות במדרגה זו שאמרנו, (דהיינו למדרגת צדיק).

כשבא הבקר, והצבור נמצאים בבית הכנסת, הם צריכין להמצא בשירות ותשבחות של דוד, והרי העמדנו, שהסדר הוא לעורר אהבה למעלה ולמטה, לתקן תקונים ולעורר שמחה, כי משום זה הלוים מעוררים שתתעורר אהבה ושמחה למעלה באלו השירות והתשבחות.

ומי שמדבר בבית הכנסת דברי חול, אוי לו שמראה פירוד, אוי לו שגורע האמונה, אוי לו שאין לו חלק באלקי ישראל, כי מראה בזה שאין אלקים ואינו נמצא שם, ואינו מפחד ממנו, ונוהג בזיון בתקון העליון של מעלה, (כי בית הכנסת מתוקן כנגד המלכות העליונה).

כי בשעה שישראל מסדרים בבית הכנסת סדר שירות ותשבחות, וסדר התפלה, אז מתאספים ג' מחנות של מלאכים עליונים, מחנה אחד, הם מלאכים הקדושים המשבחים להקב"ה ביום, כי יש אחרים שמשבחים להקב"ה בלילה, ואלו הם המשבחים להקב"ה ואומרים שירות ותשבחות עם ישראל ביום.

מחנה השני הם המלאכים הקדושים הנמצאים בכל קדושה וקדושה שישראל מקדשים למטה, ותחת ממשלתם הם כל אלו המתעוררים בכל הרקיעים בתפלה ההיא של ישראל. מחנה השלישי הן עולמות העליונות, (שהן ז' רוחות של ז' היכלות דבריאה), שמתתקנות עם המלכות, והן מתקנות את המלכות להכניסה לפני המלך, ואלו הן מחנות העליונים על כולם.

וכולם מתתקנים בסדר של ישראל שמתקנים למטה, באלו שירות ותשבחות ובתפלה ההיא שמתפללים ישראל. כיון שאלו ג' מחנות מזדמנים, אז ישראל פותחים בשירה ומזמרים לפני אדונם, ומחנה האחד ההוא הממונים לשבח לאדונם ביום מזדמנים עמהם ומזמרים עמהם יחד באלו השבחים של דוד המלך, והרי העמדנו הדברים.

בזמן ההוא שמסיימים ישראל השבחים של תשבחות דוד, אז אומרים התשבחה של שירת הים, כמו שהעמדנו, ואם תאמר, השבחה זו למה היא בתקון אחרון אחר שבחים של דוד, והרי תורה שבכתב קדמה לתורה שבעל פה, וקדמה לנביאים וקדמה לכתובים, וכמו שהיא קדומה כך צריכים להקדימה.

אלא מתוך שכנסת ישראל (שהיא המלכות) אינה מתתקנת אלא מתורה שבכתב, על כן צריכים לומר השירה בתחילת תקוניה, (דהיינו סמוך לתפלה דמיושב). ותשבחה זו חשובה מכל שאר תשבחות שבעולם. והיא (המלכות) אינה מתתקנת מכולם כמו שמתתקנת מתשבחה זו. ומשם זה היא סמוכה לתפלה דמיושב, (דהיינו לתפלת יוצר), כמו שאמרנו.

בה בשעה שנאמר שירת הים, מתעטרת כנסת ישראל בכתר ההוא, שעתיד הקב"ה לעטר את מלך המשיח, וכתר ההוא מפותח וחקוק בשמות הקדושים, כמו שנתעטר הקב"ה ביום ההוא שעברו ישראל את הים והטביע כל מחנות פרעה ופרשיו. משום זה צריך האדם לשום רצונו בשירה זו, וכל מי שזכה בה בעולם הזה, זוכה לראות את מלך המשיח בתקון כתר ההוא, ובכלי זיין שהוא חגור וזוכה לשבח שירה זו שם, והרי העמדנו הדברים.

כיון שהגיע האדם לישתבח, לוקח הקב"ה כתר ההוא ושמים אותו לפניו, וכנסת ישראל (שהיא המלכות) מתחלת להתתקן לבא לפני מלך העליון (שהוא ז"א), וצריכים לכלול אותה בי"ג מדות הרחמים העליונות, שמהן מתברכת, והם י"ג מיני בשמים עליונים כש"א נרד וכרכום קנה וקנמון וגו'. וכאן הם שיר, ושבחה, הלל, וזמרה, עוז וממשלה, נצח, גדולה, וגבורה, תהלה, ותפארת, קדושה, הרי י"ב, ואחר כך לחבר אותה עמהם ולומר ומלכות, והם י"ג, כי היא מתברכת מהם.

ועל כן צריך בשעה (שהמלכות) נכללת ביניהם, (בין י"ג מדות) לשום לב ורצון בזה, ולא לדבר כלל ולא להפסיק ביניהם, ואם מפסיק ביניהם, יוצאת מתחת כנפי הכרובים שלהבת אחת, וקורא בכח ואומר, פלוני שהפסיק גאות הקב"ה יכלה ויפסוק (חייו), שלא יראה גאות המלך הקדוש, כש"א ובל יראה גאות ה', משום שאלו י"ג הם גאות ה'.

מכאן ולהלאה א-ל ההודאות וכו', זהו מלך עליון מלך שכל השלום שלו, כש"א שיר השירים אשר לשלמה, למלך שהשלום שלו, (שהוא ז"א), כי כל אלו השבחים (שמקודם) היו לכנסת ישראל, (שהיא המלכות), כשהיא משתבחת במחנות שלמטה, משם ולהלאה יוצר אור ובורא חשך וכו', והרי הערתי בו והעירו בו החברים, שאלו הם תקונים של עולם העליון (שהוא ז"א).

הא"ב שבראשי תיבות) א-ל ברוך גדול דעה וכו', הם תקונים של עולם התחתון, (שהוא מלכות), שהם (בראשי תיבות) כ"ב אותיות קטנות, משום שיש אותיות גדולות ואותיות קטנות, אותיות קטנות הן בעולם התחתון, (שהוא מלכות), אותיות גדולות הן בעולם הבא, (שהוא בינה)... (תרומה פו, ועיין שם עוד)

ומשום שכך הוא, נעשה נא עלית קיר קטנה, זה הוא סדר של תקון השכינה, שהוא (נקרא) עלית קיר, כמש"א ויסב חזקיה פניו אל הקיר, קטנה, משום שהיא קטנה, כמש"א עיר קטנה. ונשים לו שם, על ידי תקון הזה שאנו מתקנים ובסדר שלנו בשירות ובתשבחות ובתפלה אנו מתקנים לו (לז"א) לנחת שלו מטה ושלחן וכסא ומנורה, ארבעה אלו הם כולם בשכינה שהיא מתתקנת בכל תקונים האלו אל עולם העליון, (שהוא ז"א), בסדר שאנו מסדרים.

בסדר תפלת ערבית ובתקונה, היא מטה, ובסדר הקרבנות והעולות שאנו מסדרים בבוקר ואלו השירות ותשבחות הם שלחן, ובסדר ההוא של תפלה דמיושב ובתקון קריאת שמע ביחוד ההוא שאנו מתקנים הם כסא, ובסדר ההוא של תפלה דמעומד ובאלו הקדושות (שביוצר ושבחזרת התפלה) ותוספת קדושה (שבובא לציון) והברכות שאנו מסדרים הם מנורה.

אשרי האדם שמשים זה ברצונו להשלים אל אדונו בכל יום, ולהתקין עלית קיר קטנה הזו, (שהיא השכינה אל אדונו), באלו התיקונים (דמטה שלחן כסא ומנורה), אז ודאי יהיה הקב"ה ארחו בכל יום, אשרי הוא בעולם הזה, ואשרי הוא בעולם הבא, משום שאלו ארבע הם תקוני השכינה להתתקן אל בעלה (ז"א), בארבעה תקונים אלו היא מתתקנת ביופי, בשמחה במראה על ידי עם הקודש בכל יום... (שם קכ, ועיין שם עוד)

ומשום זה צריכים להתאחד בהקב"ה, ולאחוז בו, כמי שמושך ממעלה למטה, שלא יהיה איש נעזב ממנו אפילו שעה אחת. ועל כן כשסומך גאולה לתפלה, (דהיינו ברכת גאל ישראל לתפלת שמונה עשרה), צריך להתאחז בו ולדבר עמו בלחש, בסוד, שלא יתרחק ממנו ולא יעזוב אותנו. ועל כן כתוב, ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כלכם היום, אשרי העם שככה לו אשרי העם שה' אלקיו. (שם רכה)

וכשנצרך רחמים לבני העולם, כשהם בצער, והולכים (להתפלל) על בית הקברות, נפש הזו מתעוררת והיא הולכת ומשוטטת ומעוררת לרוח, ורוח ההוא מתעורר אל האבות, ועולה ומעורר את הנשמה, ואז הקב"ה מרחם על העולם, וכבר העמדנו. ואף על פי שהעירו דברים אלו של הנשמה באפנים אחרים, (דהיינו שהנפש היא בעשיה, והרוח ביצירה והנשמה בבריאה), כולם עולים במשקל הזה, וזה הוא בירורו של הדבר, והכל אחד. (שם רפז)

פתח מוליך החמורים ההוא ואמר, ואני תפלתי לך ה' עת רצון אלקים ברב חסדך ענני באמת ישעך, למדנו, מתי נקרא עת רצון הוא בשעה שהצבור מתפללים, יפה הוא, וכן הוא ודאי, כי אז הצבור מסדרים ומתקנים התקון של עת ההוא, ואז הוא עת רצון, ויש לבקש בקשות, שכתוב, אלקים ברב חסדך ענני באמת ישעך, כי אז צריכים לבקש בקשות.

ואני תפלתי לך ה', הרי כאן סוד היחוד. ואני זהו דוד המלך, (דהיינו המלכות שנקראת אני), היא מקום שנקרא גאולה, (שהיא המלכות בעת שמחוברת עם היסוד), תפלתי זו תפלה, (דהיינו המלכות סתם), וכאן שאומר ואני תפלתי), התפלה סמוכה לגאולה שהם אחד, (ששניהם בחינת מלכות), וכשהוא הסמיך גאולה לתפלה, אז היא עת רצון, עת רצון הוא גם כן כלל אחד יחד. עת היא אחת, (דהיינו מלכות), רצון הוא אחד, (שה"ס הרצון המתגלה מן הכתר), הם נכללים זה בזה ונעשים אחד, ודוד המלך רצה במקרא הזה ליחד יחוד אחד.

ואם תאמר למה נתמנה מקרא הזה לאומרו בתפלת מנחת שבת, יפה הוא להיות בשבת בתפלת המנחה ולא בתפלת חול, כי ודאי אין תפלת מנחה של שבת כתפלת חול, משום שבחול בשעת המנחה תלוי דין בעולם, ואין הוא עת רצון, אבל בשבת שכל רוגז הוסר והכל נכלל יחד, (שהדין והחסד הם אחד), ואף על פי שהדין נתעורר, הוא להתבשמות (כלומר כדי לגלות המתיקות שבו בלבד). ועל כן נצרך מקרא של יחוד ליחד כל המדרגות כי כשיש יחוד הדין מתחבר ונכלל ברחמים והכל מתבשם, ואז כתוב, עת רצון, עת רצון יורה, שהכל (הדין והחסד) כלול יחד, והדין מתבשם בזמן ההוא ובכל דבר יש שמחה... (שם תקמה)

עוד (יש לפרש הכתוב, כי) בזמן שהקב"ה בא לבית הכנסת וכל העם באים יחד ומתפללים ומודים ומשבחים להקב"ה, אז הדרת מלך הוא, ומלך סתם זהו מלך הקדוש, (שהוא הקב"ה), שמתתקן ביופי ותקון לעלות למעלה (לאו"א).

ובאפס לאם מחתת רזון, היינו כשהקב"ה מקדים לבית הכנסת והעם לא באו להתפלל ולשבח להקב"ה, אז כל הממשלה ההיא שלמעלה וכל אלו הממונים ומחנות העליונים כולם נשברו מן ההתעלות ההוא שלהם שמתקנים בתקוני מלך ההוא (שהוא הקב"ה).

מהו הטעם, (שהם נשברים מהתעלות שלהם הוא), משום שבשעה ההיא שישראל למטה מסדרים תפלותיהם ובקשותיהם ומשבחים למלך העליון, כל אלו מחנות העליונים מסדרים שבחים ומתתקנים בתקון ההוא הקדוש, משום שמחנות העליונים כולם, הם חברים עם ישראל למטה, לשבח את הקב"ה ביחד, כדי שהתעלות הקב"ה תהיה למעלה ולמטה ביחד.

וכשהם (המלאכים) מזדמנים להיות חברים עם ישראל, (לשבח ביחד להקב"ה), וישראל למטה אינם באים לסדר תפילותיהם ובקשותיהם ולשבח לאדונם, כל המחנות הקדושים שבממשלה העליונה נשברים מתקוניהם, כי אינם מתעלים בהתעלות, שאינם יכולים לשבח לאדונם כראוי, משום ששבחים של הקב"ה צריכים להיות ביחד למעלה ולמטה, עליונים ותחתונים בשעה אחת, ועל כן נאמר מחתת רזון, ולא מחתת מלך, (כי הוא נוגע רק למחנות המלאכים ולא למלך עצמו).

ואפילו לא הרבו לבא לבית הכנסת, אלא עשרה, באלו העשרה מזדמנים מחנות העליונים להיות עמהם חברים, לשבח להקב"ה, מה הטעם, הוא משום שכל תקוני מלך ההוא הם בעשרה, ועל כן די בעשרה אם אינם יותר. (שם תרצה)

ואם תאמר אם כן זה, מי שהוא בצער ובדוחק שאינו יכול לשמוח בלבו ומתוך דחקו יש לו לבקש רחמים לפני מלך העליון, ואם כן לא יתפלל תפלתו כלל, ולא יכנס בעצבות משהו, שהרי אינו יכול לשמח את לבו ולכנוס לפניו בשמחה, מהו התקון שיש לאדם הזה.

אלא ודאי הרי למדנו, כל השערים ננעלים ונסגרים, ושערי דמעות אינם נסגרים, ואין דמעה, אלא מתוך צער ועצבות, וכל אלו הממונים על השערים משברים עקולי הדרכים והמנעולים ומכניסים דמעות האלו, והתפלה ההיא נכנסת לפני המלך הקדוש... (שם תשיד)

דבר אחר ישרצו המים, תרגומו ירחשון, כלומר כשמרחשין שפתיו, דהיינו כשמתנועעות שפתיו דברי תפלה בזכות ובנקיות הדעת, ובמים (המנקים ומטהרים) רוחש נפש חיה, כי כשאדם רוצה לסדר תפלתו לאדונו שפתותיו מרחשות באופן הזה ממטה למעלה, להעלות כבוד אדונו למקום השקיו של באר העמוק, (שהיא בינה), ואחר כך יזיל להמשיך ממעלה למטה מאותו שקיו של הנחל, (שהיא בינה), לכל מדרגה ומדרגה עד מדרגה אחרונה, (שהיא מלכות), להמשיך נדבה לכל ממעלה למטה, ואחר כך צריך להקשר קשר בכלא, (דהיינו שייחד כל המדרגות בא"ס ב"ה), קשר דכוונה של האמונה ויעשו כל משאלותיו בין משאלות הצבור בין משאלות יחיד.

והתפלה שיש לאדם לבקש מאדונו היא מסודרת בט' אופנים, א', יש (שהתפלה מסודרת בסדר) אלף בית, ב', ויש בהזכרת מדות הקב"ה רחום וחנון וכו', ג', ויש בשמות היקרים של הקב"ה, דהיינו אה-יה י-ה יה-ו א-ל אלקים, הוי-ה צב-אות ש-די א-דני. ד', ויש בעשר ספירות שהם מלכות יסוד הוד נצח ת"ת גבורה חסד בינה חכמה כתר, ה', ויש בהזכרת הצדיקים דהיינו האבות הנביאים והמלכים. ו', ויש בשירות ותשבחות שיש בהם קבלה אמיתית, ז', ולמעלה מהם מי שיודע לתקן תקונים לאדונו כראוי, ח', ויש בידיעה להעלות ממטה למעלה. ט', ויש מי שיודע להמשיך שפע ממעלה למטה##

ובכל ט' אופני תפלה אלו צריכים כונה גדולה, ואם לא עליו המקרא שכתוב, ובוזי יקלו, ובכוונת אמן (צריך לכוון) שהוא כולל ב' שמות הוי"ה אד-ני, (שהם בגימטריא צ"א וגם אמן בגימטריא צ"א, ושם) האחד (שהוא הוי"ה ז"א גונז טובו וברכותיו באוצר הנקרא היכל, (שהוא אד-ני מלכות) וזה מרומז בפסוק והוי"ה בהיכל קדשו הס מפניו, ולזה רמזו רז"ל כל טוב האדם בביתו, כי אדם בגימטריא מ"ה, שהוא שם הוי"ה דאלפין, וכל טובו בביתו, שהוא אד-ני מלכות), שנאמר בכל ביתי נאמן הוא, ומתרגם, בכל דעמי, (דהיינו מלכות).

ואם מכוין בכל אחד ואחד מט' אפני (התפלה) כראוי, זה הוא אדם המכבד שם אדונו את שמו הקדוש, ועל זה כתוב כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו, אכבדו בעולם הזה לקיום ולעשות כל צרכיו, ויראו כל עמי הארץ כי שם הוי"ה נקרא עליו וייראו ממנו, ובעולם הבא יזכה לעמוד במחיצת חסידים, (דהיינו במחלקת החסידים), אף על פי שלא קרא בתורה כל צרכו, כיון שזכה להסתכל בידיעת אדונו וכיוון בו כראוי... (שם ספרא דצניעותא לט)

(מה הפירוש כל נדיב לב) יביאה, אלא מכאן למדנו הסוד לתפלה, כי אדם הירא מרבונו ומכוון לבו ורצונו בתפלה, הוא מתקן תקון העליון, כמו שהעמדנו. בתחלה בשירות ותשבחות שאומרים מלאכים העליונים למעלה, ובסדר ההוא של תשבחות שאומרים ישראל למטה, (המלכות) מקשטת עצמה, ומתתקנת בתקוניה כאשה המתקשטת לבעלה.

ובסדר התפלה, בתקון ההוא של תפלה דמיושב, (דהיינו מברכת יוצר אור ולמעלה, עד תפלת שמונה עשרה, שהיא בעמידה), התקינו כל אלו העלמות, (דהיינו ז' הנערות של המלכות), וכל אלו שלה, וכל אלו מתקשטים עמה, לאחר שנתקן הכל ונסתדר כשמגיעים לאמת ויציב, אז מתתקן הכל, הוא והעלמות שלה, עד שמגיעים לגאל ישראל, ואז צריכים הכל לעמוד על מעמדם.

משום כשאדם מגיע לאמת ויציב, והכל כבר נתתקן, העלמות נושאות (המלכות), והיא נושאת עצמה אל מלך העליון, (שהוא ז"א). כיון שמגיעים לגאל ישראל, אז מלך הקדוש העליון נוסע במדרגותיו, (דהיינו בסדר ג' קוין המאירים, רק בסוד הנסיעה) ויוצא לקבל אותה (את המלכות).

ואנו מפני מלך העליון צריכים לעמוד על מעמדינו באימה וברעדה, כי אז מושיט לה ימינו, (שהוא בברכת מגן אברהם, שה"ס קו ימין), ואחר כך שמאלו שמשים תחת ראשה, (בסו"ה שמאלו תחת לראשי, שהוא בברכת אתה גבור, שהוא קו שמאל). ואחר כך מתחבקים שניהם יחד בנשיקין, שהוא בברכת הא-ל הקדוש, שהוא קו האמצעי, שמשם ומעלה ה"ס נשיקין עד ג' אחרונות), ואלו הם שלש ברכות הראשונות (של תפלת שמונה עשרה), וצריך האדם לשום לבו ורצונו ולכוון בכל אלו התקונים והסדרים של התפלה פיו ולבו ורצונו יחד.

עתה שמלך העליון והמלכות הם בחבור בחדוה באלו הנשיקין, מי שצריך לשאול שאלות (ובקשות) ישאל, כי אז הוא שעת רצון, כיון שבקש האדם בקשותיו מלפני המלך והמלכה, (דהיינו בי"ב ברכות אמצעיות), אז יתקין עצמו ברצונו ולבו לשלש ברכות האחרונות לעורר חדוה שבסתר, כי מאלו שלש ברכות הוא מתברך בדבקות אחרת, (שה"ס הזווג), והאדם יתקן את עצמו לצאת מפניהם ולהניחם בחדוה מסותרת שבאלו שלש (ברכות), ועם כל זה צריך להיות רצונו שהתחתונים יתברכו מאלו הברכות של חדוה המסותרת.

ואז צריך לנפול על פניו, ולמסור את נפשו בשעה (שהמלכות) אוחזת הנפשות והרוחות, אז היא השעה למסור נפשו בתוך אלו הנפשות שאוחזת, כי אז צרור החיים, (שהיא המלכות) היא כראוי.

דבר זה שמעתי בין הסודות של מאור הקודש, ולא ניתנה לי רשות לגלות, חוץ מכם חסידים העליונים, שאם בשעה ההיא (שהמלכות) אוחזת הנפשות והרוחות (של בני אדם) ברצון אחד של הדביקות, משים האדם לבו ורצונו לזה, ונותן נפשו בדבקות ברצון ההוא, דהיינו לכלול נפשו באותה הדבקות, אם התקבלה (מסירת נפשו) בשעה ההיא ברצון הנפשות והרוחות והנשמות שאוחזת, זה הוא אדם שנצרר בצרור החיים, בעולם הזה ובעולם הבא... (ויקהל קח)

פתח ואמר, ויאמר לי עבדי אתה וגו' (המדובר הוא) כאן בתפלה שהאדם צריך להתפלל לפני הקב"ה, שהיא עבודה אחת גדולה ויקרה מעבודות אדונו. תא חזי, יש עבודת הקב"ה העומדת במעשה, שהיא עבודה העומדת במעשה הגוף, (דהיינו המצות התלויות במעשה), והיא עבודה. ויש עבודת הקב"ה שהיא עבודה פנימית יותר, שהיא עיקר הכל, והיא עומדת בעבודה הפנימית ההיא שהיא עיקר הכל, (דהיינו מצות התלויות בדבור וברצון הלב)...

תפלתו של אדם הוא עבודת הרוח, (שהוא עבודה מבחינה ב' הנ"ל התלויה בדבור), והיא עומדת בסודות העליונים, ובני אדם אינם יודעים שתפלתו של אדם בוקעת אוירים ובוקעת רקיעים, פותחת פתחים ועולה למעלה...

שהאדם צריך, אחר שהתקין עצמו בעבודת המעשה, (דהיינו בחינה א' הנ"ל) בתקוני מצוה וקדושה, שהם ציצית ותפילין, (הוא צריך) ליחד לבו בתקון עבודה הפנימית של רבונו, (דהיינו בחינה ב') ולשום לבו ורצונו בעבודה ההיא של אלו הדבורים (שבתשבחות) כי הדבור עולה (למעלה)... (שם קכא, ועיין שם עוד)

...(ומכאן מתחיל סדר עלית התפלה) והולכת (התפלה) ועולית ובוקעת אוירין, (שהיינו האויר שנפל ממלכות דעשיה לבחינת עולם הזה), עד שעולים עמה לרקיע הראשון, (שהוא רקיע דמלכות דעשיה), עולית התפלה ומגעת לממונה אחד שנתמנה לצד מערב, (שהוא המלכות), ושם נמצאים תשעה פתחים, ובהם עומדים כמה שרים וכמה ממונים ועליהם ממונה אחד ששמו זבוליאל...

וזה רוצה לשמש ברקיע הזה ביום, ולא ניתנה לו רשות עד שעולה האור של הלבנה, (דהיינו בלילה), ואז הוא מוציא כל אלו הצבאות וכל אלו הממונים, וכשהאיר היום עולים כולם בפתח אחד מאלו ט' פתחים, שהוא פתח העליון על כולם, (דהיינו בנקודת כתר שנשארה במדרגה) שמתחתיה עומד הרקיע, וכשהתפלה עולה היא נכנסת בפתח ההוא (העליון על כולם), וכל השרים וכל הממונים יוצאים מפתח ההוא, ועליהם זבוליאל ההוא ממונה העליון, (כלומר שאין שם ממונה אחד אלא אותו זבוליאל הממונה באויר, הוא ממונה גם כן בפתח העליון, שהוא למעלה מרקיע המלכות דעשיה, ויוצאים כולם ונושקים אותה, ומגיעים עמה עד רקיע השני, (שהוא יסוד דעשיה)...

וכשהתפלה עולה אל רקיע ההוא (יסוד), נפתחו י"ב שערים של רקיע ההוא, ובשער הי"ב עומד ממונה אחד ששמו ענאל, והוא ממונה על כמה צבאות ועל כמה מחנות, וכשהתפלה עולה עומד ממונה ההוא ומכריז על כל אלו הפתחים ואומר, פתחו שערים וגו' וכל השערים נפתחים, והתפלה נכנסת בכל אלו השערים...

אז נתעורר ממונה זקן בימים העומד לצד דרום ששמו עזריאל סבא, ולפעמים נקרא מחניאל משום שנתמנה על ששים רבוא מחנות, וכולם בעלי כנפים בעלי מחנות המלאים עינים, ואצלם עומדים אלו המחנות שהם בעלי אזנים ונקראים אזנים, משום שהם מקשיבים לכל אלו שמתפללים תפלתם בחשאי, ברצון הלב, שלא נשמע התפלה לאחר, תפלה זו עולה ומקשיבים לה כל אלו הנקראים בעלי אזנים...

ואם תפלה ההיא נשמעת לאזניו של אדם אין מי שיקבל אותה למעלה, ושוב אין מקבלים אותה אחרים ממי ששמע אותה תחילה, (דהיינו אחרים מאותו האדם). משום זה צריכים להשמר שלא ישמע התפלה לבני אדם.   ועוד, כי דבור התפלה מתאחד בעולם העליון (בז"א), ודבור דעולם העליון אינו צריך להשמע...

וממונה ההוא שמו עזריאל סבא, וכשהתפלה עולה בחשאי כל אלו ששים רבוא מחנות וכל אלו בעלי העינים וכל אלו בעלי אזנים כולם יוצאים ונושקים מלה ההיא של התפלה העולה, זה שאמר עיני ה' אל צדיקים אלו הם בעלי העינים שלמטה, (דהיינו המלאכים הנ"ל שברקיע היסוד דעשיה), משם שיש בעלי עינים למעלה (בבחינת ג"ר, כי עינים הוא חכמה, אבל אלו העינים הן עיני היסוד, ועל כן כתוב עיני ה' אל צדיקים, כי היסוד נקרא צדיק), ואזניו אל שועתם אלו הם בעלי האזנים.

רקיע השלישי, (שהוא נצח והוד דעשיה) תפלה ההיא עולה ומגיעה לרקיע ההוא, ושם יש ממונה ההוא שנקרא גדרי"ה, ועמו כמה שרים וכמה ממונים והוא משמש ג' פעמים ביום, (דהיינו בשעת נסיעת ג' קוין למעלה באצילות), כנגד שרביט אחד של אור היוצא עולה ויורד ואינו עומד על מקום אחד...

ז' היכלות אלו הם היכלות של המלך, (דהיינו ז' היכלות דמלכות דאצילות ששם מזדווג המלך שהוא ז"א), ותפלה ההיא כשמתעטרת בכל אלו העטרות, כשעולה שמה מחברת (ז"א ומלכות) ביחד, להתעטר למעלה להיות הכל אחד כראוי. והשם של הקב"ה (שהוא המלכות) יתעטר מכל הצדדים למעלה ולמטה להיות אחד (עם ז"א), ואז ברכות לראש צדיק כתוב, (שהיסוד שנקרא צדיק משפיע ברכות בהמלכות).

אשרי חלקו של אדם שיודע לסדר תפלתו כראוי בתפלה זו (שהיא כראוי) שמתעטר בה הקב"ה, הוא מחכה עד שיגמרו כל תפלות ישראל לעלות, (ונכללות בתפלה השלמה), ואז הכל הוא בשלמות כראוי למעלה ולמטה, עד כאן הם עניני התפלה סודות עליונים (שבה), מכן ולהלאה יש מצות התורה תלויות בדבור, כמו שיש התלויות במעשה. (ויקהל קלו והלא, ועיין שם עוד)

והם שש מצות, ונוהגים גם כאן בתפלה, א', ליראה את השם הנכבד והנורא. ב', לאהבה אותו. ג', לברכו. ד', ליחד. ה', שיברך הכהן את העם. ו', למסור נשמתו לו. ואלו שש מצות הנהוגות בתפלה (הן תלויות) בדבור. חוץ מאלו המצות התלויות במעשה כמו ציצית ותפילין.

ליראה את השם מצוה זו נוהגת באלו התשבחות שאמר דוד המלך ובקרבנות שבתורה ששם צריך האדם לירא מפני אדונו, משום ששירים ההם עומדים במקום ההוא שנקרא יראה, (שהיא המלכות). וכל אלו הללויה הם סוד יראת הקב"ה (שהיא המלכות) וצריך האדם לשום רצונו בשירים אלו ביראה, וכבר העמידו החברים כל אלו הסודות של שירות ותשבחות, וכל אלו הסודות של הללויה.

כיון שהגיע האדם לישתבח, ישים רצונו לברך אל הקב"ה, כמו יוצר אור יוצר המאורות. לאהבה אותו, היינו כשמגיע לאהבת עולם, ואל ואהבת את ה' אלקיך, שזה סוד אהבת הקב"ה. ליחד אותו, היינו שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד. שכאן נמצא סוד היחוד של הקב"ה ליחד שמו ברצון הלב כראוי, ומשם ולהלאה זכרון של יציאת מצרים, שהיא מצוה להזכיר יציאת מצרים שכתוב, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים.

שיברך הכהן את העם, הוא כדי לכלול ישראל יחד בשעה שלוקחים ברכות שלמעלה, כי באותה שעה מקבלת כנסת ישראל (שהיא המלכות) ברכות. ושעת רצון היא למסור לו נפשו ולתת לו הנשמה ברצון לב, כשנופלים על פניהם ואומרים, אליך ה' נפשי אשא, שיכוין אליו לבו ורצונו למסור לו הנפש ברצון שלם. ואלו הן שש מצות העומדות בתפלה העולות כנגד שש מאות מצות התורה.

ואם תאמר שי"ג אחרות יש בתורה, אלו עומדים להמשיך י"ג מדות הרחמים שהכל כלולים בהם, (כלומר שי"ג מדות הרחמים שאנו אומרים הן כנגדם, ושש מצות אלו הם שהתפלה מתעטרת בהם)...

אשרי חלקו מי שישים לבו ורצונו לזה, ולהשלים אותם בכל יום, ובאלו תלוים דברים אחרים רבים. אבל כשמגיע האדם למקומות אלו הנ"ל, צריך לכוין לבו ורצונו להשלים מצוה ההיא התלויה במלה ההיא, ואז מכריזים עליו ואומרים, ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר. (ויקהל קנא)

אר"ש כשמוציאים התורה בצבור לקרות בו, נפתחים שערי השמים של רחמים, ומעוררים את האהבה למעלה, וצריך האדם לומר כך. בריך שמיה דמארי עלמא, בריך כתרך ואתרך... (שם שם רכד, וראה שם כל הנוסח)

...בסודות אלו יכול האדם להתדבק באדונו לדעת שלמות החכמה בסוד עליון כשעובד לאדונו בתפלה ברצון בכוונת הלב הוא מדבק רצונו כאש בגחלת, ליחד אלו רקיעים התחתונים שמצד הקדושה, (שהם ממלכות), לעטר אותם בשם (הוי"ה) אחד תחתון, ומשום ולהלאה ליחד אלו רקיעים העליונים הפנימים, (שהם רקיעים דז"א), שיהיו כולם אחד ברקיע ההוא העליון (דבינה), העומד עליהם.

ובעוד שפיו ושפתיו נעות, יכוון לבו ורצונו יעלה למעלה למעלה ליחד הכל בסוד הסודות, ששמה נתקעים כל הרצונות והמחשבות, הנמצא בסוד אין סוף, ולכוון בזה בכל תפלה ותפלה בכל יום ויום, לעטר כל ימיו בסוד הימים העליונים (חג"ת נהי"מ) בעבודתו... (ויקהל שסו)

...כיון שנטהר במים ואף על פי שהאדם עסק בתורה נשמה ההיא אינה מתקיימת במקומה ואינה שולטת בו באדם, רק כח הדם בלבד, שנקרא נפש. נפש ההיא המתפשטת תמיד בתוך הדם וכבר העמדנו. וכשמתפלל האדם תפלה לעבודת רבונו, אז מתיישב כח הדם במקומו, ומתגבר כח הנשמה, ומתיישבת במקום ההוא בגוף, ואז נשלם האדם לפני רבונו כמו שצריך הנפש למטה, וסוד דבר הנשמה למעלה.

ועל כן מי שמתפלל תפלה מטרם שיאכל העמיד עצמו כמו שצריך, והנשמה עולה על מקום מושבה כמו שצריך, ואם אוכל מטרם שמתפלל תפלתו שיתיישב הדם על מקומו, הרי הוא כמנחש ומעונן, הוא משום שזה דרכו של מנחש, להעלות הסטרא אחרא ולהשפיל צד הקדושה... (שם תה, ועיין שם עוד)

התפלה של האדם, היא כמו שאמרתם, אתם קדושים עליונים אשרי חלקכם, (דהיינו מה שאמרו לעיל אות ק"כ והלאה במאמר עלית התפלה), כי בתפלה מתתקן גופו ונפשו של אדם ונעשה שלם, תפלה היא תקונים מתתקנים, שמתתקנים כאחד. והם ארבע (תקונים), תקון א', הוא תקון עצמו להשתלם, תקון השני הוא תקון עולם הזה. תקון השלישי הוא תקון עולם העליון בכל צבאות השמים. תקון רביעי הוא תקון השם הקדוש בסוד המרכבות הקדושות, ובסוד העולמות כולם למעלה ולמטה בתקון כראוי.

תקון הראשון (שאמרתי שהוא) תקון של עצמו, הוא משום שצריך לתקן עצמו במצוה וקדושה, ולהתתקן בקרבנות ועולות להטהר. (שציצית ה"ס מצוה, ותפילין ה"ס קדושה, ובאמירת קרבנות ועולות מתתקן כמו שהקריב קרבנות). תקון השני, שהוא תקון של עולם הזה, (היינו) במעשה בראשית לברך להקב"ה על כל מעשה ומעשה באלו הללויה, הללוהו כל כוכבי אור, הללוהו שמי השמים וגו', (שהוא נאמר) לקיים קיום עולם הזה, ועל זה בברוך שאמר, שברוך (פירושו) ברוך על הכל.

תקון השלישי, שהוא תקון עולם העליון בכל אלו צבאות ומחנות, (היינו השבח), יוצר משרתים ואשר משרתיו וגו', וכן והאופנים וחיות הקדש. תקון הרביעי הוא תקון התפלה של שמונה עשרה, שהוא תקון הסוד של השם הקדוש, כמו שאמרתם אשרי חלקכם. וכאן סוד התקון של שם שלם, אשרי חלקי עמכם בעולם הזה ובעולם הבא. (ויקהל תט)

תא חזי, מה בין תפלה למעשה הקטרת. תפלה, התקינו אותה במקום הקרבנות שהיו ישראל עושים, וכל אלו הקרבנות שהיו עושים ישראל אינם חשובים כקטרת, ועוד, מה בין זה לזה, כי התפלה היא תקון לתקן מה שצריך, קטרת עושה יותר, שמתקן וקושר קשרים, (דהיינו יחודים), ועושה אורה יותר מהכל. ומה הוא, היינו שמעביר הזוהמא ומטהר המשכן והכל מזדהר ומתתקן ומתקשר יחד.

ועל כן צריכים להקדים מעשה הקטרת לתפלה בכל יום ויום, להעביר הזוהמא מן העולם, שהוא תקון הכל בכל יום ויום, כמו קרבן חביב שהקב"ה רוצה בו.   (שם תעז)

ועל כן כל מי שמתפלל תפלה וקושר היחוד מסתכלים בו, אם התפלה והקשר הם כראוי, ואם תפלה ההיא וקשר ההוא הם כראוי אז הוא מתברך תחילה ממקום שכל הברכות יוצאות, זה שכתוב והנה עשו אותה וגו' מיד ויברך אותם משה. (פקודי שדמ)

אבל תא חזי, משה, כשסידר תפלתו בשביל ישראל, האריך בתפלה זו, משום שהיא תפלה העומדת למעלה (בז"א), וכשסידר תפלתו בקצרה (דהיינו שהתפלל) על אחותו לא האריך בתפלה זו, משום שעומדת למטה (במלכות), שכתוב א-ל נא רפא נא לה, ולא האריך יותר, משום שהוא אדון הבית, (שהיא המלכות הנקרא בית, ומשה היה מרכבה לז"א שהוא אדונה). ועל כן פקד ביתו כראוי, ומשום זה לא האריך יותר בתפילתו. וכל הסידורים (שאמרנו בהיכלות), הם להשרות השכינה בעולם, כמו שהעמדנו בכל אלו היכלות שאמרנו.

(פירוש: אריכות התפלה, תורה, שהמשיך השפע ממעלה למטה, וזה נהוג רק בבחינת ז"א, וזה שאמר בגין דאיהי צלותא דקיימא לעילא. וקצרות התפלה תורה, שממשיך רק בבחינת ממטה למעלה, שזה נהוג בשפע הארת החכמה מן המלכות, וזה שאמר בגין דקיימא לתתא, דהיינו במלכות. ומשום זה צריכים לכלול היכלות התחתונים בהיכלות עליונים ואין להמשיך השפע ישר מהיכלות העליונים למטה אל התחתונים, ובעיקרם הם ג' מיני התכללות. וזה שאמר וכלהו סדורין לאשראה שכינתא בעלמא, שאי אפשר להמשיכה רק בדרך התכללות התחתונים בעליונים, שה"ס ממטה למעלה). (פקודי תעג)

כעין זה ממונה ההוא הקדוש העומד על פתח ההוא כל אלו התפלות שבוקעות אוירים ורקיעים לבא לפני המלך, אם היא תפלת רבים, הוא פותח הפתח ומכניס תפלה ההיא (ומתעכבת שם) עד שנעשו שם כל תפלות העולם עטרה בראש צדיק חי העולמים, (שהוא יסוד), כמו שהעמדנו.

ואם היא תפלת יחיד, היא עולה עד שמגעת לפתח היכל הזה, שממונה הזה עומד בו, אם יפה היא תפלה ההיא לכנוס לפני המלך הקדוש, מיד הוא פותח פתח ומכניס אותה, ואם אינה יפה, דוחה אותה לחוץ ויורדת ומשוטטת בעולם, ועומדת ברקיע התחתון מאלו הרקיעים שלמטה המנהיגים בעולם. וברקיע ההוא עומד ממונה אחד ששמו סהדיאל, הממונה על הרקיע הזה, ולוקח כל אלו התפלות הנדחות הנקראות תפלות פסולות וגונז אותם עד שאדם ההוא חוזר בתשובה.

אם חוזר בתשובה לפני אדונו כראוי, ומתפלל תפלה אחרת טובה, הנה תפלה ההיא הטובה כשעולה לוקח ממונה ההוא סהדיאל את התפלה הזו (הפסולה), ומעלה אותה למעלה עד שנפגשת בתפלה ההיא הטובה, ועולות ומתערבות יחד ונכנסות לפני המלך הקדוש.

ולפעמים נדחית תפלה ההיא, משום שאותו האדם נמשך אחר סטרא אחרא והוא נטמא בצד ההוא, ולוקח התפלה הממונה ההוא שבסטרא אחרא הטמא, ואז עומד סטרא אחרא ההוא הטמא ומזכיר עונותיו של אדם ההוא לפני הקב"ה, ומשטין עליו למעלה, ועל זה, כל התפלות וכל הנשמות כשעולות כולן עולות ועומדות לפני היכל (הראשון) הזה, וממונה הזה עומד על פתח ההיכל להכניס הנשמות והתפלות או לדחותן לחוץ.

למעלה מפתח הזה של ההיכל יש פתח אחר שהקב"ה חפר אותו (מדינים דמפתחא שה"ס באר חפרוה שרים, ונפתח שלש פעמים ביום, (דהיינו שמאירים בו ג' קוין), ואינו נסגר, ועומד פתוח לאלו בעלי תשובה ששפכו דמעות בתפלתם לפני אדונם, וכל השערים והפתחים נסגרים, עד שנכנסים ברשות, חוץ משערים אלו, הנקראים שערי דמעות, (שפתוחים ואינם צריכים רשות). (פירוש, כי פתח הא' הנ"ל ה"ס לפתח חטאת רובץ, ושם נמצאת המלכות דמנעולא, שהיא בסוד רבבה, ובמחנה זו אינה מועיל תשובה, להיותה מדת הדין הקשה, אבל הקב"ה חפר למעלה ממנו פתח ב', מסוד מפתחא, דהיינו מלכות הממותקת בבינה, ומשם מועילה תשובה).

וכשתפלה זו שבדמעות עולה למעלה באלו השערים, מזדמן אופן ההוא, (דהיינו מלאך מבחינת המלכות הנקרא אופן), העומד על שש מאות חיות גדולות, ושמו ירחמיאל, הוא לוקח תפלה ההיא שבדמעות התפלה נכנסת ומתקשרת למעלה, והדמעות נשארו כאן ורשומים בפתח ההוא... (פקודי תפה, ועיין שם עוד)

כל אלו התפלות המוקדמות מטרם שגמרו ישראל כל התפלות הן מתעכבות ברקיע הזה, ובזק הזה (הממונה) השולט על הרקיע מתקן אותן, עד שבא סנדלפון ממונה הגדול שהוא רוח העליון השולט על הכל. וכשגמרו ישראל כל התפלות לוקח אותן מרקיע הזה ועלה וקושר אותן קשרים לאדונם כמו שהעמדנו... (שם תקא)

פתח הרביעי הוא עומד לרפואה, ויקרא פתח הרפואה, בפתח זה עומד ממונה אחד ושמו פדיאל, מלשון פדיון, והוא נתמנה על כל אלו הרפואות שבעולם ולהכניס התפלות של כל בעלי מכאובים ומחלות וצער, וזה עולה עם כל אלו תפלות ומכניסם לפני הקב"ה... (שם תקנד)

...ואלו עומדים להסתכל על כל אלו שמתפללים תפלתם, ומקדימים לבית הכנסת להספר מאלו עשרה ראשונים. אז עולים (השרפים), וכותבים אותם למעלה, משום שאלו, (שהם מעשרה ראשונים), נקראים חברים אליהם. זה שאמר חברים מקשיבים לקולך השמעיני.

אשרי הם הצדיקים שיודעים לערוך תפלתם כראוי, משום כשתפלה זו מתחלת לעלות אלו (המלאכים) עולים עם תפלה זו, ונכנסים בכל אלו הרקיעים ובכל אלו היכלות עד השער של פתח העליון, ונכנסת תפלה ההיא להתעטר לפני המלך, כמו שלמדנו.

תא חזי, כל אלו המתפללים תפלות ומקדשים לאדונם ברצון שלם, תפלה זו צריכים להוציאה מן המחשבה וברצון הדבור והרוח, אז מתקדש שמו של הקב"ה. וכשהתפלה מגיעה לאלו (מלאכים) שהם חברים כולם לוקחים תפלה ההיא והולכים עמה עד היכל הרביעי בפתח ההוא, (אשר שם), ואלו (המלאכים) משבחים להקב"ה בזמן ההוא שישראל מתפללים תפלות ומקדישים להקב"ה, בזמן ההוא (ביום) אלו הם (הממונים) שביום שנתמנו (לשבח יחד) עם ישראל להיות עמהם חברים, ובלילה (הם חברים) באלו האחרים האומרים שירה בלילה.

ותא חזי, כתוב גוזל אביו ואמו ואומר אין פשע חבר הוא לאיש משחית, והרי העמדנו, ההוא משום שמנע ברכות מהקב"ה, שהוא אביו, שמו שכתוב שאל אביך ויגדך, וכתוב ישמח אביך והעמידוהו.

חבר הוא לאיש משחית, מי הוא איש משחית, זה הוא איש שפגם את הלבנה. (שהיא מלכות, דהיינו הסטרא אחרא), שנקרא איש תהפוכות, איש לשון, איש יודע ציד, איש שדה. וזה הוא איש משחית, כי זה מונע ברכות מן העולם, אף כאן מי שמונע ברכות מן העולם חבר הוא לאיש משחית הזה, כמו שאמרנו. וזה הוא סוד, משום שאדם צריך לברך להקב"ה ולהתפלל תפלה כראוי, כדי שיתברך שמו הקדוש ויתחבר באלו חברים הקדושים, (דהיינו המלאכים), ולא יפגום תפלתו, משום (שאם יפגום תפלתו) ימנע ברכות מן העולם, ויתחבר בחבר ההוא שהוא איש משחית שהוא מנע ברכות מן העולם וגרם לכולם מות... (פקודי תקעה)

אלו החלונות ואלו החרכים (שהם השרפים ואראלים) עומדים כולם ליחד כל התפלות העולות ממטה למעלה, ולהשגיח בהן להביאן לפני הקב"ה, ועל כן כל בית הכנסת שאין בו חלונות אינו מקום להתפלל בו כראוי... (שם תקצא, ועיין עוד שם תשצ)

עתה שלא נמצא קרבן, מי שחטא לפני אדונו ושם אליו, ודאי שהוא מר נפש בעצבות, ברוח שבור, ואיך מקיים שמחה ורננה, הרי אינן נמצאות בו, והרי כך למדנו, שהתשבחות שמשבח לאדונו, ושמחת התורה, ורננה של התורה זו שמחה ורננה. וכן למדנו, ולא מתוך עצבו וכו'... ומהו התיקון שלו.

אלא סוד הדבר, הרי למדנו, לעולם יכנס אדם שיעור שני פתחים וכו' ויתפלל תפלתו, זה שאמר לשמור מזוזות פתחי, (דהיינו שיכנוס שני פתחים), היעלה על דעתך שני פתחים ממש, אלא אמרו, שיעור שני פתחים, כאן רמז למה שאמר שאו שערים ראשיכם, שהם מעון ומכון, שהם לפני ולפנים, בתחילת המדרגות, (הנקראים) חסד, ופחד, (דהיינו גבורה), והם פתחי עולם. על כן צריך האדם שיכוון בתפלתו כנגד קדש הקדשים, שהוא השם הקדוש, ויתפלל תפלתו, והם אלו ב' פתחים ב' כתרים, (דהיינו ב' ספירות חסד וגבורה דז"א)... (ויקרא קיב, ועיין שם עוד)

...תאנא מי נח הם נקראים, משום שהוא גרם שיהיה נקראים על שמו, (דהיינו על מה שלא התפלל עליהם כנ"ל)... (וכתוב) זאת אות הברית וגו' את קשתי נתתי בענן, (כדי להגן על העולם, 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).

מכאן הסימן לחסיד צדיק, שלא נגלה הקשת בימיו, שבימיו לא נצרך העולם לאות הזה, (מפני שהוא מגין על העולם בתפלתו). ומי הוא אותו שמבקש רחמים על העולם וראוי להגן עליו, היינו כמו ר' שמעון, שלא נצרך העולם בימיו לאות הזה... (שם רלח)

פתח ר' יוסי ואמר, לבי לחוקקי ישראל המתנדבים בעם ברכו ה', תא חזי, כל הרצון וכל הלב שצריך האדם להמשיך ברכות מלמעלה למטה כדי ליחד השם הקדוש, הוא צריך להמשיך בתפלה להקב"ה ברצון ובכונות הלב, מנחל עמוק ההוא, (שהוא בינה), שכתוב, ממעמקים קראתיך ה', ששם עומק הכל בעמקים העליונים, שהם התחלה עליונה שאבא ואמא מזדווגים, (דהיינו חכמה ובינה שבבינה)... (שם תשח, ועיין שם עוד)

...ומשום זה התקינו התנאים והאמוראים תפלות במקום קרבנות, להעביר חטאות ואשמות (מן המלכות), ומשום זה התקינו תפלת שחרית, כקרבן השחר, ותפלת מנחה, כקרבן בין הערבים, ותפלת ערבית, כאמורים ופדרים שהיו מתאכלים על המזבח כל הלילה. ושלשת האבות שהתקינו ג' תפלות כנגד המרכבה שהם קשורים בו, (שהם חג"ת), כמו שהעמדנו, האבות הן הן המרכבה... (צו מז)

ר' יהודה אמר זאת (שהיא המלכות) תהיה ודאי כנגדו להפרע ממנו, מאותו מוציא שם רע, (כי מצורע הוא אותיות מוציא 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', וראה הכהן וגו'. (מצורע טז)

מהו בלא שפתי מרמה, אלא כך למדנו, כל דבור ודבור שבתפלה שהאדם מוציא מפיו עולה למעלה ובוקע רקיעים, ונכנס למקום שנכנס ושם נבחן אותו הדבור, אם הוא דבור ישר או לא, אם הוא דבור ישר מכניסים אותו לפני המלך הקדוש לעשות רצונו, ואם לא מסירים אותו לחוץ, ומתעורר בדבור ההוא רוח אחר מס"א)... (שם מד)

ושם (בספרו של שלמה המלך) כתוב, ג' מדורים עשה הקב"ה לצדיקים (לנר"ן שלהם אחר פטירתם), אחד, לנפשות הצדיקים שלא הסתלקו מעולם הזה, ונמצאות בעולם הזה, (כי נפש הנפטר אינה מסתלקת מעולם הזה), וכשהעולם צריך רחמים, ואלו (בני האדם) החיים יושבים בצער, הם מתפללות תפלה עליהם, והולכות ומודיעות הדבר לישני חברון, דהיינו האבות), והן מתעוררות ועולות לגן עדן הארץ, ששם רוחות הצדיקים מתלבשים בעטרות של אור, ומתיעצות בהם, וגוזרות גזרה והקב"ה עושה רצונן ומרחם על העולם... (אחרי רנח)

אף על פי שהתקנו האבות תפלות במקום קרבנות, זה הוא לקרב נפשות ורוחות ונשמות, שהם שכליים להקב"ה ושכינתיה, כאברים אל הגוף, אבל מצד הכסא, (שהוא בריאה), והמלאכים (שהם יצירה), שהם גופים ואברים שמחוץ למלך והמטרוניתא אין שם קרבן, ומשום זה נאמר בהכסא ויאמר כי יד על כס י-ה, (אשר כס הוא חסר א')... (בהר רע"מ לג)

לאחר שקם (משנתו) נכנס לבית הכנסת מעטר עצמו בתפילין, ומתכסה בכסוי של ציצית, נכנס ומטהר עצמו תחילה בקרבנות, ואחר כך מקבל עליו עול מלכות בסדר השבחים של דוד, שהם סדר של עול מלכות, ובסדר שבחים זה הוא משרה עליו עול ההוא, לאחר כך סדר תפלה דמיושב, (היא כנגד המלכות), וסדר תפלה דמעומד (שהוא כנגד ז"א), לקשר אותם (ז"א ומלכות) ביחד.

תא חזי, סוד הדבר אף על פי שהתפלה תלויה בדבור, ובדבור הפה, הכל תלוי בעיקר בתחילה במעשה, ולאחר כך בדבור, ובדבור הפה, מהו המעשה, אלא מעשה ההוא שעושה אדם תחילה הוא כעין התפלה, ולא יתפלל אדם תפלה עד שיראה מעשה תחילה כעין התפלה.

המעשה שבתחילה, הוא בשעה שאדם קם (משנתו), צריך לטהר עצמו תחילה, (דהיינו שיעשה צרכיו), ואחר כך יקבל עליו עול הזה, לפרוש על ראשו פרשות של מצוה, לאחר כך יקשור קשר היחוד, שהם תפילין, תפלה של ראש ותפלה של יד, ולתקן אותם בקשר אחד בשמאל, ועל הלב, כמו שהעמדנו שמאלו תחת לראשי... וזה הוא המעשה (שצריך לעשות) בתחילה.

לאחר כך, בשעה שאדם נכנס לבית הכנסת יטהר עצמו תחילה בקרבנות, בדבור הפה, (דהיינו שיאמר פרשת הקרבנות), ואחר כך יקבל עליו עול מלכות לפרוש על ראשו, בשבחים של דוד המלך כעין המעשה של הפורש על ראשו פרשות של מצוה, (שהוא כנגד המעשה דציצית), ולאחר כך תפלה דמיושב, שהוא כנגד (המעשה של) תפלה של יד, (דהיינו המלכות), ולאחר כך תפלה דמעומד, (שהיא סוד ז"א) שהוא כנגד (המעשה של) תפילין של ראש. וזה כנגד זה, המעשה (צריך להיות) כעין הדבור, כי ודאי במעשה ודבור תלויה התפלה.

ואם פוגם המעשה, אין (הדבור) מוצא מקום לשום עליו, והוא אינה תפלה, ואדם ההוא נפגם למעלה ולמטה, כי צריכים להראות מעשה ולדבר עליו דבור, וזו היא תפלה שלמה, אוי לאדם שפוגם תפלתו עבודת אדונו, עליו כתוב כי תבואו לראות פני וגו', גם כי תרבו תפלה אינני שומע, כי במעשה ובדבור תלוי הדבר.

תא חזי, כיון שהאדם עשה תפלתו באופן הזה במעשה ובדבור, וקשר קשר היחוד נמצא שעליונים ותחתונים מתברכים על ידו, אז, אחר שגמר תפלת העמידה, צריך האדם להראות את עצמו כאלו נפטר מן העולם, שהרי נפרד מן עץ החיים, (שהוא ז"א שה"ס תפלת העמידה), ואסף רגליו אל אותו אילן המות, שהחזיר לו פקדונו, (שהחזיר לו נפשו בבקר), כש"א ויאסוף רגליו אל המטה, כי כבר התודה על חטאיו והתפלל עליהם, עתה צריך להיות נאסף אל אותו אילן המות ולפול (על פניו), ויאמר אליו אליך ה' נפשי אשא...

ויראה אדם את עצמו כאלו נפטר מן העולם, כי מסר נפשו למקום ההוא של מות, משום זה אין ו' (בסדר א"ב של אליך ה' נפשי אשא), כי ו' הוא עץ החיים, (דהיינו ז"א שה"ס ו' דהוי"ה)...

ותקון זה צריך להיות בכוונת הלב, ואז הקב"ה מרחם עליו ומכפר עונותיו, אשרי האדם היודע לפתות ולעבוד אדונו ברצון וכוונת הלב, אוי לו למי שבא לפתות רבונו בלב רחוק ולא ברצון, כש"א ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו ולבם לא נכון עמו... (במדבר עג)

ויאמר באשמורת הבקר כמה סליחות ותחנונים ובקשות, בכל מיני רנה בגרונו, שהוא כנור להוציא בו קול בשש כנפי ריאה... ובשש טבעות הקנה... (נשא יב)

...מי שנכנס בין שני כרובים בפנים, (פירושו) מי שנכנס שיעור שני פתחים בפנים בבית הכנסת הוא מתדבק באדונו, ורצונו נעשה. מי שמעיין בתפלה ומסתכל בה, (כלומר, שאומר בלבו שתעשה בקשתו לפי שמתפלל בכונה) הוא רחוק מקיום רצונו שבקש... (שלח קלא)

אמר רבי שמעון, כאן אני רוצה לגלות דבר, תא חזי כי מי שיודע לסדר מעשה כראוי ולסדר דיבורים כראוי, הרי ודאי שמעוררים את הקב"ה להמשיך דברים עליונים ישרים, ואם לא אינו מתרצה אליהם. ואם כן הרי כל העולם יודעים לסדר המעשה ולתקן דיבורים, מהו החשיבות שלהם של הצדיקים, היודעים שורש הדיבור והמעשה, ויודעין לכוון הלב והרצון יותר מאלו האחרים שאינם יודעים כל כך.

אלא אלו שאינם יודעים שורש המעשה כל כך, אלא רק סדור בלבד ולא יתר, מושכים עליהם משיכה שלאחר כתפיו של הקב"ה, שאין (תפלתם) פורח באויר הנקרא השגחה, (כלומר, שזה הוא השגחה של פנים, והם אינם ראוים אלא לבחינת מאחורי כתפים).

ואלו היודעים ומכוונים הלב והרצון, מוציאים ברכות ממקום המחשבה, (שהיא חכמה), ויוצאים בכל הגזעים והשרשים (של המדרגות) בדרך ישר כראוי, עד שמתברכים העליונים ותחתונים, והשם הקדוש העליון מתברך על ידיהם... (חקת פא)

ועתה לכה נא ארה לי וגו', ר' אבא פתח, תפלה לעני כי יעטוף וגו', ג' הם שכתוב בהם תפלה, והעמידוהו דבר זה, אחד הוא משה, אחד הוא דוד, ואחד הוא עני, שנכלל בהם ונתחבר בהם, ואם תאמר הרי כתוב תפלה לחבקוק הנביא, הרי ארבעה הם, אלא חבקוק לא משום תפלה (הוא אמר), ואף על פי שכתוב בו תפלה. שבח והודאה היא להקב"ה על שהחיה אותו, ועשה עמו נסים וגבורות, כי בנו של שונמית היה (שהחיה אותו אלישע).

אבל ג' הם הנקראים תפלה, תפלה למשה איש האלקים, תפלה זו שאין כמוה באדם אחר. תפלה לדוד, תפלה זו היא תפלה שאין כמוה במלך אחר, תפלה לעני, תפלה היא, מאלו הג' כי חשובה מכולן,   הוי אומר תפלה לעני, תפלה זו קודמת לתפלה של משה, וקודמת לתפלה של דוד, וקודמת מכל שאר תפלות העולם.

מהו הטעם, משום שעני הוא שבור הלב, וכתוב קרוב ה' לנשברי לב, והעני עושה תמיד ריב עם הקב"ה, והקב"ה מקשיב ושומע דבריו, כיון (שהעני) התפלל תפלתו, פותח כל חלונות הרקיע,   וכל שאר התפלות העולות למעלה דוחה אותם אותו העני, שבור הלב, שכתוב תפלה לעני כי יעטוף,   והיה צריך לומר כי יתעטף, מהו כי יעטוף, אלא הוא עושה איחור, שמאחר כל תפלות שבעולם שאינן נכנסות עד שתפלה שלו נכנסת, עטופא פירושו איחור מלשון ועטופים ללבן.

והקב"ה אמר תתאחרנה כל התפלות ותפלה זו תעלה אלי, איני צריך כאן בית דין שידונו בינינו, לפני תהיינה תרעומות שלו, ואני והוא נהיה בלבדנו, והקב"ה נתיחד בלבדו באלו התרעומות בתפלה ההיא שכתוב ולפני ה' ישפוך שיחו, לפני ה' ודאי.

כל צבאות השמים שואלים אלו לאלו במה עוסק הקב"ה במה משתדל, אומרים הוא מתיחד בתשוקה בכלים שלו, (דהיינו בנשברי לב), כולם אינם יודעים מה נעשה מתפלת העני, ומכל אלו התרעומת שלו, כי אין תשוקה לעני אלא כששופך דמעות בתרעומת לפני המלך הקדוש. ואין תשוקה להקב"ה, אלא כשהוא מקבל אותם ונשפכים לפניו, וזו היא תפלה שעושה איחור ועכוב לכל התפלות שבעולם.

משה התפלל תפלתו ונתעכב כמה ימים בתפלה הזו, (מחמת תפלת העני). דוד ראה שכל החלונות וכל שערי שמים כולם מוכנים להתפתח (לתפלת) העני, ואין בכל תפלות שבעולם שהקב"ה מקשיב מיד כתפלת העני. כיון שראה זה, עשה עצמו עני ואביון, פשט לבוש מלכות וישב על הארץ כאביון, ואמר תפלה, שכתוב, תפלה לדוד הטה ה' אזנך ענני...

אמר ליה ר' אלעזר, יפה אמרת, ועל כן צריך האדם המתפלל תפלתו לעשות עצמו עני, כדי שתכנס תפלתו לעשות עצמו עני, כדי שתכנס תפלתו בכלל תפלות כל העניים, כי כל שומרי השערים אינם עוזבים כך להכנס, (את כל התפלות שבעולם), כמו שעוזבים תפילת העני, כי הן נכנסות בלי רשות, ואם אדם עושה עצמו, ומשים רצונו תמיד, כמו עני, תפלתו עולה ופוגשת בתפלות העניים, ומתחברת בהן ועולות עמהן, ונכנסת בכלל שלהן, ומתקבלת ברצון לפני המלך הקדוש. (בלק קפו)

ומשום שהוא עת רצון, מבקש הקב"ה זכות על האדם, ואם נמצא בתפלה או שהוא בעל תשובה, הוא מרחם עליו, ובאותה שעה נשמע קול צפרים המקננים, שכתוב אשר שם צפרים יקננו... (שם שנב)

אמר הקב"ה למחנות שלמעלה, כל מי שיתפלל בין שיהיה גבור, בין שיהיה חכם, בין שיהיה עשיר, גבור הוא בזכיות, (שמתגבר על יצרו), חכם הוא בתורה, ועשיר הוא במצות, לא יכנס תפלתו בהיכל הזה עד שתראו בו סימנים אלו, שנתן בעצמו את התקונים שלי. ומשום זה, העמידו בעלי המשנה, אם הרב דומה למלאך ה' צב-אות תורה יבקשו מפיהו, (שפירושו), מי שיהיה רשום בסימנים אלו בלבושו, תקבלו תפלתו, סימן אחד הוא שיהיה רשום בתפלתו בתכלת (שבד') כנפי הציצית, (שהתכלת) דומה לרקיע שהוא מטטרון, (ונמצא שהוא דומה למלאך ה' צב-אות), שהצורה שלו הוא תכלת שבציצית... (פנחס רע"מ רנ, ועיין שם עוד רמג)

(ועל תפלת י"ח אמרו), אין דורשין במרכבה ביחיד, משום שהדורש ליחיד, (הנה היחיד) עמו, הם שנים בהדרוש, ואינו צריך להשמיע שם קול בתפלתו, אלא רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע, ובזה, הוא סוד, והזר הקרב יומת, וכך הוא בתפלה, כל אחד מתפלל בחשאי שתפלתו אינה נשמעת לחבירו, כמו הדורש לחבירו, והוא רוצה להשתיק הדבור אליו (שלא ישמע), אינו צריך לעשות אלא דבור בחשאי, ואז לא ישמע חבירו, ומשום זה העמידו חכמים כל המשמיע קולו בתפלתו הרי זה מקטני אמנה. (שם שלח)

ובמה וחמת המלך שככה, משום וישמע את הקול, זה קול תורה, קול דקריאת שמע, (שהוא קו האמצעי, שהוא חסדים, המיחד ימין ושמאל זה בזה, תחת שליטת החסדים, ואז נשקטים הדינים כנ"ל בדבור הסמוך וידבר אליו, שה"ס גילוי חכמה שבמלכות הנקראת דבור), הוא בתפלה שבפה, שהוא א-דני שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך, (שהיא המלכות)... (פנחס רע"מ תד)

אמר ר' שמעון על סוד הזה אסור לו לאדם לטעום כלום עד שיאכל מלך העליון, ומה היא (אכילתו) היא תפלה, (שהיא במקום קרבן). תפלתו של האדם היא כעין זה (שאמרנו למעלה בקרבן), בתחילה מזמינים לד' צורות החקוקות בכסא, (שהן ישרו) על אלו הבריות על העופות והבהמות שרוחות (של ד' החיות) מתפשטים עליהם שיהיו לקרבן, (שהם) בריות שיסוד הרוח שלהם בעולם הזה הוא מהן (מד' החיות כנ"ל), והיינו מה רבו מעשיך ה', כי הבריות שהרוח שלהם ראוי לקרבן מתפשט עליהם ד' צורות שבכסא, המזומנים על קרבנות אלו, והיינו שאנו אומרים והאופנים וחיות הקודש (שה"ס ד' חיות שבכסא), וכל אלו צבאות אחרים המתפשטים מהן, (שמקשרים בהן הרוח של בהמות ועופות הראוים להקרבה).

ואחר כך הכהן הגדול המיחד שם הקדוש (כנ"ל בקרבן), והיינו אהבת עולם אהבתנו וכו', (שאהבה ה"ס החסד מדתו של הכהן), היחוד (שהכהן מיחד), היינו שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, ואחר כך הלוים שהם מתעוררים לנגן, והיינו והיה אם שמוע וגו' השמרו לכם פן יפתה וגו', (שפרשה זו היא כנגד השמאל שהוא גבורה), שזה זמר הלוים (כלומר שזמירות הלוים הן משמאל), כדי לעורר צד הזה בקרבן הזה, (כלומר בתפלה שהיא במקום קרבן). ואחר כך ישראל והיינו אמת ויציב ונכון, (הרומז) על ישראל סבא העומד על הקרבן, שהוא עשר מדרגות עליונות פנימיות הכל, (דהיינו ע"ס) הנמצא על השלחן, (שהם אמת ויציב ונכון וקיים).

אבל אין רשות לאחד מהם לאכול ולהושיט יד אל הקרבן, (דהיינו התפלה), עד שמלך העליון (שהוא ז"א) אוכל, והיינו ג' ראשונות וג' אחרונות (שבשמונה עשרה, ששם הוא זווג ז"א ומלכות, שה"ס אכילת המלך). כיון שהוא אכל נותן רשות לד' צורות, (דהיינו ד' חיות שבכסא) ולכל אלו הצדדים המתפשטים מהן, שיאכלו.

אז אדם, שהוא צורה הכוללת כל שאר הצורות, משפיל ונופל על פניו ומוסר עצמו ורוחו אל אדם שלמעלה, העומד על אלו הצורות הכולל כל הצורות שיתעורר אליו כראוי, והיינו (לומר) אליך ה' נפשי אשא, לעורר צורות אחרות וכל המתפשטים מהם, והיינו (שאומרים בתהלה לדוד), יביעו ירננו יאמרו וידברו, (שסובב על הצורות המתפשטות מהן), וכולם אוכלים ונהנים מן התפלה, כל אחד כראוי לו.

מכאן ולהלאה יאמר אדם צרות לבו, זה שאמר יענך ה' ביום צרה, כמו מעוברת היושבת בחבליה, כדי שכולם יתהפכו להיות מליצי יושר על האדם, ועל כן כתוב אשרי העם שככה לו... (שם תקמז)

אמר המאור הקדוש, (שהוא ר' שמעון) רעיא מהימנא, בך נאמר ויקח משה את עצמות יוסף, משום (שמשה הוא ת"ת הנקרא גוף, ויוסף הוא יסוד הנקרא ברית), וגוף וברית אנו חושבים לאחד, ומשום זה נאמר עליך הנה קמה אלומתי וגם נצבה, (דהיינו המלכות הנקראת אל בגלות), כי כך היא התפלה מעומד, (שהתפלה ה"ס מלכות), וכן כל הזוקף זוקף בשם, (שהוא ת"ת, דהיינו משה, ועל כן נאמר בו קמה אלומתי), ובצדיק כל הכורע כורע בברוך, והיינו ותשתחוינה לאלומתי, (שמצד ת"ת, הקימה למלכות, ומצד היסוד, ההשתחואה למלכות), כי אתה אחוז בימין ובשמאל, בגוף וברית, (שהם ת"ת ויסוד והת"ת נוטה לימין, והיסוד נוטה לשמאל), ואחר כך תעלה עליהם אל הבינה לפתוח בה חמשים שערי חרות לישראל, (דהיינו להמשיך מוחין הגדולים דחירות), לקיים כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, ומשום זה תפלת שחרית היא חובה, ותפלת ערבית היא רשות.

(פירוש, דהיינו כמו שביאר לעיל שתפלת ערבית רשות, פירושו שהתפלה שהיא מלכות בערבית שהיא בחינת גלות, היא ברשות בעלה, אבל אין חוב להמשיך לה חסדים, כי בגלות אי אפשר להמשיך חסדים, כי אין אור החסדים נמשך רק ביום, שהוא בחינת גאולה, אבל תפלת שחרית, שהיא ביום חוב הוא להמשיך לה חסדים על ידי היסוד כי אז הוא זמן החסדים)... (שם תקסו)

משום שבימים טובים (התפלות) נעלות מכל אבקת רוכל, שנאמר בו (באבקת רוכל) ויאבק איש עמו, כי התפלה שהיא פגומה מתאבק עמה סמאל ללחום (ולקטרג), עמה באותו הפגם של עבירה (שבתפלה, דהיינו) באבק ההוא של (התפלה הוא עולה ומקטרג), וזה עולה עד לשמים.

(ויש ב' מיני אבק), כי האבק של יעקב, (דהיינו המלחמה שלו) הוא ללמד זכות על התפלות בכמה מחנות של זכיות, שהם גדולים ומחנות שמתקבצים עמו ללמד זכות (על התפלה), והאבק ממדרגת סמאל, עולה בכמה מחנות של חוב, ללמד חוב על התפלה, ותפלה זו של ערבית שנקראת סולם של יעקב שבה. והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו, אלו (התפלות) עולות (כשהן) חובות, ויורדות זכיות תחתיהן, (כי מחנות מלמדי זכות של יעקב נתגברו על מחנות מלמדי חוב דסמאל), ואלו עולות כשהן זכיות ויורדות חובות תחתיהן, (כי מחנות מלמדי חוב דסמאל נתגברו עליהן, שמחנות אלו) משפילין אותן בכמה מלחמות... (שם תקעו, ועיין עוד ערך תפלה-ערבית)

ובגלות התקינו תפלה במקום הקרבנות, (וישראל) מצפצפים בקול השירים, בקול קריאת שמע (העולה) אל עמוד האמצעי שהוא למעלה (דהיינו ז"א), כי האם והבת, (שהם בינה ומלכות) הן בגלות, (כי משום שהמלכות כלולה בבינה נמצא בשיעור הזה גם הבינה בגלות), ומיד שיורד (ז"א) מקשרים אותו עם הבת, (שהיא המלכות), שנקראת יד כהה כדי לקשר הו' (שהוא ז"א) עם ה', (שהיא המלכות), בשש ספירות, (כי בקריאת שמע הוא המשכת ו"ק דגדלות לז"א ומלכות), מיד מלחשים אל החכמה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, (שה"ס יחוד המלכות, שנמשך לה אז שפע מן החכמה). (שם תשנג)

אמר המאור הקדוש, (שהוא ר' שמעון), קום רעיא מהימנא משנתך, כי אתה והאבות נקראים ישיני עפר, כי עד עתה היתם עוסקים בתורה באלו ישנים במשנה, שנאמר בהם ועל הארץ תישן, וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה', אתם הם בכורים של השכינה, ובמעשים שלכם השכינה מתחדשת בתפלות האבות בכל יום, שהעמידו בעלי המשנה, תפלות כנגד אבות תקנום, ובקריאת שמע, שאמר רעיא מהימנא (דהיינו משה רבינו), שמע ישראל, והעמידו, כל הקורא קריאת שמע בכל יום כאלו הוא מקים והגית בו יומם ולילה.

ודאי בתפלה שלכם, ובקריאת שמע שלכם, השכינה מתחדשת לפני הקב"ה, ומשם זה נאמר והקרבתם מנחה חדשה לה', דהיינו בתפלות שהן במקום קרבנות, ובאיזה קרבנות שהם תפלות היא מתחדשת. היינו בשבועותיכם, דהיינו שבועות שבו מתן תורה... (שם תתג)

מצוה הי"א (שבמלכות), היא נקראת תפלת שחרית מנחה וערבית, מצד ג' אבות, (שהם חג"ת), והיא תפלת כל פה, (דהיינו המלכות הדבוקה ביסוד, כי תפלת, היא מלכות, כל פה הוא יסוד), כי אין כל אלא צדיק (שהוא יסוד), שכתוב כי כל בשמים ובארץ, ותרגם יונתן בן עוזיאל דאחיד בשמיא ובארעא, (דהיינו יסוד הנאחז בשמים וארץ, שהם ז"א ומלכות), פה היא כחשבון מילה, ומה ברית, בו מתיחדים דכר ונוקבא שלמטה אף ביסוד מתיחד חתן וכלה שלמעלה, (שהם ז"א ומלכות, היסוד), הוא ח"י עולמים, כי כולל ח"י ברכות (שבתפלת העמידה), ז"ש ברכות לראש צדיק.

ומשום זה כל הכורע כורע בברוך, (שה"ס יסוד), וכל הזוקף זוקף בשם, זו היא השכינה בשם הוי"ה שבו צריכים לזקוף השכינה, אותה שנאמר בה נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל, (מעצמה), אלא על ידי מדרגה אחרת (שהיא הוי"ה, דהיינו ז"א), ומשום זה ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת, אותו שנאמר בו הויה זוקף כפופים, (ועל כן כל הזוקף זוקף בשם). (שם פנחס רע"מ תתנה)

אחר שגומר תפלתו ברצון לפני אדונו הרי העמידו, שצריך למסור נפשו ברצון הלב, לאותו מקום שצריך, (דהיינו למלכות), וכמה עצות יש לאדם בכל דבר, ובשעה שהוא נמצא בתפלה כל אלו המלים שהאדם מוציא מפיו בתפלה ההיא כולם עולים למעלה ובוקעים אוירים ורקיעים עד שמגיעים למקום שמגיעים, ומתעטרות בראש המלך, ועושה מהם עטרה, והרי העמידו החברים התפלה שמבקש האדם להקב"ה צריך לכוון שתהיה תפלת תחנונים, מאין לנו זה, ממשה, שכתוב ואתחנן אל ה', זו היא תפילה טובה.

תא חזי מי שעומד בתפלה צריך ליישר רגליו, וכבר העמידו, וצריך לכסות ראשו כמי שעומד לפני המלך, וצריך לכסות עיניו שכדי שלא יסתכל בהשכינה.   ובספרו של רב המנונא סבא אמר, מי שפותח עיניו בשעת התפלה, או שאינו משפיל עיניו לארץ מקדים עליו מלאך המות, וכשנפשו יוצאת לא יסתכל באור השכינה, ולא ימות בנשיקה, מי שמזלזל בשכינה הוא מזדלזל בשעה שנצרך לה, זה שאמר כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו.

(אתה אומר) מי שמסתכל בשכינה בשעה שהוא מתפלל, ואיך יכול להסתכל בשכינה, אלא לדעת אשר ודאי השכינה עומדת לפניו (בשעת תפלתו, ועל כן אסור לו לפתוח עיניו), זה שאמר ויסב חזקיהו פניו אל הקיר, כי שם שרתה השכינה, משום זה צריך שלא יהיה דבר חוצץ בינו ובין הקיר (בשעת תפלתו), והעמידוהו.

מי שעומד בתפלה, צריך תחילה לסדר שבחו של אדונו ואחר כך להתפלל תפלתו, כי משה כך אמר בתחילה אתה החילות וגו', ולבסוף (אמר תפלתו) אעברה נא וגו'. ר' יהודה אמר, מהו השינוי כאן שכתוב תחילה א-דני באלף דלת נון יוד, ולבסוף הוי"ה שאנו קוראים אלקים, (דהיינו א-דני הוי"ה אתה החילות וגו'), אלא הסדר כך הוא ממטה למעלה, (כי א-דני הוא מלכות, הוי"ה הוא ז"א, ואמר כך) כדי לכלול מדת יום בלילה ומדת לילה ביום ולחבר הכל יחד כראוי, מדת יום הוא ז"א, ומדת לילה הוא מלכות). (ואתחנן ט)

אמר ר' יהודה, בכל מעשיו צריך האדם לשום כנגדו את הקב"ה, וכבר העמדנו הדבר. ר' יהודה הולך לטעמו שאמר ר' יהודה כל מי שהולך בדרך (שמתירא מפני לסטים), יכוין לג' דברים, לדורון ולתפלה ולמלחמה, כמו יעקב בשעה שהיה מתירא מפני עשו), והחשוב מהם היא תפלה, ואף על פי שהתפלה חשובה יותר, שני חברים או שלשה שעוסקים בדברי תורה, הוא עוד יותר חשוב מכל, כי אינם מתיראים (מפני לסטים), משום שהשכינה מחוברת עמהם (מחמת שעוסקים בתורה). (שם לב)

...אלא העמדנו, מי שרוצה להתפלל תפלתו לפני המלך הקדוש צריך לבקש מן העמוקה מכל, (דהיינו מבינה), שתשפיע ברכות למטה, כמו שכתוב, שיר המעלות ממעמקים קראתיך ה', ואותה י' היתרה (בהיושבי בשמים), היא העמוקה מכל, (בינה), ומזו צריך לבקש בקשתו להריק ברכות למקום ההוא שנקרא שמים, (שהוא ז"א), שיזונו ממנו הכל, ועל כן כתוב היושבי בשמים, בשמים ממש, (דהיינו בז"א שנקרא שמים), כי כשהברכות נוזלות ונמשכות מאותו המקום העמוק מכל, (שהוא בינה), ומתישבות במקום שנקרא שמים, (דהיינו בז"א) נמצאות אז הברכות בעליונים. (שם קיב)

ביומו תתן שכרו וגו', פתח רעיא מהימנא ואמר, המצוה שלאחר זו, היא לתת שכר שכיר בזמנו, זה שאמר ביומו תתן שכרו ולא תבא עליו השמש. ראשי ישיבות העליונים והתחתונים שמעו. מטטרון הוא שכר שכיר, שליח מן ח"י עולמות, (שהוא יסוד דאצילות שנקרא ח"י), לקבל ח"י ברכות התפלה (בשביל המלכות), בכל יום, ג' פעמים. ומשום זה ביומו תתן שכרו, זהו תפלת שחרית. ולא תבא עליו השמש, זהו תפלת המנחה, שאם עבר יומו בטל קרבנו, כי עני הוא, ודאי עני הוא בגלות, שאין לו משלו אלא מה שנותנים לו בתפלה, משום זה התפלה שלו היא תפלה לעני כי יעטוף, דהיינו בעטיפה של ציצית ותפלה של יד היא, (כלומר תפלה לעני היא תפלה של יד, שהיא המלכות).

ואליו הוא נושא את נפשו, זהו תפלת ערבית, שהוא כנגד אמורים ופדרים הנותר מקרבנות היום, והם כמו פרט הכרם, ופאת שדך, שעליהם למדנו, שירי מצוה מעכבים את הפורענות... (תצא מד)

אמר להם, ראשי ישיבות, בשביל שכיר הזה, שהוא עבד (מטטרון) הבא לקבל ג' תפלות התקינו בעלי המשנה שלכם, שהאדם יהיה בג' ברכות הראשונות (של תפלת העמידה), כמו עבד המסדר שבחים לפני אדונו, וברכות אמצעיות כעבד המקבל שכר מאדונו, ובברכות אחרונות, כעבד שלקח שכרו מאדונו והלך לו.

ומשום זה עבד אברהם, ורבקה, נמשלו לזה כאשר הקב"ה ישלח למטטרון שהוא העבד שלו בשביל לקבל התפלה, שה"ס המלכות, הוא יאמר לו, אולי לא תאבה האשה ללכת אחרי, כלומר, אולי התפלה לא תרצה ללכת אחרי, אמר לו הקב"ה ונקית משבועתי זאת, כי חכמה היא אבא, (כלומר אברהם הנקרא אב, שהוא חסד, הוא עולה ונעשה חכמה בגדלות), והוא יורד בצדיק, (שהוא יסוד), לשמור השכינה בגלות, ומשם, מיסוד), שלח העבד, (שהוא מטטרון שבגימטריא ש-די, להיותו כנגד היסוד) אחריה, (אחר התפלה שבה השכינה).

אמר לו אותו השליח, (מטטרון), תן לי סימנים להכיר בתפלה ששם נמצאת הבת, (דהיינו השכינה). אמר הקב"ה והיה הנערה אשר אומר אליה הטי נא כדך ואשתה ואמרה שתה, (דהיינו אם התפלה תהיה להשקות אותי, שתהיה לעשות לי נחת רוח, אז תדע שהשכינה שמה), ואם לא, אלא שמוצא כל אברי הגוף מלאים עונות, (שכל כונותיו בתפלה הן רק לעצמו ולא לעשות לי נחת רוח), ולא נמצא בו אבר שלם שישרה שם תורה, (שהיא אור הרוח), שהוא בצורת עמוד האמצעי, ולא מצוה, שהיא אור הנפש, שהיא בצורת רבקה, (דהיינו השכינה), שהיתה שושנה בין החוחים שהם רשעים גמורים, צוה לעבדו למטטרון, השמר לך פן תשיב את בני שמה, שהוא רוח דקדושה, כי מצוה היא נפש, רוח הוא תורה, (כלומר שרוח נמשך מז"א, הנקרא תורה, ואינו זוכה לרוח ונפש דקדושה). (שם מט)

ומשום כך, כל תפלה ובקשה שמבקש האדם לפני הקב"ה צריך להוציא המלים בשפתיו, שאם אינו מוציא אותן אין תפלתו תפלה ואין בקשתו בקשה,   וכיון שהמלים יוצאות מתבקעות באויר, ועולות ועפות ונעשו קול ולוקח אותן מי שלוקח, ומאחד אותן למקום קדוש בראש המלך. (האזינו אד"ז קנה, ועיין שם עוד)

אמר, שמעתי שבשעה שישראל מבקשים תפלותיהם ובקשותיהם בבית תפלתם, מטטרון שר הפנים לוקח כל תפלותיהם של ישראל ומעלה אותן לרקיע הזה, וכשרוצה הקב"ה להסתכל בזכותם של ישראל, הוא מתבונן ברקיע ההוא הנקרא שמים, ששם תפלתם של ישראל, ומרחם עליהם, שכתוב, ואתה תשמע השמים, השמים ממש, (ששם נשמעת תפלתם), כן אמר דוד הללו את ה' מן השמים, ששם הוא תשבחות של ישראל, בא ר' יוחנן ונשקו על ראשו וברכו, אמר מרגלית אחת היתה תחת ידך מרגלית תהיה בדור שלך. (זהר חדש בראשית תא)

ועוד מקרא אחר המסייע לזה, שכתוב, ויהי קול מעל הרקיע אשר על ראשם וגו', ויהי קול זה קולו של יעקב, כשמרבים בתפלה אנה היא עולה, הוא מעל לרקיע אשר על ראשם של החיות, ששם מונחת תפלתם של צדיקים.

וכשפוסקים להשמיע קולם ולהתפלל ולקרות בתורה, מה כתוב, בעמדם, כלומר בשתיקתם מן התורה ומן התפלה, תרפינה כנפיהן של החיות... (שם תצח)

תא שמע אמר ר' יהושע אמר רב בבוקר כשהחמה זורחת הוא זמן תפלה ובקשה של ישראל, ומשש שעות ולמעלה עד תשע שעות הוא זמן תפלת המנחה, ומששקעה החמה עד שתחשך, היא תפלה האחרונה, דאריב"ל אמר ר' יוחנן אמר רב מששקעה החמה עד שיראו שני כוכבים הוא זמן תפלה האחרונה, (דהיינו תפלת מעריב)... (שם תשנד)

וכת שלישית של מלאכי השרת, אומרת שירה עד שיבקע השחר, ויש חיוב על ישראל בשעה שעולה עמוד השחר לקום ולהתגבר בשירות ובתשבחות לפני הקב"ה, מהו הטעם, משום שהם לוקחים השירה מיד אחר מלאכי השרת, והקב"ה מצוי עמהם למטה, זה שאמר ומשחרי ימצאונני, (דהיינו האומרים שירות ותשבחות עם עלות השחר). וא"ר יהודה, ובלבד שלא יפסיק משיתחיל, עד שיתפלל כשהחמה זורחת. (שם תס)

ואמר ר' יוסי שכור המתפלל כאלו עובד ע"ז, ומנא לן, מחנה, דכתיב ויחשבה עלי לשכורה, והשיבה ואמרה אל תתן את אמתך לפני בת בליעל, וא"ר יוסי כתיב הכא בת בליעל, וכתיב התם יצאו אנשים בני בליעל, מה להלן ע"ז אף כאן ע"ז. (שם נח צד)

ובתפלה צריך לפנות (את השערות) מאחורי האזנים, שלא תכסינה את שערי השמיעה שתכנס בהן התפלה, ואם לא, מתקיים בו הכתוב, אז יקראונני ואני אענה, ובזמן שהשמיעה היא פנויה מדינים אלו מתקיים בה אז תקרא וה' יענה. (שם יתרו כא)

וג' תפלות הן, אחת (של שחרית), תלויה בראיה, והשניה (של מנחה), היא בריח, והשלישית (של מעריב תלויה) בשמיעה. פה, (דהיינו דבור, שהוא מלכות), הוא שבת, הכלולה מכולם (מראיה ושמיעה וריח), היא (המלכות, נקראת) תפלה לעני, (כי תפלה היא מלכות, ועני) הוא צדיק, (דהיינו יסוד), והוא יום השבת, (כי המלכות היא ליל שבת והיסוד הוא יום שבת).

ותפלת חג הפסח היא כסא הרחמים, (כי הפסח ה"ס קו ימין), ותפלת ראש השנה היא כסא הדין, ושם הקב"ה דיין, וכל צבא השמים עומדים עליו מימינו ומשמאלו, כמו השערות התלויות אחר האזנים מימין ומשמאל.

והנה העמדנו לעיל שצריך לפנות (את השערות) אם הן מאחורי האזנים, כדי לגלות האזנים שהם שערי התפלה, כי כמה בעלי הדין סותמים השערים, מחמת עונות ישראל, והתפלות הן בחוץ, שאין נותנים להן להכנס בהיכל שלו, שהוא הש"ם אדנ"י, והיא התפלה קוראת לשערי ההיכל שיפתחו לה, והבנים למטה, (שהם ישראל), קוראים שמע ישראל, דהיינו שמע ז"א שנקרא ישראל, את קול התפלה שלך, שהיא (עומדת) בשער שלך, (שהוא המלכות שהיא שער אל ז"א).

ואם מפנים השערות שמאחורי האזנים, שהם בעלי הדין, מיד הקב"ה שנקרא ישראל שהוא דיין אמת, פותח ההיכל שתכנס תפלתו, וזהו א-דני שפתי תפתח, (שפירושו) פתח את ההיכל שהוא בגימטריא אדנ"י ותכנס התפלה.

ותפלתם של ישראל למעלה, היא מלכות (הנקראת תפלה), והוא (ז"א, הוא) תפארת, (שהוא המקבל את התפלה שה"ס המלכות), וצריכים ישראל שלא להעלות (את התפלה, שהיא המלכות) למעלה, (לז"א), עד שיתבערו הדינים מן השער, ויצעקו בתפלה אליו, בעשרה מלכיות ובעשרה זכרונות, ובעשרה שופרות.

כי תפלת המנחה היא דין של ראש השנה, (דהיינו שהם הדינים של שמאל בלי ימין), ומשום זה תקנו עשרה שופרות, שהם תשר"ת תש"ת תר"ת, להעלות את (המלכות) בעשרה שאין השכינה שורה בחסר מעשרה, ובשבילם נאמר לא אשחית בעבור העשרה... (שם יתרו קמו)

מי מאלו המלאכים הממונים על קבלת התפלה, רוצה לפעול עשיה, (דהיינו לעשות לו כמו שהתפלל, אין לו רשות לעשות מעשה על ידי התפלה (התלויה בדבור), אלא בזכות מעשים טובים שעשה, התלוים במעשה, שבהם יורדת השכינה עליו, שהיא עולם המעשה, שהיא מעשה בראשית, שהיא פועל, (כלומר שהיא מוציאה מהכח אל הפועל). (שם קסז)

א"ר שמעון בן יוחאי,   בשעה שהאדם משכים בבוקר ומניח תפילין בראשו ותפילין ברושם קדוש בזרוע, ומתעטף בעטוף של מצוה, ובא לצאת משער ביתו, ד' מלאכים קדושים מתחברים עמו, ויוצאים עמו משער ביתו, ומלוים אותו לבית הכנסת, ומכריזים לפניו, תנו כבוד לצורת המלך הקדוש,   תנו כבוד לבן המלך, לפנים היקר של המלך, רוח הקדוש שורה עליו מכריז ואומר ישראל אשר בך אתפאר.

אחר כך יש לו לקרות פרשת בראשית עד יום אחד, שהוא חשוב, ושבח הכל, אחר כך יעסוק בפרשת קרבנות לכפר עליו, (ויאמר) כל הקרבנות האלו, ויאמר צו את אהרן ואת בניו לאמר זאת תורת העולה, כדי לכפר על כל ההרהורים והמחשבות שבלילה, ואחר כך ישבח בתשבחות של דוד המלך, ובשביל זה נכנס האדם בשערי בית הכלה (שהיא המלכות), והיא מתתקנת, והמדרגות מתתקנות עמה.

כיון שהגיע ליוצר אור, שהיא תחילת תפילת הישיבה, אז כל המדרגות פותחות שערים, ואז כתוב, כתמרות עשן, מה תמרות עשן של הקטורת עולה, והמדרגות מתחברות אלו באלו, אף כאן, התפילה היא כתמרות עשן דקטורת, שעולה, והמדרגות מתחברות ומתקשרות אלו באלו כי הוא מקשר אותן על ידי תפלתו.

ואומר כולם אהובים כולם ברורים כולם גבורים, ואחר כך אומר אהבה רבה, לעלות ולהתקשר בימין (שה"ס אהבה, ואומר) יחוד שמע והפרשיות (של קריאת שמע), ואז נקראת מקטרת מר, ואחר כך אמת ויציב, שהוא ולבונה, ואף על פי שהוא שלה (של תפלה מיושב, כלומר אף על פי שקריאת שמע עם אמת ויציב הם גם כן של תפלת מיושב שנקראת תמרות עשן), היא כלל, (כלומר תפילה מיושבת נקראת תמרות עשן בדרך כלל, ובפרטות נקרא קריאת שמע ופרשיותיה מקטרת מר, ואמת ויציב נקרא ולבונה)... (שם תרומה א, וראה שם עוד ותפלה-שמונה עשרה)

כי היחוד של התפלה והברכה תלויים בדיבור ובאמירת הפה, והכל תלוי בשורש המעשה, ומי שאינו יודע שורש המעשה אין עבודתו עבודה. ואם פוגם המעשה של הדבור, לא נמצא מקום שהברכה תשרה בו, ותפלתו אינה תפלה, והאדם ההוא נפגם למעלה ולמטה, אוי לאותו אדם שפגם תפלתו ועבודת אדונו, עליו כתוב כי תבואו לראות וגו' רמוס חצרי, לא תוסיפו הביא וגו', לא אוכל און ועצרה. (נשא ד)

אין לך בכל העולם שיעמדו לפני (הקב"ה) אלא תשובה והתפלה של האדם וא"ר יהודה ג' מיני תשובה הן בכתוב הזה, תפלה שועה דמעה, וכולם כתובים בכתוב הזה, שמעה תפלתי ה' ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחרש.

כל השלש חשובות לפני הקב"ה, ומכולן אין חשובה בהן כמו הדמעה, כי בדמעות (מתעוררים) והולכים הלב והרצון וכל הגוף, ובי"ג שערים באים לפני הקב"ה.

תפלה כתוב בה שמיעה, שכתוב שמעה תפלתי ה', שועה כתוב בה ושועתי האזינה, דמעה אינה כאלו אלא יותר מכולן, שכתוב אל דמעתי אל תחרש.

מה בין זה לזה, רבנן דקסרי ור' אלעזר בר יוסי אמר, תפלה, לפעמים שהאדם מתפלל תפלתו והקב"ה שומע, אבל אינו רוצה לעשות בקשתו, והוא שותק אליו ואינו משגיח עליו, שהרי לא כתוב בה אלא שמעה.

שועה היא יתר (חשובה) מתפלה, שצועק ברצון הלב לפני אדונו, ומשום ששם רצונו יותר כתוב בה האזינה, שפירושו כמי שמטה אזנו אל הדבר, ועם כל זה שותק ואינו רוצה לעשות רצונו, אבל דמעה היא בלב וברצון כל הגוף, ומשם זה כתוב בה אל דמעתי אל תחרש...   (שם רות רכח)

והחזן אומר ברכו את ה', והוא אומר ברוך ה' המבורך לעולם ועד, וכיון שמברך לאדוניו מתחיל משם תחילת התפלה להתפלל, ועל כן שורות הקדושות, (דהיינו קדוש קדוש קדוש שאומר בתפלה). אשרי הם המברכים ומקדשים לאדונם בכל יום ברצון הלב.

באותה שעה למדתי, שאין רשות להתפלל התפלה בעשרה, עד שמברכים להקב"ה בתחילת הכל, וכיון שברכו לו מתפללים תפלתם... (שם תשלז)

מכילתא:

וייראו מאד וגו' מיד תפסו אומנות אבותם, אומנות אברהם יצחק ויעקב, באברהם אומר בית אל מים והעי מקדם ויבן שם מזבח ויקרא בשם ה'. ביצחק הוא אומר ויצחק בא מבא באר לחי רואי, וכתיב ויצא יצחק לשוח בשדה, אין שיחה אלא תפלה, שנאמר ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה וישמע קולי... ביעקב מהו אומר, ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש, אין פגיעה אלא תפלה, שנאמר ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תשא בעדם רנה ותפלה ואל תפגע בי... כך אין להם לישראל אלא תפלה, ואומר ואני נתתי לך שכם עחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, וכי בחרבו ובקשתו לקחה, אלא לומר לך חרבי זו תפלה, בקשתי זו בקשה... ובתפלה מהו אומר, ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו, מבטחן של ישראל בשעה שמתפללין והוא קרוב להם, שנאמר קרוב ה' לכל קוראיו. וכן אמר דוד לגלית אתה בא אלי בחרב ובחנית ובכידון, ואני בא אליך בשם ה' צב-אות אלקי ישראל## וכן אומר ויקרא אסא בשם ה' אלקיו ויאמר ה' אין עמך לעזור בין רב למעט, עזרנו אלקי ישענו כי עליך נשעננו... במשה מהו אומר... וירדו אבותינו מצרימה ונצעק אל ה' וישמע קולינו, אמר להם משה אתם מתגאים על מה שהוריש לכם אביכם יצחק הקול קול יעקב, וישמע ה' את קול ישראל, ואלו מתגאים על מה שהוריש להם אבינו יצחק... (בשלח פרשה ב)

ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי... רבי אליעזר אומר אמר הקב"ה למשה, משה בני נתונים בצרה, הים סוגר ושונא רודף, ואתה עומד ומרבה בתפלה, מה תצעק אלי, שהיה אומר לו הקב"ה למשה,   משה יש שעה להאריך ויש שעה לקצר, א-ל נא רפא נא לה הרי זה לקצר, ואתנפל לפני ה' הרי זה להאריך...   (שם פרשה ג)

ויהי באשמורת הבקר, אתה מוצא שתפלות הצדיקים נשמעים בבקר, בקרו של אברהם מנין, שנאמר וישכם אברהם בבקר. בקרו של יצחק מנין, שנאמר וילכו שניהם יחדו, ושניהם השכימו בבקר. בקרו של יעקב מנין, שנאמר וישכם יעקב בבקר... (שם פרשה ה, וראה שם עוד)

...והלא דברים קל וחומר, אם כשהיחיד צועק על היחיד שמע אשמע צעקתו, כשהרבים צועקים על אחת כמה וכמה, ומה אם מדת פורענות מעוטה כשיחיד צועק על הרבים כך, מדה טובה ורבים מתפללים על היחיד על אחת כמה וכמה. (משפטים פרשה יח)

ספרי:

ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום, בשעה שאתה עומד ומתפלל, שנאמר ויאמר אליו הנה נשאתי פניך, והרי דברים קל וחומר ומה אם ללוט נשאתי פנים בשביל אברהם אוהבי לא אשא פנים מפניך ומפני אבותיך. (נשא מב)

ויצעק משה אל ה', כעניין שנאמר א-ל נא רפא נא לה, בא הכתוב ללמדך דרך ארץ,   שכל זמן שאדם רוצה לבקש שאלותיו צריך שיאמר שנים שלשה דברי תחנונים ואחר יבקש שאלותיו,   שנאמר א-ל נא רפא נא לה. (בהעלותך קה)

דבר אחר ואתחנן אל ה',   עשרה לשונות נקראת תפלה, זעקה שועה נאקה צרה רינה ופגיעה ניפול ופילול עתירה עמידה חילול חינון.   זעקה במצרים שנאמר ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו, שועה מנין, שנאמר ותעל שועתם, נאקה מניין וישמע אלקים את נאקתם, צרה מנין, בצר לי אקרא ה', רינה מנין, שנאמר ואתה אל תשא בעדם רינה, פגיעה מניין, אל תפגע בי, ניפול מניין, שנאמר ואתנפל לפני ה', עתירה מנין, שנאמר ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו, עמידה מניין, ויעמד פנחס ויפלל, חילול מניין, ויחל משה, חינון מניין ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר. (ואתחנן כו)

...ומה חזקיה שנאמר לו צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה לא נמנע מלבקש רחמים מלפני המקום שהיה דורש אפילו חרב חדה על צוארו של אדם לא ימנע עצמו מן הרחמים, שאר בני אדם על אחת כמה וכמה... אל תוסף, מיכן א"ר אלעזר בן יעקב יפה שעה אחת בתפילה יותר ממעשים טובים,   שבשביל כל מעשיו של משה לא נאמר לו עלה, וכאן נאמר לו עלה. מיכן אמרו העומדים בחוצה לארץ הופכים פניהם כנגד ארץ ישראל ומתפללים, שנאמר והתפללו אליך דרך ארצם. העומדים בארץ ישראל הופכים פניהם כנגד ירושלים שנאמר והתפללו אל העיר הזאת, העומדים בירושלים הופכים פניהם כנגד בית המקדש ומתפללים, שנאמר ויתפלל את הבית הזה, העומדים בבית המקדש מכוונים לבם כנגד בית קדשי הקדשים ומתפללים, שנאמר ויתפלל אל המקום הזה... נמצאו כל ישראל מתפללים אל מקום אחד. (שם כט)

דבר אחר לעבדו זו תפלה, או אינו אלא עבודה, תלמוד לומר בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך, וכי יש לך עבודה בלב,   הא מה תלמוד לומר ולעבדו בכל לבבכם זו תפילה, וכן בדוד הוא אומר תכון תפלתי קטורת לפניך משאת כפי מנחת ערב...   ואומר ובמיקרביה לגובא לדניאל בקל עצב זעיק ענא מלכא ואמר לדניאל דניאל עבד א-להא חייא א-להך די אנת פלח ליה בתדירה היכל לשיזבותך מן ארויותא, וכי יש פולחן בבבל, הא מה תלמוד לומר ולעבדו זו תפלה, כשם שעבודת מזבח קרויה עבודה כך תפילה קרויה עבודה. (עקב מא)

דבר אחר וזאת הברכה, זה מוסף על ברכה ראשונה שבירכו יעקב אביו, וזאת אשר דבר להם אביהם ויברך אותם... הרי זה מוסף על ברכה ראשונה, ואיזו זו תפילה, שנאמר תפלה למשה איש האלקים, ועדיין דבר תלי בדלא תלי, ואין אנו יודעים אם תפלה קודמת הברכה ואם ברכה קודמת לתפלה,   כשהוא אומר וזאת הברכה הוי תפלה קודמת את הברכה ואין ברכה קודמת לתפלה.   (ברכה שמב)

תלמוד בבלי:

תניא א"ר יוסי פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל, בא אליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח עד שסיימתי תפלתי, לאחר שסיימתי תפלתי אמר לי שלום עליך רבי, ואמרתי לו שלום עליך רבי ומורי, ואמר לי בני מפני מה נכנסת לחורבה זו, אמרתי לו להתפלל, ואמר לי היה לך להתפלל בדרך, ואמרתי לו מתיירא הייתי שמא יפסיקו בי עוברי דרכים, ואמר לי היה לך להתפלל תפלה קצרה, באותה שעה למדתי ממנו שלשה דברים, למדתי שאין נכנסין לחורבה, ולמדתי שמתפללין בדרך, ולמדתי שהמתפלל בדרך מתפלל תפלה קצרה. (ברכות ג א)

...אבל אדם בא מן השדה בערב נכנס לבית הכנסת, אם רגיל לקרות קורא ואם רגיל לשנות שונה וקורא קריאת שמע ומתפלל ואוכל פתו ומברך, וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה... ואיבעית אימא לאפוקי ממאן דאמר תפלת ערבית רשות... דאמר ר' יוחנן איזהו בן העולם הבא זה הסומך גאולה לתפלה של ערבית... כיון דתקינו רבנן למימר ה' שפתי תפתח כתפלה אריכתא דמיא, הכא נמי כיון דתקינו רבנן למימר השכיבנו כגאולה אריכתא דמיא.

אמר רבי אלעזר א"ר אבינא כל האומר תהלה לדוד בכל יום שלש פעמים מובטח לו שהוא בן העולם הבא,   מאי טעמא, אילימא משום דאתיא באל"ף בי"ת נימא אשרי תמימי דרך דאתיא בתמניא אפין, אלא משום דאית ביה פותח את ידך, נימא הלל הגדול דכתיב ביה נותן לחם לכל בשר, אלא משום דאית ביה תרתי. (שם ד ב)

...יהב ליה ידיה ואוקמיה, אמאי, לוקים ר' יוחנן לנפשיה, אמרי אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים...

תניא אבא בנימין אומר על שני דברים הייתי מצטער כל ימי, על תפלתי שתהא לפני מטתי... והאמר רב יהודה אמר רב ואיתימא ריב"ל מנין למתפלל שלא יהא דבר חוצץ בינו לבין הקיר, שנאמר ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל, לא תימא לפני מטתי אלא אימא סמוך למטתי.

תניא אבא בנימין אומר שנים שנכנסו להתפלל וקדם אחד מהם להתפלל ולא המתין את חברו ויצא טורפין לו תפלתו בפניו, שנאמר טורף נפשו באפו הלמענך תעזב ארץ, ולא עוד אלא שגורם לשכינה שתסתלק מישראל, שנאמר ויעתק צור ממקומו, ואין צור אלא הקב"ה, שנאמר צור ילדך תשי. ואם המתין לו מה שכרו, אמר ר' יוסי ברבי חנינא זוכה לברכות הללו, שנאמר לוא הקשבת למצותי ויהי כנהר שלומך וצדקתך כגלי הים, ויהי כחול זרעך וצאצאי מעיך. (שם ה ב)

תניא אבא בנימין אומר אין תפלה של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת,   שנאמר לשמוע אל הרנה ואל התפלה, במקום רנה שם תהא תפלה. אמר רבין בר רב אדא א"ר יצחק מנין שהקב"ה מצוי בבית הכנסת, שנאמר אלקים נצב בעדת א-ל, ומנין לעשרה שמתפללין ששכינה עמהם, שנאמר אלקים נצב בעדת א-ל, ומנין לשלשה שיושבין בדין ששכינה עמהם, שנאמר בקרב אלקים ישפוט, ומנין לשנים שיושבים ועוסקין בתורה ששכינה עמהם, שנאמר אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וגו'. (שם ו א)

א"ר חלבו אמר רב הונא כל הקובע מקום לתפלתו אלקי אברהם בעזרו, וכשמת אומרים לו אי עניו אי חסיד מתלמידיו של אברהם אבינו.   ואברהם אבינו מנא לן דקבע מקום, דכתיב וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם, ואין עמידה אלא תפלה, שנאמר ויעמוד פינחס ויפלל. אמר רבי חלבו אמר רב הונא היוצא מבית הכנסת אל יפסיע פסיעה גסה. אמר אביי לא אמרן אלא למיפק אבל למיעל מצוה למרהט, שנאמר נרדפה לדעת את ה'.

אמר רב הונא כל המתפלל אחורי בית הכנסת נקרא רשע, שנאמר סביב רשעים יתהלכון. אמר אביי לא אמרן אלא דלא מהדר אפיה לבי כנישתא אבל מהדר אפיה לבי כנישתא לית לן בה. ההוא גברא דקא מצלי אחורי בי כנישתא ולא מהדר אפיה לבי כנישתא, חלף אליהו חזייה, אידמי ליה כטייעא, א"ל כדו בר קיימת קמי מרך, שלף ספסרא וקטליה. (שם ו ב)

ואמר רבי חלבו אמר רב הונא לעולם יהא אדם זהיר בתפלת המנחה, שהרי אליהו לא נענה אלא בתפלת המנחה, שנאמר ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר וגו' ענני ה' ענני... ר' יוחנן אמר אף בתפלת ערבית, שנאמר תכון תפלתי קטרת לפניך משאת כפי מנחת ערב. רב נחמן בר יצחק אמר אף תפלת שחרית, שנאמר ה' בקר תשמע קולי בקר אערך לך ואצפה. (שם)

אמר ר' יוחנן משום ר' יוסי מנין שהקב"ה מתפלל,   שנאמר והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי, תפלתם לא נאמר אלא תפלתי, מכאן שהקב"ה מתפלל, מאי מצלי, אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב יהי רצון מלפני שיכבשו רחמי את כעסי ויגולו רחמי על מדותי ואתנהג עם בני במדת רחמים ואכנס להם לפנים משורת הדין... (שם ז א, וראה שם עוד)

א"ל רבי יצחק לרב נחמן מאי טעמא לא אתי מר לבי כנישתא לצלויי, אמר ליה לא יכילנא, א"ל ליכנפיה למר עשרה וליצלי, אמר ליה טרידא לי מלתא, ולימא ליה מר לשלוחא דצבורא בעידנא דמצלי צבורא ליתי ולודעיה למר, א"ל מאי כולי האי, א"ל דאמר ר' יוחנן משום ר"ש בן יוחי מאי דכתיב ואני תפלתי לך ה' עת רצון,   אימתי עת רצון, בשעה שהצבור מתפללין. ר' יוסי ברבי חנינא אמר מהכא כה אמר ה' בעת רצון עניתיך. ר' אחא ברבי חנינא אמר מהכא, הן א-ל כביר ולא ימאס,   וכתיב פדה בשלום נפשי מקרב לי כי ברבים היו עמדי. תניא נמי הכי רבי נתן אומר מנין שאין הקב"ה מואס בתפלתן של רבים, שנאמר הן א-ל כביר ולא ימאס, וכתיב פדה בשלום נפשי מקרב לי וגו', אמר הקב"ה כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הצבור מעלה אני עליו כאילו פדאני לי ולבני מבין אומות העולם. (שם ז ב)

אמר ר"ל כל מי שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו נכנס שם להתפלל נקרא שכן רע, שנאמר כה אמר ה' על כל שכני הרעים הנוגעים בנחלה אשר הנחלתי את עמי את ישראל, ולא עוד אלא שגורם גלות לו ולבניו, שנאמר הנני נותשם מעל אדמתם ואת בית יהודה אתוש מתוכם.

אמרו ליה לר' יוחנן איכא סבי בבבל, תמה ואמר למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה כתיב, אבל בחוצה לארץ לא, כיון דאמרי ליה מקדמי ומחשכי לבי כנישתא אמר היינו דאהני להו, דאמר ר' יהושע בן לוי לבניה קדימו וחשיכו ועיילו לבי כנישתא כי היכי דתורכו חיי.

אמר רב חסדא לעולם יכנס אדם שני פתחים בבית הכנסת, שני פתחים סלקא דעתך, אלא אימא שיעור שני פתחים ואחר כך יתפלל.

על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצא, אמר ר' חנינא לעת מצא זו אשה... ר' נתן אומר לעת מצא זו תורה... רב נחמן בר יצחק אמר לעת מצא זו מיתה... ר' יוחנן אמר לעת מצא זו קבורה... אמר רבה בר רב שילא היינו דאמרי אינשי ליבעי אינש רחמי אפילו עד זיבולא בתרייתא שלמא. מר זוטרא אמר לעת מצא זה בית הכסא.

...ואמר אביי מריש הוה גריסנא בגו ביתא ומצלינא בבי כנישתא, כיון דשמענא להא דאמר רבי חייא בר אמי משמיה דעולא מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד לא הוה מצלינא אלא היכא דגריסנא. רבי אמי ורבי אסי אף על גב דהוו להו תליסר בי כנישתא בטבריא לא מצלו אלא ביני עמודי היכא דהוו גרסי. (שם ח א)

...מיד ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל ה', מאי קיר, אמר רשב"ל מקירות לבו, שנאמר מעי מעי אוחילה קירות לבי וגו'... זכר נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלב שלם והטוב בעיניך עשיתי, מאי והטוב בעיניך עשיתי, א"ר יהודה אמר רב שסמך גאולה לתפלה...

וא"ר יוסי בר' חנינא משום ראב"י אל יעמוד אדם במקום גבוה ויתפלל אלא במקום נמוך ויתפלל, שנאמר ממעמקים קראתיך ה'... לפי שאין גבהות לפני המקום, שנאמר ממעמקים קראתיך ה', וכתיב תפלה לעני כי יעטוף.

וא"ר יוסי בר' חנינא משום ראב"י המתפלל צריך שיכוין את רגליו, שנאמר ורגליהם רגל ישרה. וא"ר יוסי בר' חנינא משום ראב"י מאי דכתיב לא תאכלו על הדם, לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם. א"ר יצחק א"ר יוחנן א"ר יוסי בר' חנינא משום ראב"י כל האוכל ושותה ואחר כך מתפלל עליו הכתוב אומר ואותי השלכת אחרי גויך, אל תקרי גויך אלא גאיך, אמר הקב"ה לאחר שנתגאה זה קבל עליו מלכות שמים. (שם י ב)

...אמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרב כל שלא אמר אמת ויציב שחרית ואמת ואמונה ערבית לא יצא ידי חובתו, שנאמר להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות. ואמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרב המתפלל כשהוא כורע כורע בברוך וכשהוא זוקף זוקף בשם, אמר שמואל מאי טעמא דרב, דכתיב ה' זוקף כפופים... רב ששת כי כרע כרע כחיזרא (שבט ביד אדם וחבטו כלפי מטה בבת אחת), כי קא זקיף זקיף כחיויא (הנחש מגביה הראש תחלה ונזקף מעט מעט). ואמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרב כל השנה כולה אדם מתפלל הא-ל הקדוש, מלך אוהב צדקה ומשפט חוץ מעשרה ימים שבין ראש השנה ויום הכפורים שמתפלל המלך הקדוש והמלך המשפט... (שם יב א)

ואמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרב כל שאפשר לו לבקש רחמים על חבירו ואינו מבקש נקרא חוטא, שנאמר גם אנכי חלילה לי מחטא לה' מחדול להתפלל בעדכם. אמר רבא אם תלמיד חכם הוא צריך שיחלה עצמו עליו, מאי טעמא... אלא מהכא ואני בחלותם לבושי וגו'. (שם יב ב)

אמר רב כל הנותן שלום לחבירו קודם שיתפלל כאלו עשאו במה, שנאמר חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא, אל תקרי במה אלא במה, ושמואל אמר במה חשבתו לזה ולא לאלוה... תרגמה ר' אבא במשכים לפתחו.

א"ר יונה א"ר זירא כל העושה חפציו קודם שיתפלל כאלו בנה במה, א"ל במה אמרת, א"ל לא, אסור קא אמינא, וכדרב אידי בר אבין דאמר רב אידי בר אבין אמר רב יצחק בר אשיאן אסור לו לאדם לעשות חפציו קודם שיתפלל,   שנאמר צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו. ואמר רב אידי בר אבין אמר רב יצחק בר אשיאן כל המתפלל ואחר כך יוצא לדרך הקב"ה עושה לו חפציו, שנאמר צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו. (שם יד א)

ואמר רבי יוחנן הרוצה שיקבל עליו עול מלכות שמים שלמה יפנה ויטול ידיו ויניח תפלין ויקרא קריאת שמע ויתפלל, וזו היא מלכות שמים שלמה.   א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן כל הנפנה ונוטל ידיו ומניח תפילין וקורא קריאת שמע ומתפלל מעלה עליו הכתוב כאלו בנה מזבח והקריב עליו קרבן, דכתיב ארחץ בנקיון כפי ואסובבה את מזבחך ה'... רב חסדא לייט אמאן דמהדר אמיא בעידן צלותא, והני מילי לקריאת שמע אבל לתפלה מהדר, ועד כמה עד פרסה, והני מילי לקמיה, אבל לאחוריה אפילו מיל אינו חוזר... (שם יד ב)

א"ר אלעזר מאי דכתיב כן אברכך בחיי בשמך אשא כפי, כן אברכך בחיי זו קריאת שמע, בשמך אשא כפי זו תפלה, ואם עושה כן עליו הכתוב אומר כמו חלב ודשן תשבע נפשי, ולא עוד אלא שנוחל שני עולמים, העולם הזה והעולם הבא, שנאמר ושפתי רננות יהלל פי.

ר' אלעזר בתר דמסיים צלותיה אמר הכי יהי רצון מלפניך ה' אלקינו שתשכן בפורינו אהבה ואחוה ושלום וריעות ותרבה גבולנו בתלמידים ותצליח סופנו אחרית ותקוה ותשים חלקנו בגן עדן, ותקננו בחבר טוב ויצר טוב בעולמך ונשכים ונמצא יחול לבבנו ליראה את שמך, ותבא לפניך קורת נפשנו לטובה.

רבי יוחנן בתר דמסיים צלותיה אמר הכי, יהי רצון מלפניך ה' אלקינו שתציץ בבשתנו ותביט ברעתנו ותתלבש ברחמיך ותכסה בעזך ותתעטף בחסידותך ותתאזר בחנינותך, ותבא לפניך מדת טובך וענותנותך.

ר' זירא בתר דמצלי אמר הכי, יהי רצון מלפניך ה' אלקינו שלא נחטא ולא נבוש ולא נכלם מאבותינו.

ר' חייא בתר דמצלי אמר הכי, יהי רצון מלפניך ה' אלקינו שתהא תורתך אומנותנו ואל ידוה לבנו ואל יחשכו עינינו.

רב בתר צלותיה אמר הכי יהי רצון מלפניך ה' אלקינו שתתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה... חיים שתמלא לנו את כל משאלות לבנו לטובה.

רבי בתר צלותיה אמר הכי, יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שתצילנו מעזי פנים ומעזות פנים מאדם רע ומפגע רע מיצר הרע מחבר הרע...

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 העוסקים שלא לשמה יהי רצון שיהו עוסקין לשמה...

מר בריה דרבינא כי הוה מסיים צלותיה אמר הכי, אלקי נצור לשוני מרע ושפתותי מדבר מרמה, ולמקללי נפשי תדום ונפשי כעפר לכל תהיה. פתח לבי בתורתך ובמצותיך תרדוף נפשי... (שם טז ב, וראה שם עוד)

נשים ועבדים וקטנים... וחייבין בתפלה ובמזוזה ובברכת המזון...וחייבין בתפלה דרחמי נינהו,   מהו דתימא הואיל וכתוב בה ערב ובקר וצהרים כמצות עשה שהזמן גרמא דמי, קא משמע לן. (שם כ א)

אמר רב הונא הנכנס לבית הכנסת ומצא צבור שמתפללין אם יכול להתחיל ולגמור עד שלא יגיע ש"ץ למודים יתפלל, ואם לאו אל יתפלל, ריב"ל אמר אם יכול להתחיל ולגמור עד שלא יגיע ש"צ לקדושה יתפלל ואם לאו אל יתפלל, במאי קא מפלגי, מר סבר יחיד אומר קדושה ומר סבר אין יחיד אומר קדושה. וכן אמר רב אדא בר אהבה מנין שאין היחיד אומר קדושה, שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל, כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה... כי אתא רב דימי אמר ר' יהודה ור"ש תלמידי דרבי יוחנן אמרי לכל אין מפסיקין חוץ מן יהא שמו הגדול מבורך, שאפילו עוסק במעשה מרכבה פוסק, ולית הלכתא כותיה. (שם כא א וב)

היה עומד בתפלה ונזכר שהוא בעל קרי לא יפסיק אלא יקצר... תניא אידך היה עומד בתפלה וראה צואה כנגדו מהלך לפניו עד שיזרקנה לאחוריו ד' אמות, והתניא לצדדין, לא קשיא הא דאפשר הוא דלא אפשר. היה מתפלל ומצא צואה במקומו, אמר רבה אף על פי שחטא תפלתו תפלה... אלא אמר רבא הואיל וחטא אף על פי שהתפלל תפלתו תועבה... (שם כב ב, וראה שם עוד)

ואמר ר' חנינא אני ראיתי את רבי שגיהק ופיהק ונתעטש ורק וממשמש בבגדו אבל לא היה מתעטף (אם נפלה טליתו כשהוא מתפלל), וכשהוא מפהק היה מניח ידו על סנטרו. מיתיבי המשמיע קולו בתפלתו הרי זה מקטני אמנה, המגביה קולו בתפלתו הרי זה מנביאי השקר,   מגהק ומפהק הרי זה מגסי הרוח, והמתעטש בתפלתו סימן רע לו, ויש אומרים ניכר שהוא מכוער... לא קשיא כאן מלמעלה כאן מלמטה, דאמר רב זירא הא מילתא אבלעא לי בי רב המנונא ותקילא לי כי כולא תלמודאי, המתעטש בתפלתו סימן יפה לו, כשם שעושים לו נחת רוח מלמטה כך עושין לו נחת רוח מלמעלה...

המשמיע קולו בתפלתו הרי זה מקטני אמנה, אמר רב הונא לא שנו אלא שיכול לכוין את לבו בלחש, אבל אין יכול לכוין את לבו בלחש מותר, והני מילי ביחיד אבל בצבור אתי למיטרד צבורא. (שם כד א, וראה שם עוד)

תפלת השחר עד חצות, ר' יהודה אומר עד ד' שעות, תפלת המנחה עד הערב, רבי יהודה אומר עד פלג המנחה, תפלת הערב אין לה קבע ושל מוספים כל היום, ר' יהודה אומר עד ז' שעות...

תנו רבנן טעה ולא התפלל מנחה בערב שבת מתפלל בליל שבת שתים, טעה ולא התפלל מנחה בשבת מתפלל במוצאי שבת שתים של חול, מבדיל בראשונה ואינו מבדיל בשניה...

איתמר רבי יוסי ברבי חנינא אמר תפלות אבות תקנום, רבי יהושע בן לוי אמר תפלות כנגד תמידין תקנום.   תניא כוותיה דר' יוסי ברבי חנינא אברהם תקן תפלת שחרית, שנאמר וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם, ואין עמידה אלא תפלה, שנאמר ויעמד פינחס ויפלל. יצחק תקן תפלת מנחה, שנאמר ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב, ואין שיחה אלא תפלה, שנאמר תפלה לעני כי יעטף ולפני ה' ישפוך שיחו.יעקב תקן תפלת ערבית, שנאמר ויפגע במקום וילן שם, ואין פגיעה אלא תפלה, שנאמר ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תשא בעדם רנה ותפלה, ואל תפגע בי.

תניא כותיה דר' יהושע בן לוי מפני מה אמרו תפלת השחר עד חצות, שהרי תמיד של שחר קרב והולך עד חצות, ורבי יהודה אומר עד ארבע שעות, שהרי תמיד של שחר קרב והולך עד ארבע שעות. ומפני מה אמרו תפלת המנחה עד הערב, שהרי תמיד של בין הערבים קרב והולך עד הערב, רבי יהודה אומר עד פלג המנחה, שהרי תמיד של בין הערבים קרב והולך עד פלג המנחה. ומפני מה אמרו תפלת הערב אין לה קבע שהרי אברים ופדרים שלא נתעכלו מבערב קרבים והולכים כל הלילה. ומפני מה אמרו של מוספין כל היום שהרי קרבן של מוספין קרב כל היום, רבי יהודה אומר עד שבע שעות... אמר לך ר' יוסי בר' חנינא לעולם אימא לך תפלות אבות תקנום ואסמכינהו רבנן אקרבנות...   (שם כו א וב)

רב איקלא לבי גניבא וצלי של שבת בערב שבת, והוה מצלי רבי ירמיה בר אבא לאחוריה דרב, וסיים רב ולא פסקיה לצלותיה דרבי ירמיה, שמע מינה תלת, שמע מינה מתפלל אדם של שבת בערב שבת, ושמע מינה מתפלל תלמיד אחורי רבו, ושמע מינה אסור לעבור כנגד המתפללין... והא אמר רב יהודה אמר רב לעולם אל יתפלל אדם לא כנגד רבו ולא אחורי רבו... שאני רבי ירמיה בר אבא דתלמיד חבר הוה... (שם כז א)

אריב"ל כל המתפלל תפלה של מוספין לאחר שבע שעות לר' יהודה עליו הכתוב אומר נוגי ממועד אספתי ממך היו, מאי משמע דהאי נוגי לישנא דתברא הוא... א"ר אלעזר כל המתפלל תפלה של שחרית לאחר ארבע שעות לר' יהודה עליו הכתוב אומר נוגי ממועד אספתי ממך היו, מאי משמע דהאי נוגי לישנא דצערא הוא... א"ל ולא סבר לה מר להא דא"ר יוחנן אסור לו לאדם שיקדים תפלתו לתפלת הצבור, א"ל לאו אתמר עלה א"ר אבא בצבור שנו. ולית הלכתא לא כרב הונא ולא כריב"ל... דאריב"ל כיון שהגיע זמן תפלת המנחה אסור לו לאדם שיטעום כלום קודם שיתפלל תפלת המנחה. (שם כח א)

ר' נחוניא בן הקנה היה מתפלל בכניסתו לבית המדרש וביציאתו תפלה קצרה, אמרו לו מה מקום לתפלה זו, אמר להם בכניסתי אני מתפלל שלא יארע דבר תקלה על ידי, וביציאתי אני נותן הודאה על חלקי... (שם כח ב, וראה שם עוד)

רבי אליעזר אומר העושה תפלתו קבע אין תפלתו תחנונים, מאי קבע, א"ר יעקב בר אידי אמר רבי אושעיא כל שתפלתו דומה עליו כמשוי, ורבנן אמרי כל מי שאינו אומרה בלשון תחנונים, רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו כל שאינו יכול לחדש בה דבר...   אביי בר אבין ור' חנינא בר אבין דאמרי תרוייהו כל שאין מתפלל עם דמדומי חמה, דא"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן מצוה להתפלל עם דמדומי חמה, וא"ר זירא מאי קראה, ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים. לייטי עלה במערבא אמאן דמצלי עם דמדומי חמה, מאי טעמא דלמא מיטרפא ליה שעתא (ע"י אונס ועבר הזמן). (שם כט ב)

אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש, חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללין כדי שיכונו לבם לאביהם שבשמים. אפילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו, ואפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק... אלא א"ר נחמן בר יצחק מהכא עבדו את ה' ביראה וגילו ברעדה. (שם ל ב)

תנו רבנן אין עומדין להתפלל לא מתוך דין ולא מתוך דבר הלכה אלא מתוך הלכה פסוקה... תנו רבנן אין עומדין להתפלל לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך שיחה ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך דברים בטלים אלא מתוך שמחה של מצוה... תנו רבנן המתפלל צריך שיכוין את לבו לשמים, אבא שאול אומר סימן לדבר תכין לבם תקשיב אזנך. תניא א"ר יהודה כך היה מנהגו של ר"ע כשהיה מתפלל עם הצבור היה מקצר ועולה מפני טורח צבור, וכשהיה מתפלל בינו לבין עצמו אדם מניחו בזוית זו ומוצאו בזוית אחרת, וכל כך למה, מפני מפני כריעות והשתחויות.

א"ר חייא בר אבא לעולם יתפלל אדם בבית שיש בו חלונות, שנאמר וכוין פתיחן ליה וגו', יכול יתפלל אדם כל היום כלו, כבר מפרש על ידי דניאל וזמנין תלתא וגו', יכול משבא לגולה הוחלה, כבר נאמר די הוא עבד מן קדמת דנא. יכול יתפלל אדם לכל רוח שירצה, תלמוד לומר נגד ירושלים. יכול יהא בוללן בבת אחת, כבר מפורש על ידי דוד דכתיב ערב ובקר וצהרים וגו'. יכול ישמיע קולו בתפלתו, כבר מפורש על ידי חנה שנאמר וקולה לא ישמע. יכול ישאל אדם צרכיו ואחר כך יתפלל, כבר מפורש על ידי שלמה, שנאמר לשמוע אל הרנה ואל התפלה, רנה זו תפלה, תפלה זו בקשה... איתמר נמי אמר רב חייא בר אשי אמר רב אף על פי שאמרו שואל אדם צרכיו בשומע תפלה, אם בא לומר אחר תפלתו אפילו כסדר של יום הכפורים אומר.

אמר רב המנונא כמה הלכתא גברוותא איכא למשמע מהני קראי דחנה.   וחנה היא מדברת על לבה, מכאן למתפלל צריך שיכוין לבו. רק שפתיה נעות, מכאן למתפלל שיחתוך בשפתיו. וקולה לא ישמע, מכאן שאסור להגביה קולו בתפלתו. ויחשבה עלי לשכורה, מכאן ששכור אסור להתפלל... אני האשה הנצבת עמכה בזה, אמר ריב"ל מכאן שאסור לישב בתוך ארבע אמות של תפלה.   (שם לא א וב)

אמר ר' אלעזר גדולה תפלה יותר ממעשים טובים,   שאין לך גדול במעשים טובים יותר ממשה רבינו, אף על פי כן לא נענה אלא בתפלה, שנאמר אל תוסף דבר אלי, וסמיך ליה עלה ראש הפסגה... וא"ר אלעזר גדולה תפלה יותר מן הקרבנות,   שנאמר למה לי רוב זבחיכם וכתיב ובפרשכם כפיכם... וא"ר אלעזר מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפלה, שנאמר גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי, ואף על פי ששערי תפלה ננעלו שערי דמעה לא ננעלו, שנאמר שמעה תפלתי ה' ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחרש... וא"ר אלעזר מיום שחרב בית המקדש נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים, שנאמר ואתה קח לך מחבת ברזל ונתתה אותה קיר ברזל בינך ובין העיר.

א"ר חנין א"ר חנינא כל המאריך בתפלתו אין תפלתו חוזרת ריקם, מנא לן ממשה רבינו, שנאמר ואתפלל אל ה', וכתיב בתריה וישמע ה' אלי גם בפעם ההיא. איני והא א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן כל המאריך בתפלתו ומעיין בה סוף בא לידי כאב לב, שנאמר תוחלת ממושכה מחלת לב... לא קשיא הא דמאריך ומעיין בה, הא דמאריך ולא מעיין בה.

א"ר חמא בר חנינא אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל, שנאמר קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה'.

תנו רבנן ארבעה צריכין חזוק, ואלו הן תורה ומעשים טובים תפלה ודרך ארץ... תפלה מנין, שנאמר קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה'.

תניא נמי הכי המתפלל צריך שישהא שעה אחת קודם תפלתו ושעה אחת אחר תפלתו, קודם תפלתו מנין, שנאמר אשרי יושבי ביתך, לאחר תפלתו מנין, דכתיב אך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את פניך...

תנו רבנן מעשה בחסיד אחד שהיה מתפלל בדרך, בא שר אחד ונתן לו שלום ולא החזיר לו שלום, המתין לו עד שסיים תפלתו א"ל ריקא והלא כתוב בתורתכם רק השמר לך ושמור נפשך... א"ל המתן לי עד שאפייסך בדברים, א"ל אילו היית עומד לפני מלך בשר ודם ובא חברך ונתן לך שלום היית מחזיר לו, א"ל לאו, ואם היית מחזיר לו מה היו עושים לך, א"ל היו חותכים את ראשי בסייף, א"ל והלא דברים קל וחומר, ומה אתה שהיית עומד לפני מלך בשר ודם שהיום כאן ומחר בקבר כך, אני שהייתי עומד לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה שהוא חי וקיים לעד ולעולמי עולמים על אחת כמה וכמה, מיד נתפייס אותו השר... (שם לב ב)

תנו רבנן מעשה בתלמיד אחד שירד לפני התיבה בפני רבי אליעזר והיה מאריך יותר מדאי, א"ל תלמידיו רבינו כמה ארכן הוא זה, אמר להם כלום מאריך יותר ממשה רבינו, דכתיב ביה את ארבעים היום ואת ארבעים הלילה וגו'. שוב מעשה בתלמיד אחד שירד לפני התיבה בפני ר"א והיה מקצר יותר מדאי, א"ל תלמידיו כמה קצרן הוא זה, א"ל כלום מקצר יותר ממשה רבינו, דכתיב א-ל נא רפא נא לה. א"ר יעקב אמר רב חסדא כל המבקש רחמים על חבירו אין צריך להזכיר שמו, שנאמר א-ל נא רפא נא לה, ולא קמדכר שמה דמרים.

תנו רבנן אלו ברכות שאדם שוחה בהן, באבות תחלה וסוף, בהודאה תחלה וסוף, ואם בא לשוח בסוף כל ברכה וברכה ובתחלת כל ברכה וברכה מלמדין אותו שלא ישחה. אר"ש בן פזי אריב"ל משום בר קפרא הדיוט כמו שאמרנו, כהן גדול בסוף כל ברכה וברכה, והמלך תחלת כל ברכה וברכה וסוף כל ברכה וברכה, אמר רבי יצחק בר נחמני לדידי מפרשא לי מיניה דריב"ל... המלך כיון שכרע שוב אינו זוקף... (שם לד א)

המתפלל וטעה סימן רע לו, ואם שליח צבור הוא סימן רע לשולחיו, מפני ששלוחו של אדם כמותו. אמרו עליו על ר' חנינא בן דוסא שהיה מתפלל על החולים ואומר זה חי וזה מת, אמרו לו מנין אתה יודע, אמר להם אם שגורה תפלתי בפי יודע אני שהוא מקובל ואם לאו יודע אני שהוא מטורף##

אהייא (הוי טעות סימן רע), א"ר חייא אמר רב ספרא משום חד דבי רבי באבות. איכא דמתני לה אברייתא, המתפלל צריך שיכוין את לבו בכולן ואם אינו יכול לכוין בכולן יכוין את לבו באחת, א"ר חייא אמר רב ספרא משום דדבי רבי באבות.

תנו רבנן מעשה שחלה בנו של ר"ג שגר שני תלמידי חכמים אצל רבי חנינא בן דוסא לבקש עליו רחמים, כיון שראה אותם עלה לעלייה ובקש עליו רחמים. בירידתו אמר להם לכו שחלצתו חמה, אמרו לו וכי נביא אתה, אמר להן לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי, אלא כך מקובלני אם שגורה תפלתי בפי יודע אני שהוא מקובל, ואם לאו יודע אני שהוא מטורף. ישבו וכתבו וכוונו אותה שעה, וכשבאו אצל ר"ג אמר להן העבודה לא חסרתם ולא הותרתם אלא כך היה מעשה באותה שעה חלצתו חמה ושאל לנו מים לשתות.

ושוב מעשה ברבי חנינא בן דוסא שהלך ללמוד תורה אצל ר' יוחנן בן זכאי וחלה בנו של ריב"ז, אמר לו חנינא בני בקש עליו רחמים ויחיה. הניח ראש בין ברכיו ובקש עליו רחמים וחיה. אמר רבי יוחנן בן זכאי אלמלי הטיח בן זכאי את ראשו בין ברכיו כל היום כולו לא היו משגיחים עליו, אמרה לו אשתו וכי חנינא גדול ממך, אמר לה לאו, אלא הוא דומה כעבד לפני המלך ואני דומה כשר לפני המלך.

ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן אל יתפלל אדם אלא בבית שיש שם חלונות, שנאמר וכוין פתיחן ליה בעליתיה נגד ירושלם. אמר רב כהנא חציף עלי מאן דמצלי בבקתא. ואמר רב כהנא חציף עלי מאן דמפרש חטאיה, שנאמר אשרי נשוי פשע כסוי חטאה. (שם לד ב)

מיתיבי מעשה ברבי אליעזר שנכנס לבית הכנסת ולא מצא עשרה ושחרר עבדו והשלימו לעשרה... ואמר רב יהודה כל המשחרר עבדו עובר בעשה, שנאמר לעולם בהם תעבודו, לדבר מצוה שאני, מצוה הבאה בעבירה היא, מצוה דרבים שאני.

ואמר ריב"ל לעולם ישכים אדם לבית הכנסת כדי שיזכה וימנה עם עשרה הראשונים, שאפילו מאה באים אחריו קבל עליו שכר כולם, שכר כולם סלקא דעתך, אלא אימא נותנין לו שכר כנגד כולם.   (שם מז ב)

...והצועק לשעבר הרי זו תפלת שוא, היתה אשתו מעוברת ואומר יהי רצון שתלד אשתי זכר הרי זו תפלת שוא, היה בא בדרך ושמע קול צוחה בעיר ואומר יהי רצון שלא תהא בתוך ביתי הרי זו תפלת שוא. הנכנס לכרך מתפלל שתים, אחת בכניסתו ואחת ביציאתו, בן עזאי אומר ארבע שתים בכניסתו ושתים ביציאתו, נותן הודאה על שעבר וצועק על העתיד... (שם נד א)

ואמר רב יהודה שלשה דברים המאריך בהן מאריכין ימיו ושנותיו של אדם, המאריך בתפלתו... והאמר רבי חייא בר אבא א"ר יוחנן כל המאריך בתפלתו ומעיין בה (אומר בלבו שתעשה בקשתו לפי שהתפלל בכונה) סוף בא לידי כאב לב, שנאמר תוחלת ממושכה מחלת לב, וא"ר יצחק שלשה דברים מזכירים עונותיו של אדם, ואלו הן קיר נטוי ועיון תפלה ומוסר דין על חבירו לשמים, הא לא קשיא הוא דמעיין בה הא דלא מעיין בה, והיכי עביד, דמפיש ברחמי. (שם נד ב)

הרואה ישמעאל בחלום תפלתו נשמעת, ודוקא ישמעאל בן אברהם אבל טייעא בעלמא לא. (שם נו ב)

המתפלל בחלום סימן יפה לו, והני מילי דלא סיים.   (שם נז א)

תנו רבנן בכניסתו מהו אומר, יהיה רצון מלפניך ה' אלקי שתכניסני לכרך זה לשלום, נכנס אומר מודה אני לפניך ה' אלקי שהכנסתני לכרך זה לשלום. בקש לצאת אומר יהי רצון מלפניך ה' אלקי ואלקי אבותי שתוציאני מכרך זה לשלום, יצא אומר מודה אני לפניך ה' אלקי שהוצאתני מכרך זה לשלום, וכשם שהוצאתני לשלום כך תוליכני לשלום ותסמכני לשלום ותצעידני לשלום ותצילני מכף כל אויב ואורב בדרך. (שם ס א)

...ועוד ליקו הכי וליצלי, משם שנאמר הכון לקראת אלקיך ישראל, רבא בר רב הונא רמי פוזמקי ומצלי, אמר הכון לקראת וגו', רבא שדי גלימיה ופכר ידיה ומצלי, אמר כעבדא קמיה מריה. אמר רב אשי חזינא ליה לרב כהנא כי איכא צערא בעלמא שדי גלימיה ופכר ידיה ומצלי, אמר כעבדא קמי מריה, כי איכא שלמא לביש ומתכסי ומתעטף ומצלי, אמר הכון לקראת אלקיך ישראל.   רבא חזייה לרב המנונא דקא מאריך בצלותיה, אמר מניחין חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, והוא סבר זמן תפלה לחוד וזמן תורה לחוד.   ר' ירמיה הוה יתיב קמיה דר' זירא והוו עסקי בשמעתא, נגה לצלויי, והוה קא מסרהב ר' ירמיה, קרי עליה ר' זירא מסיר אזנו משמוע תורה גם תפלתו תועבה. (שבת י א)

דתניא חברים שהיו עוסקין בתורה מפסיקין לקריאת שמע ואין מפסיקין לתפלה. אמר ר' יוחנן לא שנו אלא כגון ר"ש בן יוחי וחביריו שתורתן אומנותן, אבל כגון אנו מפסיקים לקריאת שמע ולתפלה... (שם יא א)

תנו רבנן הנכנס לבקר את החולה אומר שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבא, ור"מ אומר יכולה היא שתרחם. רבי יהודה אומר המקום ירחם עליך ועל חולי ישראל. רבי יוסי אומר המקום ירחם עליך בתוך חולי ישראל, שבנא איש ירושלים בכניסתו אומר שלום, וביציאתו אומר שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבא ורחמיו מרובין ושבתו בשלום. כמאן אזלא הא דאמר רבי חנינא מי שיש לו חולה בתוך ביתו צריך שיערבנו בתוך חולי ישראל, כמאן כר' יוסי... והאמר רב יהודה לעולם אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמי, ואמר רבי יוחנן כל השואל צרכיו בלשון ארמי אין מלאכי השרת נזקקין לו, שאין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמי, שאני חולה דשכינה עמו. (שם יב א)

...כדתניא וטמא טמא יקרא, צריך להודיע צערו לרבים ורבים יבקשו עליו רחמים. (שם סז א)

אמר רב יהודה תיתי לי דקיימית עיון תפלה. (שם קיח ב)

אמר רב יהודה בר שילא א"ר אסי א"ר יוחנן ששה דברים אדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא, ואלו הן... ועיון תפלה והשכמת בית המדרש. (שם קכז א)

אמר רבה בר רב הונא שתוי אל יתפלל ואם התפלל תפלתו תפלה, שיכור אל יתפלל ואם התפלל תפלתו תועבה. (עירובין סד א)

מיתיבי שיכור מקחו מקח וממכרו ממכר... כללו של דבר הרי הוא כפיקח לכל דבריו אלא שפטור מן התפלה... אמר רב חייא בר אשי אמר רב כל שאין דעתו מיושבת עליו אל יתפלל, משום שנאמר בצר אל יורה. רבי חנינא ביומא דרתח לא מצלי, אמר בצר אל יורה כתיב... אמר ר"א הבא מן הדרך אל יתפלל שלשה ימים, שנאמר ואקבצם אל הנהר הבא אל אחוא ונחנה שם ימים שלשה ואבינה בעם וגו'. אבוה דשמואל כי אתי באורחא לא מצלי תלתא יומי. שמואל לא מצלי בביתא דאית ביה שיכרא. רב פפא לא מצלי בביתא דאית ביה הרסנא. (שם סה א)

צבור בגדולה ושליח ציבור בקטנה יוצאין ידי חובתן, ציבור בקטנה ושליח ציבור בגדולה אין יוצאין ידי חובתן, תשעה בגדולה ויחיד בקטנה מצטרפין, תשעה בקטנה ואחד בגדולה אין מצטרפין. (שם צב ב)

...אלא מאי אינו כתענית צבור לתפילת נעילה, והאמר ר' יוחנן ולואי שיתפלל אדם והולך כל היום כולו, התם חובה, הכא רשות. (פסחים נד ב)

אמר רב יהודה אמר רב וכן לתפלה, (העומד מן האגף ולפנים מצטרף לעשרה והעומד חוץ לפתח אין מצטרף). ופליגא דריב"ל דא"ר יהושע בן לוי אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים. (שם פה ב)

אמר רבא קריאת שמע והלל גאל ישראל, דצלותא גואל ישראל, מאי טעמא דרחמי נינהו (שאנו מתפללין על העתיד). אמר רבי זירא דקידושא אשר קדשנו במצותיו וצונו, דצלותא קדשנו במצותיך, מאי טעמא דרחמי נינהו... אמר רבא אשכחתינא לסבי דפומבדיתא דיתבי וקאמרי בשבתא בין בצלותא בין בקידושא מקדש השבת, ביומא טבא בין בצלותא ובין בקידושא מקדש ישראל והזמנים, ואמינא להו אנא אדרבה דצלותא בין בשבתא בין ביומא טבא מקדש ישראל, בקידושא דשבתא מקדש השבת, ביומא טבא מקדש ישראל והזמנים... (שם קיז ב)

א"ר יוסף כמאן מצלינן האידנא אקצירי ואמריעי, כמאן כר' יוסי, ואיבעית אימא לעולם כרבנן, וכדר' יצחק, דא"ר יצחק יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דין.   (ראש השנה טז א)

וא"ר יצחק ד' דברים מקרעין גזר דינו של אדם, אלו הן צדקה צעקה שינוי השם ושינוי מעשה... צעקה דכתיב ויצעקו אל ה' בצר להם וממצוקותיהם יוציאם. (שם שם ב)

ויעבור ה' על פניו ויקרא, א"ר יוחנן אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח צבור והראה לו למשה סדר תפלה, אמר לו כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני הסדר הזה ואני מוחל להם... אמר רב יהודה ברית כרותה לי"ג מדות שאינן חוזרות ריקם, שנאמר הנה אנכי כורת ברית. (שם יז ב)

דתניא היה ר' מאיר אומר שנים שעלו למטה וחוליין שוה, וכן שנים שעלו לגרדום לידון ודינן שוה, זה ירד וזה לא ירד, זה ניצל וזה לא ניצל, מפני מה זה ירד וזה לא ירד, זה ניצל וזה לא ניצל, זה התפלל ונענה וזה התפלל ולא נענה, מפני מה זה נענה וזה לא נענה, זה התפלל תפלה שלימה נענה וזה לא התפלל תפלה שלימה לא נענה. ר' אלעזר אמר כאן קודם גזר דין כאן לאחר גזר דין. רבי יצחק אמר יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דין... (שם יח א, וראה שם עוד)

אמר ר"א לעולם יסדיר אדם תפלתו ואחר כך יתפלל, אמר רבי אבא מסתברא מילתיה דר' אלעזר בברכות של ראש השנה ושל יום הכפורים ושל פרקים אבל דכל השנה לא. איני, והא רב יהודה מסדר צלותיה ומצלי, שאני רב יהודה כיון דמתלתין יומין לתלתין יומין הוה מצלי כפרקים דמי... (שם לה א)

תנו רבנן ודברת בם, בם ולא בתפלה (שהתפלה בלחש)... (יומא יט ב)

אמר רב ספרא צלותיה דאברהם מכי משחרי כותלי (חומות הפונות למזרח שהלבינו מהנץ החמה). (שם כח ב)

דאמר רבי בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר למה נמשלו תפלתן של צדיקים כאילת, לומר לך מה אילה זו כל זמן שמגדלת קרניה מפצילות, אף צדיקים כל זמן שמרבין בתפלה תפלתן נשמעת. (שם כט א)

אמר רבי אלכסנדרי אמר רבי יהושע בן לוי המתפלל צריך שיפסיע שלש פסיעות לאחוריו ואחר כך יתן שלום, אמר ליה רב מרדכי כיון שפסע שלש פסיעות לאחוריו התם איבעיא ליה למיקם, משל לתלמיד הנפטר מרבו אם חוזר לאלתר דומה לכלב ששב על קיאו. תניא נמי הכי התפלל צריך שיפסיע שלש פסיעות לאחוריו ואחר כך יתן שלום, ואם לא עשה כן ראוי לו שלא התפלל, ומשום שמעיה אמרו שנותן שלום לימין ואחר כך לשמאל... א"ל מי סברת לימין דידך, לשמאל דידך קא אמינא דהוי ימינו של הקב"ה. אמר רב חייא בריה דרב הונא חזינא להו לאביי ורבא דפסעי להו שלש פסיעות בכריעה אחת.

ומתפלל (כהן גדול) תפלה קצרה בבית החיצון, מאי מצלי, רבא בר רב אדא ורבין בר רב אדא תרווייהו משמיה דרב אמרי, יהי רצון מלפניך ה' אלקינו שתהא שנה זו גשומה ושחונה, שחונה מעליותא היא, אלא אימא אם שחונה תהא גשומה. רב אחא בריה דרבא מסיים בה משמיה דרב יהודה לא יעדי עביד שולטן מדבית יהודה, ולא יהיו עמך ישראל צריכין לפרנס זה מזה, ולא תכנס לפניך תפלת עוברי דרכים.

רבי חנינא בן דוסא הוה קא אזיל באורחא שדא מטרא עליה, אמר רבונו של עולם כל העולם כולו בנחת וחנינא בצער, פסק מיטרא, כי אתא לביתיה אמר רבונו של עולם כל העולם כולו בצער וחנינא בנחת, אתא מיטרא.

תנו רבנן מעשה בכהן גדול אחד שהאריך בתפלתו ונמנו אחיו הכהנים ליכנס אחריו, התחילו הם נכנסין והוא יוצא, אמרו לו מפני מה הארכת בתפלתך, אמר להם קשה בעיניכם שהתפללתי עליכם ועל בית המקדש שלא יחרב. אמרו לו אל תהי רגיל לעשות כן, שהרי שנינו לא היה מאריך בתפלתו כדי שלא להבעית את ישראל. (שם נג ב)

...אמרו אפשר בית שמתפללים בו עליך ועל מלכותך שלא תחרב יתעוך עובדי כוכבים להחריבו... (שם סט א)

ויצעקו אל ה' אלקים בקול גדול, מאי אמור, אמר רב ואיתימא ר' יוחנן בייא בייא, היינו האי דאחריב למקדשא וקליה להיכליה וקטלינהו לכולהו צדיקי ואגלינהו לישראל, מארעהון ועדיין מרקד בינן, כלום יהבתיה לן אלא לקבולי ביה אגרא, לא איהו בעינן ולא אגריה בעינן... (שם שם ב)

א"ר אליעזר למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר, לומר לך מה עתר זה מהפך את התבואה בגורן ממקום למקום, אף תפלתן של צדיקים מהפכת דעתו של הקב"ה ממדת אכזריות למדת רחמנות. (סוכה יד א)

א"ר אבהו מאימתי מברכין על הגשמים, משיצא חתן לקראת כלה, מאי מברך, אמר רב יהודה אמר רב מודים אנחנו לך ה' אלקינו על כל טפה וטפה שהורדת לנו, ור' יוחנן מסיים בה הכי, אילו פינו מלא שירה כים ולשוננו רנה כהמון גליו וכו', עד אל יעזבונו רחמיך ה' אלקינו לא עזבונו ברוך רוב ההודאות, רוב ההודאות ולא כל ההודאות, אמר רבא אימא א-ל ההודאות, אמר רב פפא הלכך נימרינהו לתרוייהו א-ל ההודאות ורוב ההודאות. (תענית ו ב)

ואמר ר' אמי מאי דכתיב אם ישוך הנחש בלא לחש ואין יתרון לבעל הלשון, אם ראית דור שהשמים משתכין כנחשת מלהוריד טל ומטר בשביל לוחשי לחישות שאין בדור, מאי תקנתן, לכו אצל מי שיודע ללחוש, דכתיב יגיד עליו רעו, ואין יתרון לבעל הלשון, ומי שאפשר לו ללחוש ואינו לוחש מה הנאה יש לו. ואם לחש ולא נענה מאי תקנתיה, ילך אצל חסיד שבדור וירבה עליו בתפלה, שנאמר ויצו עליה במפגיע, ואין פגיעה אלא תפלה, שנאמר ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תשא בעדם רנה ותפלה ואל תפגע בי. ואם לחש ועלתה בידו ומגיס דעתו עליו מביא אף לעולם שנאמר מקנה אף על עולה.

אמר רבי אמי אין תפלתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים נפשו בכפו, שנאמר נשא לבבנו אל כפים. איני והא אוקים שמואל אמורא עליה ודרש ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו ולבם לא נכון עמו ולא נאמנו בבריתו, ואף על פי כן והוא רחום יכפר עון וגו', לא קשיא כאן ביחיד כאן בציבור. (שם ח א)

בימי רבי שמואל בר נחמני הוה כפנא ומותנא, אמרי היכי נעביד, ניבעי רחמי אתרתי לא אפשר, אלא ליבעי רחמי אמותנא וכפנא ניסבול. אמר להו ר' שמואל בר נחמני ניבעי רחמי אכפנא, דכי יהיב רחמנא שובעה לחיי הוא דיהיב. ומנלן דלא מצלינן אתרתי, דכתיב ונצומה ונבקשה מאלקינו על זאת, מכלל דאיכא אחריתי... (שם שם ב)

היכי עבדי, אמר אביי מצפרא עד פלגא דיומא מעיינינן במילי דמתא, מכאן ואילך ריבעא דיומא קרינן בספרא ואפטרתא, מכאן ואילך בעינן רחמי, שנאמר ויקומו על עמדם ויקראו בספר תורת ה' אלקיהם רביעית היום ורביעית מתודים ומשתחוים לה' אלקיהם... (שם יב ב)

אמר ר' אלעזר אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו אלא אם כן נענה כיהושע בן נון... (שם יד ב)

...עמדו בתפלה מורידין לפני התיבה זקן ורגיל ויש לו בנים וביתו ריקם כדי שיהא לבו שלם בתפלה, ואומר לפניהם עשרים וארבעה ברכות, י"ח שבכל יום ומוסיף עליהן עוד שש, ואלו הן... (שם טו א, וראה שם עוד וערך תענית)

למה יוצאין לבית הקברות, פליגי בה ר' לוי בר חמא ור' חנינא, חד אמר הרי אנו חשובין לפניך כמתים, וחד אמר כדי שיבקשו עלינו מתים רחמים.

תנו רבנן עמדו בתפלה אף על פי שיש שם זקן וחכם אין מורידין לפני התיבה אלא אדם הרגיל, ר' יהודה אומר מטופל ואין לו, ויש לו יגיעה בשדה וביתו ריק ופרקו נאה ושפל ברך ומרוצה לעם, ויש לו נעימה וקולו ערב, ובקי לקרות בתורה ובנביאים ובכתובים ולשנות במדרש בהלכות ובאגדות, ובקי בכל הברכות כולן... (שם טז א, וראה עוד שליח צבור)

תנו רבנן על כל צרה שלא תבא על הצבור מתריעין עליה חוץ מרוב גשמים, מאי טעמא, אמר ר' יוחנן לפי שאין מתפללין על רוב הטובה... שנאמר הביאו את כל המעשר אל בית האוצר וגו', מאי עד בלי די, אמר רבי בר רב עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. אמר רמי בר רב יוד ובגולה מתריעין עליה. (שם כב ב)

תנו רבנן פעם אחת יצא רוב אדר ולא ירדו גשמים, שלחו לחוני המעגל התפלל וירדו גשמים, התפלל ולא ירדו גשמים, עג עוגה ועמד בתוכה כדרך שעשה חבקוק הנביא, שנאמר על משמרתי אעמדה ואתיצבה על מצור וגו', אמר לפניו רבונו של עולם, בניך שמו פניהם עלי שאני כבן בית לפניך, נשבע אני בשמך הגדול שאיני זז מכאן עד שתרחם על בניך. התחילו גשמים מנטפין, אמרו לו תלמידיו רבי ראינוך ולא נמות, כמדומין אנו שאין גשמים יורדין אלא להתיר שבועתך, אמר לא כך שאלתי אלא גשמי בורות שיחין ומערות, ירדו בזעף עד שכל טפה וטפה כמלא פי חבית... אמר לפניו לא כך שאלתי אלא גשמי רצון ברכה ונדבה, ירדו כתיקונן עד שעלו כל העם להר הבית מפני הגשמים...

שלח לו שמעון בן שטח אלמלא חוני אתה גוזרני עליך נידוי, שאילו שנים כשני אליהו שמפתחות גשמים בידו של אליהו לא נמצא שם שמים מתחלל על ידך, אבל מה אעשה לך שאתה מתחטא לפני המקום ועושה לך רצונך כבן שמתחטא על אביו ועושה לו רצונו, ואומר לו אבא הוליכני לרחצני בחמין, שטפני בצונן, תן לי אגוזים שקדים אפרסקים ורמונים ונותן לו, ועליך הכתוב אומר ישמח אביך ואמך ותגל יולדתך. תנו רבנן מה שלחו בני לשכת הגזית לחוני המעגל, ותגזר אומר ויקם לך ועל דרכיך נגה אור, ותגזר אומר, אתה גזרת מלמטה והקב"ה מקיים מאמרך מלמעלה, ועל דרכיך נגה אור, דור שהיה אפל הארת בתפלתך, כי השפילו ותאמר גוה, דור שהיה שפל הגבהתו בתפלתך, ושח עינים יושיע, דור ששח בעונו הושעתו בתפלתך. ימלט אי נקי, דור שלא היה נקי מלטתו בתפלתך... (שם כג א)

רבי גזר תעניתא ולא אתא מיטרא, נחית קמיה אילפא, ואמרי לה רבי אילפי, אמר משיב הרוח ונשא זיקא, מוריד הגשם ואתא מיטרא, אמר ליה מאי עובדך, אמר ליה דיירנא בקוסקטא דחיקא דלית ביה חמרא לקידושא ואבדלתא, טרחנא ואתינא חמרא לקידושא ואבדלתא ומפיקנא להו ידי חובתייהו.

רב איקלא לההוא אתרא גזר תעניתא ולא אתא מיטרא, נחית קמיה שליחא דצבורא אמר משיב הרוח ונשב זיקא, אמר מוריד הגשם ואתא מיטרא, אמר ליה מאי עובדך, אמר ליה מיקרי דרדקי אנא ומקרינא לבני עניי כבני עתירי, וכל דלא אפשר ליה לא שקלינא מיניה מידי, ואית לי פירא דכוורי וכל מאן דפשע משחדינא ליה מינייהו ומסדרינן ליה ומפייסינן ליה עד דאתי וקרי... (שם כד א, וראה שם עוד)

תנא כולן על שמו נקראו, בן יאיר בן שהאיר עינים של ישראל בתפלתו, בן שמעי בן ששמע א-ל תפלתו, בן קיש שהקיש על שערי רחמים ונפתחו לו. (מגילה יב ב)

בההיא שעתא נתעטף מרדכי לצלותיה, אתא המן ויתיב ליה קמייהו ואוריך עד דסליק מרדכי לצלותיה... (שם טז א)

...דתניא ביום טוב מאחרין לבוא וממהרין לצאת, ביום הכפורים ממהרין לבוא ומאחרין לצאת, ובשבת ממהרין לבוא וממהרין לצאת... (שם כג א)

בשלמא מודים מודים (האומרו משתקין אותו) דמיחזי כשתי רשויות, ועל טוב יזכר שמך נמי דמשמע על טוב אין ועל רע לא, ותנן חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה, אלא על קן צפור יגיעו רחמיך מאי טעמא, פליגי בה תרי אמוראי במערבא, ר' יוסי בר אבין ור' יוסי בר זבידא, חד אמר מפני שמטיל קנאה במעשה בראשית, וחד אמר מפני שעושה מדותיו של הקב"ה רחמים ואינן אלא גזירות.

ההוא דנחית קמיה דרבה אמר אתה חסת על קן צפור אתה חוס ורחם עלינו... אמר רבה כמה ידע האי מרבנן לרצויי למריה, א"ל אביי והוא משתקין אותו תנן, ורבה, לחדודי לאביי הוא דבעא.

ההוא דנחית קמיה דרבי חנינא אמר הא-ל הגדול הגבור והנורא האדיר והחזק והאמיץ, אמר ליה סיימתינהו לשבחיה דמרך, השתא הני תלתא אי לאו דכתבינהו משה באורייתא ואתו כנסת הגדולה ותקנינהו אנן לא אמרינן להו, ואת אמרת כולי האי. משל לאדם שהיו לו אלף אלפי אלפים דינרי זהב והיו מקלסין אותו באלף דינרי כסף לא גנאי הוא לו. (שם כה א)

ואת כל בית גדול שרף באש, ר' יוחנן ור' יהושע בן לוי, חד אמר מקום שמגדלין בו תורה, וחד אמר מקום שמגדלין בו תפלה... ומאן דאמר תפלה דכתיב ספרה נא הגדולות אשר עשה אלישע, ואלישע דעבד ברחמי הוא דעבד. (שם כז א)

תני תנא קמיה דרב נחמן המתפלל מרחיק ד' אמות ומשתין, והמשתין מרחיק ד' אמות ומתפלל... אלא מתפלל ישהה כדי הילוך ד' אמות למה לי, אמר רב אשי שכל ד' אמות תפלתו סדורה בפיו ורחושי מרחשן שפוותיה.

שאלו תלמידיו את רבי זכאי במה הארכת ימים, אמר להם מימי לא השתנתי מים בתוך ד' אמות של תפלה... ולא ביטלתי קידוש היום... (שם כז ב)

משה רבך אמר מי כה' אלקינו בכל קראנו אליו, ואת אמרת דרשו ה' בהמצאו... הא ביחיד הא בצבור, ויחיד אימת, אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים. (יבמות מט ב)

אי הכי ויעתר לו ויעתר להם מיבעי ליה, לפי שאינו דומה תפלת צדיק בן צדיק לתפלת צדיק בן רשע. א"ר יצחק מפני מה היו אבותינו עקורים,   מפני שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקים...   (שם סד א)

דר' חייא ור' שמעון בר רבי הוו יתבי, פתח חד מינייהו ואמר המתפלל צריך שיתן עיניו למטה, שנאמר והיו עיני ולבי שם כל הימים, וחד אמר עיניו למעלה, שנאמר נשא לבבנו אל כפים. אדהכי אתא ר' ישמעאל בר' יוסי לגבייהו, אמר להו במאי עסקיתו, אמרו ליה בתפלה, אמר להו כך אמר אבא המתפלל צריך שיתן עיניו למטה ולבו למעלה, כדי שיתקיימו שני מקראות הללו. (שם קה ב)

בשני דרב יוסף הוה ריתחא, אמרי ליה רבנן לרב יוסף ליבעי מר רחמי, אמר להו השתא ומה אלישע דכי הוו רבנן מיפטרי מקמיה הוו פיישי תרי אלפן ומאתן רבנן בעידן ריתחא לא הוה בעי רחמי, אנא איבעי רחמי. (כתובות קו א)

אמר חזקיה אין תפלתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים לבו כבשר, שנאמר והיה מדי חדש בחדשו וגו' יבא כל בשר להשתחוות וגו'. (סוטה ה א)

תנו רבנן בתולה צליינית (בעלת תפלה... שאינן אלא נואפות ומראות עצמן כצדקניות שלא יבדקו אחריהן)... הרי אלו מבלי עולם. איני, והאמר רבי יוחנן למדנו יראת חטא מבתולה וקיבול שכר מאלמנה, יראת חטא מבתולה, דר' יוחנן שמעה לההיא בתולה דנפלה אאפה וקאמרה רבונו של עולם בראת גן עדן ובראת גיהנם, בראת צדיקים ובראת רשעים, יהי רצון מלפניך שלא יכשלו בי בני אדם. (שם כב א)

והאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי מפני מה תקנו תפלה בלחש, כדי שלא לבייש את עוברי עבירה, שהרי לא חלק הכתוב מקום בין חטאת לעולה, לא תימא גנותו אלא אימא צערו, כדתניא וטמא טמא יקרא, צריך להודיע צערו לרבים ורבים מבקשים עליו רחמים, וכל מי שאירע בו דבר צריך להודיע לרבים ורבים מבקשים עליו רחמים. (שם לב ב)

...באותה שעה היה משה מאריך בתפלה, אמר לו הקב"ה ידידיי טובעים בים ואתה מאריך בתפלה לפני, אמר לפניו רבונו של עולם ומה בידי לעשות, אמר לו דבר אל בני ישראל ויסעו ואתה הרם את מטך וגו'. (שם לז א)

והשאר תפלה, תנו רבנן השאר תפלה תחנה רנה ובקשה שעמך ישראל צריכין ליוושע, וחותם בשומע תפלה מכאן ואילך כל אחד ואחד מביא ספר תורה מתוך ביתו וקורא בו... (שם מא א)

אמר ר' אילעא בר יברכיה אלמלא תפלתו של דוד היו כל ישראל מוכרי רבב, שנאמר שיתה ה' מורה להם. וא"ר אילעא בר יברכיה אלמלא תפלתו של חבקוק היו ב' תלמידי חכמים מתכסים בטלית אחת ועוסקין בתורה, שנאמר ה' שמעתי שמעך יראתי ה' פעלך בקרב שנים חייהו, אל תקרא בקרב שנים אלא בקרוב שנים. (שם מט א)

דבר אחר הקול קול יעקב, אין לך תפלה שמועלת שאין בה מזרעו של יעקב. (גיטין נז ב)

רבי מאיר אומר לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה ויתפלל למי שהעושר והנכסים שלו, שאין אומנות שאין בה עניות ועשירות, שלא עניות מן האומנות ולא עשירות מן האומנות אלא הכל לפי זכותו. (קידושין פב א)

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

מיתיבי ושאר פורעניות המתרגשות ובאות על הצבור כגון חיכוך חגב זבוב צירעה ויתוש ושילוח נחשים ועקרבים לא היו מתריעין אלא צועקים... (שם פ ב)

א"ל רבא לרבה בר מרי מנא הא מילתא דאמור רבנן כל המבקש רחמים על חבירו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחילה, א"ל דכתיב וה' שב את שבות איוב בהתפללו בעד רעהו, אמר ליה את אמרת מהתם ואנא אמינא מהכא, ויתפלל אברהם אל האלקים וירפא אלקים את אבימלך ואת אשתו ואמהותיו וגו', וכתיב וה' פקד את שרה כאשר אמר וגו', כאשר אמר אברהם אל אבימלך. (שם צב א)

תנו רבנן ההולך למוד את גורנו אומר יהי רצון מלפניך ה' אלקינו שתשלח ברכה במעשה ידינו. התחיל למוד אומר ברוך השולח ברכה בכרי הזה, מדד ואחר כך בירך הרי זה תפילת שוא, לפי שאין הברכה מצוייה לא בדבר השקול ולא בדבר המדוד ולא בדבר המנוי אלא בדבר הסמוי מן העין... (בבא מציעא מב א)

אליהו הוה שכיח במתיבתא דרבי, יומא חד ריש ירחא הוה נגה ליה ולא אתא, א"ל מאי טעמא נגה ליה למר, אמר ליה אדאוקימנא לאברהם ומשינא ידיה ומצלי ומגנינא ליה, וכן ליצחק וכן ליעקב. ולוקמינהו בהדי הדי, סברי תקפי ברחמי ומייתי ליה למשיח בלא זמניה. א"ל ויש דוגמתן בעולם הזה, אמר ליה איכא ר' חייא ובניו. גזר רבי תעניתא, אחתינהו לר' חייא ובניו, אמר משיב הרוח ונשבה זיקא, אמר מוריד הגשם ואתא מיטרא, כי מטא למימר מחיה המתים רגש עלמא, אמרי ברקיעא מאן גלי רזיא בעלמא... אתא אידמי להו כדובא דנורא, על בינייהו וטרדינהו. (שם פה ב)

ועבדתם את ה' אלקיכם זו קריאת שמע ותפלה...   (שם קז ב)

רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי, אמר דכתיב אני בצדק אחזה פניך.   (בבא בתרא י א)

...אלא מאי תדירא, תדירא בשכינה, דאריב"ל בואו ונחזיק טובה לאבותינו שהודיעו מקום תפלה, דכתיב וצבא השמים לך משתחוים. (שם כה א)

אמר רב חייא בר אבין א"ר יהושע בן קרחה חס ושלום שאפילו מצאו סובין לא יצאו, ואלא מפני מה נענשו, שהיה להן לבקש רחמים על דורם ולא בקשו, שנאמר בזעקך יצילוך קבוציך. (שם צא ב)

דרש ר' פנחס בר חמא כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים, שנאמר חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה. (שם קטז א)

...אלא חרבי זו תפלה קשתי זו בקשה. (שם קכג א)

אמר רב עמרם אמר רב שלש עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום, הרהור עבירה ועיון תפלה (יש מפרשים שלאחר שהתפלל דן בלבו שישלם הקב"ה שכרו ויעשה צרכיו וישמע תפלתו לפי שהתפלל בכונה)... (שם קסד ב)

דאמר רב חנה בר ביזנא אר"ש חסידא המתפלל צריך שיראה עצמו כאילו שכינה כנגדו, שנאמר שויתי ה' לנגדי תמיד. (סנהדרין כב א)

אבל מי שדעתו שפלה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנות כולן, שנאמר זבחי אלקים רוח נשברה, ולא עוד אלא שאין תפלתו נמאסת, שנאמר לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה. (שם מג ב)

א"ר אלעזר לעולם יקדים אדם תפלה לצרה, שאילמלא הקדים אברהם תפלה לצרה בין בית אל ובין העי לא נשתייר מרשעי ישראל שריד ופליט. ריש לקיש אמר כל המאמץ עצמו בתפלה מלמטה אין לו צרים מלמעלה. ר' יוחנן אמר לעולם יבקש אדם רחמים שיהו הכל מאמצין את כחו ואל יהו לו צרים מלמעלה. (שם מד ב)

א"ל הקב"ה לדוד עד מתי יהיה עון זה טמון בידך... אמר לפניו רבונו של עולם מוטב אמסר ביד אויב ולא יכלה זרעי... א"ל (אבישי) אפיך צלותיך, בר ברך קירא ליזבון ואת לא תצטער, א"ל אי הכי סייע בהדן, היינו דכתיב ויעזור לו אבישי בן צרויה, אמר רב יהודה אמר רב שעזרו בתפלה. (שם צה א)

...כי מטא (יעקב) לחרן אמר אפשר עברתי על מקום שהתפללו בו אבותי ואני לא התפללתי בו, בעי למיהדר, כיון דהרהר בדעתיה למיהדר קפצה ליה ארעא, מיד ויפגע במקום. דבר אחר אין פגיעה אלא תפלה, שנאמר ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תשא בעדם רנה ותפלה ואל תפגע בי. (שם שם ב)

א"ר יוחנן משום רשב"י מאי דכתיב וישמע אליו ויחתר לו, ויעתר לו מיבעי ליה, מלמד שעשה לו הקב"ה כמין מחתרת ברקיע כדי לקבלו בתשובה מפני מדת הדין. (שם קג א)

עד אברהם לא היה זקנה, כל דחזי לאברהם אמר האי יצחק, כל דחזי ליצחק אמר האי אברהם, בעא אברהם רחמי דליהוי ליה זקנה, שנאמר ואברהם זקן בא בימים. עד יעקב לא הוה חולשא, בעא רחמי והוה חולשא, שנאמר ויאמר ליוסף הנה אביך חולה. עד אלישע לא הוה איניש חלי דמיתפח, ואתא אלישע ובעא רחמי ואיתפח. (שם קז ב)

...יבא דרויש ויעיד בדניאל שלא ביטל את התפלה... (ע"ז ג א)

אמר רב יוסף לא ליצלי איניש צלותא דמוספי בתלת שעי קמייתא דיומא ביומא קמא דריש שתא ביחיד, דלמא כיון דמפקיד דינא דלמא מעייני בעובדיה ודחפו ליה מידחי. אי הכי דצבור נמי, דצבור נפישא זכותיה. אי הכי דיחיד דצפרא נמי לא, כיון דאיכא צבורא דקא מצלו לא קא מדחי. (שם ד ב)

דתניא נחום המדי אומר שואל אדם צרכיו בשומע תפלה, אמר בר מינה דההיא דתליא באשלי רברבי, דתניא ר' אליעזר אומר שואל אדם צרכיו ואחר כך יתפלל, שנאמר תפלה לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו וגו', אין שיחה אלא תפלה, שנאמר ויצא יצחק לשוח בשדה. ר' יהושע אומר יתפלל ואחר כך ישאל צרכיו, שנאמר אשפוך לפניו שיחי צרתי לפניו אגיד... במאי קמיפלגי, כדדריש ר' שמלאי לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואחר כך יתפלל, מנלן ממשה רבינו, דכתיב ה' אלקים אתה החלות להראות את עבדך וגו', וכתיב בתריה אעברה נא ואראה את הארץ הטובה, ר' יהושע סבר ילפינן ממשה, ור"א סבר לא ילפינן ממשה, שאני משה דרב גובריה. וחכמים אומרים לא כדברי זה ולא כדברי זה אלא שואל אדם צרכיו בשומע תפלה... אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב אף על פי שאמרו שואל אדם צרכיו בשומע תפלה אבל אם בא לומר בסוף כל ברכה וברכה מעין כל ברכה וברכה אומר. א"ר חייא בר אשי אמר רב אף על פי שאמרו שואל אדם צרכיו בשומע תפלה אם יש לו חולה בתוך ביתו אומר בברכת חולים, ואם צריך לפרנסה אומר בברכת השנים. אמר ר' יהושע בן לוי אף על פי שאמרו שואל אדם צרכיו בשומע תפלה אבל אם בא לומר אחר תפלתו אפילו כסדר יום הכפורים אומר. (שם ז ב)

הלך (ר"א בר דורדיא) וישב בין שני הרים וגבעות, אמר הרים וגבעות בקשו עלי רחמים, אמרו לו עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנאמר כי ההרים ימושו והגבעות תמוטינה, אמר שמים וארץ בקשו עלי רחמים... אמר אין הדבר תלוי אלא בי, הניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכיה עד שיצתה נשמתו, יצתה בת קול ואמרה ר"א בר דורדיא מזומן לחיי העולם הבא... (ע"ז יז א)

...א"ל וכי שלמי (דינרי) מאי איעביד, א"ל אימא א-להא דמאיר ענני ומתצלת... (שם יח א)

ר' שמעון אומר הוי זהיר בקריאת שמע ובתפלה, וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקום ב"ה,   שנאמר כי אתה א-ל חנון ורחום ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה. (אבות ב יג)

רבי חנינא סגן הכהנים אומר הוי מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו. (שם ג ב)

רב אסי רמי כתיב ותוצא הארץ דשא בתלת בשבתא, וכתיב וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ במעלי שבתא, מלמד שיצאו דשאין ועמדו על פתח קרקע עד שבא אדם הראשון ובקש עליהם רחמים וירדו גשמים וצמחו, ללמדך שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקים. (חולין ס ב)

אמר רבי יהושע בן לוי לא יהיה בך עקר מן התלמידים, ועקרה שלא תהא תפלתך עקורה לפני המקום, אימתי, בזמן שאתה משים עצמך כבהמה. (בכורות מד ב)

אמר להם הממונה ברכו ברכה אחת והם ברכו (אהבת עולם, ואחר שהאור מתפשט מברכין יוצר אור), קראו עשרת הדברות, שמע והיה אם שמוע ויאמר, ברכו את העם שלש ברכות אמת ויציב ועבודה (רצה ומודים ושים שלום שכולן תפלה על ישראל) וברכת כהנים, ובשבת מוסיפין ברכה אחת למשמר היוצא. (תמיד לב ב)

שלשה דברי דרך ארץ, מה יעשה אדם ויחכם... אלא יבקש רחמים ממי שהחכמה שלו, שנאמר כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה... מה יעשה אדם ויתעשר... אלא יבקש רחמים ממי שהעושר שלו, שנאמר לי הכסף ולי הזהב... מה יעשה אדם ויהיו לו בנים זכרים... אלא יבקש רחמים ממי שהבנים שלו, שנאמר הנה נחלת ה' בנים שכר פרי הבטן. (נדה ע ב)

תלמוד ירושלמי:

...אם כן למה קורין אותה בבית הכנסת, אמר רבי יוסי אין קורין אותה בבית הכנסת בשביל לצאת ידי חובתו אלא כדי לעמוד בתפילה מתוך דבר של תורה. (ברכות א ב)

דמר ר' זעירא בשם ר' אבא בר ירמיה שלש תכיפות הן... תכף לגאולה תפילה יהיו לרצון אמרי פי, מה כתיב בתריה יענך ה' ביום צרה. א"ר יוסי בי ר' בון... וכל מי שהוא תוכף גאולה לתפלה אין השטן מקטרג באותו היום... א"ר אמי כל מי שאינו תוכף לגאולה תפילה למה הוא דומה, לאוהבו של מלך שבא והרתיק על פתחו של מלך, יצא לידע מה הוא מבקש ומצאו שהפליג עוד הוא הפליג. (שם ו א)

...אבל אמרו מצותה עם הנץ החמה כדי שיסמוך גאולה לתפילה ונמצא מתפלל ביום. אמר רבי זעירא ואנא אמרית טעמא ייראוך עם שמש, אמר מר עוקבא הוותיקין היו משכימים וקורין אותה כדי שיסמכו לה תפילתן עם הנץ החמה. (שם ז ב)

תמן תנינן מפסיקין לקרית שמע ואין מפסיקין לתפלה, אמר רבי אחא קרית שמע דבר תורה ותפילה אינה דבר תורה. אמר רבי בא קריאת שמע זמנה קבוע ותפילה אין זמנה קבוע. אמר רבי יוסי קריאת שמע אינה צריכה כוונה ותפילה צריכה כוונה... רבי יוחנן אמרה על גרמיה כגון אנו שאין אנו עסוקים בתלמוד תורה אפילו לתפלה אנו מפסיקים, דין כדעתיה ודין כדעתיה, רבי יוחנן כדעתיה דאמר רבי יוחנן ולואי שיתפלל אדם כל היום למה שאין תפילה מפסדת... (שם ח א, וראה שם עוד)

רבי אידי בר"ש בשם רבי ייסה לא יעמוד אדם במקום גבוה ויתפלל, מה טעם א"ר אבא בריה דרב פפי ממעמקים קראתיך ה'. א"ר אידי בר"ש בשם ר' יוחנן לא יעמוד אדם ויתפלל וצריך לנקביו, מה טעם הכון לקראת אלקיך ישראל. א"ר אלכסנדרי שמור רגלך כאשר תלך אל בית האלקים שמור עצמך מן הטפים היוצאות מבין רגליך, הדא דתימר בדקים אבל בגסים אם יכול לסבול יסבול. (שם טו ב)

...אמר לון כן אמר ר' יוחנן קרא ומצא עצמו בלמען חזקה כוין (ואמר פרשה שניה של שמע), ר' לא ר' יסא בשם ר' אחא רובא נתפלל ומצא עצמו בשומע תפילה חזקה כיון. ר' ירמיה בשם ר' אלעזר נתפלל ולא כוין לבו אם יודע שהוא חוזר ומכוין את לבו יתפלל ואם לאו אל יתפלל. א"ר חייא רובא אנא מן יומי לא כוונית אלא חד זמן בעי מכוונה והרהרית בלבי ואמרית מאן עליל קומי מלכא קדמי ארקבסה אי ריש גלותא. שמואל אמר אנא מנית אפרוחיא, רבי בון בר חייא אמר אנא מנית דימוסיא (שורות הבנין), א"ר מתניה אנא מחזק טיבו לראשי דכד הוה מטי מודים הוא כרע מגרמיה. (שם יז ב)

כיני מתניתה הפועלים קורין בראש האילן והאומנין בראש הנדבך, ותני כן מתפללים בראש הזית ובראש התאנה הא בשאר כל האילנות יורד ומתפלל למטן, ובעל הבית לעולם יורד ומתפלל למטן... (שם יח א)

ר' ירמיה ר' שמואל בר חלפתא בשם ר' אדא בר אחוה המתפלל אל ירוק עד שיהלך ארבע אמות, א"ר יוסי בי רבי אבון וכן הרוקק אל יתפלל עד שיהלך ארבע אמות, תני המתפלל אל יטיל את המים עד שיהלך ארבע אמות, וכן המטיל מים אל יתפלל עד שיהלך ארבע אמות, א"ר יעקב בר אחא לא סוף דבר עד שיהלך ארבע אמות אלא אפילו שהא כדי הילוך ארבע אמות... (שם כח א)

כתיב לאהבה את ה' אלקיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, וכי יש עבודה בלב, ואיזו זו תפילה, וכן הוא אומר אלקך די אנת פלח ליה בתדירא הוא ישזבינך, וכי יש פולחן בבבל, ואיזו זו תפילה. יכול יהא מתפלל שלשתן כאחת, פירש בדניאל וזמנין תלתא ביומא הוא ברך על ברכוהי וגו', יכול יהא מתפלל לכל רוח שירצה, תלמוד לומר וכוין פתיחין ליה בעליתה נגד ירושלם. יכול משבאו לגולה כן, תלמוד לומר כל קבל דהוה עביד מן קמת דנא. יכול יהא מתפלל שלשתן בכל שעה שירצה, כבר פירש דוד ערב ובוקר וצהרים. יכול יהא מגביה קולו ומתפלל, פירש בחנה וחנה היא מדברת על לבה. יכול יהא מהרהר בלב, תלמוד לומר רק שפתיה נעות, הא כיצד מרחיש בשפתותיו. אמר רבי יוסי בר חנינא מן הפסוק הזה את למד ד' דברים, וחנה היא מדברת על לבה מכאן שהתפילה צריכה כוונה, רק שפתיה נעות מכאן שהוא צריך להרחיש בשפתותיו, וקולה לא ישמע מכאן שלא יגביה אדם את קולו ויתפלל, ויחשבה עלי לשיכורה מכאן שהשיכור אסור להתפלל. (שם כט א)

ר' אבא בר זבדי מצלי בקלא, רבי יונה כד הוה מצלי בכנישתא הוה מצלי בלחישה וכד הוה מצלי גו בייתיה הוה מצלי בקלא עד דילפון בני בייתיה צלותיה מיניה... ומאיכן למדו ג' תפילות, רבי שמואל בר נחמני אמר כנגד ג' פעמים שהיום משתנה על הבריות, בשחר צריך לאדם לומר מודה אני לפניך ה' אלקי ואלקי אבותי שהוצאתני מאפילה לאורה, במנחה צריך אדם לומר מודה אני לפניך ה' אלקי ואלקי אבותי כשם שזכיתני לראות החמה במזרח כך זכיתי לראות במערב. בערב צריך לומר יהי רצון מלפניך ה' אלקי ואלקי אבותי כשם שהייתי באפילה והוצאתני לאורה, כך תוציאני מאפילה לאורה... (שם שם ב, וראה שם עוד)

מניין לנעילה, אמר ר' לוי גם כי תרבו תפלה, מכאן שכל המרבה בתפלה נענה. מחלפא שיטתיה דרבי לוי, תמן אמר ר' אבא בריה דרב פפי ר' ישוע דסכנין בשם ר' לוי בכל עצב יהיה מותר ודבר שפתים אך למחסור, חנה על ידי שריבתה בתפלה קצרה בימיו של שמואל, שאמרה וישב שם עד עולם, והלא אין עולמו של לוי אלא חמשים שנה... כן ליחיד הן לציבור. ר' חייא בשם ר' יוחנן ר' שמעון בן חלפתא בשם ר"מ והיה כי הרבתה להתפלל לפני ה', מכאן שכל המרבה בתפלה נענה. (שם לא א)

ר"א אומר העושה תפילתו קבע אין תפילתו תחנונים... ר' אבהו בשם ר"א ובלבד שלא יהא כקורא באיגרת. ר' אחא בשם ר' יוסי צריך לחדש בה דבר בכל יום. אחיתופל היה מתפלל שלש תפלות חדשות בכל יום.   אמר ר"ז כל זמן דהוינא עביד כן הוינא טעי (הייתי טועה בתפלה עצמה, הלכך לית לך אלא כהאי דאמר ר' אבהו) אלא כיי דמר רבי אבהו בשם ר"א ובלבד שלא יהא כקורא באיגרת. רבי אליעזר היה מתפלל תפלה חדשה בכל יום. רבי אבהו היה מברך ברכה חדשה לכל יום...

רבי פנחס ר' לוי ר' יוחנן בשם מנחם דגלייא זה שעובר לפני התיבה אין אומר לו בוא והתפלל אלא בוא וקרב עשה קרבנינו עשה צרכינו עשה מלחמותינו פייס בעדינו... (שם לד א וב, וראה שם עוד)

ר' אבא רבי חייא בשם רבי יוחנן צריך אדם להתפלל במקום שהוא מיוחד לתפילה ומה טעם בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אשר תזכיר את שמי אין כתב כאן אלא בכל המקום אשר אזכיר. א"ר תנחום בר חנינא צריך אדם לייחד לו מקום בבית הכנסת להתפלל ומה טעם ויהי דוד בא עד הראש אשר השתחוה שם לאלקים אין כתיב כאן אלא אשר ישתחוה שם לאלקים. ר' יסא ר' חלבו מטי בה בשם ר' אבדומה דמן חיפא צריך אדם להסב פניו לכותל להתפלל, מה טעם ויסב חזקיהו פניו אל הקיר... בני אדם גדולים היו ולא היו יכולין לעלות ולהתפלל בבית המקדש בכל שעה והיו מתפללין בתוך בתיהם, והקב"ה מעלה עליהם כאילו מתפללין בבית המקדש... (שם לה א)

אמר ריב"ל הוא ההיכל לפני לפנים, היכל שכל הפנים פונין לו, עד כדון בבניינו בחורבנו מניין, א"ר אבון בנוי לתלפיות, תל שכל הפיות מתפללין עליו בברכה בקרית שמע ובתפלה... כתוב אחד אומר אלך ואשובה אל מקומי, וכתוב אחד אומר והיו עיני ולבי שם כל הימים, הא כיצד פניו למעלה ועיניו ולבו למטה, ואם לאו יכוין את לבו כנגד בית קדש הקדשים, לאי זה בית קדש הקדשים, ר' חייא רבא כנגד קדשי הקדשים של מעלן, ר"ש בן חלפתא אמר כנגד בית קדש הקדשים שלמטן. א"ר פינחס לא פליגין, בית קדשי הקדשים שלמטן מכוון כנגד בית קדש הקדשים של מעלן. (שם לה א)

חונה אמר כל מי שאינו נכנס בבית הכנסת בעולם הזה אינו נכנס לבית הכנסת לעתיד לבא, מה טעם סביב רשעים יתהלכון, א"ר יוחנן המתפלל בתוך ביתו כאילו מקיפו חומה של ברזל מחלפה שיטתיה דרבי יוחנן תמן א"ר אבא אמר רבי חייא בשם רבי יוחנן צריך לאדם להתפלל במקום שהוא מיוחד לתפילה, וכה אמר אכן, כאן ביחיד וכאן בציבור. ר' פנחס בשם ר' הושעיא המתפלל בבית הכנסת כאילו מקריב מנחה טהורה, מה טעם כאשר יביאו בני ישראל את המנחה בכלי טהור בית ה'. רבי אבהו בשם רבי אבהו דרשו את ה' בהמצאו, ואיכן הוא מצויה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות.   קראוהו בהיותו קרוב, איכן הוא קרוב, אמר רבי יצחק בי רבי אלעזר. ולא עוד אלא שאלקיהן עומד על גבן, מאי טעמא אלקים נצב בעדת א-ל בקרב אלקים ישפוט... רב חונא אמר זה שהוא הולך לבית הכנסת צריך להקל את רגליו, מה טעם נדעה נרדפה לדעת את ה', וכשהוא יוצא צריך להלך קימעא, מה טעם כי אתה צעדי תספור.

ר' יונה בשם ר' תנחום בי ר' חייא זה שהוא רואה חלום קשה צריך לומר יהי רצון מלפניך ה' אלקי ואלקי אבותי שיהו כל חלומותי שחלמתי בין בלילה הזה בין בשאר הלילות בין שחלמתי אני ובין שחלמו לי אחרים אם טובים הם יתקיימו עלי לששון ולשמחה לברכה ולחיים, ואם לדבר אחר כשם שהפכת את מי המרה למתיקה, ומי יריחו על ידי אלישע למתיקה, ואת קללת בן בעור לברכה כן תהפוך את כל חלומות הקשין ומה שחלמו לי אחרים לטובה לברכה ולרפואה ולחיים ולשמחה ולששון ולשלום, הפכת מספדי למחול לי פיתחת שקי ותאזרני שמחה... (שם לז א וב, וראה שם עוד)

...אמר רבי שמואל בר נחמני אם כוונת את לבך בתפילה תהא מבושר שנשמעה תפילתך, ומה טעם תכין לבם תקשיב אזניך, אמר ריב"ל אם עשו שפתותיו של אדם תנובה יהא מבושר שנשמע תפילתו, מה טעם בורא ניב שפתים שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ה' ורפאתיו. (שם מא א)

רבי יוחנן ורבי יונתן אזלין מעיבד שלמא באילין קורייתא דדרומה, עלון לחד אתר ואשכחון לחזנא דאמר הא-ל הגדול הגבור והנורא האביר והאמיץ ושיתקו אותו, אמרו לו אין לך רשות להוסיף על מטבע שטבעו חכמים בברכות. (שם סב ב)

אמר רבי תנחומא מעשה בספינה אחת של עכו"ם שהיתה פורשת מים הגדול והיה בה תינוק אחד יהודי, עמד עליהם סער גדול בים ועמד כל אחד ואחד מהם והתחיל נוטל יראתו בידו וקורא ולא הועיל כלום, כיון שראו שלא הועילו כלום אמרו לאותו יהודי, בני קום קרא אל אלקיך ששמענו שהוא עונה אתכם כשאתם צועקים עליו והוא גבור, מיד עמד התינוק בכל לבו וצעק וקיבל ממנו הקב"ה תפלתו ושתק הים... הדא הוא דכתיב כה' אלקינו בכל קראינו אליו... (שם סג ב)

אבא בר רב הונא אמר שתוי אל יתפלל ואם התפלל תפילתו תחנונים, שיכור אל יתפלל ואם התפלל תפילתו גידופין. איזהו שתוי כל ששתה רביעית, שיכור ששתה יותר. (תרומות ו א)

וכשהוא מתפלל (הגר) בינו לבין עצמו אומר אלקי אבות ישראל, וכשהוא בבית הכנסת אומר אלקי אבותיכם, ואם היתה אמו מישראל אומר אלקי אבותינו. (בכורים ג א)

ר' כהן אחוי דרבי חייה בר בא הוה פריש, אתא בעי מיפרוש מן חגא לחנוכתא, אמר לאחוי צלי עלי, א"ל אין דצלייתי עלך אלא אין חמיתינון לצבור מצליין למטרא לא תתרחץ על צלותי (כי תפלת הרבים נשמעת ביותר). (שבת יט ב)

רבי חייא בר בא הוה קאים מצלי עאל ר' כהנא וקם ליה מצלי מן אחוריי, מן דחסל ר' חייה בר בא מן צלותיה יתיב ליה דלא מיעבור קומוי רב כהנא מאריך בצלותיה, מן דחסל רב כהנא א"ל הכין אתן נהיגין גביכון מצערין רברביכון, א"ל אנא מדבית עלי וכתיב על דבית עלי אם יתכפר עון בית עלי בזבח ובמנחה עד עולם, בזבח ובמנחה אין מתכפר לו אבל מתכפר לו בתפילה, וצלי עלוי וזכה למיסב (להזקין) עד דאיתעבדון טפרוי סומוקן כהדא דקקה (כצפרני תינוק). (ראש השנה יג א)

תני אבל אמרו אשה מברכת לבעלה עבד לרבו קטן לאביו, ניחא אשה מברכת לבעלה עבד לרבו, קטן לאביו לא כן א"ר אחא בשם ר' יוסה בר נוהריי כל שאמרו בקטן כדי לחנכו, תיפתר בעונה אחריהן. כהי דתנינן תמן מי שהיה עבד או אשה או קטן מקרים אותו ועונה אחריהם מה שהם אומרים ותהא לו מאירה, תבוא מאירה לבן עשרים שצריך לבן עשר. (שם יח א)

ריב"ל בשם ר' אלכסנדרי שמע לה מן הדא, שמעה ה' צדק זו קריאת שמע, הקשיבה רנתי זו רינון תורה, האזינה תפלתי זו תפלה, בלא שפתי מרמה זו מוסף, מה כתיב בתריה מלפניך משפטי יצא. (שם כ ב)

...שלא יקדמנו אחר בתפילה (דתפילה משנה הגזרה), אפילו כן לא קיימה (אם זכה בה על ידי תפילה אינה מתקיימת לו). (ביצה כ ב)

אלו הם היחידים אלו שהן מתמנין פרנסין על הציבור, מכיון שהוא מתמנה פרנס על הציבור הוא מתפלל ונענה, אלא מכיון שהיא מתמנה פרנס על הציבור ונמצא נאמן כדיי הוא מצלייא ומתענייא. (תענית ה א)

א"ר אלעזר שלשה דברים מבטלין את הגזירה קשה, ואלו הן תפלה וצדקה ותשובה,   ושלשתן בפסוק אחד, ויכנעו עמי אשר נקרא שמי עליהם ויתפללו זו תפלה, ויבקשו פני זו צדקה, כמה דאת אמר אני בצדק אחזה פניך, וישובו מדרכיהם הרעים זו תשובה. (שם ח ב)

ויתכסו שקים האדם והבהמה ויקראו אל אלקים בחזקה, מהו בחזקה, אר"ש בן חלפותא חציפא נצח לכשירא, כל שכן לטובתו של עולם (כל שכן לטובתו של עולם מי שהוא מבקש טובתו של עולם שיהא מנוצח מן הבריות בתשובתן)## (שם ט א)

אמרו המתפלל ואינו נענה צריך תענית. א"ר מנא רמז לתלמיד חכם הוא שאדם צ"ל לרבו תישמע תפילתך... (שם)

...ונתפלל ולא ירדו גשמים, אמר רבי יוסי בי רבי בון שלא בא בענוה... אמר להם כשם שאי אפשר לאבן הזאת להימחות מן העולם כך אי אפשר להתפלל על הגשמים שילכו להם, אלא צאו והביאו לי פר של הודיות, ויצאו והביאו לו פר של הודיות וסמך שתי ידיו ואמר רבונו הבאת רעה על בניך ולא יכלו לעמוד בה, הבאתה טובה על בניך ולא יכלו לעמוד בה, אלא יהי רצון מלפניך שתביא רווחה, מיד נשבה הרוח ונתפזרו העבים וזרחה החמה ונתנגבה הארץ... (שם טז ב)

א"ר פנחס משה התקין מטבע של תפלה הא-ל הגדול הגבור והנורא...   (שם כז א)

...וכן יוצא בה (במגילת אסתר) בכל לשון שהוא יודע, ותפילה כדי שיהא יודע למי מברך... (סוטה כט ב)

תני ההספד וכל העסוקין בהספד מפסיקין לקרית שמע ולא לתפילה, מעשה היה והפסיקו רבותינו לקרית שמע ולתפילה... א"ר שמואל בר אבדומא זה שנכנס לכנסת ומצאן עומדין לתפילה אם יודע שיכול לגמור עד שלא יתחיל שליח ציבור לענות אמן יתפלל ואם לאו אל יתפלל, באי זה אמן, תרין אמורין, חד אמר של הא-ל הקדוש, וחד אמר של שומע תפילה בחול. (סנהדרין י ב)

...אמרין ליה מה אבא יהודה עביד, אמר להן עשתה תפילתכן פירות ופירי פירות... (הוריות יח א)

תוספתא:

לא יעמוד לא על גבי מטה ולא על גבי כסא ולא על גבי ספסל ויתפלל שאין גבהות לפני המקום, שנאמר ממעמקים קראתיך ה', אם היה זקן או חולה הרי זה מותר. היה רוכב על החמור אם יש לו מי שיאחז את חמורו ירד למטה ויתפלל ואם לאו ישב במקומו ויתפלל, רבי אומר בין כך ובין כך יתפלל במקומו ובלבד שיהא לבו מכוון... (ברכות פרק ג)

כל העסוקין במצות פיהן פותחין בתפילה לפני המקום, שנאמר ותגזר אומר ויקם לך ועל דרכיך נגה אור... (מעשר שני פרק ה)

מדרש רבה:

...אף בירושלים, דתנן עומדים צפופים ומשתחוים רווחים, ר' שמואל ב"ר חנא בשם ר' אחא אמר ארבע אמות לכל אחד ואמה מכל צד, כדי שלא יהא אדם שומע תפלתו של חבירו... (בראשית ה ו)

...וכל תפלתן של בריות אינה אלא על הארץ, מרי תעביד ארעא, מרי תצליח ארעא. כל תפלתן של ישראל אינה אלא על בית המקדש, מרי יתבני בית מקדשא, מרי מתי יתבני בית מקדשא. (שם יג ב)

ר"ג אסיב ברתיה, א"ל אבא צלי עלי, א"ל לא יהי ליך מחזוריך להכא. ילדה בן זכר, א"ל אבא צלי עלי, א"ל לא ישלה ווי מפומך, א"ל אבא שתי שמחות שבאו לי אתה מקללני, א"ל תרויהון צלוון, מן גו דאת הוויא שלם בביתך לא יהי ליך מחזוריך להכא, ומן גו דהוה בריך קיים לא ישלה ווי מפומיך, ווי שלא שתי ברי, ווי דלא אכיל ברי... (שם כו ז)

ר' יונתן סלק למצלי בירושלים, עבר בהדין פלטאניס וחמתיה חד שמריי, א"ל להיכן את אזיל, א"ל למיסק למצלי בירושלים, א"ל לא טב לך למצלי בהדין טורא בריכא... (שם לב טז)

...כיצד אברהם היה מתפלל על עקרות והם נפקדות, ועל החולים והם מרויחים, ר' הונא אמר לא סוף דבר אברהם הולך אצל החולה אלא החולה רואה אותו ומרויח... (שם לט יז)

ולמה נתעקרו האמהות, רבי לוי בשם ר' שילא דכפר תמרתא ורבי חלבו בשם רבי יוחנן שהקב"ה מתאוה לתפלתן ומתאוה לשיחתן, שנאמר (שיר ב') יונתי בחגוי הסלע, יונתי בחגוי למה עקרתי אתכם בשביל הראיני את מראיך השמיעני את קולך. (שם מה ה)

ויגש אברהם ויאמר... רבנן אמרי הגשה לתפלה, המד"א (מ"א י"ח) ויהי כעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר ה' אלקי אברהם יצחק וישראל היום יודע כי אתה אלקים בישראל וגו'... רבי פנחס ורבי לוי ור' יוחנן זה שהוא עובר לפני התיבה אין אומרים לו בא ועשה בא וקרב בא ועשה קרבן של צבור, אלא בא וקרב להתפלל. (שם מט יג)

ויתפלל אברהם אל האלקים, א"ר חמא ב"ר חנינא מתחילת הספר ועד כאן לא נאמר בלשון הזה, כיון שהתפלל אברהם אבינו הותר הקשר הזה... כל אותה הלילה היתה שרה שטוחה על פניה ואומרת רבון העולמים אברהם יצא בהבטחה ואני יצאתי באמונה, אברהם חוץ לסירה ואני נתונה בסירה, א"ל הקב"ה כל מה שאני עושה בשבילך אני עושה. (שם נב יד)

באשר הוא שם, בזכות עצמו,   יפה תפלת החולה לעצמו יותר מכל.   (שם נג יט)

ר"ב בשם ר' חלבו אמר עד שהוא שלם עשה לו הקב"ה סוכה והיה מתפלל בתוכה, שנאמר (תהלים מ"ו) ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון, ומה היה אומר, יהי רצון שאראה בבנין ביתי. (שם נו טז)

והיה הנערה אשר אומר אליה הטי וגו', ד' הן שתבעו שלא כהוגן, לג' ניתן כהוגן ולאחד ניתן שלא כהוגן, ואלו הן אליעזר עבד אברהם, כלב, שאול יפתח. אליעזר אמר והיה הנערה אשר אומר אליה הטי נא כדך ואשתה, הא אילו יצאה אמה אחת והשקתו היה משיאה לבן אדונו, אתמהא, וזימן לו הקב"ה כהוגן... (שם ס ג)

ויהי הוא טרם כלה לדבר וגו', תני רשב"י ג' הם שנענו במענה פיהם, אליעזר עבדו של אברהם, ומשה ושלמה. אליעזר ויהי הוא טרם כלה לדבר והנה רבקה יוצאת, משה דכתיב (במדבר י"ז) ויהי ככלותו לדבר את כל הדברים האלה ותבקע האדמה אשר תחתיהם. שלמה דכתיב ביה (דהי"ב ז') וככלות שלמה להתפלל אל ה' והאש ירדה מן השמים וגו'. (שם שם ד)

אחותנו את היי לאלפי רבבה, ר"ב ור' לוי בשם ר"ח בר חנינא מפני מה לא נפקדה רבקה עד שהתפלל עליה יצחק, שלא יהיו אומות העולם אומרים תפלתנו עשתה פירות, אלא (בראשית כ"ה) ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו... (שם שם יג, וראה שם עוד)

ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב, אין שיחה אלא תפלה, שנאמר (תהלים ק"ב) תפלה לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו... ותשא רבקה את עיניה ותרא את יצחק, אר"ה צפת שידו שטוחה בתפלה אמרה ודאי אדם גדול הוא, לכך שאלה עליו. (שם שם יד)

ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו, ר' יוחנן אמר ששפך תפלות בעושר, ר"ל אמר שהיפך את הגזירה ולפום כן קריין ליה עתרא דאפיך אידרא. לנוכח אשתו, מלמד שהיה יצחק שטוח כאן והיא שטוחה כאן, ואומר רבונו של עולם כל בנים שאתה נותן לי יהיו מן הצדקת הזו, אף היא אמרה כן. (שם סג ה)

דבר אחר מהו ויפגע, צלי במקום צלי בבית המקדש. א"ר יהושע בן לוי אבות הראשונים התקינו שלשה תפלות... (שם סח יא, וראה שם עוד)

...והיתה (לאה) בוכה ואומרת יהי רצון שלא אפול בגורלו של רשע. א"ר הונא קשה היא התפלה שבטלה את הגזרה, ולא עוד אלא שקדמה לאחותה.   (שם ע טו)

...דא"ר יודן בשם ר' אייבו בהרבה תפלות נפקדה רחל, שנאמר ויזכור אלקים את רחל, רחל בזכותה, את רחל בזכות אחותה, וישמע אליה אלקים בזכות יעקב, ויפתח בזכות האמהות. (שם עג א)

ר' סימון בשם ר' יהושע בן לוי בשם ר' אמר תינוק עושין אותו סניף לעשרה... מאימתי עושין אותו סניף, ר' אבונה אמר איתפלגין בהא ר' יודן ור' הונא תרויהון בשם ר' שמואל חד אמר כדי שיהא יודע טיב ברכה, ואוחרנא אמר כדי שיהא יודע למי הוא מברך... (שם צא ג)

...אמר להם הרי הכסף והרי הדורון והרי אחיכם, צריכין אתון מלתא אוחרי, אמרין ליה צלותך אנן בעיין, אמר להון אם צלותי אתון בעיין וא-ל ש-די יתן לכם רחמים וגו'. (שם צא יג)

ויצא משה מעם פרעה את העיר, שעדיין היה בתחום העיר, מיד לא שהה להתפלל עליהם אלא ויפרוש כפיו אל ה' וקבל הקב"ה תפלתו. (שמות יב ח)

ודניאל היה שוחר ומתפלל למקום שנאמר (דניאל ו') וכיון פתיחן לה בעליתה נגד ירושלים ערב ובקר וצהרים, ולמה היה שוחר ומתפלל כדי שירחם הקב"ה על ישראל, ועליו אמר שלמה (משלי י"א) שוחר טוב יבקש רצון, ונמצא להם האלקים בעת צרתם... (שם טו ז)

דבר אחר מה תצעק אלי, הה"ד (ישעיה ס"ה) והיה טרם יקראו ואני אענה וגו', ב' פעמים הוא אומר בפסוק ואני ואני, ומשה אומר (דברים ל"ב) ראו עתה כי אני אני הוא, אלא כל מי שהוא עושה רצון המקום ומכוון את לבו בתפלה שומע לו בעולם הזה וכן לעולם הבא, שנאמר והיה טרם יקראו ואני אענה בעולם הזה, ולעתיד לבא עוד הם מדברים ואני אשמע... והיה טרם יקראו ואני אענה, אמר ר"א בן פדת בשר ודם אם שומע דברי אדם עושה דינו אם לא שמע אינו יכול לכוון דינו, אבל הקב"ה אינו כן, עד שלא ידבר אדם הוא יודע מה בלבו. וכן בשלמה אומר (דה"א כ"ח) דע את אלקי אביך ועבדהו וגו' וכל יצר מחשבות מבין, עד שלא יצרה מחשבה שבלבו של אדם הוא מבין. (שם כא ג)

דבר אחר מה תצעק אלי, הה"ד (תהלים ס"ה) שומע תפלה עדיך כל בשר יבואו, מהו שומע תפלה, א"ר פנחס בש"ר מאיר ור' ירמיה בשם ר' חייא בר אבא בשעה שישראל מתפללין אין אתה מוצא שכולן מתפללין כא' אלא כל כנסיה וכנסיה מתפללת בפני עצמה, הכנסת הזו תחלה ואחר כך הכנסת האחרת, ומאחר שכל הכנסיות גומרות כל התפלות המלאך הממונה על התפלות נוטל כל התפלות שנתפללו בכל הכנסיות כולן ועושה אותן עטרות ונותן בראשו של הקב"ה, שנאמר עדיך כל בשר יבאו, ואין עדיך אלא עטרה, שנאמר (ישעיה מ"ט) כי כלם כעדי תלבשי, וכן הוא אומר ישראל אשר בך אתפאר, שהקב"ה מתעטר בתפלתן של ישראל, שנאמר (יחזקאל י"ז) ועטרת תפארת בראשך.

דבר אחר שומע תפלה וגו' אתה מוצא בשר ודם אינו יכול לשמוע שיחת שנים כא', אבל הקב"ה אינו כן אלא הכל מתפללין לפניו והוא שומע ומקבל תפלתן. דבר אחר שומע תפלה א"ר יהודה בר שלום בש"ר אלעזר בשר ודם אם בא עני לומר דבר לפניו אינו שומע הימנו, אם בא עשיר לומר דבר מיד הוא שומע ומקבלו, אבל הקב"ה אינו כן אלא הכל שוין לפניו הנשים והעבדים והעניים והעשירים, תדע לך שהרי משה רבן של כל הנביאים כתוב בו מה שכתוב בעני, במשה כתיב (תהלים צ') תפלה למשה איש האלקים, בעני כתיב (שם ק"ב) תפלה לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו, זו תפלה וזו תפלה, להודיעך שהכל שוין בתפלה לפני המקום. תדע לך כשיצאו ישראל ממצרים רדף אחריהם פרעה, שנאמר ופרעה הקריב ויצעקו אל ה', התחיל משה אף הוא מתפלל לפני המקום, א"ל הקב"ה למה מה אתה עומד ומתפלל כבר התפללו בני ושמעתי תפלתן, שנאמר מה תצעק אלי. (שם שם ד)

...כיון שראו ישראל שהיו מוקפין מג' רוחות, הים סוגר, ושונא רודף, והחיות מן המדבר, תלו עיניהם לאביהם שבשמים וצעקו להקב"ה, שנאמר ויצעקו בני ישראל אל ה'. ולמה עשה הקב"ה להם כך, אלא שהיה הקב"ה מתאוה לתפלתן. אמר ריב"ל למה הדבר דומה, למלך שהיה בא בדרך והיתה בת מלכים צועקת לו בבקשה ממך הצילני מיד הליסטים, שמע המלך והצילה. לאחר ימים ביקש לישא אותה לאשה היה מתאוה שתדבר עמו ולא היתה רוצה, מה עשה המלך גירה בה הליסטים כדי שתצעק וישמע המלך, כיון שבאו עליה הליסטים התחילה צועקת למלך, א"ל המלך לכך הייתי מתאוה לשמוע קולך. כך ישראל כשהיו במצרים והיו משעבדים בהם התחילו צועקים ותולין עיניהם להקב"ה, שנאמר (שמות ב') ויהי בימים הרבים ההם ויצעקו, מיד וירא אלקים את בני ישראל... מה עשה גירה לפרעה לרדוף אחריהם, שנאמר ופרעה הקריב, מיד ויצעקו בני ישראל אל ה', באותה שעה אמר הקב"ה לכך הייתי מבקש לשמוע קולכם, שנאמר (שיר ב') יונתי בחגוי הסלע השמיעני קול אינו אומר אלא השמיעני את קולך, אותו הקול שכבר שמעתי במצרים... (שם שם ה)

דבר אחר מה תצעק אלי, הדא הוא דכתיב (איוב ל"ו) היערוך שועך לא בצר, מהו כן, א"ר אלעזר בן פדת המשל אומר ערוך שוע כלפי בוראך כדי שלא יהו לך צרים מלמעלן... ר' אומר א"ל אמש היית אומר ומאז באתי אל פרעה ועכשיו אתה עומד ומרבה בתפלה, מה תצעק אלי. אמש היית אומר המבלי אין קברים ועכשיו אתה מרבה בתפלה, דבר אל בני ישראל ויסעו, יסיעו דבר מלבן. (שם שם ז)

...ובזכות האמנה שהאמינו זכו לומר שירה ושרתה עליהם שכינה, שכן כתיב אחריו אז ישיר משה, לכך צריך אדם לסמוך גאולה לתפלה כשם שהם הסמיכו שירה אחר האמנה והקריעה. וכשם שהם טיהרו לבם ואמרו שירה, שכן כתוב וייראו העם את ה' ויאמינו ואחר כך אז ישיר, כך צריך אדם לטהר לבו קודם שיתפלל. וכן איוב אומר על לא חמס בכפי ותפלתי זכה. א"ר יהושע הכהן ב"ר נחמיה וכי יש תפלה עכורה, אלא כל מי שידיו מלוכלכות בגזל הוא קורא להקב"ה ואינו עונה אותו, למה שתפלתו בעבירה... א"ר חמא ב"ר חנינא מנין שכל מי שהגזל בידו שתפלתו עכורה, שנאמר (ישעיה א') ובפרשכם כפיכם וגו' אינני שומע מפני מה שידיכם דמים מלאו. ומנין שכל מי שמרחיק עצמו מן הגזל תפלתו זכה, שנאמר (תהלים כ"ד) נקי כפים ובר לבב, מה כתיב אחריו (שם) ישא ברכה מאת ה' זה דור דורשיו. (שם כב ד)

א"ר אחא בקש הקב"ה ליתן להם ד' דברים, תורה ויסורין ועבודת קרבנות ותפלה ולא בקשו, שנאמר (איוב כ"א) ויאמרו לא-ל סור ממנו אלו היסורין... ומה נועיל כי נפגע בו זה תפלה... (שם ל י)

דבר אחר אם כסף תלוה את עמי, כיון שבנה שלמה את הבית אמר להקב"ה בתפלתו, רבון העולם אם יש אדם שיתפלל לפניך שתתן לו ממון ואתה יודע שרע לו אל תתן לו... (שם לא ד)

...א"ל עניים אנו ואין לנו להביא קרבנות, א"ל דברים אני מבקש, שנאמר קחו עמכם דברים ושובו אל ה', ואני מוחל על כל עונותיכם. ואין דברים אלא דברי תורה, שנאמר (דברים א') אלה הדברים אשר דבר משה, א"ל אין אנו יודעין, א"ל בכו והתפללו לפני ואני מקבל, אבותיכם כשנשתעבדו במצרים לא בתפלה פדיתי אותם, שנאמר (שמות ב') ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו, בימי יהושע לא בתפלה עשיתי להם נסים, שנאמר (יהושע ז') ויקרע יהושע שמלותיו, ומה אמרתי לו נטה בכידון וגו'. בימי השופטים בבכיה שמעתי צעקתם, שנאמר (שופטים ו') ויהי כי זעקו בני ישראל אל ה' וגו'. בימי שמואל לא בתפלה שמעתי להם, שנאמר (ש"א ז') ויזעק שמואל אל ה' בעד ישראל ויענהו ה', וכן אנשי ירושלים אף על פי שהכעיסוני בשביל שבכו לפני רחמתי עליהם, שנאמר (ירמיה ל"א) כי כה אמר ה' רנו ליעקב שמחה וגו', הוי איני מבקש מכם לא זבחים ולא קרבנות אלא דברים, שנאמר קחו עמכם דברים ושובו אל ה', לכך אמר דוד (תהלים כ"ו) ארחץ בנקיון כפי אינו אומר להקריב לך אלא לשמיע בקול תודה, שאני מודה לך על דברי תורה. (שם לח ד)

...מי גרם למרדכי לבא לידי הגדולה הזאת, אמור שהיה מתפלל בכל שעה, שנאמר (אסתר ד') ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, מאחר שראה עצמו בגדולה לא הגיס לבו ולא עמד מן התפלה אלא וישב מרדכי כשם שהיה מתחלה. ונתן ה' אלקיך את כל האלות האלה לא עליך אלא על אויביך ועל שונאיך אשר רדפוך, ואתה תעמוד לך מן התפלה, לאו, אלא מה כתיב אחריו ואתה תשוב ושמעת בקול ה', כשם שעשה מרדכי, שנאמר (שם) וישב מרדכי אל שער המלך, שחזר לשקו ולתעניתו. לכך נאמר קחו עמכם דברים. אף כאן הוא אומר זה הדבר לפי שלא התרצה הקב"ה לאהרן אלא על ידי התפלה, שנאמר (דברים ט') ובאהרן התאנף ה' מאד להשמידו. (שם שם ה)

ויחל משה, כך פתח ר' תנחומא בר אבא (תהלים ק"ו) ויאמר להשמידם לולי משה בחירו עמד בפרץ לפני. א"ר חמא בר חנינא הסניגור הטוב מסביר פנים בדין. משה אחד משני סניגורין שעמדו ללמוד סניגוריא על ישראל והעמידו פנים כביכול כנגד הקב"ה, משה ודניאל. משה מנין שנאמר לולי משה בחירו וגו'. דניאל מנין שנאמר (דניאל ט') ואתנה את פני אל ה' האלקים לבקש וגו', אלו שני בני אדם שנתנו פניהם כנגד מדת הדין לבקש רחמים על ישראל... (שם מג א)

...א"ר אלכסנדרי כל הדברים הללו באו עלינו על ידי שלא חלינו מלפני הקב"ה, ואין לשון חלותי אלא תפלה, כד"א (מלאכי א') חלו נא פני א-ל ויחננו... (שם מה ב)

תני ר"ש מה נגרין (אומנין) הם ישראל שהם יודעים לרצות את בוראן. א"ר יודן כאילין כותאי, אילין כותאי חכימין למיחסדא, חד מנהון הוי אזיל לגבי אתתא, א"ל אית לך חד בצל תיתנון לי, מן דיהבה ליה א"ל אית בצל בלא פיתא, מן דיהבא ליה אמר לה אית מיכל בלא מישתי, מתוך כך אכיל ושתי... (ויקרא ה ח, וראה שם עוד)

...ועל כל פשעים תכסה אהבה, תפלה שנתפלל משה עליו, ומה נתפלל משה עליו, ר' מנא דישאב ור' יהושע דסיכנין בשם ר' לוי מתחילת הספר ועד כאן כתיב וערכו בני אהרן, וזרקו בני אהרן, ונתנו בני אהרן, אמר משה לפני הקב"ה הבור שנואה ומימיה חביבין, חלקת כבוד לעצים בשביל בניהן, דתנינן תמן כל העצים כשרים למערכה חוץ משל זית ושל גפן, ולאהרן אי אתה חולק לו כבוד בשביל בניו... (שם ז ה)

ורבנן אמרי מנין לעובר לפני התיבה שצריך להזכיר עבודה וקרבנות ולשוח מן הדא ברכתה רצה אלקינו שכון בציון מהרה יעבדוך בנים, אית דבעי משמענה מן הדא זבחי אלקים רוח נשברה... (שם שם ב)

רבי פנחס ור' לוי ור' יוחנן בשם ר' מנחם דגליא לעתיד לבא כל הקרבנות בטלין וקרבן תודה אינו בטל,   כל התפלות בטילות ההודאה אינה בטילה,   הדא דכתיב קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול אומרים הודו את ה' צב-אות וגו' זו הודאה... שם ט ז)

קח את אהרן ואת בניו, ר' יהודה ור' יהושע ב"ל ר' יהודה אמר תשובה עושה מחצה ותפלה עושה הכל, ר' יהושע בן לוי אמר תשובה עושה את הכל ותפלה עשתה מחצה...   על דעתא דר' יהודה ב"ר דאמר תפלה עשתה את הכל ממי את למד מחזקיה, חזקיה עיקר מלכות לא היתה אלא י"ד שנה, הדא דכתיב ויהי בארבע עשרה שנה למלך חזקיהו, וכיון שהתפלל הוסיפו לו ט"ו שנה, שנאמר הנני יוסיף על ימיך חמש עשרה שנה... על דעתו דר' יהושע בן לוי דאמר תפלה עשתה מחצה ממי אתה למד מאהרן, שבתחלה נגזרה גזירה עליו שנאמר ובאהרן התאנף ה' מאד להשמידו, א"ר יהושע דסכנין בשם ר' לוי אין השמדה אלא כילוי בנים, כמה דאת אמר ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת, כיון שהתפלל משה עליו נמנעה ממנו חצי הגזירה מתו שנים ונשתיירו ב'... (שם י ה)

כיצד היתה תפלתו של כהן גדול ביום הכפורים בצאתו מן הקדש, אומר יהי רצון מלפניך שתהא שנה זו גשומה שחונה וטלולה, שנת רצון שנת ברכה שנת זול שנת שובע שנת משא ומתן, ואל יצטרכו בה עמך ישראל אלו לאלו, ואל יגביהו ישראל שררה אלו על אלו ואל תפנה לתפלת עוברי דרכים. רבנן דקסרין אמרו על אחינו שבקסרין שלא יגביהו שררה, רבנן דרומא אמרו על אחינו שבשרון שלא יעשו בתיהן קבריהן, משם חפר אוכל, משם היה נוטל אוכל של כל ימות השנה. (שם כ ד)

דבר אחר פנה אל תפלת הערער היה לו לומר לא בזה תפלתו ואם לא בזה תפלתם היה לו לומר פנה אל תפלת הערערים, אלא פנה אל תפלת הערער זה תפלתו של מנשה מלך יהודה שהיה ערער ממעשים טובים, ולא בזה את תפלתם זו תפלתו ותפלת אבותיו, דכתיב ויתפלל אליו ויעתר לו, מהו ויעתר לו, א"ר אליעזר בר ר' שמעון בערבייא צווחין לחתירתא עתירתא...

ר' יצחק פתר קרייה בדורות הללו שאין להם לא מלך ולא נביא לא כהן ולא אורים ותומים ואין להם אלא תפלה זו בלבד, אמר דוד לפני הקב"ה רבונו של עולם אל תבזה את תפלתם. (שם ל ג)

וכן את מוצא ביהושע כשהלך להחריב את יריחו א"ל יהושע עתידים אתם לעשות שם את השבת אל תרחיקו מן הארון יותר מן אלפים אמה לכל רוח, למה שתהיו רשאין לבוא להתפלל לפני הארון בשבת. (במדבר ב ח)

דבר אחר ישא ה' בשעה שאתה עומד ומתפלל, שנאמר (בראשית י"ט) הנה נשאתי פניך, הרי דברים קל וחומר אם ללוט נשאתי פנים מפני אברהם אוהבי, לך לא אשא פנים מפניך ומפני אבותיך, זהו שנאמר ישא ה' פניו אליך. (שם יא יד)

...עד שלא נחתם גזר דין שומע תפלה, משנחתם גזר דין סכתה בענן לך... (שם שם טו)

דבר אחר מי עלה שמים וירד, מי הוא זה שתפלתו עולה לשמים והיא מורידה את הגשמים ובזכותו רוחות טובות מנשבות לגדל את העשבים, שנאמר מי אסף רוח זה שמחלק מעשרותיו בחפניו, הוי בחפניו... מי צרר מים בשמלה מי שאינו מחלק מעשרותיו בחפניו אין תפלתו עולה לשמים ואינה מורדת את הגשמים אלא צורר המים בעבים ואינם יורדים לארץ. (שם יב יב)

דבר אחר מלאה קטרת שבאותו זמן היה ראובן בעל תשובה לובש שק ומתענה ומתפלל לפני הקב"ה שימחול לו על עון מעשה בלהה, והתפלה משולה לקטרת, כמד"ת (תהלים קמ"א) תכון תפלתי קטרת לפניך וגו', הוי מלאה קטרת. (שם יג יז)

...אבא שאול אומר זה סימן לתפלה אם כיון אדם לבו לתפלה יהא מובטח שתפלתו נשמעת,   שנאמר (תהלים י') תכין לבם תקשיב אזניך. א"ר יוחנן עשרה לשונות נקראת תפלה, ואלו הן שועה צעקה נאקה רנה פגיעה ביצור קריאה ניפול ופילול ותחנונים. שועה צעקה שנאמר (שמות א') ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו וגו'... ומכולן לא נתפלל משה אלא בלשון תחנונים, א"ר יוחנן מכאן אתה למד שאין לבריה כלום אצל בוראו, שהרי משה רבם של כל הנביאים לא בא אלא בלשון תחנונים... (דברים ב א)

דבר אחר בעת ההיא לאמר, מהו לאמר א"ר עזריה לאמר לדורות שיהיו מתפללין בשעת הצרה, שהרי משה אף על פי שנאמר לו לא תעבור את הירדן הזה התחיל מתחנן. (שם שם ד)

הלכה אדם מישראל שהיה קורא את שמע מהו שיהא מותר להמתין אחר קריאת שמע ואחר כך יתפלל, כך שנו חכמים ג' תכיפות הן... תכף לגאולה תפלה, ומי שהוא עושה כן מהו מתן שכרו. אמר רבה בר אבוה... ואם קרא קריאת שמע ומתפלל מיד יהא מבוטח שתפילתו נשמעת.

א"ר יהודה ב"ר סימון את מוצא ע"ז קרובה ורחוקה, והקב"ה רחוק וקרוב... כיצד, א"ר יהודה בר סימון מכאן עד לרקיע מהלך ת"ק שנה, הרי רחוק, וקרוב מנין, שאדם עומד ומתפלל ומהרהר בתוך לבו וקרוב הקב"ה לשמוע את תפלתו, שנאמר (תהלים ס"ב) שומע תפלה עדיך כל בשר יבואו. אמר דוד לפני הקב"ה רבונו של עולם כשיהיו אומות העולם באים להתפלל לפניך אל תענה אותן שאין באין אצלך בלב שלם, אלא הולכין אצל ע"ז שלהן ואינה עונה אותן והן רואין צרתן צרה ובאין להן אצלך... אבל כשישראל קוראין אצלך מיד שמע תפילתנו, שנאמר (תהלים ד') בקראי ענני אלקי צדקי. א"ל הקב"ה מה אמרת בקראי ענני, חייך עד שלא תקראני אני אענה אתכם, שנאמר (ישעיה ס"ה) טרם יקראו ואני אענה שאין לי אומה אחרת אלא אתם, מנין ממה שקרינו בענין כי מי גוי גדול... אמר משה לפני הקב"ה רבונו של עולם כשתהא רואה בניך בצער ואין מי שיבקש רחמים עליהם מיד ענה אותן, א"ל הקב"ה משה חייך בכל שעה שיקראו אותי אני אענה אותם, דכתיב (דברים כ"ד) כה' אלקינו בכל קראנו אליו. (שם שם ו)

דבר אחר כה' אלקינו זה שאמר הכתוב (תהלים ס"ט) ואני תפלתי לך ה' עת רצון, א"ל שערי תפלה פעמים פתוחים פעמים נעולים, אבל שערי תשובה לעולם פתוחים. א"ל מנין, דכתיב (תהלים ס"ה) נוראות בצדק תעננו אלקי ישענו מבטח כל קצוי ארץ וים רחוקים, מה המקוה הזה פעמים פתוח פעמים נעול, אף שערי תפלה פעמים פתוחים פעמים נעולים, אבל הים הזה לעולם פתוח כך ידו של הקב"ה לעולם פתוחות לקבל שבים. אמר רב ענן אף שערי תפלה אינן ננעלים לעולם, דכתיב כה' אלקינו בכל קראנו אליו,   ואין קריאה אלא תפלה כענין שנאמר (ישעיה ס"ה) והיה טרם יקראו ואני אענה. א"ר חייא רבה כתיב (תהלים כ"ז) קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה', הוי מתפלל וחוזר ומתפלל, ויש שעה שיתנו לך. דבר אחר ואני תפלתי וגו', דוד בשביל שהיה יחידי אמר עת רצון, אבל תפילתן של צבור אינה חוזרת לעולם ריקם, הוי כה' אלקינו בכל קראנו אליו. (שם שם ז)

מהו בכל קראנו אליו, אמרו רבנן יש תפלה שנענית לארבעים יום,   ממי את למד ממשה דכתיב ואתנפל לפני ה' ארבעים יום וגו', ויש תפלה שנענית לעשרים יום, ממי אתה למד מדניאל דכתיב (דניאל י') לחם חמודות לא אכלתי עד מלאת שלשה שבועים ימים, ואחר כך אמר ה' שמעה ה' סלחה וגו', ויש תפלה שנענית לשלשה ימים, ממי את למד מיונה דכתיב (יונה ב') ויהי יונה במעי הדגה וגו', ואחר כך ויתפלל יונה אל ה' אלקיו ממעי הדגה וגו'. ויש תפלה שנענית ליום אחד, ממי את למד מאליהו, דכתיב (מ"א י"ח) ויגש אליהו הנביא ויאמר וגו'. ויש תפלה שנענית לעונה, ממי את למד מדוד, דכתיב (תהלים ס"ט) ואני תפלתי לך ה' עת רצון,   ויש תפלה שעד שלא יתפלל אותה מפיו הקב"ה יענה,   שנאמר (ישעיה ס"ה) והיה טרם יקראו ואני אענה. (שם שם י)

מהו לשקוד על דלתותי, אמר הקב"ה אם הלכת להתפלל בתוך בית הכנסת אל תעמוד על הפתח החיצון להתפלל שם אלא הוי מתכוין להכנס דלת לפנים מדלת, לשקוד על דלתי אין כתיב אלא על דלתותי, ב' דלתות, ולמה כן, שהקב"ה מונה פסיעתך ונותן לך שכר. ומהו לשמור מזוזות פתחי, א"ר יהודה בר סימא וכי יש מזוזה בבתי כנסיות, אלא מה המזוזה הזו אינה זזה מהפתח כך לא תהא זז מבתי כנסיות ומבתי מדרשות, אמר הקב"ה אם תעשה כן דע שאתה מקבל פני השכינה, מה כתיב אחריו כי מוצאי מצא חיים, אמר הקב"ה מי הוא זה שבא לבית הכנסת ולא מצא כבודי שם. א"ר איבו ולא עוד אלא שאת עומד בבית הכנסת והקב"ה עומד עליך, מנין שנאמר (תהלים פ"ב) אלקים נצב בעדת א-ל. אמר הקב"ה לא דייך שאת מקבל פני השכינה בבית הכנסת, אלא שאתה יוצא משם טעון ברכות, מנין שנאמר (משלי ח') כי מוצאי מצא חיים ויפק רצון מה', הוי והיה אם שמוע תשמע וגו'. (שם ז ב)

דבר אחר והיה אם שמוע, א"ר יהושע דסכנין בש"ר לוי אמר הקב"ה אם שמעת למצותי אף אני שומע תפלתך. (שם שם ד)

...וכל מי שמתפלל ומכוין את לבו לתפלה סימן טוב לו שתפלתו נתקבלה, שנאמר (תהלים ט') תאות ענוים שמעת ה' וגו'. גדולה היא התפלה לפני הקב"ה, א"ר אלעזר רצונך לידע כחה של תפלה, אם אינה עושה כולה חציה היא עושה, קין עמד על הבל אחיו והרגו, יצאה גזירה (בראשית ד') נע ונד תהיה בארץ, מיד עמד ונתודה לפני הקב"ה, שנאמר (שם) גדול עוני מנשא... מיד מצא חסד לפני הקב"ה ונמנע ממנו נע חצי הגזירה, שכן כתוב (בראשית ד') וישב בארץ נוד... (שם ח א, וראה שם עוד)

...ודבר זה היה קל בעיניו של משה, שמא ישראל חטאו חטאות גדולות כמה פעמים וכיון שבקשתי עליהם רחמים מיד קבל ממני... אני שלא חטאתי מנעורי לא כל שכן כשאתפלל על עצמי שיקבל ממני. וכיון שראה הקב"ה שקל הדבר בעיניו של משה ואינו עומד בתפלה מיד קפץ עליו ונשבע בשמו הגדול שלא יכנס לארץ ישראל, שנאמר (במדבר כ') לכן לא תביאו את הקהל הזה, ואין לכן אלא שבועה. וכיון שראה משה שנחתם עליו גזר דין גזר עליו תענית ועגה עוג קטנה ועמד בתוכה, ואמר איני זז מכאן עד שתבטל אותה גזירה, באותה שעה מה עשה משה לבש שק ונתעטף שק ונתפלש באפר ועמד בתפלה ובתחנונים לפני הקב"ה עד שנזדעזעו שמים וארץ וסדרי בראשית, ואמרו שמא הגיע צביונו של הקב"ה לחדש את עולמו... מה עשה הקב"ה באותה שעה הכריז בכל שער ושער של רקיע ורקיע בכל בית דין ובית דין שלא יקבלו תפלתו של משה ולא יעלו אותה לפניו מפני שנחתם עליו גזר דין. אותו מלאך שממונה על הכרזה אכזריאל שמו, באותה שעה קרא הקב"ה בבהלה ואמר להם למלאכי השרת רדו בבהלה ונעלו כל שערי רקיע ורקיע שגבר קול התפלה כלפי מעלה וביקשו לעלות הרקיע מפני קול תפלתו של משה, שהיתה תפלתו דומה לחרב שהוא קורע וחותך ואינו מעכב שהיתה תפלתו מעין שם המפורש שלמד מן זגזאל רב וסופר של בני מרום... (שם יא ו, וראה שם עוד)

גם כי אזעק ואשוע וגו', ר' אחא אמר כל המתפלל עם הציבור למה הדבר דומה, לבני אדם שעשו עטרה למלך, בא עני אחד וינתן חלקו בתוכה, מה המלך אומר, בשביל זה עני איני מקבלה, מיד מקבל המלך ונותנה בראשו. כך אם היו עשרה צדיקים עומדים בתפלה ורשע עומד ביניהם, מה הקב"ה אומר, בשביל רשע זה איני מקבל תפלתם. ורבנן אמרין בא אחר הציבור מעשיו נפרטין, למה הדבר דומה למלך שנכנסו אריסיו ובני ביתו לכבדו, בא אחד באחרונה, אמר המלך תסתם חביתו, ומי גרם לו הרי שבא באחרונה, כך כל המתפלל לאחר הציבור מעשיו נפרטין, לכך נאמר גם כי אזעק ואשוע סתם תפלתי, שתם כתיב לפי שתמו הציבור תפלתהון. (איכה ג ח)

...א"ר ענן אף שערי תפלה אינן ננעלים לעולם, שנאמר (ישעיה ס"ה) והיה טרם יקראו ואני אענה, אר"י בן חלפתא עתים הן לתפלה, שכך אמר דוד לפני הקב"ה רבונו של עולם בשעה שאני מתפלל לפניך תהיה תפלתי על שעת רצון, הדא הוא דכתיב (תהלים ס"ט) ואני תפלתי לך ה' עת רצון. ר"ע היה עומד ונדון לפני טורנוסרופוס והיה שם יהושע הגרסי עומד בתפלה עמו, ירד ענן והקיפן, אמר דומה אני שלא ירד הענן והקיף אלא כדי שלא תשמע תפלתו של רבי, הדא הוא דכתיב סכותה בענן לך מעבור תפלה. (שם שם לה)

...הגיע שעת התפלה ולא התפלל בה עליו נאמר וחסרון לא יכול להמנות... (קהלת א לז)

ר' אומר לעולם אל יתפלל אדם וצריך לנקביו, שנאמר (עמוס ד') הכון לקראת אלקיך ישראל. א"ר אלכסנדרי כתיב שמור רגלך, ר' קרוצפי בש"ר יוחנן אמר שמור רגלך מן הטפין שבין רגליך כאשר תלך אל בית האלקים תהיה טהור, הד"א בדקין אבל בגסין אם יכול לסבול יסבול. (שם ד יח)

...ובשעה שישראל נפטרין מבתי כנסיות ומבתי מדרשות בת קול יוצאת ואומרת לך אכול בשמחה לחמך כבר נשמעה תפלתכם לפני כריח ניחוח. (שם ט א)

כי עת ופגע יקרה את כלם, עת היא שפוגעת האדם ומערערת בו כל הדברים האלה, והוא מפגיע, מה יעשה ילך ויעסוק בתפלה ובתחנונים והוא ניצל. רב הונא שאל לשמואל אמר ליה מהו דין דכתיב כי עת ופגע, א"ל פעמים שאדם מפגיע בתפלה ונענה, פעמים שמפגיע ואינו נענה, שאין לך שסידר תפלות ותחנונים יותר ממשה רבינו ולבסוף נאמר לו (דברים ל"א) הן קרבו ימיך למות. (שם שם יב)

...א"ל (הקב"ה לדוד) חביבה עלי תפלה אחת שאתה עומד ומתפלל לפני מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להעלות לפני, שנאמר (מ"א ג') אלף עולות יעלה שלמה על המזבח ההוא. (רות ג ב)

...הלכו להם אצל רשב"י ועמד והתפלל עליהם ונפקדו, ללמדך מה הקב"ה פוקד עקרות אף צדיקים פוקדים עקרות... (שיר א לא)

דבר אחר מימינם זו קריאת שמע, ומשמאלם זו תפלה... (שם שם מח)

הנך יפה בתפלה... (שם שם סב)

...בנוהג שבעולם י' בני אדם נכנסין לבית הכנסת ואין אחד מהן יכול לפרוס על שמע ולעבור לפני התיבה, ואחד מהן פורס על שמע ועובר לפני התיבה למה הוא דומה, כשושנה בין החוחים... (שם ב ז, וראה שם עוד)

...אמרו ישראל לפני הקב"ה רבונו של עולם אין לנו לשון זהורית ושעיר המשתלח, אמר להם כחוט השני שפתותיך, רחישת פיך חביבה עלי כחוט השני של זהורית. ר' אבהו אמר עלה (הושע י"ד) ונשלמה פרים שפתינו, מה נשלם תחת פרים ותחת שעיר המשתלח, שפתינו, ומדברך נאוה, מדברך יאי מדברתיך יאי. (שם ד יא)

דבר אחר תלפיות, תל שמתפללים בו כל פיות, מכאן אמרו העומדים בחוצה לארץ ומתפללין הופכין פניהן לארץ ישראל... נמצא כל ישראל מתפללין למקום אחד... (שם)

...ואל מצנין יקחהו, לא בזיין ולא בצנה אלא בתפלה ובתחנונים, כד"א (תהלים צ"א) צנה וסוחרה אמתו, זו היא התפלה המגינה על הצרה כצנה שמגינה על האדם במלחמה, ובזכות התפלה שנתכנה לצנה יקחהו להמן. ומנין שעשו תפלה הדא הוא דכתיב שק ואפר יוצע לרבים, ומה תקנה לשק ואפר בלא תפלה. (אסתר י)

מדרש תנחומא:

דבר אחר צא מן התיבה, אמר דוד הוציאה ממסגר נפשי (תהלים קמ"א), כשהיה נח בתיבה היה מתפלל תמיד הוציאה ממסגר נפשי, שנאמר (שם ל"ב) על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו, א"ל הקב"ה נח גזרה היה מלפני שלא תצא מן המסגר הזה עד שתשלימו י"ב חדש. (נח יא)

...אמר להן הקב"ה לישראל הוו זהירין בתפלה שאין מדה אחרת יפה הימנה והיא גדולה מכל הקרבנות, שנאמר למה לי רוב זבחיכם וגו' ופרשכם כפיכם וגו' גם כי תרבו תפלה וגו' (ישעיה א') מכלל שהיא גדולה מן הקרבנות. ואפילו אין אדם כדאי לענות בתפלתו ולעשות חסד עמו, כין שמתפלל ומרבה בתחנונים אני עושה חסד עמו, שכך כתיב בו כל ארחות ה' חסד ואמת (תהלים כ"ה), הקדמתי חסד לאמת וצדק למשפט. (וירא א)

ילמדנו רבינו היה רוכב על החמור והגיע עונת תפלה כיצד יעשה... א"ר יוחנן זאת אומרת המתפלל צריך שתהא דעתו מיושבת עליו ויתפלל לפני הקב"ה. אבא שאול אומר אם כיון אדם את דעתו בתפלה יהא מובטח שתפלתו נשמעת, שנאמר (תהלים י') תכין לבם תקשיב אזנך. ואין לך אדם שכיון לבו ודעתו לתפלה כאברהם אבינו שאמר לפני הקב"ה חלילה לך מעשות כדבר הזה, כיון שראה הקב"ה שהיה מבקש זכות שלא להחריב את העולם התחיל משבחו, ואמר לו יפיפית מבני אדם. (חיי שרה א)

...ומה ראו לתקן ג' תפלות, כדי שיהא אדם מוסיף בתפלתו, ולא בתפלה בלבד אלא אף בתורה יהא מוסיף והולך, ולא בתורה בלבד אלא אף בבנים... (שם ה)

...אבל הקב"ה אדם מלחש בתוך לבו בתפלה מיד הוא שומע, מנין מחנה, שנאמר וחנה היא מדברת וגו' (ש"א א')... כיון שנשאו שתיהן ליעקב אמר הקב"ה אותה שהיתה בוכה ומתענה ושנאה מעשי עשו ומתפללת לפני בדין שלא תתרחק מן אותו צדיק, הריני נותן לה בנים תחלה... (ויצא ד)

ילמדנו רבינו אם היתה אשתו מעוברת מהו שיתפלל יהי רצון שתלד אשתי זכר, כך שנו רבותינו היתה אשתו מעוברת ואמר יהי רצון שתלד אשתי זכר הרי זו תפלת שוא. ר"ה בשם רבי יוסי אומר אף על פי ששנינו היתה אשתו מעוברת ואמר יהי רצון שתלד אשתי זכר הרי זו תפלת שוא אינו כן, אלא אפילו עד שעה שתשב על המשבר יתפלל שתלד זכר, לפי שאין קשה לפני הקב"ה לעשות את הנקבות זכרים ואת הזכרים נקבות...   (ויצא ח)

א"ר פנחס הכהן בר חמא אין הקב"ה חפץ לחייב בריה אלא מבקש שיתפללו בריות לפניו ויקבלם. א"ר יצחק עכשיו אין לנו לא נביא לא כהן לא קרבן לא מקדש לא מזבח מי מכפר עלינו, אף על פי שחרב בית המקדש לא נשתייר בידינו אלא התפלה הזו, לפיכך ה' שמעה ה' סלחה וגו', לא כך אמרת והיו עיני ולבי שם כל הימים (מ"א ט')... אמר הקב"ה תהיו מתפללים לפני כנגד אותה העיר ואני אשמע מן השמים וארפא את ארצכם... (וישלח ט)

...ומה הוא כי ה' אתו וגו', וכי פוטיפר רשע היה רואה שהקב"ה עמו ומה הוא כי ה' אתו, אלא שלא היה שמו של הקב"ה זז מפיו, היה נכנס לשמשו והוא היה מלחש ואומר רבון העולם אתה הוא בטחוני אתה הוא פטרוני תתנני לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי ובעיני פוטיפר אדוני, ופוטיפר אומר לו מה אתה מלחש שמא כשפים אתה עושה לי, והוא משיבו לא אלא אני מתפלל שאמצא חן בעיניך... (וישב ח)

...אדין דניאל לביתיה אזל ולחנניה מישאל ועזריה חברוהי מלתא הודע, למה כדי שיהיו מתפללין עמו, שנאמר ורחמין למבעא מן קדם א-לה שמיא על רזא דנה... (מקץ ב)

שאל אנטונינוס את רבינו הקדוש מהו להתפלל כל שעה, אמר ליה אסור. א"ל למה לא, א"ל שלא ינהג קלות ראש במורה. לא קבל ממנו. מה עשה רבינו הקדוש השכים אצלו א"ל קירי ברא, לאחר שעה נכנס אצלו א"ל אמפורטור, ולאחר שעה א"ל שלום עליך המלך, א"ל מה אתה מבזה במלכות, א"ל ישמעו אזניך מה שפיך אומר, ומה אתה שאתה בשר ודם השואל בשלומך בכל שעה אתה אומר מבזה, מלך מלכי המלכים על אחת כמה וכמה שלא יהא אדם מטריחו בכל שעה. ר' יוסי בר חלפתא אומר עתים הם לתפלה, שנאמר (תהלים ס"ט) ואני תפלתי לך ה' עת רצון אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין, לפיכך צריך אדם להשכים לתפלה, שאין לך גדולה מן התפלה, תדע לך שהרי משה נגזר עליו שלא ליכנס לארץ ולא לראותה, ועל שהרבה בתפלה כתיב בו (דברים ל"ד) ויראהו ה' את כל הארץ. וכן חזקיה נתפלל ובטלה הגזרה, ואף יעקב כששלח את בניו למצרים נתפלל עליהם שנאמר וא-ל ש-די יתן לכם רחמים. (שם ט)

...אבל ישראל כשהוא מתפלל לפניך בבית הזה ונתת לאיש ככל דרכיו אשר תדע את לבבו כי אתה ידעת לבדך את לבב כל בני האדם, אם הוא תובע בנים ואתה יודע שיהיו מכעיסין לפניך אל תתן לו, וכן אם תבע נכסים ואתה יודע שעתיד לבעט בהן אל תתן לו, אבל נכרי ועשית ככל אשר יקרא אליך הנכרי למען ידעון וגו', אבל ישראל מכירין שמך וכבודך ואתה צופה מראש מה יהיה בסוף כי אתה ה' כאשר חפצת עשית... (תרומה ט)

...ולא עוד אלא שני בני אדם יושבין ועוסקין בתורה הקב"ה מקשיב, שנאמר (מלאכי ג') אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע, אמר הקב"ה בזכות התורה שאתם עוסקין בה הייתי מקשיב ושומע תפלותיכם, אבל לעתיד עד שלא תקראו לפני אני עונה אתכם, שנאמר (ישעיה ס"ה) והיה טרם יקראו ואני אענה. (אמור טז)

גדול השלום, שאין העולם מתנהג אלא על פי השלום... וקוראין קריאת שמע וחותמין בשלום הפורס סוכת שלום, ובתפלה חותמין המברך וכו' בשלום... (פנחס א)

דבר אחר ואתחנן אל ה', זה שאמר הכתוב ופנית אל תפלת עבדך ואל תחנתו (דניאל ט') הרי בהרבה שמות נקראת תפלה, אלו הן... ולמה לא נתפלל משה באחת מהם אלא בלשון תחנונים, שנאמר ואתחנן, אלא בשעה שעמד משה ואמר לפני הקב"ה הודיעני נא את דרכיך, א"ל הקב"ה הן אני מראה לך, אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי וגו', א"ל איני חייב לבריה כל מה שיעשה אדם מצוה חנם אני נותן לו, לא שאני חייב לכל בריה כלום אלא חנם אני נותן להם, שנאמר וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם, א"ל משה אם כן עשה עלי מצוה ותן לי חנם, לפיכך כתיב ואתחנן. (ואתחנן ג)

דבר אחר ואתחנן אל ה', זה שאמר הכתוב כי עם בציון ישב בירושלים בכה לא תבכה, חנון יחנך וגו' (ישעיה ל'). מה כתיב למעלה מן הענין ועריו נתתי לראובני וגו', למד משה את באי עולם שלא יאמר אדם הואיל וחולי שלי מסוכן ועשה דייתיקי וחלק כל אשר לו לא יאמר הואיל שעשה דייתיקי לא יתפלל עוד, אלא יתפלל, שאין הקב"ה פוסל תפלת כל בריה. שהרי משה עשה דייתיקי שנאמר ועריו נתתי לראובני ולגדי ויאיר בן מנשה לקח... שמא תאמר עמד לו ולא התפלל, תלמוד לומר ואתחנן אל ה'... (שם ד)

היום הזה ה' אלקיך מצוך לעשות, זה שאמר הכתוב בואו נשתחוה ונכרעה נברכה לפני ה' עושנו (תהלים צ"ה), והלא כריעה בכלל השתחויה והשתחויה בכלל כריעה, ומה תלמוד לומר נשתחוה נכרעה נברכה, אלא צפה משה ברוח הקודש וראה שבית המקדש עתיד ליחרב והבכורים עתידין ליפסק, עמד והתקין לישראל שיהיו מתפללין שלשה פעמים בכל יום, לפי שחביב תפלה לפני הקב"ה מכל מעשים טובים ומכל הקרבנות,   שכך כתיב (תהלים קמ"א) תכון תפלתי קטרת לפניך משאת כפי מנחת ערב. ומשה רבינו אף על פי שעשה כל מעשים טובים כיון שנגזר עליו שלא ליכנס לארץ התפלל ואמר (דברים ד') אעברה נא ואראה, וא"ל הקב"ה אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה...

א"ר אבהו בשם ר' יוסי בר חנינא בא וראה כמה מתחטאין וכמה יש להן פתחון פה לעושי מצוה, אדם יש לו עסק אצל מלכות פעמים שהוא נותן כמה ממון עד שמגיעין אותו אצל המלך, כיון שהגיע אצל המלך ספק עושה שאלתו ספק לא עשה, אבל הקב"ה אינו כן, אלא יורד אדם לתוך שדהו ראה אשכול שביכר תאנה שביכרה רמון שביכר מניחו בסל והולך לירושלים, ובא ועומד באמצע העזרה ומבקש רחמים על עצמו ועל ישראל ועל ארץ ישראל, שנאמר השקיפה ממעון קדשך וגו', ולא עוד אלא שהיה אומר איני זז מכאן עד שתעשה צרכי, שכתוב אחריו היום הזה ה' אלקיך מצוך לעשות. ארשב"ל יצתה בת קול ואמרה לו תזכה לשנה הבאה ותביא כהיום הזה... (תבא א)

בכל לבבך, הרי הכתוב מזהיר את ישראל ואומר להם בשעה שאתה מתפללים לפני הקב"ה לא יהיה לכם שתי לבבות אחד לפני הקב"ה ואחד לדבר אחר. (שם)

הצור תמים פעלו וגו' צדיק שעושה צדקות עם בניו, כשרואה אדם שהוא עני ויש בידו מעשים טובים והוא מתפלל לפניו ואומר בשמך הגדול תעשה לי צדקה, הקב"ה פותח אוצרותיו ונותן לו, הדא הוא דין כי צדקות עושה... (האזינו ה)

מדרש תנחומא הקדום:

...אמר הקב"ה הוו זהירין בתפלה שאין לך מדה יפה הימנה, ואפילו אין אדם כדי לענות חסד אני אעשה עמו, שכל דרכי חסד. (וירא א)

חלילה לך מעשות כדבר הזה, ילמדנו רבינו מהו שיעמוד אדם ויתפלל מתוך קלות ראש, כך שנו רבותינו אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש, אמר דוד (תהלים ב') עבדו את ה' ביראה וגילו ברעדה. מעשה באדם אחד שעמד לקרות בתורה וסמך עצמו לכותל, והחזירו ר' שמואל בר נחמני, אמר שלא ינהוג קלות ראש.   וכן אתה מוצא באבות העולם כשהם מתפללים באימה הם מתפללים,   שכן משה אמר (דברים ט') ואתנפל לפני ה', שהיה מבקש רחמים על ישראל, שנאמר (שמות ל"ב) ויחל משה, חגר מתניו בתפלה ללמד סניגוריא על ישראל... (וירא ט)

מכילתא דרשב"י:

אבא יודן איש צידן אומר משום רבן גמליאל מנין שלא יאמר אדם איני כדאי שאתפלל על בית המקדש ועל ארץ ישראל, תלמוד לומר שמע אשמע צעקתו, וכי אי זו מדה מרובה מדת הטוב או מדת פורענות, הוי אומר מדת הטוב מרובה, ומה מדת פורענות מועטת היחיד מתפלל והמקום שומע תפלתו, מדת הטוב מרובה דין הוא שהיחיד מתפלל והמקום שומע את תפילתו. (שמות כב כב)

מדרש תדשא:

...הצדיקים אוהבים את המקום ונותנים לו הלל ושבח על כל מעשיו הגדולים, על זה העולה נקרבת, ואיזה הוא הבקשה אלא שיש עובדים את המקום ומפילים תחנות ובקשות ושואלים ממנו כל מדה טובה בשביל הנאת עצמן, כגון חכמה בינה ודעת ואורך ימים רפואה ואשה משכלת ובנים ישרי לבב והצלחות מעשים ועושר וכבוד ונכסים שירצו אדם שהוא קנין טוב זו היא הבקשה, ועליה זבחי שלמים מתקרבים טכס יראה, ואיזה היא היראה שיש עובדין את המקום ביראה גדולה ובפחד מרובה, והן המתפללין להציל מן הקללות הכתובים על המועלים במצותיו על העוברים פקודיו של מקום בין בעולם הזה בין בעולם הבא. בעולם הזה מן החלאין ומן המכות והמכאובות שלא יצטרכו לבריות ושלא ימשלו בהם זרים ולא יראו מיתה או דבר רע בבניהם ובבנותיהם וכדי שימלאו ימיהם בטוב ובברכה, ובעולם הבא להנצל מן הפורעניות ומן המשחית ומן יקידת אש של גיהנם העתידה ללהט ולבער את הרשעים ליום הדין הגדול, הוא היראה ועליה החטאת נקרבת... (פרק יב)

פרקי דר' אליעזר:

השכים יעקב בפחד גדול ואמר ביתו של הקב"ה במקום הזה, שנאמר (בראשית כ"ח) ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה,   מכאן אתה למד שכל המתפלל במקום הזה בירושלים כאלו התפלל לפני כסא הכבוד,   ששער השמים שם הוא פתוח לשמוע תפלה, שנאמר וזה שער השמים. (פרק לה)

מסכת סופרים:

...ואין אומרים קדיש וברכו פחות מעשרה, רבותינו שבמערב אומרים בשבעה, ונותנים טעם לדבריהם בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו ה' (שופטים ה') כמנין התיבות, ויש אומר אפילו ששה, ברכו ששה הוא, ובמקום שיש שם תשעה או עשרה ששמעו בין ברכו בין קדיש ולאחר התפלה עומד אחד מאלו ויאמר ברכו או קדיש וענו אחריו יצא... (פרק י ז)

אבל בתפלת שחרית אחר המזמורים והפסוקים אלו אומר ביוצר ברכו בקול נמוך ואין מזכירין קדוש ואף לא קדיש, אבל בתפלת המנחה אומר קדוש וקדיש.

ובראש השנה אומר כל העמים תקעו כף (תהלים מ"ז), ביום הכפורים ברכי נפשי (שם ק"ד) וממעמקים קראתיך ה' (שם ק"ל), בחג הסוכות נודע ביהודה (שם ע"ו), ביום השמיני למנצח על השמינית (שם ו') ואם אינו בקי בהן אומר אודה ה' בכל לבי (שם ט') ודיו. (פרק יט וראה שם עוד)

מסכת דרך ארץ רבא:

בשעת פטירתו של ר"א (בן עזריה) נכנסו תלמידיו לבקרו וישבו לפניו ואמרו לו רבינו למדנו דבר אחד בלבד, אמר להם בני מה אלמד אתכם, צאו והזהרו כל אחד איש בכבוד חברו, ובשעה שאתם עומדים להתפלל הוו יודעים לפני מי אתם עומדים ומתפללים שבשביל דבר זו תכנסו לחיי העולם הבא. (פרק ג, וכן אבות דר"נ יט ד)

פסיקתא:

...אין לך שהיה זהיר במצוות וירא שמים כדוד, שכן הוא אומר חבר אני לכל אשר יראוך (תהלים קי"ט), ותדע לך אף על פי ששנו רבותינו הבא מן הדרך פטור מן התפלה, וכן אם היה במקום סכנה בדרך, אבל דוד לא היה עושה כן אלא אפילו בכל מקום שהיה הולך לא היה מונע עצמו מן התפלה, מניין ממה שקראו בעניין למנצח על הנגינות לדוד שמעה אלקים רנתי מקצה הארץ אליך אקרא. (פרשה ט למנצח על הנגינות)

דבר אחר למנצח על נגינות שמעה אלקים רנתי האזינה תפלתי, אמר לו רבונו של עולם עד אימתי יהיו בניך משועבדים ואין אתה שומע תפלתי ואי חדשה לך לא כבר במצרים קרינו אותך וענית אותנו... וכן על הים ועד שלא עמדו להתפלל אמר להם מה אתם צועקים כבר שמעתי תפלתכם, כמה שכתב (שמות י"ד) ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי. וכן בעמלק קראו המקום ומיד ענה אותם, כמה שכתב (במדבר כ"א) וידר ישראל נדר לאמר אם נתון וגו' וישמע ה' בקול ישראל... (שם, וראה שם עוד)

והבאתם את עומר, אשר קצירו רעב יאכל ואל מצינים יקחהו ושאף צמים חילם (איוב ה'), אשר קצירו זה נמרוד, רעב יאכל זה אבינו אברהם, ואל מצינים יקחהו, לא בזיין ולא במגן אלא בתפלה ותחנונים, שנאמר וישמע אברם כי נשבה אחיו וירק את חניכיו וגו'... (פרשה יח העומר, וראה שם עוד)

מפני מה ישראל מתפללים ואינם נענים, ריב"ל בשם ר"פ בן יאיר מפני שאינם יודעים סוד שם המפורש... לפי שבעולם הזה ישראל נשבעים ומשקרים אבל לעתיד לבא הן נשבעין ומקיימין, שנאמר (ירמיה ד') ונשבעת חי ה' באמת במשפט ובצדקה והתברכו בו גוים בו יתהללו. (פרק כב י' הדברות תנינותא)

אמר דוד תפלה לדוד שמעה ה' צדק הקשיבה רנתי האזינה תפלתי בלא שפתי מרמה מלפניך משפטי יצא עיניך תחזינה מישרים (תהלים י"ז), תפילה לדוד זו תפילה שאדם מתפלל בשעה שהוא נעור מן שנתו ברוך מחיה המתים. שמעה ה' צדק זו קרית שמע, הקשיבה רינתי זו תפילה הראשונה, האזינה תפילתי זו תפלה השניה, למה בלא שפתי מרמה, לא עמדנו לתפילה לא מתוך דבר בטילה ולא מתוך שפתי מרמה אלא מתוך תורה ומצות ומעשים טובים, לפיכך מלפניך משפטי יצא, ואל תסתכל במעשים רעים אם יש לנו. (פרשה מ בחדש השביעי)

ילמדנו רבינו תפלת הערב עד היכן היא, כך שנו רבותינו תפלת הערב אין לה קבע אלא כל שעה שאדם מבקש להתפלל יתפלל, למה עונים הם לתפלה, ר' חינא בר פפא שאל לר' שמואל בר' נחמן מהו סכתה בענן לך מעבור תפלה (איכה ג'), א"ל ר' שמואל בר' נחמן עתים הם לתפלה, לפיכך אמר דוד ואני תפלתי לך ה' עת רצון (תהלים ס"ט), באותה העת ששערי תפלה פתוחין. אבא שאול אומר מכאן לתפלה אדם מכוון לבו בתפלה יהיה מבושר שתפלתו נשמעת, שנאמר תכין לבם תקשיב אזנך (תהלים י'). אמר דוד הואיל ויש עתים לתפלה אף אני איני זז מתפלתי בחצות הלילה, שנאמר חצות לילה אקום וגו' (שם קי"ט), אמר חייבים אנו להודות לך על הנסים שעשית לנו שהרגת בכורי מצרים ואת שונאים בלילה. (הוספה פרשה ב)

אמר הקב"ה לישראל בני, איני מקבל מכם לא עולות ולא חטאות ולא אשמות ולא מנחות אלא שתרצו אותי בתפלה בתחנה ובכוונת הלב, יכול בדברים בטלים, תלמוד לומר כי לא א-ל חפץ רשע אתה לא יגורך רע (תהלים ה') אלא בוידוי ובתחנונים ובדמעה, לכך נאמר קחו עמכם דברים וגו'. (הוספה פרשה ג)

פסיקתא דרב כהנא:

ר' יצחק פתר קריא בדורות הללו, שאין להם לא מלך ולא נביא לא כהן ולא אורים ותומים אלא תפלה זו בלבד, אמר דוד לפני הקב"ה רבון העולמים אף הוא לא תבזה עליה... (פרשה כח ולקחתם לכם)

שוחר טוב:

א"ר שמעון בשר ודם יש לו קרוב אם עשיר הוא מודה בו ואם עני הוא אינו מודה בו, אבל הקב"ה אינו כן, כשישראל בירידה קורא אותם אחים ורעים... וכתיב (תהלים קמ"ה) לבני ישראל עם קרובו. א"ר זעירא אדם יש לו בן בית פעם ראשונה הוא נכנס אצלו ומושיבו על המטה, שניה על הכסא, שלישית על הספסל, רביעית הוא אומר כמה ספסל דחוק עלי פלוני מטריחני, אבל הקב"ה אינו כן כל מה שישראל דוחקין אותו ובאין למקום תפלתו שמחה היא לפניו, לכך נאמר (דברים ד') כה' אלקינו בכל קראנו אליו. א"ר פנחס בשם ר' יהודה ע"ז נקראת קרובה והיא רחוקה... אבל הקב"ה אינו כן רחוק והוא קרוב ואין קרוב ממנו, דאמר ר' לוי מן הארץ ועד לרקיע מהלך חמש מאות שנה... ואדם נכנס לבית הכנסת ועומד אחר העמוד לוחש תפלתו והקב"ה מאזין, הדא הוא דכתיב כה' אלקינו בכל קראנו אליו... (מזמור ד)

רגזו ואל תחטאו... תנא בשם ר' אחא בר יעקב... כך אמר הקב"ה אני אמרתי כשאתה מתפלל התפלל בבית הכנסת שבעירך, ואם אתה אינך יכול לילך בבית הכנסת שבעירך התפלל בתוך ביתך, ואם אין אתה יכול לילך להתפלל תתפלל על מטתך, ואם אין את יכול לדבר הרהר בלבך, הדא הוא דכתיב אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו סלה. א"ר יודן ובלבד שתדומו מאותה עבירה שבידך, ואם אתה עושה כן ראה מה כתיב בתריה, זבחו זבחי צדק, מעלה אני עליך כאילו בנית מזבח והקרבת עליו קרבנות זבח... (שם וראה שם עוד)

אמר דוד לפני הקב"ה רבונו של עולם בשעה שיש לי כח לעמוד לפניך בתפלה ולהוציא אמרי האזינה, ובשעה שאין בי כח התבונן מה בלבי, בינה הגיגי. (מזמור ה)

תפלה לדוד שמעה ה' צדק, זה שאמר הכתוב זבח רשעים תועבה, ר' יהושע בשם ר' חנינא אמר לפי שבלעם אומר לבלק (במדבר כ"ב) בנה לי בזה שבעה מזבחות, כלומר הקב"ה חפץ בקרבנות, שכן הוא אומר לריעי איוב (איוב מ"ב) ועתה קחו לכם שבעה פרים ושבעה אלים, אמר לו הקב"ה רשע איני חפץ בקרבנות שלך, זבח רשעים תועבה, ובמה אני חפץ בתפלתן של ישראל, שנאמר (משלי כ"א) ותפלת ישרים רצונו.

דבר אחר תפלה, מה ראה דוד לומר חמשה דברים בפסוק הזה ואחר כך מלפניך משפטי יצא, אלא אמר דוד תוציא דיני ביום הכפורים בבקר איני יכול לעמוד, אלא מאחר שאקרא את שמע ואתפלל ארבע תפלות אחר כך מלפניך משפטי יצא. (מזמור יז)

...לפיכך התקינו חסידים הראשונים שיהו ישראל מתפללין שלש תפלות בכל יום ויום אנא השב שכינתך לציון וסדר העבודה לירושלים, ותקנו בונה ירושלים ה' ברכה בפני עצמה בתפלה, וברכת המזון בצווי משה רבינו...

אמר הקב"ה לישראל, בני עד ששערי תפלה פתוחים עשו תפלה ותשובה שאני נוטל שוחד בעולם הזה, אבל משאני יושב בדין לעולם הבא איני נוטל שוחד, שנאמר (משלי ו') לא ישא פני כל כפר ולא יאבה כי תרבה שוחד. (שם)

דבר אחר כשהיה שומע קריאת שמע קודם לתפלה יודע שהוא יום, וכשהיתה תפלה קודמת לשמע יודע שהוא לילה. ר' פנחס בשם ר' אבא אומר מלאך שהוא ממונה על התפלה ממתין עד שיתפלל כנסיה אחרונה שבישראל, והוא עושה עטרה ונותנה בראשו של הקב"ה, שנאמר (משלי י') ברכות לראש צדיק, צדיקו של עולם. (מזמור יט)

למנצח מזמור לדוד יענך ה' ביום צרה, זה שאמר הכתוב (תהלים צ"א) יקראני ואענהו, אמר הקב"ה בשעה שמגעת צרה לישראל ומבקשין אותי והן משתתפין בכבודי כבודי עמהן, באותה שעה אני עונה אותם, שנאמר יקראני ואענהו, למה עמו אנכי בצרה.

מעשה ברבן גמליאל שהלך אצל חלפא בן קרויה ואמר לו התפלל עלי, ואמר יתן לך כלבבך, רבי הונא בר רב יצחק אמר לא אמר לו כך אלא אמר לו ימלא ה' כל משאלותיך, זו תפלה שאין מתפללין על כל אדם, לפי שפעמים יש בלבו של אדם לגנוב או לעבור עבירה ואמר לו יתן לך כלבבך, אלא על ידי שלבו שלם לפני בוראו נתפלל עליו כך ימלא ה' כל משאלותיך. (מזמור כ)

ישב פתח האהל, ישב כתיב, בא לעמוד, אמר לו הקב"ה שב, סימן זה יהי לבניך שבשעה שישראל נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות וקורין את שמע ומתפללין הן יושבין וכבודי עומד ביניהם, ומה טעם (תהלים פ"ב) אלקים נצב בעדת א-ל...

ואנכי תולעת ולא איש מה התולעת הזאת אין לה אלא פיה כך ישראל אין להם אלא פיהם... דבר אחר ואנכי תולעת ולא איש, מה תולעת זו אינה מכה את הארזים אלא בפיה, והיא רכה ומכה את הקשה, כך ישראל אין להם אלא פיהם ותפלתם ומכין את העכו"ם שנמשלו כארזים, שנאמר (יחזקאל ל"א) הנה אשור ארז בלבנון, וכשהן מתגברין עליהן חוזרין בתשובה וצועקין בתפלה, שנאמר (דברים ל"ג) שמע ה' קול יהודה, וכן הוא אומר (תהלים כ') אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם ה' אלקינו נזכיר... (מזמור כב)

...רבי פנחס אמר, אמר דוד רבונו של עולם בשעה שאני עומד בתפלה לפניך אל תהי תפלתי מאוסה לפניך מפני שעיניהם של ישראל תלויות בי ועיני תלויות בך, ואלו שמעת תפלתי כאלו שמעת תפלתם. וכן את מוצא בתענית צבור בשעה שהצבור מתענין שליח צבור יורד לפני התיבה ועיניהם של צבור תלויות בו, והוא עיניו תלויות להקב"ה, והוא שומע תפלתם, לכך נאמר גם כל קויך לא יבושו. (מזמור כה)

...שנאמר ה' יסעדנו על ערש דוי, וכי יש ערש של דוי, כשאדם חולה ביום ראשון אז מה הוא עושה צריך תפלה, וכן יום שני ויום ג', ביום ד' אומרים מה עשה אומר דוי הוא, אותה שעה אמר הקב"ה נעשה דוי בעיני כל אדם אני סועדו ומעמידו עכשיו...

ואם בא לראות שוא ידבר לבו, נכנסין לבקרני אומרים לי הקב"ה ירחם עליך ובפיהם מתפללין עלי, אבל בלבם יבקשו און לי, בפני מתפללין וכשיוצאין לחוץ ידברו יחד עלי יתלחשו. (מזמור מא)

...וכן הוא אומר ולבי חלל בקרבי, מכאן את למד שכל מי שיודע שחטא ומתפלל על החטא ומתיירא ממנו ונושא ונותן בינו ובין המקום שהקב"ה מוחל לו... (מזמור נא)

הקשיבה תפלתי, זה שאמר הכתוב (משלי ט"ו) רחוק מרשעים ותפלת צדיקים ישמע, כל מקום שקראו ישראל להקב"ה ענה אותם, קראוהו במצרים ענה אותם, שנאמר (שמות ג') ואת צעקתם שמעתי, על הים ענה אותם... ואף בימי שלמה שנאמר (מ"א ח') ויהי ככלות שלמה להתפלל, ואף עכשיו שגלינו ענה אותנו, שנאמר (איכה ג') קראתי שמך ה' מבור תחתיות קולי שמעת, ואף עכשיו שאנו בקצה הארץ אליך אקרא, וא"ל הקב"ה מקצה הארץ קראתם אותי, כשהייתם בארץ לא קראתם אותי. וכן ירמיה אמר (ירמיה כ"ט) וקראתם אותי והלכת והתפללתם ובקשתם אותי משם ומצאתם ונמצאתי לכם, וכן משה אמר (דברים ד') בצר לך ומצאוך, לכך מקצה הארץ אליך אקרא.

בעטוף לבי, עד היכן אדם חייב לעמוד בתפלה, עד שיעטוף, שנאמר (תהלים ק"ב) תפלה לעני כי יעטוף, וכן הוא אומר (יונה ב') בהתעטף עלי נפשי. (מזמור סא)

מזמור לדוד בהיות במדבר יהודה, זה שאמר הכתוב (ישעיה כ"ו) בצר פקדוך צקון לחש מוסרך למו, אימתי ישראל מבקשים להקב"ה בזמן שהם בצרה, שנאמר (תהלים י"ח) בצר לי אקרא ה' כשנכנסין בצרה מבקשין להקב"ה, שנאמר (שם ג') מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו... זה שאמר הכתוב (משלי ח') אני אוהבי אהב ומשחרי ימצאונני, אמרה תורה אני אוהבי אהב, שכל מי שהוא אוהבני אני אוהב אותו, דוד על ידי שאהב אותי אהבתיו, ועל ידי ששחרני אני שחרתיו ונמצאתי לו, הוי אלקים א-לי אתה אשחרך. (מזמור סג)

שומע תפלה עדיך כל בשר יבואו, תפלת כל בשר אתה שומע ושלנו אי אתה שומע... מלך בשר ודם אינו יכול לשמוע מן שנים ושלשה בני אדם כאחד, וכל שכן מן הכל, והקב"ה אינו כן, הכל מתפללין ולוחשין לפניו ומן הכל הוא שומע, שנאמר שומע תפלה עדיך כל בשר יבואו. בשר ודם מתמלאת אזנו משמעו, והקב"ה אינו כן אלא (קהלת א') לא תמלא אזן משמוע, הוי שומע תפלה...

בן עזאי ורבי עקיבא חד מנהון אמר מי שהוא גומל חסדים יהא מבושר שנשמעת תפלתו, שנאמר (הושע י') זרעו לכם לצדקה קצרו לפי חסד, מה כתיב אחריו עת לדרוש את ה', שהוא מתפלל להקב"ה והוא נענה, ויהא מבושר שתפלתו נשמעת. ואחרינא אומר איני כמבטל דברי רבי אלא כמוסיף על דבריו, ואני ברוב חסדך אבא ביתך, מיד ענני באמת ישעך. (מזמור סה)

בך ה' חסיתי, אמר ישעיה (ישעיה נ') מי בכם ירא ה' שומע בקול עבדו, מי היה בצרה וקראני ולא עניתיו, (שם) אשר הלך חשכים, ומי היה בחשכה ולא הארתי לו... (מזמור עא)

ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון, אמר רבי ברכיה מתחלת ברייתו של עולם עשה הקב"ה סוכה בירושלים כביכול שהיה מתפלל בתוכה, ואומר יהי רצון מלפני שיהו בני עושין רצוני כדי שלא אחריב את ביתי ומקדשי, שנאמר ויהי בשלם סוכו ומעונתו, כיון שגרם החטא מה כתיב, (איכה ב') ויחמוס כגן סוכו שיחת מועדו, מקום שהיה מתוועד בתפלה, וכיון שחרב מתפלל יהי רצון מלפני להכרית יצר הרע שמחטיא את בני ויעשו תשובה ואקרב בנין ביתי ומקדשי, הוי ויהי בשלם סוכו. (מזמור עו)

חנני ה' כי אליך אקרא כל היום, וכי איפשר לו לאדם להתפלל כל היום, אלא העולם הזה שהוא יום לאומות העכו"ם ולילה ישראל...

דבר אחר עשה עמי אות לטובה... מדבר בישראל, בשעה שהיתה לשון של זהורית נתלה על פתח ההיכל מתלבן היו יודעים שנשמעה תפלהם. (מזמור פו)

אמר רבי שמואל בן נחמני המלאך הממונה על התפלה הוא מקדים אותה, שנאמר ובבקר תפלתי תקדמך... (מזמור פח)

רבנן אמרו ארבעה סדרו תפלה וקנטרו דברים לפני המקום, ירמיה אמר (ירמיה ל"ב) ואתפלל לפני ה' אחרי תתי ספר המקנה שקנטר דברים, מה כתיב למעלה (שם) הנה הסוללות באו העיר. וחבקוק סדר תפלה, שנאמר (חבקוק ג') תפלה לחבקוק הנביא, מה כתיב למעלה למה תראני עמל ואון תביט. ודוד אמר דכתיב תפלה לדוד שמעה ה' צדק, מה כתיב למעלה מן הענין כי אתה עמל וכעס תביט. וכן משה סדר תפלה (דברים ט') ואתפלל אל ה' ואומר ה' אלקים, מה כתיב למעלה (שמות ל"ב) למה ה' יחרה אפך בעמך.

רבי יהודה ברבי סימון אמר בתוך תפלתן שם קנטירן, ירמיה אמר (ירמיה ל"ב) ואתפלל אל ה', ומהו אומר (שם ל"ב) צדיק אתה ה' כי אריב אליך, שאני היום ומחר אינני ואני אריב עמך, וכל כך למה, שאתה צדיק כי אריב אליך. חבקוק אמר (חבקוק ג') תפלה לחבקוק הנביא, ומהו אומר שמעתי שמעך יראתי. דוד סדר תפלה שנאמר תפלה לדוד, מהו אומר (תהלים י"ז) ממתים ידך ה' ממתים מחלד. ומשה אמר ואתפלל אל ה', ומהו אומר אל תשחת עמך ונחלתך, פתח בהשחתה, אמר לו הקב"ה איני משחית, (במדבר י"ד) סלחתי כדבריך. (מזמור צ)

רבי ברכיה ורבי חלבו בשם רבי שמואל בר נחמני אמרו לא הניח משה זוית ברקיע שלא נתנפל עליו, שנאמר ואתנפל לפני ה'. את מוצא שהרבה נביאים והרבה צדיקים נתפללו לפני הקב"ה ולא בא הכתוב לייחס אלא למשה בלבד, ולמה כן לפי שהיו מעשיו משונים מכל הבריות. כיצד אדם עומד ומתפלל שעה אחת או שתי שעות, וכשהוא מתפלל הרבה מתפלל יום אחד, אבל משה רבינו ארבעים יום וארבעים לילה. אמר הקב"ה למלאכי השרת ראיתם גבורתו... (שם)

...אמר אסף לישראל כל מי שהוא מציל אותך תכבדהו בתפלה והוא מציל אותך ומוציאך מן הצרה והוא נותן לך כבוד, הוי אחלצהו ואכבדהו. (מזמור צא)

כתוב אחד אומר עבדו את ה' בשמחה, וכתוב אחד אומר (תהלים ב') עבדו את ה' ביראה, אמר רבי איבו בשעה שאתה עומד ומתפלל יהא לבך שמח כי לאלקים עליון אתה עובד. דבר אחר עבדו את ה' בשמחה יכול שלא ביראה, תלמוד לומר ביראה... אמר רבי פנחס בשם רבי לוי כל הקרבנות בטלים וקרבן תודה אינו בטל לעולם, שנאמר (שם נ"ו) אשלם תודות לך, שתים אחד כנגד התפלה ואחד כנגד הקרבן, וכן הוא אומר (ירמיה ל"ג) קול ששון וקול שמחה וגו' קול אומר הודו את ה', הרי תפלת ההודיה, (שם) ומביאים תודה בית ה' הוי קרבן תודה. הודו לו ברכו שמו הרי תפלת ההודיה, מה כתיב ביה כי טוב ה' לעולם חסדו. (מזמור ק)

תפלה לעני כי יעטוף, זהו שאמר הכתוב (משלי ט"ו) זבח רשעים תועבת ה' ותפלת ישרים רצונו, אין הקב"ה מבקש מן הרשעים לא זבח ולא עולה, ומהו מבקש תפלת ישרים, שנאמר ותפלת ישרים רצונו## (מזמור קב)

תכתב זאת לדור אחרון ועם נברא, וכי עדיין אומה עתידה להבראות שהוא אומר ועם נברא... ורבנן אמרי אלו הדורות שהן כמתים במעשיהם ובאין ומתפללין לפניך בראש השנה וביום הכפורים ואתה בורא אותן בריה חדשה, ומה להם לעשות, ליקח הדס ולולב ולהלל אותך. (מזמור קב)

שיר מזמור לאסף נכון לבי אלקים, זהו שאמר הכתוב (דניאל ט') ואתנה פני אל ה' האלקים לבקש תפלה ותחנונים, לא היא תפלה לא היא תחנונים, אלא כך הצדיקים מתחננים להקב"ה שישמע תפלתם, וכך שנו רבותינו אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש, לא מתוך שחוק ולא מתוך דברים בטלים כדי שתשמע תפלתו. וכן הוא אומר (ש"ב ז') ויבא המלך דוד וישב לפני ה' וכי יש ישיבה לפני המקום, והלא אין אדם מתפלל אלא מעומד, שנאמר (תהלים ק"ו) ויעמד פינחס ויפלל, אלא מהו וישב, שישב לו בתפלה וכיון תפלתו ואחר כך אמר... (מזמור קח, וראה שם עוד)

אהבתי כי ישמע ה', זה שאמר ישעיה הנביא (ישעיה ל') כי עם בציון ישב חנון יחנך לקול זעקך, אין מתבקש לפני הקב"ה אלא שישמע תפלתם של ישראל, שאם שמע סלח עשה, שנאמר (יואל ו') ה' שמעה ה' סלחה ה' הקשיבה ועשה אל תאחר, וישראל אוהבין להקב"ה שהוא ישמע תפלתן, לכך אהבתי כי ישמע ה'... כי ישמע, אמר להם הקב"ה (שיר ב') השמיעני את קולך, למה כי קולך ערב, וכתב (שם ח') היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעני, שהוא מתאוה לתפלתן של ישראל, אמר להם הקב"ה אתם מתאוים שאשמע תפלתכם, ואף אני מבקש שתשמעו לי, (דברים) והיה אם שמוע תשמע בקול ה' אלקיך, אם שמעת תהיה נשמעת, שנאמר (ישעיה נ"ח) אז תקרא וה' יענה.

את קול תחנוני, אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה אפילו כל אומות העולם קוראין אותך הנח אותם ושמע תפלתי, לכך את קולי תחנוני.וכן עשה הקב"ה כי הטה אזנו לי, אין האזנים של מעלה כרויות אלא לשמוע תפלתי בלבד, שנאמר (תהלים מ') אזנים כרית לי. (מזמור קטז)

מן המצר קראתי י-ה, מהו מן המצר, בכל לשון שישראל קוראין להקב"ה הוא עונה אותם, קראוהו בש-די, שנאמר (בראשית כ"ח) וא-ל ש-די יברך אותך, וענה אותם בש-די, שנאמר (שם ל"ה) אני א-ל ש-די פרה ורבה. קראוהו באלקים, (שם ט"ז) ה' אלקים מה תתן לי, וענה אותם באלקים, (שמות ב') ותעל שועתם אל האלקים. קראוהו בה', (דברים כ"ו) ונצעק אל ה', וענה אותם בה', וישמע ה' את קולנו... (מזמור קיח, וראה שם עוד)

תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי, מהו תדבק היכן הוא מזכיר, עומד בתפלה חייב להזכיר את ירושלים, שנאמר לירושלים עירך ברחמים תשוב, בברכת המזון חייב לומר בונה ירושלים... (מזמור קכא)

משכיל לדוד כשהיה שאול ודוד במערה ידע וראה שאין אדם עומד לא בממונו ולא בחכמתו ולא בגבורתו, ומהו עומד לו תפלתו, השכיל דוד וידע ואמר שאין טוב לו אלא תפלה, לכך נאמר משכיל לדוד וגו קולי אל ה' אזעק קולי אל ה' אתחנן... (מזמור קמב)

מדרש שמואל:

מצרף לכסף וכור לזהב... מה הצורף הזה מכניס את הזהב לכור ומסננו פעם ראשונה שניה ושלישית עד שהוא מעמידו על בריו, כך הקב"ה מייסר את הצדיקים כל אחד ואחד לפי כחו. יש תפלה שהיא נענית למאה שנה מאברהם, שנאמר (בראשית כ"א) ואברהם בן מאת שנה וגו'... יש תפלה שהיא נענית לחמשים שנה, משמואל, שאמרה וישב שם עד עולם. פרשה ד)

...ר' יהושע בן לוי בשם רבי אמר כך היתה עדתו של קרח שוקעת ויורדת עד שעמדה חנה והתפללה עליהם ה' ממית ומחיה וגו' ה' מוריש ומעשיר וגו'. (פרשה ה)

...כך כל אותן האוכלסים שנפלו לא נפלו אלא על ידי שלא תבעו מבנין בית המקדש, והרי דברים קל וחומר ומה אלו שלא בבנין בית המקדש כך, אנו על אחת כמה וכמה, לפיכך התקינו הנביאים הראשונים ישראל מתפללין שלשה פעמים בכל יום אומרים השב שכינתך לציון וסדר עבודתך לירושלים עירך. (פרשה לא)

מדרש משלי:

עיניך לנכח יביטו בשעה שאתה עומד בתפלה תכוין עיניך ולבך לאביך שבשמים, ואם עשית כן עפעפיך יישירו נגדך. (פרשה ד)

לשמור מזוזות פתחי אלו שערי תפלה, שחייב אדם להשכים בכל יום לבית הכנסת ויכנס שני פתחים ואחר כך יתפלל. (פרשה ח)

...ותפלת צדיקים ישמע בשעה שמתפלל עם הצבור. (פרשה טו)

אל תסג גבול עולם אשר עשו אבותיך, אם ראית מנהג שעשו אבות אל תשנה אותו, כגון אברהם שתקן תפלת שחרית ויצחק מנחה ויעקב ערבית, שלא תאמר אף אני אוסיף תפלה אחרת, שנאמר אשר עשו אבותיך לא עשו להם בלבד אלא לכל הדורות. (פרשה כב)

מסיר אזנו משמוע תורה, כל מי שאין חביבין עליו דברי תורה גם תפלתו תועבה. נאמר כאן מסיר אזנו, ונאמר להלן (משלי כ"א) אוטם אזנו, מה להלן גם הוא יקרא ולא יענה אף כאן גם תפלתו תועבה. (פרשה כח)

דבר אחר מי עלה שמים וירד, מי הוא שתפלתו עולה לשמים ומורידה הגשמים, זהו שמחלק מעשרותיו בחפניו שהוא מוריד טל ומטר, ומי שאין מפריש מעשרותיו בחפניו צורר מים ואוסף רוח ולא ירד טל ומטר. (פרשה ל)

תנא דבי אליהו רבא:

הבו לה' כבוד ועוז הבו לה' כבוד שמו, ואין כבוד אלא תורה, שנאמר ישימו לה' כבוד ותהלתו באיים יגידו (ישעיה מ"ב), ואומר תנו לה' אלקיכם כבוד וגו' (ירמיה י"ג), השתחוו לה' בהדרת קודש, מכאן אמרו אל יעמוד אדם בתפלה עד שיאמר הלכה אחת או פסוק אחד, לכך נאמר השתחוו לה' בהדרת קודש, קול ה' על המים אין מים אלא תורה... (פרק ב)

...ואפילו אין בידו של אדם לא מקרא ולא משנה אלא משכים ומעריב לבית הכנסת ולבית המדרש וקורא קריאת שמע בעבור שמי הגדול שכרו מונח לפני, ובלבד שיהא שמור מן העבירה. (שם)

...מה תלמוד לומר זכרו תורת משה עבדי, אלא הואיל ועמד בתפלה ד' וה' פעמים והציל את ישראל מן המיתה העלה עליו הכתוב כאלו כל התורה כולה של משה. (פרק ו)

ולמדו חכמים ארבעה דברים בתפלה, אחד שלא יעמוד אדם בבקעה להתפלל כדרך עכו"ם, שנית שלא יעמוד ברשות הרבים ויתפלל מפני דעת הבריות ומפני דעת הנשים, שלישית שיקדש אדם את מחנהו ד' אמות לצפון ד' אמות לדרום וד' אמות למזרח וד' אמות למערב, ואם היתה התפלה בביתו צריך לקדש את כל הבית אפילו מאה אמה, למה כי ה' אלקיך אש אוכלה הוא (דברים ד'). רביעית למדו חכמים שלא יעמוד אדם בצד עץ או בצד אבן ויתפלל אלא בצד הנר, ולא יפסיק שום דבר בינו ובין הקיר, שנאמר (מ"ב כ') ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל ה'. ויבך חזקיהו בכי גדול ה' הוא רחום וחנון ומלא רחמים היה רואה שפתיו דובבות מישרים בחכמה בבינה בדעת ובהשכל שמע מיד את תפלתו, שנאמר ויהי ישעיהו לא יצא חצר התיכונה ודבר ה' היה אליו לאמר וגו' שמעתי את תפלתך... (פרק ח)

ידע אהרן בעצמו שבא דבר גדול לישראל על ידו והיה קושר חבל של ברזל במתניו ומחזיר על כל פתחי ישראל, וכל מי שלא היה יודע לקרות קריאת שמע וכן מי שאינו יודע להתפלל היה מלמדו לקרות קריאת שמע ולהתפלל... (פרק יג)

מעשה בכהן אחד שהיה ירא שמים בסתר וכל מעשיו הטובים שהיה עושה היה עושה בסתר, והיה לו עשרה בנים מאשה אחת ששה זכרים וארבע נקבות, ובכל יום ויום היה מתפלל ומשתטח ומבקש רחמים ומלחך בלשונו עפר כדי שלא יבא אחד מהן לידי עבירה ולידי דבר מכוער, ואמרו לא יצתה אותה שנה ולא שנית ולא שלישית עד שבא עזרא והעלה הקב"ה על ידו את ישראל מבבל ואותו הכהן עמהם, ולא נכנס הכהן ההוא לעולמו עד שראה כהנים גדולים ופרחי כהונה מבניו ומבני בניו עד חמשים שנה. (פרק יח)

מכאן אמרו יבקש אדם רחמים על עצמו ועל אשתו ועל בניו ועל בני ביתו שלא יצא אחד מהן לידי דבר מכוער. (פרק כא)

אהבת אדם למקום מנין, אלא אהבת אדם למקום היא מצוה חמורה מן התורה, דהא עול מלכות שמים כתיב בצד האהבה, שנאמר (דברים ו') שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, מכאן אמרו כל הקורא קריאת שמע ומשמיע קולו לאזניו הרי זה משתבח, וכל המתפלל ומשמיע קולו לאזניו הרי זה מעיד עדות שקר, ויש אומרים שהוא מחוסר אמנה. (פרק כח)

תנא דבי אליהו זוטא:

מלמד שירד הקב"ה מן ערפל כשליח צבור שמתעטף בטליתו ועובר לפני התיבה וגילה לו למשה סדר סליחה. אמר לו הקב"ה למשה אם יהיה תלמיד חכם בדור שיש בידו להוציא את ישראל מידי חובתן אל יזוח דעתו עליו מלהתפלל על ישראל אלא יסתכל בי שלא היה שום שיתוף עמי במעשה בראשית וירדתי וגליתי סדר סליחה למשה. וכן ממני ילמדו כל באי עולם, וכל מי שיש בידו להוציא את ישראל מידי חובתן וכשהוא מוציא אותן אני נותן להם שכר טוב. ובשעה שישראל מתקבצין לפני ועומדין לפני באגודה אחת ואומרים לפני סדר סליחה אני אענה אותם, שנאמר (תהלים כ') ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו. (פרק כג)

מדרש אגדה:

יש תפלה שנענית למאה שנה, מנין מאברהם... ויש תפלה של ארבעים שנה, שנאמר ויהי יצחק בן ארבעים שנה (בראשית כ"ח), ויש תפלה עד שלשים שנה, שנאמר ויוסף בן שלשים שנה (שם מ"א)... ויש תפלה שהיא נענית עד עשר ימים מנבל, שנאמר ויהי כעשרת הימים ויגוף ה' את נבל (ש"א כ"ח)... ויש תפלה עד שעה, שנאמר ענני ה' ענני (מ"א י"ח) ויש תפלה שלא תצא מפי אומרה עד שנענית, שנאמר ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי (שמות י"ד). אבל תפלתו של יוסף היתה לשתי שנים... (בראשית מא א)

דבר אחר לא תשא שמע שוא, מכאן למתפלל שצריך כוונה, ואפילו כיון לבו בפסוק ראשון שהוא שמע יצא, ואם לא כיון את לבו לא יצא, שנאמר לא תשא שמע שוא. (שמות כג א)

ילקוט שמעוני:

באשר הוא שם, בזכות עצמו, יפה תפלת החולה לעצמו מתפלת אחרים. (בראשית פרק כא, צד)

ויהי באשמורת הבקר, אתה מוצא שתפלתן של צדיקים נשמעין בבקר, בוקרו של אברהם, וישכם אברהם בבקר, בוקרו של שמואל וישכם שמואל לקראת שאול בבקר, בוקרן של נביאין שעתידין לעמוד, שנאמר ה' בקר תשמע קולי, בוקרו של עולם הבא, שנאמר חדשים לבקרים. (שמות פרק יד, רלה)

ויחל משה, מלמד שעמד משה בתפלה עד שהוחלה, אביי אמר עד שחלהו להקב"ה בתפלתו, רבא אמר עד שהתיר לו נדרו, דכתיב הכא ויחל וכתיב התם לא יחל דברו... (שמות פרק לב, שצב)

דבר אחר ומי גוי גדול וגו', את מוצא כשאדם מתפלל מתפלל בלחישה בינו לבין המקום, למה כי קרוב אני להם. א"ל בני קרח אין אנו פורטין מעשינו אלא לפניך, שנאמר רחש לבי וגו'. ראה כבוד שחלק הקב"ה לישראל יותר ממלאכי השרת, שהמלאכים כשהן מקלסין בקול גדול הן מקלסין. שנאמר וקרא זה אל זה ואמר, מה כתיב בתריה וינועו אמות הספים מקול הקורא, ואף החיות מקלסות בקול גדול... למה שהן רחוקים מן הקב"ה ואינן יודעין היכן הוא כבודו, שנאמר ברוך כבוד ה' ממקומו, אבל ישראל עומדים ומתפללין ויודעין שהקב"ה עומד אצלן, שנאמר כי יעמוד לימין אביון, אמר דוד לא עשה כן לכל גוי וגו'.

בכל קראנו אליו, בכל לשון שישראל קוראין להקב"ה עונה אותם, קורא א-ל ש-די, וא-ל ש-די יברך אותך... (דברים פרק ד, תתכה)

להשתחוות ולזבח, ר' אבא בר יוסף בש"ר יצחק התפלה גדולה מן הקרבנות, דכתיב להשתחות ואחר כך לזבוח, ורבנן אמרי תפלה שקולה כנגד כל הקרבנות, דכתיב להשתחות ולזבוח. (שמואל א פרק א, עז)

ותתפלל חנה, מכאן אנו למדין שנשים חייבות בתפלה,   שכן חנה היתה מתפללת י"ח ברכות, רמה קרני בה', מגן אברהם, ה' ממית ומחיה מחיה המתים, אין קדוש כה' הא-ל הקדוש, כי א-ל דעות ה' אתה חונן... (שמואל א פרק ב, פ)

...אמר דוד לא הייתי מתפלל לפני האלקים עד שהייתי מתיישב דעתי ומתקן עצמי אחר כך הייתי עומד ומסדר תפלתי, שנאמר ויבא המלך דוד וישב לפני ה', מאחר שישב עצמו וכיון את דעתו ואחר כך מי אנכי ה' אלקים ומי ביתי כי הביאתני עד הלום. (שמואל ב פרק ז, קמו)

...וכיון שבא דוד באת תפלה, שנאמר והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי, וכיון שבאת תפלה באת עבודה, עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי, לכך התקינו את צמח דוד ולירושלים שומע תפלה. (ישעיה פרק נו, תפה)

...כתוב אחד אומר עבדו את ה' ביראה, וכתוב אחד אומר עבדו את ה' בשמחה, מהו כן, אלא בשעה שאדם עומד בתפלה יהא שמח שעובד לא-לוה שאין כמותו בעולם, ואל תהי נוהג בקלות ראש לפניו אלא ביראה. (תהלים ב, תרכג)

רבי חנינא בר ביזנא בשם ר' שמעון חסידא המתפלל צריך שיראה עצמו כאלו שכינה כנגדו, שנאמר שויתי ה' לנגדי תמיד... (שם טז, תרסח)

אליך ה' אקרא, זה שאמר הכתוב חלקי ה' אמרה נפשי, ישראל אומרים אין חלקנו אלא הקב"ה שנאמר חלקי ה' אמרה נפשי, והקב"ה אומר אין חלקי אלא ישראל, שנאמר כי חלק ה' עמו, לפיכך כשמתפללים הוא עונה להם מיד, שנאמר אליך ה' אקרא. (שם כח, תשח)

...וכן הוא אומר הרב כבסני מעוני, מכאן שכל העובר עברה כאלו נטמא בנפש מת, ואין מטהרין אותו אלא באזוב, שנאמר תחטאני באזוב ואטהר... מכאן שמי שידוע בו שחטא ומתפלל בכל יום על החטא ונושא ונותן עם הקב"ה מוחל לו. (שם נא, תשסד)

ואני תפלתי לך ה' עת רצון אלקים ברב חסדך ענני באמת ישעך, אמר הקב"ה דוד בשביל שאתה יחידי אמרת עת רצון, אבל תפלת צבור אינה חוזרת ריקם. כה' אלקינו בכל קראנו אליו, אבל ביחיד פעמים פתוחים פעמים נעולים. (שם סט תתא)

מדרשים:

...גדולה תפלה יותר מן הקרבנות, שנאמר (ישעיה א') למה לי רוב זבחיכם, וכתיב גם כי תרבו תפלה, רוצה לומר אף על פי שהיא יותר חשובה מן הקרבנות... גדולה תפלה שבזכותה ישראל ניצולים מיד אויביהם וממיתה משונה ומן היסורין ומציני החיות. גדולה תפלה שבזכותה הקב"ה מוחל עונותיהם של ישראל לפי שהיא במקום קרבנות. (מדרש גדול וגדולה ב)

ויהי בעלות המנחה (מ"א י"ח) זש"ה (תהלים קמ"א) תכון תפלתי קטורת לפניך משאת כפי מנחת ערב. אין לך חביבה יותר מתפלת מנחה, וכן את מוצא בדניאל שעשה אחד ועשרים יום מתפלל, ולא נענה אלא בתפילת מנחה, שכן הוא אומר (דניאל ט') ועוד אני מדבר בתפילה והאיש גבריאל אשר ראיתי בחזון בתחילה מועף ביעף נוגע אלי בעת מנחת ערב וגו'. כיון שראה יצחק שכך חביבה היא תפלת מנחה לא יצא אלא בה, שנאמר (בראשית כ"ד) ויצא יצחק וגו'. אף דוד כן ביקש, שנאמר תכון תפלתי וגו' משאת כפי מנחת ערב. לפיכך כשראה אליהו שכך היא חביבה תפלת מנחה לא התפלל אלא בה, שנאמר (מ"א י"ח) ויהי בעלות המנחה.

דבר אחר ויהי בעלות המנחה, אמר דוד (תהלים ס"ט) ואני תפלתי לך ה' וגו', לכל דבר נתן הקב"ה זמן ועת חוץ מן תפלה, אימתי שיתפלל נענה, שנאמר (קהלת ט') כי לכל חפץ יש עת ומשפט, למה שאלו היה אדם יודע אימתי הוא מתפלל ונענה היה מניח כל הימים ולא היה מתפלל אלא באותו יום, אמר הקב"ה לפיכך איני מודיע לך אימתי את נענה כדי שתהא מתפלל בכל שעה, שנאמר (תהלים ס"ב) בטחו בו בכל עת וגו', שאפילו אבות העולם את מוצא שפעמים נענו ופעמים לא נענו. משה גדול העולם התפלל ונענה, שנאמר ויעש ה' כדבר משה, וכן בכל מקום (במדבר י"ד) סלחתי כדבריך, ובא לו שעה ולא נענה, שנאמר (דברים ג') ויתעבר ה' בי וגו'... (אגדת בראשית פרק עו, וראה שם עוד)

כתיב עבדו את ה' ביראה, וכתיב עבדו את ה' בשמחה,(תהלים קי"ב), אמרו חכמים שתהא עומד ומתפלל ולבך שמח שאתה מתפלל ועובד להקב"ה, ועוד אמרו במקום גילה אתה צריך לרעוד. (מדרש חסרות ויתרות תהלים)

ילקוט המכירי:

בקראי ענני, אמר דוד רבון העולמים אפילו רשע שבישראל בא וקורא לפניך אתה עונה אותו מיד, שלא יאמרו אומות העולם כל הפנים שוות, אף אתה ענני, שנאמר בקראי ענני אלקי צדקי. א"ל הקב"ה חייך עד שלא תקראני אני עונה אותך, שנאמר וקראני ביום צרה אחלצך ותכבדני (תהלים (פ')... אף על פי כן צריך שתהא קריאתו באמת, שנאמר (תהלים קמ"ה) קרוב ה' לכל קוראיו, יכול לכל, תלמוד לומר לכל אשר יקראוהו באמת. (תהלים ד)

מדרש הגדול:

כי עת ופגע יקרא את כולם, עת היא שפוגעת באדם ומערערת בו אחד מכל הדברים הללו, יפגיע בתפלה ואינו נענה, וכן הוא אומר ואני תפלתי לך ה' עת רצון (תהלים פ"ט), עתים יש לתפלה, עת מתפלל בה ונענה ועת אינו נענה, וכן הוא אומר בעת רצון עניתיך (ישעיה מ"ט) ואומר דרשו ה' בהמצאו (ישעיה נ"ה), שהכל בדין והכל בחשבון, יש עת ראוי לתפלה ואין אדם מתפלל בו, יבוא בעת שאינו ראוי יתפלל ואינו נענה, וכן הוא אומר לטובה נדרשתי ללא שאלו נמצאתי ללא בקשוני, אמרתי הנני הנני אל גוי לא קורא בשמי (שם ס"ה)... (בראשית מז כח)

בדורו שלחזקיהו מלך יהודה שהיו עוסקין בתורה מהוא אומר ותבוא תפלתם למעון קדשו לשמים, אבל בדורות אחרים שהן עוסקין בע"ז מהוא אומר ופרשכם כפיכם אעלים עיני מכם. (ויקרא ט כב)

ויהי ככלותו לדבר, לפי שהיא תפלה שלנקמה לא נענה עד שהשלים תפלתו. (במדבר טז לא)

ודברת בם, ולא בתפלה, ודברת בם, בם יש לך רשות לדבר ולא בדברים אחרים. ר' הונא בשם ר' יוסף ודברת בם, מכאן יש לך רשות לדבר בם, אבל בתפלה אי אתה יכול להפסיק ולהחזיר שלום, דתנן אפילו מלך ישראל שואל בשלומו לא ישיבנו. איכא מאן דאמר ולא בתפלה, שלא יאריך בה שחיי שעה היא, לבטל תלמוד תורה שהוא חיי עולם. (דברים ו ז)

בשלשה דברים אדם מתברך, בתפלה, ובצדקה ובאמונה,   בתפלה דכתיב ועבדתם את ה' אלקיכם וברך את לחמך ואת מימך (שמות כ"ג)... (שם טו י)

דבר אחר וזאת הברכה, זה מוסף על ברכה ראשונה, ואיזו זו תפלה למשה איש האלקים, אבל איני יודע איזה מהן יקדום אם תפלה קודמת לברכה אם ברכה קודמת לתפלה, וכשהוא אומר וזאת הברכה הוי תפלה קודמת לברכה, ואיפליגו בה ר' איבו ורבנן, ר' איבו אומר תפלה קודמת לברכה, ומה טעמיה על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא, רק ואחר כך ברכה, רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו. ורבנן אמרי ברכה קודמת לתפלה, ומה טעמיה (תהלים פ"ט) ברוך ה' לעולם אמן ואמן וכתיב בתריה תפלה למשה איש האלקים. (שם לג א)

...וכן אתה מוצא שלא רצה משה לתבוע צרכיהן שלישראל תחלה, אלא פתח בשבחו שלהקב"ה, שנאמר ויאמר ה' מסיני בא, ואחר כך פתח בצרכן שלישראל וזאת ליהודה וגו', וחזר וחתם בשבחו שלהקב"ה, אין כא-ל ישורון. וכן את מוצא בדויד שלא רצה לתבוע צרכיהן שלישראל תחלה אלא פתח בשבחו שלהקב"ה תחלה... וכן את מוצא בשמונה עשרה ברכות שקבעו חכמים ונביאים... (שם שם ב)

לקח טוב:

ואפילו ישראל בגלותם בתפלתן מעמידין העולם, לכך נאמר והתברכו בזרעך כל גויי הארץ... (בראשית כב יח)

אמונות ודעות:

...ויגמלם על כך שיגלה להם הנבואה מאותו המקום, כמו שאמר על המשכן "ונועדתי שמה לבני ישראל". וכן יהיה מקום שיענה לתפלת האומה בכל צרה שלא תבוא עליהם, כמו שמנה שלמה כאשר בנה את הבית מסוגי הענייה, ואמר לו ה' שמעתי את תפלתך ואת תחנתך אשר התחננת לפני. (מאמר ג פרק י)

...או שהיה מסופק באמונתו והרי הוא נקרא בשם דתי ויתכן שהוא מתפלל ומתחנן, ואין לבו שלם ולא מאמין, והרי הוא משקר ומרמה בדבריו ובאמונתו, כאותם אנשים שבהם נאמר "ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו, ולבם לא נכון עמו ולא נאמנו בבריתו", והרי זה נקרא מי שנתחלל שם שמים בו והוא בדרגה זו. (מאמר ה פרק ד)

ויש לארבעה אלו שלשה נספחים, והם להרבות בתפלה, ובצדקה והדרכת בני אדם, התפלה והצדקה אמר בהם בחסד ואמת יכופר עון... (שם פרק ה)

והואיל וכבר בארתי ענין זה אסמיך לו שאר הדברים אשר אין התפלה מתקבלת עמהם,   ואומר שהם שבעה, הראשון אם התפללת אחר שנגזר דין על האדם באיזה דבר, כפי שידעת מדברי משה ואתחנן אל ה', והשיבו רב לך אל תוסף דבר אלי, והשנים התפלה בלי כוונה, וכמו שנאמר "ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו ולבם לא נכון עמו" (תהלים ע"ח). והשלישי מי שאינו מטה אוזן לדברי התורה, כאמרו "מסיר אזנו משמוע תורה גם תפלתו תועבה" (משלי כ"ח). והרביעי מי שמתעלם מבקשת העניים, כאמרו "אוטם אזנו מזעקת דל גם הוא יקרא ולא יענה" (שם כ"א). והחמישי מי שלוקח ממון באסור, כאמרו "ואשר אכלו שאר עמי וגו' אז יזעקו אל ה' ולא יענה אותם" (מיכה ג'). והששי מי שמתפלל בלי טהרה, כאמרו "גם כי תרבו תפלה אינני שומע ידיכם דמים מלאו" (ישעיה א'). והשביעי מי שרבו פשעיו והוא מתפלל בלי תשובה, כאמרו "ויהי כאשר קרא ולא שמעו כן יקראו ולא אשמע" (זכריה ז'). (שם פרק ו)

חובת הלבבות:

וכן נאמר בכל מי שמכוין בתפלתו מהמתפללים בצבור ובעלי החזון בפיוטים החדשים למצא חן בעיני בני אדם מבלעדי הא-ל יתברך שאינה מקובלת אצל הבורא...

וכאשר יתיאש היצר מפתותך בפנים האלה ישתדל לחבל את מעשיך בטרוד לבך בעולם הזה ובאנשיו ובאורך מאוייך ושכחת קצך. וכאשר יראה כי אתה רוצה לפנות את לבך לעולמך הבא בתפלת חובה או רשות או בעת שאתה קורא בתורה או לומד שום חכמה מחכמות האמונה והמוסר מבלבל אותך ומטריד לבך בדברי העולם בסחורות ומקח וממכר וריוח והפסד, ויאמר לך אחר כך יש לך לקבל עת הפנאי הזה בשמחה ושעת הבטלה הזאת אשר לא תוכל עליה בעת אחרת מפני רבות העסקים עליך... ואם יש לך דין עם אדם העבר על לבך כל טענותיו וטענותיך וכל מה שתוכל להתחכם לו בו בעת דינך עמו ותנצחהו... או אם יש לך חברים שאתה צריך להרגיש על ענינם ולחשוב עם נפשך עליהם יעביר על לבך בעת שתפנה לעבודת שמים איזה מין שיהיה מן המינים האלה להטרידך בו ולהפסיד בו מעשיך... ואם ימלט מכל מה שזכרנו ויהיה מאנשי החכמה והבינה יעביר על לבו ענין קשה מעניני החכמה ויטריד אותו בשאלה ותשובה ובקושיא ובפירוק... ואפשר שיכנס במעשה העבודה ויצא ממנו ויהיה תמיד בטרדת לבו בזולתו מעניני העולם.   ואפשר שיבקש כפרת המקום בלשונו והוא רץ במחשבתו ובמצפונו להמרותו ומתחנן אליו באבריו ופונה מעליו בלבו ובחבו דומה למה שאמר הכתוב (ישעיה כ"ט) "בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני"... (שער ה יחוד המעשה פרק ה, וראה שם עוד)

והשלישי שיתענה ביום ויתפלל בלילה עת שלבו פנוי ואין לו טרדה בעסקי העולם, כמו שכתוב קומי רוני בלילה, ואני עתיד לבאר מעלת תפלת הלילה בעזרת השם. והרביעי שיתחנן אל האלקים ויעטוף אליו תמיד לכפר עוניו ולמחול לו ולקבל תשובתו כמו שכתוב (תהלים ל"ב) "חטאתי אודיעך ועוני לא כסיתי", ואמר (שם) "על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצא". (שער ז התשובה פרק ה)

והתשיעי חשבון האדם עם נפשו במיני מעשה העבודה והשתדלותו בהם למחלקותיהם בהשתדלותו במעשי מלכו כשהוא מטיל עליו מעשה מן המעשים שיהיו בתנועות גופו ולא יניח מהשתדלותו ויכלתו מאומה שלא ישימהו בו...

ואם יתעסק במעשה מחובות הלבבות והאברים יחדו כתפלה וכשבח לאלקים יתברך יפנה גופו מכל מעשי העולם הזה והעולם הבא ויפנה לבו מכל המחשבות המטרידות אותו מענין התפלה אחר שינקה עצמו וירחץ מכל הטנופין והלכלוכין וירחק מכל ריח רע והדומה לזה, ואחר כך יעלה על לבו אל מי מכוין בתפלתו ומה מבקש בה ובמה מדבר לפני בוראו ממלות התפלה וענינה. ודע כי המלות תהיינה בלשון כקליפה והעיון במלות כלב והתפלה כגוף והעיון כרוח, וכשיתפלל המתפלל בלשונו ולבו טרוד בזולת ענין התפלה תהיה תפלתו גוף בלא רוח וקליפה בלא לב,   מפני שגופו נמצא ולבו בל עמו עת תפלתו, ובכמוהו אמר הכתוב (ישעיה מ"ט) "יען כי נגש העם הזה בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני"... וכן המתפלל כשיהיה לבו ומצפונו ריק מענין התפלה לא יקבל הא-ל ממנו תפלת אבריו ותנועות לשונו.   הלא תראה מה שאנו אומרים בסוף תפלתינו, יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך וגו', וכשיהיה האדם חושב בשום דבר מדברי העולם במותר או באסור ואחר כך יחתום תפלתו ויאמר והגיון לבי לפניך הלא זה גנאי גדול שיטעון שדבר עם אלקיו בלבו ובמצפונו ולבו בל עמו, ושאל ממנו אחר כך לקבל אותה ולרצות בה ממנו. ודומה הוא למי שנאמר בו "כגוי אשר צדקה עשה" (שם נ"ח). ואחז"ל ימוד אדם עצמו אם יכול לכוין את לבו יתפלל ואם לאו אל יתפלל. ואמר רבי אליעזר בשעת פטירתו בכלל מה שצוה בו לתלמידיו וכשאתם מתפללים דעו לפני מי אתם מתפללים. ואמר הכתוב (עמוס ד') "הכון לקראת אלקיך ישראל". וארז"ל אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקום...

וראוי לך אחי שתדע כי כוונתינו בתפלה אינה כי אם כלות הנפש אל האלקים וכניעתה לפניו עם רוממותה לבוראה ושבחה והודאתה לשמו והשלכת כל יהביה עליו.   ולפי שהיה כבד על הנפש לזכור כל זה בלי חבור וסדר כתבו רז"ל הענינים שצריכים להם רוב כתות בני אדם הנראה חסרונם בהם אל האלקים וכניעתם בעבורם, והם עניני התפלה על סדר ותקון שתקבל בה הנפש פני בוראה, ולא תבוש בהתנפלה ויראה ממנה בסדרה מעניני התפלה בלבה הכניעה והשפלות לאלקים. ולפי שהיתה מחשבת הלב מתהפכת הרבה ואין לה קימה למהירות עבור ההרהורים על הנפש, היה קשה עליה לסדר עניני התפלה מעצמה, תקנו אותם רז"ל במלים מתוקנים יסדרם האדם בלשונו מפני שמחשבת הנפש הולכת אחר המאמר ונמשכת אל הדבור, והיתה התפלה מלות וענינים, והמלות צריכות אל הענין והענין אינו צריך אל הדבור כשאפשר לסדרו בלב אשר הוא עיקר כונתנו ועליו משען מגמתנו. הלא תראה מה שאמרו רז"ל בעת הדחק בעל קרי מהרהר בלבו ואינו מברך לא לפניה ולא לאחריה, והתירו לקצר בעניני התפלה בתפלה קצרה. על כן תקן אחי ענין תפלתך בלבך והשוהו עם דבורך וכוון בהם כונה אחת לאלקים, ופנה גופך מכל תנועותיך וקשור חושיך ורעיוניך מהתעסק בדבר מדברי העולם עם התפלה. הקשה במה שאתה עושה למלכך כשאתה מתעסק בהודאתו ושבחו וספור טובותיו עם סכלותו במצפונך, כל שכן הבורא יתעלה המשקיף על גלוייך ומצפונך ונסתרך ויראך... (שער ח חשבון הנפש פרק ג, וראה שם עוד)

תרגום יונתן:

וישכם אברהם - ואקדם אברהם בצפרא לאתרא דשמש תמן בצלו קדם ה'. (בראשית יט כז)

והודעת להם - ותהודע להון ית צלותא דיצלון בבית כנשתהון וית אורחא דיבקרון למריעין... (שמות יח כ)

והתקדשתם - ותתקדשון ותהון קדישין בגופיכון מטול דאקבל ברעוא צלותכון... (ויקרא כ ז)

בתר פולחנא דה' אלקכון תהכון ויתיה תדחלון וית פיקודוי תנטרון ולמימריה תקבלון וקדמוי תצלון ובדחלתיה תתקרבון. (דברים יג ה)

קרא מקרא - כנישא אתון מתכנשין לא שבקין חוביכון לקבלא צלותיכם בעדן כנישתכון. (ישעיה א יג)

דברי חכמים בנחת - מלי דצלותא דחכימיא בחשאי מתקבלין קדם מרי עלמא. (קהלת ט יז)

רש"י:

ויזכר אלקים - זה השם מדת הדין היא ונהפכה למדת רחמים על ידי תפלת הצדיקים, ורשעתן של רשעים הופכת מדת רחמים למדת הדין, שנאמר (לעיל ו') וירא ה' כי רבה רעה האדם וגו' ויאמר ה' אמחה, והוא שם מדת הרחמים. (בראשית ח א)

וה' פקד את שרה - סמך פרשה זו ללמדך שכל המבקש רחמים על חבירו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחילה,   שנאמר ויתפלל וגו', וסמיך ליה וה' פקד את שרה שפקדה כבר קודם שרפא את אבימלך. (שם כא א)

וזה שער השמים - מקום תפלה לעלות תפלתם השמימה. (שם כח יז)

ויאמר אני אעביר - הגיעה שעה שתראה בכבודי מה שארשה אותך לראות לפי שאני רוצה וצריך ללמדך סדר תפלה, שכשנצרכת לבקש רחמים על ישראל הזכרת לי זכות אבות כסבור אתה שאם תמה זכות אבות אין עוד תקנה, אני אעביר כל מדת טובי לפניך על הצור ואתה צפון במערה, וקראתי בשם ה' לפניך, ללמדך סדר בקשת רחמים אף אם תכלה זכות אבות, וכסדר שאתה רואה אותי מעוטף וקורא י"ג מדות הוי מלמד את ישראל לעשות כן, ועל ידי שיזכירו לפני רחום וחנון יהיו נענין כי רחמי לא כלים. (שמות לג יט)

וישמע קולנו - בברכה שברכנו אבינו הקול קול יעקב שאנו צועקים ונענים. (במדבר כ טז)

ויחשבה לשכרה - שלא היו רגילים להתפלל בלחש. (שמואל א א יג)

ככל אשר יקרא - ובישראל אומר ונתת לאיש ככל דרכיו, שישראל אם אינו נשמע תולה בעצמו ובחטאו, אבל עכו"ם קורא תגר ואומר נתייגעתי לבא ולא מצאתי בבית הזה ממש כבע"ג, אבל ישראל אם תראה שמשחית בממונו את חברו אל תתן לו. (מלכים א ח מג)

אבן עזרא:

והחליפו שמלותיכם - מהמקום הזה נלמוד שחייב כל ישראל כאשר ילך להתפלל למקום קבוע להיות גופו נקי ומלבושיו נקיים.   (בראשית לב ב)

...והנה היתה במערכת השמים במחברת שיעמדו בגלות מצרים עוד שנים רבות, ובעבור שצעקו אל השם ושבו אליו הושיעם השם, וכאשר יקרא לכלל כן יקרה ליחיד, על כן שומר תורה אשרהו. (שמות לג כא)

רנתי - היא בקול גדול, ותפלה בלחש. (תהלים יז א)

ולבם - התברר שעקר בתפלה כונת הלב. (שם עח לה)

תפלתי - כונת הלב, ורנתי - בלשון. (שם פח ג)

ואני תפלה - איש תפלה. (שם קט ד)

...ושים לבך כי כל תפלת נביא וברכתו ברוח נבואה... (יונה ב ב)

להוציא דבר - לפני בביתו בבהלה. אמר אברהם בעבור היות כבוד ה' בכל מקום ולא יוכל האדם להשמר בכל מקום הוכן מקום לתפלה וחייב לכבדו, וגם חייב לשבח לאלקיו כל רגע כי חסדו כל רגע, אך בעבור שיתעסק בעסק העולם הוכן זמן לתפלה, על כן אסור לאדם להכניס לתפלתו פיוטים שלא ידע עיקר פירושם, ולא יסמך על המחבר, כי אין אדם שלא יחטא או שהמעתיקים חטאו. ופיוטי ר"א הקליר מ"כ רובי פיוטיו חידות, פיוטיו מעורבים בלשון תלמוד, ואמרו חז"ל לשון מקרא לחוד ולשון תלמוד לחוד, ולמה לצרה הזאת להתפלל בלשונות נכריות, הלא נחמיה הוכיחם על דבור אשדודי כל שכן בתפלה. והתפלה הקבועה בלשון קודש צחה... (קהלת ה א, וראה שם עוד)

רמב"ן:

בא מבא באר לחי רואי - ...ויתכן בעבור היות מבא מקור, שהיה יצחק הולך תמיד אל המקום ההוא כי הוא לו מקום תפלה בעבור הראות שם המלאך, והוא יושב בארץ הנגב קרוב משם. וכן תרגום אונקלוס... ואם כן המקום ההוא מקום אשל אברהם ראוי לתפלה... (בראשית כד סב)

הבה לי בנים - אמרו המפרשים שתתפלל עלי ואם אין מתה אנכי לשון רש"י... ואני תמה אם כן למה חרה אפו ולמה אמר התחת אלקים אנכי ושומע אל צדיקים ה', ומה שאמר אבא לא היו לו בנים אני יש לי בנים, ממך מנע ממני לא מנע, וכי הצדיקים אינן מתפללין בעד אחרים, והנה אליהו ואלישע התפללו בעד נשים נכריות. ונראה שבשביל זה תפסוהו רבותינו, אמרו בב"ר אמר לו הקב"ה כך עונין את המעיקות, חייך שבניך עתידין לעמוד לפני בנה. ועל דרך הפשט אמרה רחל ליעקב שיתן לה בנים, ובאמת דעתה לאמר שיתפלל עליה עד שיתן לה בנים על כל פנים, ואם אין שתמית עצמה בצער, וחשבה כי באהבתו אותה יתענה יעקב וילבש שק ואפר ויתפלל עד שיהיו לה בנים, ויחר ליעקב שאין תפלת הצדיקים בידם שתשמע על כל פנים... (שם ל א)

...וכן כל יעודי התורה בטובות ההן וכל הצלחת הצדיקים בצדקתם וכל תפלות דוד מלכנו וכל תפלותינו נסים ונפלאות, אלא שאין בהם שנוי מפורסם בטבעו של עולם כאשר הזכרתי... (שם מו טו)

וזה זכרי לדר דר - יחזור אל אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב כי לא לעולם ישכח ברית אבות, וכל הדורות כאשר יזכירו אלקי אברהם יצחק ויעקב ישמע א-ל ויענם. (שמות ג טו)

...ויובן ממלת לקול וממלת אני כי אם נשמע לקול אלקינו לשמור מצות ה' וחקיו יהיה השם הנכבד רופאנו, ומכאן תקנו בברכות אשר קדשנו במצותיו וצונו, כי הברכות יש בה מלכות, והמצות נצטוו לנו מן העולם ועד העולם, והמשכיל יבין. והנני מאיר עיניך כי כל ברכה שיש בה מלכות היא כן שחלקו כבוד למלכות העולם אשר קדשנו ואשר עשה לנו. והסמוכה לחברתה אשר לא יזכירו בה מלכות הן לנכח, אתה גבור, אתה קדוש, וכן כלם, ותקנו בעלינו לשבח נסתר מפני שמזכירין בה מלפני מלך מלכי המלכים, והבן זה. (שם טו כו)

אל תפן אל מנחתם - ...אל קרבן שיקריבו לפניך ואל תפלה שיתפללו לך, כי כל הקרבנות גם התפלה יקראו מנחה בכתוב... (במדבר טז טו)

...וזו דרך מבקשי רחמים שיקלו החטא מעל העם ונותנין אותו על היחיד הגורם, מפני שהוא חייב על כל פנים, וכן אמר דוד הנה אנכי חטאתי ואנכי העויתי ואלה הצאן מה עשו... (שם שם כא)

בכאן תבין מה שנמצא בדברי רז"ל (ברכות ח' א') אמר רב חסדא לעולם יכנס אדם ב' פתחים ואחר יתפלל... איך לא פירש כמה שעור ב' פתחים אם עובי לכותל או חוץ לכותל כמלא הכותל... אלא ודאי אחר שלא פירש הענינים הצריכים לשעור ב' פתחים יש לנו לומר שהיה דעתו של רב חסדא להודיע ברמז זה ענין התפלה, ואיך התפלה נמשכת. ואומרו "לעולם יכנס אדם" להמשיך להאציל הברכה והרצון בדבר הנמשך והנאצל והמתפשט ממעין למעין וכנר הדולק מנר, כך יכנס אדם לפנים מב' פתחים הנזכר בפרק שלמעלה מזה, ואחר כך יתפלל במחשבה ואצילות מן הי"וד הרומזת מדת ענוה כמו שנראה מצורתה שהיא קטנה וכפופה להורות מוצאה... כלומר המשיך כח היראה אל החכמה הנרמזת באמרו את ה' אלקיך תירא, כי היראה קודמת לחכמה... מרום דין, וקדוש רחמים... ואחר שהזכיר היראה והעבודה אמר ובו תדבק, ואחר כך אמר ובשמו תשבע, נמצאו כולם עשרה... (האמונה והבטחון פרק ה, ועיין שם עוד)

והחכם רבי עזרא ז"ל כתב ולא אמר יתפלל בדרום אלא ידרים, כלומר יכוון לבו למדת הדרום, לאור הבהיר, ועל זה היו שלמים ונדרים ותודה נשחטים בדרום. והרוצה שיתעשר יצפין, למדת הצפון אשר משם העושר, ומפני זה אמר מפני מה ישראל אינם נענים, לפי שאינם יודעים להתפלל בשם, כלומר הראוי לאותו ענין ושל אותה המחשבה, וזה מיחוד הכל. עד כאן לשונו. ולא נראה לי פירושו כלל, כי מה שאמרו לפי שאינם יודעים להתפלל בשם, לא אמרוהו אלא לפי שישראל בגלות ושכינה עמהם ואינם יודעים לעורר האהבה, כי נסתמו מישראל מעינות העוררים, בהשביעם שלא יעוררו את הקץ, כמו שכתוב השבעתי אתכם בנות ירושלים. אבל בשאר ענינים אין ספק כי הם נענים. והתפלה היא שעמדה לאבותינו ולנו מיום גלות ירושלים, וברית כרותה לי"ג מדות שלא יחזרו ריקם, וכפי רב המעשה הטוב תועיל התפלה בכל ענין וענין כפי הראוי לגלות. ומעשה דרבי חייא ובניו דבבא מציעא (פ"ה ב') אינו סותר את דברינו, כי יתכן לפרש שאותה שעה בלבד היה להם אותו הכח, כמו שאמרו אין לך אדם שאין לו שעה. והראיה לזה בכל יום ויום ר' חייא ובניו היו מתפללים י"ח אף על פי שלא היו יורדים לפני התיבה בכללם להביא את משיחנו...

והמקובל בידינו ברחמים ובתחנונים שאני עתיד לכתוב בחבור, כטפה מן הים הוא כנגד החכמה. ועם כל זה ידענו באמת כי יש כח בתפלה, ומקרא מלא הוא "אשגבהו כי ידע שמי" (תהלים צ"א), לא אמר שמותי אלא שמי, וסמיך "יקראני ואענהו", ואם הלכה היא נקבל, ואם לדין יש תשובה.

ענין אחר לפי שאין אנו יודעים להתפלל, דבר ידוע הוא כי כל תיבה ותיבה של תורה תשתנה כפי השתנות נקודה אף על פי שלא ישתנו אותיות. גם יש תיבות הרבה שאם תנקד אותם בנקוד אחד יהיו כל אותיות שורש בה, ואם תנקד אותם בנקוד אחר ישתנה ענינה ותשתנה בה אות אף משורש לשמוש... וכן יש לומר כי השם בן ד' אותיות לפי נקודו שיכוין אותו מי שידע לבנות בנינו אם יכוין על בנין שהנקוד ההוא יורה עליו תקובל תפלתו ויענוהו מן השמים. ואל יהיה זה רחוק בעיניך, כי אלולי שאני חדשתי מלבי הייתי אומר שהוא הלכה למשה מסיני... (שם)

מצוה ראשונה מצות עשה שחייב אדם לדרוש ולתור ולחפש ולהכיר אלקותו ולדעת אותו... ואמר החסיד לתלמידיו כשאתם מתפללים דעו לפני מי אתם עומדים, וכן הוא אומר "דע את אלקי אביך ועבדהו" (דהי"א כ"ח), אחר הידיעה תהא מלאכת עבודה בחיקו. אשר הוצאתיך מארץ מצרים - רמז בכאן שחייב כל אדם לייחד שמו, שהגאולה ההיא לא היתה על ידי שליח אלא הקב"ה בעצמו ובכבודו הלך, לכך צריך אדם לדעת כי לייחד שם הוא אחד ואין שני, דכתיב "אין עוד מלבדו" (דברים ד'), לייחדו בעשר ספירות באין סוף, ומצות עשה לייחד, "ועבדתם את ה' אלקיכם". ובעבודה נרמז התפלה, וכתיב "ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם" (דברים י"א), ואיזהו עבודה שעיקרה בלב הוי אומר זה תפלה. ולשון עבודה היא לכבוש המחשבה הטהורה בעסקי העולם הבא ולהביא בשיעבוד הכוונה. ולזה חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים. ואמר רבינו החסיד ז"ל עיקר עבודת המשכילים וחושבי שמו, ובו תדבקון, וזה כלל גדול שבתורה לתפלה ולברכות להסכם מחשבתו באמונתו כאלו דבקה למעלה, לחבר את השם באותיותיו ולכלול בו עשר ספירות כשלהבת קשורה בגחלת, בפיו יזכירנו בכינויו, ובלבבו יחברנו בבנינו ובכתבו... (תרי"ג מצות בהתחלה)

רד"ק:

אז הוחל - לשון תחלה, כי בימיו החלו בני אדם לקרא בשם ה', כלומר להתפלל אליו בעת צרתם ולהספיק צרכיהם, כי עד ימי אנוש לא היתה דעתם שהתפלה מועילה להם, כי מה שנגזר נגזר ואין להשיב... (בראשית ד כו)

אל מקום המזבח - ...וכל זה להודיע כי ראוי לאדם לקבוע מקום לתפלתו ולעבודתו את ה', כי יותר לבו נכון במקום שהוא רגיל בו. (שם יג ד)

...אם כן הבנין הוא דרך משל שיהיה רצונך וכבודך נמצא בבית הזה לשמע התפלה ואף על פי שבכל מקום רצונו אל הצועק בלב שלם בקש שלמה שיהיה מקום זה מסייע למתפלל, כאילו הבית מליץ. (מלכים א ח כז)

להשמיע קולכם - אתם צועקים בתפלה כאילו שופכים נפשכם, והוא רק דרך מרמה. (ישעיה נח ד)

סורו ממני - אמר בחיותו מחליו או בחליו ברוח הקדש,   וכל חולה המתפלל מזמור זה בלב נשבר ונדכה בטוח כי הא-ל שמע תפלתו.   (תהלים ו ט)

בנשאי ידי - כמבקש עזרה מאחר שפירש אליו ידו. אל דביר - ההיכל שהוא כסולם לעלות התפלה לכסא הכבוד או לשמים שקראם היכל והר קודש. (שם כח ב)

על זאת - כשראו שקבלת תפלתי יתפלל כל חסיד שיקרהו עון, לעת מצא - כשלבו פנוי ושלם בתשובה. (שם לב ו)

כל עצמותי - הגוף יודה דרך משל, או שיזדעזע בשעת התפלה וההודאה. (שם לה י)

שכון ורעה - בכל מקום שתשכן תלמד רבים לעבוד את ה', וזוהי עקר עבודת ה' בפה, כי התפלות עקרם בלב, שאם לא הוציאם מפיו יצא. (שם לז ג)

יעטף - המתפלל מתוך צרה גדולה כופף עצמו כאילו מתעטף קצתו בקצתו. (שם קב א)

תכון תפלתי - גם ההכנה לתפלה תהיה כקטורת. (שם קמא ב)

יתה - שמור פי שלא אכשל בתפלתי... אל תט - ועתה מתפלל שישמר גם לבו בתפלתו שלא יוכלו פועלי און להטותו. (שם קמא ב וג)

תפלתי - הקבועה על ההנהגה הכוללת כי"ח שתקנו אנשי כנסת הגדולה, והיא על דברים כוללים. (שם קמג א)

הכוזרי:

...ואילו היינו מזדמנים לקראת אלקי אבותינו בלבב שלם ובנפש חפצה, היינו פוגעים ממנו מה שפגעו אבותינו במצרים. ואין דבורנו "השתחוו להר קדשו", "והמחזיר שכינתו לציון" וזולת זה, אלא כצפצוף הזרזיר, שאין אנחנו חושבים על מה שנאמר בזה וזולתו כאשר אמרת. (מאמר ד כד)

...ותהיה הלשון מסכימה עם המחשבה ולא יוסיף עליה ולא יבטא בתפלתו על דרך המנהג והטבע כמו הזרזיר והבבנא אלא עם כל מלה מחשבה וכונה בה. ותהיה העת ההיא לב זמנו ופריו, ויהיו שאר עתותיו כדרכים המגיעים אל העת ההיא,   ויתאוה קרבתו שבו מתדמה ברוחניים ויתרחק מהבהמיים, ויהיה פרי יומו ולילו השלש עתות ההן של תפלה, ופרי השבוע יום השבת... והסדר הזה מהנפש כסדר המזון מהגוף, מתפלל לנפשו ונזון לגופו, ומתמדת עליו ברכת התפלה עד עת תפלה אחרת, כהתמדת כח סעודת היום עד שיסעוד בלילה, וכל אשר תרחק עת התפלה מהנפש היא הולכת וקודרת במה שפוגע אותה מעסקי העולם... ובעת התפלה מטהר נפשו מכל מה שקדם ויתקנה לעתיד, עד שלא יעבור שבוע על זה הסדר עד שיתקן הנפש והגוף. וכבר נקבצו מותרים מקדירים עם אורך השבוע לא יתכן לטהרם ולנקותם אלא בהתמדת עבודת יום עם מנוחת הגוף, ואז ירצה הגוף בשבת את אשר חסר לו מששת הימים ויהיה נכון לעתיד, וכן הנפש... (מאמר ג ה)

...אחר כן מתגלגל בכל חושיו לתת חלק האלקים בהם, וכבר קבלנו כי המעט שבשעורים אשר יצא האדם בהם ידי חובתו מהתשבחות הם מאה ברכות לא פחות מהן המפורסמות, ואחר כן ישתדל במשך היום להשלימן בריחנים ומאכילה ושמועות ומראות יברך עליהם, וכל אשר יוסיף יהיה תוספת מקרבת אל האלקים... (שם יא)

...וכן יעלה החסיד אל לבו ענין כל ברכה ויבין הכונה ממנה ומה שהוא נתלה בה, הנה יצייר ב"יוצר המאורות" סדר עולם העליון וגודל האישים ההם וגודל תועלתם, ושהם אצל בוראם כקטן שברמשים, ואם הם גדולים בעינינו לגודל תועלותינו בהם... וכן יתן אל לבו ב"אהבת עולם" הדבק הענין האלקי בעדה המוכנת לקבולו כהדבק באור במראה הזכה, ושהתורה מאצלו התחלת חפץ ממנו להראות מלכותו בארץ כהראותה בשמים... וזה כולו מורה על אהבה, ויהיה משבח עליה. ויסמוך לזה קבולו התורה בקריאת שמע. ואחר כן במה שכולל אמת ויציב מהענינים הנמרצים לקבלת התורה, כאילו אחר שנתבאר לו כל אשר קדם והבין אותו והכירו, אסר על נפשו אסר והעיד עדים שקבלו כאשר קבלוהו האבות לפניו, וכן יקבלוהו הבנים עד עולמי עד... ואחר כך מסדר הקשרים אשר בהם ישלמו קשרי היהודים, והוא שיודה באלקותו יתברך, ובקדמותו ובהשגחתו על אבותינו, ושהתורה מעמו, ובמופת על כל זה, והוא החתום והוא יציאת מצרים, כמו שאמר "אמת שאתה הוא ה' אלקינו, אמת מעולם הוא שמך"... ומי שהשלים כל אלה בכונה גמורה הוא ישראל אמתי, וראוי לו שיקוה להדבק בענין האלקי הדבק בבני ישראל מבלעדי שאר האומות, ויקל עליו לעמוד לפני השכינה, וישאל ויענה. והתחיב לסמוך גאולה לתפלה בתכלית החריצות והזריזות כאשר הקדמנו, ויעמוד לתפלה על התנאים אשר קדם זכרם בברכות הכוללות כל ישראל, כי הבקשה והתפלה במה שמתיחד בו היחיד אינן אלא מן הרשות, וכבר קבעו לזה מקום ב"שומע תפלה" למי שהוא רוצה. ויתן אל לבו מהברכה הראשונה הנקראת אבות מעלת האבות, ושברית האלקים קיימת להם עד עולם לא תמוש, כמו שהוא אומר "ומביא גואל לבני בניהם". ומהברכה השנית הנקראת גבורות כי לאלקים בעולם הזה ממשלה מתמדת, ואיננו כאשר חושבים הטבעיים שהוא על הטבעים אשר נסום, ויתן אל לבו שהוא מחיה המתים בעת שירצה עם רוחק זה מהקשת הטבעיים. וכן משיב הרוח וזולתו, ובחפצו מתיר אסורים וזולתו, וכבר התבאר זה מעניני בני ישראל. ואחר שיאמין באבות וגבורות שהן מדמות שהוא יתברך נתלה בעולם הזה הגופני ירוממהו ויקדישהו ויגדלהו שישיגהו או יתלה בו דבר מספורי הגופניים, בקדושת השי"ת, והוא אתה קדוש. ויתן אל לבו מהברכה הזאת כל אשר ספרוהו בו בפילוסופים מהקדושה והרוממות אחר שיקיים אלקותו ומלכותו באבות וגבורות, כי בהם נתברר אצלנו שיש לנו מושל ומצוה, ולולא הם היינו מסופקים בדברי הפילוסופים עם אנשי הקדמות. והתחייב להקדים אבות וגבורות על קדושת השם, ולאחר שמקדשהו ומרוממהו בזה, יתחיל בבקשת צרכיו בכלל כל ישראל, ולא יעבור זה, כי התפלה הנענית אינה כי אם לקהל או בקהל, או לאחד שיהיה במקום קהל, והוא נעדר בזמננו זה. (מאמר ג יז)

אמר החבר, אבל היתרון לקהל מכמה פנים, מהם, כי הקהלה אינם מתפללים במה שיש בו הפסדו ליחיד, והיחיד אפשר שיתפלל במה שיש בו הפסד ליחידים אחרים, ואפשר שיש ביחידים ההם מי שיתפלל במה שיש בו הפסדו. ומתנאי התפלה הנענית שתהיה במה שיועיל העולם ולא יזיקהו בשום פנים. ומהם שמעט הוא שתשלם תפלה ליחיד מבלי שגגה ופשיעה, ומפני כן קבעו לנו שיתפלל היחיד תפלת הצבור, ושתהיה תפלתו בצבור בעוד שיוכל לא פחות מעשרה, כדי שישלים קצתם מה שיחסר בקצתם בשגגה או בפשיעה, ויסתדר מהכל תפלה שלמה בכונה זכה, ותחול הברכה על הכל, ויגיע לכל אחד מהיחידים חלקו ממנה, כי הענין האלקי כמטר מרוה ארץ מהארצות כשתהיה הארץ כלה ראויה לו, ואפשר שיכלול בה מי שאינו ראוי לו מהיחידים ויצלחו בעבור הרוב, ובהפוך זה ימנע המטר מארץ מהארצות מפני שהארץ כלה אינה ראויה לו, ואפשר שיכלול בה יחידים היו ראויים לו נמנע מהם בעבור הרוב...

ומשל מי שהתפלל לצורך עצמו כמשל מי שהשתדל לחזק את ביתו לבדו ולא רצה להכנס עם אנשי המדינה בהעזרם על חזוק חומותם, הוא מוציא הרבה ועומד על הסכנה, ואשר יכנס במה שנכנסים בו הצבור מוציא מעט ועומד בבטחה, כי מה שמקצר ממנו אחד משלימו אחר, ותקום המדינה בתכלית מה שיש ביכולת, ויהיו אנשיה מגיעים כלם אל ברכתה בהוצאה מועטת עם הדין וההסכמה... (שם יט)

...ואשר הייתי תופסו עליכם, והוא מיעוט מה שאני רואה בתפלותיכם מזכרון העולם הבא, כבר השיבותני עליו, כי מי שהוא מתפלל להדבק באור האלקי בחייו, עד שהוא מתפלל לראותו בעיניו, ויתפלל על מדרגת הנבואה, ואין קורבה לאדם אל האלקים גדולה ממנה, כבר התפלל מבלי ספק על מה שהוא גדול מהעולם הבא, ואם יגיע אליו יגיע אל העולם הבא... (שם כ)

...כן הפקח באור האלקי יש לו עתים ומקומות בהם רואה האור ההוא, והעתים הן עתות התפלות, כל שכן בימי התשובה והמקומות הם מקומות הנבואה. (מאמר ד ז)

משנה תורה:

מצות עשה להתפלל בכל יום, שנאמר ועבדתם את ה' אלקיכם, מפי השמועה למדו שעבודה זו היא תפלה, שנאמר "ולעבדו בכל לבבכם", אמרו חכמים אי זו היא עבודה שבלב זו תפלה. ואין מנין התפלות מן התורה, ואין משנה (יש גורסין מטבע) התפלה הזאת מן התורה, ואין לתפלה זמן קבוע מן התורה.

לפיכך נשים ועבדים חייבין בתפלה לפי שהיא מצות עשה שלא הזמן גרמא, אלא חיוב מצוה זו כך הוא, שיהא אדם מתחנן ומתפלל בכל יום ומגיד שבחו של הקב"ה ואחר כך שואל צרכיו שהוא צריך להם בבקשה ובתחנה, ואחר כך נותן שבח והודיה לה' על הטובה שהשפיע לו כל אחד לפי כחו.

אם היה רגיל מרבה בתחנה ובקשה, ואם היה ערל שפתים מדבר כפי יכלתו ובכל עת שירצה, וכן ענין התפלות כל אחד כפי יכלתו, יש מתפלל פעם אחת ביום, ויש מתפללין פעמים הרבה, והכל יהיו מתפללין נכח המקדש בכל מקום שיהיה, וכן היה הדבר תמיד ממשה רבינו ועד עזרא.

כיון שגלו ישראל בימי נבוכנצר 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 מלבד 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 שמונה עשרה ברכות על הסדר, שלש ראשונות שבח לה', ושלש אחרונות הודיה, ואמצעיות יש בהן שאלת כל הדברים שהן כמו אבות לכל חפצי איש ואיש ולצרכי הציבור כולן, כדי שיהיו ערוכות בפי הכל וילמדו אותן ותהיה תפלת אלו העלגים תפלה שלימה כתפלת בעלי הלשון הצחה.   ומפני ענין זה תקנו כל הברכות והתפלות מסודרות בפי כל ישראל כדי שיהא ענין כל ברכה ערוך בפי העלג.

וכן תקנו שיהא מנין התפלות כמנין הקרבנות, שתי תפלות בכל יום כנגד שני תמידים וכל יום שיש קרבן מוסף תקנו בו תפלה שלישית כנגד קרבן מוסף, ותפלה שהיא כנגד תמיד של בקר היא הנקראת תפלת השחר, ותפלה שכנגד תמיד של בין הערבים היא הנקראת תפלת מנחה, ותפלה שכנגד המוספין היא נקראת תפלת המוספין.

וכן התקינו שיהא אדם מתפלל תפלה אחת בלילה שהרי איברי תמיד של בין הערבים מתעכלין והולכין כל הלילה, שנאמר "היא העולה" וגו', כענין שנאמר "ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה וישמע קולי". ואין תפלת ערבית חובה כתפלת שחרית ומנחה ואף על פי כן נהגו כל ישראל בכל מקומות מושבותיהם להתפלל ערבית וקבלוה עליהם כתפלת חובה.

וכן תקנו תפלה אחר תפלת מנחה סמוך לשקיעת החמה ביום התענית בלבד, כדי להוסיף תחנה ובקשה מפני התענית, וזו היא התפלה הנקראת תפלת נעילה, כלומר ננעלו שערי שמים בעד השמש ונסתרה, לפי שאין מתפללין אותה אלא סמוך לשקיעת החמה...

ותפלות אלו אין פוחתין מהן אבל מוסיפין עליהם, אם רצה אדם להתפלל כל היום כולו הרשות בידו, וכל אותן התפלות שיוסיף כמו מקריב נדבות, לפיכך צריך שיחדש דבר בכל ברכה וברכה מן האמצעיות מעין הברכות, ואם חידש אפילו בברכה אחת דיו כדי להודיע שהיא נדבה ולא חובה. ושלש ראשונות ושלש אחרונות לעולם אין מוסיפין בהן ולא פוחתין מהן ואין משנין בהן דבר.

אין הצבור מתפללין תפלת נדבה, לפי שאין הציבור מביאין קרבן נדבה. לא יתפלל אפילו יחיד מוסף שתים אחת חובת היום ואחת נדבה, לפי שאין מתנדבין קרבן מוסף, ויש מן הגאונים מי שהורה שאסור להתפלל תפלת נדבה בשבתות וימים טובים לפי שאין מקריבין בהם נדבה אלא חובת היום בלבד. (תפלה פרק א, וראה עוד תפלה-שמונה עשרה)

כל מי שעבר עליו זמן תפלה ולא התפלל במזיד אין לו תקנה ואינו משלם, בשוגג או שהיה אנוס או טרוד משלם אותה תפלה בזמן תפלה הסמוכה לה, ומקדים תפלה שבזמנה ואחריה מתפלל את התשלומין...

טעה ולא התפלל לא תפלה זו ולא תפלה הסמוכה לה אינו משלם אלא אחרונה בלבד... (שם פרק ג ח והלאה)

חמשה דברים מעכבין את התפלה אף על פי שהגיע זמנה, טהרת ידים, וכיסוי הערוה, וטהרת מקום תפלה, ודברים החופזים אותו וכוונת הלב.

טהרת ידים כיצד, רוחץ ידיו במים עד הפרק ואחר כך יתפלל, היה מהלך בדרך והגיע זמן תפלה ולא היה לו מים, אם היה בינו ובין המים ארבעה מילין שהם שמונת אלפים אמה הולך עד מקום המים ורוחץ ואחר כך יתפלל, היה בינו ובין המים יותר על כן מקנח ידיו בצרור או בעפר או בקורה ומתפלל.

במה דברים אמורים לפניו, אבל הם היה מקום המים לאחוריו אין מחייבין אותו לחזור לאחוריו אלא עד מיל. אבל אם עבר מן המים יותר אינו חייב לחזור אלא מקנח ידיו ומתפלל. במה דברים אמורים שאינו מטהר לתפלה אלא ידיו בלבד בשאר תפלות חוץ מתפלת שחרית, אבל שחרית רוחץ פניו ידיו ורגליו ואחר כך יתפלל. ואם היה רחוק מן המים מקנח ידיו בלבד ואחר כך יתפלל.

וכל הטמאים רוחצין ידיהן בלבד כטהורין ומתפללים, אף על פי שאפשר להם לטבול ולעלות מטומאתן אין הטבילה מעכבת...

מנהג פשוט בשנער ובספרד שאין בעל קרי מתפלל עד שרוחץ כל בשרו במים משום הכון לקראת אלקיך ישראל, במה דברים אמורים בבריא או בחולה שבעל, אבל חולה שראה קרי לאנסו פטור מן הרחיצה, ואין בזה מנהג...

כיסוי הערוה כיצד, אף על פי שכסה ערותו כדרך שמכסין לקריאת שמע לא יתפלל עד שיכסה את לבו, ואם לא כסה לבו או שנאנס ואין לו במה יכסה הואיל וכסה ערותו והתפלל יצא, ולכתחלה לא יעשה.

טהרת מקום התפלה כיצד, לא יתפלל במקום הטנופת ולא במרחץ ולא בבית הכסא ולא באשפה ולא במקום שאינו בחזקת טהרה עד שיבדקנו, כללו של דבר, כל מקום שאין קורין בו קריאת שמע אין מתפללין בו, וכשם שמרחיקין מצואה וממי רגלים וריח רע ומן המת ומראיית הערוה לקריאת שמע כך מרחיקין לתפלה.

המתפלל ומצא צואה במקומו הואיל וחטא מפני שלא בדק עד שלא התפלל חוזר ומתפלל במקום טהור. היה עומד בתפלה ומצא צואה כנגדו אם יכול להלך לפניו כדי שיזרקנה לאחריו ארבע אמות יהלך, ואם לאו יסלקנה לצדדין. ואם אינו יכול יפסיק. גדולי החכמים לא היו מתפללים בבית שיש בו שכר ולא בבית שיש בו מורייס בעת עפושו מפני שריחו רע אף על פי שהמקום טהור.

דברים החופזים אותו כיצד, אם היה צריך לנקביו לא יתפלל, וכל הצריך לנקביו והתפלל תפלתו תועבה, וחוזר ומתפלל אחר שיעשה צרכיו. ואם יכול להעמיד עצמו כדי פרסה תפלתו תפלה, ואף על פי כן לכתחלה לא יתפלל עד שיבדוק עצמו יפה יפה ויבדוק נקביו ויסיר כיחו וניעו וכל דבר הטורדו ואחר כך יתפלל.

מי שגיהק ופיהק ונתעטש בתפלתו אם לרצונו הרי זה מגונה, ואם בדק גופו קודם שיתפלל ובא לאונסו אין בכך כלום. נזדמן לו רוק בתפלתו מבליעו בטליתו או בבגדו, ואם היה מצטער בכך זורקו בידו לאחוריו כדי שלא יצטער בתפלה, ונמצא טרוד. יצא ממנו רוח מלמטה כשהוא עומד בתפלה שלא לדעתו שוהה עד שתכלה הרוח וחוזר לתפלתו...

כוונת הלב כיצד כל תפלה שאינה בכוונה אינה תפלה, ואם התפלל בלא כוונה חוזר ומתפלל בכוונה,   מצא דעתו משובשת ולבו טרוד אסור לו להתפלל עד שתתיישב דעתו, לפיכך הבא מן הדרך והוא עיף או מיצר אסור לו להתפלל עד שתתיישב דעתו. אמרו חכמים ישהה שלשה ימים עד שיניח ותתקררר דעתו ואחר כך יתפלל.

כיצד היא הכוונה שיפנה את לבו מכל המחשבות ויראה עצמו כאלו הוא עומד לפני השכינה, לפיכך צריך לישב מעט קודם התפלה כדי לכוין את לבו ואחר כך יתפלל בנחת ובתחנונים, ולא יעשה תפלתו כמי שהיה נושא משאוי ומשליכו והולך לו. לפיכך צריך לישב מעט אחר התפלה ואחר כך יפטר. חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת קודם תפלה ושעה אחת לאחר תפלה ומאריכין בתפלה שעה.

שכור אל יתפלל מפני שאין לו כוונה, ואם התפלל תפלתו תועבה, ולפיכך חוזר ומתפלל כשיתרוקן משכרותו. שתוי אל יתפלל ואם התפלל תפלתו תפלה. אי זה שכור זה שאינו יכול לדבר לפני המלך, שתוי יכול לדבר בפני המלך ואינו משתבש, אף על פי כן הואיל ושתה רביעית יין לא יתפלל עד שיסור יינו מעליו.

וכן אין עומדין להתפלל לא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שיחה ולא מתוך מריבה ולא מתוך כעס אלא מתוך דברי תורה. ולא מתוך דין והלכה אף על פי שהם דברי תורה כדי שלא יהא לבו טרוד בהלכה, אלא מתוך דברי תורה שאין בה עיון כגון הלכות פסוקות.

תפלות הפרקים כגון תפלת מוסף ראש חדש ותפלת מועדות צריך להסדיר תפלתו ואחר כך עומד ומתפלל כדי שלא יכשל בה. היה מהלך במקום סכנה כגון מקום גדודי חיות ולסטים והגיע זמן תפלה מתפלל ברכה אחת וזו היא, צרכי עמך ישראל מרובים ודעתם קצרה, יהי רצון מלפניך ה' אלקינו שתתן לכל אחד ואחד כדי פרנסתו ולכל גויה וגויה די מחסורה והטוב בעיניך עשה, ברוך את ה' שומע תפלה. ומתפלל אותה בדרך כשהוא מהלך, ואם יכול לעמוד עומד, וכשהוא מגיע לישוב ותתקרר דעתו חוזר ומתפלל תפלה כתקנתה תשעה עשר ברכות. (שם פרק ד)

שמונה דברים צריך המתפלל להזהר בהן ולעשותן, ואם היה דחוק או נאנס או שעבר ולא עשה אותן אין מעכבין.   ואלו הן עמידה, ונוכח המקדש, ותקון הגוף, ותקון המלבושים, ותקון המקום, והשויית הקול, והכריעה והשתחויה.

העמידה כיצד, אין מתפלל אלא מעומד, היה יושב בספינה או בעגלה אם יכול לעמוד יעמוד ואם לאו ישב במקומו ויתפלל. חולה מתפלל אפילו שוכב על צדו, והוא שיכול לכוין את דעתו, וכן הצמא והרעב הרי הן בכלל חולים אם יש בו יכולת לכוין את דעתו יתפלל ואם לאו אל יתפלל עד שיאכל וישתה. היה רוכב על הבהמה אף על פי שיש לו מי שיאחז בהמתו לא ירד אלא ישב במקומו ויתפלל, כדי שתהא דעתו מיושבת עליו.

נכח המקדש כיצד, היה עומד בחוצה לארץ מחזיר פניו נכח ארץ ישראל ומתפלל, היה עומד בארץ מכוין את פניו כנגד ירושלים, היה עומד בירושלים מכוין פניו כנגד המקדש, היה עומד במקדש מכוין פניו כנגד קדש הקדשים. סומא ומי שלא יכול לכוין את הרוחות והמהלך בספינה יכוין את לבו כנגד השכינה ויתפלל.

תקון הגוף כיצד, כשהוא עומד בתפלה צריך לכוין את רגליו זו בצד זו ונותן עיניו למטה כאילו הוא מביט לארץ, ויהיה לבו פנוי למעלה כאלו הוא עומד בשמים, ומניח ידיו על לבו כפותין הימנית על השמאלית, ועומד כעבד לפני רבו באימה ביראה ופחד, ולא יניח ידיו על חלציו.

תקון המלבושים כיצד, מתקן מלבושיו תחלה ומציין עצמו ומהדר, שנאמר "השתחוו לה' בהדרת קדש". ולא יעמוד בתפלה באפונדתו ולא בראש מגולה ולא ברגלים מגולות אם דרך אנשי המקום שלא יעמדו בפני הגדולים אלא בבתי הרגלים. ובכל מקום לא יאחוז תפילין בידו וספר תורה בזרועו ויתפלל מפני שלבו טרוד בהן, ולא יאחוז כלים ומעות בידו, אבל מתפלל הוא ולולב בידו בימות החג מפני שהוא מצות היום. היה משוי על ראשו והגיע זמן תפלה, אם היה פחות מארבעה קבין מפשילו לאחוריו ומתפלל, היה ארבעה קבין מניחו על גבי קרקע ואחר כך יתפלל.   דרך החכמים ותלמידיהם שלא יתפללו אלא כשהן עטופים.

תקון המקום כיצד, יעמוד במקום נמוך ויחזיר פניו לכותל. וצריך לפתוח חלונות או פתחים כנגד ירושלים כדי להתפלל כנגדן, שנאמר "וכוין פתיחן ליה בעיליתיה" וגו'. וקובע מקום לתפלתו תמיד, ואין מתפלל בחורבה ולא אחורי בית הכנסת אלא אם כן החזיר פניו לבית הכנסת. אסור לישב בצד העומד בתפלה או לעבור לפניו עד שירחיק ממנו ארבע אמות.

לא יעמוד במקום גבוה שלשה טפחים או יותר ויתפלל, ולא על גבי מטה. היה בנין גבוה אם יש בו ארבע אמות על ארבע אמות שהוא שיעור הבית הרי הוא כעליה ומותר להתפלל בו. וכן אם היה מוקף מחיצות מכל רוחותיו אף על פי שאין בו ארבע אמות על ארבע אמות מותר להתפלל בו מפני שאין גבהו ניכר, שהרי חלק רשות לעצמו...

השויית הקול כיצד, לא יגביה קולו בתפלתו ולא יתפלל בלבו אלא מחתך הדברים בשפתיו ומשמיע לאזניו בלחש, ולא ישמע קולו אלא אם כן היה חולה או שאינו יכול לכוין את לבו עד שישמיע קולו הרי זה מותר, ובלבד שלא יהא בציבור כדי שלא תטרף דעתן מקולו.

כריעה כיצד, המתפלל כורע חמש כריעות בכל תפלה ותפלה, בברכה ראשונה בתחלה ובסוף, ובהודיה בתחלה ובסוף, וכשגומר התפלה כורע ופוסע שלש פסיעות לאחוריו. וכשהוא כורע נותן שלום משמאל עצמו ואחר כך מימין עצמו ואחר כך מגביה ראשו מן הכריעה. וכשהוא כורע בארבע הכריעות כורע בברוך וכשהוא זוקף זוקף בשם. במה דברים אמורים בהדיוט, אבל כהן גדול כורע בתחילת כל ברכה ובסוף כל ברכה, והמלך כיון ששחה בראשונה אינו מגביה ראשו עד שגומר כל תפלתו.

ולמה נותן שלום לשמאלו תחלה, מפני ששמאלו הוא ימין שכנגד פניו, כלומר כשהוא עומד לפני המלך נותן שלום לימין המלך ואחר כך לשמאל המלך, וקבעו שיפטר מן התפלה כמו שנפטרין מלפני המלך.

כל הכריעות האלו צריך שיכרע בהן עד שיתפקקו כל חוליות שבשדרה ויעשה עצמו כקשת, ואם שחה מעט וציער עצמו ונראה ככורע בכל כחו אינו חושש.

השתחויה כיצד, אחר שמגביה ראשו מכריעה חמישית ישב לארץ ונופל על פניו ארצה ומתחנן בכל תחנונים שירצה. כריעה האמורה בכל מקום על ברכים, קידה על אפים, השתחויה זה פישוט ידים ורגלים עד שנמצא מוטל על פניו ארצה.

וכשהוא עושה נפילת פנים אחר תפלה יש מי שהוא עושה קידה, ויש מי שהוא עושה השתחויה, ואסור לעשות השתחויה על האבנים אלא במקדש, כמו שבארנו בהלכות עבודת כוכבים. ואין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו אלא אם כן הוא יודע בעצמו שהוא צדיק כיהושע, אבל מטה פניו מעט ואינו כובש אותן בקרקע. ומותר לאדם להתפלל במקום זה וליפול על פניו במקום אחר.

מנהג פשוט בכל ישראל שאין נפילת אפים בשבתות ובמועדים ולא בראש השנה ולא בראשי חדשים ובחנוכה ובפורים ולא במנחה של ערבי שבתות וימים טובים, ולא בערבית שבכל יום. ויש יחידים שנופלים על פניהם בערבית. וביום הכפורים בלבד נופלים על פניהם בכל תפלה ותפלה מפני שהוא יום תחנה ובקשה ותענית. (שם פרק ה)

...המתפלל עם הציבור לא יאריך את תפלתו יותר מדאי אבל בינו לבין עצמו הרשות בידו. ואם בא לומר אחר תפלתו אפילו כסדר וידוי יום הכפורים אומר. וכן אם רצה להוסיף בכל ברכה וברכה מן האמצעיות מעין הברכה מוסיף.

כיצד, היה לו חולה מבקש עליו רחמים בברכת חולים כפי צחות לשונו, היה צריך לפרנסה מוסיף תחנה ובקשה בברכת השנים, ועל דרך זה בכל אחת מהן. ואם רצה לשאול כל צרכיו בשומע תפלה שואל, אבל לא ישאול לא בשלש ראשונות ולא בשלש אחרונות.

אסור לו לאדם שיטעום כלום או שיעשה מלאכה מאחר שיעלה עמוד השחר עד שיתפלל תפלת שחרית, וכן לא ישכים לפתח חבירו לשאול בשלומו קודם שיתפלל תפלת שחרית, ולא יצא בדרך קודם שיתפלל, אבל טועם ועושה מלאכה קודם שיתפלל מוסף וקודם מנחה, אבל אינו סועד סמוך למנחה.

כיון שהגיע זמן מנחה גדולה לא יכנס למרחץ אפילו להזיע עד שיתפלל שמא יתעלף ויבטל מן התפלה, ולא לאכול אפילו אכילת עראי שמא ימשך באכילה, ולא לדון אפילו בגמר דין שמא יסתר הדין וימשך ויבטל מן התפלה, וכן לא ישב לפני הספר לספור אפילו תספורת הדיוט עד שיתפלל שמא ישבר הזוג, ולא ליכנס לבורסקי סמוך למנחה עד שיתפלל שמא יראה הפסד במלאכתו ויתעסק בה ויתעכב מן התפלה. ואם התחיל באחת מאלו לא יפסיק אלא גומר ואחר כך מתפלל תפלת מנחה...

אף על פי שתפלת ערבית רשות לא יבא אדם ממלאכתו ויאמר אוכל מעט ואישן קמעא ואחר כך אתפלל, שמא תאנוס אותו שינה ונמצא ישן כל הלילה, אלא מתפלל ערבית ואחר כך אוכל ושותה או ישן. ומותר להסתפר וליכנס למרחץ סמוך לשחרית מפני שלא גזרו אלא סמוך למנחה שהוא דבר המצוי שרוב העם נכנסין שם ביום אבל בשחר דבר שאינו מצוי לא גזרו בו.

מי שהיה עוסק בתלמוד תורה והגיע זמן התפלה פוסק ומתפלל. ואם היתה תורתו אומנותו ואינו עושה מלאכה כלל והיה עוסק בתורה בשעת תפלתו אינו פוסק, שמצות תלמוד תורה גדולה ממצות תפלה. וכל העוסק בצרכי רבים כעוסק בדברי תורה.

אין המתפלל מפסיק תפלתו אלא מפני סכנת נפשות בלבד, ואפילו מלך ישראל שואל בשלומו לא ישיבנו, אבל פוסק הוא למלך עובד כוכבים שמא יהרגנו. היה עומד בתפלה וראה מלך עובדי כוכבים או אנס בא כנגדו יקצר, ואם אינו יכול יפסיק. וכן אם ראה נחשים ועקרבים באים כנגדו אם הגיעו אליו והיה דרכן באותן המקומות שהן ממיתין פוסק ובורח, ואם לא היה דרכן להמית אינו פוסק... (שם פרק ו)

כשתקנו חכמים דברי תפלות אלו תקנו ברכות אחרות לברך אותן בכל יום, אלו הן, כשיכנס אדם למטתו לישן בלילה מברך ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם המפיל חבלי שינה על עיני והמשקיע שינת תרדמה והמאיר לאישון בת עין. יהי רצון מלפניך ה' אלקי שתצילני מיצר רע ומפגע רע ואל יבהלוני חלומות רעים ולא הרהורים רעים ותהא מטתי שלימה לפניך ותעמידני ממנה לחיים ולשלום, והאירה עיני פן אישן המות, ברוך אתה ה' המאיר לעולם כולו בכבודו.

וקורא פרשה ראשונה מקריאת שמע וישן, ואפילו אשתו ישנה עמו (קורא פסוק ראשון או פסוקי רחמים ואחר כך יישן). ואם אנסתו שינה קורא אפילו פסוק ראשון או פסוקי רחמים ואחר כך יישן.

ובשעה שייקץ בסוף משנתו מברך והוא על מטתו כך, אלקי נשמה שנתת בי טהורה... ברוך אתה ה' המחזיר נשמות לפגרים מתים.

כששומע קול התרנגולים מברך הנותן לשכוי בינה להבחין בין יום ובין לילה, כשלובש בגדיו מברך מלביש ערומים, כשמניח סדינו על ראשו מברך עוטר ישראל בתפארה, כשמעביר ידיו על עיניו מברך פוקח עורים, כשישב על מטתו מברך מתיר אסורים, כשמוריד רגליו מן המטה ומניחם על גבי קרקע מברך רוקע הארץ על המים, כשעומד מברך זוקף כפופים, כשנוטל ידיו מברך אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת ידים, כשרוחץ פניו מברך המעביר חבלי שינה מעיני ותנומה מעפעפי יהי רצון מלפניך ה' אלקי ואלקי אבותי שתרגילני לדבר מצוה...

וכל זמן שיכנס לבית הכסא אומר קודם שיכנס התכבדו מכובדים קדושים משרתי עליון עזרוני עזרוני שמרוני שמרוני המתינו לי עד שאכנס ואצא שזה דרכן של בני אדם, ואחר שיצא מברך ברוך... אשר יצר את האדם בחכמה...

כשחוגר חגורו מברך אוזר ישראל בגבורה, כשלובש נעליו מברך שעשית לי כל צרכי, כשמהלך לצאת לדרך מברך המכין מצעדי גבר, ומברך אדם בכל יום ברוך... שלא עשני גוי, שלא עשני אשה, שלא עשני עבד.

שמנה עשר ברכות אלו אין להם סדר אלא מברך כל אחת מהן על דבר שהברכה בשבילו... וכל ברכה שלא נתחייב בה אינו מברך אותה. כיצד, לן בכסותו אינו מברך כשעומד מלביש ערומים... נהגו העם ברוב ערינו לברך ברכות אלו זו אחר זו בבית הכנסת, בין נתחייבו בין לא נתחייבו בהן, וטעות הוא ואין ראוי לעשות כן, ולא יברך ברכה אלא אם כן נתחייב בה.

המשכים לקרא בתורה קדם שיקרא קריאת שמע, בין קרא בתורה שבכתב בין קרא בתורה שבעל פה נוטל ידיו תחלה ומברך שלש ברכות ואחר כך קורא, ואלו הן, אשר קדשנו במצותיו וצונו על דברי תורה, והערב נא ה' אלקינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך כל בית ישראל, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך יודעי שמך ועוסקי תורתך, ברוך אתה ה' המלמד תורה לעמו ישראל, ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ברוך אתה ה' נותן התורה.

בכל יום חייב אדם לברך שלש ברכות אלו ואחר כך קורא מעט מדברי תורה. ונהגו העם לקרא ברכת כהנים. ויש מקומות שקורין צו את בני ישראל, ויש מקומות שקורין שתיהן וקורין פרקים או הלכות מן המשנה ומן הברייתות.

ושבחו חכמים למי שקורא זמירות מספר תהלים בכל יום ויום מתהלה לדוד עד סוף הספר. וכבר נהגו לקרות פסוקים לפניהם ולאחריהם, ותקנו ברכה לפני הזמירות והוא ברוך שאמר, וברכה לאחריהם והוא ישתבח, ואחר כך מברך על קריאת שמע וקורא קריאת שמע.

יש מקומות שנהגו בהן לקרות בכל יום אחר שמברכין ישתבח שירת הים ואחר כך מברכין על שמע, ויש מקומות שקורין שירת האזינו, ויש יחידים שקורין שתי השירות הכל לפי המנהג.

חייב אדם לברך מאה ברכות בין היום והלילה. ומה הן מאה ברכות אלו, כ"ג ברכות שמנינו בפרק זה, ושבע ברכות של קריאת שמע של שחרית וערבית לפניה ולאחריה, וכשמתעטף בציצית... וכשלובש תפילין מברך להניח תפילין, ושלש תפלות שבכל תפלה מהן שמנה עשרה ברכות הרי שמונים ושש ברכות, וכשהוא אוכל שתי סעודות של יום והלילה מברך ארבע עשרה ברכות שבע בכל סעודה, אחת כשיטול ידיו תחלה, ועל המזון אחת בתחלה ושלש בסוף, ועל היין לפניו ולאחריו הרי שבע ברכות הרי מאה ברכות בין הכל... (שם פרק ז, וראה שם עוד וערך ברכות)

תפלת הצבור נשמעת תמיד, ואפילו היו בהן חוטאים אין הקב"ה מואס בתפלתן של רבים, לפיכך צריך אדם לשתף עצמו עם הצבור, ולא יתפלל ביחיד כל זמן שיכול להתפלל עם הציבור, ולעולם ישכים אדם ויעריב לבית הכנסת שאין תפלתו נשמעת בכל עת אלא בבית הכנסת, וכל מי שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו מתפלל בו עם הציבור נקרא שכן רע.

ומצוה לרוץ לבית הכנסת, שנאמר "נרדפה לדעת את ה'", וכשיצא מבית הכנסת אל יפסיע פסיעה גסה אלא ילך מעט מעט, וכשיכנס בבית הכנסת יכנס שיעור שני פתחים ואחר כך יתפלל, לקיים מה שנאמר "לשמור מזוזות פתחי".

בית המדרש גדול מבית הכנסת, וחכמים גדולים אף על פי שהיו להם בעירם בתי כנסיות הרבה לא היו מתפללין אלא במקום שהיו עוסקים שם בתורה, והוא שיתפלל שם תפלת הציבור.

וכיצד היא תפלת הצבור, יהיה אחד מתפלל בקול רם והכל שומעים, ואין עושין כן בפחות מעשרה גדולים ובני חורין, ושליח ציבור אחד מהם, ואפילו היו מקצתן שכבר התפללו ויצאו ידי חובתן משלימין להם לעשרה, והוא שיהיו רוב העשרה שלא התפללו, וכן אין אומרים קדושה ולא קוראין בתורה ומברכין לפניה ולאחריה ולא מפטירין בנביאים אלא בעשרה.

וכן לא יהיה אחד מברך ברכת שמע והכל שומעים ועונין אחריו אמן אלא בעשרה, וזה הוא הנקרא פורס על שמע. ואין אומרים קדיש אלא בעשרה, ואין הכהנים נושאים ידיהם אלא בעשרה והכהנים מן המנין, שכל עשרה מישראל הם הנקראים עדה, שנאמר "עד מתי לעדה הרעה הזאת" וגו' והיו עשרה, שהרי יצאו יהושע וכלב... וצריך להיות כולם במקום אחד ושליח ציבור עמהם במקום אחד...

שליח ציבור מוציא את הרבים ידי חובתן, כיצד, בשעה שהוא מתפלל והם שומעין ועונין אמן אחר כל ברכה וברכה הרי הן כמתפללין, במה דברים אמורים כשאינו יודע להתפלל, אבל היודע אינו יוצא ידי חובתו אלא בתפלת עצמו.

במה דברים אמורים בשאר ימות השנה חוץ מראש השנה ויום הכפורים של שנת היובל, אבל בשני ימים אלו שליח ציבור מוציא את היודע כשם שמוציא מי שאינו יודע, מפני שהם ברכות ארוכות ואין רוב היודעים אותן יכולין לכוון דעתן כשליח ציבור, לפיכך אם רצה היודע לסמוך בשני ימים אלו על תפלת ש"ץ להוציא ידי חובתו הרשות בידו... (שם פרק ח, וראה עוד שליח צבור)

סדר תפלת הצבור כך הוא, בשחר כל העם יושבים ושליח ציבור יורד לפני התיבה ועומד באמצע העם ומתחיל ואומר קדיש וכל העם עונים אמן יהא שמיה רבא מברך לעלם ולעולמי עלמיא בכל כחן, ועונין אמן בסוף קדיש, ואחר כך אומר ברכו את ה' המבורך והם עונים ברוך ה' המבורך לעולם ועד, ומתחיל ופורס על שמע בקול רם והם עונים אמן אחר כל ברכה וברכה, והיודע לברך לקרות עמו קורא עד שמברך גאל ישראל.

והכל עומדין מיד ומתפללים בלחש, ומי שאינו יודע להתפלל עומד ושותק עד שיתפלל שליח ציבור בלחש עם שאר העם, וכל מי שיגמור תפלתו עם הצבור יפסיע שלש פסיעות לאחוריו ויעמוד במקום שהגיע אליו בעת שיפסיע.

ואחר שיפסיע שליח ציבור שלש פסיעות לאחוריו ויעמוד מתחיל ומתפלל בקול רם מתחילת הברכות להוציא את מי שלא התפלל, והכל עומדים ושומעים ועונים אמן אחר כל ברכה וברכה, בין אלו שלא יצאו ידי חובתן בין אלו שכבר יצאו ידי חובתן.

ואומר קדושה בברכה שלישית, וכיון שהגיע שליח ציבור לקדושה יש רשות לכל אחד ואחד לחזור במקום שעמד בו בתפלה. וכשיגיע שליח ציבור למודים וכורע כל העם שוחין מעט, ולא ישחו יותר מדאי, ואומרים מודים אנחנו לך ה' אלקינו ואלקי כל בשר...

ואחר שישלים כל התפלה ישב ויפול על פניו ויטה מעט הוא וכל הציבור ויתחנן והוא נופל, וישב ויגביה ראשו הוא ושאר העם ומתחנן מעט בקול רם מיושב, ואחר כך יעמוד שליח צבור לבדו ואומר קדיש פעם שניה, והם עונים כדרך שעונין בתחלה, ואומר והוא רחום וכו', תהלה וכו', הוא עומד והם יושבים והם קוראים עמו. ואחר כך אומר ובא לציון גואל וכו' ואתה קדוש וקרא זה אל זה ואמר קדוש וגו' הקדושה והם עונין קדוש קדוש שלש פעמים, וחוזר וקורא הקדושה תרגום ואומר ותשאני רוח וכו', וקורא אותו תרגום ואומר ה' ימלוך לעולם ועד וקוראהו תרגום כדי להבין העם... ואחר כך מתחנן בדברי תחנונים ובפסוקי רחמים ואומר קדיש וכל העם עונין כדרכן ונפטרין... (שם פרק ט, וראה שם עוד)

...ובשעת התפלה צריך להזהר ביותר, גנאי גדול הוא לתלמידי חכמים שיתפללו והם אינם עטופים. (ציצית ג יא)

ונוסח כל הברכות עזרא ובית דינו תקנום, ואין ראוי לשנותן ולא להוסיף על אחת מהם ולא לגרוע ממנה. כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות אינו אלא טועה, וכל ברכה שאין בה הזכרת השם ומלכות אינה ברכה אלא אם כן היתה סמוכה לחברתה. (ברכות א ד, וראה ערך ברכות)

ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן, ככתוב "עונותיכם הטו" וגו', וזה הוא שיגרום להסיר הצרה מעליהם... (תענית א ב, וראה עוד ערך תענית)

בכל יום ויום משבע תעניות האחרונות של מטר מתפללין על סדר זה, מוציאין את התיבה לרחובה של עיר וכל העם מתקבצים ומתכסים בשקים ונותנין אפר מקלה על גבי התיבה ועל גבי ספר תורה כדי להגדיל את הבכיה ולהכניע לבם... ואחר כך מעמידין ביניהן זקן חכם והן יושבין... ואומר לפניהם דברי כיבושין...

ושליח צבור מתחיל ומתפלל עד ברכות גואל ישראל, ואומר זכרונות ושופרות מעין הצרה, אומר אל ה' בצרתה לי קראתי ויענני, אשא עיני אל ההרים וגו', ממעמקים קראתיך ה', תפלה לעני כי יעטוף וגו'. ואומר דברי תחנונים כפי כחו, ואומר ראה נא בעניינו וריבה ריבנו ומהר לגאלנו ומתחנן ואומר בסוף תחנוניו מי שענה את אברהם אבינו בהר המוריה הוא יענה אתכם וישמע קול צעקתכם ביום הזה, ברוך אתה ה' גואל ישראל.

ומתחיל להוסיף שש ברכות שהוא מוסיף זו אחר זו, ומתחנן בכל אחת מהן בדברי תחנונים ופסוקים מדברי קבלה ומכתבי הקדש כפי שהוא רגיל, וחותם בכל אחת מהן בחתימות אלו. בראשונה הוא חותם מי שענה את משה ואבותינו על ים סוף הוא יענה אתכם וישמע קול צעקתכם ביום הזה, ברוך אתה ה' זוכר הנשכחות. בשניה הוא חותם מי שענה את יהושע בגלגל הוא יענה אתכם וישמע קול צעקתכם ביום הזה, ברוך אתה ה' שומע תרועה. בשלישית הוא חותם מי שענה את שמואל במצפה הוא יענה אתכם וישמע קול צעקתכם ביום הזה, ברוך אתה ה' שומע צעקה. ברביעית הוא חותם מי שענה את אליהו בהר הכרמל הוא יענה אתכם וישמע קול צעקתכם ביום הזה ברוך אתה ה' שומע תפלה. בחמישית הוא חותם מי שענה את יונה במעי הדגה הוא יענה אתכם וישמע קול צעקתכם ביום הזה, ברוך אתה ה' העונה בעת צרה. בששית הוא חותם מי שענה את דוד ושלמה בנו בירושלים הוא יענה אתכם וישמע קול צעקתכם ביום הזה, ברוך אתה ה' המרחם על הארץ, וכל העם עונין אמן אחר כל ברכה וברכה... (שם ד א והלאה, וראה שם עוד)

גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין, שנאמר "אני בצדק אחזה פניך". (מתנות ענים י טו)

מורה נבוכים:

הנה כבר התבאר לך גם כן מאלו הדברים שאין כל מה שתמצאהו מן התארים המיוחסים לשם בספרי הנביאים ראוי לנו שנתפלל בהם ונאמרם, שהוא לא אמר, אלמלא דאמרינהו משה רבינו לא הוה יכלינן למימרינהו, אלא תנאי אחר, ואמר ואתו אנשי כנסת הגדול ותקנינהו בתפלה, ואז מותר לנו להתפלל בהם, ולא כמו שעשה הפתיים באמת, אשר המריצו בשבחים והאריכו והרבו דברים בתפלות חברום ומליצות קבצום, להתקרב בהם לבורא לפי מחשבתם, יתארו הבורא בהם בתארים, אילו יתואר בהם אחד מבני אדם היה חסרון בחקו, שהם לא הבינו אלו הענינים הגדולים והחשובים הזרים משכלי ההמון, ולקחו הבורא יתברך מדרס ללשונותם... וירבה התר זה אצל המשוררים והמליצים ואצל מי שיחשוב שהוא עושה שיר, עד שיחברו דברים קצתם כפירה גמורה וקצתם יש בהם מן השטות והפסד הדמיון מה שראוי לאדם שישחקו עליו לפי טבעו כשמעו, ויבכהו עם התבוננות איך נאמרו הדברים ההם בחק השי"ת... (חלק א פרק נט, וראה שם עוד)

ומכאן אתחיל להיישירך אל תכונת ההרגל והלמוד עד שתגיע לזאת התכלית הגדולה. תחלת מה שתתחיל לעשות שתפנה מחשבתך מכל דבר כשתקרא קריאת שמע ותתפלל, ולא יספיק לך מן הכונה בקריאת שמע בפסוק ראשון ובתפלה בברכה ראשונה, וכשתרגיל על זה ויתחזק בידך שנים רבות תתחיל אחר כך כל אשר תקרא בתורה ותשמענה שתשים כל לבבך וכל מחשבתך להבין מה שתשמע או שתקרא... (חלק ג פרק נא)

ספר חסידים:

שורש התפלה שמחת לב בהקב"ה,   שנאמר (דהי"א ט"ז) "התהללו בשם קדשו ישמח לב מבקשי ה'", ולפיכך היה דוד מלך ישראל מנגן בכנור על כל תפלותיו וזמירותיו כדי למלאות לבבו שמחה באהבתו של הקב"ה. וכשיתפלל אדם צריך שיכוון לבו לפני מי הוא עומד... (יח)

...וצריך שיכוון אדם לבו לשמים בשעת עניית אמן, הוא א-ל מלך נאמן, ואסור לספר שיחה ולנהוג קלות ראש בבית הכנסת בעמדינו לפני מלכנו אדון כל הארץ יתברך שמו... ועל אותן היושבים בבית התפלה ומראין עצמן כעיפים ואינן יכולין לעמוד עליהן הכתוב אומר (ישעיה מ"ג) "ולא אותי קראת יעקב כי יגעת בי ישראל", כל יומא לא לאי ובעידן צלותיה לאי.   כל היום עומד בשוק לפני הפקיד או לפני לצנות אחד ואינו עיף ובשעת התפלה אינו יכול לעמוד...

אדם שאינו יכול להתפלל בכוונה בלא סידור שכתוב בו התפלה, וכן אדם שבע שאינו יכול לכוין ברכת המזון יקרא בספר שכתוב בו ברכת המזון, אבל אם לא התפלל בכוונה בהתפללו בלחש יכוין לבו כששליח צבור מתפלל ויאמר כל תיבה עמו, אם יפלא בעיניך על אותן המגמגמין בלשון קורין לחי"ת ה"א ולשי"ן סמ"ך... איך מתפללים או איך קוראים בתורה ואומרים דבר שבקדושה כשמגיעים לנפשנו חכתה לא נמצאו מחרפים ומגדפים, אל תתמה על החפץ כי בוראינו אשר הוא בוחן לבות אינו שואל כי אם לב האדם אשר יהיה תמים עמו, ואחרי שאינו יודע לדבר כענין מעלה עליו כאלו אומר יפה.   וכן אותם הקוראים פסוקי דזמרה בקול רם ונעים זמר ואינם יודעים הפסוקים ואומרים בטעות תפלתם וזמירותם מתקבל כריח ניחוח, וגם הקב"ה שמח עליו שמחה גדולה ואומר כמה הוא מזמר לפני לפי דעתו,   על זה נאמר (שיר השירים ב' ד') "ודגלו עלי אהבה", מעילתו עלי אהבה.

מעשה בכהן אחד שהיה פורש כפיו ואומר ישמדך, והיה שם חכם אחד והעבירו מלפני התיבה לפי שאינו יודע לחתוך האותיות אשר בברכת כהנים, והראוהו מן השמים לאותו חכם כי אם לא יחזרנו יענש בדבר.   המתפלל צריך שיתן עיניו למטה ולבו למעלה,   כדי לקיים שתי מקראות הללו "והיו עיני ולבי שם כל הימים" (מ"א ט'), "נשא לבבנו אל כפים אל א-ל בשמים" (איכה ג'). ואותן המגביהים ראשיהם ועיניהם למעלה כמביטים על המלאכים מלעיגין אותן וקורין אותו רישא דחזרי. (שם, וראה שם עוד)

וכל איש שאוהב את הצדקות, אוהב את התוכחות, אוהב את גמילות חסדים, מכניס אורחים ומתפלל תפלתו בכונה אפילו דירתו בחוצה לארץ אינו רואה דין חיבוט הקבר. (לב)

"ברכי נפשי את ה' וכל קרבי את שם קדשו" (תהלים ק"ג), אפילו קרביים של בני אדם ובני מעים צריכים לברך את ה', לפיכך צריך לבדוק עצמו יפה כשהוא בא להתפלל,   ואין נאה להביא בטן מלא צואה לפני הקב"ה לברכו. וצריך לנענע כל גופו בשעת התפלה, דכתיב "כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך" (תהלים ל"ה). כתיב "שמור רגליך כאשר תלך אל בית האלקים" (קהלת ד') שלא יהיו רגליך מטונפות. וכתיב "הכון לקראת אלקיך ישראל", כשאדם בא לפני מלך בשר ודם לא יבא כאדם שבא בשוק אלא יתעטף להיות לפניו באימה וביראה ובכבוד, אנו שהולכים לפני אדון כל הארץ יתברך שמו על אחת כמה וכמה שיש לנו להתעטף להיות לפניו באימה וביראה... (נז)

ארחץ בנקיון כפי (תהלים כ"ו) זה המתפלל צריך לנקות ידיו במים ומברך על נטילת ידים על שם הכלי שנקרא אנטיל בלשון חכמים. (נח)

לעולם אל יבקש אדם מהקב"ה דבר שאינו ראוי, כגון שתלד אשתו לח' חדשים ויחיה הולד, או יהי רצון שאהיה בכרכי הים, אף על פי שיש יכולת ביד הקב"ה לעשות כן הרי זה תפלת שוא. אסור לקבוע בתפלתו שבח אחר (פירוש בעמידה), אבל כל היום כולו אם רוצה לומר שירות ותשבחות תבא עליו ברכה. (צה)

"יאחז צדיק דרכו" (איוב י"ז) יש אדם שאינו זכאי שיקבל המקום תפלתו אלא בעבור תוקף תחנונים ודמעת עיניו אשר תמיד בוכה ומתחנן אף על פי שאין בידו זכות ומעשים טובים מקבל הקב"ה תפלתו ועושה חפצו.

אם שואל אדם דבר שהוא שבח לבוראו כגון על לימוד תורה או דבר אחר מחפצי שמים ושופך את נפשו עליו הקב"ה שומע תפלתו אף על פי שאין בידו מעשים טובים. (קל, קלא)

...ועוד למה כנגד יראת ה' ברוך ה' שלא ירוץ בתפלה כאלו שמח אם היה כבר מסיים אלא בכל תיבות יחשוב לתת בלבו כונה בכל מה שמוציא מפיו, הלא יש לך לחשוב אם יש לך דבר להתחנן ולבקש מאת המלך שהוא בשר ודם הירצך או הישא פניך אם תמהר דברים לפניו, ולא מבעיא שלא יעשה חפצך אלא שיאמר אין אתה אלא מתלוצץ ויגרש אותך מפניו, ואל תחשוב ממליך מלכים פחות מן המלכים אשר תחתיו. ואם באת להללו ולשבחו דע כשאתה מתאוה לשבח קול נעים ושיר של שבח אם היו מרצים וממהרים בלא ניגון ומי מקובל היה לפיכך אין לעשות במהרה אלא במשך ובקול נעים ובקול רם...

אמרו כשהיו מהלכים בעזרה היו הולכין עקב בצד גודל שלא יהיה כמשאוי מלאכת ה', ועל זה נאמר (ירמיה כ"ג) "ותהי מרוצתם רעה וגבורתם לא כן", לכן ברא הקב"ה קריאת הגבר ללמוד ממנו דוגמא, שנאמר (איוב ל"ה) "מעוף השמים יחכמנו", ואתה לא יתכן שאם אתה דובר לפני מלך בשר ודם לא ירוצו דברים. ואם תשורר להנאתך תמשך בקולך ואיך תרוץ לפני מלך מלכי המלכים, לכן תברכהו בקולך ואל תעשה כאלו חובה לך שיצאו מפיך, לא כן אלא כשתאמר דברי בקשות תאמר בדרך תחנונים, שנאמר (משלי י"ח) "תחנונים ידבר רש", כי כשאדם מתחנן לפני שליט אינו מריץ דבריו ועל כל דבר משים לב שלא יטעה בדבריו, וקודם שמתחנן לשליט או למלך עורך דבריו על הסדר שלא יגמגם ושלא ישכח ושלא ידלג אות, כך תעשה אתה...

ואם תצטרך לפרנסה אל תשים לבך רק לאותה ברכה כמו לברכת השנים, או אם יש לך חולי אל תשים לבך רק לברכת חולים, מפני שאומרים עליך למעלה זה פלוני סבור שאינו צריך אלא לזאת, לכך תכוין בכל הברכות, שהרי שמונה עשר יראת ה' להיות לפניו ביראה על כל הברכות,   ואל תשים כוונת לבך רק לבקשות כי עיקר הכוונה לברכות ולשבח, לכן אמרו יכוין בכולם, ואם אי אפשר יכוין בברכת אבות או בברכת הודאה,   שאם תכוין רק בבקשות אז יהיה למעלה שוטנים שאומרים אין ראוי לקבל תפלתו, שבכבוד מקום אינו חושש לבקש בכוונה ובדרך תחנונים, ואיך נעשה רצונו שברצון נפשו מכוין ולא בשבח. לכן טוב להתפלל ולכוין בשמחה ובכבוד להקב"ה להתפלל בכוונה שלא תדבר עם אדם קודם שתעמוד בתפלה, אלא אמור דברים המכניעים את הלב תחילה ברחמים. וכשתפלל תוסיף על כל ברכה וברכה מענינה לצרכיך, כי ביותר הם מכינים את הלב, ואם לא תוכל להוסיף לפי שהקהל סיימו קודם תוסיף באחת או בשתים כדי שלא תצטרך למהר בברכה אחרת ככל מה שכתבנו בסדר התחינה תוסיף.

ואם לא תוכל להוסיף חקור לך אחר ניגונים, וכשתתפלל אמור אותן באותו ניגון שנעים ומתוק בעיניך באותו ניגון אמור תפלתך ותתפלל תפלתך בכוונה וימשוך לבך אחר מוצא פיך. לדבר בקשה ושאלה ניגון שמכין את הלב... (קנח)

אם ראית חסידים שלוקים דע לך שהיה להם לבקש על אחרים שלא ילקו... אם ראית מלך ושלטון שלוקח הרבה מס מהקהל לפי שהיה להקהל לרחם על העניים... או מחלוקת ביניהם או ביטול תפלות, וכתיב (דברים כ"ח) "תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך"... (ריא)

הנותנים אל החיים בעד המתים צריכים להודיע כדי שיתפללו על המתים, שהרי משה התפלל על עצמות יהודה, שנאמר (דברים ל"ג) "שמע ה' קול יהודה", ואף הנהנה מן החיים צריך להתפלל עליהם, שנאמר (תהלים ע"ב) "ויתן לו מזהב שבא ויתפלל בעדו תמיד כל היום יברכנהו", וכתיב (דברים כ"ד) "ושכב בשלמתו וברכך"... ועל שכבר מתו וכבר עברו י"ב חודש צריך להתפלל עליהם בכל חודש וחודש כי מהפכים אש של גיהנם... ולפני יום טוב ושבת ואחריו אותן שלא שמרו שבת ויום טוב כהוגן. (רמא)

...לכן יתפלל אדם שכל הנקראים בשמו יהיו בהם מדות טובות האלה... (רמד)

אחד היה רגיל להתפלל בכילה שהיתה מיוחדת לו בטהרה והיה נענה, אחר זמן היה מתפלל ולא נענה, והיה מתענה ולא הועיל שאל לחכם א"ל מתפלל ומתחנן אתה בספר שרשע כתבו, א"ל אני נתתי לכתוב לפלוני הסופר ושכרתי אותו לכתוב על קלף שלי יפה, השיב לו החכם כשהיה כותב לך היה לבו מלא טינא ועולה ואין קטיגור נעשה סניגור... (רמח)

בראשונה לא היו המתפללים לפני התיבה חוזרים לאחור אלא במקום שסיימו הציבור שם מתחילים, כגון הצבור אומר נאוה תהלה והעומד לפני התיבה מתחיל בפי ישרים, וכשהיו הפריצים ממהרים לומר הברכות ושבחות ולא במשך היה היורד לפני התיבה מתחיל למעלה, לפי שלא היה רוצה למהר נמצא כשהם סיימו הוא לא סיים. אבל כשהיו טובים לא היו ממהרים ואומרים כהוגן לא היה חוזר למעלה. ועתה שחוזרים למעלה עון הוא לפי שהן עושים כדי להשמיע קולם הנעים. ועוד טורח ציבור יש שלא לצורך כיון שאמרו הקהל במשך ולא מהרו מה צורך לחזור מה שכבר אמרו. אין ליורד לפני התיבה לומר אלא מה שמוציא את הרבים ידי חובתם, ואם הוא מתחיל למעלה בשביל להוציא חובת מי שאינו יודע היה לו להתחיל נשמת כל חי, אלא עושים כדי להשמיע קול הנעים, וירא שמים לא יעשה כן. מי שיש לו קול נעים ירנן להקב"ה ולא שאר רננות, שנאמר "רננו צדיקים בה'", ולא שאר רננות... ולא ישבח להקב"ה בדבר שאין רגילות להיות, כגון הקב"ה הוא עושה מן השמים ארץ ומן ארץ עושה שמים... ולכך סמך (צפניה ג') "ולא ידברו כזב ולא ימצא בפיהם לשון תרמית", וסמיך ליה (שם) "רני בת ציון הריעו ישראל"... (רנא)

כשאומרים סליחות בהשכמה היה אחד מן הקהל לאחר שמסיים יוצא מבית הכנסת וכשאומרים ברכות ושבחות לא היה אומר, אמר לו זקן אחד מה דעתך שהסליחות אתה אומר ובשבחות אינך חושש, אמר לפי שזה בכל יום, אמר לו מסיר אזנו משמוע תורה גם תפלתו תועבה, כי השבחות ברוח הקודש נאמרו והסליחות תקנו חכמים ונביאים. ושמע החכם שהיה סביביו אומרים הקרובץ במשך והפסוקים היו ממהרים, אמר להם הפסוקים הם יסוד הקרובץ שמהם נתייסדו, כשם שאתם מנגנים את הקרובץ במשך כך תעשו להפסוקים שלא יהיו הפיוטים עיקר ואשר ברוח הקודש טפל, לא שימהרו פסוק כאשר קצים בו ולטורח עליהם וכתיב (משלי ג') "ואל תקוץ בתוכחתו". (רנו)

"וקראתם אותי והלכתם והתפללתם" (ירמיה כ"ט), איזה תפלה שהיא בהליכה כגון הרוכב או כשאדם צריך ללכת יתפלל תפלה להושע מכל אויב ואורב בדרך. דבר אחר כשאדם נכנס בעיר ואינו יכול להתפלל בכוונה מפני בני אדם, מוטב שיתפלל בדרך או כשיודע שבבית אינו מקום שהוא טהור או שאינו נכון להתפלל שם אז ילך למקום טהור... יהודי ששלח גוי למרחקים יכול לבקש עליו שישוב לשלום, שאם לא ישוב חי שמא יעלילו על היהודים. (רנז, וראה שם עוד)

כתיב (קהלת ד') "טוב מלא כף נחת ממלא חפנים עמל ורעות רוח", טוב מעט בתפלה שנקראת משאת כפי כדכתיב (תהלים קמ"א) "משאת כפי מנחת ערב", טוב מעט תפלה בכוונת הלב ממלא חפנים, מתפלה מרובה בלא כוונת הלב.   יותר טוב שיתפלל אדם בשבחו של הקב"ה מעט ואותו מעט שלא ירוץ ולא ימהר בו משבחות הרבה וימהר,   כי עליהם נאמר (ירמיה כ"ג) "ותהי מרוצם רעה", וכתיב (ישעיה מ"ג) "ולא אותי קראת יעקב". כי הלוים אומרים שירה ומושכים בהם... (שטו)

החובל בחברו אף על פי שלא בקש החבול מן הנחבל שימחל צריך הנחבל שיבקש עליו רחמים, שנאמר (בראשית כ') "ויתפלל אברהם אל האלקים וירפא אלקים את אבימלך". וכן אתה מוצא ברעי איוב (איוב מ"ב) "ואיוב עבדי יתפלל עליכם", וכתיב (שם) "וה' שב את שבות איוב בהתפללו בעד רעהו". (שס)

...וגם כשמבקשים מהם הם מתפללים על החיים, וכלב בן יפונה נשתטח על קברי אבות. (תנ)

ויש לילה שהנפשות יוצאות מן הקברות כגון בליל הושענא רבא יוצאות ומתפללות.   וכבר הלכו שנים והחביאו עצמם בבית הקברות ושמעו שאחת קראה לחברתה נצא ונתפלל יחדיו, יצאו כל הנפשות והתפללו ובקשו רחמים כדי שלא יגזר מיתה על החיים... (תנב)

שאל אחד לחכם אדם שיודע בשם להרוג את האויבים ולהפוך את לב רבים להיות יראי שמים, אמר אם יודע שלא יצא צדיק ממנו כמשה, שכתוב (שמות ב') "ויפן כה וכה וירא כי אין איש" צדיק עתיד לצאת ממנו... כתיב (ש"א א') "ואלקי ישראל יתן את שאלתך", אמר אם את שואלת בן ויהי צדיק וצדיקים יצאו ממנו יתן, ואם רשעים ולא צדיקים לא יתן שאלתך. שלתך כתיב חסר א', אם את מתפללת לך לטובה ולא לאחרים יתן ואם לאו אם את מבקשת נקמה מפנינה לא יתן. (תפד)

יהא אדם רגיל לומר יהי רצון מלפניך שלא נחטא לך ולבריותיך, ושלא יחטאו לך בריותיך ושלא יחטאו בני, ומחה כעב וכענן חטאתינו למען שמך הגדול. (תקנ)

ואם יבא אליך מי שאינו מבין לשון עברי והוא ירא שמים או אם תבא לפניך אשה אומר להן שילמדו התפלות בלשון שמבינים, כי התפלה אינה אלא בהבנת הלב, ואם הלב אינו יודע מה שיוציא מפיו מה מועיל לו,   לכך טוב שיתפלל באותו לשון שהוא מבין. (תקפח)

כתיב בספר התשובה של רב סעדיה גאון בשביל שבעה דברים אין תפלתו של אדם נשמעת ואין עתירתו מתקבלת, וראיה לדבר ממשה רבינו, כיון שנגזר עליו שלא יכנס לארץ אף על פי שנתחנן לא נעתר פלול שלו, כמו שנאמר (דברים ג') "ואתחנן אל ה' בעת ההיא", וכך נענה לו "רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה". והשנית המתפלל בלא כוונת הלב אין תפלתו נשמעת... והשלישית השונא את התורה ואינו מקשיב לדברי תורה אין תפלתו נשמעת... והרביעית מי שאינו משיב לדברי העני ואוטם אזנו מזעקתו גם הוא יקרא ולא יענה, והחמישית מי שעושק וגוזל ואוכל את האסור לו אין תפלתו נשמעת... והששי המתפלל בלא נקיות וטהרה אין תפלתו נשמעת, והשביעית אשר גברו עונותיו עצמו משובותיו והוא מתפלל בלי עשות תשובה. (תריב)

מי שמחטיא את הרבים וחלה אין מתפללים עליו שיתרפא, או מי שמונע את הרבים לעשות מצות, ואף מי שהחטיא את הרבים ומתו מקצתם וחלה אין מתפללים עליו שיעשה תשובה כי לא יועיל אבל מי שמונע לעשות זכיות יוכלו להתפלל שלא יעשה יותר, כן גם מי שמחטיא בשוגג, כגון שאין צדיק וחכם ביראת שמים ממנו אצלו אבל אם יש אצלו והוא מזהירו כבר מזיד הוא. (תרפח)

...ואם יש לו שונא ישראל שאינו מחטיא את הרבים ומריע לו יבקש מה' להושיעו ולהשלימו, כי יש ששונא את חבירו וחבירו תובע עלבונו ומתחנן על מיתתו אחר כך מתחרט זה אם מת, על כן ישלים עמו ויעשו אוהבים... ואם כבר עשה לו רעה שאינו יכול למחול לו אל ימהר להתפלל להעניש חבירו אלא ימוד את עצמו אם בדין מענישו... (תשנ)

יש מתפלל על אחרים ונענה ועל עצמו אינו נענה, והרי אמרו כל המתפלל על אחרים גם חפצו יהא נעשה, כאברהם שהתפלל בעד אבימלך וסמיך ליה ותלד שרה... אלא כך מצינו על ר' חייא שלא לקה פשתן בארץ ישראל משעלה ר' חייא, ונהפך שפשתנו לקה ובזכותו לא לקה פשתן של אחרים, והתפלל על אחרים ותפלתו נשמעה ועל עצמו התפלל ולא הועיל, שמא משום אין חבוש מתיר עצמו... (תשנג, וראה שם עוד)

כל הנביאים קודם שהיו מתפללים על ישראל היו ישראל מבקשים לנביאים שיתפללו עליהם והנביאים היו אומרים תעשו תשובה ונתפלל עליכם. והיו אומרים אם יש להם דיין שישפוט אותם או אומרים לנביא תהיה דיין ותשפוט, ואם שומעים לו אז מתפלל עליהם והקב"ה עונה אותן, וכל מי שאינו עושה בזה הענין אסור לעבור להתפלל בשביל ישראל. (תשנד)

בזמן שמתענין על דבר אחד כגון בתעניות ובה"ב אחר יום טוב ובין ראש השנה ליום הכפורים ויום הכפורים עצמו או בשביל גזירה או בשביל מגפה שמבקשים לצדיק גמור שיתפלל עליהם, צריך לצדיק לחקור איזו עבירה יש ביניהם ויאמר אם אתם חפצים שאתפלל עליכם נתקן אותו עון תחלה, ואם אינן נשמעין לו אל יתפלל עליהם, כי יותר עון הוא שיתפלל והעון בידם... ואותם צדיקים שלא הורגלו להתפלל לא יתפללו ביום הכפורים אם לא עשו כמו שאמרנו, ואם יתפללו יכולים להתפחד כל השנה כולה. אבל לחזנים לא יזיק כי הורגלו... (תשנה, וראה שם עוד)

...לכך אם יש איש רע מעללים או בעל מחלוקת וגורם מריבות ויודע להרים קול בנעימות ורוצה להתפלל להוציא רבים ידי חובתם או יודע לתקוע בשופר, אם יד הצדיקים תקיפה לא יתנוהו להתפלל או לתקוע בשופר לפי שאין קטיגור נעשה סניגור... (תשנח, וראה שם עוד)

מעשה באחר שאמר אני רוצה לשבת אצל הארון שתהא תפלתי יתר נשמעת, א"ל החכם הרי כתיב (משלי כ"ה) "אל תתהדר לפני מלך ומקום גדולים אל תעמוד, כי טוב אמר לך עלה הנה מהשפילך לפני נדיב", וסמוך ליה (שם) "אל תצא לריב מהר", וכשתשב אצל הארון יתקוטטו עמך היושבים, ומוטב לך לשבת ברחוק כדי שלא תהא מריבה ויותר תהא תפלתך נשמעת כשלא תגרום מחלוקת בבית הכנסת, ולא שמע לעצתו נגזר שנתגלגל הדבר שישב באבילות ולא ישב מעולם שם... (תשנט)

...וכן כשקורא את שמע לא יחשוב על אוהביו למען ירבו ימיכם ולא על אויביו ואבדתם מהרה, אלא לא יחשוב דבר. אבל כשמתפלל יכול לחשוב כגון ברכת רפאינו יחשוב על אותו חולה שיש לו בבית, או יוסיף אותו חולה שירפא. מי שקולו נעים ואין הקב"ה נהנה מקולו ראוי לו שלא בא לעולם, ואם הקב"ה נהנה עליו נאמר (שה"ש ב') "השמיעני את קולך כי קולך ערב ומראך נאוה"... (תשסח)

צריך אדם שהוא ירא שמים כשמתפלל לא יעמוד ולא ישב בתפילה אצל אדם רשע, מפני שכשעומד אצל אדם רשע בתפלה יהרהר הרהורים רעים ושכינה מתרחקת ממנו...   (תשע)

אחד היה חוטף מחבירו בראש השנה תפלות שכתוב בהם זכרנו והתפלל בהם, א"ל זקן אחד "ובוצע ברך ניאץ ה'" (תהלים י'), א"ל אם כן מה אעשה, אמר תבקש ממנו להשאיל לך התפלות והתפלל שנית כי התפלה הראשונה לא עלתה לך. (תשעב)

אדם המתפלל ונפלה בלבו שמחת אהבת ה' פתאום דע כי ה' חפץ לעשות רצונו, וזה שנאמר (שה"ש ז') "מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים"... אם בשמע קולנו נפלה בלבו השמחה או קודם שיסיים יהיו לרצון אמרי פי יש לבקש כך יהי רצון מלפניך שזאת האהבה תהא לעולם קשורה ונטועה בלבי ובלב כל זרעי, ואל יבקש אלא על האהבה ורצון ה'... (תשעג)

אם מהרהר אדם דברים בטלים בתוך התפלה ואינו יכול לסלקו מלבו ואם יהרהר אחר דברי תורה לא יהרהר אחר דברים בטלים, מוטב שיהרהר אחר דברי תורה להסיר דברים בטלים מלבו. ואם בתוך התפלה בא לו מטעה (טעם) אחד מדברי תורה והוא ירא פן ישכח אותו אם יהרהר לבו לתפלה מוטב שיהרהר לבו לתפלה ואל יהרהר אחר דברי תורה. (תשעו)

לא יצא אדם מבית הכנסת עד שיסיימו כל התפלה אלא אם כן צריך לנקביו או להקיא. (תשעט)

כל מה שאדם יכול לידע לעשות תקנה שיכוין לבו בתפלתו יעסוק לבו ויכוין, וכל מה שיעסוק ויוכל לעשות שלא יתלוצצו בו יעשה ויעסוק, שאם יהא יושב ועיניו סגורות יתלוצצו עליו לא יסגור עיניו לפי שלא יוכל לכוין. כמו חכם אומר לתלמידיו כשמתפלל אחד לפני התיבה אם מקצר התפלה ואני איני יכול לקצר אני עושה עצמי כמשתחוה במודים ועדיין לא הגעתי לשמע קולנו, וכשמתחיל ברוך כדי להוציא ידי חובת אחרים אני הולך לאחור כאלו סיימתי תפלתי כדי שלא יתלוצצו עלי, ועדיין לא סיימתי עד שכבר אמרו קדושה והקב"ה יודע שלא הלכתי אחורי אלא שלא יתלוצצו עליו ולא הייתי יכול לכוין והכל לפי לב האדם. (תשפד)

טוב לו לאדם שיתפלל ויקרא את שמע וברכות בלשון שמבין בו משיתפלל בלשון הקודש ואינו מבין בו, דכתיב (ישעיה כ"ט) "על אשר לא ידע ספר לאמר קרא נא זה ואמר לא ידעתי ספר ויאמר א-דני יען כי נגש העם הזה בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה", שמתפלל וקורא ואינו מבין מה שמוציא בשפתיו... ועוד ימוד אדם את עצמו אם יכול להתפלל בכוונה יתפלל ואם לאו אל יתפלל, לפי שהתפלה צריכה כוונה... ואוי לו למי שירד לפני התיבה כדי ליטול שם, ואוי לצבור שיתפללו עליהם אותם שאינם ראוים והקב"ה מונע הטוב מאת הקהל ומעלה על כל מי שיסייעם כאלו גזלו את הטוב מן הקהל ועתידים ליתן את הדין... לכך אם איש שאינו מבין או אינו הגון יודע להרים קולו בנעימות ורוצה להתפלל להוציא את הרבים ידי חובתן לא יתנו להתפלל רע מעלים לפי שאין קטיגור נעשה סניגור, ומי שאינו מבין לא יתפלל לפי שהתפלה תלויה בלב, ואם הלב מבין וטוב יקבלו ממנו תפלתו ותפלתו זכה. (תשפה)

אם יש נכרי שעשה טובות ליהודים יכולים לבקש מהקב"ה שיקל בדינו, וכן יכולים לבקש על מומר שעשה טובה ליהודים, וכן אמר ר' יוחנן על חרבונא זכור לטוב לפי שדבר על המן. אבל נכרי רע וכן מומר רע אין לבקש עליו... ודוד שבקש על אבשלום להצילו מדינה של גיהנם כי גרמה של דוד היה... וגר המבקש על אביו ועל אמו לא יועיל להקל מדינם. ואם אביו ואמו של צדיק החטיאו את הרבים אפילו לבן אין לבקש להיטיב לנשמתן, דכתיב (משלי י') "ושם רשעים ירקב". (תשצ)

אדם צריך להיות מבפנים כבחוץ, שנאמר (תהלים ק"ג) "וכל קרבי את שם קדשו", שלא יהא בקרביו טנופת, לכך קודם שיתפלל וקודם אכילה ושתיה שהוא צריך לברך יעשה אדם צרכיו קודם שילך לבית הכנסת וקודם שיאכל. (תתיח)

כתיב "ברכי נפשי את ה' וכל קרבי את שם קדשו" (תהלים ק"ג), כשיברך להקב"ה צריך לברכו בקול רם, כי בקול רם כל הקרבים מתנועעים ונמשכים אחר הקול. (תתכ)

וכן כשאדם הולך להתפלל אל יגידו לו דבר מועט שמצטער בו או דבר שחוק או דבר שצריך להעמיק בו לפי שלא יוכל להתפלל בכוונה, וכתיב (משלי ד') "מכל משמר נצור לבך". (תתרז)

מעשה באחד שהיה מדלג בכל מקום שכתוב רשעים, כשהיו אומרים "שומר ה' את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד" (תהלים קמ"ה) לא היה אומר תיבת הרשעים, ונעשו כל בניו רשעים גמורים והמירו, כי אמר אני רשע ואיך אבקש רע לרשע, לכך לבסוף המירו בניו, לכך נאמר (קהלת ז') "אל תהי צדיק הרבה". ואם תאמר רחמנא לבא בעי וזה היתה כוונתו לטובה, לפי שהיו בעיר חסידים וחכמים והיה לו לשאול, והיו אומרים לו הלא דוד היה לו אבשלום ולא נמנע מלומר ואת כל הרשעים ישמיד, אמר להם תהלת ה' ידבר פי, והרשעים מה שהקב"ה חפץ יעשה בהם... (תתריג)

לפי שאות הף' מצויה בשמן של מלאכי חבלה כגון אף זעף שצף קצף לפיכך לא תמצא ף' בשום תפלה, לבד מתפלת מוסף שעל כרחך אתה צריך לומר מוסף יום פלוני הזה נעשה ונקריב לפניך. (תתשנד)

"וכל מאמצי כח איוב" (איוב ל"ו) אם יש עליו מלאך מליץ שמלאך מזלו של אדם מתפלל עליו קודם שיתפלל האדם זהו שוהיה טרם יקראו ואני אענה, כלומר אני אענה למלאך מזלו, ואחר כך כשמתפלל האדם על עצמו שומעין לו בעבור המזל שהתפלל עליו. (תתשנח)

...ומצינו שהמתים מתפללין על הבנים,   שנאמר (שמות ט"ז) ותעל שכבת הטל פילול שכיבת שוכבי קבר, וכן מועיל למתים שהחיים מתפללים עליהם או צדקה שנותנים עליהם... (תתשעא)

מבעלי התוספות:

הקול קול יעקב - אמר במדרש הידים לעשו שאין בו כח אלא בידים להזיק מקרוב, אבל הקול ליעקב בתפלה מכלה כל המרעין אפילו מרחוק. (בראשית כז כב)

רבינו יונה:

העיקר החמשה עשר התפלה, יתפלל אל השם ויבקש רחמים לכפר את כל עונותיו,   שנאמר (הושע י"ד) "קחו עמכם דברים ושובו אל ה' אמרו אליו כל תשא עוון וקח טוב ונשלמה פרים שפתינו", קחו עמכם דברים, זה ענין הודוי, אמרו אליו כל תשא עון וקח טוב, זה ענין התפלה. ופרוש וקח טוב, מעשה הטוב שעשינו, כי אמרו רז"ל (סוטה כ"א) עברה מכבה מצוה, ובעת התשובה יתכפרו העונות ותתעורר זכות המצוה ויאיר נרה אחרי אשר לא הגיה אורו לפני התשובה. (שערי תשובה א מא)

ועוד יתפלל בעל התשובה אל השם למחות כעב פשעיו וכענן חטאתיו ושיחפוץ בו וירצהו ויעתר לו כאשר אם לא חטא... (שם מב)

ועוד יתפלל בעל התשובה אל השם תמיד שיעזרהו אל התשובה,   כמו שנאמר (ירמיה ל"א) "השיבני ואשובה כי אתה אלקי". (שם מג)

ועתה כי אין לנו קרבנות בעונותינו ובעונות אבותינו, אם חטא בהרהורי הלב או שעבר על מצות עשה, יקרא פרשת העולה אשר בתחלת סדר ויקרא ובתחלת סדר צו את אהרן, כי מקרא פרשת הקרבן יהיה לנו במקום הקרבת הקרבן, בין שנקרא בכתב בין שנקרא בעל פה... (שם ד ח)

ויתפלל כל יום כפי צחות לשונו על כל חולי בני ישראל שיתרפאו, ועל הבריאים שלא יחלו ושינצלו מכל נזק, ושיציל הקב"ה את בני ישראל מכל גוים ומרוחות רעות ומדקדוקי עניות, ומכל מיני פורעניות המתרגשות ובאות לעולם, ושיתיר את כל אסירי עמו, ושיתיר את כל חבלי היולדות, ושישיב ליראתו כל האנוסים ביד גוים ועל חשוכי בנים שיתן להם זרע טוב וכשר, ועל אותם שיש להם בנים שיחיו ביראת השם, ועל כלם שישמור הקב"ה שארית עמו וינקום את נקמתם במהרה בימינו, ועל עם הקודש שישובו בתשובה שלמה ויקבלם ויחזירם בתשובה שלמה לפניו. ויקרא בכל יום בפרשת ועתה ישראל (דברים י') שכלה יראת שמים, למען יזכור תמיד את הבורא ולא יחטא. (ספר היראה בסוף)

תהא האשה זהירה להתפלל ערב ובוקר וצהרים, ובסוף תפלתה יהא עיקר תחנוניה על בניה ובנותיה שיהיו יראי שמים ושיהיו בניה מצליחים בתורה,   כי עיקר זכותה של אשה לעולם הבא, שבניה עובדים להשי"ת ועושים רצונו ויראים אותו...

כשהיא נותנת צדקה תתפלל באותה שעה בידים נקיות שיהיו בניה יראי שמים ומצליחים בתורה ובמצוות, מפני שתפלתו של אדם נשמעת בשעה שהוא עושה מצוה...

כשהאשה מדלקת את הנר בערב שבת... ותתפלל באותה שעה על בניה שיהיו בניה מאירים בעולם בתורה ובמצות ותתפלל ותאמר יהי רצון שיהיו בני מאירים בעולם בתורה ובמצוות וביראת שמים, מפני שתפלה זו נאה להתפלל בשעה שהאירה נר של שבת, כענין שנאמר (משלי ו') "כי נר מצוה ותורה אור"...

כל הימים שהאשה הרה, תתפלל תמיד שיהא הולד ירא שמים וחכם לב ומצליח בתורה ובמצוות ותפתח ידה תמיד לעניים ותתפלל התפלה הזאת... (אגרת התשובה עט והלאה)

הוי מתפלל בשלומה של מלכות, זה הענין רוצה לומר שיש לאדם להתפלל על שלום כל העולם ולהצטער על צער של אחרים, וכן דרכן של צדיקים כמו שאמר דוד ע"ה (תהלים ל"ה) "ואני בחלותם לבושי שק עניתי בצום נפשי ותפלתי על חיקי תשוב", ורוצה לומר שאין לעשות תחנוניו ובקשתו לצרכיו לבד, אך להתפלל על כל בני אדם שיעמדו בשלום, ובשלומה של מלכות יש שלום לעולם. (אבות ג ב)

רבינו בחיי:

ויעתר וגו' כי עקרה היא - הכתוב היה ראוי להקדים ולומר ותהי רבקה עקרה, ואחר כך ויעתר יצחק לה' כי עקרה היא, ומה שהקדים התפלה יתכן לומר שהקדים העקר, ולמדנו שאין הכונה שתהיה העקרות סבת התפלה, אבל הכונה לשון הכתוב כי התפלה סבת העקרות,ולומר לך שלא נתעקרה אלא כדי שיתפללו שניהם על הדבר... ומכאן יש ללמוד עוד כח התפלה שהיא גדולה מאד ואפילו לשנות הטבע... (בראשית כה כא)

וגללו את האבן - מלשון ויגולו רחמיך על מדותיך, את האבן מעל פי הבאר - כי בכח תפלתם היו ישראל מגללין ומהפכין מדת הדין למדת הרחמים, והשקו את הצאן - שהיו ממשיכין רוח הקדש להאציל עליהם הברכה מלפני לפנים... (שם כט ג)

אלקי אבי אברהם - ...והנה יעקב היה מדבר בתפלה לא רצה להכנס לפנים מן החסד, כי כל מה שהוא לפנים מן החסד הוא דין וקו היושר, והוא היה ירא שמא יגרום החטא, ומפני זה התחיל אלקי אבי אברהם שהוא מדת החסד, וסיים בשם המיוחד שהוא מדת התפלה והוא מדת הרחמים, ועל כן סדר המדות בתפלתו על הסדר הזה, אלקי אבי אברהם זו מדת החסד, ואלקי אבי יצחק זו מדת הגבורה, ה' מדת רחמים, והוא בלשון שאנו אומרים בתפלה אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב... ומזה היה רגיל הרב אבי הקבלה רבי יצחק בן הרב ז"ל לומר בתפלתו אלקי דוד ובונה ירושלים כדי שיזכיר בתפלתו המרכבה על שלמותה בארבעה אבות... ומה שלא הזכירו החכמים לדוד בכלל האבות כונתן היה כנגד ארבע חיות המרכבה, שהשלשה בלבד פירש הכתוב את מקומם... אבל פני נשר שהוא הרביעי לא הזכיר את מקומו כלל אם מן הימין אם מן השמאל או מלפניו או מלאחריו, כי היא המדה שראוי להסתירה, ועל כן הלכו חכמי האמת בדרך הזה שלא הזכירו האבות רק שלשה. (שם לב ט)

קטנתי מכל החסדים - מכאן שראוי לאדם שיתבונן בתפלתו חסרון עצמו ופחיתותו ואדנות האדון אשר הוא אליו לעבד, ושיתבונן ברבוי חסדי השי"ת וטובותיו עליו... ואחר שיתבונן בכל זה ישאל צרכיו. (שם שם י)

ותעל שועתם אל האלקים מן העבודה - ...ללמדך שאין תפלתו של אדם שלמה כאותה שהוא מתפלל מתוך הצרה והדוחק, שהיא יותר מקובלת והיא העולה לפניו יתברך,   וכן תמצא ביונה הנביא ע"ה שבאר הענין הזה, הוא שאמר (יונה ב') "בהתעטף עלי נפשי את ה' זכרתי ותבא אליך תפלתי אל היכל קדשך", הבטיח הנביא שהתפלה שהיא מתוך הצער ועטיפת הנפש היא הנכנסת לפניו אל היכל קדשו יתברך. (שמות ב כג)

מה תצעק אלי - ...ועל דרך הקבלה מלת אלי כמלת לי הנזכרת בתרומה, וכמו שדרשו עליו בספר הבהיר ויקחו ליו"ד תרומה, והמלה תרמוז שאין התפלה והצעקה כי אם לשם המיוחד ולכך אמר דבר אל בני ישראל ויסעו ממטה למעלה ואז יקרע הים, אבל התחנה היא למדת הדין, והבן זה. (שם יד טו)

ומענין כונת התפלה הנה השם יתברך מרומם מכל תושבחות מתעלה על כל התהלות כענין שכתוב "ומרומם על כל ברכה ותהלה", ובלשון הקדיש לעילא מכל ברכתא ושירתא תושבחתא. אבל דעת חכמי הקבלה כי באחד יקראוהו ואליו יסכימו כל המהללים והכוונה על השם המיוחד כי הוא קרוב לכל קוראיו, ואימתי כשיקראוהו באמת, וכן הזכיר הרמב"ן ז"ל בפיוט שלו בשיר אקרא הלא תענה כי בושתי לשאול מן המלך. ועל הענין הזה שהוא בין הפרטים עצמו מספר ורבו הכתובים בזה הוא שהזכיר דוד ע"ה (תהלים נ"ה) "אני אל אלקים אקרא וה' יושיעני"... ואם תסתכל בתפלת שלמה תמצא שהזכיר בלשון תפלתו ה' אלקי ישראל ולא הזכיר אלקי ישראל, והוא שהתפלל ואמר ה' אלקי ישראל אין כמוך אלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת ואמר עוד "ה' אלקים אלקי ישראל שמור לעבדך דוד אבי את אשר דברת לו, ועתה ה' אלקי ישראל יאמן נא דבריך", והודיענו בכל זה שהתפלה למדת רחמים שבמדת הדין...

ומעתה תוכל להבין על נקלה סוד הברכות בנוסח הלשון שתקנו ז"ל ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו, ולא אמרו קדשתנו במצותיך וציויתנו, כי מלת ברוך אתה יחזור לתשובה שהוא מלך העולם, והתפארת נקרא עולם והעולם הזה הוא אשר קדשנו וצונו במצותיו... ומכאן תבין שהשכינה בישראל לא צורך הדיוט בלבד אלא צורך גבוה, כי כיון שהשם המיוחד המפורסם על ידי הכבוד הנה הכבוד מקבל תוספת רוח הקודש, וזהו (תהלים ק"ד) "יהי כבוד ה' לעולם ישמח ה' במעשיו", ולכך יש להם כח לישראל להיות מחלישין או מוסיפים כח בגבורה של מעלה כפי מעשיהם... (שם כ א, ועיין שם עוד)

לא תעשון אתי - ...ויש לפרש כשאתם עומדים בתפלה אתי לא תחשבו בכסף וזהב אשר עמכם, שאם תעשו כן מעלה אני עליכם כאלו עשיתם אלהי כסף ואלהי זהב. (שם שם כ)

ויעבור ה' על פניו ויקרא - ...וצריך אתה לדעת כי כל המבין שלש עשרה מדות ויודע פירושן ועקרן ומתפלל בהם בכוונה אין תפלתו חוזרת ריקם אלא אם כן היו בידו עבירות שמעכבות זה...   ומתוך י"ג מדות אלה למדנו סדרי תפלה ובקשת רחמים מאת אדון הכל יתעלה... (שם לד ו)

ואמר ויצאו ויברכו את העם, כלומר סמוך להקטרת הקטרת מיד לפי שבאותה שעה התפלה מקובלת יותר, וכך מנהגו של כהן גדול ביום הכפורים, היה נכנס לפני ולפנים להקטיר הקטרת ומניח המחתה בפנים ויוצא ומתפלל על צרכי העם בספוק מחיתן ומזונותיהם ובשאר הצרכים, ומזה אמר דוד ע"ה (תהלים קמ"א) "תכון תפלתי קטרת לפניך", הזכיר הקטרת יותר משאר הקרבנות לפי שהוא קרבן הנבחר והנרצה יותר גם התפלה באותה שעה יותר מקובלת. (ויקרא ט כג)

ויצעק משה - נצטער על אחותו והתפלל עליה, וטעם לאמר, כי התפלה היתה באמירה מוחלטת לא במחשבה, וזהו שאמרו רז"ל המתפלל צריך שיחתוך בשפתים, וטעם החתוך כדי שיצטיירו האותיות ברוח פיו של אדם בקול ורוח ודבור ותעלה התפלה מצויירת ברוח לפניו יתעלה. (במדבר יב יג)

...ועל כן יאמר שוחר טוב יבקש רצון (משלי י"א), מי שהוא דורש טובת חברו ומתפלל עליו הנה הוא מבקש רצון השם יתעלה, וכן רז"ל הזהירו על זה ובארו לנו התועלת, הוא שאמרו המתפלל על חבירו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחלה, שנאמר (איוב מ"ב) "וה' שב את שבות איוב בהתפללו בעד רעהו", וכן מי שהוא פרנס ויחיד בדורו שחייב להתפלל על בני דורו, ואם לא התפלל הוא נענש בכך, שכך דרשו רז"ל ברוצח שוגג שגולה לערי מקלט "וישב שם עד מות הכהן הגדול", מפני מה תלה הענין במיתתו של כהן גדול, לפי שהיה לו לבקש רחמים על בני דורו ולא בקש... וכל מי שנמנע מלהתפלל נקרא חוטא, שכן מצינו בשמואל הנביא ע"ה שאמר (ש"א י"ב) "חלילה לי מחטוא לה' מחדול להתפלל בעדכם", קרא מניעת התפלה חטא... והוא הדין בהפך שאם השתדל בדבר כנגד חברו ומסבב לו רעות שהנזק חוזר אליו וזהו שאמר "ודורש רעה תבואנו" (משלי י"א)... (שם טז א)

ויפלו על פניהם - להתפלל, ומכאן לנפילת אפים בתפלה. ודע כי ענין נפילת אפים בתפלה יש בו שלש כונות, האחד למורא השכינה, והשנית להראות צער והכנעה, והשלישית להראות אסירת חושיו ובטול הרגשותיו. האחת למורה השכינה, כדי שיתלבש בזה בושת וצניעות, כי כסוי הפנים מדרכי הענוה והבושת, ולפי שכונת המתפלל שהשכינה כנגדו, וכענין שכתוב (תהלים ט"ז) "שויתי ה' לנגדי תמיד", לכך תקנו בטכסיסי התפלה כסוי הפנים... השנית להראות צער והכנעה, והוא כי הנופל על פניו מצטער ונכנע, וההכנעה מעקרי התשובה, ואז תפלתו מקובלת והקב"ה חושש על צערו וממלא שאלתו... השלישית להראות אסירת חושיו ובטול הרגשותיו, והוא כי הנופל על פניו מכסה עיניו וסותם פיו והוא מסכים במחשבתו שאינו רואה נזקו ותועלתו ואינו יודע דרכו ועניניו ואין בידו להפיק רצונו אם אין הקב"ה מסכים על ידו, וכאלו הרגשותיו בטלות ואסורות ממצא חפצו, ועיניו ושפתיו מסותמין לא יוכל לראות ולדבר כי אם בהפקת רצון השי"ת.

וזה דוגמת מה שמסכים עם לבו בכוון רגליו בתפלה כאלו רגליו כבולים אין חפצו תלוי בעצמו.   והנה האומות מראים הכונה הזאת בכוון הידים בבקשת תחנונים, והן עצמן אינן יודעין למה הורגלו בכך, והטעם בזה הוא להראות בטול כח עצמו כאלו ידיו אסורות והוא מוסר אותו למי שמתחנן אליו. ולפי שתנועת הרגלים גדולה מתנועת הידים לקרב תועלתו ולדחות נזקו לכך נהגנו בכוון הרגלים ולא הידים... (שם שם כב, וראה שם עוד)

אשר לו אלקים קרובים אליו - רמז לנו משה בכתוב הזה על מעלתן של ישראל שהם מתפללים ונענים, כי כיוונו אל הכח העליון להשפיע כחו במדות בכל מדה ומדה הצריכה להם, ולכך הם נענים בכל פעם ופעם. (דברים ד ז)

ואתנפל לפני ה' - ...כי בכן הוציאו רז"ל תכסיס התפלה שתקנו לנו בשלשה ענינים, והם ישיבה עמידה נפילה, שכן מצאנום שלשתן בתפלתו של משה בהר סיני, ישיבה הוא שכתוב "ואשב בהר" וגו', עמידה שכתוב "ואנכי עמדתי בהר", נפילה שכתוב "ואתנפל לפני ה'"... ועל דרך הקבלה שתי תפלות היו, יאמר כי התפלל לשם המיוחד ארבעים יום וארבעים לילה ולא הזכיר התפלה מה היתה, והלשון שיזכיר "על כל חטאתכם אשר חטאתם" יבאר כי מה שעשו העגל וקצצו בו הכעיסו בזה לשם המיוחד. וכשיאמר בסמוך "ואתפלל וגו' א-דני אלקים" התפלל למדת הדין והזכיר התפלה מה היתה, והיא היא אותה תפלה שהזכיר בכי תשא "למה ה' יחרה אפך בעמך". (שם ט יח)

ולעבדו בכל לבבכם - דרשו רז"ל איזוהי עבודה שבלב הוי אומר זו תפלה... וצריך אתה לדעת כי כח התפלה גדול אפילו לשנות הטבע ולהנצל מן הסכנה ולבטל הנגזר.   לשנות הטבע מיצחק, שנאמר (בראשית כ"ה) "ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו"... וכשהתפללו בזה נשתנה בהן הטבע. להנצל מן הסכנה ממה שכתוב (תהלים ק"ז) "יורדי הים באניות וגו' ויאמר ויעמד רוח סערה ותרומם גליו וגו' ויצעקו אל ה' בצר להם", וכתיב בתריה "יקם סערה לדממה ויחשו גליהם", ומכאן שהתפלה מגינה על הסכנה. לבטל הנגזר מחזקיה שהוסיף לו הקב"ה ט"ו שנה בכח התפלה, ואפילו מה שגזר עליו השי"ת אפשר לו להתבטל בכח התפלה, שכן אמר לו חזקיה לישעיה בן אמוץ כלה נבואתך וצא, כך מקובלני מבית אבי אבא אפילו חרב מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים...

וכן תצטרך לדעת כי מימות משה עד אנשי כנסת הגדולה היתה התפלה בישראל בלתי מסודרת בתקון שוה לכלן, אבל היה כל אחד מתפלל ועושה מליצה לעצמו כפי ידיעתו וחכמתו, עד שבאו אנשי כנסת הגדולה ותקנו תפלה זו של י"ח כדי שתהיה מסודרת בפי הכל, וכך תקנוה בלשון פשוט מובן כדי שלא יתבלבלו הרעיונים בהנחת הלשון ושיהיו כל ישראל שוין בה בין חכמים בין טפשים. אמנם תקנו אותה בכוונה גדולה ובהשגחה יתרה במה שהיא מסודרת שלש ברכות של שבח לפני התפלה וג' לאחריה, וסדרו לנו באמצע י"ב ברכות שהן כלל כל צרכי האדם. וכל זה לא היה במקרה כי אם בעיון גדול מוכרח ומוצרך. ואם תשתכל בשם הגדול המיוחד המתחלת לי"ב צירופין והסימן בו ז"ה שמי לעלם תמצא שלשה שמות ראשונים כנגדם אבות וגבורות וקדושת השם, שלשה שמות אחרונים כנגד עבודה והודאה וברכת כהנים, ששה שמות האמצעים כנגד שש ברכות שהן אתה חונן השיבנו סלח לנו גאולה רפואה ופרנסה. ויש לך להוסיף פנים ואחור בששה הנשארים שהם קבוץ גליות משפט על הצדיקים בנין מלכות תפלה וברכת המינין אין בשם הזה כנגדו, כי היא כנגד מדת הדין, ואל הכבוד הרעים שהוא במזמור (תהלים כ"ט) הבו לה' בני אלים מוסף על י"ח אזכרות שבו, ותקנו אותה כדי שתהיה מדת הדין מתוחה כנגדה וכנגד האויבים. ונכלל עוד בזה הכנעת יצר הרע שבאדם שהוא מכלל האויבים והוא מחלק מדת הדין.

ואתה הבן זה המעט וראה איך עשו זה החכמים ז"ל בכוונה שש ברכות לצרכי בני אדם ושש לחזרת עטרה ליושנה ומלכות בית דוד למקומה, ועם ברכת המינין הם י"ג, וזה כנגד י"ג מדות לרמוז שכל טוב העולם ומלואו, בין בצרכי בני האדם בין בתקון העולם במלכות ש-די הכל משתלשל מן המדות. ועליך שתתפלל לעלת העילות יתברך המשפיע כחו במדות, כענין שנאמר (דברים ד') "אשר לו אלקים קרובים אליו". יאמר כי אין שום עם שיהיו המדות קרובות אליו כמוהו, ואימתי, "בכל קראנו אליו" לעלת העלות יתעלה. (שם יא יג)

גדול כח בית הכנסת שהוא דוגמת בית המקדש... והנה התפלה נשמעת שם יותר לפי שהכל מתקבצין שם, ואין הקב"ה מואס בתפלתן של רבים... אמר ר' חנינא בא וראה שבחו וקדושתו של הקב"ה, שאף על פי שיש לפניו אלף אלפים ורבי רבבות כתות של מלאכי השרת שישרתוהו אינו חפץ אלא בשבחן של ישראל, שנאמר (משלי י"ד) "ברוב עם הדרת מלך", ואין עם אלא ישראל, שנאמר (ישעיה מ"ג) "עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו", בשביל שיספרו בעולם תהלתי יצרתים... (כד הקמח בית הכנסת)

ודע כי ענין היחוד הוא נקרא עבודה שבלב, כענין שכתוב "ולעבדו בכל לבבכם", ולפי שהמדבר ידבר דבריו ולפעמים יתכוין בהם ולפעמים שלא יתכוין לבו, לכך הזכיר לשון שמע, שהוא כולל שמיעת אוזן והבנת הלב, כלומר שיכוין את לבו בדבריו בענין היחוד כשהוא משמיע לאזנו. ולפי שאין כונת המיחד גלויה ומפורסמת אם פיו ולבו שוים, או אחד בפה ואחד בלב, ואי אפשר לו לאדם להעיד על חבירו אם כיון אם לא כיון, לכך תמצא עי"ן של שמע רבתי באותיות גדולות של מסורת, וכן דל"ת של אחד, והטעם לומר כי הקב"ה עד בדבר. ולכך צריך אדם להזהר הרבה בענין היחוד ושיפנה לבו מכל מחשבה גופנית... ודבר ידוע כי לא נברא גן עדן ומעלותיו כי אם לצורך אותם המיחדים שמו בכונה, כי המודה ביחוד הלא הוא כופר בע"ז, וגיהנם בשבעה מדוריו לא נברא אלא לעובדי ע"ז... (שם יחוד השם)

..."ויקרא אליו רב החובל" (יונה א' ו'), חכם גדול היה, "ויאמר לו מה לך נרדם" כמי שלבו בטוח ואין לו פחד כלל, ואם אתה בוטח בצדקתך מחוייב אתה לבקש רחמים ולהתפלל. "קום קרא אל אלקיך", הודיע רב החובל הזה כי מי שהוא בצער בעולם הזה או באתהו צרה, שיכול להנצל ממנה בתפלתו, כענין שכתוב (תהלים ל"ד) "צעקו וה' שמע". גם כל הצועק ומתפלל מתוך צרת החמס שיעשה לו חבירו השי"ת שומע צעקתו, ומכאן אמרו שרב החובל היה חכם בדבריו. "ויאמרו איש אל רעהו לכו ונפילה גורלות" (יונה א' ז') מי שאינו מתפלל אולי הוא הגורם לנו את כל הרעה הזאת, "ויפול הגורל על יונה", כל אחד מהם יצא גורלות שהיה מתפלל, זולתי יונה... ומה שלא התפלל יונה עד עתה בראותו הסער הגדול בים שהיה הולך וסוער, לפי שלא רצה להתפלל עד שיהיה מקבל יסורין ברצון המקום על שגגתו אשר שגג בעולם הזה ויודע היה ובטוח שלא יענישהו השי"ת עונש מיתה אבל יעשה עמו נסים ונפלאות, ועל כן עיכב תפלתו עד היותו במעי הדגה...

ואמר "ותעל משחת חיי ה' אלקי" מתוך הצער והמצוק הגדול הזה המעוק אתה מעלה אותי. "בהתעטף עלי נפשי את ה' זכרתי", מן הכתוב הזה למדנו, כי כל העומד בצרה ובצער גדול והוא זוכר את השי"ת ומבקש רחמים לפניו בכל לבו ובכל נפשו בכונה שלימה ובתשובה שלימה, השי"ת מרחם עליו ותפלתו תכנס אל היכל קדשו...

"וירע אל יונה" (יונה ג' ט') כשלא נתקיימה נבואתו, "ויתפלל אל ה'", ואין התפלה הזאת מטעם בקשת הרחמים כי אם מלשון פלילים, ששאל תפלה מלפני המקום... (שם כפורים א')

התפלה מגן לישראל מפני הצרות, וכן אמרו רז"ל לעולם יקדים אדם תפלה לצרה, שאלמלא לא הקדים אברהם תפלה לצרה לא נשתיירו משונאים של ישראל שריד ופליט (סנהדרין מ"ד)... ובפירוש אמרו שהתפלה היא שעמדה לנו בגלות ובזכותה אנחנו ניצולין מחרבו של עשו, שנאמר (בראשית כ"ז) "הקול קול יעקב והידים ידי עשו"... אמר לו יצחק אביו, כחך קשה משלו, עשו אם תופש את האדם הרי הוא בידו, ואם ברח אינו יכול לו, אבל אתה אפילו בורח לסוף העולם הקול קול יעקב, אתה אומר בבית הכנסת והוא בא מעצמו, הא למדת שזכות התפלה עומד מפני הצרות. (שם מטר)

ומה שאמרו רז"ל (מועד קטן כ"ח) בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא, אין להבין שיהיה הענין תלוי במזל וכפי משפטי המערכה ושלא תועיל תפלה בהם, שכבר מצינו שבאו שלשתן בזכות התפלה, אבל המאמר הזה בא להודיענו כמה גדול כח התפלה, כי כל מה שנגזר במערכת הכוכבים יכול הקב"ה לבטלו, כי גם חכמי הכוכבים מודים בכך, בטענה שהקב"ה הוא הכלל ומערכת הכוכבים הוא הפרט, והכלל גדול מן הפרט ויכול לבטל כחו. ובכל מה שנגזר ממקרי האדם מכח המערכה אפשר לו לאדם לבטלו בזכותו בלא תפלה ובלא צעקה כלל אלא שידאג ויצטער בלבו, וכענין שכתוב "רצון יראיו יעשה", כלומר ברצון בלבד, שהקב"ה ממלא כל רצונו בלא שישאל, אבל בשלשה ענינים אלו צריך תפלה, כי שלשתן תלוין במזל, והתפלה על המזל. וכן מצינו שניתנו שלשתן בכח התפלה שהוא על המזל, בנים ניתנו לרחל, שנאמר "וישמע אליה אלקים ויפתח את רחמה" (בראשית ל'), חיי לחזקיה, שנאמר "שמעתי את תפלתך ראיתי את דמעתך הנני יוסיף על ימיך חמש עשרה שנה" (ישעיה ל"ח), ומזוני לאליהו ולאלישע, שמצינו שנתברכו המזונות להם ונצלו מרעב... (שם פרנסה)

"ה' אלקים צב-אות שמעה תפלתי האזינה אלקי יעקב סלה" (תהלים פ"ד), פסוק זה אמרו דוד ע"ה והיה מתחנן להקב"ה שישמע תפלתו, לפי שעם התפלה יתקרב אדם לבוראו, והנה דוד שריוה להקב"ה בשירות ותשבחות ריבה לפניו תפלות ותהלות מכל אשר היו לפניו וערך שלחן התפלה לכל באי עולם, וכיון שבא דוד באת תפלה לעולם, כי הוא החזיק יסודותיה והדריך בה לכל הבריות, ולימד דעת את העם איך יתנהגו בתפלה ובתחנה לפני אדון הכל...

כמה גדול כח התפלה, שהרי אמרו רז"ל (ר"ה י"ח) יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דין, ובמסכת ברכות (י') אמר חזקיהו, כך מקובלני מבית אבי אבא, אפילו חרב חדה מונחת לו על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים, שנאמר "הן יקטלני לו איחל" (איוב י"ג). ואפילו חלה ונטה למות ועשה דיתיקי יהיה זהיר בתפלה, שכן מצינו במשה רבינו ע"ה "ואתחנן אל ה'" (דברים ד')... ואמרו במדרש תנחומא (ואתחנן ד') לימד משה לכל באי עולם שלא יאמר אדם הואיל והוא חולה ומסוכן ועשה דיתיקי וחלק כל נכסיו לא יאמר לא אתפלל, אלא יתפלל, שאין הקב"ה מואס תפלת כל בריה, שהרי משה עשה דיתיקי והתפלל, שנאמר "ועריו נתתי לראובני ולגדי", וסמיך ליה "ואתחנן".

כשישראל מתפללים הקב"ה מצוי להם, שנאמר "ובקשתם משם את ה' אלקיך ומצאת" (דברים ד'),ועיקר כחן של ישראל אינו אלא תפלה, שנאמר "הקול קול יעקב" (בראשית כ"ז), ואמרו במדרש (תנחומא בשלח ט') "אל תיראי תולעת יעקב", למה נמשלו ישראל לתולעת, מה תולעת זו מכה את הארזים בפיה, והיא רכה ומכה את הקשה, כך ישראל אין להם אלא תפלה, ובכח תפלתם מכין את העכו"ם שנמשלו לארזים ומתגברין ונוצחין.

ובפרק קמא דברכות אמרו, כל הרגיל לבא בבית הכנסת ויום אחד לא בא הקב"ה שואל בו... וזהו שמחזיק במצוה גדולה כזו, שהוא רגיל לבא לבית הכנסת ויום אחד הטרידוהו עניני הרשות ולא בא, זה יורה שאין בטחונו גמור, לפי שצריך הוא לידע שהתפלה יש לה עתים, כענין שנאמר "ואני תפלתי לך ה' עת רצון" (תהלים ס"ט), ומי יודע אם היה עת רצון באותו יום שפשע ולא בא, ואלו היה בטחונו גמור על השלמות לא פשע יום אחד להניח התפלה ולעסוק בדבר הרשות...

אסור לו לאדם להפסיק בתפלה ולשיח באותן מקומות שאסרו חכמים לשיח בהן, והן בין ברכה לברכה ובין פרק לפרק, בין אמן יהא שמיה רבא ליתברך...

התפלה צריכה דמעה, שכן אמר דוד "שמעה תפלתי ה' ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחרש"... (שם תפלה)

וזה עיקר כונת התורה הן בתפלות בתעניות ובצדקות, הכל להכניע הנפש הבהמית ולהמשך אחר הנפש השכלית בעבודת השי"ת... (שם תענית)

הלל אומר אל תפרוש מן הצבור,   יזהיר שלא יפרוש מן הצבור בתפלה אלא שתהיה תפלתו עם הצבור, שלא תאמר טוב לי שאתפלל בביתי יחיד ביני לבין עצמי ותהיה נפשי יותר פנויה ומתבודדת ממה שתהיה עם הצבור,   אל תאמר כן, לפי שזכות הרבים גדול, וכענין שאמרו ז"ל אין הקב"ה מואס תפלתן של רבים, שנאמר הן א-ל כביר ולא ימאס, ואולי היחיד חטא באותו יום או בשגגה או בפשיעה, וכשהוא מתפלל עם הצבור יהיה הכלל יותר שלם, ובזה ישתלם החסרון, ועם זה יתפשט השכר בכלל והברכה תחול על הרבים והיחיד הזה יטול חלקו בתוכם. וכן כתב מורי הרב ר' שלמה נ"ר כי התפלה הנענית אינה כי אם לקהל או בקהל או לאחד שיהיה במקום קהל...   (אבות ב ה)

ספר החינוך:

לעבד את השם יתברך, שנאמר "אותו תעבד" ונכפלה זאת המצוה כמה פעמים, שנאמר "ועבדתם את ה' אלקיכם" (שמות כ"ג)... וכתב הרמב"ם ז"ל אף על פי שמצוה זו היא מהמצות הכוללות, כלומר שכוללות כל התורה, כי עבודת הא-ל תכלל כל המצות, יש בזו כמו כן פרט, והוא שיצונו הא-ל להתפלל אליו, וכמו שאמרו בספרי "ולעבדו בכל לבבכם", איזו היא עבודה שבלב, זו תפלה, ובמשנתו של ר' אליעזר הגלילי אמרו מנין לעקר תפלה בתוך המצות, מהכא "את ה' אלקיך תירא ואתו תעבוד".

משרשי המצוה, מה שהקדמתי הרבה פעמים, כי הטובות והברכות יחולו על בני אדם כפי פעולתם וטוב לבבם וכושר מחשבותם, ואדון הכל שבראם חפץ בטובתם והדריכם והצליחם במצותיו היקרות שיזכו בהן, והודיעם גם כן ופתח להם פתח באשר ישיגו כל משאלותיהם לטוב, והוא שיבקשו ממנו ב"ה אשר בידו ההסתפקות והיכולת כל חסרונן, כי הוא יענה את השמים לכל אשר יקראוהו באמת. ומלבד ההודאה להם בזאת המדה ציום שישתמשו בה ויבקשו ממנו תמיד כל צרכיהם וכל חפצת לבם, ומלבד השגת חפצי לבנו יש לנו זכות הדבר בהתעורר רוחנו וקבענו כל מחשבותינו, כי הוא האדון הטוב והמטיב לנו, וכי עיניו פקוחות על כל דרכינו, ובכל עת ובכל רגע ישמע צעקתנו אליו, "לא ינום ולא יישן שומר ישראל" (תהלים קכ"א). והאמיננו במלכותו ויכלתו מבלי שום צד פקפוק וכי אין לפניו מונע ומעכב בכל אשר יחפוץ. ואמנם אין לנו בתורה בזאת המצוה זמן קבוע לעשותה, ומפני זה מספקים רבותינו בענין, הרמב"ם ז"ל כתב בחבורו הגדול שמצוה היא להתפלל בכל יום, והרמב"ן ז"ל תפש עליו ואמר, שהתורה לא צותנו להתפלל בכל יום וגם לא בכל שבוע, ולא תיחד זמן בדבר כלל. ותמיד יאמר ז"ל תפלה דרבנן, והוא כמספק יאמר, שהמצוה היא להתפלל ולזעק לפני הא-ל ב"ה בעת הצרה. גם הרמב"ם ז"ל בעצמו כתב שאין מנין התפלות ולא מטבע התפלה מן התורה, ואין לתפלה זמן קבוע ביום מן התורה, אבל מכל מקום חיוב התורה הוא להתחנן לא-ל בכל יום ולהודות לפניו כי כל הממשלה אליו והיכולת להשלים כל בקשה. ומן הדומה כי בהיות עקר מצות התורה בכך ולא יותר תקנו ז"ל למי שהוא במקום סכנה ואינו יכול לעמד ולכון בתפלה כדי לצאת ידי חובתו במצות התורה לומר "צרכי עמך ישראל מרובים" וגו', כמו שבא במסכת ברכות... (עקב מצוה תלג)

מאירי:

ורבותינו ז"ל אמרו גם כן על מי שרוחו שפלה שאין תפלתו נמאסת, והביאו ראיה על זה מאמרו ע"ה "זבחי אלקים רוח נשברה" וגו', וכבר בארנו היות פסוק זה נאמר על בעל התשובה, שדרכו להתפלל ולזעוק תמיד אל השם על חטאיו, והיתה כונת זה החכם לומר שאין תפלת השב נמאסת בעזבו מדת הגאוה והגיעו אל מדת השפלות, לפי דרכנו למדנו מדבריו שאם היתה רוחו גבוהה אף על פי שמתפלל תמיד וצועק על חטאיו שתפלתו נמאסת ותשובתו נשאר מעל מפני שאין התשובה נמצאת עם המדה ההיא בשום פנים. (משיב נפש מאמר א פרק ה)

הששי בענין התפלה, והוא שראוי לבעל תשובה להרבות בתפלה תמיד ושיזהר בכונת הלב וזה מהוראת מי שהפליג בתשובה והוא שאמר דוד, "נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה' לבי ובשרי ירננו אל א-ל חי", רוצה בו שאין תפלתי תפלת הפה לבד, אבל לבי ובשרי וגו'. וכן אמר "אודך בכל לבי", ואמר "אודה ה' בכל לבב", ועל זאת הכונה היה דוד המלך נמשך תמיד להיות תפלתו בלילה, להיות האדם יותר פנוי ויותר מוכן אל הכונה לסבת הפסק חברת בני אדם ממנו ולסבת נוח חושיו מרוב המוחשים... כל זה להיות תכלית הכונה רחוקה בעתות הטרדא זולתי למי שהוא כלו לה'. וכבר העידו זה בתלמוד ירושלמים, אמרו שם אמר ר' פלני מימוי לא מצינא כווני, חד זמן אתינא לכווני אמינא מאן עיל קמיה מלכא ברישא הפרכא או אלקפטרא (ירושלמי ברכות פ"ב סוף ה"ד)... יום אחד שיער בעצמו שיכוין את תפלתו ושם כל השתדלותו בזה, ובתוך התפלה נתערבבה מחשבתו לידע מי הוא הנכנס לפני המלך תחלה אם ההפרכא רוצה לומר הפחה, או אלקפטרא, רוצה לומר משנה המלך ויועצו, וזאת המחשבה ערבבתהו על מה שהגיע מן הענין ההוא לחוש, אם לחוש השמע אם לחוש הראות... (שם פרק יב)

...ואחר זה נעתק למדה המנוייה בדרכי התשובה והיא רוב התפלה, ואמר "חליתי פניך בכל לב", ואמר "חצות לילה אקום להודות לך" וגו', וזה מצד היות תפלת הלילה זכה מבלי ערבוב מחשבות וטרדות, והוא אמרו הנה גם כן קדמתי בנשף ואשועה, רוצה בו בעוד לילה, והוא אומרו גם כן קדמו עיני אשמורות, ואשמורות מלה נופלת על חלקי הלילה, וכבר אמרו ז"ל שלש משמרות הוי הלילה, ורצה בו שהוא לא ישן ומתענג כל הלילה כשאר מלכים, אבל קידם בהקצותו אף לשאר בני אדם... וכל זה להפלגת תפלת הלילה. ומזאת הכונה נהגו בימים אלו, רוצה לומר עשרת ימי תשובה לקום בלילות ולהוסיף בתפלות ובתחנונים בבתי כנסיות קודם שיעלה עמוד השחר, ולהתעורר בסליחות ובפסוקי דרחמי, ולהזכיר תמיד י"ג מדות בטוב כונה ובזכות תפלה... (שם מאמר ב פרק ח)

...וכמו שצריך לאדם לקבל מזון לצורך הגוף קבלה תמידית בכל יום, כן התפלה והלמוד בכל יום, ואולי היא הכונה באמרו (בכוזרי) הנה פרי היום לילו, שהוא עת הלמוד והתפלה המכוונת כמו שקדם. וכמו שהגוף צריך לקצת הנאות פעם אחת בשבוע כרחיצה וכיוצא בה, כן צוה ביום השבת להתענג בו בידיעת דרכיו, וכן נבאר אומרו (בכוזרי) פרי השבוע שבת. וכשם שצריך למשקים קלים בכל חדש כן צוה על ראשי חדשים להתעורר בקרבנות ובתפלות להנצל מכף המסית, והוא אומרו בנסח תפלה תשועת נפשם מיד שונא... (שם פרק ט)

...והוא שהחמירו והאריכו תמיד בכונת התפלה, אמרו ז"ל בכל לבבך, בשעה שמתפללים לא יהיו להם שני לבבות, הכונה אל המין השלם שבתפלות שלא יחשוב בה בחלק חוק הגוף כלל...

ולהעיר אל ההשתדלות בכונה בכל מיני התפלות אמרו על החסידים הראשונים שהיו שוהין שעה אחת וכו', ולהסיר מלבבם כל מחשבה מבדלת, ואצלי הכונה גם כן באמרם אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמי, הערה אל הכונה, והוא אצלי אמרם שאין מלאכי השרת מכירים בלשון ארמי... רוצה בו שהלשון הזר והבלתי שגור טבע הנפש להתערבב בדבר האדם בו, ואין הכונה מצויה בהתפלל בלשון ההוא, ואם התירו את התפלה בכל לשון, כבר העירו את הישן באמרם בכל לשון אשר אתה שומע, וכבר בא בזה פירושים אחרים גם כן להוציא מלב מכניסי רחמים על ידי סרסור, אשר כבר נסעדו בזאת ההגדה. אלא מה שבארתי נכון אצלי, והוא אם כן הערה אל הכונה בתפלה כמו שרמזנו. ואז ראוי להתמיד בתפלה ולקבוע עתים אם על צד החיוב אם על צד הנדבה, כאמרם ז"ל ולואי שיתפלל אדם כל היום כלו, כל שכן במין התפלה המיוחד, ועל יד התפלה אי זה מין שיהיה יתרככו טבעיו ויכנעו רעיונותיו עד שישוב ורחם וישלים ענינו, עד שיתמיד השגחתו ית' עליו וידביקנה אחר שכלו ואחר טוב כונתו בתפלתו, שזהו הרצון הקדום, לא שישתנה רצונו בהעתירו מי שלא נעתר... ועל זה הצד ראוי לשבח מיני התפלות וההתמדה בהם כמו שהעירונו גם כן זאת הכונה בדרכי הקרבנות, וכבר אמרו (ברכות ל"ב ב') גדולה תפלה יותר מן הקרבנות, שכונת עבודות התפלות וההודאות הם זכרון השם תמיד ואהבתו ויראתו והאמנת מה שהוא הכרחי לכל בעל דת שיאמינהו אף כי הם מתוך ענינם יגיעו לו דעות מועילות משלימות, ונמצא יותר קרוב אל הכונה הראשונה מן הקרבנות... (שם פרק יב)

לשחר - לחלות, כי רוב התפלות בשחר לכן הושאל לתפלה לשון לשחר, או דבר שאדם מקדים לעשותו. (משלי ז טו)

מכסה - שמתפלל בפיו ובלבו מצייר לו גשמות או דבר המשולל ממנו. ומוציא - שמרצה בשבחים לה'. או שמדבר על מתחסד בגלוי וחוטא תחת מסוה זה. (שם י יח)

רלב"ג:

להשתחוות - אף שהיה מתפלל גם בעירו התפלה במקדש יותר נבחרת. (שמואל א א ג)

תפלתו - שיחשוב שהוא עבודה לה', מתועבת, כי בסורו מהתורה לא יתכן שתהא כוונתו בה ראויה. (משלי כח ט)

בעל הטורים:

על עין המים - ב' במסורת, כאן והנה אנכי נצב על עין המים (בראשית כ"ד), שטוב הוא להתפלל על המים, כדכתיב (שופטים ה') "מקול מחצצים בין משאבים שם יתנו צדקות ה'", וכן התפלה נמשלה למים, דכתיב (איכה ב') "שפכי כמים לבך". (בראשית טז ז)

לשוח בשדה - היינו שיצחק תקן תפלת המנחה, ואז נזדמנה לו רבקה, והיינו דכתיב (תהלים ל"ב) על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא, דהיינו אשה, דכתיב (משלי י"ח) "מצא אשה מצא טוב". (שם כד סג)

סולם - בגימטריא קול, שקול תפלת הצדיקים הוא סולם למלאכים לעלות בו. וכן עלה המלאך בלהב הקרבן, והתפלה היא העבודה, לכך כל מי שמתכוין בתפלתו הסלם שלם בשליבותיו ויכולים לעלות בו. (שם כח יב)

ויקץ יעקב משנתו ויאמר - סופי תיבות צבור, לומר שאין תפלתו של אדם נשמעת אלא בצבור. (שם שם טז)

וזה שער השמים וישכם - לומר שבעלות השחר פותחין שער השמים והוא זמן טוב לתפלה. (שם שם יז)

ישעו - ב' במסורה, הכא ואידך "ישעו ואין מושיע" (ש"ב כ"ב), אותם שאין מכוונים בתפלתם וישעו בדברי שקר שאינם מכוונים בלבם מה שהם מוציאין מפיהם, עליהם נאמר ישעו ואין מושיע, אבל המכוונים בלבם למה שמוציאין מפיהם עליהם נאמר "אז תקרא וה' יענה תשוע ויאמר הנני" (ישעיה נ"ח)... (שמות ה ט)

זכה - ג' במסורה, "ולבונה זכה", "ונתת על המערכת לבונה זכה" (ויקרא כ"ד), "ותפלתי זכה" (איוב ט"ז) זה שאומר הכתוב (תהלים קמ"א) "תכון תפלתי קטרת לפניך", שהתפלה דומה לקטורת, כשם שזה זכה כך התפלה צריכה שתהיה זכה. (שם ל לד)

כאשר צוה ה' את משה - כתיב י"ח פעמים וכנגדם תקנו י"ח ברכות, ואחד "כאשר צוה ה' (את משה) כן עשו", ותקנו כנגדו ברכת המינים. ויש בהם קי"ג תיבות, וכן בסופי הברכות, כמו ברוך אתה ה' מגן אברהם, ברוך אתה ה' מחיה המתים, ובו קי"ג תיבות וקי"ג פעמים "לב" בחומש, שצריכים כוונת הלב. (שם מ כא)

ואתם הדבקים - תגין על הקו"ף, רמז לק' ברכות שצריך לברך בכל יום. (דברים ד ד)

פתח - ג' במסורה, ב' בהאי ענינא ואידך "פתוח נפתחו שערי ארצך" (נחום ג'), לומר שאם תפתח לו ידך יפתחו לך שערי שמים כדי לקבל תפלתך, ואם לאו לא יפתחו לך... (שם טו ח)

הרקאנטי:

...ואף על פי שאני איני כדאי אני אכריע והוא האמת, כי בחצות הלילה ראוי להשתתף עם כנסת ישראל ולבקש רחמים עליה ועל בניה, כענין שהיא עושה למעלה, שנאמר "ופרשת כנפיך על אמתך", או הירא ממדת הדין כענין שנאמר "חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך", הרומז למדת הדין. אמנם בקשת צרכיו בסוף הלילה שתינוק יונק משדי אמו, ועדין אבאר זה בגזרת הא-ל. ובקשה זו צריכה להיות בנפילת אפים כאשר נבאר עוד... (בראשית)

וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם את פני ה', מכאן אמרו רז"ל כי אברהם אבינו תקן תפילת שחרית, שנאמר "אשר עמד שם", ואין עמידה אלא תפלה, וכן האמת, כי בה היא העמידה. ותפלת המנחה יצחק אבינו ע"ה תיקנה, שנאמר "ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב", יעקב תקן תפלת ערבית, שנאמר "ויפגע במקום". סוד הענין הוא נרמז בפסוק "יומם יצוה ה' חסדו ובלילה שירה עמי". והנה סוד תפלת שחרית רומזת למדת חסד, על כן אברהם שהיה איש החסד תיקנה. תפלת מנחה רומזת למדת הגבורה הנקראת לרז"ל שדה של תפוחים, זהו לשוח בשדה, כלומר אצילות והמשכה לפעול בשדה. ואמר לפנות ערב כי היא פונה לקראת השכינה הנקראת מדת לילה, כאם לקראת בתה, ועל כן יצחק תיקנה, וזמנה מתחיל מו' שעות ומחצה ולמעלה, ואז זמן שחיטת תמיד של בין הערבים. ותפלת ערבית יעקב תקנה כי הרמז בה לשכינה הוא המשפיע אליה, ועל כן נתעוררו רז"ל בזמני התפלות ונתנו זמן צאת הככבים לתפלת ערבים והנץ החמה בקריאת שמע... (וירא ועיין שם עוד)

...ולפיכך דע כי שערי תשובה פתוחין מראש השנה עד יום הכפורים, כמה דאת אמר "ואהבת עולם אהבתיך על כן משכתיך חסד", בסבת אהבת אברהם אבינו ע"ה נמשך חסדו לבניו, ועל אותם הימים כתיב "דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב", קרוב ודאי שאלמלא שהשערים הללו פתוחין רחוק היה דרך מאד, כי כל הבקשות שאדם מבקש מלפני השי"ת יתעלה לולי המקטרגין והמונעין שיש באותה הבקשה היתה בקשתו נעשית, בין שיהיה צדיק או חוטא. אמנם בהגיע המתנה או הבקשה ההיא דרך צפון ששם מעבר כל השאלות אותן הכחות מערערין ואומרים נעמוד לדין אליה, ואם אינו ראוי לא ישיג בקשתו, והיא צפונה שם להיות לצדיקים... ואלמלא עקידת יצחק אין אחד מכל הנבראים יכול להפיק רצון שאלתו מרוב דקדוק הדין במקום הזה. והיודע סוד זה יבין סוד ויהי כי זקן יצחק. (שם)

ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו וגו', כבר רמזתי לך כמה פעמים כי המדה אשר משם בקשתו נאצלת ולהמשיך שם הברכה מהבריכה העליונה, כדי שתהא בקשתו נעשית. ועל כן אמרו קצת החכמים כי כל הבאים להתפלל לפני השם על שאלת בנים צריכין לכוין לנצח והוד ומשם ממשיכין לשם הנכבד יתעלה. ועל כן הנצח וההוד נקראים צבאות כשאומר ה' צב-אות רמז לנצח, וכשאומר אלקים צב-אות רמז להוד, ועל כן צריך לכוין אליהם, כי מהם יבא השפע להצמיח ולהוליד כל מין ומין לפי ענינו. ועל כן חנה בהתפללה על בנים אמרה "ה' צב-אות אם ראה תראה"...

ובפסוק "והיא מרת נפש ותפלל על ה'" נרמז סוד גדול באמרה על ה' ולא אמרה אל ה', כי ידעת כי על ה' הוא א-היה, ונקרא בספר הזהר מזל העליון, וזהו מה שאמרו רז"ל כי הכל תלוי במזל ואפילו ספר תורה שבהיכל, כי ספר תורה עצמו משם שואב ומקבל. וזהו מאמרם עוד בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא, כי אריכות ימי חזקיהו ולידת האמהות וחנה ואסוך שמן דאלישע יכחיש היות זה הדבר כפשטו, רק הפירוש בו לאו בזכותא תליא מילתא במדת הפחד והגבורה אשר שם הוא בית דין של מעלה, אשר הזוכה שם יזכה בדינו, כי שם מצרף הבקשות רק בשם א-היה, ולפיכך הרוצה להוליד בנים על ידי נס או הרוצה להשיג חיים או מזונות יותר על הנגזר לו ראוי לעלות עד שם... כי כל הרוצה להשיג דברים הללו לא יכול להשיגם על פי הדין. ודע והבן כי אף על פי שאנו אומרים שהרוצה להשיג חפצו יתכוין למדה פלונית, אין הכונה שיגיע עד שם ויעמוד, אלא ימשיך בכונתו עד המקור העליון אותה המדה אשר ממנה נולד כונתו, עד שיגיע השפע לאותה מדה שהוא מתכוין בה, ואז נמצא המתפלל מייחד הספירות זו בזו ועל כל פנים בקשתו נעשית... (תולדות)

ויאמר יעקב אלקי אבי אברהם... גם פשט הכתוב רמז לנו רמז גדול, כי בתחלה קרא אל אלקי אבותיו אשר לו הגדולה והגבורה, ואחרי כן לתפארת ישראל שנאמר "ה' האומר אלי". דוגמא זה אמר פעם אחרת "האלקים אשר התהלכו אבותי לפניו אברהם ויצחק", ואחרי כן אמר "האלקים הרועה אותי". והנה קרא לכל הכחות, ודבור קטונתי לכל הכחות הנזכרים ולעולם בהמשכת הכל ויחודו.

ודע והבן כי כפי הבקשה והמקום אשר הבקשה נאצלת משם תהיה כוונת המתפלל, כמו שאמרו רז"ל מפני מה אין ישראל נענין, לפי שאינן יודעין להתפלל בשם, ופירש החכם רבי עזרא ז"ל והוא הנכון, בשם הראוי לאותו ענין, ושלא תהא המחשבה זזה מייחוד הכל. והבן זה מאד, כי יש בכל ענין שם שמורה עליו, יש ממונה על הסליחה והתפלה והרחמים, יש ממונה על הדמעה, יש על הפגעים והצרות, יש על שאלת בנים, יש על המזונות, יש על הגבורה יש על החסד, ואם אין אדם יודע לכוין בתפלתו באותו השם הממונה על מה שצריך לו מי גרם לו שלא יפיק רצונו, סכלותו ומיעוט השגתו, וחושב בדעתו מחשבה רעה שהשם יתעלה מנע ממנו חפצו ורצונו, ואינו אלא סכלותו, כענין שנאמר "איולת אדם תסלף דרכו וגו' וחטאתיכם מנעו הטוב מכם". אמנם כשיהיה בקי בהן ובשמותיהן ויצטרך לבקש לפני השם בקשה או שאלה וישים דעתו וכוונתו אל השם הממונה על שאלתו, לא די שיפיק חפצו ורצונו אלא שיהיה אהוב למעלה ונחמד למטה... (וישלח ועיין שם עוד)

והיה כאשר ירים משה... אסור לו לאדם לשהות שלש שעות כפיו פרושות השמים, טעם האיסור שלא יטריח יותר מדאי וימשיך לרוב. ענין אחר מפני שאסור לבטל מנהגו של עולם, כלומר לבטל צנורי הכחות המשפיעים לאומות, סימן לדבר "ושור או שה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד", רוצה לומר לעקור ולמנוע התפשטות הכחות העליונות רק מעט מעט ברצון ובתחנונים ובתפלה ובנחת ושמחה, כד"א "לא תחסום שור בדישו", וידעת כי השור הוא מהשמאל שנאמר "ופני שור מהשמאל", ואמר שלא לחסמו שלא יקטרג כשהוא דש ומכלה העולם, רק שלח תשלח את האם בתפלה שלא תחריב העולם, והבנים תקח לך וגו'... (בשלח)

ויקחו בני אהרן... אמנם כונת רז"ל בספר הזהר היא בענין אחר והוא סוד גדול ראוי לבארו לנו, ותבין בו אגב גררא מפני מה תלה הכתוב הקטורת בהטבת הנרות ובהדלקתן... ותבין כוונתם תחלה ואחר כך אביא לשונם בג"ה. כבר ביארנו למעלה בסוד התפלה והייחוד כי אין לבא לפני המלך יתברך ויתעלה בלעדי השכינה, סימן לדבר "אני בצדק אחזה פניך", כי איך אעלה אל אבי והנער איננו אתי, זהו שנאמר "בזאת יבא אהרן אל הקדש", וכן הוא בסוד הקרבנות כי התפלה במקום הקרבן. ודע והבן כי כל דבר הקרב לגבוה אז בהתקרבו צריך לכוין שתתייחד השכינה עם האבות העליונים בסוד ייחוד כונת התפלה, כאשר ביארנו בסוד הקפת המזבח ובאותו הסדר ממש, ואז יתעוררו האבות הראשונים העליונים להשפיע לשכינה לייחדה עמהם ייחוד גמור, והקרבן הוא לריח ניחוח, כי כמו שמכוין למטה כך נעשה למעלה... (שמיני ועיין שם עוד)

והיה אם שמע תשמעו וגו' כבר ידעת מאמר רז"ל ולעבדו בכל לבבכם, איזו היא עבודה שהיא בלב, הוי אומר זו תפלה. וכבר בארתי מעלתה כי על ידיה הוא חבור הספירות זו בזו, ומעטר המרכבות העליונות ומריק הברכות מראש עד הסוף. מוסף על זה לפי הפשט כל אדם שמתפלל מעיד על עצמו שיש לו אדון שהוא צריך לו לכל דבר ואין לו קיום בלעדיו, וההפך הפך, ועליו נאמר ואותי השלכת אחרי גויך. (עקב)

וטעם את דברי השירה הזאת עד תומם, ידוע לפי הפשט, ורמז באמרו עד תומם וגם באמרו דברי למה שכבר הודעתיך בסוד התפלה, כי צריך להביא הדברים בפועל ובדבור וכפי שלמותם למטה כך נעשה למעלה, כאלו לא היו נשלמים למעלה עד תומם למטה. (וילך)

ספר העקרים:

והראהו השי"ת כי בי"ג מדות הוא מנהג בריותיו ובהן ראוי לבקש מלפניו, וכמו שארז"ל "ויעבור ה' על פניו" וגו', אמר רבי יוחנן אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח צבור והראה למשה ואמר לו כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להם. רוצה לומר שהראה הקב"ה למשה במראות הנבואה כי באלו הי"ג מדות ראוי להתפלל לפניו שהם תארים מתיחסים אליו מצד הדרכים שהוא מנהיג בהן בריותיו. והתארים שהם מצד פעולותיו כגון אלו לפי דעת הרמב"ם רשאי להללו בהם ולבקש מלפניו בהם, אבל התארים שהם מצד עצמו לא הותר להללו ולא להתפלל לפניו... (מאמר ב פרק כג)

...אבל המתפלל למלך או משתחוה לו מצד עצמו וכחו המיוחד לו מצד מה שיורה עליו שמו הוא מה שהוזהר עליו בדבור "לא יהיה לך אלהים אחרים על פני", וכן כתב הרמב"ן. ומכאן התבאר טעות המזכירים בתפלתם שמות המלאכים, כי שמות המלאכים אמנם הם להם מצד הכח אשר להם בעצמם, וזהו מה שהוזהר עליו בדבור "לא יהיה לך" כמו שכתבנו. ואמנם נפל הטעות בזה למה שמצאו קצת תפלות מיוחדות לקדמונים נזכרו בהם שמות מיוחדים וחשבו מתוך כך שהוא מותר להכניס בתפלה כל השמות, ואינו כן, כי לא הותר להזכיר שם מן השמות בתפלה אלא השמות המיוחדים לו ית' ולא שם אחר כלל... (שם פרק כח)

...אלא שהדעת האמיתי הוא שמכאן יש להוכיח שהוראות הכוכבים אינן הכרחיות, ושאף על פי שנראה קצתם מתקיימות כפי משפט האצטגנינים על האנשים, מכל מקום כבר אפשר שיבטלו מפנים רבים, אם בסבת הבחירה או איזה זכות או מצוה, כמו שאמרו רז"ל במסכת שבת (קי"ט) אין מזל לישראל, ופירש"י שם שעל ידי צדקה ותפלה וזכות ישתנה מזלו לטובה וכל שכן ברצון הא-ל יתברך... (מאמר ד פרק ד)

וראוי שנמשיך אל ההשגחה הדבור (הדבוק?) בתפלה. לפי שהתפלה אף על פי שאינה עקר מן עקרי התורה הנה היא ענף מסתעף מן ההשגחה, שקבלת התפלה יורה בהכרח על ההשגחה, כמו שביארנו. והוא דבר ראוי ומחוייב על כל מאמין בהשגחה שיאמין שהתפלה מועילה לו להצילו מרעתו, כי מי שלא יתפלל בעת צרתו הנה הוא אם מפני שלא יאמין בהשגחה, ואם שיאמין בה אבל יספק ביכולת השם על הצלתו, ושתיהן כפירה. ואם שיאמין בהשגחה ולא יספק ביכולת השי"ת על הצלתו שהא-ל יכול על כל דבר אבל יספק אם הוא ראוי לכמו זו ההטבה שתשמע תפלתו, וזה דבר ראוי ומחוייב על כל האדם שלא להיות צדיק בעיניו, אבל מכל מקום אין ראוי שימנע בעבור זה מלהתפלל לא-ל צרכיו, כי עושה זה הלא הוא לפי שהוא מאמין שהטוב המגיע לאדם מהשם הוא גמול מעשיו הטובים, לא חסד ה' ורחמיו, וזה דעת בלתי נכון, שהרי הכתוב אומר (דניאל ט') "לא על צדקותינו וגו' כי על רחמיך הרבים", לפי שחסדי השי"ת ורחמיו על כל ברואיו על צד החסד הגמור, לא על צד הגמול... ולזה לא תהיה התפלה ראויה אליו כלל (אל הכוכב), שאין פעולתו על צד הרצון, אלא להשי"ת שהפעולות המגיעות ממנו הן מגיעות על צד הרצון, ויש בידו כח לרצות ושלא לרצות, ולעשות דבר והפכו ולעשות חסד חנם הן שיהיה המקבל ראוי לכך או בלתי ראוי, אלא כשיכין עצמו על ידי התפלה בלבד, וזה דבר נתבאר בכתוב במקומות הרבה, ובפרט במנשה בן חזקיה מלך יהודה שהיה רשע גמור ולא היה מי שמרה והפליג בעול כמוהו לפניו ולאחריו, ואף על פי כן נאמר בו "ובהצר לו חלה את פני ה' אלקיו וגו', ויתפלל אליו ויעתר לו וישמע תחנתו וישיבהו ירושלים למלכותו" (דה"ב ל"ג).

ולמדנו שזה שני דברים, האחד שהתפלה היא נשמעת אף מתוך הצרה, כמו שהעיד הכתוב ובהצר לו וגו', וזה מורה על גודל הפלגת חסד הש"י על ברואיו שמדרך האנשים לומר מדוע באתם אלי עתה כאשר צר לכם, אבל השי"ת הוא חפץ חסד וימינו פשוטה לקבל שבים בכל עת ועת... (מאמר ד פרק טז)

...והתעוררות התפלה הוא מצד כח השכלי, וזה שאף אם נמצא הכתוב אומר (תהלים ה') "תאות ענוים שמעת ה'", שיראה שהתפלה היא מהתעוררות הכח התאוני, אינו כן, אלא מיד שיתחיל הכח התאוני להתאוות יתעורר הכח השכלי לחשוב מחשבות לבקש דרך שתושג בו התאוה ההיא, וכשישפוט שזה לא יושג אלא על ידי השם שהוא יכול על כל דבר ומשפיע חסד אפילו על הבלתי ראוים, אז יגזור שראוי להתפלל אליו יתברך, ולפי שהתחלה הראשונה היא מצד הכח התאוני ייחס הכתוב שמיעת התפלה אל הכח המתאוה. ולזה הוא מה שאמר הכתוב תאות ענוים שמעת ה' כאלו התפלה היא מצד הכח המתאוה, ואינו כן, אלא מצד הכח השכלי המעורר את האדם אל הטוב ולאהבה את השם, והכח המתאוה בהפך, ולזה סיים הכתוב "תכין לבם תקשיב אזנך", לבאר ששמיעת תאות הענוים אינה אלא אחר שיוכן הכח השכלי אל התפלה להדבק בשם. וכן נאמר לדניאל, "למן היום אשר נתת את לבך להבין ולהתענות לפני אלקיך נשמעו דבריך" (דניאל י'), ובארו רז"ל (יומא ע"ב) מכאן שאפילו קבלת התענית קודם שיתענה תועיל לקבלת התפלה מצד הכנת הלב... אבל שיבחן האפשרות גם כן מצד המקבל אם יש בו הכנה לקבל החסד ההוא, שאם אין בכח המקבל שיקבל חסד גדול כזה שהוא דבר שאין בחקו לקבלו אין ראוי לבקש עליו רחמים. שמי שיתפלל לה' שימליכו על כל העולם כאלכסנדר, אף על פי שהדבר אפשר מצד הנותן, שהא-ל יכול על כל דבר, אחר שאין מחק המקבל שיקבל חסד גדול כזה והדומה לו אין ראוי להתפלל עליו, כי אין כל אדם ראוי למשול על כל יושבי הארץ, שאפשר שיהיה בהם איש יותר מוכן לזה ממנו, ולא ימנע השם טוב מן האחד בעבור זה, שחסדי השי"ת ימשכו מצד התפלה על המקבלים כפי מה שיהיה בכח לקבל. ועל זה אמר המשורר "גול על ה' דרכך" וגו' (תהלים ל"ו), כלומר שבחינת הדברים המועילים אל האדם וראויות המקבלים תלוי בחכמת השם ולא בזולתו. (שם פרק יז)

מה שהביא האנשים לפקפק בתפלה קרוב למה שהביא אותם לסלק ידיעת השם, וזה שהם אומרים שלא ימלט הדבר מחלוקה, אם שנגזר מהשם טוב מה על איש מה או לא נגזר, ואם נגזר אין צריך תפלה, ואם לא נגזר איך תועיל התפלה לשנות רצון השם לגזור עליו טוב אחר שלא נגזר, שלא ישתנה השם מן הרצון אל לא רצון ולא מלא רצון אל רצון. ובעבור זה יאמרו שלא יועיל כשרון המעשה אל שיגיע לאדם מהשם בעבורו טוב מה, וכן שאמרו שלא תועיל התפלה להשיג טוב מה או להנצל מרע שנגזר עליו. ונמצא איוב טוען זה הדעת בשם הרשעים... "מה ש-די כי נעבדנו ומה נועיל כי נפגע בו" (איוב כ"א). הנה יבאר שדעתם היה שאין כשרון המעשה מועיל, וזהו אמרו מה ש-די כי נעבדנו, ושאין התפלה מועילה, וזה אמרו ומה נועיל כי נפגע בו. וזה להיותם חושבים אחר שנגזר על האדם רעה מה' אי אפשר שיתבטל בשום צד...

וזה הדעת אינו נכון, שהשפעות העליונות יושפעו על המקבל בהיותו במדרגה ידועה והכנה ידועה לקבלם, ואם לא יכין האדם עצמו לקבל השפע ההוא, הנה הוא המונע הטוב מעצמו, שאם נגזר על איש מה על דרך משל שיצליחו תבואותיו בשנה פלונית והוא לא יחרוש ולא יזרע בשנה ההיא, אף אם ימטיר השם מטרות עזו על פני תבל ארצו לא תצלחנה תבואותיו אחר שלא חרש וזרע, והוא המונע מעצמו הטוב ההוא בשלא הכין עצמו לקבלו. ולפי זה נאמר, שכשנגזר על האדם טוב מה הנה הוא נגזר עליו במדרגה ידועה מכשרון המעשה, וזה כלל יעודי התורה, וכן כשנגזר עליו רע מה הנה הוא נגזר בהיותו במדרגה ידועה מהרוע או בהכנה ידועה, וכשנשתנה המדרגה ההיא או ההכנה ההיא תשתנה הגזרה בהכרח לטוב או לרע... ובעבור זה הוא שאמרו ששינוי השם יועיל לבטל הגזרה וכן שנוי המעשה, ומזה הצד הוא שתועיל התשובה לרשע, שעל ידי התשובה הוא נהפך לאיש אחר שלא נגזרה עליו אותה גזרה... ועל זה הדרך הוא מבואר שתועיל התפלה או כשרון המעשה אל שיוכן המתפלל לקבל שפע הטוב או לבטל ממנו הרע הנגזר עליו, להיותו משתנה ממדרגת הרוע שיהיה בה... ואף אם לא נדע איך תסכים ידיעתו מבלי שנוי עם התפלה, כמו שלא נדע איך תסכים עם מציאות טבע האפשר, לא מפני זה נכחיש מה שהעיד החוש שהשי"ת יהיה נעתר אל המתפלל לתת את שאלתו מאיזה מין שיהיה... (שם פרק יח)

אף על פי שהתפלה מצוה ממצות התורה, כמו שאמרו רז"ל בספרי, "ולעבדו בכל לבבכם" זו תפלה, ואמרו גם כן "הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות" (אבות ב'), לא מפני זה נאמר שיהיה מתן שכרן של מצות שוה... מכל מקום אין ערכם שוה, כי כל אחת יש לה סגולה מיוחדת בפני עצמה ותועלת מיוחדת מצד היותה המצוה ההיא המיוחדת. ועל כן אני אומר שמצות התפלה עם היותה אחת ממצות התורה וראוי שיקובל עליה שכר כולל כעל כל אחת מהן... ומצות התפלה הסגולה המיוחדת אשר לה מצד עצמה הוא ענין כולל שהוא מועיל לכל הדברים, שהרי נמצא אותה שתועיל לרפואות החולים, כמו שהועילה לחזקיה "שמעתי את תפלתך וגו' הנני רופא לך ביום השלישי תעלה בית ה'" (מ"ב כ'). ותועיל להציל ממות, שהרי כשחטאו ישראל בעגל נאמר למשה "הרף ממני ואשמידם" וגו' (דברים ט') ונצולו בתפלת משה... ואם כן התפלה היא כמו הצרי הכולל ההוא מועיל לכל החליים ולכל הארסים הן חם והן קר, לא כשאר מיני התריא"ק שהם מועילים לחלאים פרטיים בלבד... וכן התפלה תועיל לכל הדברים, ואפילו לדברים הפכיים,   שהרי משה אמר בתפלתו "זכור לאברהם" וגו' (שמות ל"ב), ואסף אמר "אל תזכר לנו עונות ראשונים" (תהלים ע"ט), נמצא שתועיל אל הזכירה ואל השכחה.

ולזה מה שבארו רז"ל (ב"ק כ"ב) שמה שנזכר בכתוב "ועבדתם את ה' אלקיכם" וגו' (שמות כ"ג), שהעבודה ההיא אינה עבודת הקרבנות שהיא במקום מיוחד, אבל היא עבודה שהיא בכל מקום. ואי אפשר גם כן שתהיה כעבודת העבד לאדוניו, שהשי"ת אינו מצטרך אל עבודת זולתו, ולזה תהיה העבודה הזאת בהכרח שיהיה האדם מזכיר שבחיו בכל מקום ומכיר שהכל בא מאתו ומבקש צרכיו ממנו בהיותו מתחנן לפניו ומודה שאין לו עוזר וסומך מבלעדיו, וזו היא העבודה אליו... (שם פרק כ)

יקרה בענין התפלה ספק גדול, והוא זה, כי מי לנו גדול ממשה אדון כל הנביאים, והוא התפלל להשם על כניסתו לארץ ולא נענה... והתשובה בזה שהתפלה מועילה לפני גזר דין על כל פנים, ואף לאחר גזר דין גם כן תועיל אם אין עמו שבועה. וכן אמרו רז"ל יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דין (ר"ה י"ג), כמו שיראה זה מחזקיה מאחר שנאמר לו "צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה", נאמר לו "שמעתי את תפלתך וגו' הנני יוסיף על ימיך" (ישעיה ל"ח), וזה היה לאחר גזר דין, כמו שאמרו רז"ל בברכות. אבל גזר דין של משה היה גזר דין שיש עמו שבועה... וזהו ההבדל שיש בין יחיד לצבור שהיחיד אין גזר דינו נקרע כשיש עמו שבועה, ושל צבור הוא נקרע ומתבטל על ידי התפלה. וזה יראה שהוא כן מקשר הפרשה... (שם פרק כא)

התיבות יש מהם שיורו על טוב הוראה גמורה ולא יורו על רע כלל, ויש שיורו הוראה גמורה על רע ולא יורו על טוב... ואשר יורו על טוב כמו ישר ונאמן רחום וחנון אלו ודומיהן הותר ליחסם לשם יתברך ולהתפלל לפניו בהם ואשר יורו על רע גמור כמו רשע עולן וכאלו לא הותר ליחס לשי"ת כלל אף כי להתפלל לפניו בהן. והתיבות שרוב הוראתן טוב לא הותר ליחסן להשי"ת אם לא שנמצא לנביאים שייחסום אליו יתברך, כמו חסיד, שאף על פי שרוב הוראתו טוב, אחר שנמצא שנאמר על החרפה בצד רחוק "פן יחסדך שומע" (משלי כ"ה), לא היינו מתירין עצמנו ליחסו אליו יתברך אם לא שנמצא הכתוב אומר "כי חסיד אני נאם ה'" (ירמיה ג'). ואולם התיבות שרוב הוראתן רע או דבר מגונה לא נתיר עצמנו ליחסן להשם דרך תפלה אף על פי שנמצא לנביאים ייחסום אליו יתברך, אם לא שנמצא אותם שייחסום לו דרך תפלה, וזהו כמו העצבון וקוצר הנפש... לא ניחס אליו יתברך דרך תפלה לומר התעצב עלי או תקצר נפשך אלי...

ובעבור זה הוא מבואר שאין כל אדם רשאי לסדר דברים כפי רצונו בתפלה, וכל שכן ליחס אליו שום תואר מעצמו, ועל כיוצא בזה נאמר "אל תבהל על פיך ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלקים" וגו' (קהלת ט')...

והכלל בזה שהתפלה צריכה ג' דברים כדי שתהיה ראויה להתקבל, האחד שתהיה נאמרת במאמרים קצרים נאותים ומורים על כונת המתפלל, ולא ירבה דברים שהסכל ירבה דברים, ולא יהיה מי שנאמר עליו "כי בא החלום ברוב ענין" וגו' (שם), וצריך שיהיו הדברים הנאמרים ההם ערבים אל השומע ולא יהיו עליו לטורח,   ולזה נתחברו השירים והפיוטים והבקשות העשוים במשקל אל התפלה להתקבץ בהם אלו הענינים כולם, ועוד נוסף עליהם שהם מסכימים לנגוני המוזיק"א כמו שהוא מגדר השיר שהוא מאמר מתיחס ונקשר קצתו עם קצתו, ומודיע כונת המדבר במלות קצרות וערבות ושקולות כפי נגוני המוזיק"א.

והשני שתסכים כונת הלב עם הנאמר בפה, ולא יהיה המתפלל ממי שנאמר עליהם "ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו ולבם לא נכון עמו" (תהלם ע"ח)... והג' שיהיה הקול נמוך ומורה על ההכנע כאדם המתחנן לפני אדונו,   שמאמר המשורר "שמע קול תחנוני בשועי אליך" שם כ"ח)... ולא יהיה ממי שנאמר עליו "נתנה עלי בקולה על כן שנאתיה" (ירמיה י"ב)...

ואמנם אף אם ימצאו שלשתן איננו מחוייב שתקובל התפלה על כל פנים, שכבר יהיה המקבל כל כך רחוק מהשי"ת שיצטרך להרבות ולהפציר בתפלה כדי שתקובל, ועם ההפצר ורבוי התפלה אפשר שתקובל. ולזה תמצא ישעיה הנביא מאשים את ישראל על שלא היו מפצירין בתפלה, אמר "ואין קורא בשמך מתעורר להחזיק בך" (ישעיה ס"ד), שנראה שאם היו מחזיקין ומפצירין בו היה מועיל...

ופעם יהיה הדבר המבוקש כל כך גדול שלא יועיל רבוי התפלה עד שיעשה המתפלל אי זה פעל או פעולות מורות על ההכנעה והתשובה, אמר ישעיה "גם כי תרבו תפלה אינני שומע", ואמר עוד "רחצו הזכו" וגו' (ישעיה א')...

ויש מן האנשים מי שיספיק לו עשית התפלה בכונת הלב, אמר דוד ע"ה קרוב ה' לנשברי לב" (תהלים קמ"ה). ויש שיהיו במדרגה יותר גדולה, שאפילו מה שלא יתפללו עליו ינתן להם, והיא מדרגת יראי השם, אמר הכתוב "רצון יראיו יעשה" וגו' (שם). ומכל מקום צריך שיתפללו לפניו בפועל, ולפיכך סיים "את שועתם ישמע ויושיעם". ויש שיהיו במדרגה גדולה והם אוהבי השי"ת עד שאינן צריכים להתפלל אל השי"ת שהוא מעצמו שומר אותם,   וזהו שאמר אחר זה "שומר ה' את כל אוהביו"... (שם פרק כג)

כל הפעולות והמעשים שאדם פועל אינו מחוייב שיגיע שלמות תכליתם כפי פעולתם בהכרח, שכבר אפשר שיעשה האדם כל מה שראוי ובאופן הראוי ולא יגיע אל התכלית המכוון, הלא תראה הרופא פעמים הרבה יעשה כל מה שראוי לעשותו ועל צד היותר טוב... ועם כל זה לא תגיע הבריאות המכוונת... וסבת כל זה מבוארת שהפועל הבריאות איננו הרופא לבד ולא החולה גם כן אבל הרופא והטבע... וכן התפלה פעמים הרבה יעשה אותה האדם כמו שראוי, ובעת הראוי, ובאופן הראוי ולא תקובל התפלה, ולא מצד המתפלל אלא שלא יסכים בזה רצון השי"ת, אם על צד העונש כמו שקרה בענין יונה, ואם על צד ההשגחה לטוב לסבה מן הסבות שנזכרו בפרק י"ג מזה המאמר... או שאין המקבל מוכן עד שירבה ויפצר בתפלה או שיעשה פעולות מורות על ההכנעה כתענית או לבישת שק כמו שבארנו, ואם שיהיה שם מונע אחר, כמו שאמרז"ל (שבת ל') שלא נתקבלה תפלת דוד שלא ימות בשבת בעבור שיגיע העת שימלוך שלמה בנו, ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימה, ואם בעבור שהשי"ת יודע שאין הדבר ההוא המבוקש טוב אל המתפלל, ועל צד ההשגחה עליו לא תקובל תפלתו... ולזה יהיה מבחר התפלה מה שהיה מתפלל החכם ואמר רבונו של עולם, עשה רצונך בשמים ממעל, ותן נחת רוח ליראיך מתחת והטוב בעיניך עשה. אמר שיעשה רצונו בשמים בענין שיהיה נחת רוח מתחת ליראי ה', וזה שישדד המערכת לבטל הגזרה מעל עושי רצונו בענין שיהיה להם כח לינצל מצרתם, ואחר כך אמר והטוב בעיניך עשה, כלומר ובכל דבר שאני מתפלל לפניך אל תפן לדברי ולא לבקשתי לעשות מה שלבי חפץ או מה שאני שואל, שפעמים הרבה אני מבקש ומתפלל על דבר שהוא רע לי, לפי שאני מדמה וחושב שהוא טוב, ואתה הוא היודע יותר ממני... ומה שמוטל על האדם הוא לברך את ה' תמיד על הטובה ועל הרעה, ויכיר שהכל הוא לטוב לו, וזהו "על עמך ברכתך סלה".

ובעבור זה היתה התפלה היותר ראויה אל השי"ת לבקש רצונו בדברים כלליים לא בדברים מוגבלים פרטיים ודרך מיוחד, שהמתפלל בדרך מיוחד ודברים פרטיים הנה הוא כאלו רוצה להכריח הרצון האלקי למה שדעתו נוטה ובוחר, ואינו רוצה להכריח דעתו לרצון האלקי, וזה כאלו מטיל דופי בידיעת השי"ת ויכלתו, כאלו אין ביד השי"ת דרך אחרת לתת את שאלתו ולעשות את בקשתו אלא הדרך שהוא בוחר לעצמו... (שם פרק כד)

...ובסבת זה הוא שאנו משתטחים בעת צרה על קברי הצדיקים מצד הרושם שנשאר בעצמות ההם מהרוח האלקי שהיו משכן לו, והם יותר מוכנים מזולתם להמצא על ידם השפע האלקי... (שם פרק לה)

מנורת המאור:

גדולה מילה שבזכותה הקב"ה שומע תפלתם של ישראל. וזכר לדבר, מה שאנו אומרים בתפלה "כי אתה שומע תפלת כל פה", ואינו שומע פה דגוים, אלא של ישראל בזכות המילה. פה בגימטריא מילה, רוצה לומר שומע תפלת כל מהול. וזהו ודאי, כי מאחר שישראל גלו בין העמים זמן רב, היו כלים לולי השי"ת שומע תפלתם ועונה להם בעת צרתם. (נר ג כלל א חלק א פרק ב)

צריך אדם ליזהר עצמו מעון ולבו מהרהור רע קודם שיתפלל ותהא נשמעת תפלתו, כדגרסינן בואלה שמות רבה (כ"ב ג'), צריך אדם לטהר לבו קודם שיתפלל, וכן אמר איוב "על לא חמס בכפי ותפלתי זכה" (איוב ט"ז). אמר רבי יהושע הכהן בר נחמיה וכי יש תפלה עכורה, אלא כל שידיו מלוכלכות בגזל והוא קורא להקב"ה אינו עונה אותו, למה שתפלתו בעברה... אבל באיוב שלא היה בעמלו גזל היתה תפלתו זכה...

...זהו שאמר הכתוב "ופנית אל תפלת עבדך ואל תחנתו" (מ"א ח'), אמר דוד לפני הקב"ה רבונו של עולם, הנח את הכל ופנה לתפלתי ולתחינתי. אמר לו הקב"ה למה, אמר לו לפי שאני מעשה ידיך, ואם אני מתפלל לפניך מעט יהיה בעיניך הרבה, כמו שכתוב "ופניתי אליכם והפריתי אתכם" וגו' (ויקרא כ"ו), הדא הוא דכתיב "ופנית אל תפלת עבדך"...

וגרסינן נמי התם (ש"ר כ"א ד') "שומע תפלה עדיך כל בשר יבאו" (תהלים ס"ה), אמר רבי יהודה בר שלום בשם ר' אליעזר מלך בשר ודם, אם בן עני צריך לומר דבר בפניו אינו שומע ממנו, ואם בן עשיר הוא, מיד שומע ממנו ומסלקו, אבל הקב"ה אינו כן אלא הכל שוין בתפלתם לפניו, האנשים והנשים, העניים והעשירים... ואם נתן צדקה קודם התפלה יותר היא נרצית, כדגרסינן בפרקא קמא דבתרא (י') ר' אליעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי, אמר "אני בצדק אחזה פניך", ואם הקדימה בתשובה יותר היא מקובלת ומבטלת את הגזירה... (שם כלל ג פרק יב)

כל אדם ישתדל להיות זהיר בתפלתו ויאמר אותה באימה, ביראה, ברתת, בזיע, כמי שעומד לבקש על נפשו מלפני אדון העולם, וישים לבו בכפו כדגרסינן בפרק קמא דתעניות (ח')... ומצאתי במדרש חייב אדם לנענע עצמו בתפלה, על שם שנאמר (תהלים ל"ה) "כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך", וכן מנהג החסידים... (שם פרק יג)

...ושוב מעשה באדם אחד שהיה עומד ומתפלל ובא הזאב ונטל את בנו מאצלו ולא הפסיק את תפלתו, כשסיים אמרו לו תלמידיו, רבינו לא חשת בעצמך כשבא הזאב ונטל את בנך, אמר להם תבא לי שלא חשתי, ולא הספיק לגמור את הדבר עד שהביא הזאב את התינוק למקומו, אמר לו אביו מה עשה לך הזאב, אמר, הכניסני לתוך חורבה אחת ושמעתי בת קול שהיתה אומרת לא על זה שלחתיך אלא על בן פלוני, ולא הספיק הנער לגמור את הדבר עד ששמעו קול בכי צועקים בן פלוני נשכו הזאב. ואף על פי שנעשו הנסים כאלו לחסידים הראשונים לא יסמוך כל אדם על הנס וכשיהיה במקום סכנה גדולה יפסיק... (שם פרק יח)

חכמי התלמוד היו רגילין לומר אחר סיום התפלה כל אחד מה שהוא רואה בדעתו שהיה צריך בו יותר, ועכשיו יבחר כל אחד מה שיראה לפי דעתו ובלבד כשיתפלל בצבור שיקצר בהם שלא יטריח את הצבור... (שם פרק כ)

אור ה':

בתפלה. האמונה הנתלית במצוה הזאת היא שנאמין היותו יתברך נעתר לבקשת המתפלל התולה בטחונו בו על דרך האמת בלבבו, כאומרו קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת, ירצה שלא תהיה הקריאה בפה לבד, והוא לא כן ידמה ולבבו לא כן יחשוב, ושיהיה מהכת שנאמר עליהם "קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם", ואמר "כל אשר יקראוהו", הורה בזה כי עם היותו בלתי זכאי וראוי להשיג דרושו בזולת תפלה, הנה בתפלה מלבד שכר המצוה יתכן שישיבהו אחר שהוא תולה בטחונו בו על דרך האמת. והוא סוד הבטחון כולו. וזה שהוא יכלול מהפנות התורה אם ידיעתו, אם השגחתו האישית, אם היותו הפועל המשפיע ברצון. וכבר באו בזה תנאים מפורשים בקבלה. ואמנם נרמז השרש הזה בתפלת שלמה, אמר "וגם אל הנכרי", הודה שעם היותו בלתי ראוי מצד עצמו, הנה באמצעות התפלה יתכן שישיג מבוקשו, והנה אמר המשורר מעיד על זה, "שומע תפלה עדיך כל בשר יבואו"...

ונאמר שכבר התבאר גם כן בספורי התורה ובתפלת משה בעד ישראל ובתפלת אברהם בעד סדום ועמורה... ובמעשים שבאו בתלמוד על זה שבזכות תפלת הצדיק יתכן שיעתר לו השם יתברך גם אם יתפלל בעד זולתו, עד שרז"ל קבלו שגם בעד המתים שכבר מתו יעתר השי"ת בעד הצדיק וגם על הרשעים... (מאמר ג חלק ב כלל א פרק א)

עקדה:

עיון תפלה: אמרו רז"ל יסדר שבחו של מקום ואחר כך יתפלל (ברכות ל"ב), ולכן הקדימו פסוקי דזמרא, ובתפלה הקדימו אבות גבורות וקדושה כדי להישיר כונת המתפלל. הגדול - יורה שהוא סבת הסבות ואין דבר גדול שלא יוכל לבקש ממנו. הגבור - על יכלתו המוחלט, הנורא - שמשגיח ושופט, ואם כן לא ישאל דבר שלא כהוגן... (בראשית א א וראה שם עוד)

ותעל שועתם אל האלקים - כל עוד לא היו מכוונים לזעוק לבקש על הצלתם לא נזקק אליהם, וכשכוונו אליו מיד פנה אליהם. (שמות ב כג שער לד)

בעיניך א-דני - לחכמי הקבלה שם זה הוא השער שבו נכנס כל מבקש משער לשער לדבקה בו, שהוא סוף המעלות, וההיכל בו שוכן על סוד מקדש ה' כוננו ידיך, ולכן קבעוהו בתחלת שמונה עשרה, ולפעמים נקרא א-דני בכנוי לשון כל, לפי שלא יחסר בו כל, וממקום זה יפיק כל שואל רצונו, והוא הקרוב לקוראיו כבדניאל ט', והמוחל וסולח. (שמות לד ט)

...וגם בעבודות ובקרבנות היו למודים נצחיים, כי תכליתם העבודה הלבבית הנוהגת בפני הבית ושלא בפניו, כי על פי דברים אלו התורה נצחית, ועל זה אמרו בירושלים ברכות ריש פ"ד וכי יש פולחן בבבל, אלא זו תפלה... כי התפלה היתה מצויה עם הקרבנות, ומשמרות ומעמדות היו מתוקנים להם עמהם, כבתענית כ"ז, ותועלת הקרבנות נדבקת בתפלות להקריב בעליהם אל ה', והתפלה יותר מסוגלת בזה, לפי שהיא קרבן שבעליו נקרב עמו, כמו שכתוב (הושע י"ד) "קחו עמכם דברים ושובו אל ה'", ומשמשת שוגג ומזיד. וההודאה וההכרה בלב ובנפש מכפרת עוון, ואמר שם "ונשלמה פרים שפתינו", שהתפלה וההודאה ישלימו במקום הקרבן, ושלא יחשוב המתפלל כי תפלה ותחנה יסירו חטאו בלי תשובה, שגם הקרבן אינו מכפר בלעדיה, אם כן התפלות משובחות מהקרבן, ואין צריך לומר שמועילות במקומם כאשר הם בטלים.

והתפלה היא ודאי העבודה הלבית, כמו שאמרו תפלה בלא כונה כגוף בלא נשמה, ובתענית ב' איזהו עבודה שבלב, זו תפלה, ורק עליה אש המזבח תוקד בו, כי דברי התפלה צריכים חימום, והמזבח עצמו שהוא הלב מתלהב ועולה עמהם. ובאמת ראוי להקשות אחר שהתפלה היא בקשת הצרכים כמאמר חז"ל בברכות ל"ד, לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואחר כך ישאל צרכיו, ואלו ענינים זמניים, כמו שאמרו רז"ל בשבת י' על המתפללים, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, אם כן למה התפלה אחת מהמצוות, לרמב"ם מצות עשה להתפלל כל יום, דכתיב "ועבדתם את ה' אלקיכם", ועל הקרבנות נאמר אדם כי יקריב, ואם גם התפלה ראוי שאם יצטרך דבר יבקש עליו?

אמנם ענין התפלות כענין הקרבנות, שעקר כוונתם לתכליות הנמשכות מהן, ולא לעצמם, כי התפלה היא בקשת דבר בחוזק בטחון, ואם כן יחויב שתוקדם ההודאה שהוא יתברך נמצא ויעלו לעשות בקשתו, ומשגיח ורוצה בטוב מבקשיו. על כן צריך להקדים דברים אלו לתפלתו, וכן הקדים משה לתפלתו א-דני אלקים אתה החילות וגו'. והנה משורש המציאות יצא ענף ההשכל בו ית' ובמעשיו, ומשורש היכולת יצא ענף היראה והעבודה, ומשורש ההשגחה והרצון יצא פארות האהבה האלקית והענוה. והנה מהענף הא' תנץ הקדושה והטהרה בהצנע לכת, מהב' הזהירות לסור מרע והתשובה, ומהג' הזריזות בשלמות כל מעשה טוב, ומכולם יחד הדבוק האלקי. ועל טוב הבטחון אמר ירמיה י"ז, ברוך הגבר וגו' והיה כעץ שתול וגו'. וזהו עקר התפלה ועל כן אמרו בברכות ל"ב שחסידים הראשונים היו שוהים שעה א' ומתפללים וחוזרים ושוהים שעה, ולפי שהמון העם אינם בקיאים בכך הקדימו פסוקי דזמרא וקריאת שמע לתפלה, כי הם הענינים השרשיים לאילן זה וכוונות הכרחית.

וזה שאמרו הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו לא יצא, בהפך ענין התפלה שהיא דבור עם אלקים השומע דברים שבלב, וצריך שיוציא הדברים בפה בלבד. ואמר בברכות כ"ד המגביה קולו בתפלתו מקטני אמנה ומנביאי הבעל, וכן למדנו מחנה "רק שפתיה נעות", אם כן אין מענין התפלה להשמיעה לאנשים. אמנם המאמרים המלמדים אותנו בינה בשרשי האמונה ובסדר המעשים צריך להשמיעם לאזנינו, כמו שנאמר שמע ישראל...

אמנם מחויב שמעשיו הקודמים מסכימים לדברי התפלה, ואם לא כן יקדים התשובה והטהרה, כי לבקש מאלקים בבגדים צואים היא עזות גדולה, וכן בתפלת שלמה (מ"א ח') שהצרות יבואו בעד פשעם, ואין התפלות והצומות עיקר כמחשבת ההמון, כי אם השמיעה בקול ה' והכניעה.

ובעקר התפלה רמזו חז"ל במה שיסדו ג' ראשונות ואחרונות ותפלה באמצע על סדר ברכת כהנים המתיחסת אל מעשה הקרבן, כי שימשך מהחסד האלקי לגמול להם שכר חלף עבודתם, שהעבודה תכלול "בכל לבבך", החכמה והמדע, "ובכל נפשך" חיי הגוף, "ובכל מאדך" הנכסים, כי העבודה השלמה תתכן רק אם ישכיל לפני העבודה כי הוא ית' ראוי ליעבד, ומשם תתהווה הכונה השלמה בעבודה לפי השכל. והמעשה הנכבד יתכן רק אחרי הוצאות רבות על בית המקדש והקרבנות, וגם צריך למסור הגוף לשרת...

ומה שאמרו בשבת י"ב אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמי, שאין מלאכי השרת נזקקים לו וכו', רחוק שתהיה כוונתם כי אין מלאכי השרת מבינים ארמית, כי הם ראשונים לכל מדע, אך כוונתם לזרז האנשים להזכיר בתורה ובחכמה עד שתוכר שלמותו בבואו להתפלל על יד סדור לשונו בלשון התורה הקדושה, ולא בלעז המשותף לנשים ולנערים. אמנם בחולה שהשכינה מראשותיו בתורת חסד ירחם עליו ולא הקפיד, כבגמרא שם... אמנם בתורת זכות וסיוע אין נזקקים רק לשואל בלשון התורה, ולכן היטיבו החכמים והחסידים הראשונים לייסד פיוטים נפלאים משבחות ה'.

ומה שאמרו בירושלמי ברכות פרק ה' ה"י א"ר חייא בר אבא מיומוי לא איכונית, חד זמן בעית כוינית והרהרית בלבי מאן ליעול קמי מלכא קדמאי אלקפתא או ריש גלות... א"ר מתניה מחזיק אנא טיבו לרישי דכד הוה מטי למודים כרע מגרמיה. ואם אנוסים בכך מדוע מפרסמים להכשיל הרבים? אלא מגזימים בכך לומר שאין צריך לומר כי הפונה לקיר ונראה משתחוה וכו' ולבו שוקע בעסקיו הזמניים שהוא מגונה, אלא אפילו המחשבה בענינים העיוניים מזקת מאד, וכבשבת ו' זמן תורה לחוד וזמן תפלה לחוד. ובהיות חכמים אלו תמיד בחיים המחשביים חשדו עצמם שלא כוונו בתפלה יפה ומחשיבים עצמם כמהרהרים בדברי הבאי, כך חשב ר' חייא בברכה השיבנו על מדרגות האנשים, ולשמואל קרה זאת בברכות חונן הדעת, שעיין בכוחות הנפש המוכנים אפרוחים, ובם יגביה האדם לעוף, ור' בון בעברו על "וקונה הכל" עיין בסדרי בראשית גבוה מעל גבוה, ור' מתניה היתה כוונתו מעוטה כל כך בעיניו עד שנדמה כאילו מעצמו כורע לפי הכוונה שהיתה ראויה להיות.

הנה עשה התפלה כונה תכליתית לקרבנות שהן מפנימיות הלב, ואין ספק שקרוב ה' לקוראיו באמת, וגם נחלת העולם הבא בה, כי ההצלחה הנפשית דבקה בהשכלות הנפשיות, והתפלה מזון הגוף והנפש## (ויקרא ו ב שער נח)

...ובמה שנראה ביותר חוזק אהבתו להם הוא שנתן להם סדר המועדים הקדושים שיהיו עצורים לפניו כבנים הנקראים אל אביהם לפרקים ויגיעו על ידו לתועלת גדולה בהיות המועדים סימנים וציורים חזקים לכל שרשי התורה והאמונה... שאמרו בתפלה, "ורוממתנו מכל הלשונות", ופירושו "ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת", ולפעולת האהבה אומרו "וקדשתנו במצוותיך" כמקדש אשה, ואחר כך על פעולת הרצון "וקרבתנו מלכנו לעבודתך", שהיא הקירוב והדיבוק השלם... (שם כג ב שער סז)

כפי שחויב שיהיה התכלית האנושי מצוייר ציור שכלי ביחידי סגולתו, כן חויב שימצא רושמו באופן שירגישוהו כל אנשי כללותו. וכמו שאמר במשלי ד' "עיניך לנכח יביטו" וכו'... וזה שאמרו בברכות ו' כל הקובע מקום לתפלתו אלקי אברהם בעזרו, עם שפשוטן של דברים על מקום התפלה, עיקר כונתם על המקום המושכל והמיוחד, שאברהם אבינו הראה שיש סבה אחת לכל הנמצאות, וקבע להם בה מקום מיוחד לתפלתם, וכן ראוי שיושם לכל מתפלל מקום קבוע מוחש ומורגש לישר אותו אל הכונה, וכן עשה אברהם כמו שכתוב "אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשונה". וכל ישראל יכוונו למקום קדש הקדשים, ועל ידי זה לאביהם שבשמים, וזה שאמר דוד "ישלח עזרך מקודש", שיכון לבו אל הקודש## (במדבר א א שער עב)

...וכן משפטנו עם אלקינו, בהיותנו בצלמנו כדמותינו נבא לבקש צרכנו בחק זכויותינו ובחוב הבא על כל הנמצאות להפיק רצוננו ולעבוד עבודתנו, וכשנחלשה זכות זו יבואו המבקשים בתחנונים וכאשר ננעלו שערי תפלה לסבות חסרונותינו נחזור אחר צדדים בלתי הגונים, יש נהנה בלא ברכה והודאה, ויש בגניבת הדעת העליונה, ויש חוטאים ביד רמה, ועל זה בא העונש... (דברים ג כג שער עא)

ארחות צדיקים:

...ואיזה נקרא קריאת אמת, זהו המפנה לבו מכל דבר שבעולם ומתקרב אל הקב"ה לבד, ושכלו הולך ומתחזק להדבק באור העליון, וישים מחשבתו בחשקו תמיד. וזה הענין ישיג האדם כשהוא מתבודד בחדרו, ומפני זה ירבה כל חסיד להפרד ולהתבודד ולא יתחבר עם בני אדם רק לצורך גדול. אבל אם התפלל בהנעת שפתיו ופניו אל הכותל ומחשב בעניני צרכיו, ויקרא בלשונו ולבו בענין ביתו, או שיחשוב להתכבד היאך קולו ערב, כדי למצא חן בעיני בני אדם לקבל מהם שבח, אז אין עבודתו אמת, והוא מאותם שנאמר עליהם "קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם" (ירמיה י"ב). לכך אנו מתפללים וטהר לבנו לעבדך באמת, שנעשה כל עבודתנו באמיתות ונאמין בלב שלם ובנפש חפצה, ולא מפני אנשים ולא עבור ממון או רמות רוח... (שער האמת וראה שם עוד)

אברבנאל:

נצב על ראש הגבעה - לרלב"ג כדי שיראו שבתפלתו מנצחים, או לכוון לבו עלה לראש הר סיני. ויחלוש יהושע - עוון ישראל היה גדול ויהושע עם התפלה לא הועילו להשמידו, והתפלה הועילה שלא נפלו מישראל ושיכופר עוונם. (שמות יז י ויג)

ד', הוראת המזל הפרטית תתבטל גם על ידי תפלה וזכות מאדם פרטי, כמו שאמר "בי חשק ואפלטהו" וגו'... (דברים ד כא)

ויפרש כפיו - הוא שאלת החסד האלקי. (מלכים א ח כב)

...וזכר ג' מיני תפלה, רנה שהוא שבח הא-ל, תפלה שישפוט עצמו כשהוא חוטא והמעטת כחו, ותחנה היא בקשת הצרכים. (שם שם מ)

לבקש תפלה - שבעת הכעס לא היו הנביאים רשאים להתפלל על העם, כמו שכתוב בירמיה "ואתה לא תתפלל" וגו', ובתפלה ובתשובה צריך האדם להתעורר קודם מעצמו ואחר כך יסיעוהו משמים. (דניאל ט ג)

ספורנו:

ותקרא שם ה' - הנה קריאת שם ה' היא התפלה אשר בה שבחו של הקב"ה במחשבת המתפלל או בדבריו כאמרם ז"ל לעולם יסדר אדם שבחו של מקום אחר כך יתפלל, כי בזה יכוין המתפלל לא-ל ית' כענין "שויתי ה' נגדי תמיד", וכן "קראתי שמך ה'"... אמר אם כן שכאשר התפללה סדרה שבח הא-ל יתברך שדבר אליה באמרה אתה א-ל ראי... (בראשית טז יג)

ושב שם - לכוין דעתך קודם שתבנה המזבח, כענין אמרם רז"ל חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו את לבם למקום. ועשה שם מזבח לא-ל - לתת הודאה על שקיים לך ההבטחה שעשה שם, כענין אמרם מברך ברוך ששה לי נס במקום הזה. (שם לה א)

ויזעקו - זעקו מכאב לב על עבודתם, כענין "הילילי שער זעקי עיר". ותעל שועתם אל האלקים מן העבודה - לא בשביל תשובתם ותפלתם אבל כמקנה על אכזריות המעבידים, כאמרו "וגם ראיתי את הלחץ". (שמות ג כג)

וישמע אלקים את נאקתם - ותפלת קצתם שהתפללו אז מצדיקי הדור, כאומרו "ונצעק אל ה' וישמע קולנו". ויזכר אלקים את בריתו - שאמר "והקימותי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך להיות לך לאלקים" וגו', וזה יעשה בכל קראנו אליו, כמו שהעיד אחר כך באמרו "וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל וגו' ואזכור את בריתי". (שם שם כד)

ויצעק משה אל ה' - שיסיר אותם הצפרדעים בלבד אשר שם לפרעה וישארו ביאור, ובזה הוצרך לתפלת צעקה דפלגא מן שמיא לא יהבי. (שם ח ח)

ואנוהו - אעשה נוה לשכנו בתוכנו, ובו אתפלל אליו בלבד ואעבוד כראוי למטיב ומריע, כאמרו "ויתפלל אליו ויאמר הצילני כי אלי אתה", כי אמנם העבודה והתפלה מכוונים למצא חן... וארוממנו - בהשתחויה והכנעה ובהודיעי לכל שהתכלית המכוון לעשות רצונו הוא הטוב מכל התכליות בהיותו מרומם על כל ברכה ותהלה, כענין למדני לעשות רצונך כי אתה אלקי. (שמות טו ב)

ומטה האלקים בידי - להראות לעם בו את זמן תפלתו, כדי שיכונו לבם ויתפללו עמם, כענין המניפים בסודרים באלכסנדריאה של מצרים. (שם יז ט)

אל תבהל - להתפלל על הרגל לשונך. ולבך אל ימהר - מקודם שתכוין אליו לבך. כי האלקים בשמים - מתפשט בכולם על ענין אחד שהוא בלתי גשמי. ואתה על הארץ - במקום מיוחד כראוי לגשמי, ולא במהרה תוכל לכוון דעתך אליו, על כן יהיו דבריך מעטים - לא תאריך בתפלתך מהצורך, שמא תסור מהכוונה הראויה. (קהלת ה א)

מהר"י יעבץ:

אל תפרוש מן הצבור - ...אלא גם עם החסיד הוא מדבר, לבל יחשוב כי בדידותו תועילנו מחברתם, כי הוא דבק בבוראו והא-ל עושה רצונו כמו שכתוב למעלה, ולמה יתחבר אל האנשים המטרידים אותו מעיונו, אמר שלא יעשה כן, כי זכות הרבים גדול מעל שמים כמו שפירשתי למעלה. ולזה סמך זו המשנה לכאן. ובזה אזהרה גם כן שלא יפרוש האדם מן הצבור לבלתי סבול עול המסים, כי המצטער עם הצבור חולק עמהם בזכותם, כשהצבור מתקבצים להתפלל ולקדש את ה' אז היא עת רצון ומסתיר פניו ממומי הרשעים ואין דן אותם אלא לפי שעה, ונמצאו שלמיות המתפללים וזכויותם רבים ומבהיקים, לפיכך הפורש מן הצבור אף אם הוא חסיד הפסיד היותו נהנה מן הזכות הרב ההוא, וזהו (תהלים ק"ב) "ולא בזה את תפלתם", בלשון שולל ולא בלשון מחייב, וקבל תפלתם לא אמר, לומר כי אין עונות המתפללים מעכבים, ובתנאי שיהיו שומרים משמרת הקדש יראת המקום אשר הם מתפללים בו. והכונה בתפלת הכלל יהיו טובים באשר הם שם... (אבות ב ה)

המפרשים ז"ל פירשו אל תעש תפלתך קבע, משוי, כעבד ישאף צל ועבודתו למשא עליו. וזה הפירוש אינו נכון, ועוד היה ראוי לומר אלא בהמתנה וביישוב. ועוד הראיה שהביא אינה מן הענין. והנ"ל אף על פי שתהיה זהיר בקריאת שמע ובתפלה על תעש תפלתך קבע, רוצה לומר עיקר בהשגת בקשתך ולא תתלה כלל בכוונתך אלא תחנונים, כשואל על דרך חסד וחנינה, והביא ראיה מוחלטת על זה, כי חנון ורחום הוא, ומצד טובו הגדול הוא מרחם על בריותיו לא מצד זכותם אלא שהמתפלל מעורר הרחמים. אמרו ז"ל ירד ר' אליעזר לפני התיבה ואמר כ"ד רננות ולא נענה, ירד ר"ע ואמר אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה ונענה, והטעם כי ר' אליעזר הגדול היה לו זכות אבות ובטח בזכותו ובזכותם, ור' עקיבא לא היה לו זכות אבות ולכן היה מתחנן מצד טובו הגדול, ודבריו יוכיחו ונענה...

כלל כל דברי התנא, אמר שהיה זריז וזהיר בקריאת שמע ותפלה קיץ וחורף כזית שעלהו רענן לעולם, ולא ימנעהו קור וחורף וקוצר לילות הקיץ להשכים לבית אלקים,   ועם כל זה לא היה בוטח על תפלתו כלל זולתי בחסד אלקים עולם ועד. ואומרו עולם ועד חוזר לחסד אלקים שאין לו תחלה וסוף, מה שאין כן זכותו שיש לו תכלית. וזה כי הבוטח בזכותו מגיע עד שמים, והעובד על מנת שלא לקבל פרס אין קץ למתן שכרו, כי הוא מושגח מאתו ית' פנים בפנים, וענינו מעל שמים...

הוי זהיר - כאשר חקרנו אלה הב' מצות מצאנו בהם ד' מעלות על שאר המצות, ב' על כולן וב' על רובן. א', כי כל המצות התלויות בזמן אין זמנן קצר כאלה, כי כל היום כשר למילה ולנטילת לולב ולהניח תפילין וללבוש ציצית, אמנם אלה למצוה מן המבוחר אין להם כי אם שעה אחת משיכיר בין תכלת ללבן. ולזה אמר הוי זהיר... הב', כל המצות אחר שידע שהוא עושה מצוה לדברי הכל יצא ידי חובתו, אף על פי שתהיה מחשבתו משוטטת בשאר צרכיו,   אמנם באלה צריך כונה לבד היותו מכוין לעשות מצוה. הג', כי רוב המצות נעשות ביחיד, ואלה צריכין קהל ועדה, (ויקרא כ"ג) "ונקדשתי בתוך בני ישראל", ולכן מי שנמנו חבריו להתפלל והוא אינו שם פגם גדול הוא לו... והד', כי המצות כולן צרכי הנפש וקשוטיה,   כמו שהדברים אשר ברא בוראנו ית' בזה המציאות צרכי הגוף, אילו ימלא אדם ביתו כסף וזהב ולא יהיה לו מים או מלח אם הוא במקום שאי אפשר לקנותו ולא ימלא חסרונו אדם אחר יהיה חסרון גדול בביתו, כך האדם צריך להזהר בכל המצות כדי שתמצא נפשו כל הדברים הצריכים לה ולא תמצא חסרה. ואלה המצות הרמות והנשאות הם צורך גדול לנפש כמים וכתבואה שאי אפשר לחיות בלעדם, ולכן מי שפושע באלה פושע בנפשו פשיעה גדולה... והמבקש אין צריך לומר שלא יבקשם וירדפם, כי אפילו בעת שהכל רודפים אחרי המצות כמו זמן התשובה בכל שנה ושנה או קריאת שמע ותפלה בכל יום אז הוא ישן ונרדם, ולזה אמר הוי זהיר לפחות בקריאת שמע ותפלה.

מאי קבע? אמר ר' יעקב בר אידי א"ר אושעיא כל שתפלתו דומה עליו כמשאוי. ולפי זה יהיה הפירוש אף על פי שתהיה זהיר בקריאת שמע ותפלה אל תהי עליך כחק קבוע כעבד ישאף צל אלא תחנונים, כי המתחנן לפני אדוניו הוא לו כדבר חדוש, ואין תחנוניו עליו למשא. ורבנן אמרי כל שאינו אומרה בלשון תחנונים. הוא מה שפירשתי, כי לא יחשוב כי כונתו וזהירותו יכריחו לתת את שאלתו ולעשות את בקשתו, רק תהיה בלשון תחנונים, כי על חסדו ית' ישען... כך השי"ת ברא עולמו כדי להיטיב, ואתנו בחר לתת הטוב ההוא, על כן צוה אותנו במצותיו, ורצה הקב"ה לזכות את ישראל עיקר השכר בעבור חנינתו לא בעבור מעשינו, כי חנון ורחום הוא, על כן אל תעשה תפלתך עיקר להפקת רצונך. וזהו דעת מי שאומר מאי קבע, כל שאין תפלתו תחנונים... והוא פתח תקוה לבעלי תשובה, כי בחסדו הגדול נשענים...

והנה תחלה הזהיר על קביעות זמן התפלה, והוא בנוי עם תנאי הכוונה שזהו הזהירות, אחר כך על החסידות להתפלל בתחנונים, אחר כך אמר לפחות אל תהי רשע לבדך, כי כמו שהעושה המצות לעיני הבריות מקבל קצת שכרו, כך העושה עבירות ושנאוי מן החכמים מקבל קצת ענשו... ולזה אמר אל תהי רשע לבדך להתפלל בלא כוונה, כי בזה אתה רשע בפני עצמך כי בני אדם אינם מרגישים ברשע זה אלא אתה לבדך. (אבות ב טו)

אלקי - כתוב (תהלים קמ"ה) "קרוב ה' לכל קוראיו", והם הבוטחים בו ומאמינים כי אין ישועה כי אם מאתו, ואלו הם המרבים בתפלה. ואמר רבינו יונה כי המכוון לתפלת שליח צבור כאלו התפלל ב' פעמים ומובטח לו שתתקבל תפלתו. ומעשים בכל יום מרבותינו הקדושים שהיו מתפללים על עצירת הגשמים ולא היו נענים ביומם, והיו מתענים למחרתם ונענים. והמתפללין ואינם חוזרים ומתפללים אינם קוראים אותו באמת. ואתן לך משל, הגע עצמך שאבדת מרגלית טובה, אם אתה מסתפק היכן נפלה, בכל מקום אשר תבקשנה לא תטרח אחריה יותר מדאי, אבל אם ידעת שודאי לא נפלה כי אם במקום ההוא תבקשנה ותחזור ותבקשנה עד שתמצאנה. כך המאמינים כי אין ישועה כי אם מאתו יהיו נענים.

אקרא יומם - ואף על פי שלא תענה והיה ראוי שאשתוק מתפלתי בלילה, לא עשיתי כן אבל התחזקתי בלילה יותר מביום. (תהלים כב ג)

שמרה - יחתום תפלתו מענין פתיחתה ויתפלל על עצמו תחלה, ויאמר מה שכתבו קצת, כי התפלה תועיל לכל מחלה, כי היא עצמה נותנת הכנה למתפלל, כי המתפלל בוטח בהשם, ומעלת הבטחון גדולה מאד. (שם כה כ)

והתענג - ירצה ואם תרצה איזה דבר מטובות זה העולם העמק שאלה לבוראך, כי לא ימנע ממך אשר שאלו עיניך, וקרא התפלה תענוג לרמוז על איזו תפלה יאמר, והיא הנאמרה בכוונה גדולה עד שיתענג המתפלל בדבוק ההוא, כאומרו (שמות כ"ד) "ויחזו את האלקים" וגו', ותרגם איש האמת ע"ה והוו חדן בקרבניהון דאתקבלו כאלו הוו אכלין ושתין. והתפלה כחה כח הקרבנות... ואמר אחד מחכמי התלמוד (עיין ברכות ט') שיום אחד שכוון בתפלתו שלא פסקה שמחה ממנו כל אותו היום. וחסידים הראשונים היו מגיעים מתוך כך למדרגת רוח הקדש, על כן אמר והתענג. וכבר הורה בזה כי לזו הסבה יאחר השי"ת הצלחת הצדיק, כדי שעל ידי שאלת צרכיו יתענג וישא אל אלקיו פניו. (שם לז ד)

אל א-ל שמחת גילי - גילה אחר שמחה, ויתכן לומר עוד אז"ל (מ"ת וירא)   שהתפלה חשובה כקרבנות ויותר על כן, והאמת כן הוא, כי לא תצטרך לדברים חוץ ממנה, וראינו הנביאים נמלטים אל עיר מקלטה תמיד בעת צרתם,   ומשה רע"ה בעון העגל והמרגלים, וכל החסידים עד היום קוראים ונענים. ואם כן למה צונו בתורתו על הקרבנות? והתשובה כי התפלה תצטרך עיון רב וכוונה יתירה, ומי ומי הזוכים לכך, וכבר היו מונים חכמי התלמוד (ברכות ט') פעם אחת בכל ימיהם, ואותה הפעם אף לא בשלמות, אבל הקרבן היה תלוי במעשה ובתנאי שלא תהיה בו מחשבה פוסלת היה לריח ניחוח, והיו מובטחים שיקובל הקרבן יותר ויותר מן התפלה. לזה אמר אל א-ל שמחת גילי - כי שם אעשה הקרבנות בשמחה ובבטחה, לא כמתפלל שצריך לשפוך דמעה. (שם מג ד)

...ויש דרך אחרת בה נוכל להתקרב אליו ולהפיק רצון מלפניו, והיא התפלה, ובה קולא וחומרא מן הקרבנות. אמנם הקולא בב' דברים, הא' למהירותה, כי המתפלל יענה מהרה יותר מהמקריב קרבן, כי הוא יצטרך לדברים רבים ולזמן רב,   הלא תראה משה רע"ה בעון העגל, שאמר (שמות ל"ב) "ועתה הניחה לי" וגו', נמלט מהרה אל עיר מקלט התפלה... הב', כי הקרבן לא יתקרב בכל מקום כי אם במקום מיוחד, והתפלה בכל קצוות הארץ, ואפילו במעי הדגה,   והחומרא כי צריכה כונה גדולה, ומי ומי הראוי להתפלל תפלה ישרה, וכמה חסידים התפללו ולא נענו, ועם כל זה בצוק לב המתפלל הדבר ידוע, אבל יותר מובטחת עבודת הקרבנות להתקבל מעבודת התפלה,   יען כי התפלה צריכה כונה גדולה, והיא תלויה במחשבה, והקרבן עקרו תלוי במעשה, והיה מתקבל לעולם... (שם נ ז)

..."ובכל מקום מוקטר מוגש" וגו' (מלאכי א'), קרא התפלה קטרת וקרבן, להגיד כי כחה כח הקרבנות, ולא יפול מקדושת שמו ית' אפילו כחוט השערה. ואולי שכיון באומרו מקטר מוגש על תפלת שחרית וערבית, ומנחה טהורה רמז אל תפלת המנחה, ולפיכך קראה הקטרה כי האדם טרוד באותו הזמן, וכיון שהוא עוזב את כלם ומתעסק בתפלה פעולתו זכה וטהורה יותר מתפלת שחרית וערבית... (שם)

...ועתה שגרמו עונותיהם ימלטו אל עיר מקלט התפלה, הנה נתבאר לנו ענין נכבד תודה לא-ל על פי התורה נביאים וכתובים. ואחשוב שלזה מסר דניאל עצמו על התפלה בחוצה לארץ, כי בהקרבת הקרבנות היה מודה במלכות שמים, אבל בחוצה לארץ אם לא היה מוסר נפשו עליה היה כמודה בע"ז, וראה זה הענין כי נכבד הוא, ומשה רע"ה רמז ענין זה המזמור בפרשת ואתחנן (דברים ד') "ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם" וגו'. ויתר יצדק זה המאמר כשאנו בין האומות, ואמר (שם) "כי מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו"... (שם ט)

האזינה - התפלות השלמות ב' מינים, הא', כי יתפלל המתפלל בכוונה שלמה. הב', שיתחלחל לפני הבורא, כאלו כל חייו תלויים בשאלה ההיא, וכאלו אם לא יענה אין לו עוד תקוה, וזו קרויה תחנה... ולזה אמר האזינה תפלתי, כי התפלה צריכה האזנה אל שתתקבל, אמנם התחנה בראיה לבד, ולזה אמר ואל תתעלם מתחנתי, שאם תראנה בידוע שתעננה... (שם נה ב)

אני - מב' טעמים ישמע הא-ל התפלה בעת צרה, הא', כשהמתפלל קורא לא-ל תמיד, קודם הצרות, אז"ל (ירושלמי תענית פ"ג ה"ו) אוקיר לאסיא עד לא תצטרך ליה, כי הקורא אל הא-ל ית' בעת צרתו לבד, עליו הכתוב אומר (ירמיה ב') "ובעת רעתם יאמרו קומה והושיענו". אבל הקוראו תמיד בעת צרתו יזכרו כל תפלותיו. וכתיב "ויעתר" (בראשית כ"ה) כי רבוי התפלות כדמיון קשירת חבל בחבל לדלות מים מבור עמוק, וכן כתוב (שמות ב') "ותעל שועתם" וגו'. הב', תפלת הרבים, כי מה לי הרבה תפלות מהרבה בני אדם או תפלות הרבה מיחיד בזמן מרובה. והנה אמר דוד כי בב' אלה ייחד בטחונו, הא' התמדתו בתפלה קודם הצרה, כאומרו "ערב ובקר וגו' וישמע קולי" כבר שמע קולי פעמים רבות, ועוד ב' כי תפלתי עתה בעת צרה היתה ברבים זכאים שהיו עמדי. (שם נה יט)

...וכבר הגידו לנו חז"ל (ברכות ו')   כי בזכות התפלות אנו נצולים בגלותנו, כי הם תמורת הקרבנות, אשר בזכותם נחיה בארץ הקדושה.   וכן דוד, בזכות תפלותיו וזמירותיו היה ניצול מאויביו. על כן התחיל שמעה אלקים רנתי - ולפי שהתפלה צריכה ב' תנאים עצמיים, א', הכנת המקום, כי ידוע שארץ ישראל מוכנת לעלות התפלות לשמים. הב' הכנת המתפלל, והיא כונתו הזכה והישרה, ומהמבואר שאלו הב' דברים נאחזים זה בזה, כי היושב במקום טהור וקדוש יושפע עליו רוח חן ותחנונים, ויכוין בתפלתו בקלות. ובהיותנו בארץ גלותנו אזלו ממנו שתיהם, אמר, כי התקון בזה ב' דברים, הא' מצד הרננות אשר תקנו לנו קדמוננו להקדים לתפלותינו, וכתב בספר האורה, כי כל דבריו דברי רשב"י,   כי הזמירות מכינים מקום לתפלתנו שתתקבל, יען כי הם מגרשים ומסירים המטרידים, ומונעין אותן מליכנס לפני המלך ה' צב-אות,   ולשון זמירות מלשון (ישעיה י"ח) "וכרת הזלזלים במזמרות", ועל זה אמר דוד ע"ה (תהלים קי"ט) "זמירות היו לי חקיך" וגו'...

והב' בהתבודד המתפלל, ובצוק לבו,   וזה דומה לתלמיד שלא יתחדד הרבה, שיצטרך לעיין כפלים מאותו אשר הוא מחודד הרבה, ולכן לחסרון המקום יצטרך המתפלל להצטער הרבה, ומתוך צרת לבו יושפע עליו רוח חן, כאומרו "משגב לעתות בצרה". ומצינו בכמה מקומות שהשי"ת קרוב לנשברי לב, והנה יהיה זה, המקדים הזמירות ומצטער בתפלתו, שלם לענין תפלתו, כאלו היה בבית המקדש ממש (שם סא ב)

הנה מבואר כי המכניע עצמו ומתכוין בתפלתו מושך עליו חוט של חסד, כאומרו (ישעיה ס"ו) "ואל זה אביט" וגו' (אל עני ונכה רוח), נמצאת הכנעתו והשפלתו סבת רוממותו, כי המגביה עצמו הקב"ה משפילו וחבטו בקרקע. (שם שם ג)

כי היית מחסה - התפלה הראויה תועיל לבעליה ב' תועלות עצומות, הא', היותו ניצל מאויביו, כל אוכליו יאשמו, כי הוא תיק של קדושה, כאומרם (גטין ז') השכם והערב עליהם לבית המדרש והם כלים מאליהם. (שם שם ד)

אחסה בסתר כנפיך - ההשגה כפי הקורבה, נמצאת התפלה פדיון הגוף והנפש יחד, תחת אשר הערה למות נפשו וענה גופו, הא למדת שהגורע גופו כחו ונפשו בעבודתו ית' הוא המוסיף תוספת אין לו שיעור... (שם שם ה)

שומע תפלה - בב' דברים נבדלה התפלה מהקרבנות, הא', כי הקרבנות במקום מיוחד, והתפלה בכל מקום, והקרבנות באדם מיוחד, והתפלה מכל פה. והטעם בזה, כי התפלה תמשך מצד היותנו כלנו מעשה ידיו, וכל פועל ישתוקק למעשה ידיו, והקרבנות היא מעלה מיוחדת נמצאת בישראל לבד, והם ראיה ששכינתו בתוכם, ולזה אמר שומע תפלה עדיך כל בשר יבואו, כי נתקבצו בציון. (שם סה ג)

תפלה לעני - לג' סבות יקבל ה' תפלות המתפללים לפניו, הא', להיותו עובר על מדותיו, עלוב ואינו עולב, הלא ידעת ענין ר"ע עם ר' אליעזר (תענית כ"ה), וכן כתיב (ישעיה ס"ו) "ואל זה אביט אל עני ונכה רוח". הב', להיותו משבר תאותו לכבוד יוצרו, הג', להיותו מרבה בתפלה, ואז"ל (ירושלמי ברכות פ"ד ה"ה) כל המרבה בתפלה נענה, דכתיב (ישעיה א') "גם כי תרבו תפלה" וגו', ולזה אמר (שם ס"ב) "המזכירים את ה' אל דמי לכם ואל תתנו דמי לו". לשלשתם כיון, הא', שהוא עני וכואב ושפל, עלוב בלתי עולב, כי יעטוף - שיסוג אחור ממה שתשאלהו נפשו, והג', שישפך שיחו - רבוי תפלה. וכיון שכן ה' שמע תפלתי - והשועה תבא אליך, כי כן דרכה, דכתיב (שמות ב') "ותעל שועתם". (שם קב א)

מדרש שמואל:

אי נמי אפשר שכיון במה שאמר אל תפרוש מן הצבור - שכשיתפלל האדם את תפלתו לא יסדר אותה בלשון יחיד על עצמו לבד, רק בלשון רבים, כאלו הוא מתפלל בעדו ובעד כל הקהל, ובזה תקובל תפלתו, כי המתפלל על חבירו הוא נענה תחלה, כמאמרם ז"ל, וכן שמעתי בפירוש פסוק "וצומו עליו וגו' וגם אני ונערותי אצום כן"... (אבות ב ה)

...ועל ענין חשיבות התפילה אמר דוד המלך ע"ה "כמו חלב ודשן תשבע נפשי", כי הנה בזמן שבית המקדש קיים על ידי הקרבנות היה נמשך אור ושפע עליון על הנשמות, ואמר דוד כמו חלב ודשן של הקרבנות שהיו קרבים על גבי המזבח, כן נפשי תשבע עתה מהשפע העליון במה ששפתי רננות יהלל פי, דהיינו התפלה שהיא במקום פרים. אי נמי הכונה ושפתי רננות - כל אדם ששפתיו הם שפתי רננות שמשבח תמיד לאלקיו, פי יהללנו לאחרים, ואני אוהבו ומכבדו אם זכרתיך על יצועי, כשאני הולך לשכב על מטתי אם אני זוכר ושמתי מגמת פני לקום, זה גורם לי לקום באשמורת שהיא קודם חצי הלילה, כי שלשה משמרות הוי הלילה, ובשתים אני קם להגות ולעסוק בתורה.

ואמר וכשאתה מתפלל - משום דכמה פעמים האדם מתפלל והוא אינו שם לבו, כי לבו בל עמו בלא חושב מחשבות, ונמצא שפיו ושפתיו הם המתפללים ולא הוא עצמו, ולזה אמר וכשאתה מתפלל וכו', כלומר שהתפלה היא בכוונת לבך, דהשתא אתה הוא המתפלל, לא למען זאת תעיין בתפלתך ויעלה על דעתך לומר כי ראויה תפלתך להתקבל כיון שהתפללת בכוונה, רק אל תעש תפלתך קבע, כלומר שראויה היא להתקבל וחוק קבוע הוא שתקובל, אלא חשוב שהוא רחמים ותחנונים, ואם לא יקבלוה אינך ראוי שתקובל, ואם יקבלוה הוא חסד מאתו ית' אף שלא היית ראוי.

אי נמי אמר הוי זהיר בקריאת שמע ובתפלה, דהיינו תפלת חובה, שהיא חוב מוטלת עליך ואם רציתה עוד להתפלל תפלת נדבה מעצמך וזה שאמר וכשאתה מתפלל שהיא משלך נדבה יותר על החוב המוטל עליך, לא תתפלל אתה שהיא תפלת נדבה תחלה ותעשה אותה עיקר ואחר כך התפלה שהיא חובה עליך, וזה שאמר אל תעש תפלתך קבע, כלומר שהיא תפלתך אותה שהיא נדבה לא תעשה אותה עיקר, אלא הוי מתפלל בתחלה תפלת חובה ואחר כך תפלתך שהיא נדבה תעשה אותה לתוספת רחמים ותחנונים לפני המקום, ואף אם לא תעשה אותה עיקר אף על פי כן הוא ית' יקבלנה וימלא משאלותיך, כי אל חנון ורחום הוא.

אי נמי השמיענו כי אין צריך לתפלה רק זהירות לא קביעות, כלומר שאם האדם רוצה לעשות עיקר וקביעות מן התפלה ולהיותו כל היום מן הבוקר עד הערב עומד ומתפלל בכל יום ויום ועושה תפלתו עיקר ותורתו טפלה ואוטם אזנו משמוע תורה גם תפלתו תועבה, וצריך האדם שיעשה תורתו קבע ותפלתו די לו זמנין תלתא ביומא. ועל כן אמר שמאי בפרק א' עשה תורתך קבע. ורבי שמעון השמיענו בכאן השלילה בתפלה, ואמר אל תעש תפלתך קבע להאריך בה כל היום אלא קצת רחמים ותחנונים לפני המקום, ונתן טעם לזה ממה שאמר הכתוב כי חנון ורחום הוא וגו', שאם הוא ית' לא היה רחום אפשר שהיית צריך לצעוק כל היום עד שיכמרו רחמיו עליך, ואין צריך לתפלה רק זהירות לקום בבקר בטרם יכיר איש את רעהו...

והנה יוצא לנו מכאן אזהרת הכונה בשעת התפלה, כי תפלה בלא כונה כגוף בלא נשמה, ובעונותינו רוב העולם חולים חולי זה ולא ידעו ולא יבינו כי כח הכונה והמחשבה הטהורה אין חקר לתבונתה... וכמו שאמרה תורתנו הקדושה, "ככל אשר אני מראה אותך", הוא מחובר עם מה שכתב למעלה "ועשו לי מקדש", והכוונה שיזככו המשכן התחתון האומנים במחשבות ובכוונות גדולות רוחניות עד שיהיה שוה ככל המשכן אשר אני מראה אותך, שהוא העליון... הבטיח השי"ת ואמר "וכן תעשו", ולזה מלא את בצלאל חכמה לחשוב מחשבות וכוונות טהורות.

אי נמי ואל תהי רשע בפני עצמך, כלומר כי אף שתפלת היחיד אינה מקובלת כתפלת הצבור, כענין שאמר הכתוב "פנה אל תפלת הערער", שהיא תפלת היחיד, פונה אותה אם היא ראויה להתקבל אבל תפלת הצבור לעולם לא בזה את תפלתם, אף על פי כן כשאתה מתכוין בתפלתך בהכנעה בכל לב ובכל נפש בדרך רחמים ותחנונים לפני המקום אף שהיא תפלת יחיד שאתה התפללת בפני עצמך ולא בצבור, ולא ירשיעוך לומר שאינה ראויה להתקבל אלא מיד יקבלוה, וזה שאמר ואל תהי רשע בפני עצמך... וזה כי הצדיק אפילו הוא יחיד השי"ת מקבל תפלתו, ואפילו טרם יקרא הוא ית' יענה, ועליו נאמר יעתר אל אלקיו... (שם ב טו)

ספר חרדים:

...והמתגאה כמה רעתו רבה, שהרי הוא מנודה מפי חכמי הגמרא, שאמרו בשמתא מאן דאית ביה... ודוק ותשכח שתפלתו של המתגאה נמאסת, והרי אמרו ז"ל שגדולה תפלה מכל מצות ומעשים טובים, ואם תפלתו נמאסת קל וחומר לשאר מצותיו ומעשיו הטובים... (הקדמה)

כל מגמתנו בכל תפלותינו ובכל עבודתינו בלמוד התורה ובמעשה המצות אל אדון יחיד ית' להמשיך ממנו שפע אל ט' ספירותיו, שהוא האור הלבן ולאור התכלת שמחובר ללב להשפיע אלינו. וזהו שאמרו במסכת ברכות, המתפלל צריך שיתן עיניו למטה ולבו למעלה, למטה לעשר ספירותיו, למעלה רמז לאדון יחיד שממנו האור זורח. וחתימת תפלותינו עלינו לשבח לאדון הכל, הוא אדון יחיד כי יוצר הכל הוא... וזהו שצוה רבי אליעזר לתלמידיו, כשאתם מתפללים דעו לפני מי אתם עומדים. ובמסכת אבות אמר ודע לפני מי אתה עמל ומי הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך... וכיון שיעלה האדם על לבו לפני מי עומד ועובד מיד ירתע ויחרד חרדה גדולה, לכך אמרו חז"ל כשיעמוד אדם להתפלל יהיה באימה ובפחד, וכן בתחילת לימודו, וגם בכל מצוה שיעשה... וכן אמר רשב"י כל פקודא דלאו היא ברחימו ודחילו לאו פקודא היא, שהיראה והאהבה בעת הלימוד והתפלה והמצות הוראה שנותן לב לפני מי הוא עומד ומשרת, ובלא זה הוא דבר בטל וכמאן דליתיה דמי. ומי שלא למד חכמת הקבלה ועובד את ה' בתום לבבו, אף על פי שאין מלאכתו שלימה מלאכת ה' תקרא בשומו על לב ברעדה אדון יחיד. אך אשר למד החכמה הוא מסוכן מאד אם לא ישמר כמפני חרב שלא יחשוב בלבו שיש גשמות בעצמותו חס ושלום, וזה שאמר הכתוב "ונשמרתם מאד לנפשותיכם כי לא ראיתם כל תמונה"... (פרק ד)

כתוב כה' אלקינו בכל קראנו אליו, ופירוש בספרי בכל קראנו אליו, ולא למדותיו וכתוב בספר אלימה בעין כל הענין הוא כי המדות הם לבושים וכסאות לא-לוה, וכאשר אנו מתפללים ומיחדים המדות על ידי המצוה או תפלה הכונה לתקן המדות להכנים שיהיו כסא אליו ויתקרבו אליו ויתוקנו לקבל אורו ושפעו, וזהו עבודתו, שהוא ית' לא יקבל תועלת מהעבודה, שכל ישעו וחפצו להטיב לזולת, וכאשר ימצא התחתונים בלתי מוכנים לקבל טובתו לא יוטבו ממנו בסבת מיעוט הכנתם, ונמצא טובו בלתי מתפשט בהם ואין הגרעון מצד עצמו כי אם מצד התחתונים, כי בלי זה אין רצונו להטיבם, והגורם הכנתם לקבל הטובה ההיא יקרא עובד, כי העבודה היא התקרבות המכון והכנתם לקבל הטובה הנשפעות ממנו... (פרק ה)

להתפלל בכל יום בכונת הלב, שנאמר "ואותו תעבודו", וכתיב "ולעבדו בכל לבבכם", אף על פי שהיא מצוה כוללת כל תרי"ג מצות, שעבדיו אנחנו שהוציאנו מארץ מצרים מהיות להם עבדים, ותמורת עבודת פרך בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה נתן עלינו יתברך עול עבודתו תרי"ג מצותיו... מכל מקום מפי השמועה למדו דיש כאן מצוה פרטית, זהו שאמרו בספרי איזו היא עבודה שבלב זו תפלה... כיון דהקב"ה תלאה בלב ואם לא כיון בה לא יצא ידי חובתו, ועונשו גדול מאד, כדכתב רשב"י פרשת פקודי כד קריב קמא מאריה וצלו צלותיה ולא חייש על יקרא דמאריה טב ליה דלא איברי... (פרק א מ"ע מן התורה התלויות בלב)

אף על פי שמצות התפלה עיקרה בלב, כמו שכתבנו למעלה, גם היא תלויה בפה שצריך להוציא כל תיבה ותיבה בשפתיו ובדקדוק יפה ובקול נמוך כדי שישמיע לאזניו, וכתב הסמ"ק וידקדק בכל מלה ומלה כאלו מונה זהובים, ואם לא הוציא בשפתיו כלל לא יצא לדעת רוב הפוסקים. (פרק ד מ"ע מן התורה התלויות בפה)

מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע לפני ה' בכנופיא על כל צרה שלא תבא על הצבור כגון דבר או חרב או מניעת מטר או ארבה או מפולת וכיוצא בהם, כדי שיעלו כל העם על לב שאין זה מקרה אלא גזרת מלכו של עולם על העונות, וישוב כל איש מדרכו הרעה וישובו הגזל ויבכו לפני ה' ולא יוסיפו לחטא, שנאמר "על הצר הצורר אתכם והרעותם" היינו תרועה בפה, דהיינו תפלה וזעקה... (שם)

תפלה מצות עשה מן התורה, וכתיב "ועבדתם את ה'" כדכתיבנא, וכיון דנקט לשון עבדות למדו רז"ל דצריך שיהיו ידיו של אדם בתפלה זו על זו על לבו כעבד לפני רבו. וכתב רבינו אברהם בנו של הרמב"ם דהני מילי בשלש ראשונות ושלש אחרונות, אבל באמצעיות שהם שאלה צריך שיהיו ידיו פרושות כדרך השואל, דאשכחן בתפלת אברהם הרמותי ידי אל ה', ותרגמו ארימית ידי בצלו, ובתפלת משה "אפרוש כפי אל ה'"... (פרק ה במ"ע מן התורה התלויות בידים ובכל הגוף)

אמרו כשיהיה אדם עומד בתפלה יהיו עיניו למטה ולבו למעלה. צריך ליזהר שיהיו עיניו סגורות בתפלה מפחד שכינה, ובזוהר מאן דקאי בצלותא בעי לכוונא רגלוי ובעי לחפייא רישיה כמאן דיתב קמי מלכא ובעי למכסיא עינוי בגין דלא יסתכל בשכינתא... אמרו בפרק אין עומדין שיתפלל אדם בבית שיש בו חלונות, ופרש"י כדי שיסתכל ברקיע ויכנע לבו ויכוין דעתו על דרך כי אראה שמיך וכו', וכתיב "עיני לשמיא נטלית ומנדעי עלי יתיב", והיינו קודם שיתחיל התפלה, דהא בתפלה צריך שיהיו עיניו סגורות כדאמרן. (פרק ב מדברי קבלה ומד"ס התלויות בעין)

כל הברכות שאומר אדם מצוה שישמיע לאזניו, ואפילו תפלת י"ח שאומר בלחש צריך שיחתוך בשפתיו וישמיע לאזניו אך לא יגביה קולו עד שישמע חבירו, כך כתבו המפרשים. (פרק ג מ"ע מדברי קבלה ומד"ס התלויות באוזן)

...כתיב מצרף לכסף וכור לזהב ואיש לפי מהללו, כלומר לפי כוונתו בתפלתו, דהיינו מהללו שאם באים לו מחשבות מהעולם נראה כי הוא כסף מלא סיגים לא יטהר לבבו ורחוק הוא, לכן ישתדל באומץ להתרחק מהקליפות וליטהר ולידבק ביוצרו ית'... בן אדם הלא ידעת כי מלאכי עליון נרתעים ומתרעשים בהללם לפניו, וכן הגלגלים מתמוגגים ומתגעשים בשירם, ואיך לא תשא קל וחומר להיות כך בהללך לפניו יתברך, ואתה עשית הרע בעיניו והכעסתו... והרי המחשב בתפלתו בדברי העולם דומה למשתף אחר בעבודת אלקיו, וכן כל מצוה שבה פניה... (פרק ד דברי כבושין)

אמרו ז"ל בעת התפלה לא יהא דבר חוצץ בינו לבין הקיר, והרמז לשכינה שיסיר כל מחשבה רעה או אפילו בלתי רעה מלבבו, ולא יכוין אלא לפירוש מה שמוציא בשפתיו ידמה האדם זה העולם לקיץ יפה ואחרי מות לחורף קשה, ואם לא יכין בקיץ ימות בחורף. עוד יש לפרש שלא יהא דבר חוצץ היינו הגוף, אלא כאלו איננו בעולם וידבק נפשו בנפשו כקאלאמיט"ה בברזל... (שם וראה שם עוד)

...אמר דוד המלך ע"ה תן לו משלו, מהדעת שחננך יכוין בתפלתו וכל ברכותיו לכן תקנו בתפלת י"ח אתה חונן לאדם דעת, שפוך נפשך בתפלה, כדכתיב "ואשפוך את נפשי לפני ה'", היינו שתטרח לכוין בהזכרת ה' בדבקות, והיינו ואשפוך את נפשי ולהסיר המסכים היינו לפני ה', ראוי לנו לפשוט הגוף מהנפש בעת התפלה, כדכתב רבי יונה, וללבוש מעטה תפילין וציצית וקריאת שמע ותפלה, כשתשתוק תהיה עמו דשמו עולה ה"ס, ובו תדבק כשתדבר עמו תהיה... (שם)

אלשיך:

ועיני לאה רכות - תודיענו התורה הקדושה כמה מעלות לנפש תדרוש ה' ותתחנן אליו, שכמה מעלות והשתדלויות היו שיקבל רק את רחל שהיתה ראויה לו, ויפה, ואהבה והתנה "ברחל בתך הקטנה", ובכל זאת קדמה לו לאה. (בראשית כט יז)

אל אהרן ואל בניו - שאין תפלת האב מקובלת כבהתפללו עם בניו, וכן בהשוכר מעשה באליהו שאיחר לבית המדרש על שהקים את האבות לתפלה, ולא הקימם יחד שאם כן היו נענים, א"ל מי כמותם בעולם הזה, א"ל ר' חייא ובניו וכו'. (במדבר ו כג)

על הצר הצורר - ולא אמר על הצרה, כי במקום לצעוק על הצרה, שאז יבוקר פנקסם והמקטרגים יקטרגו עוד יותר, מוטב לשוב תחלה ולהלחם קודם בצר הזה ולהכניעו על ידי וודוי וצום וכו'. (שם י ט)

ואתחנן - או מלמדנו בזה התפלה, שיראה תחלה לפני מי עומד בהתפללו ויכיר שפלותו בעמדו לפניו. ב' יזכר כמה עונות לו ואיך ישא פניו לבקש. ג', וגם אם צדיק תמים יהיה הלא אימתו תבעתהו בתפלה, ועל זה סדרו קדמונינו מסדרי תפלתנו "אשאלה ממנו מענה לשון", "היה עם פיפיות" וכו', ועל זה תקן עזרא הסופר ובית דינו להקדים ה' שפתי תפתח, ובזה ישקיף וירא לנפשו בתפלתו. וג' אלו סדרם כאן, ואתחנן - שנותן מתנת חנם, ה' - שיפן אל רחמיו ולא אל אשמתי, א-דני - שיפתח שפתי ויעלה תפלתי.

או כוונת הכתוב רק על סדר התפלה, ואתחנן - שיורהו מה יתפלל, את גדלך - ברכת אבות, שהוא גומל חסדים טובים בלי שום צפיית גמול, ואפילו מביא גואל לבני בניהם. וכל זה הראהו בסנה, שהוא מיצר בצרת ישראל, ובא לגמול להם... (דברים ג כג, וראה שם עוד)

ונצעק אל ה' - העצה למי שאינו יכול להמלט מיצר הרע יצעק וה' יצילהו מידו. (שם כו ז)

...וכאן אמר להם שנצבים כולם למעלה לפני ה', והוא דבר בחר ה' מאד מאד, ועל כן הקפידו בתפילת ימים נוראים שתהיה באהבת שלום לשתקובל תפלתם, והוא סוד גדול, כי בהתאחד הנפשות למטה יתאחדו שרשיהם למעלה. והנה יש בנפשותיהם שהיא מבחינת חסד או דין או רחמים, מעם בחינות העליונות, ועל ידי התאחדותם למטה יתאחדו שרשיהם למעלה ויהיה יחוד שהוא תכלית על עסק תורה ומצוה. (שם כט ט)

אשר יתפללו אל המקום הזה - ההמון המתכוונים לבית ממש, וסלחת כונתם מחוסר שכלם, ותשמע תפלתם השמים. (מלכים א ח ל)

כי תורם - מתפלל שיורם מיד סבת הבצורת, ולא כבימי דוד שנבוכו ג' שנים. והנה בחרב לא כולם חייבים הרג, ולכן אמר שם רק ושבו אליך מיד כשיתפללו ג' ראשונות בתפלה יושיעם, אבל ברעב האדון לא יזון עבדו גם על חטא קל, שלכן אמרו קשים מזונותיו כקריעת ים סוף, שצריך לשכך מדת הדין, ואינן מספיק ג' ראשונות עד שיתפללו ג' אחרונות "על חיינו המסורים בידך", ויזכירו זכות הארץ, "והתפללו אל המקום", ויותר טוב שתורם הדרך הטובה ותענם. (שם שם לו)

אל הנכרי - שבבית א' לא היתה בהם אמונה, ובא רק מפני ששמע ידך החזקה, ולא ידע שאלקים בשמים אלא חשב שהוא בבית הזה, וגם לא מעמך ישראל - לא בא להתגייר, ועל ידי שייענה במקומו ידע שהשגחת ה' מתפשטת בכל. (שם שם מא)

אל ה' אקרא - בעודו מתפלל ג' ראשונות וטרם שאל שאלתו כבר ענהו, כענין ר' חייא ובניו, וכמו שאמר "עוד הם מדברים ואני אשמע", לפני שצועקים. מהר קדשו - במדת הדין ואין מנכים לו מזכיותיו. (תהלים ג ה)

שומע תפלה - יש דברים שאין הקרבן מכפר אלא התפלה. (שם סה א)

יערב עליו שיחי - יותר משיח שרפי קדש, או ששגורה תפלתי בפי ואדע שהיא מקובלת. (שם קד לד)

כי יזעיקו - האדם בזעקו יפעיל מלאכים הנוטלים זעקתו וזועקים לפניו ית'. (איוב לה ט)

אל א-דני - שם זה יתייחס אל פי ה' כנודע לאנשי חן, ועל כן נתחיל בו תפלתנו, וכן דניאל שתחלה בקש שה' יפתח שפתיו, כמו שאמר לבקש תפלה. בצום - להורות על ההכנעה הגדולה בתפלה, ואתודה - קודם על עצמו ואחר כך יתפלל. ולא אמר הגבור שאין זכות להפוך מדת הדין למדת רחמים ולא להזכיר מדת רוגז. (דניאל ט ג)

רמ"ע מפאנו:

ובמערבא מתנו בעון בית עלי בזבח ומנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר בתפלה שהיא באה מעמקי הלב, סוף תקוניה נפילת אפים להצדיק המיתה על עצמו. וכן מצינו ביעקב אבינו שהיה מחולל בגלותו האחרון מפשעי הדורות שקדמוהו, ואמרו עליו שהיה קורא את שמע כשפגע ביוסף, ואינו ספק שסמך גם כן גאולה לתפלה ומיד שסיים תפלתו פיהו פתח בחכמה ואמר אמותה הפעם, כטעם נפילת אפים שהוא רז נגלה בכתוב... (מאמר חקור דין חלק א פרק כג, וראה עוד נפילת אפים)

...כי אינו דומה ב"י המתפלל בחוץ לארץ למי שמתפלל בארץ או במקדש, וכל שכן בגן עדן, וכן יש הבדל רב מה שלא נעלם בין עת רצון לעתות בצרה, כי מה יתרון לו לאדם בהיותו תחת השמש כפוף ונכנע למאורעות המוחשות יום יום בכל עתיו ורגעיו הנה ברובן כן חטא לו למנוע ממנו השגת שלמותו,ואף על פי שיעסוק תמיד בתורה ובמצות אין לך מצוה בעולם הזה שלא יהא שכרה משולם והותר אם יועיל זכותה להשיבו על כנו הטבעי בלבד כאשר בתחלה... (שם חלק ב פרק ו)

...והיינו דאמרי אינשי תפלה בלא כוונה כגוף בלי נשמה, שהוא מטמא טומאה חמורה, אף תפלה בלא כוונה מעוררת קטגוריא לפי שאין שכינה שורה על הפגום, וממילא יש רשות לחול שם בלתי טהור. (שם חלק ג פרק יד)

ובתאר שר הפנים זה שזכרנו יש בו פירושים אחרים שהן כבשונו של עולם, גם מה שבארנוהו כאחד מהם אמתי ומתישב לפי הפשט. והוא המכוון לרבי חייא רבא בירושלמי פרק היה קורא, שהיה מהרהר בתפלתו מאן עייל קמי מלכא קדמאי אלקפתא זה אכתריאל מן השלשה הכי נכבד, או ריש גלותא זה מטטרון הנקרא בן ירד על שם ירידת הגלות כנודע. אמר שזה היה עקר כוונתו להבחין אם היה גובר בתפלתו הדבור או המחשבה והכוונה הנכונה, ונזהר שלא לכוין יותר מזה כי היה חושש לעצמו מעיון תפלה. ורבי בון הוה מני דימוסייא הן הם פנות ההילכתא שהתפלה מתקבלת בהם. ושמואל הוה מני אפרוחים אלו כתות המלאכים המעלים אותה בכנפיהם. ואידך מחזיק טיבותא לרישיה דכי מטי למודים כרע מגרמיה, להוריד שפע שבע רצון לא בעמל ולא ביגיעה. והנה תקוני התפלה שזכרנו נקראו כתרים ולא עטרות, כי יש בעטרה מדת אחוריים והכתר כלו לפנים... (מאמר אם כל חי חלק א סימן ל)

...אלה איפא הם מלאכי השרת הנזקקין לכל התפלות לקשירת כתרים לרבם לא זולת, ואינן מכירים פני המתפלל בלשון ארמי אף על פי שחלק לו הכתוב כבוד בתורה נביאים וכתובים, וכל שכן בשאר לשונות שלא זכו לכך. ואל תשיבנו מדעת קצת מפרשים... כי דבריהם לא לרצון, למדנו לכל הלשונות זולתי המקודש לבדו שבו נברא העולם שאינן כדאי ליקשר בכתרו של חי העולמים אלא אם כן היה המתפלל עני בדעת שאינו מבין לשון הקדש ולפני ה' דווקא ישפוך שיחו, הבוחן כליות ולב ונחת רוח לפניו מן התפלה בלשון לועז בלב נשבר ונדכה יותר מתפלה בלא כוונה ואפילו בלשון הקדש. ופשוט הוא לפי שאי אפשר להמצא כונה בלא השכלת הלב למה שאדם מוציא מפיו. (שם סימן לא)

וזה חומר בתפלה מכל שאר המצות, שאם עשאן אדם על ידי עצמו אינם צריכות כוונה אבל על ידי אחרים צריכות כוונה למוציא שיקבל עליו להיות שלוחו, וליוצא שאם אינו מכוין לצאת איה חלקו במצוה ההיא. ועם זה סוגית הגמרא עולה כהוגן בלי שום מחלוקת, ואף על פי שקצת הפוסקים לא אמרו כן, לא בתפלות הלועזות בלעז ולא בכוונת המצות, הוא דידן ודאי עדיפא מדידהו בדבר הלמד מענינו. וכשהעני הזה מכוין בה בכל כחו כתיב "פנה אל תפלת הערער" שהוא יחידי ואין לו מסייעים, כדאמרן, אלא עיניו ישברו למרום וקדוש המביט אל עני ונכה רוח כשהוא מתפלל ממעמקי לבו וקולו לא ישמע לזולתו רק לאזני המתפלל ולמי שאליו מתפללים ברוך הוא כי נשגב שמו לבדו. ודוד המלך ע"ה אמר חנני ה' כי לא אחדל מהתפלל אליך אחרי היותך מתאוה לתפלתן של צדיקים, אלא אליך אקרא כל היום. (שם סימן לב)

ומהני קראי דחנה דגמרינן מנייהו במסכת ברכות הלכתא גברואתא לתפלה יש ללמוד גם כן הלכתא רבתי שראוי לנוח בשעת התפלה, כדכתיב בה רק שפתיה נעות, מיעט התנועה לכל שאר הקומה. לא נאמר כל עצמותי תאמרנה אלא בזמירות והלולים לשבחו של מקום, כדכתיב ה' מי כמוך,   לא הותרה שום תנועה בשעת התפלה זולת מה שנהגו קצת פרושים לקיים בעצמם מפני שמי ניחת הוא בחתימת הברכות בלבד, ובניחותא.

והאר"י זצ"ל היה משבח אל כל המתפללים ערבית שחרית ומנחה שיכנעו זרועותיהם על לבם ימינא על שמאלא ולקיים בעצמם כל אחוריהם ביתה, שיהא הפרק האמצעי משתי הזרועות נגד פני המתפלל. והחכם בעל פרדס רמונים זצ"ל היה אומר לכוף את הגודל תוך פסת היד מאותו הטעם עצמו, דתנן במסכת יומא גבי פייסות אין מוציאין אגודל במקדש, והכל עולה אל מקום אחד לכלול הדין ברחמים, וירא שמים יצא ידי שניהם. (שם סימן לג)

ויש תפלות שאינן צריכות סיוע למעלת בעליהן, כגון פנחס בשטים, כי אמנם עלה בתפלתו לחיה ויחידה שלא נמסרו פניהם לשליח כמו שבארנו במאמר הנפש, לפיכך כתיב ויעמוד ויפלל ולא נאמר ויתפלל. וכל הפסוק חמש תיבות שבכל אחת מהן חמש אותיות שנתיחדו בתפלתו חמשה פרצופי הנפש כלולין זה מזה, ואל תתמה אם במשה נאמר ויתפלל כי נפשו של משה היא לבדה לפי גדלה וחשיבותיה תעורר בעליונים מה שלא יעוררהו פנחס בחיה ויחידה כוליה האי ואולי... אלא להרבות בכבודו של משה שהיה כל ימיו מתפלל ומוסיף דבקות נפלא הגבה למעלה מכל זולתו בעליונים ותחתונים, אבל פנחס כי מלאך ה' צב-אות הוא כתיב ביה ויפלל פועל יוצא שהוא קושר כתרים לרבו מדבוקן ותפלתן של שאר העם. (שם סימן לד)

מהר"ל:

ויזעקו וגו'... ויראה כי בא להגיד לך כי ג' דברים גורמים שהתפלה והשועה נכנס לפני הקב"ה הא', שהצועק מצטער הרבה על זה ונחשב לו לצער, והשני, שדבר שהוא צועק עליו הוא באמת קשה וראוי לזעוק עליו, כי לפעמים הצועק מצטער הרבה על דבר אחד ואין הדבר ההוא ראוי להצטער עליו ואין הצער שלו נחשב, ולפעמים להפך הדבר הוא קשה וראוי להצטער עליו מאד אלא שאין האדם מצטער עליו, ולפעמים יש שניהם ואין הקב"ה פונה אליו בעבור שהוא מרוחק מן השי"ת, כי אם השי"ת שונאו אף אם צועק בצרה גדולה אין הדבר נחשב בעיני השי"ת.   וכאשר יש שלשתן הצועק הוא מצטער על הדבר וצועק על זה והדבר שהוא צועק עליו קשה והוא אינו מרוחק מן השי"ת התפלה מקובלת ונעשה בקשתו...

ועוד דע כי התפלה עד שתתקבל צריך ג' דברים, האחד שצריך האדם לכוין דעתו בכל לבו, והשני לא יהיו המקטרגין דוחין את תפלתו, שאם יש מקטרגים בתפלתו נדחה, והשלישי עת רצון לפני הקב"ה שישמע התפלה...   (גבורות ה' פרק נד)

ובפרק קמא דברכות תניא ר' נתן אומר מניין שאין הקב"ה מואס בתפילתן של רבים, שנאמר הן א-ל כביר לא ימאס, וכתיב פדה בשלום נפשי מקרב לי, אמר הקב"ה כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הצבור כאלו פודה לי ולבני מבין האומות. ורצונו גם בזה כי השכינה עם ישראל בגלותם כמו שאמרנו, ואף על פי שאצלו אין שייך שיעבוד חס ושלום, מאחר שהוא ית' עם ישראל בגלותם, הרי נאמר עליו ית' גלות מצד הזה כי שכינתו ית' עם ישראל, וכאשר יש קיבוץ עם אל השי"ת כאשר הצבור מתפללים דבר זה הוא יציאה מן פיזור ישראל אשר הם מפוזרים בין האומות, והוא נחשב פדיון מבין האומות כאשר הם מתאספים אל השי"ת לתפילתו... זהו יציאה מרשות האומות והתעלות מתוכם אל ה', וזה נקרא שפודה ישראל מן האומות... (נצח ישראל פרק י)

ובברכות פרק אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש, ובגמרא מנא הני מילי, וקאמר רב נחמן בר יצחק דכתיב עבדו את ה' ביראה וגו', מאי וגילו ברעדה, במקום גילה שם תהא רעדה. וביאור ענין זה כי המתפלל אל השי"ת מורה על שהאדם עלול מן העלה שהרי צריך האדם אל השי"ת, ומפני כך אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש להראות שהוא עלול מן העלה ושהוא צריך אל העלה בתפילתו.

ובברייתא קאמר אין עומדין להתפלל אלא מתוך שמחה של מצוה, ופליגי ברייתא אמתניתין דסבירא אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש. וביאר מחלוקת זה, כי כאשר האדם הוא עלול מן העלה יש לו ב' בחינות, הבחינה האחת כי במה שהוא עלול הנה הוא נבדל מן העלה וראוי שיקבל יראתו ופחדו עליו. והבחינה השניה כי אין ספק כי העבד יש לו צירוף אל אדון שלו. ולפי דעת שניהם התפילה מורה על שהאדם עלול אל השי"ת ונתלה בו, ולכך לתנא דמתניתין יש לעמוד מתוך יראה לתפילה שהעלה נבדל מן העלול, ולכך יש לעמוד מתוך יראה וכובד ראש, ולברייתא צריך לעמוד מתוך שמחה של מצוה מצד הבחינה השניה שהעבד יש לו צירוף אל האדון והוא עבד לאדון הכל, וזהו צירוף וחבור אל העלה ית', לכך יש לעמוד מתוך שמחה של מצוה, ששמח בשביל שהוא עבד מקבל גזירותיו ומצותיו עליו... (שם פרק כג)

...ומהו לשון תפלה, הוא מלשון פלל, וכדכתיב "ויעמוד פנחס ויפלל", ודבר זה מפורסם, ולשון פלל כמו שפרש"י על "ראות פניך לא פללתי", שהוא מלשון מחשבה... וכמו כן תרגם אונקלוס למחזי אנפיך לא סברית, ונקראו הדיינים פלילים מפני שהוא שופט במחשבתו דבר זה כך הוא ודבר זה כך הוא. וזהו לשון תפילין גם כן מלשון מחשבה, שהתפילין הם לאות ולזכרון בין עיניו, והזכרון הוא במחשבה, ולכך התפילין על הראש ששם המחשבה... ונקראת התפלה מלשון פלל שהוא לשון מחשבה, כי התפילה צריכה כוונה ומחשבה שיעשה השי"ת חפצו ורצונו, ודבר זה נקרא תפלה, שרצונו ומחשבתו חפץ ומבקש.

וזה שאמר מנין שהקב"ה מתפלל, מפני שהוא ית' הטוב האמיתי ורב חסד נקרא חפץ בחסד ומבקש הטוב, וזה שהוא יתברך מתפלל, רוצה לומר בקשת הטוב, והרי אין ענין התפילה רק בקשה, וזהו עצם לשון התפילה בכל מקום, רק אצל האדם בקשתו היא מהשי"ת, ואם לא כן מה מועילה בקשתו כאשר יבקש דבר. וקאמר שהשי"ת חפץ ומבקש בדבר זה שיהיה הרצון לפניו שיכבשו רחמיו את כעסו וינהג עם בניו במדת הרחמים ויכנס לפנים משורת הדין. ומה שאמרו לשון זה שהקב"ה מתפלל ולא אמרו שהקב"ה חפץ או מבקש דבר זה יתבאר בסמוך...

ולכך אמרו שהקב"ה מתפלל, כי התפילה היא בקשה גמורה מאד, שכך הוא כל תפילה בקשה גמורה לעשות הטוב,   וזה תפלתו ית' שיכבשו רחמיו את כעסו וינהג עם בניו במדת הרחמים ולפנים משורת הדין, ובשביל זה נמצא בעולם הטוב, אף כי אינו מצד הדין ואין ראוי שיהיה נמצא בעולם דבר שאינו מצד המשפט רק שמצד שהוא יתברך הטוב הגמור מבקש שיפעול הטוב שכל אשר הוא טוב מבקש לפעול הטוב...

ועוד כי ראוי שיהיה דוקא בלשון תפילה, כי התפילה היא מגיעה אל עצמו של מתפלל, שהמתפלל הוא מבקש דבר שהוא חפץ בו ומגיע דבר זה אל עצמו, מפני שהשי"ת הטוב מבקש לפעול הטוב, נמצא כי דבר זה מגיע לעצמו כאשר הטוב מבקש לפעול הטוב, ולפיכך אמר שהקב"ה מתפלל, אבל העיקר כמו שאמרנו כי הבדל יש בין בקשה לבקשה, כי יש בקשה ואינו מתחזק כל כך בבקשה, לפי שאין הדבר שהוא מבקש כל כך יוצא מן הראוי עד שצריך להתחזק, אבל התפילה היא על דבר שאינו ראוי להיות נעשה מעצמו אם לא ההתחזקות, לפיכך נקרא תפילה, שהוא נאמר על מחשבתו וכוונתו שהוא לזה ביותר. וזה מה שאמרו בפרק ה' דברכות, ד' צריכים חיזוק, ואלו הן תורה ומעשים טובים ותפילה ודרך ארץ. ואמר שם תפלה מנין, שנאמר "חזק ואמץ" רוצה לומר מפני שהוא מבקש דבר שלא נתן לו השי"ת לפי טבעו, לכך צריך חזוק בתפלה, שהרי מבקש דבר שאינו ראוי לו. וכן מה שהוא יתברך חפץ בדבר שאינו לפי המשפט והוא לפנים משורת הדין, דבר זה נקרא תפילה... (באר הגולה ד בתחלה, וראה שם עוד)

פרק קמא דר"ה ויעבור ה' על פניו... כי השי"ת נמצא אל האדם כמו שהאדם נמצא אצל השי"ת, ואם האדם מעיין בתפלתו ואינו פונה מן השי"ת, כך השי"ת נמצא אליו גם כן לגמרי. ומה שאמר שנתעטף כש"ץ זה מפני כי העטוף של ש"ץ הוא שלא יהיה לו נטיה ימין ושמאל לשום צד, ואז הקריאה בכוונה לגמרי מתוך עומק הלב ואמתתו, ולא כך כאשר אינו מעוטף...

שכך כתיב "תפלה לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו", וכן "נפשם בהם תתעטף ויזעקו אל ה' בצר להם" וגו', וזה כי העני שהוא חסר הפרנסה והוא צריך מאד לפרנסה מסלק עצמו מכל דבר עד שאין לו שתוף לשום דבר, ואז קורא מאמתתו, וזה ולפני ה' ישפוך שיחו, כי מפני הצרה שהגיע להם סכנה מסלקים עצמם מכל דבר מבלי פנות המחשבה לשום דבר. וזה שרצו חכמים גם כן שאמרו שנתעטף כש"ץ וקרא לפניו שלש עשרה מדות, כי כאשר האדם מכוין לגמרי מבלי פנות ימין ושמאל, גם כן השי"ת נמצא אליו, ואז האדם דבוק בו ית' במדת טובו, וזהו מהות העטוף כאשר הקריאה בכונה... (שם באר ד)

...ואילו התפלה מתפלל האדם על עצמו, ויפה התפלה לאדם על עצמו מתפלת אחרים עליו, שכן אמרו ז"ל יפה תפלת החולה על עצמו מן תפלת אחרים עליו, וזה כי הברכה כמו שאמרנו היא תוספת, ולפיכך הברכה שייכת מן הזולת אשר הוא תוספת על אשר מברכין אותו, לכך אותו שהוא תוספת מביא תוספת והיא הברכה, ולא שייך ברכה מעצמו שהוא בעצמו אינו תוספת. וזהו אמרם אל תהא ברכת הדיוט קלה בעיניך, כי הברכה שהיא מצד הזולת, ומצד הזה הברכה בפרט, ולפיכך אף ההדיוט מביא הברכה. אבל התפלה היא בקשת צרכו במה שחסר לו, ויותר הוא נקרא צרכו מה שחסר אליו בעצמו ממה שמתפללים אחרים עליו, ולפיכך מצד הזולת ראויה הברכה יותר... (שם ד"ה פרק קמא דברכות אמר ר' ישמעאל)

...מדברי הכל נלמד, שצריך שתהיה תפלתו של אדם תחנונים, דהיינו כמו אדם שמבקש דבר מאת אחר דרך חנינה, ואם מתפלל דרך קבע וחוב אין זה עבודה גמורה, כי העבודה באשר האדם צריך אל השי"ת ונתלה בו ית' לגמרי, ודבר זה כאשר יחשבו כי כל אשר עושה לו השי"ת עושה דרך חנינה ורחמים עליו, ואם דעתו כאשר מתפלל לפניו כי ראוי שיעשה השי"ת בקשתו, הנה אין האדם נתלה בו לגמרי, ולפיכך צריך שתהיה התפלה דרך תחנונים ומבקש מהשי"ת דרך תחנונים, ואז האדם בודאי צריך אל השי"ת. ולפיכך אם התפלה עליו כמשא שנראה שהוא רוצה לצאת ידי חובתו בלבד, אין זה נחשב תפלה שהיא עבודה אל השי"ת המורה שהאדם נתלה בו ית'.

ומה שאמר ר"א העושה תפלתו קבע אין תפלתו תחנונים רוצה לומר כי כאשר התפלה בענין שהאדם צריך אל השי"ת לגמרי ונתלה האדם בו ית', אז השי"ת יעשה בקשתו, כי כך האמת, כי האדם נתלה בו ית', ואם תפלתו תחנונים יעשה השי"ת בקשתו. ולרבנן אף אם אין מדבר בלשון תחנונים אין תפלתו תחנונים, כי הלשון שהוא תחנונים אינו כמו הלשון שהוא קבע, ולפיכך אם אין תפלתו בלשון תחנונים גם כן דבר זה בכלל שעושה תפלתו קבע, כי עיקר תחנונים שמשפיל עצמו לפני השי"ת ומתפלל לפניו כמו עבד לפני אדוניו. ודבר זה אינו שייך במחשבה בלבד רק במעשה, שהיא התפלה עצמה דהיינו הדבור שישפיל עצמו לפניו, כי אין דומה מי שמשפיל עצמו במחשבה או שמשפיל עצמו במעשה...

ולרבה ולרב יוסף כל שאינו יכול לחדש בה דבר, ודבר זה נראה קבע כאשר הוא מתפלל תפלה אחת תמיד. ואומר אני כי הנוהגים להתפלל מתוך הסדור הוא תפלת קבע יותר, ואינו דומה למי שמתפלל בעל פה,   כי דומה לתחנונים ביותר, אך מפני שבלא זה אין אנו מכונין בתפלה כל כך, ואם מתפלל על פה לא יכוין כלל יותר עדיף שיהיה לו הסדור.

ולאביי ולר' חנינא וכו' שאין מתפלל עם דמדומי חמה, והיינו בזמן שאין עיקר המצוה להתפלל, שאם מקדים התפלה נראה שרוצה לסלק מאתו עול תפלה ולכך תפלתו קבע. (דרך חיים אבות ב יג)

...ולכך כאשר נכנס לפני השי"ת בתפלה צריך לסלק הדברים הגופניים כלם, וכאלו האדם רוחני לגמרי, ולפיכך אמר כנגד זה ואל תעשה תפלתך קבע,   להיות התפלה כמו משא על האדם מצד הגוף, לכן כתב בטור או"ח כי החסידים אנשי מעשה שהיו מתבודדין בתפלה עד שהיו מגיעין להתפשטות הגשמיות ולהתגבר רוח השכלי עד שהיו מגיעין קרוב למעלת הנבואה.   ודבר מבואר הוא כאשר האדם עושה תפלתו תחנונים עד שהוא דבק בו ית' שבזה מסלק הגשמיות אשר הוא המפריד בין השי"ת ובין האדם... (שם שם יד)

...ונראה לפרש מפני כי תפילת היום היא עיקר, כדאיתא בפרק קמא דברכות (ו' ב') אמר רבי חלבו אמר רב הונא לעולם יזהר אדם בתפילת מנחה, שהרי אליהו לא נענה רק בתפלת מנחה... לכך אמרה אקרא יומם וגו', אבל בודאי תפילת הלילה היא קודמת, מפני שאין תפילת הלילה רק להוציא אותם מתוך הצרה והחושך, אבל תפילת היום היה שיתן להם השי"ת אורה להתגבר על שונאיהם כמו שאמרנו. אמנם לפי פשט הכתוב אקרא יומם ולילה ולא דומיה, נראה פירוש זה לפי פשוטו, כי מפני שכבר נמסרו להשמיד ולהרוג ולאבד, היתה צרה בודאי אבל צרה זאת היא לאבדם לגמרי, ולפיכך על זה ראוי להתפלל אל ה' יומם ולילה כמו שהיתה צרה זאת צרה גמורה ולא היה לצרה זאת הפסק, ולכך היו צועקים יום ולילה... (אור חדש הקדמה)

ובמסכת סוטה, אמר רב יהודה בריה דרב חייא כל העוסק בתורה מתוך דוחק תפלתו נשמעת... כבר התבאר ענין התפלה כאשר השי"ת קרוב אל האדם אז בקשתו נעשית, וכדכתיב "ומי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו וגו' בכל קראנו אליו", ואין לך קרוב אל השי"ת כמו מי שלמד תורה מתוך הדוחק, שגובר בכח על הגשמי ודבק בשכלי, כי אין לך דבר שמקרב את האדם אל השי"ת יותר רק כאשר האדם פורש מן הגשמי, ולכך מי שהוא עוסק בתורה מתוך הדוחק, שדבר זה מורה שאין מונע לו מן צרכיו הגשמיים, ואם כן האדם הזה שכלי גמור ולכך תפלתו נשמעת, כי השי"ת קרוב אליו לגמרי... (נתיב התורה פרק ד)

...ואלו תפלת ישרים רצונו של השי"ת, אף שהתפלה שהוא מבקש מן השי"ת היא לתועלת שלו, כמו שהוא כל תפלה, ועם כל זה עבודה הזאת של הישר היא התפלה היא רצונו. ואין לשאול אי אפשר לומר שהתפלה היא עבודה אל השי"ת והרי עבודה זאת על מנת לקבל פרס, ואם כן למה נקראת התפלה עבודה, שכבר אמרנו כי כל ענין העבודה מורה שהכל נקנה אל השי"ת והוא שלו, וכן מורה העבודה של הקרבנות כמו שהתבאר,   וכן התפלה שמתפלל לפניו כמו עבד שמתפלל לפני אדון שלו על צרכיו אשר הוא מבקש, ובזה נראה כי האדם צריך לו, ואם כן שהאדם נתלה בו ית' הוא שלו שכל אשר נתלה באחר הוא שלו.   ולכך התפלה היא עבודה גמורה שמורה שהאדם נתלה בו ית' ולכך הוא שלו... וכל זה רמז ותפלת ישרים רצונו, כי הוא ית' רוצה בעבודה אשר העבודה מורה כי הוא ית' אחד והכל שלו, וזה מורה על השלמתו, ולפיכך מתאוה לתפלתן של צדיקים כמו מי שמתאוה אל השלמתו. ולפיכך אמרו כי העולם עומד על העבודה, כי אם לא היתה העבודה היה האדם עומד בפני עצמו, ואין לשום דבר קיום מצד עצמו רק מצד השי"ת, ובזה שישראל עבדים עובדים אל השי"ת בזה שייכים אל השי"ת, ולכך יש להם קיום ולא זולת זה. (נתיב העבודה פרק א)

...ומפני כך תפלת השכור תועבה, כי השכור כבר סר ממנו השכל עד שנעשה גופני, וכאשר מתפלל אל השי"ת לעשות צרכיו וכאלו הוא רוצה שהשי"ת יתן לו שאלתו למלאות תאותו הגופנית כמו שהוא עתה שכור בעל גוף בלא שכל, והרי תפלה הזאת בודאי תועבה היא אל השי"ת, כי ראוי שיתפלל האדם שיתן לו השי"ת צרכו כדי שיעבוד השי"ת וילמוד תורה ואז תפלתו בודאי רצויה אל הקב"ה, אבל השכור בעת אשר נטה אל ענין הגוף ביותר ומתפלל אל השי"ת שיתן אליו צרכו, והתפלה היא כמו שהאדם הוא בשעת תפלה שהוא בעל גוף לגמרי ויתן לו עוד שיהיה נמשך אחר הגוף לגמרי, ודבר זה הוא תועבה בודאי...   ולכך האדם כאשר יתפלל אל השי"ת על צרכיו לא יהיה כונתו שיתן לו עושר וכבוד וכל הדברים אשר הוא צריך בשביל הנאת גופו, רק יתן לו השי"ת מה שהוא מבקש לעבוד השי"ת...

ויש שואלין על התפלה, אם ראוי האדם שיתן השי"ת אליו הדבר שהוא מתפלל, למה לא יתן אליו בלא תפלה, ואם אין ראוי אליו אם כן אף אם יתפלל ויבקש, וכי בשביל תפלתו יתן אליו? ועוד הקשו כי למה צריך להתפלל בדבור והרי השי"ת יודע מחשבות בני אדם ודי היה במחשבה, וכיוצא בזה מדברי שיבוש, עם קצת נזרקה בהם רוח חיצונים לסכלות דעתם. אבל דבר זה כי התפלה היא להשלים את האדם מה שהוא חסר, ואז השי"ת שומע תפלתו ובקשתו, כאשר האדם הוא חסר וצריך אל השלמה. והאדם הוא נחשב אדם מצד הדבור, ובזולת זה אינו אדם, וכאשר אין אדם מתפלל ומבקש בדבור אין כאן מקבל, כי כל מקבל מבקש לקבל מה שהוא חסר, ולכך צריך שיהיה מבקש חסרונו בדבור, ואז הוא מבקש חסרונו במה שהוא אדם חסר, ואין מוכן להשלמה מן העלה רק כאשר יוציא חסרונו אשר הוא חסר מצד שהוא אדם, ואז הוא מוכן לקבל השלמה מן העלה, ולפיכך צריך שיתפלל האדם אל השי"ת שהוא העלה בדבור. אבל כאשר הוא מתפלל בלבו בלבד לא נקרא שמוציא חסרונו מצד שהוא חי מדבר, רק אם הוא צדיק גמור והוא שכלי, אז השי"ת שומע אף שקורא אל השי"ת בלבו בלבד.

...אבל לא ישמיע קולו, וגמרא תניא המשמיע קולו בתפלתו הרי זה מקטני אמנה, המגביה קולו בתפלתו הרי זה מנביאי השקר... לפי האמת פירושו כי התפלה היא שמאמין בו ית' שיעשה בקשתו והאמונה בו ית' הוא דבק במדריגה העליונה הנעלמת, וזהו עיקר האמונה, כי המאמין בו ית' אמונתו מגיעה עד המדרגה הנעלמת, וכמו שמורה עליו האל"ף שהיא ראשונה במלת אמן, גם כי האל"ף אותיות פלא שהיא לשון העלמה, והאמונה השלימה שהיא מקרבת באמונתו ית' עד המדריגה העליונה הנעלמת,   וזה שמשמיע קולו בתפלתו אין מגיע אל המדריגה העליונה הנעלמת, כי המשמיע קול הוא נשמע ונגלה, וכל דבר שהוא נגלה אינו דבק במדריגה העליונה כי העליון הוא נסתר,   ודבר זה ידוע למבינים, ולפיכך הוא מקטני אמנה. והמגביה קולו בתפלתו הוא מנביאי שקר, אשר הם דבקים בכחות הטומאה אשר אין להם מעלה הנעלמת וההסתר כלל והם נקראים כחות חיצוניים... (שם פרק ב)

ענין מחלוקת זו יש לבאר, כי למה האבות תקנו התפלה, וכי לא התפלל אדם ונח גם שאר צדיקים, וכי לא התפללו עד אנשי כנסת הגדולה? ודבר זה אין לומר. כבר בארנו כי התפלה היא אל השי"ת שצריך האדם שהוא העלול פונה אל העלה ונתלה בו, ולכך מתפלל אל העלה, ודבר זה מבואר. וזה שאמר ר' חנינה תפלות אבות תקנום, מפני כי האבות היו התחלה לכל העולם שלכך נקראו אבות ולא הצדיקים הראשונים, כי העולם כולו נברא בשביל ישראל, והאבות היו אבות והתחלה אל ישראל, וכאלו האבות הם העלול הראשון מן השי"ת, אשר העלול צריך אל העלה ונתלה בו ית' כמו שהתבאר. ומפני כך האבות שהם התחלה תקנו התפלות, כי התפלה היא מה שמתחבר העלול אל העלה ית'. וכל אחד תקן כפי מדתו, אברהם תקן תפלת שחרית בהתחלת היום כי היה אברהם התחלה באבות, ותקן יצחק תפלת מנחה שהיא אחר חצות היום, והוא השלמת העולם, ודבר זה ידוע לחכמי אמת, ויעקב שהיה אחר כך תקן תפלת ערבית שהיא באחרונה, וגם הוא כפי מדתו של יעקב, ודבר זה כנגד מה שהעולם הזה הוא ביד השי"ת, ולכך תפלת ערבית בלילה, כי הלילה מורה שהעולם הוא ביד השי"ת, כי כמו שהאדם מפקיד נשמתו ורוחו אל השי"ת בלילה, כך כל העולם כולו ביד הקב"ה בלילה, וכמו שיבאר עוד...

ודבר זה המצוה בעצמה להתפלל עם הנץ החמה, וכדאיתא בפרק קמא דברכות יהודה בן תימא אומר ותיקין היו גומרים אותה עם הנץ החמה כדי לסמוך גאולה לתפלה, ונמצא מתפלל ביום... כי הנץ החמה שהוא התחלת היום הוא זמן תפלה שיהיה האדם שהוא העלול מתדבק בעלתו הוא השי"ת שהוא ית' התחלתו, וכן תפלת המנחה עם דמדומי חמה, דהיינו השלמת היום, כמו שיתבאר. ומפני כי השי"ת הוא השלמתו של אדם גם כן לכך התפלה אליו בזמן המנחה שהוא השלמת היום כמו שהוא ית' השלמת העולם. ואחר כך תפלת ערבית שהיא בלילה שאז נחשב כי העולם ביד הקב"ה, ולכך התפלה ראויה בלילה...

ולמאן דאמר תפלות נגד תמידים תקנו רוצה לומר כי התמידים שצוה השי"ת להודיע כי העולם הזה הוא שב ומתקרב אל השי"ת, ואם לא היה שב אל השי"ת לא היה אל העולם קיום בעצמו, רק שהוא שב אל השי"ת, ולא נברא העולם שיהיה לעצמו. וכבר בארנו זה במקום אחר, איך העולם הזה כמו שהושפע מן השי"ת כך שב אל עלתו, כי הוא תולה בעלתו ובזה הוא שב אליו ית'. ולפיכך יש לאדם להקריב קרבן אל השי"ת, כי הקרבן הוא השבה והתקרבות אל השי"ת כמו שאמרנו למעלה. וצוה השי"ת להקריב בשחרית קרבן אליו, כי העולם שב אל השי"ת מצד התחלתו של עולם, וכן הוא שב אל השי"ת מצד השלמתו של עולם, כי סופו שהוא השלמתו הוא מתקשר ושב אל השי"ת, וזה ראוי שיהיה קרבן בשחרית וקרבן בין הערבים. ומזה הטעם עיקר התפלה עם הנץ החמה ועם דמדומי חמה דוקא שהוא השלמת היום, רק דחיישינן שמא יפשע...

ויש לך להבין אלו דברים, דלרבי יוסי שאמר תפלות אבות תקנום סבר כי התפלה היא הקירוב אל השי"ת מצד שהשי"ת הוא עלה לעולם והאבות הם התחלה לעולם, לכך הם ראשונים שהשי"ת עלה להם, ומר סבר כי הקירוב בזה הוא מצד כי העלול הוא שב אל עלתו זו היא הקירוב הגמור שיש לעולם אל השי"ת, ולכך כנגד קרבן תמידים תקנום.   והדברים עמוקים עד שאי אפשר לפרש.

ובשביל שהאדם נברא לעבוד השי"ת ראוי שתהיה התפלה תכף ומיד כשעומד ממטתו ולא יפנה אל דברים אחרים בינתים, כי האדם כשעומד ממטתו כאלו החזיר לו השי"ת רוחו בקרבו כמו שתקנו בברכת המחזיר נשמות לפגרים מתים, ולפיכך התפלה יותר ראויה שתהיה מיד... (שם פרק ג)

ובפרק קמא דברכות אמר רבי חלבו אמר רב הונא כל הקובע מקום לתפלתו אלקי אברהם בעזרו... אויביו נופלים תחתיו... הזהירו על קביעות מקום התפלה. ויש לך לדעת כי אברהם היה קובע מקום לתפלתו והיה לו הדביקות בו יתברך בקביעות ולא במקרה, דכתיב "אל המקום אשר עמד שם", ולכך היה השי"ת עמו תמיד בקביעות מבלי הסרה כלל, והיה דבוק בשכינה, ובעת צאתו למלחמה השכינה היתה לוחמת באויביו ותמיד השכינה היתה בעזרו, וכל זה מפני שהיה קובע מקום לתפלתו, רוצה לומר שתפלתו שהיא הדביקות שלו בו ית' הוא בקביעות ואינו במקרה, ודבר שהוא בקביעות אין לו הסרה כלל הפך המקרה שאין המקרה מתמיד. וכנגד האויב צריך האדם חוזק ותוקף שלא יסור הדביקות, ולפיכך אמר הכתוב על אברהם "נאם ה' לאדוני שב לימיני עד אשית אויביך הדום לרגליך"... כי מצד המקום שהוא קובע מקום מיוחד לתפלתו מורה שיש לו מקום אצל השי"ת, ובדבר זה היה מיוחד אברהם כי הוא היה התחלה אל כל העולם,   שכן אמרו בשביל אברהם נברא העולם, והיה כמו העיקר שהוא התחלה וראשון, והעיקר צריך אל מקום שעומד בו, ולפיכך אברהם שהיה התחלה לעולם יש לו מקום מיוחד אצל השי"ת שהוא מקומו של עולם, והדבר הזה ברור. ולפיכך אמר אלקי אברהם בעזרו, וזה כי כל דבר שיש לו מקום הוא חזק מאד, שהוא כמו האילן שיש לו שורש נטוע במקום אחד, וזה הקובע מקום לתפלתו יש לו נטיעה ודבוק אצל השי"ת לגמרי, ואז הוא ית' חזקו ותקפו וה' צורו אשר יחסה בו... והרי הוא מבואר כי המקום הוא תוקף הדבר מגין על הדבר שהוא מקום לו כאשר ידוע מענין המקום, יורה על זה שם מקום שהוא מקיים את אשר הוא מקום לו, ודבר זה יתבאר עוד. ויותר עמוק מזה כי במה שהמקום מיוחד אל הדבר שהוא מקום לו, ואי אפשר שיהיה מקום אחד מיוחד לשני דברים, כאשר ידוע מענין המקום שלא יכלול דבר אחר עמו, שכל דבר יש לו מקום מיוחד... וכאשר הוא קובע מקום לתפלתו השי"ת הוא מקומו המיוחד לו ואין אחר נכנס במקומו המיוחד לו, ולכך הוא ית' בעזרו.

ואמר עוד כל הקובע מקום לתפלתו אויביו נופלים לפניו, כי מצד הדביקות המיוחדת אשר יש לו עם השי"ת מסולק ממתנגד שלו, כמו שהוא משפט המקום שהוא מיוחד לו ואינו מקום לשנים, ולכך אויביו שהם הפכים ומתנגדים אליו נופלים לפניו. ודבר זה עוד עמוק, מפני שעל ידי קביעות המקום הוא מתדבק למעלה... (שם פרק ד)

משלימות עבודה הזאת שם א"ר חסדא לעולם יכנס אדם שני פתחים... אלא אימא שיעור ב' פתחים ואחר כך יתפלל. ופירוש זה, שאם יכנס שיעור פתח אחד אין הפתח האחד מורה רק על הסלוק מבחוץ בלבד, דהיינו שהוא מסלק עצמו מכל עסקי העולם, ואין זה התייחדות לגמרי עם השי"ת, שצריך אל זה שני דברים, האחד הסלוק מכל הדברים, והשני להתייחד עם השי"ת, אשר הוא מתפלל לפניו, ואין זה בלא זה, שאם אין מסלק עצמו מכל הדברים שהם בחוץ אף שהוא פונה להשי"ת ומתפלל לפניו, מכל מקום יש כאן עירוב המחשבה והוא מעכב הדביקות עם השי"ת, ואם מסלק עצמו מכל הדברים שהם בחוץ, עדיין צריך שיתחבר עם השי"ת...

וזה כאשר תבין המאמר שלפני זה, אמרו לרבי יוחנן איכא סבי בבל, תמה ואמר "למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה" כתיב אבל לא בחוצה לארץ, כיון דאמרו ליה מקדמי ומחשכי לבי כנישתא אמר, היינו דמהני להו... ויש לפרש כי המקום הוא מקיים את הדבר, כי כך תמצא כל הדברים הטבעיים אשר יש לכל אחד מקום כאשר הוא במקומו הוא מקויים, וכאשר יוצא מן המקום אשר הוא טבע אליו הוא נפסד ונאבד... וארץ ישראל הוא מקומם הטבעי אל ישראל, שנקרא ארץ ישראל, ולא כן שאר האומות כי לא נתן להם לנחלה עולמית מקום מיוחד... עד שאמרו לו כי הם מקדימים ומחשיכים לבית הכנסת, ואמר שדבר זה הועיל להם, וזה כי כאשר מקדימים ומחשיכים לבית הכנסת, וכאלו ביתם טפל אצל בית הכנסת לא תוכל לומר שאין זה מקומו, כי בית הכנסת ראוי בכל מקום, כי ממזרח שמש עד מבואו מהולל שם ה', ומקום בית הכנסת בכל העולם. וכאשר משכים ומעריב לבית הכנסת עושה ביתו טפל ובית הכנסת עיקר, ולפיכך דבר זה הוא דמהני להו.

אמנם הפירוש הברור במאמר הזה כאשר משכים ומעריב לבית הכנסת גורם לו החיים, כי השי"ת הוא אלקים חיים, וכאשר האדם בא לביתו ראוי לו החיים, כדכתיב בקרא "כי מוצאי מצא חיים", ודבר זה נקרא כי מצא השי"ת, כי ההליכה לבית השי"ת להתפלל בעשרה נקרא זה שמצא השי"ת, כמו מי שנכנס לביתו של בעל הבית יאמר שמצא בעל הבית, ומפני שהוא אלקים חיים אשר מוצא אותו דבק בחיים לגמרי... (שם פרק ה)

משלימות העבודה הזאת, שיהיה מכיר ויודע כי הוא ית' עלתו והעלול מקבל מן העלה עד כי נפשו תולה בעלה, הוא השי"ת, וממנו ית' חיותו וכל אשר צריך אליו. ולפיכך אמרו בפרק קמא דברכות, א"ר יוסי בר חנינא משום ר"א בן יעקב אל יעמוד אדם במקום גבוה ויתפלל, שנאמר "ממעמקים קראתיך ה'"... ואף על גב שהכתוב הזה נאמר על עומק הלב, כלומר שישפיל דעתו ומחשבתו מלפני השי"ת, לא עומק המקום, מכל מקום אי אפשר דבר זה בשום צד כאשר יש לאדם גובה מקום שאין לו גבוה הדעת גם כן... מכל מקום האדם צריך שיהיה לו מלפני השי"ת השפלות, ולכך לא יעמוד במקום גבוה ויתפלל, כי התפלה היא שהאדם הוא העלול והשי"ת הוא העלה, והעלה יש לה מעלה וגבהות והעלול הוא תחת העלה, ולכך אין שייך גבהות כאן כלל...

ואמר ר' יוסי בר חנינא משום ר"א בן יעקב המתפלל צריך שיכוין את רגליו, שנאמר ורגליהם רגל ישרה... שדבר זה שיהיה מכיר עצמו שאין לו שום דבר מעצמו כלל, והרי יש לחשוב אף שהוא מקבל יש לו גם כן מעצמו דבר מה, אבל האדם יכיר שאין לו דבר מעצמו כלל,   ולפיכך אמר שצריך שיכוין רגליו, כי השוואת הרגלים מורה על ענין זה שהאדם בעצמו כאלו אין יכול לפעול דבר, כי התחלת הכל הם הרגלים שמוליכים אותו אל אשר רצונו שם לעשות מה שירצה.   וכך כתב גם כן שיש לאדם להניח ידיו גם כן כפותים על לבו עד שאי אפשר לו לעשות שום פעולה, ומעתה הכל כפות, הן רגליו הן ידיו...

אבל יש לך לדעת כי דבר זה שיש לו לכוין רגליו הוא דבר מופלג ועמוק בסוד העבודה הזאת. ובירושלמי יש מחלוקת רבי לוי ור' סימון, חד אמר כמלאכי השרת וחד אמר ככהנים, פירוש שהיו הולכים הכהנים כאשר עובדים בקרבנות עקב בצד גודל. כבר התבאר כי העבודה הזאת שהאדם הוא העלול מקבל מן העלה והעלול הוא נכנס לגמרי תחת רשות העלה, ועל זה אמר שצריך שיכוין האדם רגליו, כי הרגלים הם התפשטות עצמו אשר התפשט את עצמו כאלו הוא יוצא מן העלה כאשר יש לו התפשטות מה, כי מצד שהוא עלול אין לו התפשטות עצמו כלל לחוץ, וחלוק הרגלים הוא התפשטות במה, וזה הסרה מן העלה, ולכך החיות הנושאות כסא הכבוד רגליהם רגל ישרה... ובזה האדם נמשך תחת העלה לגמרי עד שנכנס תחת רשות העלה בתפלתו. ועל הידים אין להקפיד רק על הרגלים, כי הרגלים הם סוף האדם, וכאשר אין לו התפשטות מצד הרגלים שהם סוף האדם אין כאן התפשטות כלל, כי התפשטות הרגלים הוא יוצא מרשות העלה. והבן הדברים האלו כי זה הוא פירוש מה שאמר ר' יוסי בר חנינא.

ולמאן דאמר ככהנים, כי על ידי התפשטות עצמו של אדם נגלה הערוה, כי האדם הוא בעל ערוה כאשר יש לו התפשטות עצמו, ובזה בודאי מסתלק מן העלה, וצריך אל האדם שיהיה נכנס תחת העלה לגמרי בתפלתו, כי התפלה היא במחשבה ודבור ואינו על ידי מעשה הגוף, אבל מכל מקום התפלה היא לאדם שהוא בעל גוף... ולמאן דאמר ככהנים, אף כי התפלה היא בדבור ובמחשבה, מכל מקום היא לאדם, והאדם אי אפשר שיכנס תחת העלה לגמרי, כי אין זה מענין הגוף והגשם כאשר אין האדם שכלי רק גשמי שיהיה לגמרי תחת רשות העלה, ולכך יש לו להיות דומה אל הכהנים שהיו הולכים עקב בצד גודל, ולא היה כאן התפשטות עד שיהיה נמצא חלקו ערוה אשר הוא מצד הגוף.

גם יש לפרש כי הרגלים מורים על פחיתות כאשר ידוע מן הרגלים שהם בשפלות האדם, ולפיכך במקום קדושה צריך להסיר המנעל שהוא על הרגל... ולכך האדם בתפלתו שבא להתיחד עם השי"ת יש לו גם כן לכוין רגליו זה אצל זה מבלי התפשטות הפחיתות כלל כמו שהוא במלאכים... ופליגי בתפלה כאשר התפלה אינה רק הדבור אם יש לדמות למלאכים המופשטים מן הגוף, או לכהנים שהיה עבודתם על ידי גוף, וקיימא לן כמאן דאמר כמלאכי שרת...

ובפרק כ"ג אמר ר' שמעון חסידא המתפלל צריך שיראה עצמו כאלו שכינה כנגדו, שנאמר "שויתי ה' לנגדי תמיד", וזה כי התפלה היא התחברות העלול עם העלה, ולכך יראה עצמו כאלו שכינה כנגדו,   ודבר זה נרמז בכרובים שהיו פניהם זה כנגד זה... וידוע כי הזכר פונה אל הנקבה להשפיע לה, והנקבה פונה אל הזכר לקבל ממנו, ולפיכך ענין התפלה כאלו השי"ת נגדו ומבקש האדם ממנו להשפיע לו מה שמתפלל, כי אין ענין התפלה רק התחברות האדם שהוא העלול בעלתו ית', והתחברות העלול עם העלה הוא זה נגד זה, ולפיכך צריך שתהיה התפלה בענין זה גם כן.

ומשלמות הכונה בתפלה ההשפלה לגמרי עד שיחשב עצמו שאינו בריה כלל לגמרי,   וזה אמרם בפ"ק דסוטה, א"ר חזקיה אין תפלתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים עצמו כבשר... ודבר זה כי עיקר התפלה אל השי"ת מצד שהאדם הוא עלול ותולה בעלה המשלימה אותו כמו שאמרנו, ולפיכך כל שאין משים עצמו כבשר, ופירושו שכבר הלכה הצורה ממנו והוא כבשר שהלכה הצורה ממנו, ובזה האדם עלול מקבל לגמרי שסר צורתו, שעל ידי צורתו האדם הוא מה שהוא, וכאשר האדם עושה עצמו כבשר שהלכה הצורה ממנו נחשב כאלו אינו כלל, ואז תפלתו נשמעת...

ובפרק אין עומדין אמר ר' חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל המאריך בתפלתו אין תפלתו חוזרת ריקם, מנא לן ממשה... לפיכך נראה פשוט, כי המאריך בתפלה היינו אומר המלה בהמשכה ובעיכוב יתירה ומתוך כך הוא מעיין בתפלה... והשתא מפרש דהא כל שהוא מאריך בה אי אפשר בלא עיון, וקאמר דמפיש ברחמי אבל אינו מושך המלות... ועיון תפלה דקאמר שמזכיר עונותיו של אדם היינו נמי בהאי גוונא שמעיין בתפלתו על המלות שהוא מוציא, כי מי שמכוין אל המלות יראה שאין דבר זה הגון כלל, כי אי אפשר לפרש הסוגיא רק כך, והטעם כי התפלה היא תוחלת שהוא מקוה ומייחל אל מה שמבקש, והתוחלת שהוא ממושך מחלת לב, כי הלב שם החיים שמשים את האדם בפעל, והתוחלת היא התקוה שאינה בפועל, ועל זה אמר כי התוחלת ממושכה היא מחלת לב. והתפלה היא החיות של אדם ותוחלת ממושכה היא הפך זה. ואין ראוי והגון להאריך על ידי עיון להמשיך הלשון או להפסיק בין מלה למלה משום כונה שדבר זה לא רצו חכמים כלל, רק היכא דמפיש ברחמים, שדבר זה בודאי הגון וטוב... (שם פרק ו, וראה עוד קריאת שמע, ותפלה-שמונה עשרה)

ובפרק כל כתבי אמר ריש לקיש כל העונה אמן בכל כחו פותחין לו שערי גן עדן... פירוש בכל כחו כמשמעו, ואין הפירוש בכל כחו היינו בקול רם, דאם כן היה לו לומר בקול רם, גם אין פירוש בכל כונתו, דלא אמר בכל כונתו, רק פירוש בכל כחו ולא בשפה רפה רק בחתוך שפתים לגמרי... כי אז נפתח לו דבר שהוא סגור כאשר עשה בכל כחו. וכן מה שאמרו העונה אמן יהא שמיה רבה בכל כחו קורעין לו גזר דינו זה מפני שצריך קריעה לגזר דין, וכל קריעה צריך כח. ומה שאמר פותחין לו שערי גן עדן, לפי שהעונה אמן אחר המברך נכנס במעלה עליו, וכמו שיתבאר בסמוך, ולפיכך אמר פותחין לו שערי גן עדן, כלומר שפותחין לו שער חדש, והשכל מחייב זה...

ותבין כי דוקא גן עדן ראוי אל מי שעונה אמן, כי מי שיש לו אמונה חזקה בו ית' הוא כמו יתד תקוע במקום נאמן אשר אין לו שינוי כלל, כי זה הוא ענין אמונה בו יתברך, ומצד שהוא מאמין בו יתב' הוא תקוע במקום נאמן, ובזה ראוי שיכנס לגן עדן אשר שם ארזי לבנון אשר נטע השי"ת בחוזק, ושם יכנס בעל אמונה... (שם פרק יא, וראה עוד ערך אמן)

...מה שאמר כאן שאסור לספר בשבחו של מקום היינו אחר התפלה, שנראה שלא בא רק לספר בשבחו של מקום, ודבר זה אסור מטעם שאמרנו, כי שבחו של מקום אין העולם הזה מגיע אליו כלל, כי אין העולם משער החמשים, הלכך הוא נעקר מן העולם, אבל בתוך התפלה מותר, שלא בא לספר שבחו רק בשביל תפלתו. ואמרו לעולם יספר בשבחו של מקום ואחר כך יתפלל, כי עיקר התפלה מה שיש לעולם עלה, והאדם הוא העלול אל העלה, ובזה הוא מספר שבח השי"ת שהוא ית' עלתו... ולכך תקנו ג' ראשונות שהם שבח המקום בתחלה וג' אחרונות שהם שבח השי"ת בסוף, לומר כי הוא ית' שהוא העלה הוא התחלתו והוא ית' תכלית האדם, ולכך מה שהוא ית' נותן לו צרכו אין זה בשביל כי האדם נחשב לדבר מה, רק בשביל שבוראו שהוא ית' התחלתו ותכליתו והכל הוא למענו ית', ומצד הזה ראוי שיתן לו השי"ת צרכו... ועל פי זה יש שני קרבנות ביום, תמיד של שחר ותמיד של בין הערבים, לומר כי הוא ית' התחלה אל האדם והוא ית' תכליתו, ולכך עיקר התפלה שנתקנה נגד התמידים הוא עם דמדומי חמה בבקר ובערב...

ובפרק נגמר הדין "היערוך שועך לא בצר", ריש לקיש אמר כל המאמץ עצמו בתפלה מלמטה אין לו צרים מלמעלה. ר' יוחנן אמר לעולם יבקש אדם רחמים שיהיו הכל מאמצים את כחו ולא יהיה לו צרים מלמעלה. ופירוש זה כי המאמץ בתפלה עושה עצמו מדוכא ועלול ולב נשבר בשביל צרכו שהוא מתפלל עליו, ואין לזה שהוא נשבר ונדכה לגמרי שום צרים. ורבי יוחנן סבר שהאדם יבקש רחמים שלא יהיה לו צרים מלמעלה, וזה יותר טוב, כי קרובה תפלה זאת אל השי"ת שלא יהיה לו צרים, כי הוא דבר ראוי מצד עצמו. וכאשר האדם מתפלל שיתן לו השי"ת עושר אפשר שיהיו לו מקטרגים למעלה שאין ראוי לעושר, אבל כאשר מתפלל שלא יהיו לו מקטרגים שוב על הדבר שהוא מבקש אין מקטרגים. אבל שיתפלל ולומר למלאכים אל תהיו צרים לי זה אין ראוי, רק שיהיה זה דרך התפלה אל השי"ת. אבל אנו נוהגים לומר מכניסי רחמים הכניסו רחמינו לפני בעל הרחמים, ואין זה ראוי, כי דבר זה כאילו מתפלל אל מלאכים שיכניסו רחמינו, ולא מצאנו זה. והא דאמרינן במסכת תענית שכאשר גזרו תענית היו יוצאים לבית הקברות כדי שיתפללו עלינו המתים רחמים אין זה שאנו מבקשים מן המתים שיתפללו עלינו, רק שאנו הולכים לבית הקברות ומתחברים למתים שגם המתים יתחברו לחיים ויבקשו רחמים על ישראל, כי המתים גם כן ישראל, והם אוהבים ישראל ומבקשים רחמים על ישראל, אבל לומר למלאכים הכניסו רחמינו זה אין ראוי. ואפילו אם מותר לומר לאדם אחר התפלל עלי, זהו אצל האדם שהוא עושה חסד עם חבירו, ולפיכך יוכל לומר עשה אתי חסד זה והתפלל עלי, אבל במלאכים לא שייך לומר כך רק היא דרך תפלה ובקשה, וחס ושלום שיתפלל כך. ויש לומר כי מה שאנו אומרים הכניסו וכו' אין זה בקשה כלל רק שהאדם מצוה כך למלאכים שהם מכניסים התפלה להכניס התפלה לפני השי"ת...

ועל לשון הפייטנים קרא תגר הראב"ע ז"ל 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. וכן בתפלה שאמרו ז"ל השואל צרכיו בלשון ארמי אין מלאכים נזקקין לו, 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 לשמוע... (שם פרק יג, וראה שם עוד)

מהמתפללים עם דמדומי חמה, וזה מפני כי התפלה היא אל אלקי עולם, ולפיכך יותר ראויה התפילה בשעה שמורה כי יש אלקי עולם, והזריחה מורה שיש אלקי עולם אשר נתן השמש להאיר בעולם. וכן בערב יתפלל עם דמדומי חמה כאשר השמש מגיעה אל השקיעה, וידוע כי התפילה היא מפני שהאדם הוא עלול וכל עלול צריך אל עלתו, ולכך יש לו להתפלל לפניו להודיע כי הוא עלול ממנו וצריך אל עלתו שיתקים העלול מן העלה.   ובהתחלת היום כאשר השמש עולה מורה שהעולם הוא עלול מן העלה, ולכך יש ליום התחלה, וכן הסוף מורה שהעולם הוא עלול ולכך יש לו סוף ושקיעה...   (חידושי אגדות שבת קיח ב)

יצחק אבינו עקור היה וכו', ומפרש כי בשביל כך היו האבות עקרים שהשי"ת מתאוה לתפילתן של צדיקים. ודבר זה ענין מופלג, כי האבות הם אבות העולם ויסוד העולם, וכאשר האבות והיסודות קשורים בו הרי כל העולם קשור בו ית' כאשר ראוי, וזה שאמר שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקים שהם יסודי העולם, כי התפלה היא התקשרות העלול בעלה, הרי כל העולם מקושר בו. ואף שאר צדיקים גם כן כך, ומפני שהם עיקר העולם ומתדבק העלול בעלתו ית' לפיכך היו עקורים. ודבר זה אינו שייך באחר כי אם בצדיק שהוא נחשב עלול בפרט בישראל שנקראו בנים למקום... (שם יבמות סד א)

ממדת רגזנות וכו', פירוש כי תפילת הצדיקים דבקה ברחמים הגמורים, ולפיכך מהפך התפילה של צדיקים מדת השי"ת מן מדת הדין לרחמים לגמרי, ולא כן שאר אדם אף על גב שהשי"ת עושה בקשתו ותפילתו אין מהפך אל ההפך ממדת הרגזנות למדת רחמנות. (שם)

ולא עוד אלא שאין תפילתו נשמעת, פירוש כי נחשב גם כן תפילתו כאלו היה חנופה, ואין התפילה רק אם מתפלל מעומק הלב, ואין עומק הלב למחניף, כי אם מן השפה ולחוץ, ולכך אמר אין תפילתו נשמעת. (שם סוטה מ א)

העוסק בתורה מתוך דוחק תפלתו נשמעת, כבר התבאר ענין התפלה כאשר היא נשמעת, וזה כי האדם הוא עלול מן העלה, וכל עלול הוא צריך אל העלה והוא תולה בו... וכאשר העלול הוא גשמי לגמרי אז הוא רחוק מן העלה, ואם הוא נבדל מן הגשמי לגמרי אז השי"ת קרוב אליו ומשלים בקשתו, ולא תמצא אדם שהוא כולו שכלי רק מי שלמד תורה מתוך הדוחק, שגובר בכח על הגשמי ודבק בשכלי הוא התורה, ומפני זה תפילתו נשמעת כי השי"ת קרוב אליו לגמרי כאשר בזרוע ובכחו מושל על הגשמי ואינו חש אל הדוחק. (שם מט א)

שערי דמעות לא ננעלו, פירוש מפני שהדמעות הם בטול והפסד כח האדם, ודבר זה לא ננעל, כי כאשר חרב בית המקדש שהוא הויות העולם ננעלו כל השערים שהם הוויות העולם, והתפילה היא הוויות העולם שהתפילה היא כסדר העולם, ואדם הראשון תיכף שנברא התפלל אל השי"ת, ולפיכך כאשר חרב בית המקדש שהוא הוויות העולם ננעלו שערי תפלה, אבל שערי דמעה שהם הפסד ובטול האדם ואינם הוויות העולם, אין ענינם אל בית המקדש, ולכך אף אם נחרב בית המקדש לא ננעלו שערי דמעה... (שם בבא מציעא נט א)

חרבי זו תפלה, וכן אמרו במדרש נמשלה תפילת צדיקים לחרב שקורעת בכח גדול, כך הוא תפילת צדיקים, ויותר מחרב, כי הגזירה שגוזר הקב"ה נמשלה לחרב ותפילת הצדיקים מבטלת וקורעת הגזירה מכל שכן שהיא נמשלת לחרב. ומה שהוצרך יעקב לתפילה שאם לא היתה התפילה לא היה מגיע אל מדריגת הבכורה, ומצד התפילה הגיע יעקב אל המדריגה העליונה, ועשו נתרחק, ולפיכך קרא את עשו אמורי. ויש לך להבין איך על ידי התפילה נעשה יעקב בכור, כי אף על גב כי עשו הוא ראשון ובכור מצד שנולד קודם, אבל יעקב ראשון מצד מה שהאדם נברא מן השי"ת היה יעקב כראשון מפני שהוא קרוב אל השי"ת, ולכך אמר אשר לקחתי בחרבי ובקשתי הוא התפילה, כי התפילה בזה הוא קרוב אל השי"ת... (שם בבא בתרא קכג א)

שלשה עבירות אין אדם ניצול מהם בכל יום... ועיון תפלה מפני כי התפילה צריכה כוונה יתירה מאד, ואי אפשר שלא יבא לפניו שום הרהור לפי גודל הכוונה שצריך שיהיה לו. (שם שם קסד ב)

לעולם יקדים אדם תפילה לצרה וכו', שאם מקדים תפילה ובאותה שעה אין לו צרים מלמעלה, ואז תפלתו נשמעת כאשר אין לו צרים למעלה, לכך יקדים תפילה לצרה. ור"ל סבר שאם מתאמץ בתפילה אין לו צרים, כי אם מתאמץ בתפילה מתדבק לגמרי בו יתברך, ואין המקטרגים מבדילים בינו יתברך ובין האדם שיהיו מחיצה עד שאין תפילתו נשמעת. ור' יוחנן אמר שיהיה מתפלל על זה עצמו שלא יהיו מקטרגים אליו בתפילתו, ואז אין מקטרגים עליו. (שם סנהדרין מד א)

ויש לך להבין עוד יותר באלו שני דברים אשר זכר כאן, האחד התלמידים והשני התפלה, כי אלו שניהם בפרט התלמידים שהם חכמי התורה, שהתורה היא ממקור העליון, והתפילה היא המקור הפנימית מגיע עד מקור הברכות העליונה, וכמו שהתבאר אצל "מסיר אזנו משמוע תורה גם תפילתו תועבה". ואלו דברים עמוקים מאד, רק העמדנו על הדרך הישר, אשר ההולך בתמימות ביושר דבק במקור אשר לא יפסק כלל, והוא מקור התורה והתפלה, וכמו שרמזו (אבות פ"ה) אל שניהם יחד, יהי רצון שיבנה בית המקדש הוא מקום התפילה, ותן חלקנו בתורתך... (שם בכורות מד ב)

של"ה:

וגם העבודה שבלבנו היא התפילה במקום קרבן המקרב והמדבקים אותנו בו ית' צריך להיות תפילה בכוונה, ואז הוא גוף בנשמה. וגופניות התפלה היא סידורה כפי אשר סדרו לנו חז"ל באימה וביראה, ונשמתה היא כוונת סודות התפלה. ואמרו רז"ל מפני מה ישראל מתפללין ואינם נענים מפני שאינם יודעים להתפלל בשם, שנאמר "כי ידע שמי יקראני ואענהו"... ודעו בני יצ"ו שלא יעלו במחשבותיכם מה שאזכיר בקונטריסים האלה מסודות המצות והתפילות שירדתי לעומק הענין, כי אינו אפילו בערך טיפה בערך ים הגדול... (תולדות אדם)

...וזה לשון הטור או"ח סימן ס"ה, התפילה היא במקום הקרבן, דכתיב "ונשלמה פרים שפתינו", וכתיב "ולעבדו בכל לבבכם", וכי יש עבודה בלב, אלא איזהו עבודה שהיא בלב הוי אומר זו התפילה, ולכך צריך ליזהר שתהא דוגמת הקרבן בכונה ולא יערב בה מחשבה אחרת כמו מחשבה שפוסלת בקדשים, ומעומד, דומיה העבודה דכתיב "לעמוד ולשרת", והשוואת רגלים ככהנים בעבודה, וקביעת מקום כמו הקרבן שכל אחד קובע מקומו לשחיטתו ומתן דמיו, ושלא יחוץ דבר בינו לבין הקיר ובינו לקרקע דוגמת הקרבן שחציצה פוסלת בינו לבין הכלי ובינו לרצפה.   וראוי לו שיהיו לו מלבושים נאים מיוחדים לתפילה כמו בגדי כהונה, אלא שאין כל אדם יכול לבזבז על זה, ומכל מקום טוב שיהיו לו מכנסים מיוחדים לתפלה משום נקיות.   ואחר שעשה דוגמת הקרבן עולה לריח ניחוח למקום שהקרבן עולה, והמלאך עושה אותה כתר לקונו. (מסכת תענית)

בענין הדיבור, אל תבהל על פיך ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלקים רק במתון ובאימה וביראה, ותראה שכל תיבה ותיבה שתזכיר יהיה בשפה ברורה לא חטופה, ותקרא אותה בנקודותיה ואל תטעה אפילו בנקודה אחת, כי בנקודה אחת משתנה התיבה לענין אחר... במחשבה ובכוונה אחת דברתי ושתים זו שמענו ענין הכוונה נחלקת לשנים נגלה ונסתר, והנגלה נקרא בשם מחשבה, והנסתר נקרא בשם כוונה. ענין מחשבה היא סור מרע ועשה טוב, סור מרע הוא שלא יחשוב שום מחשבת חוץ על עסק משא ומתן או ענין אחר, או אפילו להרהר בדברי תורה אסרו רז"ל בתוך התפלה, ויחשוב בלבו אם היה מדבר לפני מלך בשר ודם והיה מערב בדיבור בין דיבור לדיבור דברים אחרים זרים בודאי יתחייב ראשו למלך. הנה אצל מלך מלכי המלכים הקב"ה מחשבה כדיבור, מ"ל אם מפסיק בדיבור אחר בין דיבור לדיבור או במחשבת חוץ כי כל לבבות דורש ה' וכל יצר מחשבות מבין זהו סור מרע. ועשה טוב שיחשוב בכל תיבה פירושה, וקודם שיצא הדיבור מפיו יחשוב פירוש ביאורו.

והכוונה שאמרתי כוונתי בזה הוא שידע סודות התפלה ועד היכן הדברים מגיעים, ועל זה אמרו רז"ל מפני מה אין ישראל נענין מפני שאינן יודעים להתפלל בשם, אבל היודע ומשיג עליו נאמר "אשגבהו כי ידע שמי יקראני ואענהו", ותפילתו תהיה כתר על ראש הקב"ה. והנה מצינו רז"ל אמרו, "ולעבדו בכל לבבכם", איזוהי עבודה שהיא בלב, הוי אומר זוהי תפילה. עוד בדברי חכמים תפילה בלא כונה כגוף בלא נשמה, ואלו השני דברים הם שני ענינים, הראשון מה שקראו התפילה עבודה שבלב, זהו ענין המחשבה שאמרתי שצריך האדם לעבוד עבודה גדולה בלב ולהיות גבור כארי להתעורר שלא יעלה על מחשבתו שום מחשבת חוץ. ואם לא יוכל לפנות לבבו ממחשבות בשעת התפלה יבקש תחבולות ועצות, כגון שיחשוב שהבורא יתברך נצב נגד ומביט מוצא שפתי ובוחן מחשבת לבי ויחרד ויתמלא רתת וזיעה. וכל ההמצאות שיוכל לעשות להתגבר ולהוציא המחשבה זרה יעשה. ואחר כך יהיה גבור כארי להיפך לחשוב מחשבות ביאור המלות, וישפוך שיחו ורוחו לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה השומע תפילות ויכול על כל היכולת. ובאמת לעשות כן היא עבודה גדולה להכניע הקליפות, הם הם המביאות ומפגלות המחשבה. זהו פירוש של רז"ל שקראו התפילה עבודה בלב, כי היא עבודה גדולה עבודת הקודש. וענין תפילה בכוונה שהיא הנשמה זהו סודות התפילה שהנגלה של התפלה שהיא חיי שעה, וכן סיפור שבחיו של הקב"ה והנהגת פעולות ית' הם דברים נגלים, אבל פנימיות עניינם וסודם הנוגעים ברומו של עולם זהו נשמת הדברים, סוד שרשי השמות, והשמות הם הספירות שאדון יחיד בהם והם בו סוד אחדותו ית', והקב"ה מתאוה לתפילה זו ועבודת התפילה זו היא צורך גבוה אשר הארכנו למעלה בחיבור הזה ויתבאר לקמן בפרק השני. הרי הנגלה מהתפילה נמשל לגוף, והכוונה מהתפילה להנשמה.

מצאתי כתוב בספר דרך חיים דף ס"ו יש עוד י' דברים שעוזרים על הכוונה והפכם גורמים בטולה, ואלו הן, תורה, חידוש, צורך, לשון, נוע, קול, הכנה, נכנס, שכן, זמן. והנני מבאר אחד לאחד. הראשון והוא הגורם הגדול שבכולם תורה, דע כי כשירבה האדם העסק בתורה ובמצות הנה בסבת זה ובאמצעותו יקרב אל האלקים ויתדבק אליו, ותהיה יראתו ואהבתו תקועה בלבו, ואז כשיקום להתפלל לא יקשה עליו כלל להתחנן ולכוין לבו. אבל יקל עליו מאד, כי תכף ומיד ימצא השי"ת במחשבתו, כיון שהוא מוכן לכך כמו שאמר החכם המוכן לדבר תספיקהו הקלה שבסבותיו, אבל כשלא ירבה האדם העסק בתורה ובמצות ואין צריך לומר אם ירבה למעט העסק בם או שלא יעסוק בם כלל, ולא תהיה מחשבתו ביראת ה' כל היום אלא כל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום, הנה בסבת זה יתרחק מהשי"ת, ולפי שאין אלקים כל מזימותיו כשיבא להתפלל לא יכול להתחנן ויקשה עליו מאד לכוין וקרוב לנמנע הוא לו לכוין, כי כיון שהוא רחוק מהשי"ת איך ידבק בו כרגע...

הב' חידוש, רוצה לומר שיחדש דברי תחנונים ושאלות ובקשות בקצת ברכות התפילה אם לא בכולם, והחידושים ההם יגרמו לו לכוין לבו, ואם אינו מחדש דבר בתפילתו יקשה עליו לכוין, כדתנן פרק תפילת השחר, העושה תפילה קבע אין תפילתו תחנונים, ומפרשי רבה ורב יוסף דהיינו כל שאינו יכול לחדש בה דבר בקשתו, והיינו לשון קבע כהיום כן אתמול כן מחר. והטעם בזה, כי אשר הטבע אומר והולך רגילתו. אך החדושים אי אפשר לאומרם אם לא ישים אליהם לב. וזה לשון ספר חסידים בסימן קנ"ה וכשתפלל תוסיף על כל ברכה וברכה מענינה לצרכך, כי ביותר הם מכינים את הלב, ואם לא תוכל להוסיף בכלם לפי שהקהל יסיימו קודם תוסיף באחת או בשתים כדי שלא תצטרך למהר בברכה אחרת.

הג' צורך, שיהיה צורך גדול לאדם לדבר מה ויתפלל על ככה יכוין לבו היטב, ובפרט כשיהיה הצורך גדול מאד, כגון בנו הנוטה למות או הוא עצמו שהכביד עליו החולי או שהוא בלב ימים והים הולך וסוער, אז יתפלל ויתחנן בכל לבו ויוריד דמעות על ככה וישפוך את נפשו לפני ה'. אך כשלא יהיה האדם צריך למה שהוא שואל בתפילתו יקשה עליו לכוין לבו, ולכן תראה קצת אנשים שלא יכונו בתפילתם, ועליהם נאמר "מה ש-די כי נעבדנו ומה נועיל כי נפגע בו כי בתיהם שלום מפחד ולא שבט א-לוה עליהם". בריאות אינם צריכים, פרנסה אינם צריכים כי עשרו מצאו און להם וזרעם נכון לפניהם. לכן שנינו, עמדו בתפילה מורידין לפני התיבה זקן ויש לו בנים וביתו ריקם כדי שיהא לבו שלם בתפילה... ולכן איש בריא ועשיר שה' הניח לו יקשה עליו מאד לכוין, ותקנתו שיחשוב כי ה' אלקיו הוא הנותן לו כח לעשות חיל, ולא כחו ועוצם ידו עשה לו את החיל הזה... ויחשוב בכמה שלוים ושקטים מפני שהעשירו עושר גדול ואבד העושר ההוא בענין רע, ויש אשר בחצי ימיו יעזבנו... ובזה יראה בעיניו ולבבו יבין שהוא צריך להתחנן לשי"ת שיתמיד ברכה ושלומו והצלחתו...

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 ריעיו יעשה וישכיל עשו.

הה' נוע, המתנועע בתפילתו גורם בטול כונתו, והעמידה בלי התנועעות כלל עוזר על הכונה, ומה שאמר כל עצמותי תאמרנה וכו' היינו בשירות ותשבחות וברכות קריאת שמע ותלמוד תורה, אבל לא בתפילה. ואם יש מי שאומר כן גם בתפילה נראה לי שאין לחוש בדבריו, כי הנסיון מוכיח שהעמידה בלי נענוע בתפילה גורם לכיון הלב. וראה בעיניך הישאל אדם שאלות ממלך בשר ודם וגופו מתנועע כנוע עצי יער מפני רוח.

הו' קול, המנמיך קולו מאד בתפילתו גורם לכוין הלב, והמגביה קולו אינו מכוין. ומה שאמרו שמי שאינו יכול לכוין שמותר לו להגביה קולו כדי לכוין, דע כי האיש ההוא כשיגביה קולו יכוין אבל אינו מתפלל בכוונה, וכך הוא אמיתות הדבר, הנענוע בתפלה והגבהת הקול יעזרו למי שלבו בל עמו שלא יטעה בתפילתו, אבל אינו מתפלל בכוונה כראוי, אלא שאם לא היה מתנועע ומגביה קולו היה טועה בתפילתו ולא היה יודע היכן הוא. אבל המדבר על לבו כחנה רק שפתיו נעות וקולו לא ישמע וגופו יתנועע... ומדאמר (בזהר) "למשמע קליה" משמע אפילו הוא עצמו לא ישמע קולו...

הז' הכנה, שיעשה הכנה ללבו לכוין. וכיצד מכינים את הלב, קודם שיקום להתפלל ישב מעט בטל ודומם ויסיר מחשבותיו מלבו ויתחיל לחשוב בגדול מי שאמר והיה העולם ובנפלאותיו ונוראותיו וגבורותיו וחסדיו אשר עשה לעמו, ויחשוב בטובות ובחסדים שגמלו בחסדו... ויחשוב בגירעות ופחיתות עצמו בערך בוראו כי במה נחשב הוא, ויחשוב שעתה אינו הוא רוצה לקום אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו שאלותיו ובקשותיו ומן הדין הוא כדאי וראוי לעמוד לפניו, לולי גודל חסד ושלמות הבורא שהרשהו וצוהו בכך עם היותו מקצר בעבודתו, ואחר כך זה יקום ויתפלל...

הח' נכנס, כשיעמוד אדם ויתפלל ויכנס עליו אדם, הנכנס ההוא גורם ביטול כוונת המתפלל, ובזה יטעו רבים שכשמאחרים לבא לבית הכנסת הם נכנסים בשעה שהצבור קורים פסוק שמע או בשעה שמתפללים וגורמים ביטול כוונת הצבור המיחד שם יוצרינו וכוונת המתפללים אליו, ולכן ראוי ליזהר שלא להכנס לבית הכנסת בשעת היחוד ובשעת התפילה. וכן ראוי ליזהר כשאדם מתפלל ביחיד שיתפלל במקום שיהיה בטוח שלא יכנס עליו אדם אם יוכל.

הט' שכן, כשיהיו שכני האדם רוצה לומר היושבים אצלו מתפללים בכוונה יקל עליו לכוין לבו גם הוא, אך כשיהיו יושבים אצלו אנשי לצון מתפללים שלא בכונה יקשה עליו לכוין, ועל זה נאמר אוי לרשע ואוי לשכנו... ובספר החסידים סימן תשע"ב צריך האדם שהוא ירא שמים כשמתפלל לא יעמוד ולא ישב בתפילה אצל רשע, כשעומד רשע בתפילה מהרהר בהרהורים רעים ושכינה מרחקת ממנו ומעלים עיניו ממנו...   ואני אומר שכשהצדיק מתפלל בכונה לא בשביל הרשע שאצלו תמאס תפילתו,   וזה שאמר הכתוב "רחוק ה' מרשעים ותפילת צדיקים ישמע", כלומר אף על פי שרחוק ה' מרשעים תפילת צדיקים ישמע, ואף על פי שאלו בצד אלו.

הי' זמן, כשישהא אדם בתפילתו שיעור לא מעט מהזמן כדי שיוכל לומר שאלה שאלה לבדה לאט יוכל לכוין, אך כשלא יהיה לו זמן כשיעור הזה או שהוא אינו מדבר במתון אלא בחפזון לא יכול לכוין, ואי לאו דמסתפינא הייתי אומר שהשיעור מהזמן ששוהין בתפילת הציבור בזמננו אינו מספיק לשיכול איש לכוין, והלואי שיספיק לומר מלות התפילה ולקרותה קריאה שלמה, כי אני רואה בעצמי כי תודה לא-ל ממהר לדבר אני ולא עלג, ואיני מספיק לומר מלת התפילה עד שסיימו הצבור תפלתם.

סוף דבר בענין הכונה ביחוד ובתפילה ובברכות אני אומר שהאנשים נחלקים לשני חלקים, החלק האחד הם מיחדים את השי"ת ומתפללין אליו ומברכין אותו, והחלק השני הם אומרים דברי היחוד אבל אינם מיחדים ואומרים דברי התפלה ואינם מתפללים, ואומרים דברי הברכות ואינם מברכים. והנה החלק הראשון והתבוננתי בם והנם מעטים מאד מאד ונער יכתבם, והאנשים שהם מהחלק השני רבו מארבה, והלואי ולא אהיה גם אני כאחד מהם.

וכבר אפסיקא הלכתא דמצוות צריכות כונה בש"ע סימן ס', והתפילה צריכה כונה אף למאן דאמר מצות אינן צריכות כונה, כמו שמשמע ממה שאמרו ז"ל בפרק תפילת השחר ובפרק ערבי פסחים...

כשהתפילה היא שלימה בדבור במחשבה ובמעשה אז היא ממש במקום קרבן, ואם לאו היא תפילה פסולה כמו קרבן פסול. ובתקוני הזהר אמרו שהתפילה פסולה נמסרה לכלב, ונתקיים בה לכלב תשליכון אותה. ובראשית חכמה שער היראה פ"ח שכלב זה הוא מכת לילית, ונראה דעל זה בא הרמז "ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו", כי תפלתם היתה הגונה ושמע ה' תפילתם כמו שכתוב בפרשת שמות, "וישמע אלקים את נאקתם" וגו'. (עמוד השלום וראה שם עוד)

בזהר משמע שמעלה גדולה היא להרים ידיו בשעת תפילה ואצבעותיו זקופים, שכן כתב בפרשת יתרו... רוצה לומר כי עשר אצבעות נגד י' ספירות, ה' כנגד ה', כדתנן בספר יצירה, ובזה אתברך שמא קדישא... וכשאינו מתפלל כתב שם דאיסור גדול הוא לזקוף אצבעותיו, והפוסקים כתבו לכפות הידים זה על גב זה בשעת התפילה, וכן נוהגין, ומכל מקום נראה באיזה מקומות מהתפילה שמתעורר בהתעוררות גדול יזקוף אצבעותיו, והחכם יעשה בדעת...

כי בברכת שומע תפילה יכול האדם לשאול בה כל צרכיו מכל דבר שיהיה, בין של יחיד ובין של רבים ולהתוודות על כל מה שעבר עליו מיום היותו יכול לפרט ולהתוודות ולבקש עליו מלפני אלקיו בברכת שומע תפלה, כי הוא שומע תפילת כל פה בין ראוי בין אינו ראוי. וכתב בזוהר פרשת פנחס שטעם הוידוי הוא שהבעלי דינים המקטרגים אינם יכולים לקטרג עליו אחר שהקדים והודה על חטאיו. (עניני תפלה וקריאה בס"ת)

הצילני נא מיד אחי מיד עשו, כתב הזוהר מכאן מאן דצלי צלותא דבעי לפרשא מלוי כדקא יאות, ולא יחשוב הקב"ה בוחן לבות והוא ית' מבין כוונתיה, אלא צריך לפרוש, והטעם נראה לי כי התיבות של התפלה המתהוות מאותיות קדושות עולות למעלה ובוקעות רקיעים. (תורה שבכתב וישלח)

...כי כבר כתבתי בהקדמת שובבי"ם ת"ת שבפרשה זו רמזים וסודות לעמוד התפילה, על כן נדבר עתה מענין עמוד התפילה, אשר סביב רשעים יתהלכון, הם כתות של מחבלים העומדים למנוע את התפילה שלא תלך למעלה, וצריך התחכמות גדולה לזה. וא' מהענינים הוא פסוקי דזמרה שהם חותכין הקליפות ועושין דרך שתוכל התפילה אחר כך לעבר...

עוד מצינו תרי פסוקי דסתרי אהדדי לכאורה, כתיב "עבדו את ה' בשמחה", וכתיב "עבדו את ה' ביראה", על דרך הפשט נוכל לומר על התפילה שהיא עבודה שבלב, וארז"ל צריך ליתן עיניו למטה ולבו למעלה, וענין עיניו הוא שיזכור האדם בשפלותו הוא שיעמוד לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה רם ונשא, גם יזכור בעונותיו ואז יתמלא יראה ופחד ויעבוד ביראה. אחר כך ישים לבו למעלה יהרהר בגדולת הבורא ית' וביכלתו, וכי הוא ית' הא-ל הגדול הגבור והנורא סיבת כל הסיבות ועילת כל העילות, וכיוצא בזה,   ואז יעבוד בשמחה, הרי עינים למטה מצדינו הוא ביראה, והלב למעלה מצדו ית' והוא בשמחה עוז וחדוה במקומו.

אמנם יש עוד פנימיים לדבר, כבר רמזתי למעלה והארכתי במקום אחר כי בין שמים לארץ מלא מקטרגים שלא מניחים לעלות התפלה, ורז"ל תקנו פסוקי דזמרה לחתך אותם שתוכל התפילה לעלות, ועל כן השח בין ברוך שאמר לישתבח שאז אין פסוקי דזמרה פועלים חוזרת התפילה מאותן מערכי מלחמה שהן הקליפות הלוחמות נגד התפלה. ומבואר בזוהר שהם שני כתות והם נקראו שני נשים זונות והם מחלת ולילית, למחלת יש תע"ח כתות כמנין מחל"ת, וללילית יש ת"ף כתות כמנין לילית, והם ממלאים כל חלל העולם. וכבר נתבאר זה בספר קול בוכים בפסוק "נשים בציון ענו". והענין שבודאי אף בחורבן היו כמה חכמים וחסידים גדולים שהיו מתפללין תפילות גדולות, אבל אלו ב' נשים ענו לציון, כי גבר קטרוגם ולא תועיל שום ענין להעלות התפילות, והיה מקויים "שתם תפילתי"... כי אלו הנשים לוחמות תמיד זאת עם זאת כי הם ב' הפכים, מחלת היא הכל מחולות ושמחה וממנה נמשכים אותן הלצים ובעלי משתה וטוב הרוג בקר, ולילית היא להיפך לשון יללה, וממנה נמשכין בעלי מרה שחורה ויגון ואנחה בר מינן, על כן הם לוחמים ביחד. ויש בזה תועלת לתפילת ישראל, כי מכח שהם טרודים ביחד אינם משגיחים כל כך על קטרוג ישראל, ואז אפשר לתפילה לעלות, אבל בזמן החורבן אז אותן האויבים שלו עשו שלום ביניהם, על כן סתם התפילה. והנה בכיבוש הארץ שלחו שני אנשים מרגלים, והם ברום מעלתם הכניעו אלו הקליפות של שתי נשים הזונות ההם, עד שבימי שלמה המלך ע"ה שהיתה הלבנה במילואה ונכנעו לגמרי לפני שלמה וישב שלמה על כסא ה', וזהו סוד "אז תבואנה שתי נשים זונות".

...ועל אלו ב' ענינים עבדו את ה' ביראה לבטל לילית, ועבדו את ה' בשמחה לבטל מחלת, והשמחה של התפילה היא ידיעת השמות, ועושה רושם למעלה עד שנעשה עטרה לראש הקב"ה וגורם למעלה יחוד שמו ית', ולזה מתאוה הקב"ה לתפילת צדיקים, כי עבודת התפילה היא צורך גבוה כמבואר במקומו בארוכה. וזהו לא שייך רק בארץ הקדושה שאז רוחניות התפילה עולה למעלה מעלה מה שאינו כן בארץ העמים שהוא מקום הקליפות, ומתלבשת התפילה באויר הטמא, אין שייך לומר הקב"ה מתאוה לה. ומכל מקום בשערי דמעות מכניע שהתפילה מקובלת, ובודאי לאחר שעלתה אינה נדחית ונתטהרה ונעשית עטרה. אמנם אין הקב"ה מתאוה לה מתחילה. זהו "וראית בשביה אשת יפת תואר", כי אין הקב"ה מתאוה להשמחה של עבדו את ה' בשמחה מאחר שאנחנו בארץ העמים...

ואז יתבאר המדרש שהבאתי. ואקדים מה שאמרנו במקום אחר בענין הקושיא אשר ראיתי בספר בית אלקים, שהקשה לומר הלא ברית כרותה היא שתפילת רבים מרוצה ומקובלת ואינה חוזרת ריקם, כמו שכתוב "הן א-ל כביר לא ימאס", הנה עינינו רואות שאינו כן, שהרי תפילת י"ח קבועה לכל ישראל, ומתפללים גם כן בכל יום כמה וכמה ברכות בתפלה המיוסדת על הגאולה, כמו ראה נא וכו' תקע בשופר גדול וכו'... ועדיין לא נושענו מהגלות המר הזה. ותירץ שם כמה תירוצים. והמחוור בעיני לענין הפשט כי מה שאמרו תפילת הרבים מקובלת אין הכוונה להיות נעשה ככל היוצא מפיהם מתפילתם, רק היא מקובלת שאינה חוזרת ריקם, ומתקיים מדוגמת התפילה, כגון בענין התפילה זו שאנו מתפללים על הגאולה אף על פי שעדיין לא היתה הגאולה האמיתית מכל מקום בכל יום ויום מתקיים מעין הגאולה, כי רבים קמים עלינו לולי ה' בעזרתה לנו כולנו אבדנו, כי אנחנו כשבה א' בין ע' זאבים.

אמנם לפי האמת לאמתו אני אומר שאין הכוונה כמ"ש שתפילת רבים אינה חוזרת ריקם, שהכוונה יהיה שהשי"ת עושה רצון המתפללים, רק הכוונה היא שהתפילה היא מרוצה ומקובלת להשי"ת כשאר המצות עשה, שאדם מקיים עושה סוכה ונוטל לולב וכיוצא בזה, הנה המצוה היא נחת רוח לפניו ית' ועושה בה רושם למעלה ושכרו שמור, כי שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, ולפעמים אוכל פירות בעולם הזה, כן התפילה...   ותפילת היחיד לפעמים היא חוזרת ואינה ריח ניחוח אבל תפילת רבים רצויה ומקובלת ונעשית עטרה ממנה והיא שמורה עד לעתיד ליתן שכר, אבל אין מן ההכרח שיעשה עתה השי"ת רצון התפילה...   (שם בשלח, ועיין שם עוד)

...ועתה בגלות תקנו התפילות נגד התמידין והם גורמים יחוד שם ידו"ד. והנה האדם הוא ציור המשכן והמקדש, כמו שכתבנו בפרשת תרומה, ואם הוא דבוק בהשי"ת בקיום התורה והמצות ותפילות וברכות ושבתות והוא תמים שאין בו מום ממומי המדות הרעות, אז הוא קרבן לה', וכשאומר פרשיות הקרבנות ומזכיר העבודות ומתודה ומטהר מחשבתו, אז יש בכאן דיבור ומחשבה ומעשה, והמעשה הוא עקימת שפתיו שמזכיר פרשיות הקרבנות, ומצטער בלבו שלא יוכל לעשות מעשה הקרבנות ממש, אז הקב"ה מצרף זה למעשה, אבל בשעה שהיה בית המקדש קיים לא היה מועיל הזכרת הפרשיות הקרבנות, כי הדיבור אינו מעשה ממש, והוא מחוסר מעשה מאחר שיש כח בידו לעשות. ועוד דלא הוה עקימת שפתים להיות נחשב למעשה... אבל עתה בגלות כשמזכירין פרשיות הקרבנות ובצער גדול ומצטערין על העדר ושאין בידינו לבא לידי מעשה, אז הדיבור היוצא מפיו יוצא בעקימה, כלומר ביגון ואנחה, וזהו בעצמו אדם כי יקריב, אבל לעתיד כתיב "אז ימלא שחוק פינו ולשונינו רנה", על כן לא יהיה די בדיבור רק אז יחפוץ זבחי עולה וצדק אז יעלו על מזבחך פרים, ועתה ונשלמה פרים שפתינו... ((שם נר מצוה אחרי מות)

רמח"ל:

ענין התפלה הוא, כי הנה מן הסדרים שסידרה החכמה העליונה הוא, שלהיות הנבראים מקבלים שפע ממנו יתברך, צריך שיתעוררו הם אליו ויתקרבו לו ויבקשו פניו, וכפי התעוררותם לו כן ימשך אליהם שפע, ואם לא יתעוררו לא ימשך להם. והנה האדון ב"ה חפץ ורוצה שתרבה טובת ברואיו בכל זמניהם, והכין להם עבודה זו דבר יום ביומו, שעל ידה ימשך להם שפע ההצלחה והברכה כפי מה שהם צריכים לפי מצבם זה, בזה העולם.

ואמנם עומק יותר יש בענין, והוא, כי הנה האדון ב"ה נתן לאדם דעה להיות מנהג עצמו בעולמו בשכל ובתבונה, והעמיס המשא עליו להיות מפקח על צרכיו כלם... והנה זה באמת מצד אחד ירידה לו ולענינו, אבל היא ירידה מצטרכת לו, וגורמת לו עליה אחרי כן, כמבואר בחלק ראשון. ואולם כמו שירידה זו מצטרכת לו לפי ענינו בעולם הזה, הנה מצד אחר צריך שלא תרבה יותר ממה שראוי, כי הנה כפי מה שירבה להסתבך בעניני העולם כך מתרחק מן האור העליון ומתחשך יותר.

והנה הכין הבורא ית"ש תקון לזה, והוא מה שיקדים האדם ויתקרב ויעמוד לפניו ית' וממנו ישאל כל צרכיו, ועליו ישליך יהבו, ויהיה זה ראשית כללי ועיקרי לכל השתדלותו, עד שכאשר ימשך אחר כך בשאר דרכי ההשתדלות שהם דרכי ההשתדלות האנושי, לא יקרא שיסתבך וישתקע בגופניות וחומריות, כיון שכבר הקדים ותלה הכל בו ית', ולא תהיה ירידתו ירידה רבה, אלא תסמך על יד התקון הזה שקדם לה.

והנה היה מחסדו ית' לתת לאדם מקום שיתקרב לו ית', אף על פי שכפי מצבו הטבעי נמצא רחוק מן האור ומשוקע בחושך, והיינו שנתן לו רשות שיעמוד לפניו ויקרא בשמו, ואז יתעלה מן השפלות אשר לו בחוקו לפי שעה, וימצא מקורב לפניו ומשליך עליו יהבו כמו שכתבנו.

והנה זה חומר התפלה שאסור להפסיק בה כלל, מפני היות בה האדם בקורבה גדולה אליו ית', וכן סודר בה ההפטר בסופה, שילך לאחוריו שלש פסיעות, והוא שוב האדם אל מצבו התמידי, כמו שמצטרך לו בשאר כל זמנו...

אמנם עוד סידרו לנו מסדרי התפלה הסדר הראוי להשלים גם בעד עבודת הקרבנות החסרה ממנו עתה, והוא מה שמצטרך לפי חדוש כל יום מהימים, כפי חקות הזמן בכל חלקיו, ויבורר בפרק הבא לפנינו בסיעתא דשמיא. (דרך ה' חלק ד פרק ה א והלאה)

...ואמנם מצד היות הדבר הזה מצוה תמידית, עשו ממנו חז"ל תקון מתקוני התפלה, והוא להיות מתעטף בטלית להתפלל בו, והתקון הוא קבלת העול שזכרנו, להיות בכח זה תופס ואוחז במלאכתו ית' דהיינו תקון העולם.

אך ענין התפילין הוא יותר גדול מן הציצית הרבה, והוא כי נתן הבורא ית' לישראל שיהיו ממשיכים עליהם המשך ממש מקדושתו ית' ויתעטרו בו, באופן שכל בחינותיהם הנפשיות והגופיות יתיחסו תחת האור הגדול הזה ויתוקנו בו תקון גדול... (שם שם פרק ו ו)

והנה אחר היות האדם מצויין בציצית ומעוטר בתפילין נתקנו לו סדרי התפלה לתקן כפי המצטרך, והכונה בכלל, להעמיד הבריאה כולה, כל העולמות במצב הראוי לשיושפע בם השפע העליון, ולהמשיך השפע מלפניו ית' אליהם כפי המצטרך.

ואולם כלל התפלה מתחלק לארבעה חלקים, הראשון הקרבנות, השני פסוקי דזמרה, השלישי קריאת שמע וברכותיה, הרביעי התפלה ומה שלאחריה.

הקרבנות - הכונה בהם בכלל, הוא לטהר העולם כלו ולהסיר ממנו כל מה שהוא עכוב ומניעה אל ביאת השפע העליון בו.

פסוקי דזמרא - הכונה בהם בכלל, לגלות אור פניו ית' על ידי התהלות שאנו מתהללים בו ומספרים בשבחו,   שזה ענין תלאו הבורא ית' במעשה הזה דהיינו בהלול לפניו, והוא ענין "הבוחר בשירה זמרה".

קריאת שמע וברכותיה כבר בארנו ענינם בכלל, ומלבד מה שבארנו נכלל בהם עוד ענין אחר, והוא כי סדרי כונניות הבריאה והשתלשלותה כבר בארנו בחלק ראשון, שעולם הנבראים כלם משתלשלים ובאים מדרגה אחר מדרגה מן הכחות השרשיים עד הגשמיים. ואולם גזרה החכמה העליונה שלהיות הנבראים כלם מקבלים השפע מלפניו ית', יהיו תחלה מתקשרים זה בזה מלמטה למעלה, התחתונים בעליונים מהם, והעליונים בעליונים יותר, וכן על דרך זה עד הכחות השרשיים, והם יתלו בו ית' וישופע להם שפעו,   ואחר כך יתפשט השפע מלמעלה למטה בכל מדרגות הבריאה כראוי, וישובו ויתיצבו כלם על מדרגותיהם לפעלם כפי מה שסודר להם. ואולם הברכות האלה של קריאת שמע סודרו על פי הרזים האלה, ובאותו השבח וההלול מתעלות מדרגות הבריאה מלמטה למעלה, עד התקשר הכל במדרגה היותר עליונה, ואז נקשר הכל ונתלה באורו ית', ונמשך השפע לכל הברואים, והוא מה שנעשה בתפלת שמונה עשרה.

והנה צריך שתדע, שסוגי ההשפעה העליונה, שתחתיה נכללים כל מיני ההשפעות ופרטיהם, הם שלשה, והם הנרמזים בשלש אותיות השם ב"ה,   וחבורם ביחד להשלמת הבריאה כלה נרמז בה' אחרונה, וכנגדם שלשה הכנויים "הגדול הגבור והנורא", והממשיך אותם כראוי הוא זכותם של אברהם יצחק ויעקב, והממשיך ההשלמה היוצאת מחבורם הוא זכותו של דוד המלך ע"ה שמתחבר עם האבות ומשלים תקונם של ישראל.

והנה כנגד שלשה הסוגים האלה נתקנו שלש ברכות ראשונות של התפלה, ובהם נמשך השפע העליון בכלל, ואחר כך באמצעיות נמשך לפרטים כפי הצורך, ובשלש אחרונות מתחזק ומתישב במקבלים על ידי ההודאה שנותנים עליו,   וזה כלל תקון התפלה כלה.

ואולם בימות החול נמשך הדבר כפי סדר זה, ובימות הקדש לא הטריחו חכמים את האדם ביותר משבע ברכות, כי הנה היום מקודש ומבורך בעצמו, ועוזר בהמשכת השפע, ודי שישתדל האדם על הכלל, והיינו שבע ברכות, שלש ראשונות על השלשה סוגים, וכן שלש האחרונות וכמו שכתבנו, והאמצעית על כלל קדושת היום שתתחזק ותאיר ותמשול, והיא העוזרת ומשלמת לכל הפרטים.

עוד צריך שתדע, שהנה כלל העולמות מתחלק לארבעה, והיינו עולם הזה בשני חלקיו עליון ותחתון, שהם החלק השמימי ונקרא עולם הגלגלים, והיסודי והוא הנקרא עולם השפל, ועל העולם הזה יש עולם המלאכים ועליו עולם הכחות העליונים שרשי הבריות שזכרנו ונקרא עולם הכסא...

והנה על פי סדר זה נתקנו חלקי התפלה, דהיינו שלשה חלקים בתחלה, לתקון שלשה העולמות, עולם הזה, עולם המלאכים, עולם הכסא. וזה בקרבנות, זמירות, וברכות קריאת שמע, אחר כך תפלה מעומד, והוא כנגד עולם האלקות, להמשיך ההשפעות לפי בחינותיהן, ואחר כך שלשה חלקים אחרים להמשיך משך השפע לעולמות זה אחר זה, ולבסוף, והיינו קדושה דסדרא, שיר הלויים, ואין כאלקינו, ואחר כל זה עלינו, והוא לחזור ולהמליך מלכותו ית' על כל העולמות אחר שנתברכו ממנו.

והנה נתחברו לזה עוד קצת ענינים פרטיים לעורר הרחמים ולהרבות הברכה, ומכלל זה ענין הוידוי, הזכרת השלש עשרה המדות, ונפילת אפים, והיינו כי הוידוי הוא לסתם פי המקטרגים, ולא יגרמו לו שתדחה תפלתו חס ושלום, הזכרת השלש עשרה מדות, זה כחם שיתפוס האדון ב"ה במדת רחמנות, ובשליטת רוממותו יעבור על פשע, ויחון אף בהעדר הזכות, ונפילת אפים אף היא כניעה גדולה לפניו ית' אשר כחה גדול לשתתפייס מדת הדין ויכמרו הרחמים הגדולים, והיה השפע נמשך ברבוי וברוחה...

וצריך שתדע, שהנה בסדרי ההנהגה היום יתחלק לשני חלקים, והוא הבקר, ואחר חצות שהוא בין הערבים, וגם הלילה מתחלק לשנים, וכמו שכתבנו למעלה. ואמנם בכלם צריך שתמשך הארה והשפעה לעולמות כפי בחינת חלק הזמן ההוא, ועל זה סודרו התפלות במנינם. והנה לשני חלקי היום תקנו תפלת שחרית ומנחה, והנה בבוקר שהוא זמן התחדש השפע כפי בחינת היום, תקנו הסדר בארוכה כפי כל המצטרך, אך לחלק השני של היום שנמשך אחר הראשון לא יצטרך אלא קצת השתדלות להשלמת הענין כפי חלק הזמן ההוא, ובלילה - להיות בענין יותר חדוש, מפני השתנות הבחינות, דהיינו בחינת הלילה שהיא יותר מתחלפת מהיום, ממה שהוא בין הערבים מהבוקר, על כן תקנו סדר - יותר בארוכה משל מנחה, והיינו בברכות הקריאת שמע, אך קצר משל הבוקר, כי על כל פנים כבר השפע נמשך ובא מהבוקר, ואולם לחלק השני של הלילה לא קבעו סדר לכל, שלא להטריח את הצבור, אבל הניחו הדבר לחסידים שיקומו וירונו כל אחד כפי ידיעתו, וכבר אפילו תפלת ערבית עצמה רשות היתה אלא שקבעוה חובה, כל שכן תקון חצות לילה.

והנה תראה כי השלש תפלות אבות תקנום, ומצד זה מוטל על כל ישראל לסדרן, ואולם תקון חצי הלילה האחרונה דוד נזדרז בו, וכמו שכתוב (תהלים קי"ט) "חצות לילה אקום להודות לך", והוא המשלים עם האבות תקונם של ישראל וכמו שכתבנו, אבל לא נקבע הענין להטילו על כל ישראל, כי אם על חסידיהם, להיותו במדרגה קצת למטה מן האבות.

והנה בימי הקדש נוספת תפלה כנגד המוסף, והיא בבחינת השפע הנוסף ביום ההוא כפי בחינת קדושתו וענינו. (שם חלק ד פרק ו י והלאה)

ענין מנהג אמירת פסוקים "מי א-ל כמוך וגו' ותשליך במצולות ים" וגו' ביום ראש השנה על הנהר הוא, כי הנה בראש השנה מחדש האדון ב"ה מציאות כל הנמצאים ומתכון לקבוע הטוב שבהם שישאר לנצח, ולדחות הרע שבהם, עד שתטהר הבריאה ממנו, ותהיה ראויה ליאור באור פניו לנצח נצחים. והנה ברחמיו ית' נושא העונות ועובר על הפשעים כפי מה שאפשר לפי נימוס צדקתו, למי שזוכה לה, וכל הרע שנתגבר בבריאה דוחה אותו ומעבירו מן המציאות, וענין זה נכלל בפסוקים אלה "מי א-ל כמוך וגו' ותשליך במצולות ים" וגו', ואמנם בהיות שמן הראוי תמיד להשתמש מדברי העולם הזה לעניני ההלול לפניו ית', כפי מה שנרמז מסתרי חכמתו ית' בצורת הנמצאים האלה וחוקותיהם, על כן הולכים אל המים, שמראים בצורתם ענין השתקעות השוקעים בה, ומראים על רז מרזי הנהגתו ית' שמשקע ומעביר הרע מבריותיו באופן שלא ישאר ממנו רושם כלל, וכמו שמבאר הנביא עצמו בדבריו, "ותשליך במצולות ים כל חטאתם" וגו'. (מאמר החכמה)

...ותדע עתה שבשעת תפלה צריך לשים ידיו כפופות זה על גבי זה על לבו, וזה כי אז צריך לתת כסא להשורה עליו להיות בבחינת ידים אלה לצורך המעשה. ותדע שהחיק הוא נקרא היכל הלב, והיינו כי הלב עומד להנהגה והיכלו הוא החיק, ויש איזה אורות ראוים להמצא בהיכל ההוא כגון הריאה והמזרקים וכו', והנה על כן צריך להחזיק הידים על הלב לצורך בחינה זו של עשיה זאת. ועל כן אמר הרב הק' שטוב להסתכל באצבעות ולכוין אל"ף ה"י וי"ו ה"י כי זה החותם הנמצא תמיד לקשר השמים והארץ ותלוי בו כל עניני ההנהגה העיקרית, וזה סוד "כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך", והיינו התפשטות בחינת הרקיע לפי האצבעות האלה... (אדיר במרום דף כא)

והנה התפלה היא חיי שעה שהוא תיקון כל הנמצאים בסוד כל ההנהגה הזאת, אך התורה היא חיי עולם כי היא מתקנת בסוד האורות הפנימיות להאיר לנצחיות. והענין כי תיקון התפלה היא במל' בסוד ההנהגה, והתורה היא בסוד הז"א ובסוד פנימיות האורות כנ"ל... (שם דף לא)

...ותדע שבעבור זה אמרו חז"ל המתפלל צריך שיחתוך בשפתיו, כי מה שנחתך בשפתיו זהו בחינת הקדושה שאין הס"א יכולה להתדבק לשם כלל. אבל יש בחינה היוצא מן הלשון בלא השפתים, דהיינו סוד התה"ו של המלכין קדמאין שיצא מן הלשון לבד, ובבחינה זאת יש שליטה לס"א, ולכן כשיגרמו העונות יסתלקו תיקון השפה העליונה מן הבריאה ואז הס"א יכולה לאחוז בו מסוד הלשון כנ"ל, והבן היטב. (שם דף נח)

ואפרש לך עתה ענין קבלת התפלה הזאת. הנה ענין העבודה או התפלה הוא כי הנוקבא נטעת מכמה מיני הבקשות של התחתונים, והם תיקונים המגיעים לכמה מאורות שבהם תלוים תשובת הבקשות ההם. אך נוקבא עולה בסוד כולם ומעוררת כל המאורות כמ"ש שהתעוררותה מגיעה לכל כי היא שורש לתחתונים ומגעת הדברים למעלה. והנה הנוקבא נקראת ע"ת, כי היא במאורות סוד העת לכל הדברים התלוים בזמן, בסוד "לכל זמן ועת לכל חפץ", ואלה הם הכ"ח עתים המוזכרים בספר קהלת, והם סוד מלוי הלבנה וחסרונה, והעתים האלה גורמין לכל הדברים בעולם אם לחסד אם לדין. אך בהגלות הרצון אז הכל חוזר לחסד ואין קטרוג יכול למנע הטוב, ואז נקרא עת רצון, כי העתים נקראים בכלל א' עת רצון, וזהו ממש כח סוף הרצון המחזיר כל הרע לטוב, כל דין לחסד. ולכן בהגלות זה העת התפלה תתקבל בלא שום מניעה, כי הלא אם לא ימצא זכות חס ושלום שלא יתגלה זה העת רצון כמה קטרוגים ימצאו בסוד חסרון הלבנה הנותן כח למקטרגים לקטרג. והנה בהגלות זה הרצון למעלה אז יגיע התעוררות בכל הקו המקושר בסוד זה מלמעלה למטה, והיינו מזל נוצר באבא, ויסוד שלו בז"א, וגלויו במצח בסוד הציץ, וזהו "והיה על מצחו תמיד". כי באמת א' מן התיקונים הגדולים של הכהונה והיותר עיקרי הוא זה הציץ המגלה רצון לצורך קבלת העבודה, ואנו מתפללים גם כן בכל יום "רצה ה' אלקינו בעמך ישראל ובתפלתם", והכוונה שיתגלה זה העת רצון ותקובל התפלה והעבודה והבקשות ינתנו, ועל זה אנו אומרים בקדיש גם כן "תתקבל צלותהון ובעותהון" וגו', כי צלותהון היינו השכינה הנטעת מן הבקשות, ובעותהון הם הבקשות אשר נתלו בה, ואנו מתפללין שתקובל למקום הראוי, והיינו קדם אבוהון דבשמיא, והוא אבא בסוד זה הציץ... (שם דף סד, ועיין שם עוד)

...ולכן צריך שתתגלה הגבורה שכחה יותר חזק להכניע הס"א, והגבורה תקיים בכח כל תיקוני החסד, ואז תכנע הס"א הכנעה לעולם שלא תשוב להתחזק עוד. וזהו ממש סוד תפלת שחרית ותפלת מנחה שתיקן אברהם ויצחק, כי אין תפלת המנחה אלא קיום תפלת שחרית לצרוך המשרתים... (שם דף סז)

...ותקון הלב בדרך זה הוא ענין התפלה, כי העיקר בתפלה הוא כוונת הלב, ובו ניתן הלב ולהקב"ה, כי הלא באותו הזמן מסירים ההבנה מכל ענין אחר ומישרים אותה אל הקב"ה לבד, כי צריך להסיר כל המחשבות, אך ענין התפלה עצמה הוא לבוא לשאול דברים מה ששואלין לפני המלך, ונמצא שהיא הסרת ההבנה משאר הדברים והישרתה אל המלך לקבל הדברים שמבקשים. ואפילו התורה איננה כך, כי אין הכוונה שם אלא לדעת, אבל כאן לוקחין למבט חסד הקב"ה, ונמצא שאליו היא הכוונה בכל השאלות ששואלים ממנו, ועל כן גורמת תיקון זה ממש שהלב העליון ילקח מהז"א ויהיה כלו פונה אליו ומנושא ממנו, ואז אין הס"א שולטת עוד ומסיר ממנו העצבון. ותדע עוד שהתפלה היא ממש גילוי מלבא לפומא, והוא כי לב היא מלכות בבחינת ההבנה והשגחה, אבל הפה היא מלכות בבחינת גלותה הצווי ומקבלין המשרתים... (שם דף סט)

הב' הוא השמחה, והוא עיקר גדול בעבודה, והוא מה שדוד מזהיר "עבדו את ה' בשמחה בואו לפניו ברננה" (תהלים ק'), ואומר (שם ס"ה) "וצדיקים ישמחו יעלצו לפני אלקים וישישו בשמחה", וארז"ל (שבת ל') אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצוה. ועל הפסוק שזכרנו למעלה "עבדו את ה' בשמחה" אמרו במדרש (שוח"ט) א"ר כשתהיה עומד להתפלל יהא לבך שמח עליך שאתה מתפלל לאלקים שאין כיוצא בו, כי זאת היא השמחה האמתית שיהיה לבו של אדם עלז על שהוא זוכה לעבוד לפני אדון יתברך שאין כמהו, ולעסוק בתורתו ובמצותיו שהם השלימות האמיתי והיקר הנצחי... (מס"י פרק יט, וראה שם עוד)

ילקוט ראובני:

אליעזר עבד אברהם רומז למטטרון שקושר כתרים מן תפלות, כי תיקון המחשבה על ידי אכתרי"אל שר הבריאה ותיקון הדיבור על ידי מטטרון ביצירה, ותיקון המעשה על ידי סנדלפון בעשייה. תפלת שחרית מיוחד לאכתרי"אל, נגד מחשבה, מנחה נגד הדיבור מיוחד למטטרון, וגם אליעזר סוד מטטרון, ויצחק תיקן מנחה בפגעו בו בשדה וכו' עבדו זקן ביתו זה מטטרון שהוא תחלת בריותיו של הקב"ה. עוד שם מטטרון יש לו ג' שמות זקן דכתיב זקן ביתו, והיינו כשעולה לכסא הכבוד לתת"ק רקיעים להעלות תפילות ישראל וכו', ואז יקרא זקן, אבל כשחוזר לעולם היצירה נקרא נער וכו', ויצא יצחק לשוח בשדה שו"ח בגימטריא שד"י, שהוא מטטרון שהוא אליעזר שפגע בו יצחק כשיצא לקראתו... (בראשית, ועיין שם עוד)

התפלה עולה דרך ד' שליבות, תחילה לחשמל, ומחשמל למטטרון ממטטרון לפרגוד ומפרגוד לכסא הכבוד, ומרומזים בפסוק ב' אור פני מלך חיים וכו', וזהו ד' שליבות הסולם שראה יעקב וכו' כשיצא מבאר שבע שהוא ארץ ישראל ארץ שבעה עממים, אז מיד ויפגע במקום נעשה העולם כולו כותל לפניו, כי ד' מחיצות של ד' כוחות הטומאה מפסיקים בינינו ובין ה' אלקינו. (בראשית)

המדה הנקראת כה היא שער התפלה, ובה יפיק כל השואל שאלותיו, כח המזלא, והיא מתהפכת מדת הדין לרחמים תחת מות חיים, תחת חולי רפואה תחת עקרות זרע,   לפי שהכל תלוי בה והיא פת"ח עינים, ולפי שהכל תלוי במדה זו הנקרא כה אמר ה' לאברהם כ"ה יהיה זרעך וכו', ולפי שהמדה הזאת יירש אותה הבינו באמרו והיה ברכה, והספוק וה' ברך את אברהם בכל, הוצרך השי"ת למסור ביד ישראל המפתחות לפתוח ברכה הזאת... (לך לך)

מי שיש לו אלו ה' דברים שסימנם צעקת"ו שהם צדקה ענוה קרבן תפילה וידוי ינצל וימלט מן הגלגול וכו', ואלו ה' היו לחמשה צדיקים חנה משה אליה אברהם אהרן, תפלה לחנה, דכתיב ותתפלל חנה וגו'. (שם)

כל התפלות אינן נשמעות עד שתעלה תחילה למערת המכפלה ששם נקברו שלשת אבות, (חיי שרה)

יעקב בגלות לא תיקן תפילת ערב עד שהלך לחרן תחילה והציץ ברחל ואחר כך ויפגע במקום, כי תפילה מכפרת כמו קרבנות, וכתיב וכפר בעדו ובעד ביתו והדר על כל קהל ישראל. (ויצא)

בסוד לבישת השק דע כי הלובש שק להתפלל לפני השי"ת ושואל ממנו שאלתו קורעים ומבטלים כל גזירות רעות שבעולם,   וזה סגולת לבישת שק שאין תפילתו חוזרת ריקם, וכדי לאמת זה כי ש"ק בגימטריא ד' מאות וזהו סוד ד' מאות כיתות הטומאה שנברא בעולם, ולזה ויירא יעקב מאד, וכולם היו עם עשו... (וישלח)

כשפגע יעקב ביוסף קרא קריאת שמע ובלי ספק שסמך גם כן גאולה לתפלה, ומיד שסיים תפלתו אמר אמותה הפעם, כטעם נפילת אפים שהוא רז נגלה בכתוב, ומאמרו אחרי ראותי פניך יש סמך למה שכתבו האחרונים דבעינן מקום שיש בו ספר תורה... (ויגש)

מצות שחיטה כשירה בזרי' דאינן בני נשא דדמיין לבעירה דאלו דלא משתדלין באורייתא צריך למיעבד בהון קרבנן דצלותין דאתקריבו להקב"ה, ואם מתקרבין בצלותין להב"ה וסבלין כמה מכתשין הדא הוא דכתיב כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה, אתחזי כאלו וזבחת עליו את עולותיך ושלמיך, דהא שזיב ליה ממיתה דמלאך המות... (יתרו)

ר' ברכיה דרש מאי דכתיב ויקחו לי תרומה, כך אמר הקב"ה אותה תרומה תרימו אותי בתפלתכם, ומי אותן שנדבו לבו להמשיך מן העולם הזה כבדוהו כי בו אני שמח שיודיע שמי וממנו ראוי לקחת את תרומתי. (תרומה)

אמרו מארי מתניתין דצריך בר נש בצלותיה לשהות שעה אחת קודם דמצלי ושעה אחד בתר דמצלי, ורזא דמלה דישהה בצלותא שעתא חדא בגין דאתמר והאיש משתאה לה מחריש ההוא דאתמר ה' איש מלחמה, ולבתר דשהה בר נש אם שגורה תפילתו בפיו בודאי אתקבל צלותיה ורז דמלה דבר נש צריך למשהה ואתתא לאקדריא הדא הוא דכתיב אשה כי תזריע וילדה זכר. (תזריע)

קודם שיתפלל האדם בשחרית צריך לקבל עליו מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך וכו', כי על ידי זה תפלתו כלולה מכל ישראל. (קדושים)

שאלו תלמידיו למי נושאים כפים, א"ל לרום שמים, שנאמר תהום נתן קולו רום ידיהו נשא, וכשישראל יודעים שם הנכבד ונושאים כפיהם מיד נענים, שנאמר אז תקרא וה' יענה. (נשא)

בספר הכונות בשם שמיני של ע"ב שהוא תכ"ה הרג משה את המצרי, ודווקא שם זה לפי שכתב האר"י ז"ל דצריך לכוין בתפלתו קודם עלינו כשאומר כי לא עזבת דורשיך הוא סופי תיבות תכ"ה, והמכוין בשם זה ינצל מאדם רע וזה סוד ששלחה אסתר הת"ך... (ואתחנן)

ואתה תבער הדם הנקי וגו', אף על פי שהקב"ה יודע לבות בני אדם צריך לנקה עצמו בתפילתו, כי בזה מתרצה לו מדת הדין, כי כיון שנשתלחה בעולם אינו מתרצה אלא בצדיקים לגודל השתוקקותם להשלימה הפעולה אשר היא סיבתן... (שופטים)

כלי יקר:

התחת אלקים אנכי - לפי שרחל אמרה היה לך להתפלל עלי, ויעקב השיב לה וכי בעבור זה אמרת הבה לי בנים, משמע על כל פנים, וכי בטוח אני שיקבל ה' תפלתי, כי אולי יגרום החטא שיסכך ה' בענן לו מעבור תפלה, כי כל מי שנתקבלה תפלתו דומה כאילו עומד תחת אלקים ממש, ואין שום דבר חוצץ בינו לבין אלקים, אבל בזמן שאין תפלתו נשמעת דומה כאלו יש מסך מבדיל וחוצץ בינו לבין אלקיו, וענן זה הוא החומר האפל אשר על פיו יהיה כל ריב וכל נגע, כמו שכתוב (ישעיה נ"ט) "עונותיכם היו מבדילין ביניכם לבין אלקיכם"... מיד נתנה רחל אל לבה לפשפש במעשיה איזו עון גרם לה, ולא מצאה כי אם מדת הקנאה שהיתה בה... (בראשית ל ב)

ואתחנן אל ה' - פרש"י אף על פי שיש לצדיקים לתלות במעשיהם הטובים... אין הפירוש באותן מעשים טובים שכבר עשו, אלא במעשיהם הטובים שעתידין לעשות, כי מסתמא כל צדיק אינו מבקש שום הנאה גופנית כי אם כדי שעל ידה יהי לו מקום לקיים איזו מצוה. וזה דבר אמיתי ששורת הדין נותן שימלא ה' משאלות לבו יען כי אינו חפץ כי אם את אשר חפץ ה' בו... (דברים ג כג)

אור החיים:

...אכן מדברי ה' אשר דיבר לנח גילה דעתו לנח כי הדבר מוחלט בעיני ה' להשחית ולא נתן מקום לנח להתפלל, כאומרו "קץ כל בשר וגו' והנני משחיתם" בהחלט, מה מקום לו להתפלל, מה שאינו כן כשדבר דבריו לאברהם לא מצאנוהו שדבר כדברים האלה אלא נתן לו מקום להתפלל... וכן תמצא בדברו למשה בתוכחות על עון ישראל לא החליט הגזרה, ובזה מצא מקום להתפלל, וכמו שפירש במקומו, מה שאינו כן נח סתם ה' תפלתו... (בראשית ו יג)

ויזכור אלקים - מגיד הכתוב כי הגם שעלה זכרונה לפניו עוד הוצרכה לתפלה, כאומרו "וישמע אליה" וגו', עוד יודיע הכתוב כי ה' זוכר את חסידיו מבלי שיצעקו אליו, לזה אמר ויזכור וגו' ואחר כך וישמע וגו', לומר שקודם שהתפללה עלה זכרונה לפניו יתברך. (שם ל כב)

מן העבודה - לא שצעקו לא-ל שיושיעם אלא צעקו מן הצער כאדם הצועק מכאבו, ומודיע הכתוב כי אותה צעקה עלתה לפני ה', והוא אומרו שועתם וגו' מן העבודה, פירוש מצעקת העבודה. וישמע ה' את נקאתם - פירוש הרמת קול כאבם. עוד ירצה על דרך אומרו "מן המצר קראתי י-ה ענני במרחב י-ה", כי אחת התפלות המתקבלות היא תפלה שמתוך צרה, וכן הוא אומר "קראתי מצרה", והוא אומרו ותעל שועתם וגו' מן העבודה, פירוש לצד שהיתה מצרת העבודה... ובזה ידויק עוד טעם ששינה הכתוב לשונו, שהתחיל לומר ויזעקו ותעל שועתם וגו', ושהיה לו לומר ותעל זעקתם וגו', אלא נתכוין לומר שהם זעקו מהצרה וגם שועו לה', כאומרו "ותעל שועתם"... עוד נוכל אומר "מן העבודה" ירצה שלא הגיעה השועה לפני ה' על ידי אמצעי אלא ביושר עלתה מן העבודה אל האלקים שלא על ידי בעלי כנפים יגיד דבר. (שמות ב כג)

הנה צעקת בני ישראל באה אלי - ...לצד שיש הדרגות בתפלות מהוגשות לפני הנעתר, יש מהם שמביאין אותם משרתי עליון ומשיגים אותם לפניו ית', ויש מהם שהם מעולים שיש בהם כח שאין צריכין אמצעי להגיעם לפני הבורא אלא הם מעצמם נגשים לפניו, לזה אמר "באה אלי", פירוש בלא אמצעי. (שם ג ט)

התפאר עלי - ...ואמר לו משה בא וראה ההשגחה הנכונה ושלימות החיבוב, שאעתיר לה' ואומר אליו בתפלתי כי יעשה הדבר בעת אשר אקבע לו הזמן... ואין מדה זו אפילו בעובד לכוכב ומזל. ואמר למחר, פירוש שיתפלל עכשיו ויאמר בתפלתו כי למחר יסיר וגו', נתכוון הרשע להגדיל הנסיון שיתפלל להסיר ולא יסיר עד למחר... (שם ח ה)

ויצמא שם - ...ונראה כי ה' ניסה אותם להדריכם לשאת עיניהם ולהתפלל לפני ה', כי זה עיקר גדול באמונה ובהשלמת הנפש, ותמצא שנתחכם ה' על הדבר ולא נתן להם מן יום לחדש אלא דבר יום ביומו,   ואשר על כן מנע מהם הנס עד שיתחננו למול קונם וישמע צעקתם. ומודיע הכתוב כי במקום שיצעקו לה' היו מריבין עם משה, וכשתקף עליהם הצמאון וילן על משה... הא למדת כי לא צעקו לה', וכן העיד הכתוב "על נסותם וגו' היש ה' בקרבנו", הוא למדת כי לא היו מצדיקים ההשגחה, וכן האדון ב"ה היה מכריחם לצעוק אליו ולהסיר המחשבה הרעה באמצעות תוקף הצמאון. וכל זה השכיל משה, ולזה לא התפלל אל ה', והיה מצפה לתקות האדון מהם...

וראיתי לתת לב איך עם ה' הרואים דברים המופלאים ונוראים במצרים ועל הים ובמדבר יטעו בדבר ולא יצעקו אל ה', והלא הם המכירים תועלת הצעקה כי שמע את נאקתם במצרים. ואולי כי דעתם היה שאין צורך לתפלה על הדבר כל שה' ישנו בתוכם, כי אחר שהביאם למדבר פשיטא שלא הביאם אלא לספק צורכם, ואין זה אלא שאין ה' בקרבם, והוא הנסיון... (שם יז ג)

ועבדי כלב - צריך לדעת למה לא הזכיר אלא כלב ולא יהושע... אכן פירוש הכתוב הוא על זה הדרך, ועבדי כלב, וטעם שאני קורא אותו עבדי הוא עקב, פירוש שכר אשר היתה רוח אחרת עמו, שהגם שיהושע גם כן לא ניאץ ה' עם המרגלים, אף על פי כן זה היה לו סיבה תפלת משה הצילתו מיצר הרע ומכוחותיו שהם המרגלים לבל יטעוהו, מה שאינו כן כלב שנכנס בגדר סכנת יצר הרע... כי ביהושע לא היתה רוח אחרת עמו להטעותו מדרך השכל, כי משה מנעו, ויש כח בתפלת הצדיקים גם לבחינה זו בסוד צדיק מושל ביראת ה',   והבן. (במדבר יד כד)

...עוד נתכוון באומרו ולא ראה עמל בישראל כי הצדיקים כל צפצופם עושים בו נחת רוח לה' ואינם מיגעים אותו כביכול, ולזה אמר "ולא ראה עמל בישראל". (שם כג כא)

ואתחנן - עוד נתכוון לדייק ד' תנאים הצריכין לקבלת תפלה, א', שיתפלל כעני הדופק על הפתח, כדרך אומרו "תנונים ידבר רש". ב', שיבקש ממקור הרחמים. ג', זמן התפלה, כדרך אומרו "ואני תפלתי לך ה' עת רצון". ד', שתהיה תפלתו מפורשת ולא תהיה סובלת פירוש בלתי הגון,   וכמעשה שהובא במדרש בההוא גוי וישראל וכו', וילדה בהמתו של גוי ואנס ישראל להרכיבו על כתפו וכו'. והוא מה שנתכוון משה במאמרו כאן, ואתחנן לשון תחנונים זה כנגד תנאי א', אל ה', שבקש ממקור הרחמים, זה כנגד תנאי ב', בעת ההיא, הידועה לקבלת תפלה שהיא עת רצון, כי מי יודע עת הרצון כמשה... לאמר פירוש פירש מאמריו כמצטרך שלא יסבלו דבריו דבר בלתי הגון... (דברים ג כג)

הגר"א:

תוחלת ממושכה מחלה לב - הענין שאמרו רז"ל שקאי על עיון תפלה, ואמרו שם מאי תקנתיה, יעסוק בתורה (ברכות ל"ב), והיינו שתפלה היא חיי שעה, שאינה רק על העולם הזה, אבל תורה היא חיי עולם, שהיא דרך לעולם הבא, ובעולם הזה אפשר שלא יתן לו הקב"ה אף אם יתפלל, ולא יהיה אלא מחלה לב, ועל זה אמרו מאי תקנתיה יעסוק בתורה, שהיא חיי עולם הבא, ובודאי יבא לו תאותו ורצונו. (משלי יג יב)

זבח רשעים תועבת ה' - ...ואין רצונו יתברך שיביא האדם קרבן חטאת על רוע מעלליו... ותפלת ישרים רצונו - כי התפלה היא במקום קרבן שלמים וגם במקום החטאת, והתפלות שהן אינן אלא במקום קרבן וגם במקום החטאת אף על פי כן היא רצונו. (שם טו ח)

עבד משכיל ימשול בבן מביש - כי בישראל יש ג' דרגין, עבד ובנים ואחים... ועבדים הם העוסקים בתפלה ומצות, כרבי חנינא בן דוסא וחביריו, והם כעבדים לפני המלך, ובן הוא העוסק בגנזי אוצרות המלך, ואחים הם המשיגים בחכמה... (שם יז ב)

תחנונים ידבר רש - כלומר בתפלה שהיא תחנונים צריך האדם להיות בעיניו כרש, כמו שנאמר תפלה לעני וגו', ועשיר יענה עזות - הרב שמלמד תורה צריך להיות עז... (שם יח כג)

ולשון רכה תשבר גרם - והיינו שהקב"ה הוא ארך אפים, ומחמת זה אמרו לעולם יקדים אדם תפלה לצרה, אך יש שני מיני תפלות, האחת שמבקש שהקב"ה יעשה למען רחמיו וחסדיו... כי אם היה בשבילנו היינו מתייראים שמא יגרום החטא, אבל כאשר הוא למען חסדיך אין אנו מתייראים כלל, כי חסדיך המה קיימים תמיד... והשניה שמבקש מהקב"ה שיעשה בשביל מצותיו וחסדיו אשר עשה, כמו שנאמר "קטונתי מכל החסדים" וגו', ולכן "ויירא יעקב מאד", שמא יגרום החטא. וזה שמבקש בשביל מצותיו המקטרגים מונעים, וזהו בארך אפים יפותה קצין - מחמת שהקב"ה מאריך אף מחמת זה יפותה, כי יתפלל אליו. אך אם יתפלל שיתן למענו, יהיו הרבה מקטרגים, לכן אומר ולשון רכה - כשמדבר תחנונים ורכות, והיינו שלא יתן בשביל מעשיו רק בשביל חסדי ה' המרובים, על ידי זה ישבר הגרם - שהם המקטרגים, שלא יהיה להם מקום לקטרג כלל. (שם כה טו)

תניא:

...אך מהות ועצמות נפש האלקית שהן עשר בחינותיה לא להן לבדן המלוכה והממשלה בעיר קטנה כי אם בעתים מזומנים, כמו בשעת קריאת שמע ותפלה, שהיא שעת מוחין דגדלות למעלה וגם למטה היא שעת הכושר לכל אדם, שאז מקשר חס"ד שלו לה', להעמיק דעתו בגדולת אין סוף ב"ה, ולעורר את האהבה כרשפי אש בחלל הימני שבלבו לדבקה בו בקיום התורה ומצותיה מאהבה, שזהו ענין המבואר בקריאת שמע דאורייתא וברכותיה שלפניה ולאחריה, שהן מדרבנן הן הכנה לקיום הק"ש כמו שאמרנו במקום אחר, ואז הרע שבחלל השמאלי כפוף ובטל לטוב המתפשט בחלל הימני מחב"ד שבמוח המקושרים בגדולת א"ס ב"ה. אבל אחר התפלה בהסתלקות המוחין דגדלות א"ס ב"ה הרי הרע חוזר וניער בחלל השמאלי ומתאוה תאוה לתאות עולם הזה ותענוגיו... (ליקוטי אמרים פרק יב)

...והנה מדת אהבה זו האמורה בבינונים בשעת התפלה על ידי התגברות הנפש האלקית וכו' הנה לגבי מדרגת הצדיקים עובדי ה' באמת לאמיתו אין בחינת אהבה זו נקראת בשם עבודת אמת כלל מאחר שחולפת ועוברת אחר התפלה, וכתיב "שפת אמת תכון לעד ועד ארגיעה לשון שקר", ואף על פי כן לגבי מדרגת הבינונים נקראת עבודה תמה באמת לאמיתו שלהם איש איש כפי מדרגתו במדרגת הבינונים, והריני קורא באהבתם שבתפלתם גם כן שפת אמת תכון לעד, הואיל ובכח נפשם האלקית לחזור ולעורר בחינת אהבה זו לעולם בהתגברותה בשעת התפלה מדי יום ביום על ידי הכנה הראויה לכל נפש כפי ערכה ומדרגתה... (שם פרק יג)

והנה תכלית השלימות הזה של ימות המשיח ותחיית המתים שהוא גילוי אור אין סוף ב"ה בעולם הזה הגשמי תלוי במעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות, כי הגורם שכר המצוה היא המצוה בעצמה, כי בעשייתה ממשיך האדם גילוי אור אין סוף ב"ה מלמעלה למטה להתלבש בגשמיות עולם הזה בדבר שהיה תחלה תחת ממשלת קליפת נוגה ומקבל חיותה ממנה, שהם כל דברים הטהורים ומותרים שנעשית בהם המצוה מעשיית, כגון קלף התפילין ומזוזה וספר תורה... ועכשיו שמקיים בהם מצות ה' ורצונו הרי החיות שבהם עולה ומתבטל ונכלל באור א"ס ב"ה שהוא רצונו ית' המלובש בהם... וכן כח נפש החיונית הבהמית שבאברי גוף האדם המקיים המצוה הוא מתלבש גם כן בעשיה זו ועולה מהקליפה ונכלל בקדושת המצוה שהיא רצונו ית' ובטל באור א"ס ב"ה, וגם במצות תלמוד תורה וקריאת שמע ותפלה וכיוצא בהן אף שאינן בעשיה גשמית ממש, שתחת ממשלת קליפת נוגה, מכל מקום הא קיימא לן דהרהור לאו כדבור דמי ואינו יוצא ידי חובתו עד שיוציא בשפתיו, וקיימא לן דעקימת שפתיו הוי מעשה, כי אי אפשר לנפש האלקית לבטא בשפתיים ופה ולשון ושיניים הגשמיים כי אם על ידי נפש החיונית הבהמית המלובשת באברי הגוף ממש, וכל מה שמדבר בכח גדול יותר הוא מכניס ומלביש יותר כחות מנפש החיונית בדיבורים אלו, וזה שאמר הכתוב "כל עצמותי תאמרנה" וגו'...

זאת ועוד אחרת שכח נפש החיונית המתלבשת באותיות הדבור בתלמוד תורה או תפלה וכיוצא בהן או מצות 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 ית' בלי שום הסתר פנים, וחיותן נכלל גם כן באור א"ס ב"ה הוא רצונו ית', ובחיותן נכלל ועלה גם כן כח נפש החיונית, ועל ידי זה תעלה גם כן כללות קליפת נוגה שהיא כללות החיות של עולם הזה הגשמי והחמרי... (שם פרק לז)

והנה תשובה עילאה זו דאתדבקותא דרוחא ברוחא על ידי תורה וגמילות חסדים היא בבחינת המשכה מלמעלה למטה, להיות דבר ה' ממש בפיו, וכמו שכתוב ואשים דברי בפיך, וימינו תחבקני בגמ"ח דחסד דרועא ימינא וכו'. אבל אדם התחתון צריך לילך ממדרגה למדרגה ממטה למעלה היא בחינת תשובה עילאה ואתדבקות רוחא ברוחא בכוונת הלב בתפלה ובפרט בקריאת שמע וברכותיה, כדי לומר ואהבת וכו' בכל לבבך ובכל נפשך וכו' באמת לאמיתו... וגם אחר התפלה אומרים אליך ה' נפשי אשא, דהיינו לאתדבקא רוחא ברוחא כל היום וכו', וכל זה על ידי ההתבוננות בגדולת א"ס ב"ה בהעמקת הדעת בשתים לפניה ובפסוקי דזמרה כנודע. ומאחר שהתפלה היא בחינת תשובה עילאה צריך להקדים לפניה בחינת תשובה תתאה, וזה שאמרו רז"ל במשנה אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש, ופרש"י הכנעה, והיא בחינת תשובה תתאה לעורר רחמים כנ"ל...

ועכשיו בדור יתום הזה שאין הכל יכולין להפוך לבם כרגע מן הקצה, אזי עצה היעוצה להקדים בחינת תשובה תתאה בתיקון חצות כנ"ל, ומי שאי אפשר לו בכל לילה על כל פנים לא יפחות מפעם א' בשבוע לפני יום השבת כנודע ליודעים שהשבת היא בחינת תשובה עילאה, ושב"ת אותיות תש"ב אנוש, כי בשבת היא עליות העולמות למקורם וכו', ובפרט תפלות השבת וד"ל. (אגרת התשובה פרק י)

ואמנם להיות בלבו ההכנעה היא בחינת תשובה תתאה כנ"ל וגם השמחה בה' שתיהן ביחד, כבר מילתא אמורה בלקוטי אמרים סוף פרק ל"ד... ובצירוף עוד האמונה והבטחון להיות נכון לבו בטוח בה' כי חפץ חסד הוא וחנון ורחום ורב לסלוח תיכף ומיד שמבקש מחילה וסליחה מאתו ית' בלי שום ספק וספק ספיקא בעולם. וכמו שאנו מברכין בכל תפלת י"ח תיכף שמבקשים סלח לנו וכו' ברוך אתה ה' חנון המרבה לסלוח, והרי ספק ברכות להקל משום חשש ברכה לבטלה, אלא אין כאן שום ספק כלל מאחר שבקשנו סלח לנו מחל לנו, ואילו לא היינו חוזרים וחוטאים היינו נגאלין מיד, כמו שאנו מברכין בא"י גואל ישראל, והרי אפילו במדת בשר ודם כן שצריך האדם למחול תיכף ומיד שמבקשים ממנו... (שם פרק יא, וראה שם עוד)

ועתה הפעם הנני יוסיף שנית ידי בתוספת ביאור ובקשה כפולה שטוחה ופרושה לפני כל אנשי שלומים הקרובים והרחוקים לקיים עליהם שכל ימי החול לא ירדו לפני התיבה הבעלי עסקים שאין להם פנאי כל כך, רק אותם שיש להם פנאי או המלמדים או הסמוכים על שולחן אביהם שיכולים להאריך בתפלת השחר ערך שעה ומחצה לפחות כל ימות החול...

אך בשבתות וימים טובים שגם כל בעלי עסקים יש להם פנאי ושעת הכושר להאריך בתפלתם בכוונת לבם ונפשם לה', ואדרבה עליהם מוטל ביתר שאת ויתר עז כמו שכתוב בשולחן ערוך אורח חיים... גם הם ירדו לפני התיבה...

וכגון דא צריך לאודועי שבדעתי אי"ה לשלוח לכל המנינים מרגלים בסתר לידע ולהודיע כל מי שאפשר לו וכל מי שיש לו פנאי להאריך ולעיין בתפלה ומתעצל יהיה נידון בריחוק מקום להיות נדחה בשתי ידים בבואו לפה לשמוע דברי אלקים חיים, ומכלל לאו אתה שומע הן, ולשומעים יונעם ותבא עליהם ברכת טוב, ואין טוב אלא תורה וכו'. (אגרת הקודש א)

זורע צדקות מצמיח ישועות, הנה מה שאמר לשון זריעה במצות הצדקה, וכמו שכתוב בפסוק "זרעו לכם לצדקה" וגו' יובן על פי מה שאמרו רז"ל ר"א יהיב פרוטה לעני והדר מצלי, דכתיב "אני בצדק אחזה פניך", פירוש כי גילוי אלקותו יתברך המתגלה במחשבתו של אדם וכונתו בתפלתו כל חד לפום שיעורא דיליה הוא בתורת צדקה וחסד ה' מעולם ועד עולם על יריאיו וכו', כלומר שאור ה' א"ס ב"ה המאיר למעלה בעולמות עליונים בהארה רבה בבחינת גילוי רב ועצום עד שבאמת הן בטלין במציאות וכלא ממש חשיבי קמיה ונכללין באור ית' והן הן ההיכלות עם המלאכים והנשמות שבהן המבוארים בזוהר הקדש בשמותם למקומותם בסדר התפלה שסדרו לנו אנשי כנסת הגדולה, הנה משם מאיר האור כי טוב לעולם השפל הזה על יראי ה' וחושבי שמו החפצים לעבדו בעבודה שבלב זו תפלה, וכמו שכתוב "וה' יגיה חשכי". והנה ירידת הארה זו למטה לעולם הזה נקראת בשם חסד ה' המכונה בשם מים היורדים ממקום גבוה למקום נמוך וכו'.

והנה מודעת זאת שיש למעלה גם כן מדת הגבורה והצמצום לצמצם ולהסתיר אורו יתברך לבל יתגלה לתחתונים, אך הכל תלוי באתערותא דלתתא, שאם האדם מתנהג בחסידות להשפיע חיים וחסד וכו' כך מעורר למעלה, כמו שאמרו רז"ל במדה שאדם מודד בה מודדין לו, אלא דלכאורה זו אינה מן המדה כי אם להשפיע לו חיי העולם הבא לבד נגד מה שהוא משפיע חיי העולם הזה, אבל לא להשפיע לו חיי הארת אור ה' ממש שיאיר ויגיה חשכו בעבודה שבלב זו תפלה, שהוא בחינת ומדרגת תשובה עילאה כנודע, שהרי היא למעלה מעלה מכל חיי עולם הבא, כמו שאמרו רז"ל יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים וכו'...

וככה ממש על דרך משל כל מעשה הצדקה שעושין ישראל עולה למעלה בבחינת העלאת מ"נ לשורש נשמותיהן למעלה הנקרא בשם כנסת ישראל ואימא תתאה בלשון הזהר, ושכינה בלשון הגמרא, הכלולה מכל מדותיו של הקב"ה ומיוחדת בהן בתכלית, וראשיתן היא מדת החסד, ועל ידי העלאה זו מתעורר חסד ה' ממש שהוא גילוי אורו יתברך לירד ולהאיר למטה לנשמות ישראל בבחינת גילוי רב ועצום בשעת התפלה על כל פנים... (שם ח)

...אך בקצרה באתי כמזכיר ומחזיר על הראשונות בכלל ובפרט אל המתנדבים בעם לעמוד על העבודה זו תפלה בקול רם להתחזק מאד בכל עוז ותעצומות נגד כל מונע מבית ומחוץ ביד חזקה כמשמעו, שהוא רצון יריאיו אשר למעלה מן החכמה והתבונה אשר נתן ה' בהמה לדעת לעשות את כל אשר צוה ה' בהשכל ודעת... (שם כב)

...על כן שליחותייהו דרז"ל קא עבידנא לגזור גזירה שוה לכל נפש שלא לשוח שיחה בטלה משיתחיל הש"ץ להתפלל התפלה עד גמר קדיש בתרא בשחרית ערבית ומנחה וכו', והעובר על זה בזדון ישב על הארץ ויבקש מג' אנשים שיתירו לו נידוי שלמעלה ושב ורפא לו... ולא על השוכח או שנזרקו מפיו כמה תיבות בלא מתכוין שאין צריך התרה כלל, ובוחן לבות וכליות אלקים צדיק. (שם כד)

להבין מה שאמר בשער היחודים פרק ב' דעל ידי תורה שלא בכוונה נבראים מלאכים בעולם היצירה... והנה מכוונת התפלה נבראו מלאכים בעולם הבריאה כמו מכוונת התורה ובלא כוונה נדחית למטה לגמרי, כמו שכתוב בזהר פרשת פקודי דרמ"ה ע"ב גו רקיע תתאה וכו' דאקרין צלותין פסילאן וכו'... 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 המסותרת הטבעית, אך אינו לומד שלא לשמה ממש להתגדל, דהא לא סליק לעילא מן שמשא כמ"ש בפרשת ויחי דרכ"ג ע"ב, והיינו משום שמחשבתו וכוונתו הן מתלבשות באותיות הדבור 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 מלוקטת מתפלות כל השנה)...

והנה תפלה פסולה עדיפא מתורה שלא לשמה ממש שהיא תחת השמש והתפלה היא גו רקיע וכו' אבל תורה סתם 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 שאמר בפרי עץ חיים דבזמן הזה עיקר הבירור על ידי התפלה דוקא אף שתלמוד תורה למעלה מהתפלה,   הענין הוא שעל ידי תורה ומצות מוסיפין אור באצילות וכו', פירוש אור א"ס ב"ה בכלים דאצילות על ידי תלמוד תורה בפנימיות דהיינו המשכות המוחין, ובקיום המצות בחיצוניות הכלים שהם בחינת נה"י שבי' ספירות ז"א שבאצילות, רק שמתלבשים בבי"ע בתורה ומצות הגשמים שבעולם הזה. אבל התפלה היא המשכת אור א"ס ב"ה לבי"ע דוקא לא בדרך התלבשות בלבד רק האור ממש לשנות הנבראים מכמות שהם שיתרפא החולה וירד הגשם משמים לארץ ויולידה ויצמיחה, מה שאינו כן בתורה ומצות שאין שינוי בקלף התפילין על ידי הנחתן בראש ובזרוע, וגם במצות שעשייתן הוא גמר מצות השינוי הוא על ידי אדם ולא בידי שמים, כבתפלה שהיא המשכת החיות מא"ס ב"ה שהוא לבדו כל יכול. והלכך כדי להמשיך אור א"ס ב"ה למטה אי אפשר בלי העלאת מ"ן מלמטה דוקא... (קונטרס אחרון, ועיין שם עוד)

...ועיקר העבודה בעיקבות משיחא היא התפלה כמו שכתב הרח"ו ז"ל בעץ חיים ופרי עץ חיים,   מכל שכן וקל וחומר שראוי ונכון ליתן נפשינו ממש עליה והיא חובה של תורה ממש למביני מדע תועלת ההתבוננות ועומק הדעת קצת כל חד לפום שיעורא דיליה בסדור שבחו של מקום ב"ה בפסוקי דזמרה ושתי ברכות שלפני קריאת שמע יוצר ואהבה לעורר בהן האהבה המסותרת בלב כל ישראל לבא לבחינת גילוי בהתגלות הלב בשעת קריאת שמע עצמה, שזאת היא מצות האהבה שבפסוק ואהבת וגו' בכל לבבך וכו' הנמנית ראשונה בתרי"ג מצות, כמו שכתב הרמב"ם ז"ל שהיא מיסודי התורה ושרשה ומקור לכל רמ"ח מצות עשה... (שם)

נפש החיים:

כתיב "לאהבה את ה' אלקיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם", וארז"ל בפרק קמא דתענית ובספרי איזוהי עבודה שבלב הוי אומר זו תפלה. הנה האהבה שאמר שצריכה להיות בכל לב הוא פשוט כי היא ממצות התלויות בלב, וכן ענין האהבה בכל נפש שאמר, היינו אף גם למסור נפשו עליו ית"ש מעוצם נפלאת האהבה לו ית'. אמנם בפרשה זו חידוש הוא שחידשה שגם העבודה היא התפלה צריכה להיות בכל לב ובכל נפש... והנה מה שאמר בכל לבבכם על ענין התפלה הוא פשוט ומבואר כוונת הכתוב לב' ענינים, הא', היינו לפנות לבו מטרדת המחשבות ולהטותה אל הכוונה השלימה לתיבות התפלה בלבב שלם ומעומקא דלבא, כמאמרם ז"ל בברייתא ריש פרק אין עומדין, המתפלל צריך שיכוין את לבו לשמים, שנאמר תכין לבם וכו', וכדמשמע להו נמי התם מקראי דחנה "וחנה היא מדברת על לבה", מכאן למתפלל צריך שיכוון לבו... והיינו בכל לבבכם שתתמלא כל הלב רק בכוונת תיבות התפלה שאם יעלה בלבו איזה מחשבה אחרת הרי הלב חלוק בב' מחשבות.

והב', היינו גם לשרש מלבו בעבודת התפלה תענוגי העולם והנאותיו מכל וכל, ואך להסתכל כלפי מעלה ברוממות הבורא יתברך, כמו שאמרו (יבמות ק"ה) המתפלל צריך שיתן לבו למעלה עד שיהא כל כח לבו משוכה רק למעלה להתענג על ה' בלבד בתיבות התפלה... וכמו שאמרו בשמות רבה כ"ב אדם צריך שיטהר לבו קודם שיתפלל, (אמנם כל עיקר טהרת הלב היא רק למצוה ולא לעכובא גם לענין התפלה אף שנקראת עבודה שבלב)...

ולהבין ענין מה שאמר הכתוב "ובכל נפשכם" על עבודת התפלה צריך לבאר תחלה פירוש וענין הברכה כביכול לו ית"ש... (שער ב פרק א)

ולא זו בלבד שבתיבת ברוך אתה שפירושו הוא תוספת רבוי ברכה ושפע שייך זאת הכוונה, אלא שגם בכל תיבה ותיבה מכל נוסח התפלה שייך גם כן זאת הכוונה הקדושה, כי כל תיבה מהתפלה או של איזה ברכה היא העולה למעלה מעלה על ידי מארי קלין וגדפין דנטלין לה לפעול פעולתה בשרשה העליון המיוחד לה, והוא נעשה בזה כביכול שותפו של יוצר בראשית לבנות ולנטוע כמה וכמה עולמות... והמשכיל יבין מדעתו שלא לחנם הוצרכו לתיקון תחנה קטנה ותפלה קצרה כזו ק"כ זקנים ומהם כמה נביאים, אלא שהמה השיגו ברוח קדשם והשגם נבואתם העליונה, ונהירא להו שבילין דכל סדרי בראשית ופרקי המרכבה, לזאת יסדו ותקנו מטבע ברכות והתפלות באלו התיבות דוקא, מאשר ראו והשיגו איזה דרך ישכון אורה של כל תיבה פרטית מהם אשר היא נצרכת מאד לתיקון רבוי עולמות וכחות עליונים וסדור המרכבה, וכמאמרם ז"ל העבודה צרוך גבוה, וזהו ענין אמרם ז"ל שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקים...

ולכן קראו רז"ל את ענין התפלה דברים העומדים ברומו של עולם, היינו שהדברים עצמם הם תיבות התפלה עומדים ברום העולמות... והוא מעורר בקולו דלתתא את הקול העליון קול גדול הידוע בזוהר, וזה שאמר הקול קול יעקב, שלקול תפלת האדם מתעורר לעומתו הקול העליון, ולכן דרשו רז"ל (תענית ט"ז) על פסוק "נתנה עלי בקולה על כן שנאתיה" ואמרו זה ש"ץ שאינו הגון, רוצה לומר שאין נמצא רק קולו לבד ולא גרם קולו לעורר גם הקול העליון עמו... ולזאת אף שקראו רז"ל את ענין התפלה עבודה שבלב, עם כל זה גמרו מקראי דחנה שצריך שיחתוך בשפתיו. (שם פרק י)

ומה שאמר "לפני חילו", רמז זה העיקר הגדול של ענין התפלה, שכלל כוונתה הוא לכוין רק להוסיף כח בקדושה, שכמו שהאיש מאנשי החיל משליך כל עניניו וצרכי עצמו מנגד ומוסר נפשו ברצונו רק על כבוד המלך, שישיג הכתר מלוכה של אותה המדינה ותנשא מלכותו, כן ראוי מאד להאדם הישר לשום כל כוונתו וטוהר מחשבתו בתפלתו רק להוסיף תת כח בהעולמות הקדושים, ולעורר בקולו הקול העליון לאמשכא מניה ברכאן ונהירו לכלא, להעביר רוח הטומאה מן העולם ויתוקן עולם במלכותו ית"ש, ולא על עניניו וצרכי עצמו כלל. ועינינו הרואות בנוסח תפלת ראש השנה שהוא מסודר מראשו ועד סופו רק על כבוד מלכותו ית"ש שתתעלה כבתחלה קודם חטא אדם הראשון, וגם נוסח תפלת כל השנה, אף שלפי פשוטו הנראה רובו ככולו מסודר על עניני צרכי עצמנו, ודאי ברור לכל מבין וממקומו הוא מוכרע שלא כיונו אנשי הכנסיה הגדולה על הנראה מפשוטי פירוש המלות לבד. ותפלות נגד תמידין תקנום שהיו עולות כליל לאישים כולה לגבוה סלקא ולא היה בהם חלק הדיוט כלל.

ואף דהלכתא גמירא לה בש"ס שהיחיד רשאי לחדש דבר בתפלתו על צרכי עצמו וצערו, בכל ברכה לפי ענינה, גם בזה צריך שלא תהא תכלית כוונתו על צערו, ולא זו הדרך הנכונה לישרים בלבותם, כי באמת יפלא איך שייך לבקש להתחנן כלל לפניו ית"ש, להסיר מעליו צערו ויסוריו, כמו בענין רפואות גוף, הרופא משקהו סמנים חריפים, או אם הרופא מוכרח אף גם לחתוך אבר אחד לגמרי שלא יתפשט ארס החולי יותר, האם יתחנן אליו החולה שלא ישקהו הסמנים או שלא יחתוך האבר, הלא החולה עצמו שוכרו לכך. כן איך ישפוך שיח לפניו ית"ש להסיר מעליו היסורים, הלא המה רטיה וסמא דחיי לכפר עונותיו...

אמנם תכלית הכוונה צריכה שתהיה רק צרוך גבוה, כי במקום שיש חילול שמו ית' כגון צרת כלל ישראל באמור עם ה' אלה והמה מוכים ומעונים מחוייבים לבקש ולשפוך שיח לפניו ית"ש על חילול שמו ית' ואך למען שמו יעשה.   וגם היחיד על צערו אף אם אין חילול השם בדבר יש מקום גם כן לבקש לפניו יתברך על גודל הצער שלמעלה בזמן שהאדם שרוי בצער למטה.   כמאמרם ז"ל במשנה פ"ו דסנהדרין, אמר ר"מ בזמן שהאדם מצטער שכינה מה הלשון אומרת, קלני מראשי קלני מזרועי... (שם פרק יא, וראה שם עוד בהגה"ה)

ולכן אמרו רז"ל (ברכות ס"ג) כל המשתף שם שמים בצערו כופלין לו פרנסתו. והענין כי מלבד זה הצער שנעשה למעלה כשמקבל עונשו ביסורים ר"ל אין ערוך ודמיון כלל זה הצער של מעלה נגד עוצם הצער שגרם למעלה בעת עשותו העון ר"ל, כענין הבן יקיר שנתפתה ביינו ונפל לארץ ונשבר מפרקתו וגופו והוא מסוכן, והוא עצמו אינו מרגיש אז כלל סכנת נפשו, אמנם אביו לבו מתמרמר מאד על זה. וכאשר הרופאים קשרו השברים והניחו רטיה ותחבושת מסמנים חריפים, והבן מר צורח על הכאב שלו מהסמנים החריפים האוכלים בשרו, ועם כי אביו מצטער לצעקתו ורבות אנחותיו עתה, אין ערך כלל הצער שלעתה נגד הצער והיגון הראשון שהיה לאביו בעת שנפל ושיבר עצמותיו אשר כמעט נתיאש מחייו אז. כן ממש על זה האופן הוא ענין העון רחמנא ליצלן, שבעת שהאדם עושהו הוא גורם למעלה צער גדול ועצום לאין ערך, והאדם עצמו אינו מרגיש אז בזה כלל... אבל הוא ית"ש אב הרחמן כביכול בצרתו לו צער, ומרוב רחמיו וחסדיו ית"ש שולח לו יסורין אשר המה רטיה ותחבושת למרק עונו, ואז האדם מרגיש כאב יסוריו ומצטער, ובזה מתעורר גם כן הצער נגד הצער שגרם למעלה בעת עשותו העון חס ושלום. ולכן כשכל תכלית תפלת האדם לפניו ית"ש להסיר מעליו צערו, הוא רק על הצער של מעלה המשתתף עמו בצערו, ושב ומתחרט באמת על עונו שגרם על ידו הצער של מעלה, אז היסורין מסתלקין מעליו, ולא עוד אלא שמודדין לו כמדתו וכופלין לו פרנסתו נגד ב' מיני צער שגרם למעלה ועתה מתחרט על שניהם, זדונות מתהפכין לו לזכיות.

והוא שדרשו רז"ל בחנה (ברכות ל"א) והיא מרת נפש ותפלל על ה', שהטיחה דברים כלפי מעלה, רוצה לומר שהגם שהיא עצמה היתה מרת נפש עם כל זה השליכה צערה מנגד ולא אכפת לה להתפלל על זה כלל, אלא שהטיחה דברי תפלתה לפניו ית"ש על הצער של מעלה הנעשה מחמת שהיא שרויה עתה בצער. ולכן אמרו שם שגם משה הטיח דברים כלפי מעלה... למעליותא הוא דדרשו הכי...

ואם בענין תפלת היחיד על צערו צריך שתהא כוונתו רק צורך גבוה לבד, כל שכן במטבע ברכות התפלה הקבועה וסדורה מאנשי הכנסיה הקדושים, ודאי ראוי שלא לכוין בהם כלל צרוך עצמו הנראה מפשוטם, אלא צרוך גבוה לבד, להמשיך תוספת ראוי ברכה וקדושה להעולמות מצד התחברותו ית"ש אליהם, כמו שכתבנו לעיל.

ואף שגם רז"ל אמרו (עירובין ס"ה) יכולני לפטור כל העולם מדין תפלה, שנאמר שכורת ולא מיין, ומה נאמר עתה בדורות הללו אשר כל איש הוא כשוכב בראש חבל ובלב ימים כל הימים מעול יגיעת הפרנסות, ולזאת אין איש שם על לב לפנות לבו ומחשבתו מבלבולי טרדותיו העצומים בהבלי זה העולם השפל, להכין עצמו לקראת אלקיו ית"ש, עם כל זה ודאי שכל אחד לפי שכלו והשגתו מחוייב לשית עצות בנפשו ולבקש תחבולות מלחמה מצוה, להמלט מבלבול המחשבות אשר לא טהורים שתתחונן דעתו עליו לעבודת התפלה כראוי, כי עבודת התפלה היא לנו עתה במקום עבודת הקרבן שהיה תלוי כולו במחשבתו של הכהן, שבמחשבתו היה יכול לפגלו, ועל ידי קדושת מחשבתו היה הקרבן מתעלה לריח ניחוח לפניו ית"ש. (שם פרק יב)

והעצה היעוצה על זה הוא כמו שאמר המגיד להבית יוסף באזהרה ב' שבריש הספר מגיד מישרים ז"ל,   ליזהר מלחשוב בשעת תפלה בשום מחשבה אפילו של תורה ומצות, כי אם בתיבות התפלה עצמם, דוק בדבריו שלא אמר לכוון בכוונת התיבות, כי באמת בעומק פנימיות כוונת התפלה אין אתנו יודע עד מה,   כי גם מה שנתגלה לנו קצת כוונות התפלה מרבותינו הראשונים ז"ל קדישי עליונין, ועד אחרון הרב הקדוש איש אלקים נורא האריז"ל, אשר הפליא הגדיל לעשות כוונות נפלאים, אינם בערך אף כטפה מן הים כלל נגד פנימיות עומק כוונת אנשי כנסת הגדולה מתקני התפלה, שהיו ק"כ זקנים ומהם כמה נביאים וכל מבין יבין, דלא איתי אנש על יבשתא שיוכל לתקן תקון נפלא ונורא כזה, לכלול ולגנוז במטבע תפלה קבועה וסדורה בנוסח א' התקונים של כל העולמות עליונים ותחתונים, וסדרי פרקי המרכבה, ושבכל פעם שמתפללין יגרום תקונים חדשים בסדור העולמות והכחות והמשכת מוחין חדשים אחרים, שמעת שתקנוה עד ביאת הגואל במהרה בימינו לא היה ולא יהיה שום תפלה בפרטות דומה לחברתה שקודם לה ואחריה כלל, דלבושין דלביש בצפרא לא לביש ברמשא, כמו שכתוב בתקונים תכ"ב, ולכן אמרו רז"ל (חגיגה ט') מעוות לא יכול לתקון זה שביטל קריאת שמע או תפלה. והוא בלתי אפשר אם לא על ידי הנבואה העליונה ורוח קדשו אשר הופיע עליהם הופעה עצומה בעת תקון נוסח מטבע התפלה והברכות, שם הוא ית"ש בפיהם אלו התיבות ספורות וגנוזות בתוכם כל התקונים. לזאת מי הוא אשר עמד בסוד ה' על עומק כוונתו ית"ש איזה דרך ישכון אורה של כל תיבה פרטית מהם.

אלא העיקר בעבודת התפלה, שבעת שהאדם מוציא מפיו כל תיבה מהתפלה יצייר לו אז במחשבתו אותה התיבה באותיותיה כצורתה ולכוין להוסיף על ידה כח הקדושה שיעשה פרי למעלה להרבות קדושתם ואורם,   שלכן נקראת התפלה דברים העומדים ברומו של עולם, שכל תיבה בצורתה ממש היא העולה למעלה מעלה כל אחת למקורה ושרשה לפעול פעולות ותקונים נפלאים, והיא סגולה נפלאה בדוק ומנוסה למרגילים עצמם בזה, לבטל ולהסיר מעליו בזה כל מחשבות ההבלים הטורדות ומניעות טהרת המחשבה והכוונה. וכל אשר יוסיף הרגלו בזה, יתוסף לו טהרה במחשבתו בתפלה, והיא כוונה פשטית. (שם פרק יג, וראה עוד שם בהגה"ה)

אמנם ביאור הכתוב הנ"ל בתחלת דברינו "ולעבדו וגו' ובכל נפשכם", שעבודת התפלה השלימה צריכה שתהיה עם הנפש, הוא ענין גדול ליודעים ומבינים קצת. וכאשר יתמיד האדם תפלתו בזאת המדרגה שיתבאר אי"ה, יתוסף לו טהרה על טהרתו. כי מצינו בכמה מקומות במקרא ובדברי רז"ל שהתפלה נקראת בשם נפש, כי כמה הלכתא גברוותי בעיקרי התפלה איכא למשמע מקראי דחנה, וכתיב בה "ואשפוך את נפשי לפני ה'", וכתיב "ברכי נפשי את ה'"... והענין שעבודת התפלה היא במקום עבודת הקרבן, וכמו שענין הקרבן היה להעלות נפש הבהמה למעלה, ולכן עיקר הכפרה היה תלוי בזריקת הדם הוא הנפש, וכן הקטרת האימורים עיקרם היה לכוונת העלאת הנפש, כן עיקר ענין התפלה הוא להעלות ולמסור ולדבוק נפשו למעלה, כי כח הדבור של האדם נקרא נפש, כמו שכתוב "ויהי האדם לנפש חיה", ותרגם אונקלוס לרוח ממללא. וכן נראה לעין שבכל דבור שהאדם מוציא מפיו יוצא מפיו רוח והבל הלב, והדבור הוא עיקר נפש האדם שזה יתרון האדם מן הבהמה, אם כן כל תיבה היוצאת מפי האדם היא כח וחלק מנפשו.

לזאת בעת עמדו להתפלל לפני קונו ית"ש יפשיט גופו מעל נפשו, היינו שיסיר כל רעיוני ההבלים הבאים מכחות הגוף שנחקקו ונתדבקו בנפשו, שלא תהיה עבודת תפלתו רק בהנפש ורעותא עלאה דיליה,   והוא שקודם עומדו בתפלה צריך לבטל ולהסיר מעליו במחשבתו כל תענוגי הגוף והנאותיו וכל עניניו, עד שיוקבע במחשבתו למאס הגוף כאלו אינו בעל גוף כלל, ורק נפשו לבדה היא המדברת תפלתה. ובדברו כל תיבה שהיא כח וחלק מנפשו ידביק בה רעותיה מאד ליתן ולשפוך בה נפשו ממש לגמרי, ולהדביקה בשורש העליון של תיבות התפלה העומדים ברומו של עולם... ואז יחשוב כאלו הוא מסולק מזה העולם, והוא מבני עליה למעלה, עד שגם אחר התפלה יקשה לו מאד להפנות מחשבתו לעניני זה העולם, ויהא בעיניו כאלו נופל ומטפס ויורד מאגרא רמא לבירא עמיקתא, וכענין חסידים הראשונים שהיו שוהים שעה אחת גם אחר התפלה, והוא שכתב גם כן האריז"ל הטעם על זה כדי להשהות עוד המוחין וכו', והוא ענין מאמרם ז"ל (יבמות ק"ה) המתפלל צריך שיתן לבו למעלה. וכמו כן תרבה ותתלהט אהבתו ית' בכח נפשו, עד שיהא חשוק ומתאוה באמת שבדברו עתה אותו הדבור הקדוש של איזה תיבה מנוסח התפלה תהא נפשו יוצאת מהגוף לגמרי, ותתעלה להתדבק כביכול בו ית"ש... (שם פרק יד)

ומה שאמר ובכל נפשכם, ידוע פלוגתת רז"ל בכמה דוכתי בש"ס, לחד מאן דאמר תיבת כל פירוש כולו, ולחד מאן דאמר פירושו מקצת וכל שהו, וכן הוא הענין כאן שניהם אמיתים, כי כמה בחינות ומדרגות יש בזה, כל אדם לפי כח טהרת לבו ומחשבתו, שהאדם שכחו יפה בטהרת המחשבה והכוונה יכול לדבק את כל נפשו מגודל האהבה והתשוקה לו ית"ש, וכל אחד לפי כחו, וגם לפי ענין הכנת טהרת לבו אז, כי גם לא כל העתים שוות באדם בטהרת המחשבה, רק זאת ראוי ונכון, שעל כל פנים יראה שתהא כוונתו רצויה לדבק לו יתברך באהבתו וטהרת לבו מקצת נפשו בכל תיבה, לכן אמר הכתוב ובכל נפשכם דלהוי משתמע לתרי אפי כנ"ל כל אחד לפי כחו ומדרגתו והכנתו, ועיקר ההכנה לזה הוא לפי הנהגתו כל היום והלילה בתלמוד תורה ומצות...

והנה כל הנ"ל בענין התפלה, שעיקרה שפיכת הנפש לדבקה לו יתברך בכל תיבה היינו שפיכת כלל הנפש לו ית', בלא כונה והבחינה בבחינת הפרטים הכלולים בנפש. אמנם יש מדרגה יותר גבוהה בזה, והוא לכוון בבחינת הפרטים הכלולים בנפש, אלא שצריך חינוך להרגיל עצמו ממדרגה למדרגה, שאחר שכבר הורגל בתפלתו איזה זמן בענין שפיכות והתדבקות כלל הנפש, אחר זה יעתיק עצמו לכוין בבחינת הפרטים שנפשו כלולה מהם. (שם פרק טו)

כי ידוע שנפש האדם בכללה היא כלולה מג' בחינות פרטיים, והם נר"ן, שהם עצמם הג' בחינות, מעשה דבור ומחשבה, שזה כל האדם, וגם בכל תיבה יש ג' בחינות מעשה דבור מחשבה נר"ן והם אותיות ונקודות וטעמים שבה, כמו שכתב בהקדמת התקונים...

ולכן העובד האמיתי בכוונה רצויה, יכוין לשפוך ולדבק יחד בתפלתו כל הג' בחינות נפש רוח נשמה אשר נפשו כלולה בהם, שבעת שמוציא מפיו כל תיבה מהתפלה שיש בה כל הג' בחינות נר"ן באותיותיה ונקודותיה וטעמיה, יתעצם בטוהר לבו בעוצם התשוקה לקשר ולדבק על ידה ממטה למעלה בסדר המדרגות נפשו ברוחו, ורוחו בנשמתו, ויתעלו כולם לשרש אותה התיבה בעולמות העליונים... (שם פרק טז, ועיין שם עוד ופרק יז)

והנה אחר שכבר הורגל וסדורה לו תפלתו בהתקשרות הג' בחינות נר"ן שבכללות נפשו על ידי האותיות ונקודות וטעמים שבכל תיבה יתעצם בטוהר מחשבתו וכוונתו לדבק אחר זה כל הג' בחינות נר"ן בבחינת נשמתא לנשמתא ה"ל שהוא שורש נשמתו, על ידי צרופי האותיות של התיבה בשורש קדושתם העליון, וכשיתדבק בזאת המדרגה אז יוכל להחשב כאלו אינו בעולם כלל, וממילא יתבטל בעיניו מכל וכל, כי בחינה זאת היא נעלה ממדרגת האדם עתה כמו שכתבנו לעיל, ויכלול עצמו בשורש נשמתו בכלל שורש העליון של כלל נשמות ישראל יחד.

ולכן קבעו אנשי כנסת הגדולה לומר קודם התחלת תפלת העמידה הפסוק א-דני שפתי תפתח, כי מי שזוכה למדרגה זו בעת התפלה, הרי מהתקשרות המחשבה זו יוכל להיות גופו כאבן דומם וכאלם לא יפתח פיו, רק שהוא ית' יפתח שפתיו לדבר לפניו תיבות התפלה. ולכן אמר שם א-דני דוקא שהוא סוד כנסת ישראל הנ"ל... (שם פרק יח)

...אמנם עם כל זה ראוי לכל ירא ה' אמתי שעל כל פנים בעת עמדו להתפלל יבטל בטוהר לבבו כפי יכולתו והשגתו כל הכחות שבעולם וכל כחותיו כאלו אין שום מציאות בעולם כלל, ולהתדבק בלבו רק בו ית' אדון יחיד ב"ה, ועל כל פנים לפרקים, כי באמת לא כל העתים שוות בענין טהרת הלב, ובפרט בדורות הללו כמעט בלתי אפשר להתפלל בתמידות בזאת המדרגה הגבוהה, וכבר אמר ר"א יכולני לפטור כל העולם מדין תפלה. אף על פי כן העובד הטהור הרואה ומסתכל תמיד בטהרת לבבו על כל עניניו שיהיו לרצון לפני אדון כל ית"ש, יוכל להגיע שיתפלל על כל פנים לפרקים בזאת המדרגה.

ועתה מבואר כונתם ז"ל במאמרם שהמתפלל צריך שיכוין את לבו למקום, וכן מאמרם ז"ל באבות, וכשאתה מתפלל על תעש וכו' אלא רחמים ותחנונים לפני המקום ב"ה, רוצה לומר שצריך ליזהר בנפשו מאד שלא לכוין ולשום מגמת לבו בתפלתו חס ושלום לשום ספירה וכח עליון לבד, כי הוא עבודה ללא אלקי אמת וקיצוץ נטיעות חס ושלום. אלא שגם ראוי ונכון שיבטל ברצונו ביטול גמור כל הכחות עליונים ותחתונים וגם כל כחותיו כאלו אינם במציאות... ולהדביק טהרת לבו בתפלתו רק למקומו של עולם הוא יחידו של עולם א"ס ב"ה הממלא כל העולם והעולמות כולם ולית אתר פנוי מניה, וכשיאמר ברוך אתה ה' אל יחשוב על הכבוד הנראה בלב הנביאים ומראה על הכסא, כי אם על ה' הוא האלקים בשמים ובארץ באויר ובים ובכל העולם שהוא אלקי האבות. (שער ג פרק יד)

ולא זו בלבד שבמצות מעשיות העיקר בהם הוא חלק המעשי, אלא שגם במצות התפלה שנקראת עבודה שבלב, ולמדוהו ז"ל בריש פרק קמא דתענית מהכתוב "ולעבדו בכל לבבכם", על כל זה העיקר שצריך האדם לחתך בשפתיו דוקא כל תיבה ממטבע התפלה, כמו שאמרו רז"ל בריש פרק אין עומדים מקראי דחנה, דכתיב בה "רק שפתיה נעות"... אלא גם לעכובא דיעבד, שאם הרהר תיבות התפלה בלב לבד לא יצא ידי חובת תפלה כלל, ואם עדיין לא עבר הזמן צריך להתפלל פעם אחרת...

וידוע בזוהר וכתבי האריז"ל שענין התפלה הוא תיקון העולמות והתעלות פנימיותם כל בחינת נר"ן שבהם ממטה למעלה, והוא על ידי התדבקות והתקשרות נפש האדם ברוחו ורוחו בנשמתו כמו שכתבנו לעיל. והם נקשרים על ידי עקימת ותנועת שפתיו בחתוך תיבות התפלה שהוא בחינת המעשה שבדבור, כמו שאמרו רז"ל עקימת שפתיו הוי מעשה... והוא בחינת הנפש שבדבור, וההבל והקול שהוא הדבור עצמו הוא בחינת רוח שבה, וכוונת הלב בהתיבות בעת אמירתם הוא בחינת הנשמה שבדבור, לזאת לא יצא ידי חובת ענין התפלה במחשבה והרהור התיבות בלב לבד, כי איך אפשר להגיע להתקשר בבחינת הנשמה אם לא ילך בסדר המדרגות ממטה למעלה שיתקשר הנפש של הדבור, שהוא תנועת השפתים, ברוח של הדבור שהוא ההבל והקול, ואחר כך יתקשרו גם שניהם בנשמה שהיא המחשבה והכוונה שבלב, וכשהתפלל רק במחשבה לבד לא הועילה תפלתו ולא תיקן כלום. אמנם כשהתפלל בקול וחתוך אותיות הדבור לבד, אף על פי שלא צירף המחשבה וכוונת הלב אליה, הגם שודאי אינה במדריגה שלימה וגובה כראוי, ואינה יכולה לעלות לעולם המחשבה עולם הנשמה, כיון שחסר ממנה בחינת מחשבת האדם, עם כל זה אינה לריק חס ושלום ויוצא בה ידי חובתו, כי על כל פנים הרי העלה וקישר נפשו ברוחו, ועולם הנפש בעולם הרוח... (פרק ה)

וכן בענין שנתבאר למעלה בשער ג' בענין התפלה לכוין אותה למקומו של עולם ית"ש, כפי שנתבאר שם ענין מקומו של עולם. וכן ענין כוונת אחד דפסוק ראשון דקריאת שמע שנתבאר שם בפרק ע"א, הכל הוא רק למצוה ולא לעכובא, שגם מי שלא ידע בזה כלל כי לא הורגל בזה או שמוחיה לא סביל דא שלא ירד לעומקו או שירא לנפשו שלא יסתכן חס ושלום בהריסת כמה יסודי התורה שיכול לבא מזה חס ושלום למי שאין דעתו יפה בזה, אלא שהוא עובד אותו יתב' ומקיים ככל הכתוב בתורת ה' שבכתב ובעל פה ורבותינו הגדולים, ומאמין ומכוין דרך כלל בפסוק ראשון דקריאת שמע שהוא יתברך הוא אחד גם שאינו יודע ענין אחדותו יתב', ומכוון תפלתו דרך כלל לו יתב' בלא חקירה, גם כן נקרא עובד ה', כי אין כל הדברים האלו אמורים אלא למי שדעתו יפה, וכל שכן ליראי ה' וחושבי שמו אשר להם כח לעמוד בזה. (פרק ו)

...מה שאינו כן בכל המצות ואפילו מצות התפלה, שגם אם היו חס ושלום כל ישראל מניחים ועוזבים מלהתפלל לו יתברך לא היו חוזרים העולמות עבור זה לתהו ובהו, ולכן התפלה נקראת בדברי רז"ל חיי שעה, והתורה נקראת חיי עולם...   שענין התפלה הוא הוספת תיקון בהעולמות בתוספות קדושה וברכה באותו עת הקבוע להם, ולכן אם עברה השעה שוב לא תועיל כלל להוסיף תת בהעולמות התוספת קדושה וברכה, אמנם ענין העסק בתורה הקדושה הוא נוגע לעצם החיות וקיום עמידת העולמות בל יהרסו לגמרי... ולא עוד אלא שגם כל עיקר ענין התפלה אינה תלויה רק בעסק התורה הקדושה, ובלתה אינה נשמעת חס ושלום,   כמו שאמר הכתוב (משלי כ"ה) "מסיר אזנו משמוע תורה גם תפלתו תועבה", ואמרו (בסוף סוטה) כל העוסק בתורה מתוך דוחק תפלתו נשמעת ואין הפרגוד ננעל בפניו, ובזוהר מקץ ר"ב ב' ועץ חיים תאוה באה, תנינן מאן דבעי דקב"ה יקבל צלותיה ישתדל באורייתא דאיהי עץ חיים וכו'... (שער ד פרק כו)

רוח חיים:

על שלשה דברים וכו', רומז בזה גם כן לג' בחינות הנ"ל, על התורה בחינת דיבור, והעבודה שהיא הקרבנות בחינת מחשבה תלויה במחשבה של כהן, וכל עיקר היה צריך לחשוב להעלות נפש הבהמית למעלה, וכן בזמן הזה עבודת תפלה במקום קרבן... כי ענין התפלה היא מסירת נפש להקב"ה כענין הקרבן, כי בכל תיבה שמוציא מפיו הוא חלק מהנפש שלו וכמו שאמרו חז"ל עקימת שפתיו הוי מעשה, ועיקר עבודת התפלה צריך להיות בלב ונפש ולא בגוף בלבד, וכמו שכתוב (תהלים קמ"ו) "הללי נפשי את ה'", רוצה לומר שהנפש גם היא תתהלל... (פרק א ב)

ואל תהי רשע בפני עצמך, רצה לומר שלא תתפלל ביחידות בפני עצמך, כי אם תתפלל ביחידות יכול להיות שתהיה נקרא רשע חס ושלום, כי התפלה ביחיד צריכה כוונה יתירה ובאימה ויראה ומסירות נפש, ואם לאו תפלתו נדחית לבר, וזה אינו מצוי בעונותינו הרבים בזמנינו. אבל עם הצבור אף שלא תהיה תפלתו כל כך בכוונה שלמה עם כל זה אינה נמאסת,   כמו שכתב בזוהר הקדש "פנה אל תפלת הערער ולא בזה את תפלתם", כי ערער פירוש יחידי כמו כערער בערבה, רוצה לומר שתפלת יחיד פונים אותה על כל צד בדקדוק וחיפוש בכל עולם ועולם דרך עליות אם היא ראויה לעלות אם לאו חס ושלום, אבל לא בזה את תפלתם, רוצה לומר תפלת צבור דאף אם אינה ראויה כל כך לעלות אין מדקדקין עליה כל כך בזכות הצבור ואינה נמאסת. ואמר הוי זהיר בקריאת שמע ותפלה להתפלל עם הצבור ולא תהיה רשע בפני עצמך לפרש מן הצבור... (ב יג)

הכתב והקבלה:

ויתפלל - שם תפלה נגזר מן פלל, שהוראתו חתוך פסק דין בין צדדי הטוענים, ועיקר שרשו שתי אותיות שממנו מלת פלה, שהוראתו ברירה והבדל בין הצדדים, כמו "אשר יפלה ה' בין מצרים ובין ישראל". ומזה נגזר שם פלל להוראת הברירה המחשבית, וזה כשיזדמנו לאדם ב' דברים מתחלפים או דבר וסותרו שבהשקפה ראשונה הוא נדון בנפשו אם לאחוז בזה או בזה, הנה בעודו נושא ונותן בשיקול דעתו אז עדיין מחשבותיו מעורבבות בו כל עוד שאין לזו על זו שום הכרעה, אמנם כשנותן אחר העיון הכרעה לאחת מן המחשבות אז יפול על הענין לשון פלל, כלומר שהפלה בין צדדי הטוענים העיוניים. ובא בכפל הלמ"ד להפלגה דהיינו ברירה מוחלטת שאין שם עוד איזה ספק וערבוב הרעיון...

ומזה נגזר שם תפלה, והיינו בקשה שיבקש האדם את בוראו שיהיה נזקק לדינו ויעשה לו פלילה בינו ובין רוע מזלו הנשפט אתו... ומסדר טענותיו ומציע זכיות שבידו נגד הצד שכנגדו, ולבו נכון ובוטח שתהיה הכרעת דינו לכף זכות כפי מה שהוא משער שטענותיו וזכיותיו טובים ונכוחים, כי כל תפלה היא בקשה שיש עמה טענה...   היוצא לנו שהנרצה בלשון תפלה בקשת האדם מבוראו שיעשה פלילה בין האדם המבקש ובין המערכה הטבעית ומזלו הגרוע,   שהוא צד שכנגדו. ובא שם תפלה בפעלים תמיד בהתפעל, והיינו התעוררות הנפש והתעלותה אל בקשת מעשה הפלילה מהשי"ת... (בראשית כ יז)

אפרש את כפי - נראה לי כי לשון פרישת כפים משמעותו גם כן תפלה, כמאמרם (ברכות ט"ז) "בשמך אשא כפי" זו תפלה, כי גב היד והרגל נקראו כף לפי שהם נכפפים, והכפיפה היא גם כן סימן הכנעה, לכן על הנכנע בנפשו ושפל ברוחו נאמר "כפף נפשי" (תהלים נ"ז), וההכנעה היא בעצמה התפלה... (שמות ט כט)

ואתחנן - היא בקשה בדרך תחנונים, והיינו בזמן שהמבקש משער את עצמו בלתי ראוי אל הדבר המבוקש על צד החיוב, ואינו מבקש להשיג מבוקשו רק על צד החנינה שיחוננו המתבקש ויתעורר במדת רחמיו למלאות שאלתו אף על פי שאינו ראוי לכך. וטעם תחנה כטעם תפלה, שענין תפלה עזיבת הדבר אל המתבקש שיעשה פלילה, וענין תחינה עזיבת הדבר אל המתבקש לעשות בו חנינה, דהיינו מציאת חן, שאם ימצא חן בעיני המתבקש הנה הוא מוותר נגדו אף על פי שאין הדבר עליו חובה. (דברים ג כג)

מלבי"ם:

והיה - המתפלל על ידי אמצעי צריך להאריך ולסדר זכויותיו וכן משמיע קולו כי המלאכים אינם יודעים מחשבות, והדור ההוא היו רגילים להתפלל על ידי אמצעים שלא היו מושגחים, ולכן תמה עלי על שאינה משמיעה קולה, ולכן חשבה לשכורה. (שמואל א א יב)

רנה - ספור שבחי המקום, תפלה - שפיכת הנפש והדבקות הרוח ופלילת הנפש להדבק בשורשה. תחנה - בקשת הצרכים.   (מלכים א ח ל)

אמרי האזינה - כי תנאי התפלה השלמה הם ארבעה (כמו שכתב העקרים), א', יופי המליצה וקוצר המאמרים, על זה אמר אמרי האזינה. ב', שתסכים המחשבה וההגיון הפנימי עם הדבור החיצוני, על זה אמר בינה הגיגי. ג', שלא יתפלל על דברים בלתי נחוצים, על זה אמר הקשיבה לקול שועי, כי גדר מלת שועה הוא שצועק לישועה ומתפלל על הצרה שקרהו. ד', שיבטח בתפלתו על ה' לבדו ולא שעם תפלתו ישים מבטחו על עזרת בשר או אמצעיים, על זה אמר כי אליך, רק אליך אתפלל. (תהלים ה ב)

שמעה אלקים רנתי - הוא מה שמקונן בעת עניו בחלק הא'. האזינה תפלתי - מה שמתפלל בימי הצלחתו בחלק הב'. (שם סא ב)

שפתי רננות יהלל פי - שזה מזון הנפש, וכמו שכתב הכוזרי שכמו שהגוף הגשמי צריך הוא אל המזון ולא יחיה בלעדיו, כן מזון הנפש היא התפלה שתדבק אל שרשה הרוחני, וכמו שמזון הגוף הוא שלש פעמים ביום, כן ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה. (שם סג ו)

האזינה ה' תפלתי - התפלה היא שפיכת הנפש והדבקה במקורה,   ובזה מובדלת מן תחנה ויתר לשונות שמורים על בקשת צרכיו, אבל התפלה היא התרוממות הנפש מכל עניני הגשם, רק שבעת שיאזין ה' את התפלה אז דרכו להקשיב גם קול תחנונים מה שיחנן גם הגוף בעת ההיא לצרכו. (שם פו ו)

תכון תפלתי - גם בעת אעשה הכנה אל התפלה יהיה זה נחשב כקטרת לפניך, מוסיף עוד משאת כפי - גם מה שאשא כפי אל התפלה יהיה דומה בעיניך כמנחת ערב - שהיא הבאה באחרונה אחר כל גמר התפלות והעבודות. (שם קמא ב)

שם תפלה שרשו פלל, ומורה שפיטת כח הפנימי ושפיכת הנפש, זך הלב וטהרת הנפש התנשאות הרוח או בדידות המחשבה, דבקות הנפש בשרשה החלק בהכל להשיג שאלתו דבקות מחשבה טהורה, המושכת השפע מן הצנור העליון בהתקרב אל ה' בחשק ותשוקת אהבה וכוונה רצויה, ובזה נבדל מיתר לשונות כמו תחנה בקשה. והתפלה לא נמצא רק אל ה', לא מאדם לאדם... וכשיבואו תפלה ותחנונים נרדפים יחד תהי תפלה התפלה הקבועה והעקרית שבה מתפללים אל ה' מצד הנהגתו הכוללת, כמו י"ח ברכות שתקנו אנשי כנסת הגדולה, ואחר התפלה יאמר תחנונים שהם צרכי היחיד המבקש בעד עצמו דברים פרטיים...

כפי הנודע מחכמי חרשים על ידי התפלה עושים יחוד למעלה, ויש בזה שני ענינים, האחד להוציא יקר מזולל ולהעלות הברורין שהשכינה מתלבשת במט"ט, וזה הוא בימות החול, והוא בעולם היצירה ששם עץ הדעת טוב ורע. אבל בשבת העולה היא למעלה להתחבר עם בעלה להוציא נשמות חדשות ממקום עליון. וזה שאמר במדרש "לא יהיה בך עקר ועקרה", שלא תהיה תפלתך עקרה אלא תהיה עולה ועושה פירות... (הכרמל)

רש"ר הירש:

וכל שיח - שיח מציין את הצמיחה, גם צמיחה פנימית, לכן מציינת המלה גם את התפלה... (בראשית ב ה)

ויתפלל בעדך - שרש פלל קרוב לבלל, הבולל אינו מערבב חמרים זה עם זה, אלא מביא יסוד חדש לחומר, מחדיר אותו לכל חלקיו, ועל ידי כך הופך אותו לחומר חדש. זהו תפקידו של השופט על פי התפיסה היהודית, השקר והעוול מפרידים, השופט מחדיר את הדין, הוא האמת האלקית של המציאות, למקום שיש בו ניגוד וריב, ונמצא הוא שופט שלום יוצר אחדות.

בדומה לכך המתפלל כביכול, מפלל את עצמו, מחדיר את האמת האלקית לכל פנות ישותו והויתו, וכך קונה לעצמו אחדות ושלמות נפשית באור פני ה',   נמצא התפלה היהודית עומדת בנגוד מוחלט לתפיסה ההמונית של תפלה, לא השתפכות מבפנים, לא בטוי למה שהלב רוחש כבר, לכך אנו קוראים "תחנה", "שיח" וכדומה, אלא החדרת הלב באותה אמת הניתנת ונקנית לו מהחוץ.

אין תפלה אלא עבודה שבלב, אין מתפלל אלא עובד על תקנת עצמו, להעלות את לבו למרום פסגת הכרת האמת והחפץ בעבודת ה', אלמלא כן אילו תפלה היתה רק ביטוי לרחשי הלב, כיצד אפשר היה לקבע לה זמן ונוסח, כיצד אפשר היה להניח, שהצבור כלו על כל פרטיו יהיו חדורים רגש אחד והוגים מחשבה אחת, בזמנים הקבועים מראש. יתר על כן, תפלה שכזאת היא אך למותר. רגשות והגיונות החיים בלבנו כבר, אינם זקוקים עוד לביטוי, פחות מכל זקוקים הם לביטוי קבוע ומנוסח. חויה עמוקה תמיד מוצאת לה ביטוי... מעתה,   לא באו תפלות הקבע אלא לעורר את הלב ולהחיות בקרבו את אותם ערכי הנצח שעדין צריכים חיזוק ושמירה מעולה...

הנה שומעים אנחנו כאן מפיו של הקב"ה בכבודו ובעצמו שהמתפלל בעד חברו תפלתו מתקבלת, כבר עמדנו על שורש דבר זה בתפלת אברהם בשביל סדום. הקב"ה שומע את תפלת הצדיק או את תפלת הרבים כאשר הם משתתפים בצערם של אחרים, הרי הוא חס על הרשע כדי למנוע סבל מהצדיק, קל וחומר שכאן "גם ענוש לצדיק לא טוב" (משלי י"ז), צר לו לאברהם אם אחר יענש בגללו... (שם כ ז)

צו את בני ישראל - ...אמונה כפולה טופחה על ידי כך בלב העם, מחד ידע כל יהודי שנקודת המשען של הווייתו, מחשבתו ומעשיו היא במקדש התורה, במרכז של כלל האומה, כי התורה מונחת תחת כנפי הכרובים שבמקדש ומשם היא יוצאת אל העם באמצעות הנציגות הלאומית של הכלל, ואין היהודי יכול למצא קשר עם ה' אלא על ידי התורה הזאת. ומאידך הנדר הלאומי הבא לידי ביטוי בקרבן תמיד פונה אל כל בני האומה, כי האומה נודרת בכל יום להתעלות אל ה' תוך נאמנות לתורה, וקיומו של הנדר הזה מוטל על כל אחד מבני העם, וגם היושבים בקצה הארץ נדרשים למלא אחריו. והנה כבר עברו אלפי שנים אחרי אותה תקנה, ובהתאם לצוואת המנהיגים המאוחרים הרי האומה כולה, הנפוצה בכל קצווי תבל, הפכה ל"מעמד" אחד, זמן התמיד, שהיה קרב בשעתו בירושלים, עודנו מעורר כל לב יהודי נאמן והרי הוא מכוון את פניו לארץ המוריה שבציון ובירושלים, באותה שעה הוא מבטא מחדש את נדר קרבן התמיד של שחרית ומנחה, שתורגם למלות תפילה. נדר זה מבטיח נאמנות לתורה, שהיא לנו למורשה מהר המוריה שבירושלים, ובעצם הנדר הזה אנחנו מתקשרים עם ה', ועם כל אחינו שבכל העולם. ביסודו של דבר אין זה אלא קיום רוחני של מצות "את קרבני לחמי לאשי ריח ניחוחי תשמרו", ועוד יבא היום שנקיים מצוה זו בפועל ממש... (במדבר כח ב)

ולעבדו בכל לבבכם - כבר רמזנו שלשון "לעבדו ב" יוצא לשני ענינים. במשמעות אחת שפירושו לעשות את רצונו של אחר ביחס לדבר מסויים, לשמור ולעצב דבר על פי רצונו של אחר. במשמעות שניה פירושו לעשות את רצונו של אחר על ידי דבר מסויים, להשתמש בדבר כאמצעי למטרה הרצויה לאחר. על פי המשמעות הראשונה עבודת ה' בכל הלב מתקיימת על ידי תפילה, שהרי המתפלל מעצב את לבו על פי רצון ה' ובכך הוא עובד את ה', וכך אמרו חז"ל (תענית ב') איזו היא עבודה שהיא בלב, הוי אומר זו תפלה. ואמרו בספרי כאן שיש זהות של מושג בין תפילה שהיא עבודה שבלב לבין עבודת המזבח... כבר נתבאר מושג התפלה, המתפלל עובד עבודה לתיקון עצמו, והוא מחדיר אל לבו את האמיתויות האלוקיות המחכימות ומעדנות את הלב. תכלית התפילה היא לרומם את המחשבה, את הרגש ואת הרצון, כדי שאדם יהיה ראוי לקירבת ה' וה' ירצה בו. תכלית התפלה היא כתכלית הקרבן, שהרי אלו הדברים הנעשים על ידי המעשים הסמליים של הקרבן, ביטול דעתו ורצונו של האדם הסבור שהוא אדון לעצמו, קליטת הנפש בתחום הכח המנחה של מקדש התורה, שאיפת הנפש לפסגת המטרה המותווה על ידי התורה, וההיצמדות לאותה מטרה, מסירת כל הכחות הרוחניים והגופניים לאש-דת המזקקת והמחיה כדי לפרנס את הקודש עלי אדמות ולעצב כל חומר ארצי לרצון ה'...

תפילה היא מצוה מדאורייתא באופן כללי, ואילו החובה להתפלל שלש פעמים ביום, ולדעת רוב הפוסקים גם עצם החובה להתפלל בכל יום, וכן המטבע שטבעו חכמים לתפילות הן רק מדרבנן. אולם מוכח מן הפסוקים מספר דניאל (דניאל ו') שכבר בימים קדמונים התפללו שלוש פעמים בכל יום... (דברים יא יג)

ענני - אינו מבקש הצלה מידית כי אם סימן שנשמע. תפלתי - ותוך שלוה פנימית זו הוא מתנשא לתפלה, לשון דין, לשפט בקרבו על האמת, ולקבל מה' ההכרה הנכונה. תפלה בצורת בקשה אינה הבאת צרכינו לידיעת ה', כי אם הכרה שכל צרכנו יבואו רק מיד ה', ונדר להשתמש במוגש לנו על פי רצונו. (תהלים ד ב)

רגזו - המתפלל יכול לבטח רק אם מבקש בכל חייו קרבת ה' ולא רק בעת התפלה וירגזו ויפחדו בכל מעשיהם מפני חוסר שלמות... (שם שם ה)

אליך אתפלל - על ידי שפוט פנימי והכרת האמת והצדק ינסה לתקן את יחסיו אל ה'. (שם ה ג)

על זאת יתפלל - אחר שה' שולח היסורים רק כדי לעורר מחשבות האדם, יתפלל - ישתמש בנסבות אלו כדי להתפלל, לשפוט את עצמו. (שם לב ו)

תפלה לא-ל - אני מנסה להתרומם אליו לידיעת הבורא, שהוא מקור חיי. (שם מב ט)

תפלה לדוד - ולא תפלת דוד, אלא בעל משמעות כללית, המזמורים שנמסרו לעם משמעותם גם על מצב הכלל. במזמור זה נאמר כי לא ההצלה מצרה העקר כי אם התודעה על קרבת ה' בצרה. תפלה אינה הבקשה כי אם העבודה הפנימית להשגת הכרה חדשה, אמת ושפוט נכון. (שם פו א)

תפלה - נשפכת באופן חפשי מהרוח והרגש, רנה - נגרמת מבחוץ באופן בלתי חפשי. (שם פח ג)

תפלה לעני כי יעטף - כאשר מתחיל אדם להרגיש את עצמו חלש הוא מוצא צורך לבקש פורקן בשפיכת שיח לפני ה'. (שם קב א)

תפלת הערער - בעת הגאולה תשאר בזכרם הגלות, בה לא נשאר להם דבר זולתי התפלה. (שם שם יח)

"אל הנער הזה התפללתי" (ש"א א כ"ז), במלים אלו היתה חנה, אמו של שמואל הנביא, לדוגמה ומופת לכל המתפללים עלי אדמות. חנה הוכיחה עד היכן מגיע כוחה של תפילה. היא הראתה את דרכה השקטה של התפילה מלבו של אדם אל מושל העולמות, ואת היענותו של שומע תפילה, המטה אוזן קשבת לכל הפונים אליו בלב שלם...

בואו נא בני אדם שבורי לו ומרי הנפש, בזמן שהכל לועגים לכם ואיש אינו מבין לצערכם... בואו ולמדו מאמו של שמואל להביא את צערכם לפני כסא הכבוד, למדו מחנה להתעלות אל ה' בתפילה ובכיה ולהשיג הימנו מענה במהרה.

..."וחנה היא מדברת על לבה" (שם) ואמרו חז"ל מכאן למתפלל צריך שיכוין לבו (ברכות ל"א). תפילתו של יהודי היא דיבור אל לבו. "התפלל" פירושו האדם הביא את עצמו בפלילים, היינו שפט את עצמו. המתפלל בוחן את לבו, מעוררו ומכוונו בדרך האמת, לפי רצון השי"ת, והוא מחנך את עצמו לדעת את הטוב והישר. המתפלל שופט את עצמו לפני האלוקים, והוא בחסדו מאזין לתפילתו הבאה לכווין את לבו אל הדרך הנכונה.

"רק שפתיה נעות" (שם שם י"ג), רגשות מופשטים, הלך נפש ללא תוכן מגודר, הללו אינם בגדר תפילה. מכאן למתפלל שיחתוך בשפתיו (ברכות שם). התפילה דורשת מחשבות מוגדרות המנוסחאות במלים ברורות... "ותדור נדר" (שם שם י"א), הגיגיו של המתפלל מולידים את הנדר, את ההחלטה שלא לשכוח לעולם כיצד נאבק לפני האלוקים כדי לקבל את המשאלה שעליה התפלל, שלא להסיח את הדעת מן העובדה כי ביקש את הדבר מה', ורק בזכות תפילתו נתן לו ה' אותו. בתור מתת אלוקים רשאי האדם ליהנות ממנו רק בהתאם לרצונו הקדוש, ורק התעלותו לרעיון זה והחלטה זו מקנה לו את הזכות שה' ישמע את תפילתו וימלא את משאלתו. ...חנה באה ללמדנו בזה, כי לא כיצורים לפני יוצרם, אלא כעבדים המשרתים בצבאות אלקים רשאים אנו להביע את תפילותינו ומשאלות לבנו לפני אדוננו, ורק בדרך זו רשאים אנו להתקרב אליו, כך תיהפך "שאלתנו" ל"שלתנו", השי"ת ימלא את כל החסר לשלמותנו. לאחר תפילה כזאת נהיה ראויים שיאיר לנו כפי שאמר עלי הכהן לחנה, "לכי לשלום ואלוקי ישראל יתן את שלתך אשר שאלת מעמו". (במעגלי שנה א עמוד סג)

חכמי ישראל היו כה חדורים ומשוכנעים בהכרה הזאת, שקירבתנו אל הקב"ה מביאה אותנו לידי התעצמות דוקא ואינה גורמת חס וחלילה לרפיון, ושתוצאותיה הם התרוממות ותחיה ובשום פנים לא דכאון וחדלון, עד שברוח זו הורו לנו לזקוף קומתנו אף לעת התפלה ולא להתכופף בשעה שאנו מזכירים את השם. בדרשם כמין חומר מקרא שכתוב "ה' זוקף כפופים", לאמור, הזכירה בה' והמחשבה אודותיו, אין בה משום דיכוי והכנעה כל עיקר. אדרבה, מנו נשאב בששון מעינות של התרוממות הרוח, של חיזוק ועידוד... (חלק ב עמוד קז)

ברם בעיניו של היהודי הנאמן, המשקיף על תמונת הפרטים הללו בעין בלתי משוחדת נראים פני הדברים אחרת לגמרי. התפלה, העבודה שבלב, נועדה מלכתחילה עבור האדם ולטובתו, אך בודאי שלא לצורך האלקים בשמים. יש בתפלה מעין כרוז המעורר את הגיגי האדם ורגשותיו, מעין תזכורת נמרצת לבני אדם שיתכוננו לעבודת ה' בפועל וברציפות ממש, להתחנך בכל סעיפי החיים להשקפות ומעשים שישמשו מכשירים מעולים לעבודת הא-ל, שיוליכו לקראת חיים שתוכם רצוף אהבת הבורא וכל מהותו משתקפת בשרותו. מכיון שכך, הנה בכל הזוטות הללו, שרבים מן התועים צוחקים עליהן ובזים אותן בלבם, בכל הפרטים המשובצים ומשולבים בחיי יום יום של האדם מישראל, דוקא בהם טמונה משמעות עמוקה והשפעה חזקה פי כמה, מאשר בתפאורה הססגונית של הפולחן החגיגי הרועש. היהודי האמיתי עומד על חין ערכם של הפרטים הקטנים האלו מתוך נסיונו האישי, מתוך שכבר עמד על השפעתם החיובית בגופו - ואיך ישית לבו ללהגי המלעיגים אשר מימיהם לא ראו אור? (שם)

ראשית: התפלות מרעננות בזכרוננו את סבלו של עם ישראל. הדחק והלחץ, הדכאון והניאוץ, האנחות, הצרות והיגון, מזדקרים בהבלטה רבה מתוך פיוטי ה"סליחות", כאלו שגרמו וגורמים לניוון מצבנו עלי אדמות. מחברי הפיוטים סברו, כי המצבים הללו מוכיחים על שפלות מוסריותנו ועל חיובנו לחתור לקראת תשובה וכפרה. אלמלי חיינו חיים לאור האידיאל הרם של תורת ה', אין ספק שהיינו המאושרים והמכובדים בקרב האומות. כל הצרות באו עלינו לא רק כדי למרק אותנו מעוונותינו, אלא גם לשחררנו מן האסון של האנושות... כדי שנטעום גם בעולם הזה מעין ריח גן עדן על ידי קירבת ה', המגינה עלינו והמברכת אותנו... (שם ד עמוד קסז)

העמק דבר:

וכל שיח השדה - ...דשיח משמעו תפלה קבועה המכונה עוד עבודה שבלב, וכדאיתא (ע"ז ח') ובתוספות. והענין דמראש הבריאה קבע הקב"ה שיהיה עסק פרנסה שבא בהליכות עולם מעורב בהשגחה עליונה מגיע על ידי מפגיע של עבודה, היינו או קרבנות במקום הראוי לכך או תפלה בכל מקום, ומשום הכי נקראו אלו סתם עבודה יותר משארי מצות שבתורה, שהם גם כן עבודת ה', היינו על שם הכתוב עובד אדמתו ישבע לחם, פירוש דשארי מלאכות שאדם עושה אפשר שעושה בשביל פרנסה ואפשר בשביל צורך אחר, מה שאינו כן עובד אדמתו אינו אלא לשבוע לחם. וכך הוא הבדל כל מצות שבתורה לעבודת קרבנות או תפלה, דשארי מצות ועבודת ה' שכרם שמור לעולם הבא או בעולם הזה אוכל מפריו בעושר וכבוד וכדומה, מה שאינו כן קרבנות או תפלה עיקרם באים לפרנסה, כדאיתא (כתובות ז') למה נקרא שמו מזבח, שהוא מזין, וכן תפלה קבועה דמשום הכי נקראת (שבת י"ב) חיי שעה, וכן כל ברכות הנהנין באים לברך שפע אותו מין... (בראשית ב ה)

מנחה לה' - ידוע היה להם רצונו וכבודו ית' להתפלל על שפע ברכה במעשי ידי האדם אף על גב שכך הטבע נותן, על כן הביא מנחה והתפלל אז, שאז התפלה מוכשרת מצד האדם שמתדבק בה' ומצד הקב"ה שהוא מתרצה לקבל תפלת האדם. (שם ד ג)

וישע ה' אל הבל - היינו שקבל תפלתו והצליח עסקו, ותפלת האדם היא נפשו של אדם כמו דכתיב בש"א "ואשפוך את נפשי לפני ה'". (שם שם ד)

כי שמע ה' אל עניך - שמע ה' תפלתך בצירוף עניך, באשר ידע צרתך, משום הכי נתקבלה התפלה, ולא כתפלת שרה, שאם היא מתפללת גם בעד אחרים הקב"ה שומע תפלתה, כי כך סגולת אברהם אבינו וביתו, אבל את יש לך דין אומות העולם שהקב"ה שומע תפלתם מתוך צרה. (שם טז יא)

ויגש אברהם - ...והודיע הכתוב כל זה ללמדנו שאין לאדם להתפלל על איזה דבר רק בתוך תפלה קבועה שאז הוא עת רצון... ומשם הכי לא הקדים אברהם כאן שבח לתפלה כדין, היינו משום שהיה בתוך תפלה קבועה שיש בו שבח... ומכל מקום לא עמד לבקש עד שגמר הלויה ועמד בתפלת מנחה אז, ואברהם עודנו עומד ומתפלל ויגש לצורך השעה... (שם יח כג הרחב דבר, וראה שם עוד)

ה' אלקי - הקדים שבח לבקשה כדין, והא שלא התפלל תפלה קבועה וכמו שכתבנו לעיל י"ח כ"ב, חדא שעדיין לא נתקן תפלת המנחה עד שבא יצחק, ואברהם היה נוהג להתפלל בלי תקנה. ותו שהיה במקום רבים, ואיתא בברכות ספ"ה חצוף עלי מאן דצלי בבקעא. (שם כד יב)

ויאמר ברוך ה' - מכאן למדו בב"ר שמודים על בשורה טובה... הענין דברכה משמעו העיקרי אינו לשון הודיה בעלמא אלא לשון תוספת השפעה למעלה, כדאיתא בב"מ ט"ו דהקדש טעון ברכה מדכתיב וברכת את ה' אלקיך. וכן יסד מלכו של עולם ית', דברכת האדם פועל למעלה. אבל זה אינו אלא בהליכות עולם על ידי הטבע, מה שאינו כן אם בא בנס נגלה לשעה, ומשום הכי אין צריך תפלה להבא במקום שהישועה ברורה ומבוטחת, ולא כמו בהמקום שהישועה באה על ידי הליכות הטבע... משום הכי אליעזר שבא לידו הענין בדרך נס נסתר בהשגחה פרטית לכן בירך, מה שאינו כן יציאת מצרים שהיה בנס נגלה משום הכי לא ברכו עד שבא יתרו ובירך גם על זה... (שם שם כז הרחב דבר)

לשוח בשדה - כבר פירשו חז"ל שהיה מתפלל מנחה, ועל כן אין הפירוש שדה כמשמעו, שהרי אסור להתפלל בשדה... דבשביל שמדת יצחק היה עבודה שהוא שורש לפרנסה על כן קרא אותו מקום שהוא שער השמים שדה המסוגל לפרנסה... התפלל תחת אילן וכדומה ועינו ולבו היו לצד הר המוריה שנקרא שדה והתפלל אז על הפרנסה שבכלל זה הוא השגת אשה, שהיא צרכי האדם... (שם שם סג)

בחרבי ובקשתי - בתרגום אונקלוס בצלותי ובעותי, דתפלה קבועה שהיה בכל זמן משעה שתקנו אבותינו ג' תפלות ביום זה מיקרי צלותא, ומה שאדם מוסיף צרכי עצמו באותה שעה מיקרי בעותא... (שם מח כב הרחב דבר וראה שם עוד)

כצאתי את העיר אפרוש את כפי - בצפרדע ובערוב כתיב התם אעתיר ולא פירש המקום, והיינו משום שהיה בית הכנסת מיוחד לתפלה, כמו שכתבנו לעיל ה' כ"ב, והיה בעיר, ולא היה מקום לחוש מה שהעיר מלאה גילולי ע"ז, אבל כאן היה נדרש להעציר את המטר היורד מלמעלה שיחדלו מלירד, היה נדרש פרישת כפי משה למעלה תחת שמי הרקיע... על כן היה מוכרח לצאת מן העיר שהיא מלאה גילולים. (שמות ט כט)

מן השמים דברתי - ...להראות שאין אתם צריכים לאמצעי, והדבר מובן שכמו כן ישמע הקב"ה תפלת ישראל וכל השגחתו עליהם בלי אמצעי. (שם כ יט)

...וראוי לדעת עוד שלא נאסר אלא לעשות צורה ואם כן הוא דבר קבוע לכך, אבל יש עתים שמבקשים מן המלאך בעת שנשלח לשעה או לענין פרטי... שגם יעקב אבינו ביקש כן (בראשית ל"ב ל'), אלא שהמלאך אמר אליו שאין צריך לזה באשר הוא קרוב לה'. אבל אנו בעונותינו מבקשים ממלאכי מעלה שימליצו בעדנו, ואין זה אלא כבנו של מלך, שאף על גב שמן המלך אין מניעה שיהא בנו מבקש צרכיו ממנו, ואדרבה זהו כבודו ורצונו, ומכל מקום בשעה שאין הבן מרוצה לאביו בשביל איזה דבר אזי מבקש מגדולי המלכות שיפייסו עליו מן המלך, ויודע הבן שאם יהיה מרוצה ונקי מעון הרי תפלתו זכה לפני אביו יותר מכל גדולי המלכות, אלא שמעשיו הבדילו בינו ובין אביו... (שם כ בהרחב דבר)

ולא ילין חלב חגי - ...שהוא יום ברכה ומשיכת רצון והשפעה על ידי תפלה בשעת הקרבת הקרבן חגיגה, ועיקר תפלה הוא בשעת הקטרת האימורים כדכתיב בדהי"ב כ"ט "ובעת החל העולה החל שיר ה'" וגו', וזמן תפלה מיוחד ביום יותר מבלילה, כמו שכתוב לעיל כ"ב כ"ב בפסוק "יום צעקתי בלילה נגדך תבוא לפניך תפלתי", דביום שבלילה שלפניו צעקתי נגדך בתורה או בשיר אז ביום תבוא לפניך תפלתי... (שם כג יח)

ודבר ה' אל משה פנים אל פנים - בזכות השתחואות ותפלות של ישראל הוסיפו כח בגבורה של מעלה עד שנגדל השפע. (שם לג יא)

ויאמר אני אעביר כל טובי - הודיע לו ה' עת רצון לכל אדם באופן שלא יראה את כבודו אלא כאשר ישמע העברת טוב ה', היינו י"ג מדות רחמים וגם ישמע שם ה' לפני י"ג מדות אלו אזי ידע שבעת ההיא וחנותי את אשר אחון - מי שראוי לחנינה יחונן, ומי שמבקש רחמים ירוחם... כדעת מלכותא דארעא בטוב לב המלך אזי נותן אות הכבוד למיודעיו ולא שמוצאים בזה פרנסה וכדומה, רק שאותו אות הוא בא לחן ולחסד, היינו נשיאת כבוד, ועוד עושה באותו יום טובה, שמי ומי שבא לבקש רחמים על דבר הנצרך לו אזי מפיק רצון, וכן דרך ה' באותו עת רצון וחנותי את אשר אחון, למי שראוי להרים קרן כבודו אף על גב שאינו מבקש כלל, ומי שמבקש רחמים בצר לו יהיה ראוי או אינו ראוי מכל מקום על מבקשו כי צר לו משיג מדת רחמים... (שם לג יט)

...אבל נראה ענין הפרשה הוא, דהנה כשהיחיד נצרך לתפלה על איזה צרה רחמנא ליצלן וכדומה היה מביא עולה, ומתפלל אחר הודוי ורצוי דמים... אבל אם הצבור צריכין לתפלה מביאין קרבן עולה ונותנין ליחיד שיביא כדין עולת יחיד והוא יתפלל עליהם, וכן היה בשמואל הנביא א' ח' כשבקשו ממנו "אל תחרש ממנו מזעוק אל ה' וגו' ויקח שמואל טלה חלב אחד" וגו', ואחר כך ויזעק שמואל אל ה' בעד ישראל, וכן היה בבית שני בתענית כ"ג בחוני המעגל שאמר להם הביאו לי פר הודאה... הא למדנו שהצבור מביאין ומוסרין ליחיד שהוא גדול הדור להביא כמו יחיד, ונמצא דענין קרבן נדבה דומה לתפלת שמונה עשרה בזמן הזה, שבזמן שאיזה יחיד נצרך לדבר להתפלל לה' אם הוא בר הכי שמבין ענין תפלה לעמוד לפני ה' הרי זה מתפלל לעצמו, וכבר מבואר בב"ר נ"ג יפה תפלת החולה לעצמו יותר מכל, ואם לאו בר הכי הוא ילך אצל חכם כדאיתא בב"ב קט"ז, והטעם הוא דתפלת תלמיד חכם מתקבל יותר, וכדאיתא במסכת ע"ז י' מי שלומד תורה בלילה חוט של חסד משוך עליו ביום, שנאמר "יומם יצוה ה' חסדו ובלילה שירה עמי", וסיפיה דקרא "תפלה לא-ל חיי", פירוש במה נמשך עליו חוט של חסד שנתקבל תפלה לא-ל חיי. אבל מכל מקום אין היחיד הולך ליחיד שבדור אלא לאיזה אדם חשוב שבעירו וכדומה, מה שאינו כן צורך כל ישראל היו מעמידין בתפלה אדם מסוים בדור, כידוע בפרקי דחסידי לענין תפלה לחוד... (ויקרא א ב)

ויחנך - קבלת התפלה ובקשה מיקרי חן וחסד, כלשון המקרא בספר ישעיה ל"ג ב' "ה' חננו לך קוינו", ואין קווי אלא תפלה, כדתניא במכילתא וספרי, ומשה רבינו בשעת העגל אמר בסמיכות לבו בטוח בה' שישמע תפלתו, משום שאתה אמרת "כי מצאת חן בעיני"... והנה אחר שיאר ה' פניו והכל יראו שאהוב אתה בעיניו ית' ממילא מובן שיבקשו בני אדם ממך להתפלל ברעותיהם, משום הכי הסמיך הברכה לזה ויחנך, שתקובל תפלתם גם עבור אחרים. (במדבר ו כה)

יען לא האמנתם - אלו השתמשו בתורה ובתפלה היה גם אהרן מתפלל, וכמו שאמר ה' ודברתם אל הסלע, ועתה כאשר לא נעשה כן הנה גם אהרן בכלל החטא, ואף על גב שאהרן לא בא לכעס מכל מקום נתרשלו ידיו במקום משה. להקדישני לעיני בני ישראל - אלו היו עומדים משה ואהרן בתפלה היה נקרא בזה ונקדשתי בתוך בני ישראל, הוא אמירה דבר שבקדושה ברבים כדאיתא במגילה כ"ג, והיו ישראל מאמינים במעלת תפלה ושאני קדוש בתוכם. (שם כ יב)

...אלא הענין בכל זה שהורו לנו חז"ל עיקר גדול בתפלה, דהליכות הפרנסה בטבע בהשגחה פרטית קבע הקב"ה שיקדימו עבודת התפלה שהיא המוספת כח כביכול למעלה,   וכדאיתא בב"מ קט"ו, "ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך", מכאן שהקדש טעון ברכה, ומשום הכי אפילו בזמן שרוצה הקב"ה להשפיע טובה בבירור, ואין השעה צריכה לעורר רחמי שמים, מכל מקום כך רצונו ית' שיתפללו מקודם, כי כך קבע מי שאמר והיה העולם ית'. וראיה ברורה לזה הוא מתפלת אליהו על הגשמים, שהרי הקב"ה הקדים הבטחתו לאליהו ואמר לו "לך הראה אל אחאב ואתנה מטר" וגו', ואליהו יתרה עשה והוריד האש וקידש שם שמים ברבים, אחר כל זה למאי נצרך אליהו לעלות על ההר ולהתפלל על הגשמים,   אלא כך היא מדה ורצונו של הקב"ה שיהא מקדים תפלה להורדת השפעה ופרנסה שהוא הגשם, ואחר שכן הוא אין נפקא מינה אם מתפלל אדם גדול כאליהו או הדיוט ורש בישראל,   כולנו בני אברהם יצחק ויעקב אשר השגחתו ית' עלינו ונושאי מדברותיו של הקב"ה. ולא נתייחדו גדולי הדור לתפלה אלא בזמן שנדרש רחמי שמים שיהיה השפעה... וכן נתייחדו צדיקים לעשות להם שנוי בהליכות הטבע כדי שירבה בתפלה, כדאיתא בחולין ס"א בעובדא דרחב"פ... וידוע דתפלת שמונה עשרה מיוחדת לחיי שעה, כדאיתא בשבת י'... (שם שם יג הרחב דבר)

כל בית ישראל - ובתרגום יונתן איתא שמשה היה בוכה ואמר ווי לי עלך אהרן אחי עמוד צלותהון דישראל, והיינו שכמו שכתבנו בשמות ו' כ"ו דלענין תפלה השייך להליכות הטבע היה אהרן עיקר בישראל יותר ממשה, ומשום הכי היו כל האנשים והנשים יודעים ומכירים טובו מה שאינו כן משה רבינו שלא היו מכיריו כי אם גדולי ישראל... (שם שם כט)

בקול ישראל - שהתפללו לבד הנדר, ותפלה הבאה מעומק הלב נקרא קול. (שם כא ג)

ולא שמע ה' בקולכם - שני אופני תפלות המה המתקבלים לפני ה', א', מי שאינו יכול לסדר תפלתו בלשון צח כמדבר לפני המלך, אבל מכל מקום כיון שצועק מנהמת הלב במרירות הקב"ה שומע תפלתו, ועל זה כתיב "אהבתי כי ישמע ה' את קולי תחנוני", פירוש הקול לבד בלי הצעת דברים המה תחנוני, ועל זה אמרו חז"ל בפרק חלק רחמנא ליבא בעי. ובזה האופן שמבקש רחמים במרת לב אמרו תפלה בכל לשון, ואיתא בסוטה ריש פ"ז משום דרחמי הוא, היינו המדבר במרת לב בעל הרחמים ית' שומע צרת נפשו, והרי זה כמו שבא לפני מלך בשר ודם שהדרך ארץ הוא לדבר בלשון המלך, מכל מקום מי שבא לצעוק רחמים ממרת נפשו אין מלך של חסד מקפיד עליו ושומעו בכל לשון שהוא מדבר, ונוח לפניו לפרש מרי שיחו... אבל יש תפלה שאינה באה במרת הלב כי אם בחין ערך שפתים בשביל אחר וכדומה, אז ודאי אינו מדרך ארץ כי אם בלשון הקדש, כמו הבא לפני מלך בשר ודם בזה האופן, וכאן היה שנים אפנים, והיינו דכתיב ולא שמע ה' בקולכם - היינו מרת נפשכם, ולא האזין אליכם - לשמוע דברים נעימים. (דברים א מה)

ותשבו בקדש ימים רבים - מכל מקום אף על גב שלא שמע הקב"ה תפלתכם מכל מקום הועלתם מחצה שישבתם בקדש במקום אחד הרבה שנים אשר ידעתם, וכל זה מוסר והדרכה לישראל גם כן לדורות שלא יתיאשו מן התפלה ואם לא תועיל כפי שמתפללים מכל מקום תועיל הרבה (שהועילה מחצה ולא נדו ונעו ממקום למקום כל הזמן). (שם שם מו)

בעזרך - בעזר ישראל בתפלה. ובגאותו שחקים - דזה שנדרש תפלה אפילו בזמן שהקב"ה רוצה להשפיע בלא זאת אינו אלא בזמן שהנהגה היא טבעית, ולא בזמן שבא בהנהגת נס ומדת תפארת, ואז אין צריך לעזר תפלה, אפילו בזמן שהקב"ה רוצה להשפיע בלא זאת אינו אלא בזמן שהנהגה היא טבעית ולא בזמן שבא בהנהגת נס ומדת תפארת, ואז אין צריך לעזר תפלה, והיינו דקאמר ובגאותו - בזמן שהקב"ה מנהג במדת תפארת הוא כנוי על השפעה נסית שאין צריך לעזר תפלה. (שם לג כו)

משך חכמה:

בחרבי ובקשתי - תרגם אונקלוס בצלותי ובעותי, צלותי הוא סדר תפלה הקבוע, ובעותי הוא בקשה אשר אמרו אם רצה אדם לחדש בתפלתו מעין כל ברכה שואל אדם צרכיו. והנה הנפקא מינה כי סדר תפלה שזו עבודה קבועה אין הכוונה מעכבת, ואם כוון לבבו באבות סגי, ובכוונה מועטת סגי, לא כן בחידוש שמבקש האדם צרכיו ומחדש בעי כוונה יתירה, ואולי נכלל זה בהא דאמרו פרק קמא דתענית אין תפילתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים נפשו בכפו... שסדר התפלה שהוא בצבור אף שהוא בלא כוונה מתקבלת, לא כן הבקשה החדשה היא צריכה להיות בכוונה מופלגת... והנה חרב הוא בעצמו מזיק, שברזל שיש לו חדוד ממית בכל שהוא, אבל הקשת בעצמו אינו מזיק רק כח המורה, ותלוי לפי כח ורחוק המורה בקשת, לזה קרא לתפלה בשם חרבי, שהיא אף בלא כונה מרובה, ובעותי בשם קשתי, שהיא כמו קשת שהיא עד שמשים נפשו בכפו... (בראשית מח כב)

שפת אמת:

איתא בספרים כי תיבה שניצל בה נח היא כל תיבה ותיבה שבתורה ותפלה, ושצריך אדם לבטל עצמו אל התיבה שמוציא בפיו. ודודאי אנשי כנסת הגדולה שתקנו לנו סדר תפלה, אף כי פשוט נראה שכל אחד יבקש הצריך לו, וזה עיקר מצות תפלה אך כי אותן התיבות והאותיות מסייעין לאדם להתדבק בו ית' וכתב הרב בסידור על פסוק בחרבי ובקשתי, ותרגומו בצלותי ובעותי, ופירש כי חרבי הוא אותיות ותיבות של התפלה, ובקשתי הוא כח האדם שזה מועיל להעלות הדבורים כמו קשת,   אבל עיקר התפלה הם האותיות כנ"ל. (נח תרל"ה)

בפסוק ואעשך לגוי גדול זה שאומרים אלקי אברהם וכו'... והנה בני ישראל הם מיוחדים בב' אלו דכתיב מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים היא עבודה זו תפלה, ומי גוי גדול אשר לו חוקים וכו' הוא בחינת התורה. וב' אלו השורש שלהם היה באברהם אבינו ע"ה, ויתכן שזה רמז ב' הגדולות, ואעשך לגוי גדול, לכן דרשו זה שאמר לאלקי אברהם כח התפלה בכל קראנו אליו, ותפלות אבות תקנום, שהוא התקרבות אל השי"ת, וזה עצמו ענין הקרבנות וזה נקרא תיקון הטבע והבריאה המתחדש בכל יום להיות דבוק לשרש... כי סדר הי"ח ברכות הם סדר קבוע גם בשמים שנפתח בכל יום אלה השערים, שעל זה תקנו י"ח ברכות, מכלל שמברכין בכל יום ברכות אלו על כן שנפתח תמיד מחדש אלה השערים, ופתיחה ראשונה בכחו של אברהם אבינו ע"ה... (לך לך תר"נ)

במדרש והיה ברכה, אני קובע לך ברכה בשמונה עשרה ושלך קודם לברכתי, מגן אברהם אחר כך מחיה המתים. וצריך ביאור. והענין הוא כי האבות המשיכו אלקותו ית"ש על כל זרעם אחריהם, כמו שאמרו ואעשך לגוי גדול שאומרים אלקי אברהם, ומצד זה יכולין בני ישראל להתקרב בתפלה אל הקב"ה. ואיתא במה שאומרים אלקינו ואלקי אבותינו, כי צריך כל אחד למצוא אלקותו ית' מצד התבוננות בדעת את גבורת הבורא ית"ש כפי יכולתו, ומצד מה שהשרישו אבותינו הקדושים בנפשותינו## וזה שהקדימו אבות לגבורות, כי יותר פועל מעשה אבות מחלק שיכולין להתבונן בעצמינו... ואבות וגבורות וקדושת ה' הם ג' בחינות מעשה דיבור ומחשבה, להתבונן בדעת גבורת ה', ובדיבור הוא כח התורה שהיא שמותיו של הקב"ה, ובמעשה הוא מצד נפשות בני ישראל דברא כרעא דאבוה... (שם שם תרנ"ח)

ברש"י ויגש אברהם מצינו הגשה למלחמה וכו', ועם מי נלחם בכאן, אך הפירוש כי אברהם אבינו ע"ה מגודל ענותנותו כאמרו אנכי עפר ואפר היה קשה לו מאד להתפלל להבורא יתברך ולא מצינו שום דבר שהתפלל על עצמו, וכן כתוב בזהר הקדש על שלא ביקש על לוט, וזאת התפלה שהיה ברוב רחמיו נלחם עם עצמו אם להתפלל... (וירא תרל"ח)

בפסוק כי ידעתיו... וזה בחינת ג' תפלות שתקנו האבות עבודה שבלב זו תפלה, ותקנו ג' זמנים להיות מתעורר התשוקה בלבות בני ישראל להתדבק בהקב"ה שזה תכלית התפלה, וזהו "אשר יצוה וגו' לעשות צדקה ומשפט", תקונים שנעשים בכל יום על ידי עבודה בתפלה. ועל זה איתא חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב, פירוש למעשה אבותי שנטעו בו, שיזכה להתעוררות התשוקה הגנוזה בנפשות בני ישראל בכח האבות... (שם תרס"א)

ואני תפלתי לך ה' עת רצון, אף כי לפניו ית' אין שינוי, רק הפירוש שהזמן מסתיר רצונו ית', אך בזמנים מקודשים בשבת קודש שיש להקב"ה נייחא מהבריאה ועל ידי שרצונו יתברך מתלבש אז בהזמן והטבע כדכתיב וירא וגו' טוב מאד, ועל ידי זה מזדכך הזמן, ולכך יכול כל אדם למצא רצון אמת אז, ולכן הוא זמן לבקשה, כמו שכתוב "יתפלל כל חסיד וגו' לעת מצא", שאף שלכאורה נראה כי בזמן ההסתר צריכין לבקש ולהתפלל, אבל באמת עיקר זמן התפלה הוא כשנמצא השעה לאדם, כמו שכתוב אין לך אדם שאין לו שעה, ואז קרובים לתפלה, ועל ידי התשוקה והרצון להיות נשאר אצלו ההארה לעולם יפיק רצון מה'. (חיי שרה תרל"ה)

בפסוק ויצא יצחק לשוח בשדה... ובמדרש תנחומא בפרשה זו אין לך מי שכיון דעתו אל התפלה כאברהם, דכתיב חלילה לך מעשות וכו'. והענין הוא כי אין מכוון התפלה כשחסר להאדם איזה בקשה, רק כמו שכתוב ואני תפלתי לך ה' עת רצון, פירוש שיהיה בקשת האדם לעורר למעלה עת רצון ושיתפייס ושיתרצה הבורא יתברך אל התחתונים,   ולפי שהאבות היה כל מגמתם לזה, פעלו כל אחד עת מיוחד להיות עת רצון לתפלה להיות פתוחים שערי שמים בג' זמנים הללו, וכל אחד כפי מדתו, אברהם אבינו ע"ה כתיב "וישכם", דאיתא הסימן לאהבת ה' מי שמקדים אהבתו ית' לכל הדברים, ובחינת יצחק הוא כמ"ש רק ביראת ה' כל היום, ובחינת יעקב הוא להיות דבר של קיימא,   דכתיב "תתן אמת ליעקב"... ולפי שיעקב בחינת אמת תיקן תפלת ערבית, והיינו שההארה שמשיג האדם בכל יום צריך להיות נשאר אצלו בקביעות עד שיחזיר נשמתו בלילה מתוך אותה ההארה, ואז הוא דבר של קיימא... ובודאי כשאמרו חז"ל תפלות אבות תקנום הם הדרכים שיכולין לבא לתפלה על ידיהם, דיש מחשבה דיבור ומעשה בעבודת ה'... (שם תרמ"ז)

ויפגע במקום, תיקן תפלת ערבית, ויקח מאבני המקום אבנים הם אותיות שהתעורר על ידי התפלה שם אותם בראשו ולבו, לכך ויחלום... והנה בכל מקום יש אותיות התורה שבעשרה מאמרות נברא העולם, ועל ידי יגיעה בפה בתורה ותפלה מתעוררין כח האותיות שנברא בהם שמים וארץ... ובכח נפש איש ישראל לעורר הקדושה בעולם ובזמן ונתבטלו אל הצדיק. (ויצא תרמ"ג)

בפסוק והאבן גדולה על פי הבאר, והוה ליה לומר ואבן גדולה, ויתכן לרמוז כי האבן מכשול שהוא היצר הרע הוא נמצא בכל מקום אבל על פי הבאר הוא גדול ביותר, והוא שאינו מניח לפתוח הפה בתפלה שהיא עבודה שבלב,   שהיא בחינת הבאר תורה שבעל פה שהיא תפלה, ועל זה מבקשין ה' שפתי תפתח, וכל מגמת היצר הרע לעכב התפלה כידוע לכל עובד ה', והאמת כי אין עצה להתפלה רק כפי עבודת האדם בכל מעשיו כך הוא יכול לפתוח פה בתפלה, לכן קראוה עבודה שבלב שתלוי בהשתוקקות הלב בכל היום בכל מעשיו... וביעקב כתיב ויגל דרשו כמעביר הפקק מעל פי החבית, הרמז כי הצדיק יודע ומבין כי זה האבן הוא טוב לשמירה מעולה, כמו שהחביות צריך פקק לשמור מהפסולת, והעומד בחוץ נדמה לו כאלו חס ושלום משמים מעכבין אותו ומשימין אבן על לבו, אבל הוא רק לטובה... (שם תרמ"ד)

ויפגע במקום... הענין הוא שצריכין אלה הג' תקונים בכל יום שהקב"ה מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית, והאדם צריך לקבל התחדשות היורד בכל יום ולהיות נמשך אחר זה ההתחדשות ולהחזירו בכל לילה, וזה ענין הג' תפלות והם בחינת נשמה ורוח ונפש, כי בשחרית צריכין להתקשר בראשית הכח הבא מלמעלה והיא מעלת הנשמה דכתיב ויפח באפיו וגו' ויהי לנפש חיה, אם כן תחלת הכח שהוא בדביקות עליון זה בחינת הנשמה, לכן נקרא עמידה שהוא תכלית העליות שאין למעלה ממנו, כי האדם הוא נקרא מהלך ממדריגה למדריגה, וכשבא לשורש העליון נקרא עמידה, וזהו שכתוב "וישכם אל המקום אשר עמד שם את פני ה'", כי הנה הנשמה עולה בכל לילה ונשמת הצדיק עומדת את פני ה', וכשהשכים אברהם אבינו ע"ה נתדבק באותו מקום אשר עמד את פני ה' כנ"ל. ומעין זה השאיר לכל בני ישראל מי שמשתוקק להדבק בשורשו מסייע לו זכות האבות שתקנו אלה השלשה זמנים, ובשחרית התפלה להתדבק בנשמה העליונה כנ"ל, ואחר כך להיות עובד כל היום בקדושה הנשארת בו, והיא תפלת מנחה בחינת רוח, רמז לדבר ורוח להולכים בה, שהיא עיקר בחינת האדם בעולם הזה, וזה שאמר ויצא יצחק לשוח כמו שכתוב לרוח ממללא, ותפלת ערבית היא בחינת הנפש שהיא הארה המתקשרת בגוף לעולם, לכן נקרא תפלת ערבית שמתערב בגוף האדם, ואפילו בשכבו נשאר בחינת הנפש, וכמו כן בקבר הנפש שורה על הגוף והוא נפשא דשלטא בלילה כמו שכתוב בזהר הקדש על פסוק "נפשי אויתיך בלילה". ויעקב שנכנס בעובי הקורה הוצרך לתקן מדריגה התחתונה ולכן תפלת ערבית זמנה כל הלילה שהיא נמצאת לעולם מקושר בגוף, ותפלות הראשונים יש להם זמנים מיוחדים כי נשמה ורוח הם עולין ויורדים ולפעמים מתגלים הארותיהם ולפעמים מתעלמים והארת הנפש לעולם נמצא באדם. (ויצא תרמ"ט)

בפסוק והנה באר בשדה, זה הבאר היא בכלל ובפרט כל איש ישראל והיא כחן של ישראל בפה... פירוש שהיצר הרע מתגבר ומתגדל ביותר על פי הבאר כענין שאמרו הגדול מחבירו יצרו גדול ולכן בעת התפלה מתגבר ביותר היצר הרע לבלבל במחשבות זרות, אך שצריכין לאסוף כל הכחות כמו שכתוב "ונאספו", וזו האסיפה שייך גם בכל פרט לאסוף כל הכחות ורמ"ח אברים, ג' עדרי צאן הוא בחינת מחשבה דיבור ומעשה, כמו שניתקן מצות מעשיות קודם התפלה, כמו שכתוב בזהר הקדש, ואחר כך מבקשין ה' שפתי תפתח, הוא פתיחת פי הבאר. (שם תר"נ)

איתא בגמרא... כי הנה אמרו חז"ל יעקב תיקן תפלת ערבית, פירוש מי שיכול לכוין לבו לתפלה כשהוא בצרה הוא מדריגה גדולה, כי התפלה לשם שמים צריך שלא יתערב בו כונה אחרת, ולכן זה סימן שכל האדם מבטל עצמו לשמו ית' וכשעומד לפניו בתפלה שוכח כל המבוקש שלו וכל הצרות נסתמו מעיניו, ובזה באמת כל הצרות בורחין ממנו, וזה ענין המענג את השבת כשבא שבת שהוא יום מנוח ושמחה לפניו במרום, צריך האדם לשכח כל הצער שיש לו, וזה הרמז צווחין אף עקתין בטילין ושביתין כשהם בטלים מתוך שמחת השבת בזה הם נשבתין... (שם תרנ"ד)

בפסוק שלשה עדרי צאן וגו'... וכמו כן בכח הג' תפלות שתקנו האבות כמו שאמרו אברהם תיקן תפלת שחרית וכו', והענין הוא כי בכל יום מתגלה הארה חדשה והכין אברהם אבינו ע"ה כח לקבל אותו הארה המתחדשת בכל יום, ואחר כך צריכין לאחוז בזו ההארה כל היום, ואז יש לה עליה אל השורש, וזה תפלת מנחה שנקראה על מנוחה, והשבת הנקודה אל השורש, וזה בכח היראה, ויעקב תיקן תפלת ערבית היא מדריגה גדולה מזה, כמ"ש אני מעיר השחר ואין השחר מעיר אותי, והוא למעלה מסדר הנהגה הטבעיות, וגם נראה כי הג' עדרי צאן הם בחינת מחשבה דיבור ומעשה, ותפלת שחרית כתיב אל המקום אשר עמד, ועמידה היא בחינת מחשבה ושתיקה, כמ"ש עמדו לא ענו וכו', וביצחק כתיב לשוח בשדה בחינת דיבור, וביעקב כתיב ויפגע, במעשה, והוא בעל הקורה שנכנס בעובי הקורה בירור התערובות וזה תפלת ערבית. (שם תרנ"ו)

בפרשה והנה באר בשדה, שלשה עדרי צאן רומז לג' תפלות בחינת אבות, ונאספו שמה כל העדרים רומז לי"ב שבטים, שכל שבט נקרא קהל בפני עצמו. וזה רמז הי"ב ברכות אמצעיות שבתפלה, שהם בחינת חיי שעה, ולכן "וגללו והשקו הצאן והשיבו את האבן", שהתפלה פתוחה לפי שעה, לכן יש זמנים מיוחדים לתפלה, אבל קהלת יעקב הוא האסיפה הגדולה בחינת תורה וחיי עולם, כמו שכתוב "מורשה קהלת יעקב", והוא גולל כל האבן... (שם תרס"ב)

כבר כתבתי בשם מו"ז ז"ל על מה שכתוב "ויצר לו" הגם שהבטיחו הקב"ה רק יעקב רצה להיות נושע מצד התפלה, שבזה יש שייכות לאדם בזו הישועה לא מצד הבטחת הנס ע"ש... (וישלח תרס"ה)

בענין הפרשה המלוך תמלוך עלינו וגו'... ולכן הראה להם בחלום השני שמש וירח וכוכבים משתחוים לו, כפירוש הנהגת סדר העולם הכל תליא במזל העליון, שמש ירח כוכבים רומז לג' תפלות שחרית מנחה ערבית, וכל שורש התפלות לבטל שינוי הזמנים אל השורש, ולכן יש י"ח ברכאין למשוך חיות מחי עולמים, וזהו משתחוים לי, שהכל הסדר תלוי בכח שלמעלה מהטבע, וכל הכריעות והשתחויות בתפלה לחבר עולם הזה בחי עולמים, בכח ח"י חוליות שבשדרה, והכל כח יוסף הצדיק... והנה בחול יש ג' תפלות הנ"ל שהוא חיבור ב' העולמות, ובשבת יש מוסף והוא בחינת יוסף הצדיק, שבשבת מתגלה הנהגה עליונה למעלה מהטבע, וזה הרמז שהוא למעלה מג' בחינות שבימי המעשה. גם הג' תפלות בכל יום הוא לתקן הנפש רוח נשמה שבאדם לדבקם בשורשם, ובשבת תפלת מוסף על נשמה יתירה לכן נקרא מוסף... (וישב תרנ"ג)

במדרש אחד באחד יגשו, ובזהר הקדוש ויגש אליו יהודה סמיכות גאולה לתפלה, דהנה עיקר עבודת האדם הוא בלב ובמוח, תפלה בלב, ולעבדו בכל לבבכם, איזהו עבודה שבלב זו תפלה, כי יש ב' לבבות לב חכם ולב כסיל, לכן צריכין עבודה בלב, והוא עבודת ימי המעשה... לכן בשבת קדש דיש נשמה יתרה המאירה לנפש האדם סט"א ערקית, ושבת הוא יום שמחה כמו שאמרו חז"ל ביום שמחתכם אלו השבתות, לפי שהנשמה מאירה באדם, והתפלה בשבת היא בחינת תפלה למשה, דיש תפלה לעני והוא תפלת ימי המעשה, התפלה מתוך המרירות והמלחמה, ויש תפלה מכח השתוקקות רצון הנפש להתדבק בבורא עולם, ותפלה זו היא בלי תערובות ולא יתערב בו זר, ולכן גם בכל תפלה צריכין לסמוך גאולה לתפלה, והקדימו פסוקי דזמרה דקריאת שמע וגאולת מצרים להתפלל מתוך שמחה, ואז סט"א ערקית כנ"ל, ואז נעשה גם הלב אחד, ועיקר האחדות לב ומוח בשבת קודש, יום החירו ומנוחה והארת הנשמה... (ויגש תר"ס)

שמעתי מפי מו"ז ז"ל כי כל הלשונות שכתוב במכות ויצעק משה ויעתר וגו' הוא כי על ידי עשרה מכות ניתקנו עשרה לשונות של תפלה וכו',   והוא כענין הנ"ל שהדיבור היה בגלות והיה צריך תיקון, לכן צריכין לסמוך גאולה לתפלה, כי על ידי יציאת מצרים נפתח פיהן של ישראל, וזה שאמר א' שפתי תפתח, וקבעוהו בין גאולה לתפלה, כי זה תכלית הגאולה להיות פתיחת פיהם של בני ישראל... (שמות תרנ"ג)

בפסוק וארא אל האבות... וכל הצרות שעברו על אבותינו במצרים היה כדי לבוא לבחינת התפלה, כמו שאמרו חז"ל שהיה חביב צעקתם לפניו ית' במרום, לכן חזרו על הים כדי שיצעקו, עיין שם במדרש השמיעיני את קולך, וכמו כן יש יציאת מצרים בכל יום והיא הכנה לתפלה, ולכן בכל יום יצרו של אדם מתגבר, וכן סמיכת גאולה לתפלה הוא כנ"ל, שעל ידי יציאת מצרים נפתח הפה. (וארא תרמ"ג)

וא"ע ורמב"ן מקשים על צעקת משה רע"ה... אך נראה כי מדרך הצדיק לצעוק אף על מה שנבטח, שמאמר השי"ת הוא אחר שלימות פעולותיו של האדם ותפילה וצעקה בכלל פעולת אדם השלם לאלקיו, ולזאת מה שיהיה נושע על ידי תפילה וצעקה הוא הישועה שנבטח עליו. ונראה שאין מבטיחין באמת רק למי שיודע זה שצריך צעקה גם אחר ההבטחה... (בשלח תרל"א)

במדרש מה תצעק... ואיתא במדרש בעשרה לשונות של תפילה, ביצור הוא א' מהן דכתיב בצר לי אקרא וגו', והפירוש כי בני ישראל בעת צרה פונים להשי"ת בטבעם, ולכן אף בצרה גדולה שאינם יכולים לצעוק גם כן הצרה בעצמה הוא לשון של תפילה, כי מוכנים הם לתפילה לעולם כנ"ל, ואיתא ויצעקו וגו' תפסו אומנות אבותם, פירש מו"ז ז"ל כי לא היה להם הכנה לתפלה מרוב צרה רק שתפסו מנהג אבותיהם בידיהם, ובזה עצמו מתגאין בני ישראל מה שלא נמסר להם הכח רק שיקבלו כל צרכיהם מהשי"ת על ידי תפילה וקול תורה, ועבודה זו תפילה והוא גיאות של אמת שנכלל בגיאות הקב"ה... (שם תרל"ה)

ברש"י ויקחו לי תרומה... ובזהר הקדש פירש ענין המשכן על תפלת האדם בכל יום, והוא שצריך האדם לברר השראת השכינה בכל דבר, כי ודאי מלא כל הארץ כבודו, אבל כפי אמונת האדם יוכל להרגיש השראת השכינה, ובבית המקדש היה הדבר בפועל, ועתה הוא על ידי אמונה כנ"ל, וכל התפלה על זה שמעיד האדם כי הכל מחיות השי"ת, וכפי מה שנתברר להאדם כן יוכל לברר בכל דבר, וכפי מה שאדם רוצה באמת לברר מלכותו ית' כן יוכל להטות כל הדברים אליו ית'... (תרומה תרל"ג)

כתיב מן המצר קראתי וגו' ענני במרחב, ופרשנו על הצעקה במצרים ועל השירה, דאיתא במדרש בני ישראל מתגאין בירושתם, ונצעק אל ה', וכמו שכחן של בני ישראל בפה להיות נושע מן המיצר ועל ידי הצעקה נגאלו ממצרים, כמו כן הבינו שעל ידי הצעקה יכולין לעלות ולהתקרב אליו ית', וזו השירה היא ענין במרחב, וכל מה שביקשו ישראל בשירה זו נתקיים בכל הדורות עד לעתיד... (פסח תרמ"ז)

בפסוק והנה מצרים נוסע אחריהם ויצעקו וגו', ובמדרש השמעיני את קולך וגו' כי באמת יציאת מצרים היתה הכנה לדורות, כמו שנצטוינו לזכור בכל יום יציאת מצרים, כי הקליפה רודפת תמיד אחר בני ישראל, ונעשה ביציאת מצרים הכנה להיות נושע תמיד על ידי זכירת מצרים בפה,   כי עיקר כחן של בני ישראל בפה, וזה נגמר ביציאת מצרים להיות הפה מתוקן, וממילא השטר חירות בידינו בכח תורה ותפלה בפה... ונאמר להם כי הגאולה היה על זה שיהיו נגאלין בכל עת על ידי צעקה, שזה עיקר הבטחתן של ישראל להיות נושע בפיהם. (שם תרנ"ה)

בפסוק אל תשקצו את נפשותיכם וגו'... ולכן סומכין גאולה לתפלה, כמו שכתוב בטור או"ח שעיקר התפלה לקרב הנפש ולהוציאה מהתפשטות הגשמיות וכו', וזאת הוא בכח זכירת יציאת מצרים כנ"ל. ועל ידי מינים הטמאים ונטמתם וכו', שאינו יכול להפריד הנפש מהגוף על ידי איסורים הללו... (שמיני תרמ"ז)

במדבר וידבר ה' אל משה ואל אהרן וגו', י"ח פעמים נזדווגו משה ואהרן בתורה מול זה תקנו י"ח ברכות בתפלת שמונה עשרה, נראה שזה יסוד התפלה בחיבור הני שני אחים שבת אחים גם יחד, שהם כלים שהכין הקב"ה בעבור בני ישראל, כמו שכתוב שני שדיך, ועל ידיהם נמשך כל השפע. והנה משה רבינו ע"ה הוריד התורה מן השמים והוא עמוד הימיני להמשיך השפע מלמעלה, ואהרן הכהן הוא המכין ומקרב לבות בני ישראל להיות מוכנים לקבל השפע... ויתכן לומר שעל זה רמזו חז"ל לעולם יכנוס אדם שיעור שני פתחים, לשקוד על דלתותי וגו', והם ב' פתחים אלו פתח למטה להיות מוכן לקבל, ופתח הנפתח למעלה להשפעת השפע... (במדבר תרנ"ב)

ואני תפלתי לך ה' עת רצון קבעוהו במנחת שבת שהיא עת רצון, והאמת כי בני ישראל מעוררין בתפלתם עת רצון כמו שדרשו חז"ל אימתי עת רצון, כשהצבור מתפללים, וזה שאמר ואני תפלתי לך וגו' עת רצון, שהתפלה גורמת הרצון, רק מכל מקום יש עתים שהקב"ה משתוקק לרצון זה שבני ישראל יגמרו רצון, וזה רעוא דרעוין שהקב"ה יש לו רצון שיעוררו בני ישראל עת רצון כנ"ל, ובשבת קודש יש להקב"ה נייחא מהבריאה על ידי בני ישראל שמעידין שברא עולמו בששה ונח בשביעי וזהו הרצון נותן חיות לכל השבוע... (חקת תרל"ד)

ואיתא במשנה מי שיש בו ג' דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו... ואי אפשר להיות אוהב ה' רק על ידי ג' בחינות הללו, וזה הג' תפלות בכל יום שעיקר התפלות להיות בטל אליו ית"ש, וכמו שכתוב נשתחוה ונכרעה נברכה, שרומז לג' תפלות כמו שאמרו במדרש תנחומא תבא, והם ג' מיני הכנעות הנ"ל נפש שפלה רוח נמוכה עין טובה, על ידי שיודע ומאמין שהכל מהשי"ת ממילא יש לו עין טובה, ולהיפוך ד' דברים של בלעם הם התדבקות בעולם הזה והוא היפוך הברכה... (בלק תרס"ב)

בפסוק צו את בני ישראל וגו'... אבל באמת התחיל עתה בחינת לחם מן הארץ, היינו התקרבות מצד התחתונים לשמים, היינו צוה את בני עלי, והוא בחינת הקרבנות וכן תפלה שבמקום תמידין איתקן, והיא עבודה שבלב, פירוש על ידי השתוקקות בלב להתדבק בשורש עליון, אם כי עתה נפלנו אחורנית יכולין לחזור למקומנו הראשון... (פינחס תרל"ט)

בפרשת הקרבנות... וזה הכח ניתן לבני ישראל בהר סיני להעלות כל הטבע לשורשו, וזהו עבודת הקרבנות תמידין ומוספין, שהוא לקשר כל סדר הזמנים בשורשם, ועתה תפלות במקום תמידין, וכתוב תשמרו להקריב, כי בודאי עבודה זו אינה בכח אנושי רק כפי רוב התשוקה שמצפין בני ישראל כל היום לדבוק בשורש האחדות זוכין לסייעתא דשמיא להצליח בשעת עבודתם בעזר עליון.   וכאשר אנו רואין בתפלת האדם שכפי היגיעה כל הימים לרבות הלילות בעבודת התורה ומצות, כך זוכין להתפלל,   וכמו שכתוב "ה' שפתי תפתח", כי לאדם רק מערכי לב וכו'... (שם תרמ"ג)

צו את בני ישראל... והנה בני ישראל הקדימו נעשה לנשמע והיה תיקון העשויה בהר סיני, ובכל יום צריכין לזכור מתן תורה בדיבור ומעשה, ועתה תפלות במקום תמידין איתקין, שגם היא מלה דקיימא בעובדא, דעקימת שפתיו חשוב מעשה, וקריאת שמע הוא בחינת נשמע שמע ישראל, ותפלה בחינת נעשה, ובזמן המקדש היה בפועל ממש שעל ידי הקרבן תמיד נתקרבו ונתדבקו בשורש עליון... (שם תרנ"ח)

במדרש עשרה לשונות וכו', הם הדרכים ועצות לבוא לתפילה, כי תפילה עצמה אינה בכלל הלשונות, על שם שתכין לבם וכו' זה סימן לתפלה. וקשה כי זה עיקר התפילה ומה לשון סימן, אך כי ההכנה אמיתית היא גם כן מהשי"ת, וכתיב תכין וכו', זה הסימן אם הרגיש שהגיע לכוון לבו להיות נשפך לבו נוכח פני ה', זה עיקר התפלה באמת, וההכנות לתפלה הם הלשונות שכפי שאדם מכין עצמו להגיע לתפלה זו על ידי צעקה או מרירות זה ביצור, וכו'. וזה שאמר רש"י ובמדרש כי אף על פי שיש לצדיקים לתלות במעשים טובים וכו'. ושמעתי בשם הרב מקאצק ז"ל שהקשה ומי הקדימני ואשלם, ובאמת תמוה מאחר שצריך לבקש בודאי אין מגיע לו על פי הדין... ולהנ"ל אתי שפיר כי על כל פנים לבוא למקום תפלה ודאי הם דברים שם, וזה שאמר לתלות וכו' אף על פי כן מבקשין בתורת תחנונים, לומר שאינן ראוין לגשת מצד מעשים טובים רק על ידי תחנונים כנ"ל, וזה שאמר ואתחנן וגו' לאמר, שהוא ההכנה לתפלה כנ"ל. ובאמת מי שזוכה לבא לבחינת התפלה לשפוך שיח נוכח פני ה' אין תפלתו בודאי רק לשם שמים, ואף הבקשה שצריך לו אינו זוכר כלל, רק השי"ת מזמין בפיו לבקש הצריך לו, וזה שאמר "ומה' מענה לשון"... (ואתחנן תרל"א)

במדרש ומי גוי גדול וכו' אדם שקורא קריאת שמע וסומך גאולה לתפלה וכו'... וזה ענין תפלה אחר קריאת שמע, שכפי יחוד קריאת שמע, שנתברר אצלו ומעיד כי ה' אחד והוא מחיה כל כמו כן יכול להתדבק בתפילתו, דכתיב "אליו", שהתפלה לא"ס ית', וכפי ההתגלות כך נתקבל התפלה, וזה פירוש סמיכות גאולה לתפלה, כי פירוש גאולה מה שיודעין שגם בתוך כל הסתר וגלות מחיצוניות יש גם כן נקודה גנוזה ממנו ית', ועל ידי זה באה הגאולה... על ידי זה יכול להתפלל ולבקש גילוי גם עתה, כי כל תפלה היא רק על גילוי כבודו ית' כי בזה נכלל הכל... (שם)

במדרש סימן לתפילה אם כיון לבו וכו'... כי ודאי בלי כונה אינה תפילה כלל, רק הפירוש להיות מכוון ומקרב עצמו לתפילה שנתפעל ונשתנה על ידי זה התפילה, וזה שאמר "בכל קראנו אליו", כי השי"ת קרוב אל האדם כפי הקריאה והתקרב האדם אליו כן מתקרב כמים הפנים וכו', וזה סמיכות גאולה לתפלה, על ידי שיודע וזוכר שהכל מהשי"ת ומתבטל אל השורש ומקום החיות שמהשי"ת, וזה גאולה, שגאולת מצרים ושאר גליות יש לכל איש ישראל, ואף שהשי"ת גואל ומביא האדם למדרגות זו למעלה מזו, צריך האדם לזכור התחלות הכל... (שם תרל"ב)

במדרש דיני תפלה לא ישמיע קולו כו'... אף כי פשוט נראה שיש לאדם להתפלל בשעה שנצרך לבקשה, אבל באמת עיקר מעלת התפילה היא שיכון לתפילה עצמה לא לעשיות בקשתו, כי אף כשהאדם מבקש על איזה דבר מכל מקום בעמדו להתפלל יש לו לשכוח צרכיו ולהתפעל בשבחו של מקום, ויכול להיות נעלה בתפילתו על ידי שבקשתו גרם לו לבא לתפילה, וזה שאמר ביצור נקרא תפילה, בצר לי אקרא וגו', שכיון שעל ידי הצרה בא אל התפילה הוא מחובר להתפילה, ועל ידי זה נענה. והענין לסדר שבחו של מקום תחילה נראה כי לכאורה מה ענין תפלה מאחר שעל פי משפט ה' בא לאדם כל הסיבות, רק בהתבונן האדם גודל שבחו של מקום וגבורותיו והוא כל יכול, אף שהמשפט נותן להעניש להאדם, מכל מקום יכול להשתנות המשפט לטוב ברצון עליון, והוא דבר שאינו מושג לנו רק כי הוא כל יכול, וזהו הענין בתפילת משה רבינו ע"ה, אף כי בודאי ידע והבין גם הוא כי אי אפשר שיבא לארץ ישראל, ועם כל זה לא הניח מלהתפלל, כאמרם ז"ל אפילו חרב וכו' לא ימנע מן הרחמים. והוא הוראת אמונה שאדם מאמין בהשי"ת כי לא יפלא ממנו כל דבר, ולכן על ידי סידור שבחו יכול להתעורר רחמים, וענין הזה נראה כי כן יסד המלך להיות במקום גדולתו יותר ענוה...

והנה התפלות שמסודרין בכל יום הם עדות שבני ישראל מעידין שהכל שלו ושאליו ית' יש לבקש כל דבר, ועל ידי זה מעוררין עת רצון ומתחדש חיות העולמות על ידיהם, כדאיתא במדרש עת רצון כשהציבור מתפללין. דכתיב ורצה בנו, פירוש שבני ישראל מעוררין רצונו ית' כדמיון בן חביב שבא לפני אביו מתעורר בו תענוג ורצון, וכמו כן כשבני ישראל נגשין אליו בתפלה מתעורר עת רצון, וזהו שכנסת ישראל משבחת עצמה "ואני תפלתי וכו' עת רצון". ולזאת כשהאדם כולל תפלה הצריכה לו בתפלה הקבועה בכל יום יוכל להיות נענה יותר... (שם תרל"ג)

במדרש דיני תפלה ערב ובוקר וצהרים וכו', ובגמרא לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואחר כך יתפלל, אף כי לכאורה נראה עיקר מצות התפילה שיבקש אדם כל הצריך לו בעתו, אך למדונו רז"ל כי התפלה הקבועה בכל זמן מקובלת וחביבה ביותר, והענין כי עיקר התפלה להמשיך חיות חדשות אל הטבע שהוא הזמן, וזהו ענין סידור שבחו של מקום, כי כל מה שברא הקב"ה לכבודו ברא, ומעשה בראשית הן שבחו של מקום, רק שבתוך הטבע אינו נגלה מלכותו ית', והאדם צריך למצא הארות המתגלים לעתים ולסדר כל הנבראים להיות כולם מעידין על מלכותו ית'. והכל תלוי באדם כפי מה שמסדר מחשבות לבו וכל קומתו להיות מסודר בו שבחו של מקום ומלכותו ית' כן נמשכים אחריו כל הנבראים, ועל זה תיקנו חז"ל בכל יום ברכות והודאות ופסוקי דזמרה ליישר ולסדר כל מעשה בראשית, ועל ידי זה הבירור מתחדש שורש החיות שלמעלה מהזמן והטבע. לכן זמני תפלה כשנשתנה הזמן, ערב ובוקר וצהרים. והיא עצה סמיכות גאולה לתפלה, שזהו סידור שבחו של מקום הוא גאולה שנקודה חיות הוא בגלות תוך הטבע והזמן, וכשיוצא מזה הגלות על ידי עבודת בני ישראל שמהאי טעמא מזכירין בכל יום יציאת מצרים, שבכל יום יש התגלות ויציאה מן הטבע לכל עובד השי"ת, הגדול לפי גדלו והקטן וכו', והכל תלוי באדם. ועל ידי זה נפתח שער התפלה, כענין אם שמוע בישן תשמע בחדש. ואפשר לומר שזה גם כן ענין שבת וימי המעשה, כי בששת ימים עשה ה' שמים וארץ, הוא בחינת שבחו של מקום. וגם בעבודת האדם במלאכות ועשיות גשמיות... ושבת הוא בחינת תפלה והתחדשות ובאה הארה מעולם העליון, כי בכל שבת יש גאולה שהיא מעין עולם הבא, וכפי הסידור שבחו של מקום בחול כן בא לבחינת גאולה ותפלה בשבת. ואפשר זה הטעם שכתוב בפוסקים שבשבת אין קפידא לסמיכות גאולה לתפלה, כי שבת עצמה היא גאולה ותפלה כנ"ל... (שם תרל"ד)

מה שאמרו חז"ל המשמיע קולו מקטני אמנה, קשה מה יתרון אמונה שהשי"ת שומע קול בלחש או בקול שניהם שוים. ויש לומר הפירוש מה שסומך על מעשיו בגופו להשמיע קולו הוא מקטני אמנה, שצריך לידע שהכל בכח השי"ת שנותן לו כח להתפלל לפניו. (שם)

במדרש דיני תפילה... דהנה עיקר התפלה היא על התגלות כבודו ית', שיחזיר כבוד מלכותו בעולם כמו שיהיה לעתיד, ובאמת כל המצות ומעשים טובים הכל נקרא תפלה, כי הכל לרמז על זה הרצון שאנו מקוים להרבות כבודו ולהיות לנו דביקות בו ית', וזה שאמר ואני תפלה, וכן כתבו חז"ל עבודה שבלב זו תפלה, ועל דרך זה אמרו חז"ל יסדר שבחו של מקום ואחר כך יתפלל, וכן הקדמת יציאת מצרים וקריאת שמע קודם התפלה הוא שיסדר אדם מקודם את המעט אשר יש לו מדביקות השי"ת, כענין שמוע בישן אחר כך תשמע מחדש, וקריאת שמע היא הדביקות שיש לכל איש ישראל חלק בו, אחר כך יבקש להרבות הדביקות כנ"ל. (שם תרל"ה)

תפלת משה רבינו ע"ה לכנוס לארץ ולא נענה, נראה שהיא להעלות כל תפלות בני ישראל אשר אינם יכולים לעלות, כל אותן התפילות הפסולות יש להם תקון ועליה על ידי תפלה זו, והכל במדה לאשר משה רבינו ע"ה מסר נפשו בעבור בני ישראל, וגם מה שביקש לעלות לארץ ישראל היה גם כן רק לטובת ישראל... (שם)

במדרש ואתחנן אל ה'... כי ענין התפלה בעולם אינו רק על הבקשה שאדם מבקש צרכיו, כי הרי אמרו חכמים עבודה שבלב זו תפלה, אבל הענין הוא כי בעולם הזה חסר השלימות בכל דבר קטן וגדול, וצריך לבא הגמר בישועת ה' על ידי תפלה לעורר פתיחת השורש שלמעלה מעולם הזה, אשר שם אין חסרון, וזהו ענין אמרם ז"ל יסדר שבחו של מקום ואחר כך יתפלל... שבודאי נמצא הארות גם בעולם הזה, כמו שכתוב "שאו מרום עיניכם וגו' מי ברא אלה", והלה הדברים צריך אדם לסדר כמו שתיקנו חז"ל פסוקי דזמרה וכל השבחים מחדש בכל יום מעשה בראשית, וכפי מה שאדם יכול להתבונן בעולם הזה בכבוד השי"ת אחר כך יתפלל על חסרון הבירור שיתברר באמת כבודו ית' כראוי כמו שיהיה לעתיד. וזאת היתה תפלת משה רע"ה אתה החלות, שעל ידי משה ע"ה נתגלה כבוד ה' בכל הנסים... לכן ביקש אעברה נא וגו' כדי לתקן הגמר גם כן... (שם תרל"ז)

במדרש ערב ובוקר וצהרים וכו', דכתיב בעת ההיא, משמע שיש עת מיוחד לתפלה, כמו שאמרו שערי תפלה פעמים פתוחים וכו', ועת ההיא הוא התקשרות הזמן בשורש עליון הנסתר, ונקרא "ההוא", והם זמני תפלה שגילה השי"ת לבני ישראל, דכתיב "מחדש בכל יום מעשה בראשית", וזהו ענין שאמרו חכמים יסדר שבחו של מקום אחר כך יתפלל, וסידור שבחו של מקום הוא בירור ההתחדשות שמבררין בכל יום על ידי הברכות וקריאת שמע שבחו של מקום שמחדש ומחיה את כולם, ועל ידי זה נפתחין שערי תפלה. והגם כי בכל עת צרה צריכין להתפלל להבורא ית' ונקרא תפלה לעני, כענין שאמרו שערי דמעות לא ננעלו אף לשפלים שאינם יכולים לסדר שבחו של מקום כראוי, אבל תפלה למשה היא לכוון פתיחת שערי תפלה כנ"ל. ובודאי לא היה תפלת משה רע"ה לשוא, אך היתה הכנה ומתנה טובה לבני ישראל בגלות ללמדם סדר תפלה, ועל ידי הכנה זו פתח כח לכל בני ישראל בגלות. כי הנה הפצרת משה רע"ה לכנוס לארץ היתה בעבור כי ידע אם הוא יכניסם לארץ לא היו באין לידי חטא וגלות כלל. וכיון שלא הכניסם לארץ הניח לנו סדר תפלה שהוא במקום הקרבנות, והוא כנ"ל לכוון פתיחת שערים עליונים כענין התמידין... (שם תרל"ח)

ברש"י אף על פי שיש לצדיקים וכו', הענין הוא כי ארץ ישראל בית המקדש ותפלה הכל א' דלית ליה מגרמיה כלום, ובאמת עיקר התפלה חשובה כשהיא באה מתוך הדעת... שכשזוכין לדעת האמת רואין שפלות האדם... והקדים התפלה איידי דחביבא ליה, שהרי בא בלשון תחנונים מטעם הנ"ל, שהגם שהוא היה שורש התורה, השתוקק לארץ ישראל שהיא בחינת התפלה, וזה עצמו ענין התפלה אתה החלות וכו', שמסתמא תפלה זו לכל איש ישראל, כאשר למדונו רז"ל מכאן דיני תפלה. והענין הוא דיש ב' מיני תפלה, א' בעת צרה, כמו שהיה במצרים שצעקו בני ישראל לה', וכן בכל נפש ישראל שצריך תפלה להוציא ממסגר נפשו לתקן נפש הבהמיות, ואחר כך כשזוכין לגאולה ולבא לבחינת הדעת, אז צריך להיות עיקר התפלה כנ"ל אדם ובהמה. וזה יש לומר ענין סמיכות גאולה לתפלה, כענין מה שכתוב במדרש בשלח בפסוק השמיעני את קולך,   שכביכול השתוקק הקב"ה לשמוע צעקת בני ישראל אחר הגאולה, ועל ידי שלא צעקו הביא עליהם חיל פרעה כדי שיצעקו, מכלל שיש תפלה אחר הגאולה שלא מתוך צרה רק מתוך הגאולה דוקא...   (שם תרמ"ג)

ואתחנן וכו' כי משה רע"ה היה בחינת תורה וארץ ישראל בחינת תפלה, ב' הכחות המיוחדים לבני ישראל, ועל ב' אלו נאמר מי גוי גדול אשר לו וגו' קרובים בחינת תפלה, כמו שכתוב "קרוב ה' לכל קוראיו", היינו שצריך להיות התפלה בכח התורה, ואשר לו חקים וגו' היא התורה, ועל ב' אלו כתיב אשרי תבחר ותקרב, בחירה שבחר בנו הקב"ה ונתן לנו התורה שהיא בחינת עצמות הטוב שיש בבני ישראל, ועל ידי שתחתונים אינם יכולים לעמוד בתפקידיו צריכין גם כן לבחינת תקרב אחר החטא, והוא על ידי תשובה ותפלה... על ידי שיש בעצם בבני ישראל דביקות וקריבות אליו לכן שומע הקב"ה תפלתם... (שם תרמ"ד)

במדרש רבה זו סידור שבחו של מקום אחר כך תפלה וכו'... כי הנה עיקר התפלה שקראוהו חז"ל עבודה שבלב הוא התפלה בעבודת הבורא ית' שצריך כל אדם סיוע ועזר מן השמים, וכל מה שברא הקב"ה לא ברא אלא לכבודו, ונמצא עיקר בריאת האדם היה על זה לסדר שבחו של מקום כפי היכולת שבו, כדכתיב עם זו יצרתי וגו' תהלתי יספרו, ובהיותו מסדר שבחו של מקום כפי כחו אז שייך תפלה על היתר שאינו בכח עצמותו, ואז נקרא תפלת אמת בדבר שצריך העזר מן השמים, וזהו הרמז כיון לבו לתפלה, שהוא בדבר ובזמן שצריך באמת העזר מן השמים, ואז בודאי נענה. וזה היה תפלת משה רבינו ע"ה "אתה החילות להראות וגו' אעברה נא" וגו' שהיה דבר שאין בכחו בעצמו כאשר באמת לא היה יכול להגיע לזה ונענה בענין הראויה. ועל דרך זה נתקן פסוקי דזמרה וקריאת שמע קודם תפלה, וזהו ענין סמיכת גאולה לתפלה, גאולה הוא זה המעט דביקות שיש לכל אדם מישראל כפי מה שהוא שהקב"ה בחר בנו והוציאנו ממצרים לספר תהלות ה', ועל הנשאר מתפללים ה' שפתי תפתח וכו', וזה יסוד התפלה כנ"ל. (שם תרמ"ה)

במדרש נרי בידך וכו'... ונקודה התחדשות היורדת משמים בכל יום, על זה אמרו נרי בידך, ועל זה ניתקן כל ברכות השחר וקריאת שמע ותפלה בכל יום הכנה לקבל הברכה היורדת משמים בכל יום כנ"ל... (ראה תרל"ח)

בפסוק את הנערה על דבר אשר לא צעקה בעיר וגו', כתבנו במקום אחר כי זה ראיה שכל שיכולין להושע על ידי צעקה, כמו שכתוב כחן של ישראל בפה, לא נחשב אונס, ובאמת בכלל ישראל בזמן המקדש היו נענים בכל עת, וזה שאמר 'בעיר', ובגלות נאמר "גם כי אזעק וגו' שתם תפלתי", לכן כתיב בשדה צעקה וגו' ואין מושיע, עכ"ז גם בשדה כתב צעקה שצריכין מקודם לצעוק, ועל זה נתקנו הג' תפלות בכל יום. ואיתא בגמרא הא יש מושיע וכו' ניתן להציל בנפשו של רודף, והיינו שעל ידי הצעקה יש הפלה לסט"א לגמרי, אכן צריכין מקודם להיות מוכן למסירות נפש, כי באמת על ג' עבירות אלו צריכין למסירות נפש...   לכן התקינו קריאת שמע קודם התפלה, שעל ידי המסירות נפש בקריאת שמע יכולין להיות נושע בתפלה כנ"ל. (תצא תר"מ)

במדרש תנחומא היום הזה וכו'... אא"ז מו"ר ז"ל פירש שגם תפלה הוא ליתן הראשית בכל יום להשי"ת כמו ביכורים וכו'... (תבא תרל"א)

במדרש תנחומא ראה משה רבינו ע"ה שביכורים עתידין ליבטל תיקן ג' תפלות, כי הביכורים התעורר ההתחדשות בעולם על ידי שנתנו הראשית אליו ית' והעלו כל דבר לשורשו נתעורר להם התחדשות החיות מן השורש, שעל זה נאמר מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית, לכן כתוב אחר כך ושמחת בכל הטוב, שזכו על ידי הביכורים להטוב הגנוז הנ"ל שבו נברא העולם. ועכשיו שאין לנו בית המקדש וביכורים צריכין לעורר הכל על ידי תפלה, כמ"ש אני מעיר השחר שהיא התעוררות שצריך כל אחד להביא התחדשות לעולם בכל יום... והנה בזמן בית המקדש היה מתקיים הכל במעשה, ועכשיו רק בבחינת נשמע, שהיא העבודה בתורה קרית שמע ותפלה לשעבד הגוף אל הדברים שמוציאים בפה... (שם תרמ"א)

במדרש אם שמוע תשמע... כשם שהמזוזה קבועה וכו' אם אתה עושה כן דע שאתה מקבל פני השכינה... היא הבטחה גדולה כי לעולם אין תפלה חוזרת ריקם, וצריך האדם להיות עומד אצל הפתח עד שנפתח לו, ויש זמנים שפותחין משמים כמו באלול ועשרת ימי תשובה שהם ימי רצון, ולפי מה שאדם דופק כל ימי השנה כך נפתח לו באלה הימים, אם כי ודאי כל השב פותחין לו עתה, אבל כל התפלות שלא היתה להם עליה כל השנה מתעלין גם כן עכשיו... (שם)

במדרש תנחומא התקין משה רבינו ע"ה... אבל בזמן שבית המקדש קיים היה למעלה מן הזמן, ולא מצינו מצות תפלה בפרטות בתורה רק בכאן ובשעת הבאת הביכורים היה בחינת סידור שבחו של מקום, ובסוף בוידוי מעשר היה בקשת צרכנו, דאיתא אין עומדין להתפלל רק מתוך שמחה של מצוה וביכורים היה שמחה של מצוה, דכתיב "והיה כי תבוא", והיה לשון שמחה. (שם תרמ"ח)

במדרש תנחומא... הענין הוא דכתיב נשתחוה ונכרעה נברכה לפני ה', וחז"ל דרשו בכל מקום שנאמר לפני ה', בעזרה, אם כן נראה כי על ידי התפלות זוכין להתגלות הארת בית המקדש, ובאמת משה רבינו ע"ה פעל זאת ולא על חנם התפלל הרבה תפלות אעברה נא ואראה וגו', רק שהכין אל הדורות שראה בתפלה ארץ ישראל כמו שהיה רואה על ידי ביאת בית המקדש במעשה, כך זכה לראות בכח הדיבור ותפלה, וכן הוא בכל ג' תפלות... ובאמת כשבא איש ישראל לבית המקדש נפתח פיו בתהלת ה', כמו שכתוב "וענית ואמרת", עניה הוא אל מה שמתעורר מן השמים בבואו לפני ה'. וכמו כן בהתעוררות פיהן של ישראל למטה בתפלה נפתח להם שערי בית המקדש... (שם תרנ"ג)

אתם נצבים היום כלכם, היום בכל יום על ידי הכנה לקבל עול מלכות שמים ובריתו, בזה יכולים להתאסף להיות אגודה... וכשנעשין אגודה אחת הם נצבים לפני ה', וזה בחינת התפלה אחר קריאת שמע שנקרא עמידה, וכן במדרש מביא כאן זמני התפלה, שבאלה הזמנים יכולין להתאסף להתיצב לפני ה'... (נצבים תרס"ב)

אמרו חז"ל בפסוק מבטח כל קצוי ארץ וים רחוקים... כי תפלה היא בקשת צורכי האדם לכן עונותיו מבדילין, ותשובה היא הביטול אליו ית', ובהסתלקות נגיעת האדם אין דבר מסתיר בפניו... (שבת תשובה תרנ"ב)

להושענא רבה מצוה ערבה אמרו חז"ל ערבה נגד אותן שאין להם טעם וריח, אם כן מה להם רק תפלה שקולן ערב לפני הקב"ה, וזה בחינת דוד המלך ע"ה נעים זמירות ישראל, וכמו כן ערבה דומה לשפתים... לכן תקנו הרבה תפלות בהושענא רבה, והיא הכנה לשמחת תורה... (לסוכות תרל"ז)

חז"ל קבעו לומר הושענות בימים אלו... אמנם העיקר החן על אותן שיש להם טעם וריח, ואף על פי כן על ידי האגודה ביחד שמכניס עצמו לכלל ישראל ומדבק עצמו בערבה על ידי שיודע שיותר יכול להיות נושע בתפלה מבכח מעשיו, לכן הניחו חכמים כל המינים ואחזו רק בערבה, ועל זה נאמר אדם ובהמה וכו', שערומין בדעת ועושים עצמן כבהמה לפני הבורא ית'. (שם תרל"ט)

להושענא רבה מה שקבעו חז"ל רוב הבקשות ביום הזה, כי הערבה היא אותן שאין להם טעם וריח רק תפלה, ועל זה כתיב פנה אל תפלת הערער, שהוא ער וריק מכל, ותפלתו מתקבלת ביותר, כדכתיב תפלה לעני כי יעטוף, ואיתא שהקב"ה מניח כל התפלות ומקבל מקודם תפלת העני... רק שבאמת כל הד' מינים אותן שיש בהם טעם וריח וכו' כולם נושעו על ידי הערער, ועל ידי שמשתתפין עמהם גם אותן הפחותים נתקבל תפלת כולם... (שם תרמ"ה)

בסוכות תקנו הושענות... אם כן מה שבחן של אותן הדומין לערבה, אך על כל פנים הם נקיים מן החטא רק הם ריקנין מן המצות, ונקרא תפלת הערער שמוכנים הם על כל פנים לקבל הברכה. (שם תרס"ג)

שם משמואל:

ונראה דהנה ידוע... תפלה זוהי השלמה ומירוק של צלם אלקים, כי ענין צלם אלקים הוא המחבר כל שלושת החלקים גוף ונפש ושכל, וצלם טמא הוא המחבר את כל אלה צלם הטומאה,   ותפילה היא לשון חיבור, כמ"ש (בראשית ל') נפתולי אלקים נפתלתי, פירש"י נתחברתי, והוא מחבר עליונים ותחתונים,   ועל כן על ידי התפלה שאדם מתדבק ומתחבר לצד הקודש נעשה מירוק וטהרת צלם אלקים, ואם היו מתאמצים לשבור את הקליפה הקשה והיו מקבלים עליהם את ארבעה דברים אלו היו מתמרקין בגוף ונפש ושכל וצלם אלקים והיו זוכין למה שזכו אחר כך אחר המירוק במצרים... (נח תרע"ד)

והנה אף כי פרישה מן התורה ופרישה מן הקרבנות שתים הנה, מכל מקום הן תלויות זו בזו, כי בשביל פרישה מן התורה שבשכל נמשכה גם כן פרישה מן הקרבנות ותפלה שבלב, וכמו שכתוב (משלי כ"ח) מסיר אזנו משמוע תורה גם תפלתו תועבה, ולהיפוך נמי, בשביל פרישה מתפילה שבלב נמשכת נמי פרישה מן התורה שבשכל, כמו שכתוב (שם י"ז) "למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה ולב אין"... ואיתא בספרים רמז (מגילה כ"ח) שמעתא בעא צלותא, היינו שתורה צריכה לתפילה, כי המוח והלב זה צריך לזה, ואם האחד מקולקל מקלקל נמי את השני... (לך לך תרע"ו)

וירא אליו... והיינו טעמא דבתפלה צריך לכוון כנגד בית קדש הקדשים, משום דתפלה הוא לשון חיבור, והחיבור יכול להיות רק באמצעות המקדש, ולכך צריך לכוון כנגד בית קדש הקדשים, ולכך לא מצינו אצל אברהם לשון תפלה קודם שנימול, דתפילה היא רק מצד חיבור בית המקדש, וזה נעשה רק אחר שנימול כנ"ל שנעשה בעצמו בית המקדש, ובזה יובן מה שמאריך התנחומא בפתיחה לפרשת וירא מענין תפלה, דעל ידי המילה נפתח פתח לתפלה. (וירא תרע"א)

בתנחומא ילמדנו רבינו היה רוכב על חמור והגיעה עונת תפלה וכו', אמר רבי יוחנן זאת אומרת המתפלל צריך שתהא דעתו מיושבת עליו וכו'. להבין סמיכות דבריהם למאמר הכתוב ואברהם זקן בא בימים הוא,   דהנה תפלה היא להמשיך מעולם העליון לעולם הזה ולזה צריך ישוב הדעת, דישוב הדעת הוא למעלה משבעת ימי הבנין,   ובזהר הקדש דאברהם סיב על ביומין שעלה עם הימים שלא נחסר לו יום אחד, וכולם היו שלמים והיה קיום להם... (חיי שרה תרע"א)

בספר יצירה המליך אות ס' בשינה... ויש לפרש דהנה התפלה נקראת קשת, כמו שפירש"י (ויחי) "בחרבי ובקשתי" היא חכמתו ותפלתו. ופירש כ"ק אבי זצללה"ה כי כמו הקשת כל כמה שהיא מתוחה ביותר לאחור היא מורה את החץ לפנים בכח גדול מאד עד שהחץ בוקע את האויר והולך למרחוק יותר, כן היא התפלה, כל כמה שהלב נרגש ומתעטפת עליו נפשו ביותר עד שהלב קטן מהכיל ומתפרצת התפלה מתוך לבו כחץ מקשת, אז תפילתו בוקעת ועולה למעלה למעלה ביותר...

ונראה דהנה כל התחינות והבקשות והתפילות שהאדם עורך לפני השי"ת אינן צריכות להיות בלחש, ומותר לאמרן בקול רם, והעד כל ספר תהלים שהיה דוד אומרו בכלי זמר אף שהוא מלא תפלות ובקשות, רק תפלת שמונה עשרה צריכה להיות בלחש, וע"כ צריך לומר הטעם מפני גודל מעלתה שהאבות תקנוה ואנשי כנסת הגדולה סדרוה והיא בוקעת ועולה עד גנזי מרומים מדבר בתחתונים ומרמזת בעליונים כידוע במקובלים, ולולא האבות ואנשי כנסת הגדולה שפתחו את השער לפני כל איש ישראל לא היה שום איש ראוי לפתוח את פיו בתפלה זו, וראשית דבר מתפללין ה' שפתי תפתח וגו' מפני שהיא בוקעת ועולה כל כך למעלה משורש קול ודיבור עד עולם המחשבה, על כן צריכה להיות בלחש. ובפשיטות יש לומר שבאשר בוקעת ועולה כל כך למעלה צריכה שמירה יתירה מן המקטרגים שלא יקטרגו שהוא אינו ראוי להתפלל תפלה רמה ונשאה כזו. אבל בציבור דכתיב (איוב ל"ו) "הן א-ל כביר ולא ימאס", שאין הקב"ה מואס בתפילתן של רבים, תהיה איך שתהיה, לית לן בה. וכל זה בתפלת י"ח, אבל שאר התפלות שאין מעלתן כל כך גדולה כתפלת י"ח מותר להגביה קולו, ומצוה נמי אית בה לעורר הכוונה וכלשון הכתוב (איכה ב') "קומי רוני בלילה לראש אשמורות" וגו'... (חיי שרה תער"ב וראה שם עוד)

יש לדקדק בתפילת אליעזר שלא כתוב בה שום לשון מעשר הלשונות של תפילה אלא ויאמר, ונראה דהנה תפילה היא לשון חיבור, ועשר לשונות של תפלה הן לעומת עשרה הכוחות שבאדם, וכבר דברנו מזה, אך אליעזר שהיה עבד משכיל, ואמר כבר קללתו של אותו האיש בידו, מצא את עצמו מרוחק מאד, ולא הרהיב עוז בנפשו לדבק את עצמו בתפלה ואמר רק בלשון אמירה, שאמירה היא מרחוק בלתי חיבור... (שם תרע"ח)

ונראה לפרש על פי מאמר כ"ק אבי אדומו"ר זצלל"ה שיעקב ועשו הם כדמיון עץ החיים ועץ הדעת טוב ורע, ששניהם יש להם כח החיבור כטבע האמצעי, אלא שעץ החיים מחבר חלקי החיים לבד ועץ הדעת טוב ורע מחבר טוב ורע, כן יעקב חיבר השמים והארץ על ידי שהעלה את הארץ לשמים, ועשו השפיל את השמים לארץ. ויש להוסיף בזה ביאור על פי מה שביאר הוא זצלל"ה דברי הש"ס ריש בבא קמא (ג') מבעה זה אדם, שנאמר אם תבעיון בעיו. כי צורת האדם לחבר את העולם העליון והתחתון, והוא על תפלה, ועל כן נקרא על שם תפלה. אך אם הוא מחבר טוב ורע הרי הוא מזיק. ויש להוסיף בזה דברים, כי אדם מספרו מ"ה, כמספר שם הוי"ה ב"ה במלוי אלפין, והוא שם הכולל כידוע ליודעים על כן יש בו כח החיבור, והחיבור נעשה על ידי שהוא משתמש בעולם הזה רק לצורך עולם הבא, ומקיים (משלי ג') "בכל דרכיך דעהו", ומורה במעשיו שאין העולם הזה נפרד לעצמו רק הוא משמש לעולם הבא... בזה עצמו הוא מחבר עולם הזה לעולם הבא ועולם התחתון ועולם העליון. וכן בתפלה כשהוא מתפלל אף לצרכי עולם הזה אם הוא מתכוון כדי להשיג על ידו עולם הבא. ואם חס ושלום עושה להיפוך שהעיקר אצלו עולם הזה והוא משתמש בעניני עולם הבא ועולם העליון לצורך תאוות עולם הזה הרי הוא מחבר ומשפיל את העולם העליון לתחתון, וזהו אדם המזיק... (תולדות תער"ב)

והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה... וברעיא מהימנא והנה סולם דא צלותא וכו'. ונראה דהנה תפלה נקראת חיי שעה ותורה נקראת חיי עולם, ואין הפירוש מפני שמתפללים על חיי עולם הזה, שהרי בה כמה בקשות על ענינים גבוהים, ולבאים בסוד ה' כל התפלה היא על ענינים רמים ונשאים, אלא הפירוש הוא שתכלית הכל היא לימוד התורה... אך לא כל לימוד תורה שוה ומעלתו רק לפי ערך הזדככות הלומד, וגם לפי הכשר ותיקון כל העולמות, שבתפלה ובמעשים טובים ובמצוותיה של תורה מתקנים את כל העולמות... ועל כן לעולם הבא שיהיו כל העולמות מתוקנים ושמים וארץ על מכונם לא יהיה עסק אחר לא תפלה ולא מצות מעשיות רק לימוד התורה והשגת התורה בלבוש הענין השייך לאותו עולם ובהשגה שיכול להשיג ולסבול עד רום כל העולמות.   ובעולם הזה כל התפלות והמצוות והמעשים טובים הכל הם רק תיקון העולמות בכדי להגיע אל התכלית. נמצא שהתורה צריכה לתפלה ומצוות ומעשים טובים כדי שיהיו העולמות מתוקנים ושיהיה האדם עצמו מנוקה ומתוקן מכל שמץ פגם ודבוק בהשי"ת, ואז לימודו בתורה רם ונשא וגבוה מאד...

ומעתה נבא לביאור המדרש דהנה ענין סולם איננו ענין תכליתי רק הכנה כדי להגיע על ידו אל העליה, וכאשר הראו ליעקב אבינו ע"ה מראה הסולם, היינו שהראו לו את ההכנות המביאות אל השלימות, וזה שאמרו שזה מזבח... ומאן דאמר זה תפלה הוא נמי כנ"ל שהתפלה נקראת חיי שעה, שאף שהתפלה היא דביקות הנפש בשרשה ולא סילוק הפחיתות, מכל מקום איננה עוד התכלית,   והכל הוא הכנה אל התכלית... (ויצא תער"ב)

ואפשר לומר עוד שזהו ענין שם יעקב וישראל, שהענין להציל העשוק מיד עושקו צריכין לעשות בתחבולות ועקבה... ואין לך עיקש יותר מזה שבא לעשוק מגבול הקדושה, אבל שם ישראל הוא על התרחבות והתפשטות גבול הקדושה... והנה שתי המדות האלו כמו בכלל כן הוא בכל פרט ופרט, ולעומת שם יעקב וישראל יש בכל פרט ופרט שני הענינים תפילה ותורה, שצריך כל אדם להיות נשמר מעושק הסט"א שרודפין אחר האדם לתפשו במזימות זו חשבו, והוא ענין תפלה להיות נושע מכל הקמים על האדם. אך תורה היא התפשטות גבול הקדושה, אם כן תפלה ותורה מקבילות לשם יעקב וישראל... (ויצא תרע"ז)

לפי סדר הדגלים מתיחס חודש זה לדן. והנה שם דן איתא במדרש (ע"א) והובא ברש"י, דנני וחייבני דנני וזיכני. ולכאורה למה להזכיר דנני וחייבני כלל. אך הפירוש, שזה שדנני וחייבני הביא לזה שדנני וזיכני. והיינו מחמת שחייבני מקודם ויעקב השיב לה "התחת אלקים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן", והיתה מרת נפש מאד, כי לא היתה לה עוד סמיכה על שום איש, שבה להתפלל אל שומע צעקתה מקרב ולב עמוק עד התכלית, ולעומת העומק תחת שבלבה עלתה תפלתה לעומק רום עד המזל העליון, שעליו אמרו ז"ל לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא, ומשם זכתה לבן זה, ואם כן מובן שלולא דנני וחייבני לא היתה תפילתה כל כך במרירות נפש... והנה כדמיון זה היה בימי היונים, שהיו ישראל נדכאים עד מאד ואפסה מהם כל תקוה בדרך הטבע, על כן היתה תפלתם מתכלית עומק הלב, ולעומתם עלתה לתכלית עומק רום ומשם נצמח להם הנס וזכו להארות גדולות מאד יום אחר יום... (חנוכה תרע"ד)

...אבל לעומת זה גרמה נפילת השר של מצרים הסתלקות המסך המבדיל בפני תפלת ישראל כנ"ל, והתפללו ונגאלו, והנה מדה זו נוקבת והולכת בכל הגליות, אף שכבר יש לישראל מציאות בפני עצמם ואינם עוד כעובר במעי בהמה, מכל מקום באשר מובלעים בין האומות יש כח ביד השר למנוע עלית התפלות. וכן נראה שדוגמתו גם באדם עצמו הוא מעכב את התעצמות המוח והלב בתפלה, וכל הקושי של התפלה מינייהו הוא, מה גם שרה של אדום שהיה עולה ואינו יודע כמה, וכמו שכתוב (עובדיה א') אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קנך וגו' והדברים עתיקים, וכמו כן בנפול האומה נפל גם כחן של ישראל עמן כמו במצרים...

וכדי להקל ענין זה מישראל עושה הקב"ה התגרות האומות זו בזו, וכמו בגשמיות שנים המתעצמים להפיל אחד את השני בהכרח שהמנצח נופל גם כן אלא שהוא על המנוצח, כן ברוחניות שר המנצח הוא גם כן בבחינת נפילה, אלא שהוא עדיין למעלה מן השר המנוצח, ובאשר לפי סדרן ומשטרן של המלחמות מה גם במלחמה גדולה פעם זה למעלה ופעם זה למעלה, ואפילו אותו שהוא למעלה גם כן הוא בבחינת נפילה, אינו יכול להיות כל כך מסך מבדיל בפני תפילת ישראל כנ"ל, ועל כן עולין תפילות ישראל ומעוררין את הגאולה...

וממוצא הדברים שבעת כזאת המסך מעבור תפילה נסתלק בצד מה ומחויב כל איש ישראל להתאמץ בכל עוז להיות תפילתו רחמים ותחנונים לפני המקום.   וידועים דבריהם של האר"י ז"ל ובעש"ט ז"ל שבעיקבתא דמשיחא מתבקשים ביותר תקוני תפילה, על כן צריך כל איש העומד להתפלל לצייר בנפשו עד כמה גדלה מעלת תפילתו ועד כמה היא מתבקשת. ומחמת ציור זה בנפשו נקל עליו לכוון בתפילתו, ואל יפול לבו עליו מחת קושי הכוונה, שכן היא המדה שסמוך לאור הבוקר מתגבר החושך.   (שמות תרע"ז)

ויש לומר שזה הענין נוהג בכל אדם פרטי שהוא עולם קטן, ויש בו כחות מכחות משונים, אלה מושכין לכאן ואלה לכאן, ובהתמזגות והרכבת הכחות יצא מעשה לפעלו, וכמו משטרי הכוכבים בכלל העולם הגדול כן סדר הכחות באדם עולם קטן. ובתפלה המתיחסת לשם א"ש וכמו כן בעשיית המצוה נעזרין בני אדם, שהשי"ת אומר לכחות המונעים משלימות האדם די, ומסתלקת מהם החיות וממילא מתגברין יתר הכחות לתורה ועבודה, וכמו כן חס ושלום להיפוך שבעוונות האדם נענש שמסתלקת החיות מן הכחות הטובים, וממילא מתגברין הכחות המונעין... (וארא תרע"ז)

והנה בהא דלא התפלל בתוך הכרך לפי שהיא מלאה גלולים, יש להבין למה מעכב זה בעד התפלה, מאי שנא מצואה דכתיב (דברים כ"ג) "והיה מחניך קדוש", ומכל מקום בכיסוי תליא מילתא, וגלולים מעכבים אפילו בתוך הבית בכל העיר, ועוד הרי אנו שרויין בין העמים עובדי ע"ז ולא מצינו שאסורה עלינו התפלה...

אך נראה דשאני תפלה זו של משה במכת הברד, באשר כל מכת הברד באה ממקום עליון הכולל כל הפכים, על כן לסלק זו המכה נמי היה צריך להגיע בתפלתו כל כך למעלה מכל הפכים, על כן היתה מזיקה לזה ע"ז אף שאיננה אתו בבית, אלא שהיא אתו בעיר שהיא כלל אחד... (שם תרע"ח)

...ונראה דהנה במדרש רבה "יונתי בחגוי הסלע וגו' השמיעיני את קולך", אותו הקול שכבר שמעתי במצרים. והפירוש שבמצרים היו ישראל נכנעים ונדכאים עד מאד ולא היו רואין לעצמם שום מקום הצלה בדרך הטבע, ופרעה הרשע עשה כרצונו והגדיל ושחט את בניהם ורחץ בדמם ואין אומר השב. ואף מן הבטחת הגאולה היו מתיאשים עד תום ארבע מאות שנה שהיה להם להמתין עוד ק"ץ שנה... והיו כאיש אובד עצות והיתה הצעקה יוצאת מתכלית עומק הלב. אבל איש מקוה לישועה אי אפשר שיהיה כל כך לבו מר עליו, ואף מי שיש לו ספק הצלה אי אפשר שיהיה כל כך לבו נשבר בקרבו, ושתהיה תפילתו בתכלית העומק כזה שהוא אובד עצות כמובן,   ועל כן הצעקה שבמצרים אינה דומה לכל התפילות שהתפללו אחר כך, שכבר מלומדים בנסים מיציאת מצרים, ואי אפשר שתהיה התפילה שבירת עומק הלב כל כך, ולתפילה כזו שהיא כל כך מעומק הלב לזה היה מתאוה הקב"ה.   והטעם שהיתה מתבקשת דוקא תפילה כזו, יובן על פי מה שהגיד כ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה למה תפילה נקראת קשת, כי כמו הקשת כל כמה שמושכין אותו לאחור הוא מורה במרחק ביותר, כן תפלה כל כמה שהמתפלל מיצר ביותר היא עולה למעלה יותר... ועל כן לעורר קריעת ים סוף שהיא גבוהה מאד נתבקשה תפילה כזו.

וזה המשל שהביא המדרש רבה משל לבת מלכים שהיתה ביד הלסטים ועבר המלך והיתה צועקת בבקשה ממך הצילני... הפירוש שלא רצתה (אחרי שנשאת למלך) לדבר בקול תחנונים כמו אחר שראתה עצמה בלתי נדכאת כמאז, והיא בת מלכים שיש לה נפש גבוהה לא היתה יכולה להכנע כל כך, כן הדבר בישראל מצד מעלת נפשם לא נקל להיות כל כך נכנע והלב יהיה שבור כמו אז שהיו כאיש אובד עצות, מה עשה, גירה לפרעה לרדוף אחריהם... (בשלח תער"ב)

במדרש רבה דבר אחר שומע תפלה וכו', אבל הקב"ה אינו כן אלא הכל שוים לפניו, הנשים והעבדים והעניים והעשירים... שהכל שוין בתפלה לפני המקום. ויש להבין דמקרא מלא הוא (משלי ט"ו) ותפלת צדיקים ישמע, וכמה מקראות מפורשים ירימו בגאון קולם על מעלת תפלת הצדיקים מתפלת זולתם, ולא עוד אלא שאמרו ז"ל (יבמות ס"ד) אינה דומה תפלת צדיק בן צדיק לתפלת צדיק בן רשע...

ונראה לפרש דהנה תפלה היא לשון חיבור עם השי"ת ואיתא בספרים הקדושים שנגזר מלשון צמיד פתיל בהיפוך אתוון. ויש להבין היתכן שיהיה לבשר ודם קרוץ מחומר חיבור עם השי"ת. אך יש לומר שהנקודה הפנימית שבישראל היא חלק א-לוה ממעל ובה יתכן לשון חיבור, ובאמצעות הנקודה יש לכללות האדם חיבור עם השי"ת. וממילא מובן אשר מעלת התפלה היא לפי מסת הזדככות החומר, שהרי החומר מפסיק ונקודה זו נקראת בתולה ואיש לא ידעה, ואיננו נקל כל כך לעורר נקודה זו מפני המסכים והחוצצים הסובבים את הנקודה ואין מניחין אותה להכנע ולהתחבט ולשפוך את שיחה לפני ה', אלא כשהחומר נזדכך מתעוררת הנקודה ונעשית נכנעה מאד ומתחבטת לפני רגלי קונה ומתחברת בתפלה, ואז מפיקה רצון מהשי"ת, ועל כן כתיב "ותפלת צדיקים ישמע", ואיננה דומה תפלת צדיק בן צדיק לתפלת צדיק בן רשע, שזה מזוכך חומרו ביותר שהרי הוא מזוכך בתולדה בלבוש קדוש שהמשיכו לו אבותיו, ונקל לו לעורר את הנקודה הפנימית שבו. אך באם נדכא רחמנא ליצלן עד דכדוכה של נפש ונתעוררה הנקודה הפנימית שוב הכל שוין בתפלה לפניו.

ובזה הנני מבין מה שהגיד לי כ"ק אבי אדומו"ר זצללה"ה ביחוד שכל אדם יכול להושיע את חברו בתפלתו, אלא בתנאי שצרתו של חבירו תגע בו עד נקודת הלב ובצרתו לו צר,   אבל זה עצמו שצרתו של חבירו ידכא לארץ חיתו כמו צרתו ממש זה איננו דבר נקל, וצריכין להיות לזה איש בעל מעלה. (בשלח תרע"ו)

קיצור הדברים ששניהם סוברים שלרגל עומק הרע שהיה נשרש בלב יתרו באשר היה משורש קין קינא דמסאבותא, לא היה נקל כל כך להתהפך מן הקצה אל הקצה אלא בהארות גדולות מאד מאור השכל... אמר ר"י שסייעה בזה מלחמת עמלק, כי כמו שהוסר המכסה האבני מכלל העולם על ידי חרבו של יהושע, כן הוא באדם הפרטי על ידי חרב ומלחמה שהאדם עורך עם טבעו בתשובה בתפלה ובתחנונים ובצעקה, כמו שכתוב (איכה ב') "צעק לבם אל ה'" זהו חרב של ישראל... הוא קורע מעל לבו את סגור לבבו אוטם הלב וכיסויו, כי חרבו של יהושע שהסירה הקליפה מכלל העולם לא היתה חרב גשמית לבד אלא גם בתענית ובתפלה...

ור"א המודעי סובר מתן תורה שמע ובא הוא עשה טוב, שעל ידי מתן תורה שהיה בכלל העולם זה סייע ליתרו... ושני דרכים אלו הם בכל אדם הפרטי לקרוע סגור לבו, יש על ידי סור מרע ותעניתים תפילות ובקשות וצעקות כמו שכתב הרמב"ם (תשובה ב' ד') מדרכי השב להיות השב צועק תמיד לפני ה' בבכי ובתחנונים, ויש אשר נושע בלתי כל אלה אלא בועשה טוב, היינו שמקבל על עצמו לשקוד על דלתי התורה ולשעבד את כל חושיו וכל שכלו לתורה... (יתרו תער"ב)

אך טענת מרדכי אדרבה באשר קליפת עמלק שולטת בכל מה שתחת השמים, על כן אין עצה כי אם לאחוז למעלה מעולם הטבע, והיינו מסירת הנפש שזה דבר למעלה מן הטבע... והיא (אסתר) השיבה "לך כנוס את כל היהודים וצומו עלי", והיינו שמסירת נפשה לבד עדיין אינו מספיק, וכמו תפלת יחיד שאיננה בקול ומטעם הנ"ל, אלא כנוס את כל היהודים וצומו עלי ושיהיה כחה כח הציבור, וכמו שהגיד כ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה כי כח הציבור הוא למעלה מהכלי, ולשון ציבור הוא מלשון צבורין ועומדים למעלה מן הכלי המגביל. ועל כן תפלת ציבור היא בקול, כי מאחר שאינה נגבלת בכלי על כן לעולם היא למעלה מהטבע שהוא תחת השמים, ותפלת ציבור היא למעלה מהשמים, וזהו שאמרו ז"ל (ברכות ה') שאין הקב"ה מואס בתפלתן של רבים, באשר כחם מגיע למעלה מהגבלת הטבע ומשליטות החיצונים שהם למטה מהשמים, וכאשר תהיה מסתייעת מכח הציבור אז חפץ ה' בידה יצליח, והסכים עמה מרדכי. (פורים תר"פ)

ולפי האמור יש לפרש המשנה... וכמו שאיתא בספרי הרבי מלובלין והמגיד מקאזיניץ שאפילו בתפילה לא יתפלל שהשי"ת יסיר את צערו, שבזה שכיחים מקטרגים, אלא יתפלל להסיר את צער השכינה, שבזמן שאדם מצטער שכינה מה אומרת קלני מראשי וגו'... (במדבר תרע"ג)

ענין תפלה בלחש בציבור קודם התפלה שבקול, הגיד כ"ק אבי אדומו"ר זצללה"ה כי דבר שהוא באתגליא יש לחיצונים אחיזה בו, ועל כן מקדימין להתפלל בלחש, ומאחר שנתקשר בהשי"ת על ידי התפלה שבלחש שוב אין לחוש... ולפי זה יש לומר דהנה כשאדם נצב להתפלל בודאי המקטרגים מקטרגים מי הוא זה שבא אל שער המלך ומטרידים ומבלבלים את מחשבתו, כידוע שבשעת התפלה שכיחים ביותר מחשבת חוץ ובלבול הדעת וצריך התחזקות גדולה וכולי האי ואולי. והעצה היעוצה לזה היא תפילת הציבור,   לקיים "בתוך עמי אנכי יושבת", (ואפילו אם על ידי אונס מתפלל ביחיד מכל מקום מחשבתו תהיה נקשרת בתפלת הציבור ובשעה שהציבור מתפללים. ובהאר"י ז"ל שקודם כל תפלה יקבל עליו מצות ואהבת לרעך כמוך, וחד טעמא הוא). והנה תפלת הצבור היא בקול, ואף דבכל דבר שהוא באתגליא שייך עליו קטרוג ציבור עצמו הוא הגנה. ויש להמתיק הדברים על פי מה שהגיד כ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה בשם כ"ק הרבי ר' דוד מלעלוב זצללה"ה דכשעשרה יחד מתפללים אפילו אם מלאך יבוא שמה נפשו יוצאה מגודל הפחד, משום דכל בי עשרה שכינתא שריא, ומה גם המקטרגים שחלה עליהם אימה ופחד ובעל כרחם ישימו יד לפה. אבל תפלת היחיד לעולם היא בלחש, והמשמיע קולו בתפלתו הרי זה מגונה, והטעם כנ"ל מפני שליטת החיצונים המקטרגים ומבלבלים. ואך גם המתפלל בציבור כדי להיות באמת נכלל בציבור לא דבר נקל הוא כל כך, והעצה לזה היא התפילה שמקודם בלחש שזה מכוון את לבו וזה מכוון את לבו... והתפלות פוגעין ומתאחדין זה בזה, ובאמצעות ההתאחדות על ידי התפלות שבלחש באין להתפלל תפלת ציבור בקול ושוב אין לחוש. (שבועות תרע"ג)

ולפי האמור יש לומר טעם שלא התפלל משה רבינו ע"ה עליהם... דלהתפלל על ישראל צריכין מקודם להחזירן למוטב, והנה בפרשת דברים טען משה עם ישראל להחזירן למוטב ולא חזרו, ועל כן לא היה יכול להתפלל עליהם, ובהכרח נפלו עליהם כחות חיצונים, וכל המחשבות של כל העדה נקבצו באו במרגלים והביאום למה שהביאום. (שלח תרע"ז)

נראה דהנה במדרש עשרה לשונות נקראת תפלה... ונראה כי הם כנגד עשרה כחות הנפש, היינו שתפלה היא לשון דיבוק וחיבור כמו שכתבו המפרשים, ולזה צריך שיהיו כל עשרה כחות הנפש בטלין להקב"ה, וזה שמדמה המדרש תפלה למקוה, דכמו שאדם הנכנס למקוה ונשאר אבר אחד מבחוץ לא עלתה לו טבילה, כמו כן בתפלה אם לא תהיה בכל עשרה כחות הנפש עדיין עומד מבחוץ,   ואפילו מחשבות שהן מלבושי הנפש מעכבין... וכמו שכתוב בשולחן ערוך (או"ח צ"ח א') וכך היו עושים חסידים ואנשי מעשה שהיו מתבודדים ומכוונים בתפילתם עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמיות ולהתגברות כח השכלי עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה.

והנה זה אין כמעט בכח כל אדם זולת יחידי סגולה השרידים אשר ה' קורא עליהם, אך בשעת רצון למעלה, וידוע כי כמים פנים אל פנים, זה גורם להתעוררות הרצון גם באדם למטה, והנה רצון הוא למעלה מכל הבחינות, מכל כחות הנפש, ואז יכול כל איש ואיש לבטל כל כחות הנפש להדבק בתפלה. וזה שאמר המדרש שתפלה כמו מקוה, ושערי תפלה פעמים פתוחים פעמים נעולים, מחמת שצריך שיהיה כולו בתפלה כדמיון המקוה כנ"ל...

והנה קרוב לזה הוא הלשון ואתחנן, שידוע שאין לו בעצמו אצל הקב"ה כלום רק מבקש מתנת חנם, והוא מכניע כל כחות הנפש כמו עני בפתח שעומד ומתחנן, ועל כן בכל לשונות התפלה לא התפלל משה רבינו ע"ה אלא בלשון תחנונים.

ובזה יובנו דברי המדרש (שמ"ר מ"ה ז') "וחנותי את אשר אחון"... ואחר כך ראה אוצר גדול אמר האוצר הזה של מי הוא, אמר לו מי שיש לו אני נותן לו משכרו, ומי שאין לו אני עושה לו חנם ונותן לו מזה. ולכאורה יפלא למה יגדל שכר מי שאין לו כלום משלו ממי שיש לו ובא בשכרו שינתן לו אוצר גדול? ואמר כ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה דהפירוש מי שאין לו, היינו שיודע שאין לו ובא רק בתחנונים. ולפי הנ"ל יובנו הדברים, דמאחר שיודע שאין לו כלום ומתחנן ומתחבט על כן הוא מתדבק יותר כנ"ל וביותר כח וביותר עומק, ועל כן הוא מקבל שכר יותר. (ואתחנן תע"ר)

ונראה לומר עוד דתפילה היא בשני אופנים, יש שהלב מתעורר בתפילה כמו שכתב (איכה ב') "צעק לבם אל ה'", כי מחמת צרותיו ומצוקות לבו מתפרצת התפילה מקירות לבו. ויש שהתפילה באה מחמת הדעת וההתבוננות שמתעורר להתפלל,   ואף שלא תתכן תפילה אלא במוח ולב, מכל מקום זו באה מחמת מצוקות הלב ומעוררת את המוח לחשוב מחשבות, וזו באה מהתבוננות המוח והמוח מעורר את הלב שהוא הנפש להשתפך אל חיק אביה.

ויש לומר שמחמת מקור מוצא התפלה, אם מהמוח או מהלב, נולד ההפרש אם בלחש או בקול. כי הלב הוא חם ומתפעל ומוליד תנועה וקול, והמוח הוא קר ובלתי בעל תנועה ובלחש.   ועל כן הקדושים והצדיקים היותר גדולים שהם בחינת מוח אין נראות מהם תנועות והתפעלות בתפילתם. ובאזנינו שמענו שהקדוש הרבי ר' בונם מפרשיסחא זצלל"ה היה מתפלל בלי שום תנועה, אלא היה עומד כמו עמוד של אבן ורק עיניו זולגות דמעות ושופעות בלי הפוגות...

ויש לומר שמעין זה נמי ההפרש בין התפילות הסדורות מאנשי כנסת הגדולה שהן תדירות, ובין תפילה הבאה לפרקים לאיש ואיש מחמת ילדי יום, כי התפילה התדירה בשמונה עשרה צריכה להיות מחמת התבוננות השכל והמח, כל ברכה וברכה כמה היא נחוצה ומה גודל החסרון בלעדה, ויתבונן ויעמיק בדבר עד שאין דעתו סובלת ומתפלל כנ"ל. ובזה אמרו ז"ל (ברכות כ"ח) העושה תפלתו קבע אין תפילתו תחנונים, מה גם שידוע שהתפילה הסדורה מדברת בתחתונים ומרמזת בעליונים, ומובן שזה כל איש ואיש לפי השגת שכלו. אך תפילת כל איש ואיש מחמת מצוקת לבבו מפני ילדי יום צרה ומצוקה חס ושלום היא תלויה בלב, ועל כן תפילה כזו באה בקול. אבל התפילה הסדורה כנ"ל שהיא במוח צריכה להיות בלחש, אלא מחמת שמצד התבוננות המוח נתפעל גם הלב, על כן באה תפילה זו גם בקול בחזרת הש"ץ התפלה, וכל זה הוא בציבור דוקא שנתאחדו מוח ולב דוגמא לחיבור שמים וארץ, והדברים עתיקים...

ויש לומר עוד דתפילת ציבור אף דתרווייהו בה בלחש ובקול, מכל מקום עיקר תפילת ציבור היא בקול שבה אמרינן קדושה, וכן התקיעות מעיקר הדין דאין תוקעין בלחש כי במוח ושכל אין דעתן של בני אדם שוות, על כן מצד המוח והשכל אפילו כשהם יחד אינן נעשין כאיש אחד, וציבור שהוא כאיש אחד אינו אלא מצד הלב שכל ישראל אין להם אלא לב אחד לאביהן שבשמים... (שם תרע"ה)

ונראה דהנה במד"ר (ב' י"ב) ר' חנינא בר פפא שאל לרשב"נ מה דכתיב ואני תפלתי לך ה' עת רצון, א"ל שערי תפלה פעמים פתוחים פעמים נעולים, אבל שערי תשובה לעולם פתוחים וכו'. אמר ר' ענן אף שערי תפלה אינן ננעלים לעולם, דכתיב "כה' אלקינו בכל קראנו אליו". והנה בטעמו של רשב"נ דמחלק בין שערי תפלה לשערי תשובה יש לומר משום דתשובה נבראה קודם שנברא העולם, אם כן הרי היא מקמי סדר הזמנים ואיננה נופלת תחת הזמן, על כן לא יתכן לומר שתהיה תלויה בעת מן העתים, מה שאין כן בתפלה. (ודבר זה פשוט למבינים, שתשובה היא בה"א הראשונה שבשם הוי"ה ב"ה, והיא טרם התחלת סדר זמנים המתחיל מויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, אבל תפלה היא בה"א האחרונה, כמבואר כמה פעמים בזוהר הקדוש ובוידוי קריאת שמע שעל המטה בסידור האריז"ל שבביטול תפלה פוגם בה"א האחרונה). על כן יש עתים מיוחדות לקיבול תפלות, והיינו בעת רצון, שרצון הוא למעלה מן הטעם, ואז הוא הזמן להיות כל איש נענה בתפלה אף על פי שאינו כדאי.

ורב ענן אמר אף שערי תפלה אינן ננעלין לעולם שנאמר כה' אלקינו בכל קראינו אליו, ובודאי אלו ואלו דברי אלקים חיים, אלא שיש הפרש בין מהות ואיכות התפלה, ומר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי... ולפי זה מובן שלאו כל תפלות המתפללים שווין, יש שהיגון שבלבבו עוד מצא מקום בקירות לבבו אלא שמצטער ומתפלל להוושע, ובאשר היא מוגבלת עדיין בתוך הלב, כן לעומתו עולה למעלה נמי רק בגבול ידוע. אבל יש תפלה שהלב קטן מהכיל את יגונו ותקצר נפשו בעמלו עד שכמעט אשתקיל מלוליה ומתפרצת התפלה למעלה מגבול וגדר הלב, תפלה זו עולה למעלה מכל גדר וגבול ומעוררת את הרצון העליון למעלה מן הטעם, כי הטעם הוא גבול וגדר הדבר, ותפלה שהיא למעלה מגבול וגדר הלב מעוררת למעלה נמי למעלה מגבול וגדר הרי היא מפיקה רצון למעלה מהטעם.

ולפי זה יש לומר דהא דאמר רשב"נ דשערי תפלה פעמים פתוחים ופעמים נעולים משום דזקוקה לעת רצון, מיירי בתפלה המוגבלת בתוך הלב, ורב ענן דאמר אף שערי תפלה אינן נעולים לעולם, מיירי בתפלה המתפרצת למעלה מגבול וגדר הלב, שתפלה זו אינה זקוקה לעת רצון, מפני שבכחה בעצמה לעורר ולפתוח את שערי הרצון, על כן לעולם שעריה פתוחים.

והנה במדרש (א') שתפלה נקראת בעשרה לשונות והעשירי שכולם הוא לשון תחנונים, ונראה דעשרה לשונות לאו כפולים במלות שונות המה, אלא היות ידוע שעשרה עמקי הלב המה, וכמבואר בהאריז"ל בעשרת ימי תשובה שאומרים בכל יום שיר המעלות ממעמקים כנגד עשר העמקים שבלב, שכל אחד עמוק יותר מחברו, ועל כן התפלה נקראת לפי עומק הלב שיצאה ממנו, וכל תפלה שיצאה מעומק מיוחד יש לה שם מיוחד...

ולפי זה יש לומר נמי דלשון תחנונים שהוא העשירי יוצא מתכלית עומק הלב, אחר שנתמלא הלב על כל גדותיו ואין לו עוד מקום להכיל, עד שנתפרצה התפלה בכח גדול מאד שתפלה זו עולה למעלה למעלה מכל גדר וגבול ופותחת בעצמה את שערי הרצון העליון, ואינה זקוקה לעת רצון כנ"ל. ולפי האמור תובן מלת ואתחנן שמורה על בנין התפעל, היינו שכבר נתמלא הלב בתחנונים עד שאינו יכול להכיל והתפרצה התפלה מתוך עומק הלב ביותר... (ואתחנן תרע"ז, וראה שם עוד)

ונראה מכאן שענין כוונת הלב לתפלה איננה כל כך ביד האדם, כי שכיחים הרבה בלבולים ומחשבות המפריעים מלכוון. ובזוהר הקדוש מכנה אותן המחשבות בשם נחשים ועקרבים הנושכין את כל הקרב אל הקודש, וזוהי מתנה מן השמים שיהיה ביכולתו לכוון, שאחר שהאדם מתאמץ בכל יכלתו ועושה כל מה שביכלתו לסלק ממנו כל מחשבת חוץ, אז מן השמים מרחמין עליו ומכינים את לבו שיהיה ביכלתו לכוון... והנה בודאי אין נותנין מתנה מן השמים שלא תהיה בה תועלת, ואם סוף כל סוף אין תפלתו נשמעת אם כן היתה המתנה לריק, על כן זה שכוון לבו לתפלה הוא סימן מובהק שתפלתו נשמעת, אם כן היתה המתנה לריק, על כן זה שכוון לבו לתפלה הוא סימן מובהק שתפלתו נשמעת, דבלאו הכי לא היה אפשר לו לכוון. וזה שמביא מקרא דתכין לבם... (שם)

ויש לומר שזהו ענין הגאולה אחר קריאת שמע, כי ידוע שכל שליטת כחות החיצוניים היא מפאת ההעלם וההסתר, עד שהנבראים נראים לדבר יש וממשי נפרד, וביחוד ה' בקריאת שמע כמו שמגלה במחשבתו בהתבוננותו שאין מקום פנוי מהשכינה וכבודו מלא העולם, כן לעומתו מתגלה כבוד ה' ומסלק את ההסתר מכלל כחות החיצונים, ושוב אין עוד בכחם לשלוט נגד רצון השי"ת, וכל זה לעומת ההתפעלות ורגש הנפש שבאדם מן הדברים האלה, כן לעומתו מתפעלין ומתרגשין כחות החיצונים עד שנרתעין לאחוריהם מלשלוט כנ"ל.

והנה אמרו ז"ל (ברכות כ"ח) העושה תפלתו קבע אין תפלתו תחנונים, ובגמרא שאינו יכול לחדש בה דבר, ופירש"י שלשון קבע הוא כהיום כן אתמול בלי חידוש. ויש להבין אם כן אתה נועל דלת התפלה בפני רוב העולם שאינם יודעין לחדש חידושים בתפלה, ודי שמכוונים פירוש המלות וכולי האי ואולי, והרי מקרא מפורש "כה' אלקינו בכל קראנו אליו".

אך יש לומר דהפרש יש בין מוח ללב, דבידיעת המוח אם איננו מחדש בה דבר, אלא כידיעה של אתמול כן היום, נקרא קבע,   אך בענין התפעלות ורגש הלב, אף שכבר עשה כן אתמול, מכל מקום איננה אותה התפעלות שמאתמול, שהתפעלות באה מחמת שיחם לבבו, והלא כבר נתקרר הלב בינתים, אם כן לעולם הוא חידוש התפעלות ואיננה אותה עצמה שמאתמול,   ואינה דומה לידיעה שבמחשבה, שאותה מחשבה עצמה שנחקקה במוחו עודנה היא עוד היום, אם כן בלתי חידוש דבר נקרא קבע, אבל התפעלות ורגש הלב היא לעולם חדשה, על כן אפילו אינו יכול לחדש בה דבר נמי איננה נקראת קבע. וממוצא הדברים יש לימוד גדול לכל הבא להתפלל בנחיצות הרגש והתפעלות התפלה.

ולפי האמור יתפרשו דברי המדרש שאם קרא קריאת שמע ומתפלל מיד מובטח לו שתפלתו נשמעת, היינו לפי מה שהגדנו לעיל מענין קריאת שמע, וברכת הגאולה שנתבקש שיתרגש ויתפעל בהתבוננו בדברים האלה, ובאותו הרגש והתפעלות הוא סומך את תפלתו, מובטח לו שתפלתו נשמעת, באשר נקראה תפלה שיש בה חידוש דבר.

ויש לומר עוד היות ידוע שכל אויר עולם העשיה מלא כחות רעים והם המעכבים את התפלה מעבור השמימה, אך קריאת שמע וברכת הגאולה מסלקין את הכחות הרעים האלו על דרך שאמרנו לעיל, ועל כן כשסומך גאולה לתפלה מובטח לו שתפלתו נשמעת. (שם תרע"ח)

במדרש רבה ואם קרא קריאת שמע ומתפלל מיד מובטח לו שתפלתו נשמעת. נראה לפרש דהנה סדר העולם שיהיה האדם נצרך תמיד והוא חסר ויהי מתפלל לה'. וכן כתיב בתחילת סדר הבריאה (בראשית ב') "כי לא המטיר ה' אלקים על הארץ ואדם אין לעבוד את האדמה", ופירש"י מה טעם לא המטיר לפי שאדם אין לעבוד את האדמה ואין מכיר בטובתן של גשמים וכו', וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם התפלל עליהם וירדו וכו'.   ומה שיש מתפלל ואינו נענה זו היא יציאה מסדר הבריאה, ומטעם שכל אויר העולם מלא מזיקים כבמדרש, ורצונם תמיד לבלע ולהשחית, אבל רצון הקב"ה בעולמו דוחה את המזיקים,   והוא כענין שאמר הכתוב (תהלים ק"ד) "תזרח השמש יאספון ואל מעונתן ירבצון", ועל כן מחמת התגברות העונות שגורמת הסתרת פנים של מעלה מתפשטים כחות המזיקים כענין שכתוב (דברים ל"א) "והסתרתי פני מהם והיה לאכול ומצאוהו רעות רבות וצרות", ואז בכח המזיקים הממלאים את האויר לסתום בעד עליית התפילות, והוא הענן גדול המוזכר בריש יחזקאל, אך קריאת שמע מסלקת את המזיקין... (שם תרע"ט)

בתנחומא צפה משה ברוח הקדש וראה שבית המקדש עתיד ליחרב... עמד והתקין לישראל שיהיו מתפללין שלש פעמים בכל יום... והנה בבכורים יש שלשה דברים, הבאה ותנופה והנחה וקריאה והשתחויה, וזה כנגד מחשבה דיבור ומעשה... ואם הוא בא בהשתחואה שהיא כפיפת קומה להשי"ת בזה מורה שהוא מבטל אף שכלו להשי"ת, ועל כן ביכורים מצוה חביבה מאד, שהיא מצוה הנעשית בכל ג' חלקי האדם, והם כנגד נפש רוח ונשמה, וענינה מורה על הענין שתכלית בריאת העולם היתה לזה, ועל כן כשראה משה רע"ה שביכורים עתידין ליבטל ביקש תקנה, ואף שהרבה מצוות בטלות בחורבן בית המקדש, נרגש יותר על ביטול מצות ביכורים, והוא לגודל מעלתה, ולכך התקין שלש תפלות, דתפלות אבות תקנום, וכל אחד ואחד מהם השיג מעלה יותר. דכל ענין תפלה היא ביטול והכנעה להשי"ת, כמו שכתב הרמב"ן (סוף בא). ואברהם אבינו ע"ה היה שכל, כמו שאמרו חז"ל (ב"ר ס"א) שתי כליותיו נובעות חכמה והיו מחמת שאחד היה אברהם ויבטל הע"ז שהיו טעות מצד השכל, וקידש את שכלו במה שביטל כל השכל שלו להשי"ת, על כן זה שכרו ששכלו נעשה כולו קודש וכליותיו נובעות חכמה... ועל כן תיקן תפילת שחרית תפילת הבוקר, שהוא לשון ביקור שיבקר אדם בשכלו... ויצחק עלה למעלה עוד יותר שלא בלבד השכל אלא אף את הנפש הקדיש וביטלה להשי"ת, ויצחק הקריב את נפשו לה', ולכך נצרף ונבחן בפלשתים דקליפה שלהם היא ליצנות, והיא הקליפה בדיבור שהוא מכחות הנפש, ולכך תיקן תפלת מנחה מלשון מנוחה, ומנוחה מתיחסת לנפש, כמו שכתב המהר"ל ז"ל... ויעקב תיקן תפלת ערבית, כי הוא קידש עוד יותר שגם הגוף יתקדש ולא ראה טפת קרי מימיו, וזה שהקריב שלמים שלא מצינו רק ביעקב בראשונה... (תבוא תע"ר)

וזה שאמר המדרש תנחומא, צפה משה ברוח הקדש שבית המקדש עתיד ליחרב והביכורים ליבטל, עמד והתקין להם שלש תפילות. היינו כי בתפילה נאמר (ש"א א ט"ו) "ואשפוך את נפשי לפני ה'", היינו שנפש היא לשון רצון כמו שאמרנו כמה פעמים... היינו להפוך כל הרצונות מגשמיות לרוחניות עד לפני ה', ובזה שאדם מתפלל שלש פעמים בכל יום ויום ושופך את נפשו כנ"ל בזה מתהפך בעצם לאט לאט חשוכא לנהורא כנ"ל כעין מצות הביכורים. ותפילות אבות תקנום, היינו שהם הכניסו כל זה בכל ישראל, שיהיה בכחו להפוך את טבעו, מה שאין ביכולת שום איש לעשות זאת, ומשום זה ביקש משה רבינו ע"ה ומצא תקנה במקום ביכורים. (שם תרע"א)

ובזה יש לפרש מה שתיקן שלש התפילות, כי תפילה מלשון חיבור, כי בזה מעורר התשוקה שבאדם, ועל כן שורש התפילה הוא ז' ברכות, ג' ראשונות וג' אחרונות, והברכות האמצעיות באם אינו יכול יוצא בהביננו שהיא ברכה אחת הכוללת הכל, ושבת ויום טוב ומוסף לעולם ז' ברכות... והדיבוק שעל ידי התפילה מעורר תשוקה ואהבה מוסתרת שבלב האיש הישראלי הנטועה בו מן האבות הקדושים, וזה הוא תיקון החסרון בהעדר הביכורים. (שם תער"ב)

והנה אף שכל השביעיות כולן... על כן כשצפה משה רע"ה שבית המקדש עתיד ליחרב והביכורים עתידין ליפסק התרגש היות שיחסר לישראל מעשה מורגש שיורה על העיקר הזה לחזק ידים רפות ולאמץ ברכים כושלות, עמד והתקין לישראל שלש תפלות בכל יום, היינו בכל עת השתנות שעות היום,   כי תפלה היא דביקות ומשם שואב חיים לשעות הבאות, ואפילו בערב שהוא זמן ההסתר נמי הוא זמן תפלה, ואחרית היום איננה אחרית בהחלט אלא היא התחלה לשאוב ממנה חיים לשעות הבאות עד התפלה האחרת וחוזר חלילה,   ואדרבה עיקר התחלת היום שישראל מחשבין מתחילה מבערב... (שם תרע"ו)

ונראה דהנה אמרו ז"ל (ברכות כ"ו) שתפלות האבות תקנום... ויש לומר דהנה לא מצינו לשון תפלה בצדיקים הראשונים בכתוב, לא באדם הראשון ולא בחנוך ולא בנח עד אברהם, ובאדם הראשון קודם החטא מצינו (בראשית ב') "ואדם אין לעבוד את האדמה", וברש"י שם וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם התפלל עליהם וכו', אבל אחר החטא לא מצינו לו בכתוב ענין התפלה. ונראה כי לא דבר קל הוא לבשר ודם קרוץ מחומר עכור ממשכא דחויא לדבק עצמו בתפלה, כי תפלה היא לשון דביקות וחיבור, ואברהם אבינו היה הראשון שפתח את הפתח לתפלה. ומכל מקום זה רק בשחרית, שאז זמן התגברות החסדים ושהשי"ת מתקרב לנבראים, ומוחין מאירין, כמו שכתוב (איכה ג') "חדשים לבקרים", ובוקר לשון ביקור, והיינו שהאדם הוא בדעת שלימה... ובא יצחק אבינו ע"ה והוסיף שאפילו בשעת המנחה שעתא דדינא וצמצום נמי יהיה בכח האדם להתפלל ולדבק עצמו בהשי"ת, ובא יעקב אבינו ע"ה והוסיף ותיקן תפלת הערב, היינו שאפילו בזמן שהחושך כסה ארץ ותרעין סתימין... והוא דוגמא לאדם בעת שחשך מאור עיניו והעולם חשך בעדו ואין לו שום הארה מלמעלה, נמי יהיה ביכלתו להתאמץ ולדבק עצמו בתפלה למרות כל המסכים והבלבולים. ותפלה זו היא לעומת אברים ופדרים, שהדוגמא באדם שאין בו אלא גוף לבד בלי הארות השכל, נמי יהיה ביכולתו להתפלל, ואף שכל העולם ככותל לפניו יהיה בכחו לשבור דלתות נחושת ובריחי ברזל יגדע. ובאמת שתפלה כזו עולה למעלה למעלה, והיא נקראת תפלת העני, שהיא מקדמת לכל התפלות... וזוהי תפלת הערב שתיקן יעקב, ויש לומר שזה הפירוש שאין לה קבע, היינו שאין לה גבול וגדר למעלה לומר עד פה תבא ולא תוסיף, ולא בא לומר שזמנה כל הלילה לבד, דלמה לא קאמר עד השחר... (נצבים תרע"ז)

בש"ס (ר"ה כ"ו) מר סבר כמה דכייף אינש דעתיה טפי מעלי, ומר סבר כמה דפשיט אינש דעתיה טפי מעלי. נראה לפרש על פי דברי הש"ס יבמות ק"ה המתפלל צריך שיתן עיניו למטה ולבו למעלה, וכ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה פירש עיניו למטה להסתכל בשפלות עצמו, ולבו למעלה בגדלות השי"ת. ולי נראה לומר בלשון אחר, דהנה עינים הן כינוי לשכל... ולב הוא כינוי לתשוקה, כמו שכתוב (שה"ש ד' ט') "לבבתני", שפירש"י משכת את לבי,   וזה המתפלל צריך שיתן עיניו למטה היינו להתבונן בעין שכלו עד כמה ירד פלאים, ועד כמה הריחוק בינו לבין אור פני מלך חיים...   והנה ידוע דלכל דבר הנמנע לגמרי מן האדם אינו מתאוה לו כלל, ואם כן המתבונן בעין שכלו כמה הוא רחוק ולאן הוא נוטה, תהיה בעיניו התקרבותו להשי"ת כדבר הנמנע יותר מלקבץ קצה המזרח למערב, ואם כן לא יתאוה לו כלל,   ועל זה אמרו ולבו, דהיינו תשוקתו, למעלה, שתהיה תשוקת האיש להתקרב להשי"ת ולא יהיה זה אצלו בגדר הנמנע, כי הקב"ה רחוק וקרוב...

ובזה יש לפרש המאמר דכפוף ופשוט, דכמה דכייף אינש דעתיה טפי מעלי, להיות מלא בושה ואין לנו מצח להרים ראש לעומת גדולתו של הקב"ה, וכמה שפשיט אינש דעתיה טפי מעלי זהו להשתוקק עוד לאור באור החיים, שעל זה מורה הפשיטות סימן חירות, היינו שאין לו להתיאש חס ושלום בעבור התרחקו עד הנה... (זכור ברית תרע"ג)

בגמרא (ר"ה כ"ו) כמה דכייף אינש דעתיה טפי מעלי... הענין מה שהשופר פועל יותר מתפלה, דתפלה היא עם כלי הדיבור שיוצא לחוץ ויכולה להיות איזו אחיזה לחיצונים חס ושלום, אך שופר הוא באין אומר ואין דברים רק קול פנימי, ולא יכולה להיות להם שום אחיזה חס ושלום כי בית הסתרים אינו מקבל טומאה, וגם דבראש השנה צריכין לעורר למעלה במקום גבוה מאד, ותפלה אינה יכולה לפעול כל כך במקום גבוה כמו שופר היוצא מפנימיות הלב, שעל ידי השופר נתעורר שופר עילאה. אכן פנימיות הלב שיפתח אצל האדם זה אינו בידו, דיש זמנים לזה שנפתחת פנימיות הלב, כמו שכתוב (יחזקאל מ"ו) וביום השבת יפתח וביום החודש יפתח... (ראש השנה תרע"א)

והנה תפלה היא המושכת שפע מלמעלה כמהותה כן המשכתה, היינו דהדיבור של תפילה יוצא מפנימיות הלב ומתלבש בה' מוצאות הפה, ופנימיות הלב היא כמעט רוחנית, אך הרוחני מתלבש בה' מוצאות הפה שהוא גשמי ממש, והוא רוחני בלבוש גשמי, על כן מושכת כדוגמתה השפעה מלמעלה נמי רוחני בלבוש גשמי כנ"ל, אבל אין בכוחה להמשיך מלמעלה רוחני בלי לבוש גשמי יותר ממהותה העצמית. אך שופר הוא הבל היוצא מפנימיות הלב בלתי נתלבש בה' מוצאות, וכלי השופר איננו מעצם הקול ואיננו מתאחד עם הבל הלב כמו שה' מוצאות הפה מתאחדים עם הבל הלב שהם הם האדם עצמו. אבל כלי השופר הוא דבר נפרד מהאדם וחשוב הבל כאילו הוא עומד בעצמו ברוחניותו בלתי מתלבש בגשמיות, על כן יש בכחו נמי להמשיך מלמעלה השפעה רוחנית בלתי מתלבשת בגשמיות, והיינו הך דמעלת השופר גדולה מן התפלה... (שם תרע"ו)

ויש לפרש דהנה ברש"י (ר"ה כ"ו) דשופר הוא תפילה, וזה צריך פירוש דאין אומר ואין דברים ומה ענין זה לשאלת צרכים?

ונראה דהנה שאלת צרכים היא בתרי אנפי, יש שהוא מתפלל להסיר ממנו צרותיו ברוחניות ובגשמיות והם כחות חיצונים הסובבים את האדם, ויש תפלה שיאיר ה' פניו אליו וישפיע עליו ברכות וטהרת הקודש, בקיצור להסיר ממנו את הרע ולהשפיע עליו טוב, ונראה ששני אלה נכללין במלכיות וזכרונות, מלכיות הם להסיר את החיצונים... וכן מלכות שמים לוחמת מלחמותינו עם כחות החיצונים בגשמיות וברוחניות, זכרונות הן מעוררים השפעת ברכות טהרה וקדושה.

והנה בראש השנה כתיב בכסה, והגיד כ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה היות כל תפלה היא בלחש, ונלמד זה מתפילת חנה... והטעם שתהיה משומרת מקטרוג החיצונים שבהם כתיב (מ"א י"ח כ"ז) "קראו בקול גדול", ואין להם שליטה אלא במה שבגלוי, ובראש השנה שהוא זמן קטרוג צריך שימור ביותר, ועל כן התפילה היא בשופר קלא פנימאה היוצא מהבל הלב בלתי נתחלק ונגלה בה' מוצאות הפה.

ויש לומר היות כללות התפילה הן שני ענינים כנ"ל, להסיר כחות הרעים ולהמשיך הטובות, שני ענינים אלו הם בקולות השופר, תרועה היא יבבא לב נשבר, בזה מעוררים שבירת כחות החיצונים וכעין אומרם ז"ל (נגעים פ"ב מ"ג) בית האפל אין פותחין בו חלונות לראות את נגעו, ופשוטה לפניה ולאחריה מעוררין השפעות הטובות כנ"ל, וזהו פירוש ובמה, בשופר, שבשופר מעוררים את התפילה שבכלל מלכיות וזכרונות. (שם תרפ"ה)

נראה דהנה מצינו שני מיני טהרות, אדם וכלים שנטמאו שיש להם טהרה במקוה צריכין להיות כולם תחת המים, אבל מים שנטמאו משיקן והן טהורין, אף שאין בהן אלא נגיעה כל שהיא למי המקוה. ובדוגמא זו היא תפלה, לשון חיבור, שצריך שיהיו כל חושיו וכל עשרה כחות נפשו דבקים בתפלה, ולעומת עשרה כחות נפשו יש עשר לשונות של תפלה, ואם איננו דבק בכל חושיו וכל כחות נפשו, הוא דומה לאדם שטבל במקוה וחלק ממנו חוץ למים, ומי הוא אשר ערב לבו שדבק בתפלה עם כל חושיו? אך באם היא עת רצון למעלה כמים פנים אל פנים מתעוררת באדם גם כן בחינת רצון, ורצון הוא למעלה מכל החושים וכולל הכל... ועל כן כמו מים שנטמאו כשמשיקן ואפילו בנגיעה לבד נטהרו, כן בתשובה נדבקת הנפש בשרשה וכאשר יש לה נגיעה בשרשה פורחת טומאתה... (יום הכפורים תרע"ג)

ר' צדוק:

...ובמגילה שם דרשו גדול וגדולות אתפלה, והכי נמי יש לומר גדולה ותפילה מסטרא דנוקבא כידוע דהיא דרגא דדוד המלך עליו השלום, ואני תפלה, והיא גדולה בזה, ועל כן זכתה להוליד חבקוק דגם כן מצינו בו תפלה לחבקוק דלא נמצא כן לשום נביא... (חלק א פוקד עקרים עמוד ל)

...ולא השליך על ה' יהבו כדוד המלך ע"ה שכל ימיו היה בתפילה להשי"ת שהוא ינחהו במעגלי צדק, דאלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו ואי אפשר כלל להתחכם נגד ערמומית היצר המתעה אם לא בתפלה להשי"ת שיראה לו דרך האמת וכנ"ל, דזהו שלימות מדת המלכות דלית לה מגרמה... (שם שם עמוד לה)

משמור ב' כלבים צועקים, כשהכל ישנים, דבמשמור א' יש בני אדם ניעורים ואין מניחים אותו, וכן תפלה טוב במקום שאין בני אדם כי הם מבלבלים אותו בפניות ומחשבת חוץ ושאר מחשבות זרות בא על ידם, וכמ"ש בדגמ"א כמה פעמים על פסוק "וכל אדם לא יהיה וגו' בבואו לכפר בקודש". ותפלה בצבור כשגם הצבור מתפללין אין דעתן עליו וכן הוא עליהם... וכך צריך להיות השינה בלבו מכל עניני עולם הזה, שאפילו על ידי הצעקה בתפלה ברך עלינו השנה וכיוצא לא ינערו רק יכוין הכל צורך גבוה כידוע, וכל עניני עולם הזה יהיו בטילים אצלו דכישן דמי. (חלק ב צדקת הצדיק כה, עמוד ז)

אין להתפלל במקום שאפשר להתבלבל באמצע אלא תפלה קצרה שלא יתבלבל בה, כי טוב מעט בכונה מהרבות בלא כונה, וכן בכל ענין וזמן כשאין יכול לכוין כל התפלה ועוברי דרכים דרך המלך של עולם חלל שמאלי שבלב יפסיקוהו מעבודתו יתפלל תפלה קצרה על כל פנים בכונה. (שם שם לא, עמוד ח)

בתפלה הוא העיקר החשק והרצון להתפלל ולהתחנן וכמ"ש אל תעשה תפלתך קבע אלא רחמים וכו', שהוא עצמו מאמרם שילהי מנחות בקרבנות (שהתפלה דוגמתן), שלא תאמר אעשה רצונו וכו', תלמוד לומר לרצונכם תזבחוהו, דרוצה לומר כי אין הקרבן מצוה, וכמ"ש ולא צויתים וגו' על דבר עולה וזבח, וכן בכל מקום... וכן התפלה במקום הקרבנות שאין רצון השי"ת מבני אדם שיתפללו לפניו וישנוהו, רק הרצון שלהם להתפלל זהו רצונו ית', והבן זה. (שם מב, עמוד יא)

תפלה צריך לכל דבר אף על פי שנגזר מהשי"ת, הלא תראה באליהו שא"ל ה' הראה אל אחאב ואתנה מטר, ואף על פי כן נאמר אחר כך שעלה לראש הכרמל ויגהר וגו' שהרבה בתפלה עד שבא גשם, וחכמים דאמרו בראש השנה (ט"ז) דגזר דין הוא בראש השנה ויום הכפורים לא פליגי אאנשי כנסת הגדולה שתקנו סדר תפלות בכל יום. ומ"ש בגמרא כמאן מצלינן האידנא אקצירי ומריעי, כר' יוסי, רוצה לומר שמה שהם היו מתפללים ומרבים בתפלה לקרוע גזר דין זהו אליבא דר"י, והוא מאמר יגיעיי רוצה לומר שאמרו כן להלכה במכוון שרצונם היה כך שתפלתינו האידנא יהיה כר' יוסי, שיועילו אף לקרוע גזר דין דראש השנה. (שם סו, עמוד יט)

...ומי שהוא שקוע בדמיון אין יכול להחליף ולהוציא הדבר אמת המלובש תוך הדמיונות, רק מי שאינו שוקע הוא יוכל לברר הטוב מן הרע. וזה סוד העלאת מחשבות זרות שבתפלה הידוע בספרים שאמרו לגדולים, היינו לשאין שקועי בתאוה הם יכולים לעמוד על הדברי תורה ומוחין דגדלות הגנוזים בתוך מחשבות הבל שלו, ועל ידי זה מעלה אותה המחשבה זרה גם כן מאחר שעל ידה עמד... (שם רג עמוד פא)

עיקר מלחמת האדם עם יצרו הוא בדמיונות והרהורים שבלב ומוח, ועל זה אמרו בתיקונים (סוף תיקון י"ג וירש כ"א) מאן דנצח בקרבא יהבין ליה ברתא דמלכא דא צלותא. שהתפלה היא הכרת הנוכח וכעומד לפני המלך כמ"ש בעירובין (ס"ד), והיינו עמידת הלב והמוח, דהשי"ת יראה ללבב, ואם חס ושלום יארע לו איזה מחשבה זרה והרהור חיצוני הרי אינו עומד באותו רגע לפניו ית', והמנצח ליצרו לצאת מן הדמיון ומחשבת חוץ יהבין ליה וכו', שיהיה השי"ת נוכח עיניו בעת התפלה, וזהו סמיכה גאולה לתפלה, דגאולת מצרים היינו יציאה מדמיון כנ"ל. ואמרו (ברכות ד') איזהו בן עולם הבא וכו', ובתהלה לדוד מובטח לו שהוא בן עולם הבא כי תהלה לדוד היינו מכיר שבחי השי"ת שמכין מזון לכל חי, ובסדר א"ב שהוא סדר הבריאה כולה, שהכל מסודר מאת השי"ת. וזה נקרא מדת אמונה והרי זה מכלל הכנסת ישראל, ונכון יהיה לבו בטוח שהוא בן עולם הבא. אבל מי שיצא מדמיון זהו מדת אמת ומסמיך גאולה לתפלה שזוכה על ידי כן להכרת הנוכח על ידי תפלה שהוא יחוד אמת ואמונה קב"ה ושכינתיה, זהו בן עולם הבא בהוה והכרה גמורה ולא בבטיחות, כי אמונה פירוש בטוחות שמאמין בחי עולמים, אבל אמת הוא שמבורר לעין ואין צריך בטוחות. ומי שזוכה לזה לא שייך לומר מובטח אלא שהוא זה בן עולם הבא נרמז באצבע וניכר לעין.

ואמרו גאולה של ערבית לתפלה של ערבית, היינו כי ביום כשהשכל ברור ודאי אפשר שיזדמן לשעה שיכול לזכך מחשבותיו ולכוין בתפלה כראוי שלא יבטלו מחשבות זרות, אבל ערבית היינו זמן החשכות כאשר הוא ביסורין או בשאר דברים המונעין להשתדלותו רק שממילא מוחו ולבו עומדים על עמדם שלא יתערבבו בדמיונות זרות, זהו המבורר לעין לבן עולם הבא בחייו כי לא יכשל עוד... (שם רח, עמוד פד)

בעת התפלה ביותר הדמיונות גוברים באדם, וזהו עיון תפלה שאין אדם ניצול בכל יום (ב"ב קס"ד), והתוספות והר"ן בר"ה (ט"ז) הביאו על זה הירושלמי דפרק היה קורא אנא מן יומא לא כוונית וכו' כפשטיה. ובאמת על אנשים גדולים כאלה רחוק מלשמוע זה בפרט ר' חייא דאמרו עליו בב"מ (פ"ה) שאמר משיב הרוח נשיב זיקא וכו'. ויש לפרש לא כוונית לא הוצרך, דכונת הלב שייך בבעל דמיון ומחשבות שהלשון משולח לדבר אף שלבו בל עמו וצריך לכוין לבו, והוא לא הוצרך מעולם לזה, שמעולם לא היה במחשבתו דבר אחר רק השי"ת נוכח עיניו, ולא היה מדבר אלא כמדבר לפני המלך מלכי המלכים לעולם. ויומא חד בעי כוונית וכו', פירוש הוצרך לכך שהיו לו מחשבות מטרידים, ואולי היינו עובדא דב"מ (שם) דאליהו טרדינהו, עיין שם, ואז הוצרך לכוין הלב להעמיד מחשבותיו כראוי ולא הועיל, מאחר שמן השמים הטרידוהו. וכן אינך אמוראי שם היינו בעת שאירע להם טירדא מן השמים עד שהוצרכו כונה, אבל תמיד לא צריכי כונה כלל דממילא צעק לבם אל ה' בעת התפלה במי שאינו בעל דמיון. אבל בכל אדם כמעט אי אפשר לינצל כנ"ל, ועל זה תקינו בתחלה א-דני שפתי תפתח וכו', שהשם אדנ"י מורה על שכינתו ית' שבקרב לבות בני ישראל, ומבקשים שהיא תפתח הפה ולא שהפה ידבר מעצמו...

וטעם מצלי היכי דגרסי (ברכות ח') גם כן כי התורה מוציאה דמיון שהוא הפכו כנ"ל, ולהיות מחשבות זרות מן האוירים כנ"ל אות ר"ה אויר של ד' אמות של הלכה מכניס בלב מחשבת דברי תורה ומוציאה דמיון, מה שאינו כן מקום תפלה, התפלה אינה היפך המחשבות זרות, אדרבא אז מתגברים כנ"ל אין אוירו מוציא מחשבות זרות מלב. ושמעתי כי ד' אמות של הלכה יש לו קדושת ארץ ישראל, ואם כן אוירה מחכים כמו אויר ארץ ישראל, וחכמה הוא היפוך דמיון, כשזה קם זה נופל. ומסיר אזנו וגו' תפלתו תועבה (שבת י') פירוש תועבה נקראה כשמליאה מחשבות זרות ודמיונות והתפלה היא עבודה שבלב, ומאחר שהלב מלא מחשבת פגול הוא חס ושלום כמו ע"ז ותועבה, רק דהשי"ת צורו וגואלו כנ"ל. אבל אם מסיר אזנו משמוע תורה שהיא המצלת מדמיון והוא פושע בעצמו שלא לינצל אז חס ושלם תפלתו וכו', שאין השי"ת גואלו... (שם רט, עמוד פה)

כשרוצה לכוין כתב תר"י בברכות (כ"ה ב') בשם הקדמונים שיפשוט גופו מנשמתו ע"ש, פירש כן לבו למעלה (יבמות ק"ה), ובטור שו"ע סימן צ"ח נקרא זה התפשטות הגשמיות ושהוא קרוב לנבואה, ובאמת זהו מדרגת הנביאים... ומדרגת הנבואה היו מגיעים על ידי התפלה, כד"ש במגילה (כ"ז) אלישע דעביד ברחמי, והיינו על ידי הדביקות בהשי"ת והכרת הנוכח, ודבר זה כבר ניטלה, ומכל מקום אמרו בב"ב (י"ב) מן החכמים לא ניטלה, כי על ידי תורה גם כן נאמר באהבתה תשגה... ובזוהר שמות ו' ב' הטעם דלנביא הוא רק לזימנין וכו', והיינו כי התפשטות הגשמיות על ידי דביקות בהשי"ת בהכרת הנוכח זה אי אפשר כלל להיות בתמידות, וכמ"ש בברכות (ל"א) יכול יתפלל כל היום כולו, תלמוד לומר וזימנין וגו', שזה אי אפשר כלל להיות כל היום בתפלה לפני השי"ת ואינו בכח אדם שבגוף כלל... ור"א בן דורדייא בע"ז (י"ז) הרבה בתפלה עד שיצתה נשמתו,   היינו מכח רבוי התפלה, כי אין בכח אדם לסבול, כי זה נקרא עבודה שבלב מייגעת האדם, מה שאינו כן התורה נקראה לחם ומזון ועץ חיים שהיא הנותנת קיום לאדם על ידי שמחתו בחכמתו,   ולכן נאמר בה "לא ימוש" וגו'... (שם רי עמוד פו)

תורה ותפלה צריכים שניהם ביחד לאדם ולא גרסי אלא היכי דמצלי (מגילה כ"ט), וכן להיפך (ברכות וח'), ואיתא ביבמות ק"ט כל האומר אין לי אלא תורה וכו', שעל ידי זה חס ושלום יבוא לשכוח שצריך להשי"ת, שזהו ענין התפלה, ההכרה שהוא חסר ומבקש להשי"ת שימלאנו... ועיקר רצון השי"ת בבריאת העולם היה רק לכבודו ולקילוסו ושיצפו לו, ואיתא (יבמות ס"ד) הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקים... וכן התורה היא אור המאיר ובלאו הכי הולך בחשך אף על פי שמוצא גם בחשך אין בו שביעה, ולכן אמרו (ברכות ל"ב) המאריך בתפלה ומעיין בה וכו', ומאי תקנתיה יעסוק בתורה וכו', שהתפלה נקרא תוחלת ממושכה שאינו בטיחות גמור, אבל על ידי הדברי תורה כשהש"י מאיר שפעל מה שהתפלל זהו משען חזק ותאוה באה כאלו כבר באה אף על פי שעדיין לא באה, אינו תוחלת ממושכה מאחר שרואה בבירור ונכון לבו בטוח בה' שיושיעו... (שם ריא עמוד פז, וראה שם עוד)

מי שהוא חסר ומבקש השלמה אי אפשר שהקב"ה לא יענהו, וכמ"ש קרוב ה' לנשברי לב ואת דכא וגו', וכמ"ש בזוהר (ח"ג קצ"ה א') דתפלה דעני כלל כל צלותין ובקעי רקיעין, ואין עני אלא בדעת (נדרים מ"א), אפילו אין יודע איך להתפלל ולרצות לקונו ולכ"א בו ולפני ה' ישפוך שיחו, ושיחה פירוש מילי דעלמא ולא דברי תורה... היינו שמדבר בלא דעת וישפוך ולא במתון ובסדר רק שמתוך שבירות לבו שופך נפשו לה' ודברים בלתי מסודרים ושלא בדעת וזו מקובלת יותר... וכמו ששמעתי דכל אחד מישראל שחסר לאיזה דבר ומבקש גם בהפלגה... היה פועל בודאי רק שהוא מרוצה אחר כך בכל שהוא, וצריך לזה דעת שלא להתרצות ולחשוב עצמו שאינו חסר רק בישועה שלימה... והשי"ת מוכן לעזור לנשברי לב ומיד "ויבא את אשר שאל", ומלשון הגמרא (תמורה ט"ז) מיד מבואר דפועל תיכף. ואנו מבקשים רחמנא דעני לתבירא לבא ולמכיכי רוחא ענינא, דבאמת לזה גופה צריך סייעתא דשמיא להיות לב נשבר ושלא להתרצות בשום דבר רק בישועה גמורה... (שם ריג עמוד פט)

כשאדם מבקש על מעלה יש לו לבקש שלא יהיה יותר מגבולו, וכמ"ש שוא ודבר כזב הרחק ממני, פירוש שוא דמיונות של תוהו ודבר היינו דברי תורה כנ"ל אות קפ"ג מגמרא דתענית י', ואפילו דברי תורה רק שהוא למעלה מגבולו, והרי זה כוזב ופוסק הרחק, וסיים על זה ריש ועושר וגו' פן אשבע וכחשתי וגו', שכשיעלה במדריגות שאינם לפי ערך כלי קבולו יבוא לגיאות ולשקר חס ושלום, ועל זה ביקש יעבץ "אם ברך תברכני והרבית גבולי", הגבול שלי תשמור שלא לצאת מגבול... (שם ריד עמוד צ)

...אבל בית הכנסת ותפלה אין מועיל כלום כשכבר פגע ומכורך בהרהורים ומחשבות זרות, כי גם כל תפלתו תהיה כן מליאה מחשבות זרות, רק צריך לכוין את לבו להתרחק ממחשבות זרות, ואז על ידי תפלה יוכל לפעול להכניס בעומק הלב מחשבות קדושות ולהרוג הרע ממרחק כענין חץ שחוט לשונם, וזהו על ידי התפלה, וכמ"ש בתיקונים (תיקון י"ג וש"מ) דזריק ביה גירא בתר גירא, ותרגום אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי צלותי ובעותי, פירוש תפלה היינו סדור שבחיו של הקב"ה ובקשה הוא בקשת צרכיו כמפורש בברכות ל"א...

אבל יעקב אע"ה נתחזק נגד האמורי שוא תוקף כח אלהותם המתגבר באוירים להכניס הרהורים ומחשבות בלב, שעל זה טיהר בני ביתו אחר כך, והניצוח הזה הוא בצלותי מקודם בחרב להרוג סביבותיו, דלעולם יסדר שבחו של מקום ואחר כך יתפלל, כמ"ש ברכות ל"ב, דלולי כן אי אפשר ליכנס לתפלה דבקשה כלל כנ"ל. ואחר כך בעותי ההורג מרחוק, שזה אי אפשר על ידי החרב שאינו הורג אלא מקרוב, אבל לנקות עומקא דלבא מקום שאין יד האדם שולטות כלל כענין ולבי חלל בקרבי, וקרא זה אמר דוד המע"ה שהוא דרגא דתפלה, כטעם "ואני תפלה", שלזה אי אפשר אלא על ידי ריבוי התפלות והבקשות לסייעתא דשמיא, כמ"ש (סוכה נ"ב) אלמלא הקב"ה עוזרו וכו', וכל תפלה ותפלה הוא יריית חץ נגדו, ואתם שבכוונה היינו שכיון אל המטרה שהוא נקודת החויה שבעומק הלב שהוא מרכז הגוף... וזהו כוונת הלב שבתפלה שצריך אחר דברי תורה וקריאת שמע וספור שבחיו של מקום. (שם רכג עמוד צט)

...ותפלה הוא לשון חיבור כי כל תפלה הוא התחברות והתיחדות קוב"ה ושכינתיה דעל כן הוא בלחש, ועל ידי התפלה עצמה הוא לידת הנפש המחודשת, ועל כן היא נכתבת בספר שנעשה מזה התחדשות נפשות ולהיות דור אחרון ועם נברא יש מאין... (חלק ד ליקוטי מאמרים עמוד קצא)

ואברהם אע"ה הוא המתחיל בתפלה, ותיקן תפלת שחרית שהוא סמוך למיטתו קודם העסק בתורה, כי הוא התחיל בתפלה ועל ידי זה זכה אחר כך לתורה, כי כך הוא סדר ההשגה מתתא לעילא למתחיל כאאע"ה שנקרא תחלה לגרים בריש חגיגה ולא היה יכול להגיע מיד לתורה שהוא חלק ישראל לבד מורשה קהלת יעקב, ולא עשה כן לכל גוי אלא אחר שקדמתו תפלה שבזה יש שייכות לכל האומות כמש"נ בתפלת שלמה המע"ה בעד הגוים המתפללים בבית המקדש, כי הם אין להם חלק בחיי עולם רק בחיי שעה. אבל אברהם אע"ה אחר שזכה לחיי שעה דתפלה לא נח ולא שקט עד שזכה על ידי החיי שעה גם לחיי עולם, שממנו יהיה השתלשלות אומה הישראלית, ויעקב אשר פדה את אברהם. אבל לא היה עדיין אצלו בקביעות גמור עד שלא נולד יצחק, שהרי יצא ממנו גם כן ישמעאל... וממנו התחלת התורה בקביעות, דאורייתא מסטרא דגבורה נפקת, והוא תיקן תפלת המנחה שהוא התפלה אחר לימוד התורה, כי הוא זכה לתפלה על ידי התורה שקדמה לה, ועל כן הוא הראשון שנתפלל על בני, ובלשון ויעתר שדרשו בסוכה שמהפך כעתר מדת הדין למדת הרחמים, דכל תפלה צריך עת רצון כמש"נ ואני תפלתי וגו', וכמשז"ל עתים הם לתפלה, ובשעת מדת הדין שאינו עת רצון אינו נענה. מה שאינו כן בתורה שהיא למעלה מהשמש והזמן על זה נאמר קרוב ה' לכל וגו' יקראוהו באמת, ואין אמת אלא תורה... כי על ידי זה הוא הדביקות באלקים חיים שאין שום דבר חוצץ.

ופסח נגד אברהם היה על ידי שועתם והתפלה דקודם מתן תורה, ואחר כך בקריעת ים סוף נאמר "ואתם תחרישון" ופירש בזוהר דבעתיקא תליא, והוא מזל העליון שאינו יכול להגיע לשם בתפלה, ועדיין לא זכו לתורה. וגם בני חיי ומזוני דלאו בזכותא תליא אלא במזלא כמ"ש במ"ק כ"ח א' אי אפשר להשיג בתפלה, ועל זה אמרו (פסחים קי"ח א') קשין מזונותיו כקריעת ים סוף. וכן (סוטה ב' א') קשה לזווגן כקריעת ים סוף, ואף על גב דמזוני הוא חיי שעה ונקבע בקשות על זה בכל התפלות, מכל מקום זהו למאן דקיימא ליה שעתא דאיברי בשעתא דמזוני או שמתפלל בעת רצון ונענה, אבל מי דלא איברי בשעתא דמזוני כר"א בן פדת בתענית (כ"ה א') זה תליא במזלא מזל העליון דהוא בעתיקא כנודע, ואין מועיל עוד תפלה רק על ידי התורה וקריאה באמת שהוא למעלה מהמזל, ועל ידה הוא התדבקות ישראל במקור חוצבם בראשית המחשבה היותר עליונה למעלה מעלה מכל השתלשלות דאצילות. ועל ידי חידושין דאורייתא יכולין להוריד שפע חדשה מן המזל העליון... (חלק ד מחשבות חרוץ עמוד קיז)

סימן לתפלה המקובלת הוא השמחה שלאחריה, וכמ"ש בשוח"ט (מ"ח) על פסוק משוש כל הארץ, שעל ידי הקרבן היה בשמחה, וכן התפלה שהיא במקומה וכן הוא אומר ושמחתים בבית תפלתי... (חלק ה רסיסי לילה ו, עמוד ה)

...ואיתא (ברכות ו') אין עמידה אלא תפלה, פירוש עמידה לפני ה' הוא רק בתפלה, דאורייתא אחיד בגופא דמלכא ונקרא איש אלקים בעלא דמטרוניתא, אבל תפלה היא מטרונה כמ"ש בתיקונים (סוף תיקון י"ג) בתרא דמלכא דא צלותא. ובני אדם מזלזלים פירוש מצד מדריגת בני אדם קדמאה היפך בני אלקים דשקועים בעולם הזה נמשך זלזול דחושבים כל עיקר תפלה היינו רק שאלת צרכיו בעולם הזה, הרי דעיקרה בצרכי עולם הזה ולא ברומו של עולם, אבל באמת כל עניני עולם הזה הם גם כן מהשי"ת, ועולם הזה ועולם הבא אין ב' ענינים נפרדים דשניהם נקרא עולם... כי התורה היא אור השי"ת שממשיך בעולם, וכד"ש (ברכות ח') משחרב בית המקדש אין לו להקב"ה וכו' הלכה בלבד, דשם שופע אור השי"ת כמו בבית המקדש שהיה לו דירה בתחתונים. ותפלה היא בהיפך, כי אין תפלה אלא על חסרון שיש לו על זה הוא מתפלל להוושע, ונמצא הוא רק על ידי חשיכה ושפלת מארץ על ידי זה פיו נפתח בתפלה ומתעלה ויושב ברומו של עולם... (שם יא עמוד יא)

בתורה המדריגות הם כפי המעלות, שכל המעולה בחכמתו יותר מחבירו הוא הגדול, מה שאינו כן בתפלה אדרבא המדריגות הם כפי החסרון, וכמ"ש בזוהר (ח"א כ"ג ב') תפלה לעני דמעטפא כל צלותין, וכמשל ריב"ז דעבד ושר (ברכות ל"ד), כי כל מי שהוא יותר חסר ונצרך ביותר הוא יכול לפעול בתפלתו יותר, כי תפלתו יתר מעומקא דלבא, ועיקר התפלה הוא מצד החסרון ומבקש השלמת השי"ת, ואצל השי"ת אין שום חילוק בין גדול לקטן... ותפלה לשון דביקות דזהו שרש מלת תפל בלשון הקודש, היינו דעל ידי זה דבוק לגמרי, וממילא על ידי זה מאן דאיהו זעיר איהו רב (זח"א קכ"ב ב'), ודוד הוא הקטן המדריגה האחרונה כידוע, והוא נעים זמירות ישראל תכלית כח הפה בתפלה, כטעם ואני תפלה, הוא מלך ישראל שנאמר בו תשים עליך שהוא למעלה מהכל... (שם כו עמוד לד)

...ונראה דלשון שיחה הוא דבור שמן השפה ולחוץ, ולא ממעמקי הלב שזה נקרא דבור, ולכך תפלת יצחק אע"ה נקרא לשוח (ברכות כ"ו), כי אברהם אע"ה שהוא המתחיל בתפלה היינו דוקא בכוונה שלימה נקרא עמידה, כטעם מאמר רז"ל (סוטה י"ג ב'), מה להלן עומד ומשמש וכו', כי עמידה היא רק לעבודה, ויצחק בא והוסיף דגם תפלה שלא בכוונה היא תפלה, וזהו דרגא דידיה דמחוי להו הקב"ה בעינייהו (שבת פ"ט) איך מלא כל הארץ כבודו ממש לנוכח העין, ובהכרה ברורה כזו אין שוב נפקא מינה בכונת לבו... כי כאשר יש לו הכרה ברורה כזו זו כונה כוללות על כל מחשבותיו ודבוריו ומעשיו... ואין שום נפקא מינה בכונה כך או כך להשתדל על זה רק להניח הכל על השי"ת ולהשתדל רק בעיקר הכונה דשויתי ה' לנגדי תמיד, ממש לנגדי, ואזי ממילא כאשר מקיים גול על ה' וגו' ויכונו וגו'. ואז נקרא דבר שאין מתכוין ולא מתעסק בעלמא, דהרי מכל מקום צריך כונה כוללות כנ"ל, וצריך לידע שהולך להתפלל, וכמ"ש "ויצא יצחק לשוח", שבאברהם היה עמידה... וביצחק רק יציאה, אבל ביעקב גם יציאה לא רק ויפגע, ופגיעה היא כמו מקרה וכמתעסק בעלמא דגרע מדבר שאין מתכוין, שאף כונה כוללות אין כאן, והוא תפלת ערבית בחשכת ליל שאין שום אור בהיר כלל דרגא דידיה המבריח מקצה אל הקצה שכולו אמת ואין שום דבר מלבר... הוא רק לה' כי מטתו שלימה שאין פסולת כלל... (שם לא עמוד מד)

וקול דתורה שבעל פה וקול דתפלה כולה חד כנודע בשרשם, וכ"א (ברכות ח') לא מצלי אלא ביני עמודי דגרסי, רוצה לומר שמתוך החכמה וקול תורה שבעל פה נמשך קול התפלה, וכפי חכמת האדם בתורה שבעל פה נמשך קול התפלה, וכפי חכמת האדם בתורה שבעל פה כך כחו יפה בתפלתו, וקולות הללו הם תיקון לאכילת עץ הדעת. תורה שבעל פה נמשך מסטריה וממנו נמשך קול תפלה, כי תפלה דרבנן היינו דמצד השגת אין עוד מלבדו ממש דכולא חד מה מקום לתפלה, והתפלה היא רק מצד מדת מלכותו ית', שיש בורא ונברא והנברא מבקש מבורא. וכל חכמת תורה שבל פה הוא חכמת נברא להכיר שיש בורא, ויציאת השגה זו לפועל היא בתפלה, שמתוך שמשיג שיש בורא לא בהארה גמורה במדת יום שאין עוד מלבדו לגמרי, רק בדרך העלם, אז מעורר לבו לתפלה. וזה תכלית חכמה דתורה שבעל פה הנמשך על ידי אכילת עץ הדעת שהחשיך אנפי ב"נ, ולכך בראש השנה מרבין בתפלה לתקן חטאו דאדם הראשון אז... (שם רסיסי לילה מה, עמוד צג)

...ותורה היא עיקר התבלין דמשכהו לבית המדרש, ותפלה על פי מה שכתבנו שאלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לו, והשי"ת מוכן לעזור לכל אחד רק שהאדם יתפלל על זה, ואם היו עושין תשובה היה משה רבינו מוריד להם התורה והיה נהפך להם מי המבול למים דתורה... (פרי צדיק נח ב)

בתנחומא ריש פרשה זו, ילמדנו רבינו כמה ברכות מתפלל אדם בכל יום... אך הענין שבפרשה זו מצאנו תפלה ראשונה שהתפלל אברהם אבינו ע"ה על סדום, שדורות הראשונים לא ידעו כלל ענין תפלה שיתפלל אדם לשנות הגזירה ונח ששמע שעתיד הקב"ה להביא מבול לעולם לא עלה על דעתו להתפלל לבטל הגזירה, ואברהם אבינו כיון שגילה לו השי"ת עונש סדום התפלל עליהם. ואף אברהם איתא בזהר הקדש שלא מצינו שהתפלל על בנים ורק ביצחק כתיב "ויעתר יצחק", ואף דאמר "הן לי לא נתת זרע", ההוא לאו בגין צלותא הוי. ואף שאברהם אבינו התפלל על סדום היה בשביל אחרים אבל להתפלל על עצמו לא עלה על דעתו. ותפלה הוא חלק ישראל, כמו שנאמר "כי מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו כה' אלקינו בכל קראינו אליו", ואף שהתפלל שלמה המלך ע"ה וגם אל וגו' היינו שישמע השי"ת (תפלת הנכרי) מפני קידוש השם, כמו שנאמר "למען ידעון כל עמי הארץ את שמך" וגו', ורק האבות שחדשו התפלה, וכמו שאמרו (ברכות כ"ו) תפלות אבות תקנום... ועיקר תפלה ביעקב, דכתיב "הקול קול יעקב", קולו של יעקב נשמע בבתי כנסיות וכו' כמו שאמרו במדרש, וזה הקל קל ה' קול קל ו'... ואף שידע השי"ת שלא יפעול בתפלתו שלא ימצא אף עשרה צדיקים, מכל מקום הועילה תפלתו להציל את לוט, שממנו יצא דוד המלך ע"ה... ודוד המלך ע"ה שורש התפלה, שנאמר "ואני תפלה", והיה שליח צבור של כלל ישראל, ועל כן פתח המדרש תנחומא פרשה זו מענין התפלה. (שם וירא ה)

וישב יעקב, במדרש רבה כתוב בזעקך יצילוך קבוציך, תני כינוסו וכינוס בניו הצילו וכו'. ויש להבין בשלמא כינוס בניו יתכן אבל כינוסו איך שייך כינוס על נפש אחד. ויובן על מה שכתוב במשנה ר"ה כ"ז זה כיון לבו וזה לא כיון לבו... ולשון כיוון הוא ישרות הלב, והוא ליישר הלב שלא יהיה פזור בתאוות וחמדות עניני העולם הזה, רק שיהיה מכוון ומיושר לאביו שבשמים. ואיתא בירושלמי (פ"ב דברכות ה"ד) א"ר חייא רובא אנא מן יומוי לא כוונית אלא חד זמן בעי מכוונה... והוא פלא שהאמוראים לא יכוונו בתפלתם, ובפרט ר' חייא רבה דאיתא (ב"מ פ"ה) ויש דוגמתן (של תפלת האבות) בעולם הזה, א"ל איכא ר' חייא ובניו וכו', והיאך יתכן שר' חייא יאמר שלא כיון בתפלה מימיו... מכל מקום יש לומר כונה אחרת בעומק דבריהם, והוא דמצינו (ברכות ה') באבא בנימין שאמר שהיה מצטער על תפלתו שתהא סמוכה למטתו, ופירש"י שלא לעסוק בתורה קודם התפלה, והתוספות פירשו שלא יעשה מלאכה... אך הענין דחסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת כדי שיכוונו לבם, והיינו ליישר לבם שיהיה רק לב אחד לאביהם שבשבמים ולא יהיה בלבם שום דבר מעניני הגוף וזה מעלת החסידים. ומכל מקום מצינו מעלה גדולה מזו, על דרך שנאמר (שם ט"ז) ונשכים ונמצא יחול לבבנו ליראה את שמך, היינו שאינו נצרך שום הכנה רק מוצא לבבו מוכן ליראת ה' כל היום ויכול להתפלל תיכף. והנה ההכנה לתפלה במשנה איתא אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש, ומייתא מקראי "אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך"... והיינו שעיקר ההכנה על ידי יראת השם שיצייר בלבו שבא להתפלל ולעמוד לפני המלך. ובברייתא (שם ל"א) אין עומדין להתפלל וכו' אלא מתוך שמחה של מצוה, והיינו הך דברייתא דאין עומדין להתפלל וכו' אלא מתוך הלכה פסוקה... ויש לומר שזה שאמר ר' חייא רבה מן יומא לא כוונית והיינו שלא היה נצרך ליישר הלב ולכוון לבו לאביו שבשמים על ידי הכנה מדברי תורה או מיראה לשהות קודם התפלה רק היה משכים ומוצא יחול לבבו לאהבה וליראה, וכצלותא דר"א ונשכים וכו'. חד זמן בעי מכוונה שאירע שהיה צריך הכנה לתפלה לשהות שעה אחת קודם ונסתפק איזה הכנה יעשה, אם כמתניתין אם כברייתא, וזה שאמר והרהרית בלבי מאן עליל קומי מלכא קדמי אלקפתא או ריש גלותא, אלקפתא היינו תלמיד חכם... וריש גלותא הוא שבט מושל... ומצינו בגמרא המלך כיון שכרע שוב אינו זוקף שהוא מלא יראה והכנעה ופחד.   וזה שנסתפק ר' חייא איזו הכנה יעשה שיכוין ויישר לבו לאביו שבשמים אם על ידי כובד הראש והכנעה ופחד שעל זה מרמז מדרגת ריש גלותא וכמתניתין, או שיעשה ההכנה לכון לבו מתוך דבר הלכה פסוקה...

וההבדל ביניהם הוא דאיכא תפלה לעני ואיכא תפלה למשה איש האלקים, והחלוק ביניהם הוא כעין מחלוקת ר"ח ור"ה (סוטה ה') חד אמר אתי דכא וחד אמר אני את דכא. תפלה לעני הוא אני את דכא, שהשי"ת מרכין שכינתו ושוכן בתוך לב המתפלל ובתוך אותיות התפלה, ועל דרך שאמרו (ברכות ל"ד) אם שגורה תפלתי בפי יודע אני שהוא מקובל... והוא שהשי"ת הוא הבורא ניב שפתים שינובו שפתותיו ויהיה תפלתו שגורה בפיו... ועוד אמרו בירושלמי ומ"ר שם אם כוונת את לבך בתפלה תהא מבושר שנשמעה תפלתך, והיינו גם כן שאף כונת וישרות הלב שלא יהא מפוזר בעניני הגוף, זהו גם כן עיקר הסייעתא מהשי"ת אחר הכנת האדם מצדו באתערותא דלתתא, וזהו אני את דכא, שהשי"ת שוכן בתוך תיבות התפלה, וזהו תפלה לעני.

ותפלה למשה איש האלקים הוא כשזוכה אתי דכא, שהשי"ת מגביהו עד ששוכן למעלה אצלו, וזה מה שאמר שמואל אנא מנית אפרוחיא, דדברי התפלה פרחין לעילא על ידי הדחילו ורחימו. ור' בון אמר שהוא לא זכה לזה רק שתפלתו תפלה לעני שהכל מהשי"ת הכיוון וישרות הלב וניב שפתים. והשי"ת שוכן בתוך תיבות התפלה, וזה שאמר אנא מנית דימוסיא, דהיינו תיבות התפלה שהם כשורות בנין כנ"ל שהשי"ת שוכן בהם... (שם וישב ג, וראה שם עוד)

...ומי שאינו בר הכי ואינו זוכה לדברי תורה, מכל מקום יש לו עצה בכו והתפללו לפני... וגם בתפלה זוכין לנפלאות מפלא עליון, שאומרים ברוך אתה הוי"ה כעומד לפני המלך, ושם הוי"ה כולל ט' ספירות כמ"ש וקוצא דיו"ד דלעילא רומז לכ"ע, וזוכין על ידי תפלה גם כן לנפלאות ואור כי טוב... (שם לחנוכה ט)

...מצינו ג' מיני תפלה, תפלה לעני, תפלה למשה, תפלה לדוד. תפלה לעני היינו שאינו מתפלל שיתנו לו מה רק מתנצל ושופך שיחו איך שהוא חסר מכל וכל. ותפלה למשה הוא מצד שהשיג גדולת השי"ת ובראותו גודל קדושתו ית' נעשה בעצמו שפל בתכלית השפלות... ותפלה לדוד שאמר על עצמו "ואנכי תולעת ולא איש חרפת אדם ובזוי עם", היינו שהיה סבור בדעתו שהוא גרוע מכל ורחוק מהקדושה לגמרי ומלא חסרונות נגד רצונו ית',   כי עליו נאמר הגבר הוקם על, שהקים עולה של תשובה, והיינו שהיה יחיד שעשה תשובה ומוחלין לכל העולם כולו בשבילו, והיינו על ידי שמכניס הרהור תשובה בכל לבבות ישראל... והיה לבו נשבר בקרבו מחמת שהוא מלא חסרונות, ועל כן אמר שלבד שלא נחשב למאומה תולעת ולא איש עוד הוא חרפת אדם ובזוי עם, והתפלל "לב טהור ברא לי", טהור מכלל דאיכא טמא, והתפלל שיברא לו השי"ת בריאה יש מאין לב אחר לב טהור, והיה שפלותו מצד החסרונות... (בשלח א)

ה' ילחם לכם ואתם תחרישון... למה לא יתפללו, והא איתה (יבמות ס"ד) שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקים. אך בכל מקום שיש התגלות עתיקא אין מקום לתפלה ואתערותא דלתתא... (שם ח)

...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", תפלתם לא נאמר אלא תפלתי, והיינו שזה התפלה בעצמה שנפש ישראל מתפלל בכוונת הלב נקרא בעצם שהקב"ה מתפלל כביכול אלו הדיבורים כענין אם שגורה תפלתי בפי שהוא לשון שליחות, שהנפש מרגישה בעצמה שאלו הדבורים נשלחו לפיו מלעילא, ועל זה אנו אומרים קודם תפלת שמונה עשרה ה' שפתי תפתח, היינו שהנפש צריכה להרגיש שרק השי"ת פותח את שפתיו... ועל ידי זה באים לידי ושמחתים בבית תפלתי, שמרגיש בנפשו שהקב"ה מתפלל זאת, ומזה נולד השמחה כענין שמחתי מתוך יראתי... (שם שלח לך ה)

ואתחנן אל ה', במ"ר ריש פרשה זו אדם מישראל וכו' מהו שיהא מותר לו להתפלל בקול גדול וכו', כבר פרשה חנה "וחנה היא מדברת על לבה"... ובמקום אחר אמרו הקל קול יעקב קול תורה וקול תפלה, וכן אומרים בשמונה עשרה שמע קולנו וכו', הרי שתפלה יש להיות בקול... אמנם בודאי הוא שסתם תפלה להשי"ת אין להגביה קולו, והוא מקטני אמנה, אבל לפעמים כאשר צר לאדם מאד ולא יכול עוד להכיל הצער בקרבו מאיזה ענין שצריך לישועה אז הוא צועק מעומקא דלבא, והוא אין מכוון להגביה קולו לפני השי"ת, רק הצעקה הוא מקירות לבו שאין לו שום עצה... ותפלה בצעקה כזו מתקבלת לפניו ית' ואינה חוזרת ריקם... (ואתחנן ב וראה שם עוד)

עוד להלן במ"ר... אולם בודאי זה נשמע מיעקב אבינו ע"ה שיהיו מתפללים על כל צרה הממשמשת לבא שלא תבא עליו חס ושלום, אבל ממשה רבינו ע"ה למדנו שגם על דבר שהוא על פי תפיסת האדם לאחר יאוש חס ושלום אל ימנע עצמו מלהתפלל, כמו שמצינו במשה רבינו ע"ה, אף על פי שנאמר לו מהשי"ת כי לא תעבור את הירדן הזה היה מתפלל... והנה בחזקיה כשבא אליו ישעיה הנביא ואמר לו צו לביתך וגו', אמרו חז"ל שאמר לישעיה כלה נבואתך וצא, כך מקובלני מבית אבי אבא שאפילו חרב חדה מונחת על צוארו אל ימנע את עצמו מן הרחמים, ולכאורה מה היה צריך לומר שמקובל זאת מאבי אביו, הלא זה עצמו למדנו ממשה רע"ה... אמנם כי ממשה רע"ה אין ראיה שיועיל תפלתו רק שמחויב האדם להתפלל, אבל אין בירור שיתקבל תפלתו כמו שהיה באמת במשה רע"ה שלא הועיל בתפלתו זו, על זה אמר כך מקובלני מבית אבי אבא היינו מדוד המלך ע"ה שהוא פעל זאת שאפילו חרב חדה, היינו שכבר נגזר הדין על פי בית דין שלמעלה, עם כל זה יוכל להתהפך הכל לטוב מצד רחמי שמים, והיינו במעשה דבת שבע כשבא אליו נתן הנביא ואמר לו אתה האיש, היינו שהוא האיש שפסק על עצמו הדין, וכמו כן יצא הדין מבית דין של מעלה שאין לו שום תקוה חס ושלום, ועם כל זה פעל בצעקתו מפנימיות הלב כאשר הבין בלבו הריחוק הגדול שירחם עליו השי"ת להוציאו מצרתו אף על פי שאינו כדאי... (שם)

...אך הענין הוא כמו שדברנו למעלה שעיקר עסק הבאת ביכורים הוא להראות שמבטל עצמו עם כל הכחות שלו לשורש, ועל זה נאמר לשון "והשתחוית לפני ה' אלקיך"... ועל ידי הביטול הזה בא גם כן התחדשות בלב ובכל יום ויום נעשה כבריה חדשה עם התחדשות בדברי תורה... וזה מרמז בודאי על ענין תפלה בואו נשתחוה ונכרעה שהוא גם כן ענין ביטול להשורש לשפוך נפשו לפני ה'... (תבא ט)

חכמה ומוסר:

בערך חמשה רגעים קודם התפלה, להתבונן בפסוק "במה אדם וגו' כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת" וגו'.   (חלק א לג)

כולם ישתדלו להתפלל כל התפלות בכונה רצויה, ומי שיזכה שלא יחסר אף כונת מלה אחת אשרי חלקו כי יקבל שכר כנגד כולם. וכל מי שיכוון, אף אם כולם יכונו, כל אחד יקבל שכר נגד כולם כמבואר בתומר דבורה. (שם)

והנה העצה היעוצה לזה היא עצת הרא"ש ז"ל באורחות חיים סימן כ"ט, "דע וכו' ודבריך במאזני צדק תשקול", ויחשוב על מה שידבר ומה שיעשה לשקול קודם במאזני שכלו איך ידבר ואיך יעשה, אך זה דבר קשה למיעוט ערכנו, על כן אמרתי ננסה נא בתפלה:

בג' ראשונות בלי נדר בדוקא, וברכה ראשונה בקנס מועט, על ודאי ולא על ספק, אם יחסר בודאי אף מלה אחת שלא יחשוב מקודם מה שיוציא מפיו ישלם קנס כל דהוא.

וכן בברכת המזון ובלא קנס.

וכן ישתדל בכל התפלה כנ"ל, ויהיה לו התפלה כלוח מפתח לכמה רעיונות ואקוה שיהיה מכל זה רב התועלת בע"ה... (שם פה)

ואלה הדברים צריך האדם לקבוע מקום בתפלה לזכור זאת, והאמת, נקל זאת לזכור בתפלה, כי על העיקר הזה נתיסדה תפלה בלשון רבים, ולהזכירו, להתקשר לכלל ולדאג על הכלל כולו, וכאמרם ז"ל לעולם לישתף אינש בהדי ציבורא (ברכות ל'), פירוש הציבור יהיה העיקר והוא הטפל. (שם צה)

הנה ידוע בכל הראשונים כי עיקר התפלה היא מוסר, כי הקב"ה אינו צריך להזכיר לו מה שמבקש, אם יצדק יתן לו בלא בקשתו,   אך עיקר התפלה, להזכיר את עצמו, כי יש בורא עולם וכל צרכיו תלוים בו, ואם יצדק על פי התורה, יתן לו בקשתו, והדברים ארוכים. ויש לי ראיות הרבה על זה, וגם נוסח התפלה גופיה מעיד על זה, אמרתי לידידי הנ"ל ונתפעל הרבה... (שם קי)

...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 דזמרה בשירות ותשבחות של דוד המלך ע"ה ובברכות של קריאת שמע לפניה ולאחריה, אם יתבונן במה שהוא מדבר, 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, והאמת יורה דרכו כי כן הוא, ותיכף בברכה הראשונה אשר על זה אמרו ז"ל לעולם ימוד אדם את עצמו אם יכול לכוין (ברכות ס"ג).

והנה כל הברכה מדברת בשבחו של הקב"ה, ומה להם להזכיר אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב בתוך שבחו של מקום, אלא על כרחך לעורר האדם להכיר בוראו, כמו שהכירו האבות מעצמם אף קודם שנתנה תורה, למה, כי ראו בחושם ארץ רחבת ידים לא תחסר כל בה מהצטרכות האדם... (שם קכט)

בביאור דברי המדרש (בר"ר ס"ג) ויעתר יצחק וכו' ששפך תפלות בעושר. ויקדים מאמרם ז"ל (ברכות ו') כל הקובע מקום לתפלתו וכו', מלבד מאמר רבינו יונה ע"ה ע"ז דברים ראויים לאמרם, נאמר בהם עוד מכוון. הנה יש בענין התפלה קושיא חזקה, איתא במשנה (אבות ב' י"ח) "אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני" וכו', והנה זה סותר למה שקראו חז"ל לתפלה עבודה (תענית ב'), מה זה עבודה אם מבקש צרכיו, ובפרט שאמרו "עבודה צורך גבוה"?

ויש להטעים הענין כך.   כי באמת קשה מה הוא ענין התפלה, הלא כלל גדול הוא בידינו כי האדם צריך לעבוד את הבורא בין בצער בין שלא בצער, ואדרבה משפט החכמים כל מה שיהיה להם יותר מניעות ישמחו להראות תוקף אמונתם, אם כן אין מקום להתפלל על עקתיה (צרותיו). ועוד הלא ודאי הקב"ה מרחם על האדם הרבה והרבה יותר ממנו,   ותדע כי כל כח רחמנותו על עצמו הוא רק כח נטוע ממנו ית', אם כן הלא שבה הקישו של דוד המלך ע"ה (תהלים צ"ד) "הנוטע אוזן הלא ישמע" וכו'. אשר על כן באמת כל ענין התפלה הוא רק עבודה, והוא כי כל עיקר עבודת השי"ת עומדת על אמונת ההשגחה, ויען כי כל עניני תבל הם רק בסבה ומסובב, על כן קשה מאד הציור של השגחה, על כן באמת ענין התפלה הוא כדי לצייר לפניו שהכל מהשי"ת, ומשום זה צריך להיות מבקש רחמים ותחנונים וכו' ממש כעני המבקש בפתח, לקרב הציור.   ועל כן ניחא הא שתפלה נקראת עבודה. ומה שמבקש צרכיו אינו אלא להזכיר את עצמו שהוא כל רגע ורגע בידו ית', והאמת מה שהוא טוב עבורו אינו יודע, וצריך לבטוח בהקב"ה שהוא יעשה לו מה שטוב לו.   על כן אמר דוד המלך ע"ה (תהלים קל"א) "כגמול עלי אמו כגמול עלי" וגו'. ומשום זה אמרו ז"ל (עיין ב"ב קס"ד) שכל מי שאומר שתפלתו תקובל אינה מקובלת. כי החכם הלא אינו רוצה דוקא שיקובל. ועל כן אמרו (סנהדרין מ"ד) "לעולם יקדים אדם תפלה לצרה", כי בעת הצרה קשה לו להתפלל על זה האופן, כי בעת מרגיש צערו אז מבקש הוא בעד צערו ולא צורך גבוה.

וזה ענין "כל הקובע מקום" וכו', כי יש מקרה ועצם, כדומה מי שלובש בגד כבד בקור גדול ורוצה להפשיטו רק מוכרח להיותו עליו - הוא נקרא מקרה, מה שאינו כן בבגד שמתכבד בו ומקבל נחת ממנו. כן בזה אם ענין התפלה הוא על בחינת שמוכרח להתפלל, כמי שכפאו שד, זה ודאי מגונה. ולזה כיוונו חז"ל והזהירו "אל תעש תפלתך קבע" - בחינת מוכרח, אפילו שמכווין לרחמים ותחנונים, עם כל זה אין אצלו מקום מיוחד לתפלתו, כי אם יעבור הדבר שמתחנן עליו, שוב אינו צריך לתפלה ורוצה היה שלא היה לו על מה להתפלל. מה שאינו כן אם מבקש על זה האופן שכתבנו, אדרבה רוצה שיהיה לו על מה להתפלל, ואם כן יש אצלו מקום מיוחד על התפלה, היינו להכניס בלבו ציור ההשגחה הפרטית, ואינו רוצה לדחות אותה בשום אופן, כי זה תכלית עבודתו מן התפלה. ועל כן יצאו האבות לשוח בשדה, היינו מקום המקדש, כדי לקרב הציור יותר, כי שם מקום ההשפעה לעולם הזה, כמו שאמר הכתוב (מ"א ח') "והתפללו אליך דרך ארצם".

וזו שמחת הצדיק כשתקובל תפלתו, לא בעזר הצרה רק בחלקו הטוב אשר מצא חן בעיניו ית'. אשר על כן קבעו עיקר שמחת חנוכה על הדלקת השמן, כי אחרי ששמחת הצלתם העיקר על מצוא חן בעיניו ית', אם כן ענין השמן זה יותר מורה על מציאות חן, כאשר כבר דברנו בזה, כי מזה נודע שהקב"ה חפץ בעבודתם שהיא צורך גבוה##

וזהו הענין של אבינו יצחק ע"ה, כי בחינת עושר באמת נקראת כשהוא בטוח בדבר ואינו חושש על העדרו. ואבינו יצחק ע"ה היה מתפלל על זה האופן, ועל כן שפיר שפך תפלתו בעושר ולא בעוני, כי גם אם לא היתה תפלתו מקובלת הלא ה' יודע יותר הטוב לו, ותפלתו היתה ממש רק לצייר השגחה, וזה עושר ממש. (חלק ב א)

הנה אנשי כנסת הגדולה יסדו בתפלה "שירה חדשה שבחו גאולים", הלא זה מיותר, דמאי נפקא מינה אם חדשה או אינה חדשה. וגם הנאמר בתפלה "אלקי אברהם יצחק ויעקב", מאי זה שבח להשי"ת כי הוא אלקים?

והנה ענין התפלה הוא מוסר לייסר הלב לעבודת אלקים. "ולעבדו בכל לבבכם זו תפלה". ומתחילה דברנו איך כי הישר לא ישונה, וכל מייסדי התפלה רצו לייסד עבודת השי"ת באדם, בקשר אמיץ בל ינתק, ורצו לנהל הענין ביסודות חזקות בל תמוט. והנה כבר דברנו שזה יסוד האדם - "ניט ער זוכט פרומקייט" (לא הוא מחפש דתיות) רק הכרחי. כי מי שעושה מצד שמבקש פרומקייט, כגון לאכול "שמורה" או "ישן", פעם ישמור ופעם כשהוא בדרך וכדומה לא ישמור, מה שאינו כן העושה מהכרח לא ישתנה בשום פנים. וכן כבר דברנו כי נקל להבין איך שהאדם מוכרח במעשיו להתנהג בצדק ויושר, וההכרח לא ישובח. והנה אנחנו יודעים, כי דבר שהאדם עושה מחמת ששומע לזולתו אולי יעשה רק לבקשת אוהבו, אבל אינו מחויב לעשות, מה שאינו כן הדבר שהגיע לזה בלא זולתו, זה דבר אמיתי בודאי.

והנה אברהם אבינו ע"ה לא היה "פרום" (דתי) מתחילה, רק "קלוג" חכם-פילוסוף, כי הלא גדל אצל תרח עובד ע"ז, ורק רצה לחפש לפניו דרך שיהיה לו טוב באמת, והבין כי מה שהעולם סוברים טוב אינו טוב... והתחיל להתבונן כי בנין העולם בעל כרחך במכוון מהמכווין, ומי היה המכווין עליו, על כרחך הוא ית' מחוייב המציאות... ולכן הבין כי תכלית ההטבה להאדם המשכיל לאחוז בו ולילך בדרכיו ולעשות רצונו... (שם ב)

כל הקובע מקום לתפלתו וכו' (ברכות ו') מה זה דבר כל כך שבשביל זה אמרו ז"ל "אלוקי אברהם בעזרו"?

הענין, כי אין לך דבר שאין לו מקום, ואך כשמכירין את מקומו אז הדבר דבר הוא, למשל כזית מצה - במקומו, היינו בזמנו מצוה רבה היא, באין מקומו, היינו אחר זמנו, לא כלום הוא, וכן הרבה, וכן הוא במילי דעלמא, כל דבר יש לו מקום וגבול, למשל, מי שעושה גמילות חסדים עם אחרים, הנה כל אדם יש לו גבולו. יש שמלוה לו רק מעט, כי איננו בטוח אצלו רק על עשרה רובעל, ועל חמשים רובעל יודע בעצמו כי אין זה מקומו המוגבל להתחסד עמו.

והנה גדר התפלה כאלו עומד ממש נגדו ית' ומתחנן אליו כאשר יבקש איש מאת רעהו, כאמרם ז"ל (סנהדרין כ"ב) "המתפלל צריך שיראה עצמו כאילו שכינה נגדו". ולכן מי שיש לו ציור כזה בודאי ישמור מקומו המוגבל, ויתבייש לבקש דבר שאין זה מקומו, היינו, איך יאמר "חננו מאתך דעה בינה והשכל", אחרי שיודע שאינו עמל בחכמה... והנה מי שעומד במדרגה זו כבר הגיע למדרגה גדולה, ושפיר אמרו רז"ל אלוקי אברהם בעזרו, ואומרים עליו הי חסיד הי עניו. (שם ג)

...אבל התפעלות שכלי להיפוך, מי שהוא מתפלל ברעיון שכלי, כל יום יוסיף טעם כדד הזה שכל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בו טעם. ולכן אמר "בכל יום אברכך", היינו תוספות וריבוי קדושה, כמבואר בנפש החיים, וזהו בחייו, כי כשימות אין להקב"ה שבח בו, פירוש תוספת וריבוי קדושה על ידו... (שם לה)

...ושמעתי פירוש כי הכנה הגדולה נותנת קדושה בדבר, וכן בזה, ברוך הבא בבית המקדש בשם ה', בהכנה גדולה מקודם. פירוש הבא להתפלל אל ימתין לבא בהתבוננות היראה באמצע התפלה, רק מקודם התפלה ישב ויתבונן, ולכן נתקן אשרי מקודם. ולכן "כל האומר תהלה לדוד ג' פעמים בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" (ברכות ד'), כיון שהוא בא בשם ה' קודם התפלה דוגמת קרבן, אם כן ברכנוכם מבית ה'... (שם קלו)

כל הקובע מקום לתפילתו וכו' (ברכות ו'). הענין, כי המעלה אינה נקראת מעלה אם יעשה אדם דבר הנעשה על פי המעלה לבד, כי נקל לעשות דבר מה ששומע מאחרים, אבל העיקר הוא הדבר שהרגשו הטוב הביא לו המעשה מבלי שראה מזולתו, וזה אות כי קנה המעלה בנפשו קנין טבעי, כי פעולה יכול לפעול אף שאינו רוצה, אבל קנין טבעי אינו יכול להיות אם לא שכבר שרש מצבו את הרע וטבע בו טבע שני לטוב...

והנה ענין התפלה, אמרו הראשונים, הוא להפריד מלבו תאות עולם הזה, ולצייר בלבו ענינים רוחניים, כאילו עומד בשמים ולא בארץ. תפלה - לשון הפרשה מן העולם, ואם כן מי שלא קנה בנפשו אהבת הרוחניות ומתיקותה ולגנות עולם הזה ותאוותיו בתכלית הגנות בעת שהוא מתבונן בזה, אי אפשר לבא למדריגה הלזו,   כי אי אפשר לו לגרש תאות העולם הזה ולקבוע אהבת הרוחניות, כי אין לו טבע זה, והתאוה היא בטבע. אבל חסידים הראשונים היתה להם מדרגה זו, כאמרם ז"ל (שם ל') שהיו שוהים שעה וכו' כדי שיכוונו לבם למקום, כי היה בלבם מקום לזה גם כן בטבע, שנשתרש בם אהבת עולם הבא, ובהתבוננותם גרשו מלבם טרדת עולם הזה, ונתדבקה מחשבתם בלבם במקום הקבוע להם בטבע בלבם. ולכן אמרו ז"ל "כל הקובע מקום לתפלתו", פירוש קובע בלבו טבע שני, אהבת עולם הבא ופרישה מעולם הזה, במחשבתו הזכה, שפיר "אלוקי אברהם בעזרו, וכשמת אומרים עליו הי חסיד", כמו חסידים הראשונים... (שם קמט)

הנה ידוע בכל הראשונים כי עיקר התפלה הוא על מוסר, כי הקב"ה אינו צריך להזכיר לו מה שמבקש האדם, ואם יצדק יתן לו בלא בקשתו, אך עיקר התפלה היא להזכיר את עצמו כי יש בורא עולם, וכל צרכיו תלויין בו, ואם יצדק על פי התורה יתן לו בקשתו. והדברים ארוכים... ועל פי זה והלא מוסר הוא התבוננות ביראה, ויראה הלא מצות עשה מן התורה, ולא עוד אלא שכל מצוות התורה יסודם יראה, כמבואר בראשונים באר היטב, ולא עוד אלא שמבואר בספר מעלות התורה שנכפלה מצות יראה בתורה נ"ב פעמים, לבד אשר בנביאים וכתובים. הרי בודאי יש לנו להפסיק לתפלה להתבונן ביראת אלקים, ומקיים מצות ביחד כמספר שהוכפלה, וגם יסוד כל התורה כולה. אלא שרשב"י וחבריו כבר יש להם יראה, והגיעו למדרגה היותר גדולה, יראה פנימית המושגת על פי התורה. אבל כגון אנו הצריכים עדיין ליראה, ולהתלמד מתפלה, מפסיקים בין לקריאת שמע בין לתפלה... (שם קנא)

שעורי דעת:

הנה ראוי להתבונן בתפלותינו שאנו מתפללים "עשה למען שמך", "למענך עשה ולא לנו", ומשה רבינו אומר בתפלתו "למה יאמרו מצרים ברעה הוציאם"... ולכאורה תפלה כזו בלתי מובנת היא, האם יש צורך להזכיר להקב"ה את חשבונותיו, מה שדרוש לכבודו ית' בעולם?

אמנם כל ענין התפלה קשה להבין, וכבר הקשו רבים איך נוכל לשנות את רצונו ית'. אלא כך נסדרה הנהגת הבריאה שלפי מצב האדם ולפי מדת הכרתו בגדלות הבורא ובחסדיו המרובים והשענו עליהם חלה עליו ברכת ה' וחסדו. ולכן כשמעורר האדם בעצמו, על ידי תפלתו, את הידיעה והרגש, כי ביד ה' הנהו וממנו כל תקותו ורק עליו ישען, הרי הוא מגביר עליו בזה את חסדי ה', מתרומם הוא לאוצרות שפע הברכה, המשפיעים עליו ומשביעים אותו רצון. נמצא שהשנוי הוא בנו ולא ברצונו ב"ה, ובזה נבין ענין התפלות שאנו פונים בהן אל הקב"ה בבקשת חוס נא, רחם נא וכיוצא בזה. אבל תפלה כזו שהיא רק חשבון פשוט, כי אין כדאי לשמו יתברך ולכבודו שיתחלל חס ושלום, כי למה יאמרו הגוים איה אלקיהם, דבר זה, הנוגע לחשבונותיו של הקב"ה בהנהגת העולם, מה יתן ומה יוסיף אם נזכיר זאת לפניו?

ברם דברים אלה תמוהים בעינינו מפני שאנו מרגישים רק את הרושם שפועלת כל התעוררות בנפש האדם עצמו, ואנו יודעים, כי כל ידיעה המתבררת ומתחזקת אצלו פועלת את פעולתה על הלך מחשבותיו ודרכי חייו, אבל באמת, כל העולמות עם אלפי רבבות עניניהם מקושרים עם נפש האדם, שהוא המפתח של הבריאה, ועל פי מצב נפשו מתנועעים כל כחות ההשפעה מלמעלה למטה, כי אתערותא דלעילא באתערותא דלתתא תליא, ולכן כל רגש המתעורר באדם, מתעורר לעומתו רגש זה בכל העולמות העליונים מתחלתם עד סופם, אם הרגש הוא טוב, הרי רגש זה מתעורר וחי בכל הבריאה וסטרא דקדושא מתגברת, ואם מתעורר בו רגש רע חס ושלום הרי זה הרגש מתעורר וחי בכל העולמות וסט"א מתגברת. וזהו באמת גם כן ענין התפלה, כי כשמתעורר האדם בתפלתו ומתחנן אל ה' מתעורר רגש זה בכל העולמות וכל הבריאה מרגשת בצערו ורחמי עליון המושפעים בבריאה מתעוררים לחמול עליו.

ואם כי כל אדם בהתעוררות רגשותיו יש לו איזו השפעה על התעוררות כחות הבריאה בכללה בין לטוב בין למוטב, הרי ביחוד השפעתו גדולה בנוגע לשפע ברכת ה', או חס ושלום להיפך, המגעת אליו מלמעלה מהעולמות העליונים, אשר אתם מקושר שורש נשמתו.

וכמו כן גם תפלת "למה יאמרו הגוים" אינה הוראת חשבון, שאנו מצביעים עליו כביכול להקב"ה, כי באמת כלפי קוב"ה בעצמו לא שייך כלל הרצון שכבודו בל יתחלל, ובכלל אי אפשר שרגש המורגש לנו ימצא אצלו ית'... וכל מה שאנו מדברים משמותיו ית' הוא רק מעניני הרצון האלקי הניכר לפנינו בהנהגת הבריאה, ולכן כל החשבונות שאנו מזכירים בתפלותינו להזהיר על כבוד שמים, הוא רק כדי שעל ידי התעוררות רגש זה של בקשת כבוד ה' בנפשותינו, יתעורר אותו הרגש בשרשי ההשפעה של הבריאה, כי בהתברר לנו החשבון כי ענין זה יכול חס ושלום לגרום חלול שם שמים, ובהתעורר בנו הרצון ששם שמים בל יתחלל, הרי זה החשבון והרגש חיים וערים בכל העולמות... ומשם מגיע השפע העליון ופועל ששם שמים לא יתחלל... ולפי המדה שיתעורר זה הרגש באדם, לעומת זה יתעורר בכל חלקי הבריאה. וכל מה שיתרגש האדם יותר ויתחנן שיתקדש שם שמים ובכל לבבו יכסוף שיתרבה כבוד ה', באותו התוקף יתגבר הרצון בעולמות העליונים וישפיעו שפע הטוב, שימלא רצון זה הנמצא בהנהגת הבריאה העליונה ושנתעורר על ידי האדם... (חלק ב עמוד ח)

ועל פי מה שנתבאר נראה לי לחדש דבר שהוא בנוי על היסודות שנתבארו לנו מדברי רז"ל, אך בכל זאת לא הייתי מרשה לעצמי להגיד זאת, לולא מצאתי אחד קדוש מדבר דוגמת דברינו, הוא מהר"י גיקטליא בספר שערי אורה, שכתב בשער א' על הכתוב (משלי י"ט) "איולת אדם תסלף דרכו ועל ה' יזעף לבו", ה' יתברך ידיו פתוחות לכל, אבל הסכלות, שאין אדם יודע באיזה אוצר הוא הדבר שצריך, לכן חוזר ריקם. משל לאוצר שיש בו כמה חדרים כל חדר מיוחד לדבר בפני עצמו, וכשאדם צריך למיני מאכל ואינו יודע אותו החדר שהמזונות בתוכו, אפשר שימות ברעב והחדרים מלאים כל טוב וכו'. ועל דרך זה בעצמו השגת שמותיו הקדושים, יש שמות ממונים על התפלה, הרחמים והסליחות, מהם על הדמעה וכו' ומהם על המזונות והפרנסה, ואם אינו יודע להתכוון בתפלתו לאיזה שם, שהוא מפתח למה שהוא צריך, מי גרם לו שלא יפיק רצונו, סכלותו ומיעוט השגתו, ועל זה נאמר "אולת אדם תסלף דרכו" וגו'.

וראינו כי נסדרו אוצרות השפע שונה, ונתנה האפשרות לאדם להתרומם ולהגיע אל הכחות הרוחניים, המשפיעים כל אחד את השפעתו המיוחדת, ולהמשיך לעצמו מכל אחד ואחד את שפע הטוב כפי מה שהגיע אליו, ועל פי זה נראה להוסיף, כי גם מדת הקבלה מאוצרות ההשפעה וכחה שונה היא ואינה שוה לכל בני אדם, אלא כל אחד ואחד מקבל השפעתו אחרי ההתרוממות וההתעלות באופן מיוחד מאותו המקום שהגיע אליו. ולא רק הכחות הרוחניים הנבראים שונים הם לכל אחד לענין קבלת השפעתו מהם, אלא גם ההשפעה האלקית, הנאצלת ממנו ית' והפועלת בבריאה, שונה היא אצל כל אחד לפי מעלתו ומדרגתו, עד שאפשר להתבטא על זה כי כל אדם יש לו האלקים שלו, ולכן כשהאדם מתפלל לה' או מקריב אליו קרבן, שהם ענינים שנקבעו בטבע הבריאה, להמשיך על ידיהם את שפע הארתו ית', צריך הוא לדעת את אלקיו, אשר אתו הוא מקושר ושממנו מקבל השפעתו. ואף שאין כונתנו בתפלתנו רק אל ה' הנאצל, עלת כל העלות וסבת כל הסבות, שאין לנו בו שום מושג וציור ולית מחשבה תפיסא ביה כלל וחס ושלום להתפלל למדותיו, בכל זאת לפי חק הבריאה, שסדר הבורא ית', אור ההשפעה, המגיע אלינו על ידי תפלתנו לה', בא על ידי צנור מדותיו ית' שנקבעו בהנהגת הבריאה. ולכן צריך האדם לדעת את קשורו למדות הקב"ה ואת האלקות שהגיע עדיה ולהתקשר אתה, למען יוכל להוריד את ההשפעה הנכונה על ידי תפלתו וקרבנו.

והמשל בזה אם יהיה לו לאדם דבר אל המושל ויש לו קרוב ומכיר שר גדול וחשוב שהשפעתו גדולה מאד צריך הוא שיפנה אל אותו המכר... וכן הוא בענין התפלה, אם האדם מכוון את מדרגתו ומכיר את מקומו, את ה"שיעור קומה" שלו, ומתדבק אל אלקיו בתפלתו, תפלתו נשמעת והיא פועלת את פעולתה שימלאו משאלותיו, ואם אינו יודע לכוון את המקום הנכון, ששם יכול להגיע, לא ישיג את אשר היה בכחו באמת להשיג, ואם יפנה למקום שלמעלה ממדרגתו לא תתקבל תפלתו, כי שם לא יכירנה מקומה... (שם עמוד עז)

...תפלתנו אל ה' היא בבחינת עמידה מאחורי הדלת, באיזו מדה ומעלה שיגיע עדיה האדם, ועד כמה שלא יהיה זך ומזוכך, עדיין עומד הוא מאחורי הדלת, מאחורי מסך החומר המפסיק וחוצץ, משם הוא מתפלל אל קונו. אך המאמין הגדול בה' שמבוררת אצלו בבהירות מציאות השם והשגחתו, ישנן עתות כאלה בימי חייו, בהמצאו בצרה גדולה, ושאין לפניו מנוס ומפלט, וכל תקותו ותוחלתו היא אל ה' - שמתעוררים בקרבו רגשות אמונה וזורמים בו זרמים ממעל ומאירים ומזהירים הם את כל הויתו ומהותו. ובהרגישו ברור, כי ה' הוא בפנים ושומע את תפלתו, מתעורר בו רגש זה, שנמצא בכחות האדם, לא לפנות אליו בתפלה ובקשה כי אם יתעורר לדרוש ולצוות, וזו היא התביעה שתבע ה' ממשה, כי הוא, על פי מעלת רוחו ונפשו וזכות חמרו ועל ידי בהירות אמונתו, היה צריך להיות במצב מרומם כזה, שיוכל לצוות ולגזור, בעת שישראל נתונים בצרה כזאת, המצרים אחריהם, והים לפניהם, ואין שום מנוס ומפלט, לא עת היא להאריך בתפלה. ויאמר ה' מה תצעק אלי, גזור ואני אקיים, דבר ואני עושה!

בזה יאירו לנו דברי הגמרא (ברכות ל"א) "חנה הטיחה דברים כלפי מעלה, שנאמר ותתפלל על ה'"... מפליאים הדברים, היאך זה יערב אנוש להטיח דברים כלפי מעלה כלפי הבורא, חנה הטיחה דברים, משה הטיח דברים, ופנחס שפט עם קונו, כביכול, עם רבונו של עולם!...

אולם על פי דברינו, כשמוצאים אנו אותו הרגש באדם, יש כבר פתח ומבוא לפנינו לפתור ענין זה, ומרגישים גם אנו איך זה יארע כדבר הזה "הטחת דברים כלפי מעלה", על ידי ההתבררות הגדולה באמונת ה', בהרגיש את השגחת הבורא והכח והממשלה שבידו, ובהכיר טובתו ית' אז כאשר יראה את הרע והקטרוג השורר בעולם, יש שתתעורר בקרבו תלונה והטחת דברים והוא בא לשפוט אתו, הלא לתת בידך, והיכולת בכחך - למה תחריש!

וגם יובן לנו כי אפשר שיקשיב ה' וישמע לדבריהם, שהרי אין מטיחין אלא על ידי בהירות הידיעה שיש לפני מי להטיח, כשנתגלה לפנינו כח ורגש זה בקרב האדם רואים אנו כי כן הוא.

הנה כמה צריך להתפלא בר דעת אמתי, היודע לתפוס כל דבר בדעה זכה ושכל בריא מדברי חז"ל, עד כמה מעידה אמתות התורה בעצמה על האמת הגדולה שלה, למצא רגשות כאלה בכחות נפש האדם, שהם לכאורה בנגוד מהצריך והראוי להיות... כי כל מה שמבוררת יותר אצל האדם האמונה, אי אפשר שתצא ממנו איזה דרישה במפגיע מה' או צווי חס ושלום והטחת דברים או פלילות עם קונו, מי זה אשר יערב לבו לכך. אך חז"ל בחכמתם האלקית, בידיעתם שכל כח ורגש שבנפש האדם יש לו מקומו המיוחד בהנהגה, עם כחם שמדמים צורה ליוצרה, לא רק בנבואה שעל זה אמרו חז"ל גדול כחם של נביאים, שמדמים צורה ליוצרה, אלא גם בחכמת התורה, בכל חלקיה, על פי אמתתה מדמין צורה ליוצרה, בחדרם בנפש האדם פנימה ברבוא רבבות כחותיו, בחנו ומדדו כל רגש מהו למה הוא מתאים והולם ואיה מקומו המיוחד לו, ומצאו את הכח והרגש שיתעורר אצל האדם בהמצאו בצרה גדולה, ואין לפניו מנוס ומפלט להחלץ ממנה, כי על ידי בהירות והתבררות האמונה ודעתו קרבת אלקים והכרתו שיש בכחו ויכלתו להושיע, יוכל להיות בו רגש זה שעל ידיו יכול להתעורר ולהטיח דברים...

מובן, כי בדרך זו לאחוז בה וללכת על פיה יש סכנה גדולה, כי אם לא יצא אותו הרגש מנפש האדם על פי התבררותו באמונה הנמצאת בקרבו במדה השלמה, ומוצא הדברים לא מהד אמונתו בה' - הסכנה נוראה, כפשע בינה ובין המות. רואים אנו אצל משה שאמר אל ה' "ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה והצל לא הצלת את עמך". "ויאמר ה' אל משה עתה תראה" וגו', ודרשו חז"ל במלחמת פרעה אתה רואה ואין אתה רואה במלחמת ל"א מלכים... נורא הוא העונש שנענש משה בשביל שאמר לה' "הצל לא הצלת את עמך"... כי מכיון שהתביעה יצאה לא מהד הנכון של ברור האמונה - חוצפה היא כלפי שמיא.

ויש ללמוד מזה עד כמה צריך כל אחד לברר אצלו בהירות האמונה,   שעל ידי התבררות האמונה אפשר לעשות ולפעול נפלאות, לצוות, כביכול, לפני ה' לבקע הים, ויבקע. ואולם יש לדעת כי לאחוז בדרך כזאת הסכנה נוראה, כי אם לא יעשה כה נכון בדיוק על פי התבררותו באמונה, סכנה היא להענש חס ושלום בעונש מר...

והדרך הישרה המובילה לזה היא, שלא להסיח דעת מהשי"ת, לזכרהו תמיד, לידע ולהרגיש, כי משגיח הוא על הכל, ולא רק לזכרהו, כי אם ללכת תמיד אתו ולחיות אתו בכל הענינים והעסקים הסובבים את האדם...   (שם עמוד קצה)

ובאמת נמצא בזה גם ענין יותר עמוק, כי מתחלה קודם שיתפלל צריך האדם לצייר לפניו למי הוא מתפלל, ולזה דרוש שיספר בשבחו של מקום, היינו כי בזה שמברר לפניו ההכרה באדון העולם, דרכו והנהגתו ורצונו בעולמו שברא, שעל זה סובבות הברכות הראשונות, שבהן הוא מספר מגדלות ונוראות הבורא, וכי תכלית העולם הוא לגאולה העתידה ולחיי נצח אחרי התחיה, מרגיש הוא בזה גדלות ונוראות הבורא, וממילא יודע הוא ומרגיש לפני מי הוא מתפלל... (שם עמוד רי, וראה עוד תפלה-ראש השנה)

למדים אנו מזה עד כמה קשה לאדם להגביר השכל על הטבע, ומה מאד צריך הוא לעבוד בזה, כי תמיד הוא נמצא בסכנה שכל דבר קל וקטן יסב את לבו מהכרותיו השכליות וילך אחרי רגשותיו הטבעיים. והדרך הישרה להנצל מזאת הסכנה היא על ידי התפלה כשישים תמיד לבו לתפלתו אשר בה הוא מוצא יסוד האמונה בהשגחת הבורא ורוממות א-ל. ובהתחזק אצלו הכרתו בכח ה' ונפלאותיו וידע שהכל תלוי אך ברצונו ית', יתדבק ממילא אל ה' ויתרומם מעל רגשותיו וכחותיו השפלים המושכים אותו למטה ומעמעמים את כח השכל.

וזה שכשיעמוד להתפלל יצייר לו לפני מי הוא עומד, ואומר "ברוך אתה ה'", שהיינו הוא, שהוא מתיצב לפני המציאות וההויה האמתית, לא לשום כח אחר כי אם אל ההוה ומהוה את הכל בבאור הפשוט של השם ככתיבתו. אולם באשר ענין זה הוא למעלה מכח השגת אנוש לכן הוא מוסיף "אלוקינו", דהיינו לפי השגתנו במציאות הזאת. (עיין "כי כל בשמים ובארץ" ג', ששם באר רבינו כי השם אלקים מתיחס אל האדם לפי מידת הכרתו, ולכן אנו מתבטאים על זה באופן יחסי, "אלקינו" וכיוצא בזה). אבל באשר השגתנו באלקותו ית' פעוטה מדי לכן אנו סומכים דעתנו אל דעת אבותינו לפי התקשרות נפשותינו אליהם ואומרים אלקי אבותינו, כפי השגתם, ומפרטים "אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב", כל אחד לפי השגתו המיוחדת, שהן ההשגות היותר עליונות לפי כח אנוש באלוקותו ית'. ולפי ההשגה הזאת אנו יודעים ומכירים כי הוא הא-ל הגדול הגבור והנורא א-ל עליון, עליון מכל ועל כל... ומכירים אנו שמשם מקורו ומוצאו של כל הטוב והחסד כי הוא גומל חסדים טובים וקונה הכל...

ואם יתרגל האדם להתפלל בברכה הראשונה בשום לב ובהרגשה הראויה ירכוש בקרבו מעט מעט האמונה האמתית ויתברר אצלו כי מתחלת הבריאה ועד נצח נצחים מתנהג הכל לפי רצונו ית' ולתכלית רצונו בבריאתו. ובברכה שניה כשהוא מספר גבורות ה' שאומר "מי כמוך בעל גבורות" יכוון שכל הגבורות שבכח ברואי מטה ממנו הם ותלויות רק ברצונו, ובזה יתרומם האדם מעל נטיותיו הטבעיות המניאות אותו מדרך ה' וממלוי רצונו ית'... (חלק ג עמוד מג, וראה שם עוד)

וכך הוא דרך התפלה, האדם כמו שהוא מתחיל להתפלל ומכוון את פירוש המלות, כלומר שומע מה שפיו מדבר, איננו עומד ומגרש בחזקה את הרגשות המפריעים, המתעוררים בעת התפלה, רק הוא עומד ומתפלל בפשטות, אני אומר בפשטות, גם בפשטות יש כמה מדרגות אבל כל אחד מתפלל בפשטות לפי מדרגתו כן הוא עומד ומתפלל ומתבונן בדברים הקדושים, התפלות והשירות הנשגבות שבהן הוא פונה אל הקב"ה בלשון "אתה", ואשר אין לך דבר שיכול לב יהודי לחשוב ולהרגיש, ולא ימצא בתפלות ישראל.

הן אמנם נפלא הדבר, כל רגש כל מכאוב כל שמחה כל עצב כל ענין אשר לב יהודי מכיל, כל מה שנפש בן ישראל דורשת, מוצא היהודי בתפלתו תפלת ישראל המזור לנפש ישראל.

ובהתפללו כך, כל כחותיו ועניניו יתפללו עמו, הכחות הטובים והרגשות העדינים יתעוררו ויתרוממו, ועמהן יתעלה כל האדם, כל כחותיו לפי מדרגתם, ויבא לידי התפעלות והתפשטות הנפש... (שם עמוד קה)

אפשר לבאר בזה דברי הגמרא ברכות ל"ד ב' מעשה בר' חנינא בן דוסא שהלך ללמוד תורה אצל ר"י בן זכאי, וחלה בנו של ריב"ז, אמר לו חנינא בני בקש עליו רחמים ויחיה... אמרה לו אשתו וכי חנינא גדול ממך, אמר לה לאו, אלא הוא דומה לעבד לפני המלך ואני דומה לשר לפני המלך. ויש לבאר כי אמנם בנוגע לבחינה אשר בנפש האדם עצמו, כפי התדבקותו בה' הצטיין רחב"ד מאד, כי ריב"ז הלא היה בוכה שיש לפניו שתי דרכים, והיינו שהרגיש בנפשו המשכה גם לעניני העולם הזה, ועל ר"ח ב"ד אמרו חז"ל בכל יום בת קול יצאת ואומרת כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני, וחנינא בני די לו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת כדי להחזיק את חייו. אולם בבחינה אחרת היה ריב"ז גדול ממנו, שהרי רחב"ד הלך ללמוד תורה אצלו והוא היה אב"ד ומלמד תורה לרבים, ולכן בנוגע לתפלה היה יכול רחב"ד לפעול יותר, כי לזה דרושה בעיקר ההתדבקות בה', וכמו שפירש רש"י שהוא כמו עבד שהוא רגיל בבית המלך, והיינו מפני ההתדבקות שהיתה בנפשו אל ה', שהיא מעלת נפש פנימית, אבל בכל זאת היה ריב"ז גדול ממנו, בהיותו בעל בית חרושת גדול של הרבצת תורה וחכמה...   ורק בנוגע לתפלה שצריכים לזה להיות תמיד בהיכל המלך, היה יכול לפעול יותר רחב"ד, מפני שלא היתה עוד בנפשו תשוקה לעניני העולם הזה. (שם עמוד קיז)

רבינו ירוחם:

וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וגו'... השמיעונו חז"ל בזה כלל גדול, שכל הבריאה מחכה וממתנת על תפלה, ואף שהכל כבר היו מוכנים מכל מקום ליכנס בעולם המציאות לפועל עדיין צריכים לתפלה. (דעת תורה בראשית עמוד טז)

באמרם "תפשו אומנות אבותם" באו ללמוד ונמצאו מלמדים על כל סוד התפלה, מגלים לנו חז"ל סוד גדול בענין התפלה, הנה הכלל ישראל הרי התפללו כאן בעת צרה גדולה, מן המצר המוחלט, מוקפים מכל צד, הים סוגר השונא רודף והחיות מן המדבר ואין כל דרך להמלט, והאבות הקדושים כאשר הם התפללו, הלא חושבים אנו כי תפלתם הם היתה מתוך הרחבה והרוחה, לשם תפלה בעלמא, והאומנם כי התפלות של האבות באמת לא נמצא כלל כי התפללו מתוך צרות מיוחדות... אולם מגלים לנו חז"ל גודל טעותנו בזה. ידיעה גדולה לנו לידע כי האבות הקדושים אף במצבם הנוח התפללו תמיד מתוך תכלית הלחץ, לא פחות כלל מתפלתם של הכלל ישראל מתוך גודל לחצם שלהם על הים. כי סוד הדבר הוא, כי אצל הכלל ישראל תמיד הנם בבחינת "מן המצר", מעולם אין להם על מי לסמוך ולמישהו אחר לפנות כי אם לצעוק אל ה'. אומות העולם הם המונחים תחת מערכות הטבע, יש להם על מי להשען, לנו אין כלום, לנו אין טבע, כל הנהגת הכלל ישראל היא למעלה מן הטבע, ואם כן הלא באמת אין אתנו כל חילוק בין מצב של הרחבה והרוחה ובין מצב של לחץ וצרה, תמיד אנו תלויים על בלימה... (שם שמות עמוד קלד)

הנה רואים מזה יסוד גדול שבאמת תורה ותפלה הם בגדר אחד, שסוד שתיהם הוא שמקרבים את האדם ומכניסים אותו לפני ולפנים, וכמו תפלה כן תורה שתיהן נקראות עבודה, אלא שתלוי רק במדרגת התורה של העוסק בה. שאצל רשב"י וחבירו שתורתם אומנתם, היינו בתכלית מדרגת התורה לאמיתתה, הנה אצלם קרבה אותם התורה עוד יותר מתפלה, כי על כן אצלם ודאי אין מפסיקין מתורה לתפלה, כי מדרגת התורה עוד יותר גבוהה מאשר דרגת התפלה, אבל לר' יוחנן וחבריו אשר אצלם התורה כבר לא היתה בתכלית המדרגה לפי ערך רשב"י, ואצלם כבר התפלה היתה יותר מקרבת מאשר תורתם, ועל כן כבר מפסיקין מתורה לתפלה, כי היא יותר במדרגה מאשר תורתם, ואמר על כן הלואי שיתפלל אדם כל היום... (שם עמוד רמד)

ברם כל תמיהתנו נובעת מאשר שכחנו לגמרי כל ענין התפלה, אנו אומרים תמיד, שכשעוסקים בהפרטים שוכחים את כלל של הענין, וכשלא יודעים את הכלל, כשלא יודעים את נקודת הדבר, כבר יכולים לצייר עצמנו את הלומדות שיהיה לו בהדבר... הנה עיקר ענין התפלה הוא להכיר גדולתו ורוממותו ית' וגודל שפלותנו אנו, כי זקוקים אנו בכל דבר ודבר לא-ל ית' וכי מבלעדו אין לנו כלום, כל זה הוא כלל התפלה, וכשיודעים זה הכלל של תפלה הלא כבר אחרת לגמרי,   כבר מבינים היטב כי תפלה אינה רק בקשות וכדומה, אלא שתפלה היא לימוד המוסר התבוננות בגדלותו ורוממותו ית' ושפלותנו אנו. בקצרה תפלה נקראת יראה, ואם כן הוא פשוט כבר ומבינים די היטב, כי "שבתי וראה" הוא עצם תפלה "אדם יסוד מעפר" הוא תפלה באמת וכמו כן הלומד סימן בשערי תשובה לר"י זה ממש תפלה, אלא שאנחנו איננו מוסמכים להחליט ולקבוע מה להכניס בנוסח התפלה ומה להשמיט, אבל אלה שיכלו וידעו מה לקבוע בתוך התפלה, אמנם הוסיפו גם דברי מוסר וגם דברי תורה, ואין זה כל הפסק כלל אלא אדרבה מעצמה של תפלה הם כולם, כי הן ממש אחת לפי הכלל של תפלה...

והנה הדרכי משה שם בטור הביא דברי מהרי"ל, שהיה נזהר לומר קרובץ, והיה כועס על הבחורים שהיו לומדים בבית הכנסת בשעה שאומרים הצבור קרובץ, והם לא שמו לבם לומר אותם. וכתב "ולי נראה דמטעם הפסק היה לו לכעוס דגרע טפי ממה שלא שמו לבם אל הקרובץ וכו', וכן נראה דאסור לדבר בדברי תורה בשעת קריאת שמע וברכותיה, כמו שאסור להפסיק בשיחה בטלה, דזמן תורה לחוד וזמן תפלה לחוד". הנה רואים שהיה מחפש למצא מקור וטעם לאסור דברי תורה בקריאת שמע, ואסר רק מטעם אחר, מפני דזמן תורה לחוד וזמן תפלה לחוד, אבל זולת זה נראה שלא היה כלום איסור ללמוד בתוך התפלה, כי זהו היסוד שכלל התורה וכלל התפלה אחד הם. צורת הדברים היא יראה, ואם כן ודאי שתורה שתכליתה יראה הנה זה ממש כמתפלל, וכן המתפלל הוא כלימוד של מוסר, ואיך שייך שיהיה הפסק אחד בשני... (שם שמות עמוד רמו)

מזה נבין גודל ענין התפלה וסודה, אשר אמרו חז"ל (ברכות ל"ב) "גדולה תפלה יותר מן הקרבנות", קרבנות אינן מכפרין אלא על שוגג, ותפלה פועלת גם על מזיד. ותפלה נקראת עבודה, כן אמרו ז"ל (תענית ב') "ולעבדו בכל לבבכם - איזו היא עבודה שהיא בלב הוי אומר זו תפלה"... מי יוכל להשיג רוממות התפלה, אמצעי ישר להתקרבות, להתאחדות, לשם המיוחד לבדו, ואם כי מצות תפלה היא רק מצוה דרבנן לכמה ראשונים, אבל פעולת סגולתה הלא אין כמוה, יתרה גם על כל מצות של דאורייתא,   האומנם כי סוד כל המצות הרי הן ל"קריבה ואחדות", שהרי כל שמה "קרבן" על ענין זה נקראת, ותפלה הרי נתבאר כבר כי היא עוד יותר גדולה מן הקרבנות, הלא כבר די זה הרבה להכיר רוממות התפלה ומה מעשיה. (שם ויקרא עמוד רלא)

ענין הזכרת שבחו של הקב"ה היינו במה שישנן יחוסים וקשורים של הבריאה והבורא. וכל התפלה היא המשך ארוך של התבוננות במצב גדולת האדם וקשורו עם בוראו ית', והוא סוד של זה לקבל זה בדיוק. וענין הזכרת זכות אבות היינו במה שאנו ממשיכים במעשינו אנו כמעשיהם הם. זהו מה שאמרו חז"ל (ר"ה ט"ז) אמר הקב"ה תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם ומעלה אני עליכם כאלו עקדתם עצמכם... (דעת תורה דברים עמוד קטז)

ויוצא מזה יסוד גדול למעשה, הלא למדנו וראינו מכל הדברים שדיברנו, כי סוד הדברים הוא כי הכל תלוי במקום, כלום יתכן לצמוח אם לא במקום הגידול, וכן בכלליות הבריאה, וכן ומכל שכן בבחיר הבריאה הוא האדם הגדול, הנה כל גידולו בסוד המקום תלוי, ומקום גידולו הוא ארץ ישראל וירושלים ובית המקדש ביחוד...

ולפי כל דברינו בביאור הסוד של מקום, כבר נבין בפשטות מאמר חז"ל שאמרו (ברכות ו') כל הקובע מקום לתפלתו אלקי אברהם בעזרו, וכשמת אומרים עליו אי עניו, אי חסיד וכו'. וכבר עמדו על מאמר זה כל המפרשים לשאול מאי כל כהאי ענין של קובע מקום, אשר על ידי זה יזכה לרב טוב כזה. אולם כפי כל המבואר בדברינו נפרש המאמר כפשוטו, כי גם תפילה בסוד המקום היא תלויה, אם כן ודאי כי קביעות מקום הוא עיקר גדול, וגידולו ושכרו מרובה ודאי. (שם דברים ב עמוד קלב)

כוכבי אור:

הענין מה שאמרו בושים אנחנו, הוא דבר מבהיל להתבונן על מדרגתם אף בהיותם שקועים בחטא, ואדרבה החוש נותן שיהיה כן, כדומה במנהג העולם איש אחד עבר עליו רוח רעה וחירף וגידף גאון וחסיד אחד המפורסם בכל העולם גאונותו וחסידותו, וכאשר נח רוחו וניחם על מה שעשה וירצה להתנצל להגאון ולבקש ממנו מחילה, ודאי בשום אופן לא יכול לפעול אצלו מפני הבושה, לראות פני הגאון, ולומר לפניו אנכי חרפתי אתכם... על אחת כמה וכמה מפני המלך מלכו של עולם כאשר יקיץ האדם בדעתו בכל שער חשבון הנפש לבעל חובת הלבבות, א' מלך מלכי המלכים, ב', כל הטובות והחסדים שעושה עם כל אדם, הלא על פי השכל יש להאדם להתבייש ולהכלם לעשות תשובה ולומר חטאתי.

אך צריך לזה שתי הרגשות, א', העוולה והחוצפה והעזות לחטא נגד ה', ב', ההרגש של שויתי ה' לנגדי כי הלא כבודו מלא עולם... אך אנחנו אין לנו הרגש בשתי אלה, וכשאנו מתפללים או מתוודים הוא רק בדמיון, כמו שמבקש בקשה מאחד על ידי מכתב - שאינו כנגדו, ולא יבוש כל כך לבקש מחילה... ולכן דור המקדש אשר באמת היו להם שתי ההרגשות האלה, הלא בצדק אמרו בושים אנחנו לעשות תשובה... אבל באמת האדם צריך לכוף את טבעו וליכנס בבושה ולעשות תשובה... (חלק א עמוד קלא)

מכתב מאליהו:

הקריאה בשם ה', פירושה גם כן תפלה, למדנו גם כן דבר נורא מאד,   שרק מי שהוא "נותן" אשר כל שאיפתו לחסד, הוא אשר תפלתו הגונה.

ויש בזה ב' טעמים, א', שמי שהוא "נוטל" הוא מגושם, ובהכרח יסבור כחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה, היינו שהוא מחוסר אמונה מתוך גאותו, ואם כן הלא תפלתו מקולקלת ודאי.

הב',   כי עיקר התפלה הוא שיתקדש שמו ית' על ידו, ואפילו אם על עניני העולם הזה יתפלל היינו למען שיסתייע מהם לרוחניות שיוכל להרבות קידוש ה' במעשיו, ומי שהוא נוטל לא ישאף בשום אופן להתחסד עם קונו ולקדש שמו, וממילא משוללת מאתו אפשרות התפלה המתוקנת.   (חלק א עמוד קלט)

ולא עוד אלא שההדיוט מתפלל על הכלל, כמו שתיקנו חז"ל בנוסח התפלה, ומרבה בזה זכיות לכלל, וכל יחידי הכלל עושים כן, ומצליחים בזה אלף פעמים מאילו התפלל כל אחד על עצמו, כי עכשיו כוונתם טהורה מאהבת עצמם, וכל אחד מרבה הכלליות... (שם עמוד קנ)

ומה יעשה האדם להנצל מפח מוקש של הטעיות הללו, ומה יקרב אותו להכיר שהכל בא לו ישר ממנו ית' וכי אין כח ומציאות כלל בסבות? העצה היותר ברורה לזה היא התפילה, כי התפילה תקבע בנפשנו את ההכרה כי רק בבקשה ממנו ית' נוכל להשיג את משאלות לבבנו, ורק ממנו יגיענו הכל. ואמרו ז"ל (פסחים קי"ח), "קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף", ופירש רשב"ם "כלומר נס גדול", ואין הכונה שהנס גדול וקשה לפניו חס ושלום, כי הכל שוה לפניו, אלא פירושו שמצדנו צריכים אנו להתבונן, ולהכיר את הפלא הנפלא והנס הגדול על פי השגתנו, וזהו מה שכתב שם הרשב"ם, ונפקא מינה למבעי רחמי, כי בבקשת הרחמים נכיר את גדולת הנס בדבר המזונות, אשר רוב בני אדם יטעו ויחשבום לענין טבעי, ונברר בתפילתנו לעצמנו כי אין טבע כל עיקר, והכל אך ממנו ית' בא לנו, מבלי סבה זולתו, ועל כן אך ממנו נבקש ונשיג. (שם עמוד קעט)

וצריך האדם לחפש עצות איך להקטין את החשש של התהייה על הראשונות, כי כל אשר יקטן חשש זה באמת, יכול לעומתו למעט בהשתדלות. ומהן... ב', להתפלל בכונה עד אשר יכיר לבבו כי הכל מה' הוא בא, ואם גם לא יצליח בהשתדלותו גזירת שמים היא, וכפי אשר תגדל ההכרה הזאת בלבבו יתמעט חשש התהייה... (שם עמוד קצג)

כתיב "ואני תפלתי לך ה' עת רצון", בחינת רצון היא מה שיוצא מתוך עבודת הלב, מסירות עצמו לגמרי, הקרבת כל הלב, דהיינו את האנכי כולו. ענין זה הוא בחינת הקרבן והתפלה וזוהי בחינת בית המקדש... (שם עמוד רכח)

...כאשר האדם מנקה את לבו ומתכונן ומבקש מאת השי"ת שיתן בלבו להבין וכו' ללמוד וכו' ולעשות ולקיים או שיתחנן לפניו ית' שישפיע ללבו שיהיה מיוחד אך לאהבה וליראה אותו ית' הרי תפלה זו עצמה היא הפתח כחודו של מחט שעושה האדם בעצמו, והיא היא בחירתו. (כשנסתכל, נבחין שהבחירה היא בשאיפה, האדם בוחר את אשר ירצה, אם את האמת המאשרת לבסוף, או את הנעים לפי שעה עכשיו. השואף מבקש ממי שבידו למלאות את חסרונו, הרי שהתפלה היא תולדת הבחירה)... (שם עמוד רמו, וראה עוד ביאורים לש"ע עמוד רנו)

...אך תפלה עליונה מאד היתה תפלת משה רע"ה, ודבקות עליונה כלולה בתפלות מבחינה זו. מצאנו שתיקנו חז"ל בנוסח התפלה "עשה למען שמך", "עשה למענך אם לא למעננו", ופירוש תפלה זו אינה חס ושלום שחסר להקב"ה ויצטער כביכול אם לא יעשה בקשתנו, כי הרי לא שייך אצלו חסרון כלל, אלא הכוונה שאנו מבקשים שיעשה למען שמו, למען גילוי שמו, פירוש כדי שיתגלה שמו וחסדו אלינו, ולא יחסר לנו בהכרת גילוי שלמות חסדו ית' על ידי דחיית בקשתנו. אכן מי שרעב ללחם ומתפלל על זה להשי"ת ומבקש עשה למענך - אם תפלתו היא באמת להשיג לחם כדי להשקיט רעבונו, אך כדי שיאות הקב"ה לבקשתו, לפי דמיונו, אומר שבהשגת הלחם יהיה קידוש ה', הרי אין זו תפלה הוגנת ואמיתית כלל, אלא רק כהערמה בעלמא.

עיקר גדר תפלה זו מושג רק כשעיקר שאיפת המתפלל היא באמת לגילוי כבודו ית', ושוכח וגם בטל אצלו רעבונו ללחם לעומת רעבונו לדבקות בו ית', אשר תגיענו בראותו חסדי ה' בנתנו לו את אשר יבקש.   רק אם מרגיש כך בקרב לבו באמת, וזו היא תפלתו, אז זכה לגדר עליון של תפלה למען קדוש שמו, ותפלה זו מתקבלת... בבחינה זו היתה תפלת משה רע"ה, שבא להתפלל על קידוש שמו ית'. אם אמנם בכל נפשו ממש דבק בישראל, כאמרו "ואם אין מחני נא", מחייה ממש, שלא מצא שום אפשרות מציאות בעצמו בלי ישראל, אבל גם דבקותו לישראל היתה בשביל דבקותו השלמה בהקב"ה, משום שישראל הם המקדשים שמו ית' בעולם, וזהו כל מציאותם. ועל כן כשהתפלל "למה יאמרו מצרים" היתה תפלתו שלא יחסר בגילוי כבודו בעולם, ויתגלה בשלמותו גם על המצרים הפחותים. נמצא שתפלת משה רע"ה היתה תפלה עליונה לגילוי כבודו ית' בעולם בלא שום פגם כלל, ובזה זכה לישראל במחילת החטא ובמתן לוחות שניים... (חלק ב עמוד צ)

...וכן מה שאנו נוהגים להתנענע ולנגן בתפילה, כדי לעורר הכונה, ולכאורה שאנו משוים עמדנו בתפלה לעומת עמדנו לפני מלך בשר ודם, האם התנועות והנגונים בתפלתנו לא כחלול יחשבו חס ושלום?

אלא שעומק הענין הוא, שעיקר קדוש השם הוא ההשגה הפנימית הבהירה, וזה עולם עליון יותר, ונדחה מפני זה חילול שבעולם תחתון ממנו, כי במבט עולם העליון ההוא אין זה חילול כלל, כי שם מתחשבים רק עם הפנימיות, התכלית, וממבט התכלית דבר המביא לקדוש ה' הוא בעצמו קדוש ה'... (שם עמוד קפא, וראה עוד אברהם-תפלה)

האבות הקדושים הורונו ענין התפלה, וכבר אמרו ז"ל: "תפלות אבות תיקנום". ואם נתבונן יותר יתבאר לנו שהאבות למדונו את תוכן ענין התפלה על כל גדריה, עמקה והקיפה.

בתפלת אברהם אבינו על סדום נאמר (בראשית י"ח) "ויגש אברהם ויאמר האף תספה צדיק עם רשע", ובבראשית רבה ובילקוט פירשו, הגשה למלחמה ולפיוס ולתפלה. וכן ברש"י: "ולכל אלה נכנס אברהם, לדבר קשות, ולפיוס ולתפלה". וכתב המהר"ל (בגור אריה שם) שכולם גדרי תפלה הם, שלש כוונות היו לו בתפלתו. "כי הדברים אשר דבר אברהם היו קצת קשים, והם עם זה פיוס... שאמר אולי יש חמשים צדיקים, וזה פיוס להקב"ה שיעשה בשביל הצדיקים, וגם היה מכוון בתפלה שהיה מתפלל שיעשה זה הקב"ה דרך תפלה". והוסיף שם המהר"ל, "ודע כי רז"ל במדרש הזה רמזו דבר נעלם מאד, כי כיוון אברהם נגד שלשה שמות, א-ל אלקים, ה', כי נגד שם אלקים שהוא מדת הדין דבר קשות, מלחמה, ונגד שם א-ל היא מדת החסד, דבר פיוס, ונגד ה' המיוחד אליו התפלה והרחמים... יש להתפלל דרך תפלה, והבן זה".

והדברים צריכים ביאור, כי בכלל יש להבין איך שייך בתפלה אופן של "מלחמה" כביכול, הרי לכאורה יש כאן חלול ה' חס ושלום בזה שטוען על משפטי ה', ועוד מהו גדר "דרך תפלה", ומה הענין העמוק שרמז אליו המהר"ל?

אך ביאורם של דברים אלו כך הוא,   יש תפלה אשר בה מבקש האדם מהקב"ה למלאות חסרון, בין של עצמו ובין של אחרים, כי הוא מכיר שרק השי"ת הוא בעל היכולת למלאות משאלותיו. ובהכרה זו יכול לזכות שהשי"ת ימלא את בקשתו, כי מילוייה יהיה אמצעי לתוספת הכרה בחסדיו ית' ובכוחו וביכלתו, ובזה הרי מילוי הבקשה עצמה הנהו כלי לגילוי כבודו ית'. כך הוא גדר עניית התפלה.   אמנם הקב"ה נותן לאדם את הדבר שבקש בתפלתו רק בזמן שהדבר המבוקש אינו סותר לחלקו בקידוש ה' ואינו עלול להפריעו בעבודתו. למשל,   יש וחלקו בעבודת ה' הוא להיות בעל יסורים, ולכן לא תועיל תפלתו לבטל יסוריו, וזהו אופן התפלה שקראו ז"ל "תפלה" סתם,   וזה ביאור מה שכתב המהר"ל שהתפלל שימלא ה' בקשתו "דרך תפלה".

ומהו גדר התפלה הנקראת "פיוס"? הוא שהאדם מתפלל למחילת עוונות בהרגישו שהם המפריעים את יחסי התקרבותו אל השי"ת ומונעים ממנו את השפעת טובו, כי אין נותנים כלים ואמצעים מהשמים על מנת לסייע לחוטא.   וכן כתב הרמב"ם בפרק ט' מהלכות תשובה, שזהו גדר "ועצר את השמים ולא יהיה מטר" וכו', שמונעים מהחוטא כל הטובות כדי שיאבד מהר ברשעו, אבל כשחוזר בתשובה ומבקש מהשי"ת שיחדש לו את השפעתו, ורצונו הוא שיתנו לו כלים חדשים, לאפשר לו עבודת ה', אז מתמלאת בקשתו, כי הוא יתברך לא ימנע טוב להולכים בתמים.

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

ויש אופן שלישי של תפלה, שטוען הצדיק שהנהו סובל מהנהגת שמים שיש בה הסתר לחסדי ה', כי הכרתו בחסדיו ית' מופרעת על ידי זה, ורואה בזה כעין חילול ה' בתוך עצמו, ומרגיש שעבודתו סובלת מזה, ועל כן מחלה את פני ה' לשנות את ההנהגה, כי זולת זה אינו יכול להמשיך בעבודתו על טהרתה.   אז, אם הצדיק הוא מאותם שנאמר עליהם "אבירי לב הרחוקים מצדקה", פירוש, שנוטלים בזרוע וזוכים במדת הדין, אפשר שיזכה במדת הדין במילוי בקשתו, כי יש הבטחה לצדיקים שלא יחסרו להם כלים לעבודתם, כמו שכתוב "ולא ראיתי צדיק נעזב". ובמצב כזה אפשר שישנה השי"ת את ההנהגה כדי לסייע לצדיק בעבודתו ולהסיר כל מכשול רוחני מדרכו. וזו היא בחינת תפלה של מלחמה, כי זוכה הוא בדין בזכות עצמו. וכוונה זאת גם היא היתה כלולה בתפלתו של אברהם אבינו על סדום, באמרו "האף תספה צדיק עם רשע חלילה לך", חולין הוא לך וכו'. הרי ודאי שאברהם אבינו היה סמוך ובטוח שא-ל אמונה ואין עול וכל דרכיו משפט, גם אם לא יבינם לעומקם, ולא בא לטעון חס ושלום על צדקת הנהגתו יתברך, אלא בקשתו היתה כנ"ל, שלגבי השגתו את עוצם קדושת מידותיו יתברך יצא משהו לחולין על ידי איבוד סדום - "חולין הוא לך". וכמו כן יפריע לעבודתו החילול שיעשה בעיני אחרים, לכן ביקש לסלק את ההסתר הזה.

כשנתבונן בשלושה גדרים אלו נבין דברי המהר"ל שהבאנו לעיל, שדבור קשות הוא כנגד מדת הדין, ופיוס - נגד מדת החסד, ותפלה - נגד מדת הרחמים. כי דבור קשות שייך רק כשהצדיק זוכה בדין, ותפלה - גדרה נתינת כלים וסייעתא דשמיא למי שמשתדל בעבודת ה', וזהו גדר מדת הרחמים, ופיוס הוא תפלה לחדוש כלים לזה שכבר אבד הכל בחטאו, והיא במדת החסד הבלתי מוגבלת.

והנה לזכות בתפלה על פי הגדר השלישי - באופן של דבור קשות ומלחמה, אפשר רק כשהמתפלל עומד בדרגה עליונה של שלימות האמת, כשאין בבקשתו שום שמץ טענה כלפי הנהגתו יתברך, אלא רק שאיפה לראות בקידוש שמו יתברך. נמצא איפוא שתפלה באופן זה לא רק שאין בה מן החילול כלל, אלא הריהי גילוי גדול של קידוש ה', הבקשה כנה ועמוקה להסרת החילול.

אך מובן הדבר שסכנה גדולה כרוכה בתפלה מעין זה, כי אם תחסר למתפלל אף בחינה דקה במדת האמת של התפלה, יש כבר בזה חילול ה' ועלול הוא להענש קשות. וזהו הנאמר בילקוט איוב (תתק"ז):

"אחת היא על כן אמרתי תם ורשע הוא מכלה. ר' לוי אמר, שני בני אדם אמרו דבר אחד, אברהם ואיוב, אברהם אמר חלילה לך מעשות כדבר הזה להמית צדיק עם רשע והיה כצדיק כרשע, ואיוב אמר אחת היא על כן אמרתי תם ורשע הוא מכלה, אברהם נטל שכר עליה, ואיוב נענש עליה, אברהם אמרה בשולה איוב אמר פגה".

ביאור הדברים: כי לאיוב נשארה נקודה של קושיא, אבל אברהם אבינו היה כולו קודש, ובאמרו האף תספה וכו' לא היתה אף נקודה כל שהיא של קושיא על הנהגתו ית', הוא היה כולו אך תפלה שיראה לו השי"ת את חסדי הנהגתו באופן שלא תהיה אצלו בחינת חילול והסתר חס ושלום, אלא שיוכל ללמוד מהנהגתו קדושת שמו יתברך, ויגל וירנן על רחמיו העצומים. והעיד השי"ת שאילו היו עשרה צדיקים בתוך העיר היתה תפלתו מתקבלת, וזה לאות על אמתת תפלתו, כי רק תפלה שהיא בשלמות האמת אפשר לזכות על ידה להשיג מבוקשו.

ולאור הביאור הנ"ל מתבארים לנו דבריהם ז"ל בענין זה בבראשית רבה (פרשה מ"ט):

"חלילה לך, חלול ה' יש בדבר..." וכן "נשבעת ואמרת שאין אתה מביא מבול לעולם, מה אתה מערים על שבועתך מבול של מים אי אתה מביא ושל אש אתה מביא, אם כן לא יצאת ידי השבועה", וכן "והם חובלים עלי דברים ואומרים אינו דן כשורה, פשפש דינא ואם טעיתי אתה הורינו, ועם עול פעלתי עם הראשונים לא אוסיף עם האחרונים".

והביאור הוא כנ"ל, שכוונת "מה אתה מערים" וכו' היא שיש כאן חשש של חילול ה' שביקש לסלקו, וכן הביאור במדרש להלן, כי חס ושלום לומר שהקב"ה יאמר אם טעיתי הוריני, אלא הכונה, אם נראה לך כטעות ואם כן מפריע לך בעבודתך, הוריני, פירוש, פרש לי, התפלל על זה. וידוע מאמרו של הגר"י סלנטר זצ"ל שתפלה על גילוי רוחני לעולם אינה יוצאת ריקם.

ובגדר זה נוכל להבין גם את ענין "צדיק גוזר והקב"ה מקיים". כי ברור הוא שאין הכוונה שהצדיק גוזר דבר שהוא נגד רצון הבורא יתברך חס ושלום. אלא הענין הוא כאמרם ז"ל שיש צדיקים שכל העולם מתקיים בזכותם, שכל המתרחש בעולם אמצעי הוא שילמד ממנו הצדיק להתעלות בעבודתו הנשגבה. ואפשרויות אלו של למודי הצדיק הן הנותנות קיום לדור כולו, גם לשפלים שבו. כך מתפרש אמרם ז"ל שכולם חיים בזכות הצדיק, כלומר להיות כלים לצדיק, כגון שיוכל לראות את חסדי השי"ת העצומים שזן את העולם כולו בחינם. ובראות הצדיק הנמצא במדרגה גבוהה זו דבר שיש בו הסתר לכבוד ה', בדין שיבקש מהשי"ת שימנענו אף אם כרוך בדבר שינוי הנהגתו ית'. וזה שנקרא "צדיק גוזר והקב"ה מקיים". אך מובן, שאם איש אחר שאינו בדרגה זאת יעיז לבקש דבר זה - לחטא יחשב לו. וזהו ביאור המדרש (ילקוט איוב תתקכ"ז):

"אמר הקב"ה שלא יאמרו בני אדם אף אנו מדברים בהקב"ה כאשר דבר אברהם והוא שותק לנו. אמר הקב"ה לא אחריש בדיו, לאברהם בלבד שתקתי, למה? שהוא שתק לי, אמרתי לו כי ביצחק יקרא לך זרע וכו', ואחר כך אמרתי לו קח נא את בנך ושתק לי, אף אני אחריש לו אף על פי שאמר דברים קשים, שנאמר ודבר גבורות וגו', ומה גבורות דבר, דכתיב האף תספה, אמר אברהם שלא יאמרו אומות העולם כך הוא אומנתו להיות מאבד את הדורות באכזריות, דור אנוש, דור המבול, דור ההפלגה. אמר הקב"ה אני מעביר לפניך את כל הדורות ואם יעלה על דעתך עשיתי כהוגן למדני..."

והיינו שאברהם בגדולתו היה יכול להתפלל ככה, כי הרגיש בכל עומק הכרתו שאומות העולם יטענו שיש בזה חילול שם ה' ועל ידי זה הסתר חסדו בא לעולם, ומאהבתו להשי"ת לא יכול היה לסבול חילול ה' כזה. אולם בעקידה כשהדבר היה נוגע לעצמו - הוא שתק, וזה לאות שכל טענותיו היו רק למען גילוי שמו, ולכן הקב"ה החריש לו.

ובאותו אופן היתה טענתו של משה רבנו בסוף סדר שמות, "למה הרעותה לעם הזה", שאמרו ז"ל (מדרש רבה סוף פרשת שמות), באותה שעה בא משה והשיב דברים לפני הקב"ה, אמר לו למה הרעותה... בנוהג שבעולם בשר ודם האומר לחברו למה אתה עושה כן הוא כועס עליו, ומשה אמר לפני הקב"ה למה הרעותה לעם הזה? אלא כך אמר לפני הקב"ה נטלתי ספר בראשית וקראתי בו וראיתי מעשיהן של דור המבול... ומעשה דור ההפלגה ושל סדומים... ומדת הדין היתה, העם הזה מה עשו... באותה שעה בקשה מדת הדין לפגוע במשה, מכיון שראה הקב"ה שבשביל ישראל הוא אומר לא פגעה בו מדת הדין". פירוש "בשביל ישראל אומר", שלא היה יכול לסבול הסתר כזה שעם ה' יהיו נתונים תחת שעבוד קשה כזה, וכך הוא דרכה של תפלתו הגדולה אחר חטא העגל, "למה יאמרו מצרים ברעה הוציאם" וגו', כמו שביארנו כבר, ומניין אנו יודעים שמאהבת ה' באה תפלה זו? בראותנו שאם חטאו ישראל לא חסך דבורים קשים כלענה כלפיהם להוכיחם ולהדריכם בדרך ה', כאמרם בריש דברים רבה:

"דבר אחר, מוכיח אדם אחרי חן ימצא ממחליק לשון (משלי כ"ח), אמר הקב"ה כביכול למשה, הוכיחנו אחר ישראל, והוכיח את ישראל אחרי, לישראל אמר אתם חטאתם וכו', להקב"ה אמר למה יחרה ה' אפך בעמך".

והיינו כנ"ל, שבלמדו זכות על ישראל נחשבת לו גם טענה זו עצמה למצוה גדולה, כי הוכיח סופו על תחלתו שהוא כולו אמת וקדושה ואינו מבקש דבר אחר בעולם זולתי רוממות כבודו ית' וקידוש שמו מסוף העולם ועד סופו. כך הוא גדר "מלחמתם" של צדיקים בתפלתם אל הבורא יתברך. (שם עמוד קפג והלאה)

כתב הרקנטי בפרשת העקידה:

"דע כי ביום הכפורים נעקד יצחק אבינו ע"ה, ואז בקש אברהם אבינו ע"ה שיפתחו לו שערי בינה ותשובה לכפרה לישראל באותו היום... ולפיכך דע כי שערי תשובה פתוחין מראש השנה ועד יום הכפורים... דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב, קרוב ודאי, שאלמלא שהשערים הללו פתוחין רחוק היה הדרך מאד, כי כל הבקשות שאדם מבקש מלפני ה' ית' לולא המקטרגין והמונעים שיש באותה בקשה, (פירוש שיש קטרוג בעצם הבקשה, וצריך ביאור), היתה בקשתו נעשית בין שיהיה צדיק או חטא, אמנם בהגיע דרך צפון, (היינו במדת הדין), ששם מעבר כל השאלות, אותן הכחות מערערים ואומרים נעמוד לדין עליה, ואם אינו ראוי לא ישיג בקשתו, והיא צפונה שם להיות לצדיקים, שנאמר וצפון לצדיק חיל חוטא, מה רב טובך אשר צפנת ליראיך פעלת לחוסים בך נגד בני אדם, ודאי (החוטאים נקראים בני אדם שחטאו כאדם אביהם, והצדיקים נקראים בני איש - הלבו"ש), ואלמלא עקידת יצחק אין אחד מכל הנבראים יכול להפיק רצון שאלתו מרוב דקדוק הדין במקום זה"...

ביאור דבריו הקדושים, כי אם מביטים על ענין התפלה מבחינה עליונה טמון בה קצת חילול. גדר מצות תפלה הוא שהאדם צריך לבקש על כל צרכיו, אכן כשהאדם מבקש מאת הקב"ה פרנסה, רפואה וכדומה, יש בעצם בקשתו מעין חילול ה', כי איך יעיז לספר להקב"ה מה חסר לו ומה יהיה טוב עבורו, כאילו שמסופק בזה שכל מאי דעביד רחמנא לטב עביד, הרי מה שטוב עבור ה' ברוב חסדו לא ימנענו ממנו.

אולם ביאור הדבר הוא כי הורשינו וגם נצטווינו להתפלל על כל צרכינו, כי מה שנדמה בעינינו כטוב עבורנו - הרי בין כה וכה נעשה כל ההשתדלויות האפשריות להשיגו, ואם לא נפנה בתפלה אל מי שהיכולת באמת בידו, נפנה אל רשות אחרת, כגון הטבע או בני אנוש. אך מובן שיש בזה מעין חילול גם כן, כי בתפלתו ובבקשתו האדם מראה את הרגשתו כאילו השי"ת מונע ממנו דבר שהוא טוב עבורו לפי הבנתו, ואינו נותנו לו אלא בבקשו ממנו. ולכן רמז הריקנטי בהזכירו שיש דינים ועכובים על עצם ענין התפלה. אך גם מראה החילול הזה אפשר להסיר על ידי גילוי נקודה זאת של התבטלות לעומת הנהגתו יתברך על אף כל תמיהותיה המדומות, אותה נקודה פנימית שאברהם אבינו הנחילה לנו על ידי נסיון העקדה, היינו שנדע שכל בקשתנו היא רק לפי מה שאנו מבינים כטוב לנו בהשגתנו המוגבלת, אולם אנו מתבטלים בפני רצונו, ובטוחים שיעשה את הטוב האמיתי. האיש הישראלי בהראותו את עצמו מוכן לקבל את כל מה שישלח לו השי"ת ולקיים את רצונו ית' באהבה מתוך כל ההסתרים שיסובבוהו, מראה בזה שנקודת העקידה עדיין ערה בלבו, ובזה יכול גם לזכות למילוי בקשתו, ולסלק מעליו את הדינים והמקטרגים.

עיקר התפלה הוא בכוונת הלב, שבה מתעוררת נקודת האמת שבלבו ומצטרפת לתפלתו. והמתפלל בלא כוונה אף על פי שחייב להתפלל כדי שלא תשתכח תורת תפלה אבל לזכות בדרך תפלה כזאת קשה מאד. אשרי המכוון בתפלתו, כי על ידי זה זוכה שתפלתו תתקבל והרבה סייעתא דשמיא תלוי בזה. (שם עמוד קצב)

רגילים לחשוב שישנה, ויכולה להיות רק אמת אחת, כך הוא אולי בעולם המדע והטכניקה, אולם בעולמות הרוחניים כל עולם יש לו אמת בפני עצמה, מה שנחשב לאמת בעולם התחתון, עלול להחשב לשקר בעולם שלמעלה ממנו, כי כיון שאינו מתאים למציאותו של עולם העליון כבר נכנס לגדר השקר בעולם ההוא... (ראה שם עוד וערך אמת)

לבבו של אדם לא יראה את האמת שהיא למעלה ממדרגתו, בה במדה שמדותיו (אם רואה אם גאוה או תאוה וכדומה) כבשו את שאיפת לבבו, לא יבחין באמת המנוגדת להן... מזה יתברר לנו גדר המעשה. כשיגיע האדם לנקודת החיזוק שבמדרגתו (הנקודה העליונה של מדרגתו), אם לבבו דבק באמת אשר הכיר, ודאי שהשגתו תתבטא במעשה, והמעשה בהכרח יפעל להחליש את המדה המתנגדת לה, ולכן הערפל תולדת המדה שחוצץ בפני הכרת האמת, יתפזר לאט לאט, עד אשר קרני האור של המדרגה הבאה יזהירו קצת אל לבו, ואז אם שוב יתרכז לאחוז באמת שהשיג עתה, כבר הגיע להכיר האמת שהיתה מקודם חוץ למדרגתו...

יש דרך אחרת לעלייה, והיא דרך התפלה. התפלה מביאה את האדם לידי דבקות בלמעלה ממדרגתו, כי על ידה נפתחת בפני האדם דרך להגיע אל למעלה מאפשרות אחיזת ההשגה.   הן אי אפשר להשיג את עצמותו ית', כל השגתנו מצטמצמת בהנהגתו - היינו במדותיו ית'. אך בתפלה הרי אנו פונים ישר אליו בעצמו, באמרנו "ברוך אתה ה'", אדרבא, נזהרין מלפנות אל המדות. והיינו מה שכתב המהר"ל ז"ל שהתפלה מגיעה אל הבחינה העליונה הנעלמת...   אולם בתפלה אפשר לכל אדם, אפילו לפשוט ביותר, להגיע ישר אליו ית', כי הלב בדבקותו יכול להגיע אל מה שאין השכל מגיע בהשגתו.

נוסיף להסביר כיצד יגיע אדם אל למעלה ממדרגתו על ידי התפלה. "קרוב ה' וגו' לכל אשר יקראוהו באמת", וכאשר השי"ת מתקרב אל הקורא אליו, שם יש פגיעה, (רש"י: פגיעה היינו תפלה), זו היא הדבקות. נמצא שאין הדבקות נעשית על ידי האדם לבדו, אלא שמלמעלה באים לעומתו עד שנשלמה הפגיעה. דבקות זו היא המענה אשר יענה ה' לקוראיו, ונבאר, הרי האדם נברא לעבודת ה', ואין בכל הגשמיות שלו אלא רק כלים שישתמש בהם לצורך הרוחניות, ואם כן גם בתפלתו עיקר בקשתו צריכה להיות רק לצרכי רוחניותו, וגם מה שיבקש בעניני העולם הזה יבקשנו כסיוע לעבודת ה', ואם כן, הלא תוכן התפלה אינו אלא בקשת לבבו להתקרב אל ה' ולידבק בו, וההתקרבות מלמעלה היא היא המענה.

אמרו רז"ל (סוכה ה') שמעולם לא עלה משה למעלה מעשרה ולא ירדה שכינה למטה מעשרה (טפחים). רמזו בזה לאי אפשרות עירוב הרשויות של העולם הזה והעולם העליון. אבל קיימת נקודה אחת בה נוגעים העולמות זה בזה, והיינו בתפלה. כי ההתקרבות שעל ידי שאיפת האדם ומענה השי"ת היא היא גדר הדבקות בין למטה ולמעלה. ומגיעה דבקות זה עד כדי כך שהגורמים החומריים הגדולים ביותר לא יפסיקו את האדם ממחשבתו בדבקות לבבו, ולא ירגיש בגורמים ההם כלל. זהו גדר אומרם רז"ל בענין תפלת שמונה עשרה, שאפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק. פירוש, שיגיע לדבקות כזו אשר אף ענין של פקוח נפש לא יפסיק את כוונתו, ולא ירגישנו כלל. זהו גדר התפלה אש תזכה להענות בדבקות.

אמרו רז"ל "חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת, ומתפללים שעה אחת, וחוזרין ושוהין שעה אחת" (ברכות ל"ב). ופירש הרש"ז זצ"ל שקודם התפלה היו מתבוננים ומכינים את לבבם אל התפלה עצמה, (בלשוננו: לומדים מוסר ומתרכזים אל האמת בלבבם). ואחר כך, הנה מפאת גודל רושם דבקותם, לא יכלו לשוב למטה אלא לאחר שהייה מסויימת, כל כך גדלה דבקותם. (נעריך נא לעומת זה, את סילוק השכינה אצלנו בסוף תפלת נעילה ביום הכפורים, ועד כמה, תיכף אחרי התקיעה, תפלת מעריב היא בחפזון ובלי כובד ראש).

אפילו הכנה לתפלה גורמת התקרבות והענות ממנו ית'. הוא מה שכתוב "טרם יקראו ואני אענה", פירוש שהם עדיין לומדים מוסר להתבונן לשאוף אל הדבקות, והשי"ת כבר מתקרב לעומתם מלמעלה ומתדבק בהם. ואם יכירו בכל עניני העולם הזה כי המה כלי הכנה להתבונן בהם לשאוף אל הדבקות בו ית', אז השי"ת מתקרב אל ההכנה ההיא, זוהי השראת השכינה במעשי ידינו, גדר "השוכן אתם בתוך טומאותם". עדיין לא יצאו מתוך הטומאה, עדיין לא הגיעו לשלמות השאיפה, אבל לומדים מוסר ומתבוננים בביטול היש של העולם הזה כמטרה עצמית, ומכינים את עצמם לשאוף אל הרוחניות בלבבם - גם אז השכינה מתקרבת אליהם ושוכנת בם.

ויש שנענה בתפלתו, או אפילו רק בהכנתו אליה, עד שעושים לו נסים גלויים. נפרש את הענין, הן העולם הזה מוגבל בכל עניניו, גם הזמן והמקום הגבלות הם. (אי אפשר לנו להגיע ממקום למקום אלא אם נעבור כל השטח שביניהם, ובהמשך זמן מסוים). ההגבלות הללו הן אשר אנו קוראים "טבע", ואנו חושבים כי יש בהן ממש, ואי אפשר להתעלות למעלה מהן. אולם האמת היא כי ההגבלות האלה קיימות רק לצרכי עבודת ה', ולפעמים אפשר תתמעטנה או גם שתסתלקנה לפי שעה, כאשר דורשת זאת עבודת גדולי צדיקי הדורות. אך טעות גדולה טועה מי שרוצה להתגבר על ההגבלות שאינן רצויות לו על ידי השתדלותו לבטל הגבלות אחרות, כלומר על ידי נצלו תחבולות המדע והטכניקה וכדומה, ומתעלם מתוכנן הרוחני שהוא תכליתן האמיתי. סוף סוף דרך זו מביא אל החורבן. גזירת ההשתדלות "בזיעת אפיך תאכל לחם" - קללה היא, אלא צריך לדעת שכל ההגבלות הללו לצורך הרוחניות הן, לצורך נסיון בעבודת ה', וכשיתעלה הצדיק הגדול להדבק ברוחניות, עד שלא יהיה לו עוד צורך בהגבלות, ואדרבא, הן תפריענה לו בעבודה הרוחנית - אז תתבטלנה מאליהן, ונמצא שעלה על מדרגת בעלי נסים, שאין הטבע עומד בפניהם. זו היתה בחינת נסי יציאת מצרים וכן במשך כל הדורות באלו שהיו ראוים לנסים.

כשהמובחר והשלם שבצדיקים מגיע למדרגת הדבקות שבתפלה, או אפילו רק אל ההכנה השלמה אליה, לא תעמודנה בפניו גם ההגבלות של זמן ומקום והכל בא ממילא אל המצב הנצרך לעבודתו. זהו גדר קפיצת הארץ שנאמרה ביעקב אבינו ע"ה: "אמר, אפשר שעברתי על מקום שהתפללו בו אבותי", שהוא מסוגל לתפילה בדבקות מכמה טעמים - ולא התפללתי. יהיב דעתיה למיהדר וקפצה לו הארץ" (רש"י ריש ויצא). הוא רק הכין את עצמו לשוב למקום התפלה החשוב, וממילא שוב לא היה עכוב כלל, כי לעבודתו הרוחנית כבר לא היה צורך בהגבלת מרחק המקומות, אלא אדרבא, היה צריך שיהיה שם, וממילא היה שם, כי כל כלי נברא כפי הצורך לרוחניות בלבד.

והראו בזה ליעקב אבינו ע"ה כי בתפלה בא השי"ת לעומתו ומתקרב אליו, וכך מתהווה הדבקות, ועל כן בקפיצת הדרך הזאת בא הר המוריה לקראתו. וכבר הקשה הרמב"ן זצ"ל במה נשתנתה קפיצת הדרך הזאת מהא דאליעזר עבד אברהם, והענין הוא כי כך גדר התפלה והכנתה, שהרוחניות באה לקראת הצדיק המתכונן לשאוף אליה, וממילא גם ההגבלה, הכלי להשגת הרוחניות, משתנית במצב זה.

אבל יש עוד להתעמק בענין זה. כתב הרמח"ל זצ"ל שבהארת אורו ית' אין שינוי לעולם, כי לא שייך באורו ית' כל צמצום והגבלה, אלא שההגבלה היא במקבל, כי חלונות לבו של אדם עכורים המה, וכל שירבה לנקותן יכנס בהם האור יותר. וצריך לבאר לפי זה את ענין הענות התפלה, שהקב"ה מתקרב מלמעלה ממדרגת האדם הרי לעולם לא חסר מצד הארתו ית' וההכנה לקבל הארה יותר גדולה צריכה לבא מצד המקבל. אבל הענין כך הוא,   טמטום הלב הוא מחיצת הברזל המפסקת בינינו לבין אבינו שבשמים... כך נבקעת מחיצת טמטום הלב, על ידי מעשה המצוות ועבודת ה', האדם כורה מצדו והלאה, ומרגיש בכל הדרך את עלייתו ממדרגה למדרגה, ובתפלה, זוכה שכורים ומנקים כנגדו מלמעלה, ואינו מרגיש כלל איך ובאיזה אופן חלף ועבר עובי הטמטום.   הוא מתפלל "וטהר לבנו" וכו', והקב"ה מטהר, פירוש מקטין את עובי הטמטום בשיעור שלמעלה ממדרגת האדם, והיא בחינת קפיצת הדרך הנ"ל.

זהו עומק הענין אשר על ידי תפלה אפשר להביא את משיח צדקנו, וכאמרם רז"ל בר' חייא ובניו (ב"מ פ"ה), כי ענין הגלות וטמטום הלב הם היינו הך... (חלק ג עמוד סג והלאה)

בברכת אהבה רבה אומרים: "ויחד לבבנו לאהבה וליראה" וכו' ויש לעיין בזה, איך יתכן להתפלל על בחירה? הרי הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים!

וכן "ותן חלקנו בתורתך", שפירושו, שחלקנו בבריאה יהיה אך בתורה, שלא יעניין אותנו דבר מחוץ לתורה, האם תתכן תפלה על כך?

נתבונן נא בגדרי התפלה: אמרו רז"ל (ברכות ה'), שנים שנכנסו להתפלל, וקדם אחד מהם להתפלל ולא המתין לחברו ויצא, טורפין לו תפלתו בפניו, שנאמר (איוב י"ח) "טורף נפשו באפו הלמענך תעזב ארץ".

ועיין שם רש"י, שמבאר איך מרומזת התפלה בלשון 'נפשו', "ומה היא הנפש, זו תפלה, שנאמר ואשפוך את נפשי לפני ה'". הרי שמהות הנפש היא תפלה. וביאור ענין זה: כל שאיפה הרי היא ממילא תפלה, כי כך היא תכונת האדם, ששאיפתו החזקה מתבטאת בפנים לבבו - וגם בשפתיו - בתפלה. וכבר אמרו ז"ל גנבא אפום דמחתרתא רחמנא קרי, (הגנב על פתח המחתרת קורא לה'), כל אדם שואף ומתפלל תמיד - או אל השי"ת או אל כחות הטבע המדומים.

ב', ואני תפלה (תהלים ק"ט ד'), ועיין שם רש"י "ואני מתפלל אליך תמיד", בלי הפסק כלל, ואז כל אנוכיותי תפלה.

ג', ואתפלל אל אלוקי השמים, ואומר למלך אם על המלך טוב... אשר תשלחני אל יהודה... ואבננה" (נחמיה ב'), ולא פירש תפלתו לה' כאשר פירש בפרק א'. וכתב הרמ"ע מפאנו זצ"ל, שמה שאמר למלך זו היתה תפלתו, כי בדברו למלך כיוון להקב"ה. פירוש: כאשר דבר עם המלך ועשה לכאורה מעשה השתדלות על פי דרך של סבה ומסובב, לבבו היה מלא אך בתפלה להקב"ה. גם כשאדם עושה מעשה, לא יספיק בתפלתו, כי יבחין את המעשה כדבר צדדי, בבחינת קללת אדם הראשון, "בזיעת אפיך תאכל לחם", שצריך להשתמש בהשתדלות כדי להסתיר את מעשי השי"ת, אבל אין ההשתדלות גומרת לעצם הענין, ורק בתפלה פועלת בשלימות, על כן כל מהותו תמיד תפלה, כשעוסק אדם בתורה או במצוה, אם כוונתו לשם שמים, הרי זו היא השאיפה התמידית לדבקות שהיא התפלה המעולה, ומעשה עולם הזה בא רק בעקבות התפלה כדי לצאת ידי השתדלות.

ד',   בתפלה יכול הצדיק לעלות להשגה עליונה מאד, ואפילו לבחינה שלמעלה מהבחירה,   הן כתב הרמ"ק בריש תומר דבורה, שהחוטא עושה את העבירה על ידי כח שנותן לו הקב"ה באותו רגע ממש. ואם נתעמק נבחין שכאילו הוא ית' עושה המעשה על פי בחירת האדם, וכאילו צמצם יכלתו למען בחירת האדם, והאדם, כביכול, מכריח את הקב"ה להוציא לפועל את רצונו. נמצא שהוא ית' סובל עלבון גדול, כביכול, על ידי חטא האדם...   ככל שיתעמק הצדיק בתפלה יותר יתמעט הפירוד שבינו לבין בוראו ית' ויראה כי עצם בחירתו נקודה דקה מאד היא, ובטלה במעשי ה' שהם המזכים לו את הכל ממש, עד שהוא מתפלל להשי"ת אפילו על עצם הבחירה.

התפלה באופן זה היא עצם הבחירה עצמה, הנקודה הדקה של חלקו של האדם במעשה הבחירה, וכל השאר הרי הוא אך מעשה ה'. זהו ענין התפלות על התורה, היראה והאהבה שהתקשנו בהן בראש דברינו.

אנו למדים איפוא, שהתפלה היא מהותו ובחירתו של האדם, ועלינו להעריכה כראוי לה. הבה נתחזק, ותועיל לנו התבוננות זו להעלות את תפלותינו היום-יומיות אל דרגת תפלת אמת! (שם עמוד סח)

עיין בספר נפש החיים (שער ב' פרק י"א) שמבאר שהתפלה צריכה להיות על צער השכינה, שמצטערת על הצרכים שחסרים לנו מחמת קלקול מעשינו, ולא נכוון לצרכי עצמנו. איתא בזוהר "דצווחי ככלבא הב לן בני, הב לן מזונא, הב לן סליחה ומחילה". הרי בקשה על סליחה תהיה כנביחת כלב, אם הכוונה היא שנקבל רק עבורנו. אולם מצד שני, ידועים דברי הגרי"ס זצ"ל שאנו צריכים להתפלל על צרכי הגוף, שאם נתפלל רק על צרכי השכינה יהיה השקר ניכר מתוך מעשינו, ותפלתנו מזוייפת מתוכה. אך בעונותינו הרבים נתמעטו הלבבות, והבטחון התמים נתדלדל, וגם כשנתפלל על צרכי הגוף יהיה קרוב בפה ורחוק מהלב רחמנא ליצלן, והתפלות מחוסרות כוונה. ואף על פי כן חייבים אנו להתפלל, כדי שלא תבטל תורת תפלה. במצב כזה ראוי להשתדל לכוון על דרך המוסר, היינו להתבונן בהתעוררות שבתפלה, ומוטב לנהל את המחשבה בכיוון הרוחני, כי מזה נתעלה יותר, ואז נזכה בע"ה שירגיש לבבנו גם בחינת בקשה, ועל ידי שנתרומם במחשבות אלה נתקרב אל ה' וישמע ה' את תפלתנו. (שם עמוד עג)

אתה ה' - אף ששאר הברכה הוא בלשון נסתר, פותחים ב"אתה" משום שבתפלה אנו פונים אליו בעצמו כביכול, דהיינו לעצמותו יתברך, נמצא שמבחינה זו דרגת התפלה היא למעלה מכל שאר הענינים שבעולם, כי על ידה מרגיש האדם דבקות כביכול אל עצמותו יתברך, שאי אפשר להשיגה כלל במחשבה, ומטעם זה כתב המהר"ל בכמה מקומות, שהתפלה היא מגיעה עד המדרגה העליונה הנעלמת. אך שאר הברכה מדברת מהנהגתו יתברך, ולכן היא בלשון נסתר. ואמרו רז"ל "הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקים" (יבמות ס"ד). פירוש שהוא יתברך מקבל תפלת הצדיק בהופעת רצון רב כל כך כאילו שואף ומתאוה אליה, וענין זה הוא מדה כנגד מדה, שהצדיקים מתאוים לידבק בו בתפלה... (שם עמוד פב, וראה שם עוד פירושים)

תפלת הצדיק עבור הרשע, שעל ידה שואף הצדיק לעשות חסד עם הרשע, גילוי כבוד ה' יתברך גדול ונשגב, כי כל בחירה טובה הינה גילוי כבודו יתברך, ובחינה במעשה של חסד במסירות כזו הינה גילוי עוד יותר נעלה, ומאחר וסבת הגילוי הזה היוו חטאי הרשעים, שכן הם גרמו לצדיק להתעורר לתפלתו ולחסדו, באים הם לידי תיקונם בזה, כי גרמו לגילוי במקום ההסתר שנעשה על ידם, ושוב אין צריכים הרשעים לתיקון בדרך של עונש, כאשר הקב"ה ממלא את בקשת הצדיק ומציל את הרשעים מרעתם, נוצר שוב גילוי גדול מהכרת טובה הרבה לקב"ה ששופע לבו של הצדיק בראותו את חסדי ה' הבלתי מוגבלים. בדרך זו מועילה תפלת הצדיק בעד חבירו, כיון שהוא נעשה כלי לעליית הצדיק בגילוי מדת החסד והכרת טוב לקב"ה. כך הועילה תפלת רבי מאיר על שכניו הבריונים שיעשו תשובה, פירוש שהקב"ה יעלה את נקודת הבחירה שלהם... (שם עמוד פו)

...ועוד חידוש למדנו במשנה שם (מכות י"א), "משנגמר דינו מת כהן גדול, הרי זה אינו גולה"... "אם עד שלא נגמר דינו מת כהן גדול ומנו אחר תחתיו חוזר במיתתו של שני". ומפרשת הגמרא, זה שנמשח בימיו מאי הוה ליה למעבד (פירוש, הרי עדיין לא היה כהן גדול כשהרג זה)? ומתרצת, היה לו לבקש רחמים שיגמר דינו לזכות ולא ביקש.

לכאורה תמוה, וכי ימות משום שלא התפלל שיטעו הדיינים בדין? אולם הביאור הוא, שאם מתפלל הצדיק עבור הרשע, והחטא מגיע על ידי זה לתיקונו כמבואר לעיל, הרי בדין שמים כבר נפטר החוטא מעונשו, ואינו זקוק עוד לתיקון על ידי גלות, במצב כזה מסבבים מן השמים שיראו בית דין איזו זכות בעד הרוצח, כי זהו גדר "אלקים נצב בעדת א-ל", שהקב"ה נותן בהם דעת ומנהל את הכרעתם אל האמת הפנימית המוחלטת הידועה אך למעלה... (שם עמוד חפ)

וכן הוא בנפש, הכרות פנימיות שהשיג לבו של אדם עלולות להטשטש, ולכן עצה טובה היא לקשר אותן עם סימנים חיצוניים, בכגון זה אמרו רז"ל (ברכות ו') "כל הקובע מקום לתפלתו אלקי אברהם בעזרו", כי על ידי קביעת המקום זוכר הוא רשמי כל התפלות שהתפלל במקום ההוא, ובכולם נעזר להעמיק את דרגת פנימיותה של תפלתו הנוכחית, וגם לשמור עליה מטשטוש רשמי הלב בעתיד.

מצינו אצל האבות הקדושים שהשתמשו בדבר חיצוני, כגון מקום, להתעוררות לעבודה פנימית. אברהם אבינו ע"ה ממנו לומדים עיקר ענין קביעת מקום לתפלה... יצחק אבינו ע"ה היה רגיל להשתמש, לשם התעלות רוחנית בתפלתו, בהתעוררות הבאה מרשמי המקום המקודש. עיין רמב"ן בפרשת חיי שרה על הפסוק "ויצחק בא מבוא באר לחי רואי (בראשית כ"ד ס"ב), ויתכן שהיה יצחק הולך תמיד אל המקום ההוא, כי הוא לו מקום תפלה בעבור הראות שם המלאך"...(שם עמוד קכט)

הדרך הראשונה של חינוך, היינו שיחנך האדם את עצמו לעסוק באמונה גם באופן חיצוני. ירגיל את עצמו לומר תמיד בכל הזדמנות "ברוך ה'", "אם ירצה ה'", "בעזרת ה'" וכדומה. וכן ידקדק לקיים מצות תפלה, גם אם עדיין מתפלל בלי כוונה, כיון שהתפלה היא ביטוי האמונה בהקב"ה, ואף שתפלתו עדיין חיצונית, עוסק הוא על כל פנים בביטוי דברים של אמונה. (שם עמוד קסא)

ויש מבחינות אלו של התבטלות גם בעבודת התפלה, הן כתב המהר"ל שהתפלה מגיעה לנקודה העליונה הנעלמת, כלומר שעל ידי התפלה אפשר לאדם להתדבק בבחינות שמעל הסתר העולם התחתון. ולכן נאמר בגדר התפלה "עיניו למטה ולבו למעלה" (יבמות ק"מ), עיניו למטה - זהו גדר ביטול היש דלמטה, שיתבונן האדם שהבלי העולם הזה הבל המה, ועל ידי זה יהיה לבו למעלה, בהתדבקות ברוחניות עד הבחינה הנעלמה,   שהיא בחינת החכמה העליונה וכנ"ל. כן ראינו לעיל שיזכה גם בגלל התבטלותו על ידי יסורים שיהיה לבו דבק למעלה, למקום שאין השגת שכלו מגיעה אליו. (שם עמוד קמא)

נפרש דברים אלו יותר. נוסח הברכה הוא "ברוך אתה ה'" וכו'. ופירשו הראשונים ז"ל שה' הוא מקור הברכות. ביאור הדבר, כל התפשטות הגילויים בבריאה באה ממנו ית', וברכה היא ריבוי והתפשטות הרוחניות הזאת, וממילא מתרבה על ידי זה גם הגשמיות ככלים לרוחניות. אבל ריבוי הגשמיות בלי ריבוי תוכנה הרוחני אינה ברכה אלא קללה לאדם, שנעשה משועבד לגשמיות כעבד, ואינו יכול להשתחרר ממנה, ומבטאים אנו בברכתנו שה' הוא מקור הברכות, מקור התפשטות הרוחניות בבריאה, וממילא כל הכלים באים ממנו ית'. ועיין ב"נפש החיים" שער ב' פרקים ב'-ד' שכתב שאין כוונת מלת ברוך שבח ותהלה לה', אלא תפלה ובקשה לתוספת וריבוי השפעתו בעולם. ויש להבין מדוע לא נאמר שתוכן הברכה הוא רק שבח לה' שמכירים בו שרק הוא מקור הברכות ולא אחר?

כך הוא הסבר הדברים. הנה כל מה שירגיש האדם לחסרון - ישאף למלאותו, ובמקום שאיפה - שם תפלה למילוי השאיפה, כי כשמרגיש האדם את עצמו חסר, בהכרח פונה הוא אל המקור לקבל משם צרכו ולהשלים חסרונו. לכן הנמצא בחשכת עולם הזה וטועה וחושב, למשל, את העשיר למקור הכסף, ממילא פונה אליו להשלים חסרונו. אך המאמין, היודע כי המקור האמיתי לכל הוא השי"ת, ממילא פונה אל השי"ת למלאות חסרונו. הרי שהרגשת החסרון בהכרח תביא את המאמין לידי תפלה, ומאידך גיסא, כל עוד שאין האדם מרגיש את חסרונותיו עד כדי שאיפה למלאותם ולפנות אל השי"ת בתפלה - עדיין לא חש בחסרונות לאמיתם, ולפי המבואר לעיל, אי אפשר להכיר את שבחו ית' באופן ישיר, אלא רק מתוך הכרת שפלות וחסרון עצמינו. לכן השבח האמיתי לבורא ית' הוא, אם נבוא בהכרת חסרוננו עד לבחינת תפלה, להרגיש את הצורך למילוי חסרוננו ולפנות בתפלה אל המקור האמיתי והיחידי למילויים, ולהכיר בזה את גודל חסדיו ית'. זהו הגדר האמיתי של אמרנו "ברוך" - הכרת שבחו על ידי תפלה ובקשה לריבוי שפעו ית'. (שם עמוד רעג)

האדם שאינו מוצא סיוע לעבודת ה' בכל המקרים הקורים לו, זה לו לאות שהוא רחמנא ליצלן ביד יצרו לגמרי. אין לו עצה אלא להתפלל אל השי"ת שיגביה נקודת בחירתו, דהיינו שיתבטלו ממנו שאיפותיו הרעות, ובחירתו מעתה תהיה בענינים יותר גבוהים, וייעשה ער ורגיש לסייעתא דשמיא התמידית שהשי"ת משפיע לו בכל עת ובכל רגע. תפלה כזו הנובעת בכנות מן הלב, מתקבלת בודאי, כדברי הגאון רבי ישראל סלנטר זצ"ל, שגם בזמננו, שננעלו שערי התפלה, בדוק ומנוסה הוא שתפלה על רוחניות לעולם מתקבלת...

...נפל להו (לאנשי כנסת הגדולה) פתקא מרקיעא, דהיה כתיב בה אמת וכו', אותיבו בתעניתא תלתא יומין ותלתא לילואתה, מסרוהו (ליצר הרע של ע"ז) ניהליה וכו'... שראו אנשי כנסת הגדולה צורך להשתדל בכל כחותיהם הרוחניים לבטל מישראל את יצר הרע של ע"ז שבו ראו סיבת החורבן, והיו מוכנים לוותר תמורת זה על השכר הגדול הכרוך במציאות יצר הזה וכיבושו... מכל מקום לא התענו עד שנפלה להם פיתקא מרקיעא דהוה כתיב בה "אמת". ההסבר הוא שלולא זה לא היו בטוחים ששאיפתם לבטל יצר הרע של ע"ז הינה טהורה ואמיתית לגמרי. אילו נשארה בפנימיותם נקודה דקה אחת של התקרבות לע"ז או אילו מקור רצונם היה הנוחיות, להקל מעליהם את קושי מלחמת היצר, יודעים היו שלא תהא תועלת בתפלתם, כי רק תפלה אמיתית מתקבלת. אך כאשר הודיעו להם מן השמים ששאיפתם אמת היתה, רק אז היו יכולים להתחזק בתפלה ובתענית.

קל וחומר לפעוטים כמונו, עד כמה צריכים אנו לחיזוק שתהיה תפלתנו להגבהת נקודת הבחירה - דהיינו לביטול השאיפות הרעות - אמיתית. ואף אם נגיע לזה שתפלותינו לצרכים גשמיים תהיינה אמיתיות, עדיין ספק הוא בתפלותינו לעזר ה' ברוחניות. אכן, כיון שבעונותינו הרבים בכל הכלים הניתנים לנו אנו מבחינים רק את צד ההסתר, לכן רק התפלה פותחת את עינינו ולבנו שנתחיל לראות את צד הגילוי, התפלה היא עיקר בעבודת התשובה שלנו, ובלעדה תחסר לנו התחלה. אם כן, בנפשנו הוא להתאמץ בעבודת התפלה, שתהיה תפלה אמיתית לבטול ההסתר ולפתיחת שפע רוחני בעזרת השי"ת. (שם עמוד רעז)

לשם מה ניתנה לאדם הרגשת אנוכיות חזקה כל כך? ברור ששאיפה אדירה זו נצרכת לנו כי רק על ידה יהיה לנו כח הדחף להגיע אל דרגות גבוהות בעבודת ה'... אבל כלי מסוכן הוא זה, ואם לא משתמשים בו כהוגן יש בכחו לדחות האדם לגמרי מעל בוראו חס ושלום. כדי להרגיל את האדם להשתמש באנוכיותו אך ורק לעבודת ה' ולטובת זולתו נתנה לנו התורה את המצוה הכוללת "ואהבת לרעך כמוך", דהיינו יתרגל ללמוד מאנוכיותו את צרכי זולתו, ומרגשי עצמו ילמד להימנע מלפגוע ברגשי חברו... וגם ישתדל להשיג מדרגה עוד נעלה מזו, דהיינו לרצות בעד חברו כל מה שרוצה בעד עצמו...

מובן שדבר זה דורש התהפכות מן הקצה אל הקצה מטבעו והרגלו של האדם. השער הראשי שבו יתקרב האדם ליכולת ההשתנות הזאת הוא עבודת התפלה. בתפלה מכיר האדם את בוראו שהוא המשפיע לו כל חיותו, וגם את אנוכיותו, ולומד להכניע את עצמו לפניו ית'. הרי אמרו ז"ל שתפלה היא במקום הקרבנות (ברכות כ"ו), וכבר נתבאר במקום אחר מה שכתב מהר"ל שעבודת הקרבנות היא להורות ביטול כל הויה אחרת כלפי הויתו ית' היחיד והמיוחד...

לימוד התורה מאידך גיסא, לכאורה נראה שעלול הוא להגדיל את אנוכיות האדם, שהריהו מתגדל בידיעותיו החדשות, וכל שכן אם זוכה לחדש חידושי תורה הרי לכאורה לא ימלט מהתפאר בהם בלבבו... 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 שעליו אמר משה רבינו ע"ה (מנחות כ"ט) "יש לך אדם כזה בעולמך ואתה נותן תורה על ידי?" ואמרו עליו בגמרא (ברכות ל"א) "אדם מניחו בזוית זו מוצאו בזוית אחרת... מפני כריעות והשתחויות". מעוצם דביקותו בתפלתו. ודי בזה לבייש את אותם החכמים בעיניהם, שחושבים את עצמם כה גדולים בתורה עד שמותר להם להקל בעבודת התפלה... (חלק ד עמוד לג)

...וישנן מצות שאי אפשר להשיג את פנימיותן אלא במדרגה גבוהה מאד, אחת מהן היא התפלה.

"מסיר אזנו משמוע תורה גם תפלתו תועבה" (משלי כ"ח). אם תפלה היא רק שמבקשים מה' מה שרוצים, קשה להבין פסוק זה, כי מה ענין תורה לתפלה. אבל אם תפלה היא דבר התלוי במדרגה, היינו לתת ביטוי לשאיפה לעלות בעבודת ה', ולבקש ממנו לשמור אותו מן המפריעים מעבודתו ית' ושיזכה לסייעתא דשמיא כדי שיוכל לעובדו בלי עיכובים - אז אפשר להבין שלא תיתכן בלי תורה. וכן כתב מהר"ל בספר נתיבות עולם (נתיב העבודה פ"ב), כי אם אין האדם שואף לתורה ולמצוות באמת בכל לבו, איך יתכן שיתפלל על סיוע לרוחניות. הרי אין אדם מתפלל אלא על מה שהוא מרגיש שהוא חיוני לו ונחוץ לו ביותר. ואדם המסיר אזנו משמוע תורה הרי זה לאות שאין לו חשק ושאיפה לתורת ה', ואיך תהיה תפלתו תפלה מאחר והוא אינו שואף לרוחניות.

אבל למה תפלתו "תועבה"? ביאר מהר"ל (שם) כי זה שלבו רחוק מתורה, ודאי שתפלתו אינה אלא על עניני הגוף, ותפלת המגושם תועבה היא בהכרח, כמו שתפלת השכור תועבה (עירובין ס"ד), כי השיכור אבד שכלו ונשאר רק גופו, וגשמיות לשם גשמיות היא שקר ורע, ונמאסת לפני הקב"ה. גדר התפלה הוא הדביקות בו ית', היינו הרצון העז להתבטל אל רצונו ית', וזה יתכן רק אם תפלתו על הגשמיות היא בגדר סיוע לרוחניות כנ"ל. אבל אם מבקש מאת השי"ת שיתן לו תאוותיו ורצונותיו הפחותים, כמה זר ומוזר הוא זה, וכמה מאוס הוא לבקש דבר נבזה כזה מאתו ית', שהוא קדוש בתכלית הקדושה. ובכן מסיים המהר"ל, בודאי תפלה כמו זו תועבה היא להקב"ה, והוא כביכול מסיר אזנו משמוע אותה כמו שהאדם מסיר עצמו מלהביט בדבר המתועב אצלו.

ולפי זה מיושבת קושיא יסודית בענין התפלה. כי הנה הרבה נבוכו בזה, למה צריך האדם להתפלל אל ה', לכאורה אם המבוקש טוב לאדם, הרי השי"ת רוצה בטוב ויתן לו גם בלי תפלה, ואם רע לו איך יתן לו על ידי התפלה? על שאלה זו עונה מהר"ל (שם) "כי התפלה להשלים את האדם מה שהוא חסר, ואז השי"ת שומע תפלתו ובקשתו, כאשר האדם הוא חסר וצריך אל השלמה". הכונה לפי המבואר לעיל, שאם האדם מרגיש חסרונו בעבודת ה', ושואף לסייעתא דשמיא, ושאיפה זו היא היא תפלתו, אז יתן לו ה' מה שהוא מבקש, כי השאיפה החזקה היא ה"פתח של מחט" שעל ידו יהיה ראוי לסייעתא דשמיא.

הנה נפסק בשולחן ערוך (או"ח סימן ק"א ב') שהאדם "לא יתפלל בלבו לבד אלא מחתך הדברים בשפתיו ומשמיע לאזניו בלחש". ולומדים זאת מתפלת חנה, כי כל המשמיע קולו בתפלתו הרי זה מקטני אמנה, וכל שכן שלא יגביה קולו (ברכות ל"א). הטעם למה צריך לבטא תפלתו בדיבור ולא די בכונת הלב, אף על פי שהשי"ת יודע מחשבות לבנו, כתב המהר"ל (שם) כי "האדם הוא נחשב אדם מצד הדיבור... וכאשר אין האדם מתפלל ומבקש בדבור אין כאן מקבל... ולכן צריך שיהיה מבקש חסרונו בדבור, ואז הוא מבקש חסרונו במה שהוא אדם חסר". ביאור דבריו ז"ל, כי היות האדם גשמי, כל מה שנאמר רק במחשבה איננו אמת אצלו. הרי אנו רואים שכל חסרון שהאדם מצטער עליו באמת, הוא מוציאו בפה. האדם מגודר כ"חי מדבר", ועל כן פנימיותו אינה מאומתת אלא בדיבור.

אבל קשה, אם כן, למה לא גם ישמיע קולו, ומה שייך זה לחסרון אמונה? על זה כתב מהר"ל דבר עמוק, וביאר "כי התפלה הוא שמאמין בו ית' שיעשה בקשתו, והאמונה בו ית' הוא דבק במדריגה העליונה הנעלמת...   וזה שמשמיע קולו בתפלתו אין מגיע אל המדרגה העליונה הנעלמת, כי המשמיע קול הוא נשמע ונגלה, וכל דבר שהוא נגלה אינו דבק במדרגה העליונה כי העליון הוא נסתר... ולפיכך הוא מקטני אמנה". והנה כבר ביארנו שגדר "המדרגה העליונה הנעלמת" אצל מהר"ל הוא הפנימיות הצרופה והטהורה והנה אף שאין הפנימיות אמת אצל האדם אלא אם כן היא יוצאת לפועל באיזה אופן בדבור או במעשה, כנ"ל, ביאר כאן מהר"ל שכל יציאה לחוץ שהיא יותר מן המוכרחת סותרת היא לפנימיות. גדר האמונה והדבקות הפנימית הוא שהאדם עם השי"ת לבדו, ואם עבודתו ניכרת לאחרים מיד היא נפגמת, כי הרי האדם עצמו יודע מזה ואי אפשר שזה לא ישפיע על דרגת ה"לשמה" שלו.

נמצא שהאדם תפוס בין שתי הקצוות. לא יבטא כלל, חסר הוא באמיתת הרגשתו, יבטא יותר מדי, נפגמה טהרת כוונתו. אבל כך הוא גדר העבודה בעולם הזה, האדם יכול רק להשתדל להתקרב צעד אחר צעד לעבר השלמות ולעולם לא יגיע אליה...

כך הוא גדר מצות התפלה, מצוה הדורשת לקיומה האמיתי המדרגה היותר גבוהה שאפשר להשיגה בעולם הזה. (שם עמוד ס)

סוד קבלת תשובה כזו על ידי הקב"ה טמון הוא בכח התפלה. כבר אמר אא"ז גאון ישראל זצ"ל בכתביו שאף שלאחר החורבן ננעלו שערי תפלה, בדוק ומנוסה שעדיין ישנה תפלה אחת שנענית בכל עת ובכל מצב, והיא תפלה לסייעתא דשמיא ברוחניות. ועוד כתב הוא ז"ל (במכתביו שבאור ישראל סימן י"ד) שזוהי העצה היחידה לבקע טמטום הלב. זהו ה"פתח כחודו של מחט" שבו הולכים לקראת השי"ת... (שם עמוד עז)

הנה כבר ביארנו מאז שגדר "תמה זכות אבות" הוא כשהאדם נראה כל כך רחוק מהשי"ת עד שלכאורה אין לו שום שייכות פנימית למדותיהם של האבות הקדושים ע"ה, ואפילו במצב כזה אל יפסיק אדם מלשאוף אל השלימות, כי אין שום מדרגה בעולם שלא יגיעו שם רחמיו ית', וזהו גדר הזכרת מדות הרחמים שהיא תפלה מעומקא דליבא משפל המדרגה, שיעזרנו השי"ת להתנער מהעפר ולהגיע לשלמות עליונה. ויש הבטחה ממנו ית' שתפלת הציבור בענין זה לעולם אינה חוזרת ריקם... (שם עמוד פב)

האדם עלול תמיד לעליות וירידות במצבו הרוחני, והיינו מה שקראו ז"ל "גדלות דמוחין וקטנות דמוחין", וכן "ימי אהבה וימי שנאה". העצה היא שבהיות האדם במצב גדלות דמוחין יתפלל מעומקא דליבא לסייעתא דשמיא, היינו שיעזור לו השי"ת כשתגיע שעת קטנות.

אבל האדם הוא בעל גאוה וחושב כי בעצמו יעשה הכל ואינו צריך לתפלה, ובהיותו בשעת גדלות דמוחין יחשוב כי כך יהיה תמיד ובעצמו יעמוד בחיזוקו וכדומה, ובכך בהגיע זמן הקטנות הוא נופל חס ושלום. וזהו מה שטענו חז"ל נגד עם ישראל "כפויי טובה בני כפויי טובה... כשאמר הקב"ה מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי וגו', היה לכם לומר תן אתה" (ע"ז ה'), פירוש, שהיה להם להתפלל שיעזור להם ה' שלא ירדו ממדרגה זו לעולם. ולמה באמת לא התפללו על כך, מפני דק שבדק של חסרון הכרת הטוב, "שלא היו רוצים להחזיק לו טובה".

אין לנו אלא ללמוד מזה שלא לחשוך את תפלותינו, כמו שאמר הגרי"ס זצ"ל שאף שאמרו ז"ל שבזמן הזה שערי תפלה ננעלו, היינו תפלה לצרכים גשמיים, אבל תפלה לסייעתא דשמיא ברוחניות תמיד נשמעת, ובדוק ומנוסה הוא, רק בזה ננצל לכשיגיע זמן קטנות דמוחין. (שם עמוד רכו)

אבל הדרך השניה היא דרך התפלה, דרך "קונה עולמו בשעה אחת". שהיא דרך ישירה להתקרב אל השי"ת אף על פי שעדיין לא תוקן טמטום לבנו,   וכמפורש בגמרא (ע"ז י"ז) במעשה דר"א בן דורדיא שזכה לתשובה ולדבקות עד שיצאה נשמתו בבכיה וכו' ויצאה בת קול ואמרה ר' אליעזר בן דורדיא מזומן לחיי עולם הבא. הוא זכה לזה על ידי בקשת רחמים כדאיתא שם... "הניח ראשו בן ברכיו וגעה בבכיה ומת", כלומר, הוא בא לידי ההכרה שהוא בעצמו צריך לבקש רחמים ובא לידי תפלה אמיתית פנימית, עד כדי דמעות ועד כדי מסירת נפש. חידוש גדול למדנו בזה, שאם נתעורר להתפלל באמת על ההתקרבות אליו ית' שיבטל כל טומאותינו וטמטום לבבנו, ונגיע לידי זה על ידי התעוררות כי הננו עם השי"ת תמיד, וקרוב הוא אלינו, ורק אנו צריכים לבקשו באמת, נזכה לבחינת קפיצת הדרך רוחנית - מעל כל מחיצות הטמטום המעכבות - לדבקות בו באמת, וככל שנתייחד בזה יותר נצליח יותר בעזרת השי"ת... (שם עמוד רסא)

כבר ביארנו כמה פעמים שאין אחד יכול לפעול על חברו בענין הבחירה עצמה אלא רק בענין נקודת הבחירה.   ובדרך זו פעל רבי מאיר על שכניו הבריונים על ידי תפלתו עד שחזרו בתשובה (ברכות י' א'), היינו שבתפלתו זיכה להם סייעתא דשמיא להגביה את נקודת בחירתם עד שלצער תלמידי חכמים כבר לא היה בשטח בחירתם, ודבר זה אפשרי רק אם המשתדל פועל לגמרי לשם שמים, כי אז נעשה השני כלי לעבודה טהורה זו של המשתדל, ובזה זוכה להגבהת נקודת בחירתו. ובאופן זה פעולת תפלת כהן גדול כלפי הרוצח בשגגה לפוטרו מגלות, היינו שבזכות זאת מקבל הרוצח סייעתא דשמיא שתעזרנו לתקן את חטאו גם בלי צורך לגלות. אבל אם חסר בלשמה של המשתדל לא יצליח בזה... וזהו גם גדר "כל העמלים עם הציבור יהיו... לשם שמים"... (שם עמוד רעא)

הרבה פעמים אנו מתפללים וגם עושים תנועות כאילו מתפללים בדביקות, אבל באמת הכוונה הנכונה ממנו והלאה, איך לא נרגיש את חומרת ענין תפלה כזו אשר בשקר יסודה. כמה יש בה מן הזלזול וכמה היא פוגמת עיין זוהר (יתרו סז): דארים ידוי לעילא ולאו... בצלותין... אתלטייא מעשרה שולטנין ממנן... (מי שמגביה ידיו למעלה... ולא בתפלה... יהיה מקולל על ידי עשרה שליטים הממונים... להגביה אותה תפלה... לתת יקר לשם הקדוש... ולהוריק ברכות למטה לברך מי שמברך אותו... ואם הוא לבטלה, אותם עשרה מקללים אותו ברמ"ח קללות ורוח טומאה שורה על אותן ידים, כי דרכה להיות שורה על מקום ריק... ולא יראו פני ריקם.

הרי שבתפלה בלי כונה אדם מביא על עצמו קללה חס ושלום ולא ברכה, כי הרמת הידים ושאר תנועות חיצוניות שאינן מתאימות לפנימיות הרי הן שקר והיינו קללה. ואם אין אנו מרגישים כל זה הרי זה סימן שאנו מטעים את עצמנו. (חלק ה עמוד קמט)

ואם נאמר אם כן מה נעשה אנו שאנו דור חיצוני, דור של ערב רב, ומה תקוה יש לנו? אין זה קושיא כי אדרבה זהו עיקר העבודה, לשאוף ולטרוח ליכנס מחיצוניות לפנימיות שזוהי התכלית - גילוי אור מתוך חושך. ועיין זהר ויגש (ר"י):

לא אצטריך ליה לבר נש למשמע קליה בצלותיה אלא לצלאה בלחש בההוא קלא דלא אישתמע, ודא היא צלותא דאתקבלת תדיר, וסימנך והקל נשמע, קל בלא וא"ו נשמע, דא היא צלותא דהיא בחשאי... קל בלא וא"ו דא היא צלותא דלתתא דאיהי אזלא לאסתלקא בוא"ו ולאתחברא ביה.

דבר נורא מלמד לנו הזהר, שעיקר תפלה היינו צלותא תתאה, היינו דוקא מתוך הפחיתות והגשמיות, (והיא "קל בלא וא"ו", כי וא"ו היא התחברות בין ה"א תתאה לה"א עילאה דשם הוי"ה, והיא כנגד עולם היצירה המחבר בין עולם העשיה (ה"א תתאה) ועולם הבריאה (ה"א עילאה). וקל בלא וא"ו היינו שחסר לאדם התחברות זו והוא מרגיש חסרונו). וזהו ענין התפלה - הבעת השאיפה לעלות מתוך הגשמיות לרוחניות. דוקא קל בלא וא"ו - שאינו שלם (על כן צריך להיות בלחש מפני הבושה בחסרון), אבל איהו אזל לאיתחברא לוא"ו - ששואפת לשלימות - היינו תפלה. (שם עמוד קצג)

כתב הרמ"ק ז"ל בענין אמירת השמות של קבלה מעשית, שאינם מועילים אלא אם כן האדם הוא במדרגה שהענינים המתגלים בבחינת השמות ההם הם גלויים לו בלבבו, כי אז יש לו דביקות אל השמות ההם, היינו שהגילויים שבשמות ההם נמצאים בו במציאות. ושמעתי זה גם בענין אמירת י"ג מדות הרחמים, שדייקו במה שכתב רש"י בפרשת כי תשא (ל"ג י"ט): ...הוי מלמד את ישראל לעשות כן. כי המדות האלה צריכות להיות מציאות בתוכנו (באופן המבוארים בספר תומר דבורה לרמ"ק), ורק אז מועילה קריאתן. וכן איתא בילקוט ישעיה על "כל הנקרא בשמי" וגו' (ישעיה מ"ג ז') "וכי אפשר לו לאדם ליקראות בשמו של מקום, אלא נקרא המקום רחום... אף אתה הוי מרחם ועושה מתנת חנם"... אלא על כרחך שאין קריאה אלא אם היא מציאות בתוכנו, וחיצוניות שהיא רק "כאילו" אינה כלום. (שם עמוד רלד)

אז"ל הקובע מקום לתפלתו וכו' (ברכות ו'). מקום היינו מקיים, כנ"ל, מצוות במעשה פועלות בפנימיות, ופנימיות האדם נראית במעשים שהוא עושה, אפילו דקות הפנים מבצבצת במעשיו. כל דבר שהוא מכובד אצלנו קובעים לו מקום, שזה המקום נשמר אך בשבילו... אם התפלה קבועה בלבו, בהכרח יקבע לה מקום למעשה, ולהיפך, הקפדה על מקום קבוע תפעל על פנימיותו להגדיל ערך התפלה בלבו, והיינו בחינת מקיים.

עיקר התפלה הוא הרגעים של דביקות שאנו יכולים להפיק ממנה. דביקות זו לא תעלה בידינו בלי קביעות.

...קביעות מקום לתפלתו בין בחיצון בין בפנים היינו דביקות, וכל דביקות היא התבטלות אל השי"ת. אברהם אע"ה התבטל לפני ה' בענוה (אנכי עפר ואפר) ובחסד, ומי שרוצה ללכת בעקבותיו זכותו תעזור לו. אברהם אע"ה הקפיד על קביעות מקום תפלתו, "וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם את פני ה'" (בראשית י"ט כ"ז). כל שעושה את עצמו מקום לגילוי כבוד ה', הקב"ה נעשה מקומו מקיימו... ואם בחייו הוא השיג אפילו מקצת דמקצת של התבטלותו וחסדו של אברהם אבינו, כשמת אומרים לו אי עניו אי חסיד מתלמידיו של אברהם אבינו...

ועוד שם (ברכות ז') וא"ר יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי, כל הקובע מקום לתפלתו אויביו נופלים תחתיו. למה יש לו אויבים? כדי לעוררו להיכנס יותר לפנימיות. אם הצליח לבוא לידי דביקות והתבטלות, אויביו בטלים כי אין התנגדותם עוד נצרכת לו... שנאמר ושמתי מקום לעמי ישראל ונטעתיו ושכן תחתיו ולא ירגז עוד ולא יוסיפו בני עולה לענותו (ש"ב ז' י'), כל הרוחות לא יזיזו אותו ממקומו כי אין שליטה לסטרא אחרא על מי שמתבטל אל ה'. (שם עמוד תכו, וראה שם עוד)

ובזהר פרשת בלק (קצ"ה): רבי אבא פתח תפלה לעני כי יעטוף וגו' (תהלים ק"ב)... מאן חשיבא מכלהו, הוי אימא תפלה דעני, תפלה דא קדים לתפלה דמשה וקדים לתפלה לדוד, וקדים לכל שאר צלותין דעלמא... דעני איהו תביר לבא... ומסכנא עביד תדיר קטטה בקב"ה, וקב"ה אצית ושמע מלוי... וקב"ה אתייחד בלחודוי באינון תורעמין בההוא צלותא דכתיב ולפני ה' ישפוך שיחו.

עני זהו עני בדעת. זוהי תפלת הרחוק שדיברנו עליה למעלה. אף שתפלתו עדיין יש בה מהתרעומת נגד הקב"ה, הקב"ה מחשיב מאד את פנייתו אליו. וכמו שתפלת הרחוק משלימה את תפלת הציבור, כן תפלת דור עיקבתא דמשיחא משלימה לתפלות כל הדורות, ולתפלתם ה' וכל מלאכי מרום מחכים... (שם עמוד תכח)

באות ב' "שהתפילה מגעת למעלה מאפשרות ההשגה", ושאלת מה תועלת בזה אם לא נשיגה. אך יש השגת הלב שהיא למעלה מהשגת המחשבה. אי אפשר להשיג את עצמותו ית' במחשבה כי מחשבת האדם ציורית היא ולא נשיג בה מה שלמעלה מעולמנו... אבל השגת הלב בדבקות היא, (ולא כשהשגת השכל שמקפת את המושג מכל צד), ועל כן אף בבחינה שלא יגיע השכל בשום פנים שייך בה דבקות הלב אם יש ללב מבא לבחינה ההיא.   וזהו אשר בתפילה אנו פונים אל עצמותו ית' אף שלא נדע בשכלנו רק שהוא נמצא והוא המנהיג אבל לא יותר אודות עצמו, ובזה לבבנו מתדבק אליו ממש ולא רק בבחינה שאנו מבחינים מפעולותיו.   ומה גדולה ונפלאה היא תוספת הקדושה של בחינת הדביקות ישר בו ית' כנ"ל, ומתעלה ומתקדש מאד מאד מי שידבק בו ית' באופן כזה אשר אין אפשרות להתקדש למעלה מזה על ידי אופנים אחרים כלל. (שם עמוד תקכח)

תפלת הדרך

(ראה גם: תפלה-כללי)

זהר:

ואם תאמר מי שיצא לדרך, שאינו נמצא אז בזכר ונקבה, השכינה מסתלקת הימנו. תא חזי, כל מי שיוצא לדרך יסדר תפלתו לפני הקב"ה טרם שיוצא לדרך, כדי להמשיך על עצמו שכינת רבונו בעודו בבית, כל עוד שנמצא בזכר ונקבה. כיון שסידר תפלתו ותשבחותיו והשכינה שורה עליו יצא לדרך, שהרי שכינה נתחברה עמו כדי שימצא בזכר ונקבה בעיר, דהיינו בביתו, וזכר ונקבה בשדה, ביציאתו לדרך, כי השכינה נתחברה עמו, וזה שאמר צדק לפניו יהלך, דהיינו השכינה הנקראת צדק, ואז וישם לדרך פעמיו.

תא חזי, כל זמן שהאדם שוהא בדרך, צריך לשמור מעשיו שלא יחטא, כדי שהזווג העליון לא יסתלק ממנו, וישאר פגום כי לא יהיה זכר ונקבה... בשעה שבא לביתו צריך לשמח את אשתו, משום שאשתו גרמה לו זווג העליון ההוא, (כי על ידי תפילת הדרך שהתפלל בעודו בביתו שהיא בשלמות משום שהיה שרוי בדכר ונוקבא, זכה לזווג העליון בדרך, הרי שאשתו גרמה לו זווג העליון שבדרך, דהיינו השראת השכינה כנ"ל... (בראשית ב רכד)

פתח ר' שמעון ואמר, גם בהדרך כשהסכל הולך לבו חסר, כאשר האדם רוצה לתקן דרכיו לפני הקב"ה צריך להתיעץ בו, ולהתפלל לפניו שיצליח בדרכו, כמו שלמדנו, שכתוב צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו, כי יתפלל שהשכינה (הנקראת צדק), שלא תפרוש ממנו, ואחר זה, וישם לדרך פעמיו.

ומי שאינו מאמין ברבונו מה כתוב בו, וגם בדרך כשהסכל הולך לבו חסר. מי הוא לבו, זהו הקב"ה (המשרה שכינתו בלב הצדיקים), שאינו הולך עמו בדרך, (ועל כן לבו חסר מהשראת השכינה), וחסר מעזרתו בדרך, משום שאדם ההוא, שאינו מאמין ברבונו (הנקרא כסיל, שאין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטות) לא בקש עזרה מרבונו מטרם שיצא לדרך.

ואפילו כשהוא הולך בדרך אינו עוסק בדברי תורה, ומשום זה לבו חסר, שאינו הולך עם רבונו, ורבונו אינו נמצא בדרכו... (שם תלט)

תא חזי, כשהאדם יוצא לדרך, יסדר תפלתו לפני אדונו, כדי להמשיך עליו את השכינה, ואחר כך יצא לדרך, ונמצא זווג השכינה לגאול אותו בדרך, ולהצילו בכל מה שצריך.

מה כתוב ביעקב, אם יהיה אלקים עמדי, זהו זווג השכינה, ושמרני בדרך הזה, לגאול אותו מכל רע. ויעקב יחיד היה בעת ההיא, והשכינה הלכה לפניו, כל שכן החברים שיש ביניהם דברי תורה על אחת כמה וכמה. (ויחי תכו)

דבר אחר חגור חרבך על ירך גבור, מי שיוצא לדרך יתקן את עצמו בתפלה לאדונו, ויתאזר בצדק הזה, (דהיינו מלכות), שהיא חרב עליונה, בתפלות ובקשות מטרם שיוצא לדרך, ככתוב צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו.

תא חזי, זבולון יצא תמיד לשבילים (שהם בחינת מנעולא), וארחות (שהם בחינת מפתחא כנ"ל), וערך מלחמות והתאזר בחרב זו העליונה, (דהיינו הנוקבא מבחינת הדינים שבהארת השמאל שלה), בתפלות ובקשות מטרם שיצא לדרך, ואז נצח העמים ונתגבר עליהם, ואם תאמר הרי יהודה, נתתקן בזה בחרב הזו לערוך מלחמות ותקונים, (כי הוא בחינת מלכות), ולמה זבולון, אלא תא חזי י"ב שבטים הללו כולם היו תקון המטרוניתא (שהיא מלכות, ונמצא שגם זבולון היה בחינת מלכות)... (שם תרמו)

תלמוד בבלי:

רבי יהושע אומר ההולך במקום סכנה מתפלל תפלה קצרה ואומר הושע ה' את עמך את שארית ישראל בכל פרשת העבור יהיו צרכיהם לפניך, ברוך אתה ה' שומע תפלה... (ברכות כח ב)

תנו רבנן המהלך במקום גדודי חיה ולסטים מתפלל תפלה קצרה, ואיזה היא תפלה קצרה, ר' אליעזר אומר עשה רצונך בשמים ממעל ותן נחת רוח ליראיך מתחת, והטוב בעיניך עשה, בא"י שומע תפלה. ר' יהושע אומר שמע שועת עמך ישראל ועשה מהרה בקשתם, בא"י שומע תפלה. רבי אלעזר ברבי צדוק אומר שמע צעקת עמך ישראל ועשה מהרה בקשתם, בא"י שומע תפלה. אחרים אומרים צרכי עמך ישראל מרובין ודעתם קצרה, יהי רצון מלפניך ה' אלקינו שתתן לכל אחד ואחד כדי פרנסתו ולכל גויה וגויה די מחסורה, בא"י שומע תפלה. אמר ליה אליהו לרב יהודה אחוה דרב סלא חסידא לא תרתח ולא תחטי, לא תרוי (תשתכר) ולא תחטי, וכשאתה יוצא לדרך המלך בקונך וצא. מאי המלך בקונך וצא, אמר רבי יעקב אמר רב חסדא זו תפלת הדרך.   ואמר רבי יעקב אמר רב חסדא כל היוצא לדרך צריך להתפלל תפלת הדרך, מאי תפלת הדרך, יהי רצון מלפניך ה' אלקי שתוליכני לשלום ותצעידני לשלום ותסמכני לשלום ותצילני מכף כל אויב ואורב בדרך ותשלח ברכה במעשי ידי ותתנני לחן לחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי בא"י שומע תפלה... אימת מצלי, אמר רבי יעקב אמר רב חסדא משעה שמהלך בדרך, עד כמה, אמר רבי יעקב אמר רב חסדא עד פרסה, והיכי מצלי לה, רב חסדא אמר מעומד, רב ששת אמר אפילו מהלך...   מאי איכא בין הביננו לתפלה קצרה, הביננו בעי לצלויי ג' קמייתא וג' בתרייתא וכי מטי לביתיה לא בעי למהדר לצלויי, בתפלה קצרה לא בעי לצלויי לא ג' קמייתא ולא ג' בתרייתא וכי מטי לביתיה בעי למהדר לצלויי, והלכתא הביננו מעומד תפלה קצרה בין מעומד בין מהלך. (שם כט ב)

הנכנס לכרך, תנו רבנן בכניסתו מהו אומר, יהי רצון מלפניך ה' אלקי שתכניסני לכרך זה לשלום, נכנס אומר מודה אני לפניך ה' אלקי שהכנסתני לכרך זה לשלום, בקש לצאת אומר יהי רצון מלפניך ה' אלקי ואלקי אבותי שתוציאני מכרך זה לשלום, יצא אומר מודה אני לפניך ה' אלקי שהוצאתני מכרך זה לשלום, וכשם שהוצאתני לשלום כך תוליכני לשלום ותסמכני לשלום ותצעידני לשלום ותצילני מכף כל אויב ואורב בדרך. אמר רב מתנא לא שנו אלא בכרך שאין דנין והורגין בו, אבל בכרך שדנין והורגין בו לית לן בה. (שם ס א)

תלמוד ירושלמי:

רבי שמעון בר אבא בשם ר"ח כל הדרכים בחזקת סכנה, רבי יונה כד הוה נפיק לאכסניא הוה מפקד גו ביתיה... (ברכות לד ב)

רבינו יונה:

בצאתך לדרך צא בכי טוב, והזהר בתפלת הדרך, וזוהי יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שתוליכנו לשלום, ותצעידנו לשלום ותסמכנו לשלום וכו'. וצריך לאמרה אפילו אם אינו רוצה ללכת אלא פרסה, ובתוך מהלך פרסה. וכן אם שכח לאמרה ונזכר לאחר שהלך פרסה אומר בלא חתימת ברכה... (ספר היראה)

מהר"ל:

מצוה שיתפלל אדם כאשר יוצא לדרך, ובפרק תפלת השחר אמר ליה אליהו לרב חסדא לא תרוי ולא תחטא, לא תרתח ולא תחטא, וכשאתה יוצא לדרך המלך בקונך וצא. ויש לתמוה מאד מה ענין אלו ג' דברים ביחד. ופירוש זה שהחטא הוא יציאה מן השווי, כי כאשר האדם עומד בשווי אין כאן חטא... ולפיכך אמר לא תרוי ולא תחטא, לא תרתח ולא תחטא, כי הכעס הוא מפעולות הנפש בתוספת כאשר ידוע, והשכרות הוא תוספת הגוף כשהוא נוטה אל תאותו והוא יציאה מן השווי. ואחר כך הוא מזהיר אותו אף על גב שלא יחטא אשר החטא הוא היציאה מן השווי, ודבר זה הסרה מן השי"ת, ומכל מקום אף שאינו יוצא מן השווי מכל מקום צריך שיתדבק האדם בו ית' ולא יהיה נדחה מאתו, ובכל דרכיו יזכיר את השי"ת וידע אותו. וזהו שאמר וכשאתה יוצא לדרך לצרכך ראה שתהיה עם השי"ת, שלא ילך למעשיו ולעסקיו כי אם בעצם השי"ת, שאם יעשה צרכיו דהיינו הליכת דרכיו דבר זה נקרא שפונה לעסקיו ונבדל מן השי"ת,   ולכך אמר המלך בקונך וצא, שאז מה שיצא לדרכו לא נחשב זה הסרה מהשי"ת. והבן זה והוא דבר גדול בתפלת הדרך.   (נתיב העבודה פרק יג)

של"ה:

במסכת ברכות פרק תפלת השחר... כשאתה יוצא לדרך המלך בקונך וצא... וכי יעננו הקב"ה ויתן לו עצה? ושמעתי פירושו שהוא על דרך הא דתנן סוף פרק אין עומדין אמרו עליו על רבי חנינא בן דוסא כשהיה מתפלל על החולה ואומר זה חי וזה מת, אמרו לו מניין אתה יודע, א"ל אם שגורה תפילתי בפי יודע אני שהוא מקובל... וזהו ההמלכה שיתפלל תפילת הדרך, ואם תהיה שגורה בפיו אז ילך לבטח דרכו, שאז יודע שהקב"ה עונה לו מה שקורא, ואם לאו אז ישמור את עצמו מפני הסכנה חס ושלום, ועל זה ישיב לב כל בר דעת. כתב הטור סימן ק"י שמהר"ם מרוטנבור"ג כשהיה יוצא לדרך היה אומר אחר יהי רצון, כדי להסמיכה לברכת גומל חסדים ותהיה ברכה סמוכה לחברתה... אלא נראה לי שמהר"ם לא היה עושה כן ביום ראשון שהלך אם לא שהלך קודם אור הבוקר קודם שהגיע זמן סדר הברכות, אבל כשהיה בדרך והיה הולך מהלך איזה ימים, והנה הדין הוא שצריך לאומרה בכל יום ויום כל זמן שהוא בדרך, ואז בכל יום ויום בקל סומכה כך, כי אף שעדיין לא יצא מהמלון כשהגיע זמן סדר הברכות היה סומכה כי כשהוא בדרך אף שהוא במלון נקרא החזיק בדרך... (מסכת חולין וראה שם עוד)

ילקוט ראובני:

לישועתך, דע כי השם היוצא ממנו טוב על הדרך לקראת שונאים, וכן תעיין בסוף בפרשת עקב תמצא שם גם כן שם אחד יוצא מפסוק לא יתיצב, והשם היוצא מן הפסוק הזה הוא בסוד אותיות הכתוב והתיבה משולשת וידוע ומפורסם בניקוד, וצריך אדם לאומרו כסדר ולמפרע, וזהו צורתו ונקודתו, ל י ש ו ע ת ך ק ו י ת י י ד ו ד. ובסוף פרשת עקב לא יתיצב איש בפניכם פחדתכם ומוראכם יתן ה' אלקיכם על פני כל הארץ אשר תדרכו בה כאשר דבר לכם יש בפסוק הזה ע"ב אותיות כנגד שם של ע"ב היוצא שם ידוע למבוקשיו ויודעיו כחו הגדול לפחד הדרך, וכן צירופו...

לתפלת הדרך ל' פעמים לישועתך, ו' פעמים ויהי נועם טוב לכלי זין יען כי לא נמצא בה זיין, י' פעמים יברכך יש בו ג' שמות טובים לדרך, ה' פעמים המלאך הגואל סימן לוי"ה אל תאחר"ו אות"י וה' הצליח דרכי סופי תיבות לויה. (ויחי ועיין שם עוד)

תפלה - מוסף

(ראה גם: תפלה-כללי)

זהר:

ותנאים ואמוראים (שמעו), נפש יתירה בשבת, שהיא לכל ישראל ביחד, היא אחת, (שהיא סוד כתר), אבל לכל אדם היא כפי מעשיו, (דהיינו לכל אחד כפי מדרגתו), ולמדנו (זה) בקל וחומר מתשובה... וזו היא נשמה יתירה של כל ישראל ביום השבת וימים טובים, ומשום זה התקינו בכל יום למחתם (דהיינו לסיים הברכה) בשם הויה שהוא חותם כל ברכות התפלה, אבל אין אומרים מוסף בלי (הארת) הכתר, (כי הכתר דשם הויה אינו מאיר בכל יום, ועל כן חותמים בהויה שהוא ז"א, ואין אומרים מוסף שהוא הכתר דז"א, ה"ס הנשמה היתירה שמאירה לכלל ישראל ביחד כנ"ל)... (פנחס רע"מ תקסט, ועיין עוד תפלה-כללי שם תקעו)

תלמוד בבלי:

ר' אלעזר בן עזריה אומר אין תפלת המוספין אלא בחבר עיר, וחכמים אומרים בחבר עיר ושלא בחבר עיר, ר' יהודה אומר משמו כל מקום שיש שם חבר עיר יחיד פטור מתפלת המוספין. ר' יהודה היינו תנא קמא, איכא בינייהו יחיד שלא בחבר עיר, תנא קמא סבר פטור, ור' יהודה סבר חייב... דאמר שמואל מימי לא מצלינא צלותא דמוספין ביחיד בנהרדעא לבר מההוא יומא דאתא פולמוסא דמלכא למתא ואטרידו רבנן ולא צלו וצלי לי ביחיד, והואי יחיד שלא בחבר עיר... (ברכות ל א, וראה שם עוד)

ראה עוד תפלה-כללי ברכות כו א ולב ב, וע"ז ד ב.

אמר רבה כי הוינן בי רב הונא איבעיא לן מהו להזכיר של ראש חדש בראש השנה, כיון דחלוקין במוספין אמרינן או דילמא זכרון אחד עולה לכאן ולכאן, אמר לן תניתוה, רבי דוסא אומר העובר לפני התיבה וכו' מאי לאו להזכיר, לא להתנות... (עירובין מ א, וראה שם עוד)

תלמוד ירושלמי:

...דשמואל אמר אנא מן יומיי לא צלית דמוספא אלא חד זמן דמית בריה דריש גלותא ולא צלו ציבורא וצלייתי. מיליהון דרבנן פליגן דמר ר' יעקב בר אידי בשם ר"ש חסידא ברועים ובקייצים הוא מתניתין לא אמר ברועין ובקייצים (שאינן בקיאים הש"ץ מוציא), הא שאר כל אדם חייבין. מלתיה דר' יוחנן אמר כן, דמר ר' יוחנן אני ראיתי את רבי ינאי עומד ומתפלל בשוק של ציפורין, ומהלך ד' אמות ומתפלל של מוסף... א"ר אבא ולא סוף דבר עד שיהלך ד' אמות אלא אפילו שהא כדי הילוך ד' אמות. רב אמר צריך לחדש בה דבר, שמואל אמר אין צריך לחדש בה דבר. ר' זעירא בעי קומי רבי יוסי מהו לחדש בה דבר, א"ל אפילו אמר ונעשה לפניך את חובותינו תמידי יום וקרבן מוסף יצא. רבי שילא בשם רב נתפלל ומצא עשרה בני אדם מתפללין מתפלל עמהן... (ברכות לה ב, וראה שם עוד)

משנה תורה:

ראה תפלה-כללי תפלה פרק א.

שפת אמת:

...ויתכן לומר שזה הטעם שתקנו חז"ל בתפלת שבת ויום טוב להזכיר הקרבנות במוספין ובימי המעשה אין מזכירין בתפלה התמידים, משום שאין כח לעורר שורש הקרבנות בימי המעשה כמו בשבת, שאלה העמודים האחד מעורר השני, ושבת הזמן גרמא לחבר תחתונים אל עליונים מצד הזמן, ולכן יכולין לעורר התקרבות שהיה בבית המקדש מצד המקום גם כן. (צו תרנ"א)

תפלה - מנחה

(ראה גם: תפלה-כללי)

זהר:

ראה תפלה-כללי, חיי שרה רלח, ויחי תיט.

רבי תנחום אמר לפיכך יצחק תקן תפלת המנחה, שהוא כנגד מדת הדין, א"ר יצחק מכאן, אוי לנו כי פנה היום כי ינטו צללי ערב, כי פנה היום זה מדת החסד, כי ינטו צללי ערב, שכבר גבר מדת הדין. (שמות שפז)

ויהי בחצי הלילה וגו', ר' חייא ור' יוסי היו הולכים מאושא ללוד, והיה ר' חייא רוכב על החמור, א"ר יוסי נשב כאן ונתפלל, כי הגיע זמן תפלת המנחה, ולמה (צריך להיות) זהיר, משום שהיא השעה שהדין תולה על העולם, וצריך האדם לכוון דעתו, ירד ר' חייא מעל החמור והתפלל. (בא צג)

ואחר כך ערך סדור השבח של אז ישיר משה, שיש בו הכל, ובזה מקבל עליו עול מלכות הקדוש, אחר כך משרה אותה בחסד עם סיום התפלה שתתקדש בו, (כי תפלת שחרית) היא (כנגד אברהם שהוא חסד וקו ימין), ואחר כך בתפלת המנחה תלויה הגבורה והדין שורה, (שהוא כנגד יצחק שהוא גבורה וקו שמאל), נמצא מטה זו (שהיא מלכות) נתונה בכל יום בין צפון לדרום, (בין תפלת שחרית שה"ס דרום לבין תפלת מנחה שה"ס צפון), שתתחבר בזווג הזה בגוף (שהוא ז"א, קו האמצעי), כראוי, ומי שמסדר ומחבר (המלכות) בכל יום באופן הזה ודאי הוא בן העולם הבא, (כלומר שעל זה אמרו כל האומר תהלה לדוד בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא). (במדבר נח)

תא חזי, בשעת תפלת המנחה הדין שורה בעולם, ויצחק, (שהוא גבורה עליונה וקו שמאל דז"א) תקן תפלת המנחה, (שאז נעשה הזווג בסוד שמאלו תחת לראשי, ועל כן) גבורה עליונה שולטת בעולם עד שבא ונכנס הלילה משום (שהגבורה) מקבלת את הלילה, (כלומר שלילה שהיא מלכות נמשכת מגבורה שהיא תפלת המנחה), ומזמן שמתחיל תפלת המנחה נפרש השמאל לקבל (את המלכות), ונתעורר הלילה (שהוא מלכות)... (נשא ב)

וידבר וגו' שלח לך אנשים וגו', רבי חייא פתח, המימיך צוית בקר ידעת השחר מקומו. שחר כתוב (בלי ה' הידיעה), ה' נתרחקה משחר, מהו הטעם, אלא אמר ר' חייא בשעה שינטו צללי ערב והשמש שהוא ז"א נוטה לבא, (דהיינו אחר חצות היום), אז נחלש תוקפו (של השמש שהוא ז"א), אז שולט השמאל ונמצא הדין בעולם, ומתפשט, ואז צריך האדם להתפלל ולכוון רצונו לפני אדונו. (שלח לך א)

כשמגיע זמן תפלת המנחה, (שה"ס) בערב היא באה, (דהינו היחוד לפנות ערב), זה שאמר ותבא אליו היונה לעת ערב, (כי היונה היא המלכות), משום שמנחה שלוחה לאדוני בגלות עשו, (כי ערב הוא סוד גלות), והנה גם הוא אחרינו, (דהיינו שז"א בא אחרינו לגאול אותה מן הגלות), ועוד לאדוני, זהו אדון כל הארץ שזה צדיק, (דהיינו יסוד), כי משם (מבחינת הזווג המנחה שלעת ערב נאמר על) יוסף הצדיק בכור שורו הדר לו, (כי יחוד המנחה הוא משליטת השמאל שנקרא ערב, וכיון שמנחה היא שלוחה לאדוני ליסוד, שהוא יוסף, על כן נעשה גם יוסף בחינת בכור שור שהוא קו שמאל), שעתיד לצאת ממנו משיח בן אפרים... (פנחס רע"מ תקסה)

ראה עוד תפלה-כללי תרומה תקמה.

תלמוד בבלי:

ואמר רבי חלבו אמר רב הונא לעולם יהא אדם זהיר בתפלת המנחה, שהרי אליהו לא נענה אלא בתפלת המנחה,   שנאמר ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר וגו' ענני ה' ענני... (ברכות ו ב)

תפלת המנחה עד הערב, רבי יהודה אומר עד פלג המנחה... (שם כו א, וראה עוד תפלה-כללי שם כז א)

לא ישב אדם לפני הספר סמוך למנחה עד שיתפלל, לא יכנס אדם למרחץ ולא לאכול ולא לדין, ואם התחילו אין מפסיקין... (שבת ט ב, וראה עוד תפלה-כללי לכאן)

מדרש רבה:

דבר אחר בישראל גדול שמו, הדא הוא דכתיב (מלאכי א') כי ממזרח שמש ועד מבואו גדול שמי בגוים וגו', וכי בכל מקום מקריבים קטורת ומנחה לשם הקב"ה אלא בכל מקום שישראל עומדים ומתפללים תפלת מנחה עליה נאמר מנחה כמשמעו, ואומר (מ"א י"ח) ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא. מוגש זו תפלת שחרית, כמד"ת (בראשית י"ח) ויגש אברהם וגו' בתפלה, מוקטר זו תפלת ערבית, כמד"ת (תהלים קמ"א) תכון תפלתי קטורת לפניך וגו', הוי גדול שמי בגוים, בכל מקום שישראל עומדים שם לכן נאמר גדול שמי בגוים... (במדבר יג ו)

מדרש תנחומא:

שאל רבי אמי את רבי שמואל בר נחמן מהו ובכל מקום מוקטר מוגש לשמי ומנחה טהורה, והתורה מזהרת ואמרה השמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום וגו', כי אם במקום אשר יבחר ה'... בבל תביאו ואתה אומר ובכל מקום מוקטר מוגש לשמי, א"ל ר"ש בר נחמן איזו היא מנחה טהורה בכל מקום, אין מוקטר אלא תפלת המנחה, שנאמר (תהלים קמ"א) תכון תפלתי קטורת לפניך וגו', ואומר (מ"א י"ח) ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו. (אחרי ט)

שוחר טוב:

ראה תפלה-כללי תהלים קמא.

מדרשים:

ראה תפלה כללי, אגדת בראשית.

משנה תורה:

כבר אמרנו שתפלת המנחה כנגד תמיד של בין הערבים תקנו זמנה, ולפי שהיה התמיד קרב בכל יום בתשע שעות ומחצה תקנו זמנה מתשע שעות ומחצה, והיא הנקראת מנחה קטנה, ולפי שבערב הפסח שחל להיות בערב שבת היו שוחטין את התמיד בשש שעות ומחצה, אמרו שהמתפלל מאחר שש שעות ומחצה יצא, ומשהגיע זמן זה הגיע זמן חיובה וזו היא הנקראת מנחה גדולה.

נהגו אנשים הרבה להתפלל גדולה וקטנה והאחת רשות, והורו מקצת הגאונים שאין ראוי להתפלל רשות אלא הגדולה, וכן הדין נותן, מפני שהיא כנגד דבר שאינו תדיר בכל יום, ואם התפלל הגדולה חובה לא יתפלל קטנה אלא רשות.

הא למדת שזמן מנחה גדולה משש שעות ומחצה עד תשע שעות ומחצה, וזמן מנחה קטנה מתשע שעות ומחצה עד שישאר מן היום שעה ורביע. ויש לו להתפלל אותה עד שתשקע החמה.

תפלת המוספין זמנה אחר תפלת השחר עד שבע שעות ביום, והמתפלל אותה אחר שבע שעות אף על פי שפשע יצא ידי חובתו מפני שזמנה כל היום. (תפלה ג ב והלאה)

כיון שהגיע זמן מנחה גדולה לא יכנס למרחץ אפילו להזיע עד שיתפלל שמא יתעלף ויבטול מן התפלה, ולא לאכול אפילו אכילת עראי שמא ימשך באכילה, ולא לדון אפילו בגמר דין שמא יסתר הדין וימשך ויבטל מן התפלה, וכן לא ישב לפני הספר לספור אפילו תספורת הדיוט עד שיתפלל שמא ישבר הזוג... ואם התחיל באחת מאלו לא יפסיק אלא גומר ואחר כך מתפלל תפלת מנחה... (שם ו ה)

במנחה אומר שליח ציבור אשרי יושבי ביתך וכו' תהלה לדוד וכו' קורא הוא והעם מיושב, ועמד שליח ציבור ואומר קדיש והם עומדים אחריו ועונין כדרכן ומתפללין כולם בלחש, ואחר כך חוזר שליח צבור ומתפלל בקול רם כדרך שעשה בשחרית עד שישלים כל התפלה, ונופלים על פניהם ומתחנן ומגביה ראשו הוא והם, ומתחנן מעט מיושב כדרך שעשה בשחרית ועומד ואומר קדיש וכל העם עונין כדרכן ונפטרין למעשיהם. (שם ט ח)

רמ"ע מפאנו:

כי אמנם אדם הראשון שייר משלו שבעים שנה לדוד בשעה שבקש רחמים על עצמו שלא יתקיים עליו גזר דינו ביום החטא ממש אלא ביומו של הקב"ה, בכדי שיוכל לעשות תשובה וקבל עליו תענית כל ימיו שהיינו תת"קל שנה כמנין תענית, והיה זה באותו היום בשעת המנחה, דכתיב בה "תכון תפלתי קטרת לפניך" ראשי תיבות תת"קל סופי תיבות נית"ך, שגזר על עצמו התכת דמו בתענית... וכתיב משאת כפי מנחת ערב שהיא היתה תפלה ראשונה לבאי עולם, על כן הזהירו רבותינו על תפלת המנחה ביותר... (מאמר חקור דין חלק ד פרק ג)

של"ה:

לבונה זה יצחק, ובשעה שהקריב אותו אברהם לא היה על מזבחו לבונה, ואפשר לתרץ כי לא מצינו לבונה רק בקרבן מנחה, ויצחק תיקן תפלת מנחה, ואפשר שתקנו בעת שהיה נעקד על גבי המזבח, וכן מצאתי טעם הדבר למה נקראת תפילת מנחה יותר מנחה משאר תפילות הלא כולם הם מנחה לה' יתברך, אלא הענין יצחק חשב אין עולה בלא מנחה, וחשב שלא יעלה לעולה הגונה, על כן תיקן תפילה במקום מנחה, ועל כן קוראין זו התפילה מנחה.   (מסכת פסחים מצה עשירה דרוש ה)

והנה כאן בסעודה היה עולה בלא מנחה כי לחם לא הביא, וכן ביצחק שנעשה עולה מכח הקטרוג שנולד מכאן כדפרישית, גם כן לא מצינו שהיה שם מנחה רק שה לעולה, ומצאתי שלכך נקראת תפלת מנחה מנחה יותר משאר תפלות, הלא כל שאר תפלות הם מנחה שלוחה לה', אלא שאמר יצחק מה זה יש כאן עולה ולא מנחת סולת, עמד ותיקן תפלה שתהיה במקום מנחה, על כן נקראת זאת התפילה של בין הערבים שתיקן יצחק מנחה שתקנה במקום מנחת סולת. ורמז לדבר ונפש כי תקריב מנחה היינו יצחק שמסר נפשו... (תורה שבכתב וירא)

רמח"ל:

ונשוב עתה לפרש ענין תפלת המנחה היטב, כי היא קיום תפלת שחרית בהכנעת הס"א, וכל זה נבין בדברי אליהו ז"ל, שנאמר בו "ויהי בעלות המנחה" וכו' והוא אמר "ואתה הסבות את לבם אחורנית". דע כי בהיות הנוקבא פנים בפנים עם הז"א אין שליטה לס"א כלל כי אם בהיותה אחור באחור, אך בתפלת המנחה יש מעלה גדולה לנוקבא שהיא אב"א כנגד כל הז"א, ובאותו הזמן מזדווגת לאה מן החזה ולמעלה. וענין הזה נמשך בסוד החזרה של תפלת שחרית ששם עלו יעקב ורחל בחג"ת ונמצא כתרה בדעת, ונגד זה אף על פי שתשוב אחור באחור הנה כך היה מן הדעת ולמטה. והנה בהיות הבית המקדש קיים היה תמיד זווג, כי מן הבקר ועד חצות היה זווג עם רחל, ומחצות ואילך היה הזווג עם לאה, ואז רחל היתה אב"א, אך כמו עתה בתפלת המנחה, דהיינו מהדעת ולמטה וזה תיקון גדול לבחינת אב"א, כיון שמאירין בה הה' ראשונות של ז"א אז הס"א נכפת הרבה ואינה יכולה להתגבר אפילו בבחינת אחור באחור... (אדיר במרום דף סח, ועיין שם עוד)

כלי יקר:

ויצא יצחק לשוח - רז"ל למדו מכאן שיצחק תיקן תפלת מנחה שהיא לפנות ערב, ומכאן סמך למה שאמרו רז"ל לעולם יזהר אדם בתפלת המנחה, שכן אליהו לא נענה כי אם בתפלת המנחה, ואף על פי שאברהם ויעקב תקנו גם תפלת שחרית וערבית, מכל מקום לא מצינו שנענו מיד ותיכף, אבל בתפלת מנחה מצינו שיצחק נענה מיד, כי מסתמא התפלל יצחק על הזיווג בעוד היות אליעזר בדרך, כי על זאת יתפלל כל חסיד לעת מצוא זו אשה... (בראשית כד סג)

ראה עוד ויקרא ו ב.

תפלה - כריעות

(ראה גם: תפלה-כללי)

זהר:

ובעלי הקומה רשומים באלו ג' (מרכבות) בתפילה, באיזה מקום, אלא כל הכורע כורע בברוך, וכל הזוקף זוקף בשם, (ויש) ארבע זקיפות וארבע כריעות, (דהיינו ב' זקיפות וכריעות בברכת אבות תחילה וסוף, וב' זקיפות וכריעות במודים תחלה וסוף), והנה רומז כאן באלו זקיפות וכריעות שמוליך ומביא למי שד' רוחות העולם שלו ומעלה ומוריד למי שהשמים וארץ שלו, (דהיינו כמו בלולב) והם ששה קצות, שמים וארץ וד' רוחות שהם כנגד ג' ברכות ראשונות (שהם חג"ת), וג' ברכות אחרונות (שהם נה"י שבהם ח' כריעות וזקיפות), ובעושה שלום במרומיו יש ד' שהם כריעה וזקיפה לשמאל, וכריעה וזקיפה לימין, שזהו (דומה לעומד כנגד רבו שהימין שלו הוא כנגד שמאל דרבו, והשמאל שלו כנגד ימין דרבו, ועל כן) הוא נותן שלום לשמאלו וימינו.

הרי הם י"ב בין כריעות וזקיפות, (ד' בברכת אבות תחלה וסוף, ד' במודים תחילה וסוף, ד' כריעות וזקיפות בעושה שלום לימין ושמאל), ובהם ע"ב עינים, (שבהיותם שש קצות, דהיינו למי שד' רחות שמים וארץ הם שלו כנ"ל, הנה שש פעמים י"ב עולה ע"ב, ובהיותם ממשיכים חכמה בסוד הזקיפות על כן נקראים עינים). שש כריעות יש בהם ח"י נענועים, ג' בכל כריעה, כי צריך לכרוע בראש וגוף וזנב (עד שיתפקקו) ח"י חוליות (שבשדרה, הרומז כנגד יסוד הנקרא ח"י, והרמז שצריכים לכלול בשש כריעות אלו את היסוד, וי"ב כריעות וזקיפות) עולים ע"ב. באלו ע"ב עינים של הקב"ה (המושפעות אל המלכות), מאירים ע"ב כנפים של השכינה והיא קמה עליהם ונקראת עמידה, (שה"ס תפלת העמידה), כי בתחילה היתה המלכות בנפילה, (שה"ס הכריעה), וצריך להקים אותה בשם הוי"ה, (דהיינו לזקפה בשם) בה"י עלמין, (שהוא ע"י יסוד הנקרא ח"י), ובד' זקיפות שבשש ברכות שהוא תפארת, הכולל ג' ברכות ראשונות וג' ברכות אחרונות.

וצריך לכרוע בח"י עולמות, (דהיינו במדת היסוד שנקרא ח"י), וזה הוא ו"ו ו' כי כל הכורע כורע בברוך, (שהוא יסוד הנקרא ברוך), וכל הזוקף זוקף בשם הוי"ה, שהוא עמוד האמצעי (שהוא ת"ת הנקרא הויה), וצדיק (הנקרא ברוך), שהם ו"ו ו', (שת"ת ה"ס וו במילוי, ויסוד ה"ס ו' בלי מילוי), ואלו (ג' ווין) רמוזות (בראשי תיבות ג' הפסוקים) ויסע ויבא ויט, (שה"ס ג' קוין דשם ע"ב. ו"ו עליונה שהוא ת"ת אחוזה בזקיפה וכריעה, (וע"כ יש בו ב' ווין, אבל היסוד האחוז רק בכריעה יש בו ו' אחת). וכולם עולות ח"י כנגד ח"י ברכות התפלה.

ד' כריעות הן בא-דני, ד' זקיפות הן בהוי"ה, שהוא עמוד האמצעי (הנקרא הויה), והשכינה (שנקראת א-דני) חי עולמים, (שהוא יסוד), מיחד אותם, (הוי"ה א-דני זה בזה, וזהו) יאהדונה"י, (שהן אותיות הוי"ה א-דני בשילוב שהם בגימטריא) אמן, (שהוא צ"א), בכל סיום ברכה מח"י ברכות והם ח"י פעמים (ז' אותיות) הוי"ה וח"י (פעמים ד' הם ע"ב), שהם ע"ב עינים המאירות בע"ב גדפין, שהם ח"י פעמים (ד' אותיות) א-דני... (פנחס רע"מ דש, ועיין שם עוד)

ומשום זה כל הכורע כורע בברוך, (שה"ס יסוד), וכל הזוקף זוקף בשם, זו היא השכינה בשם הוי"ה, שבו צריכים לזקוף השכינה, אותה שנאמר בה נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל (מעצמה, אלא) על ידי מדרגה אחרת (שהיא הוי"ה, דהיינו ז"א). ומשום זה ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת, אותו שנאמר בו הוי"ה זוקף כפופים, (ועל כן כל הזוקף זוקף בשם. (שם שם תתנו)

ולעולם הימין (שהוא חסד) נקרא אתה, כמו שלמדנו. ועל כן כהן כפוף (ראשו) למקום ההוא, אתה, (בכל ברכה וברכה של תפלת שמונה עשרה, שמשתחוה) בתחילת הברכה ובסוף הברכה. ועולם התחתון (שהוא מלכות), כשנקשר לימין (שהוא חסד), ומתדבק בו, הוא נקרא ממטה למעלה ברוך ואינו נקרא ברוך זולת בסוד המקור שנתדבק בו שנכנס בתוכו ומילא אותו, (דהיינו החסד, שאז נקראת המלכות ברוך). אתה (שבברכה) הוא סוד של כהן הזה, (דהיינו חסד) להדבק בו, ועל כן בתפלה אדם כורע בברוך, (שהוא מלכות), משום שהוא עולם כפוף למעלה, וזה הוא השינוי בין ברוך שבתפלה בין ברוך שבשאר ברכות, (שברוך שבשאר ברכות הוא בחכמה ובינה, וברוך שבתפלה הוא במלכות). והכל הוא בסוד עליון להריק ברכות לכל העולמות.

(במלה) ברוך שבברכת התפלה (דשמונה עשרה) אדם כורע בו בברכיו וכופף ראשו באתה, משום שאתה נקרא ראש, ועל כן כהן נוטל חלק בראש, והוא ראש תמיד, ומשום זה הכריעה היא בברוך, וכפיפת הראש היא באתה, והכהן בכל מקום שקורא אתה, הוא משתחוה בתפלה, והמלך אחר שכופף ראשו (בתחילת תפלת שמונה עשרה), אינו זוקף עוד (עד שמסיים התפלה). מהו הטעם, שהקב"ה אמר אל הלבנה לכי ומעטי את עצמך, ועוד לא נזדקפה (הלבנה, שהיא המלכות, ממיעוט הזה, והמלך הוא בבחינת מלכות, על כן כופף ראשו ואינו מזדקף)... (עקב רע"מ טו)

תלמוד בבלי:

ואמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרב המתפלל כשהוא כורע כורע בברוך וכשהוא זוקף זוקף בשם, אמר שמואל מאי טעמא דרב, דכתיב ה' זוקף כפופים. מיתיבי מפני שמי נחת הוא, מי כתיב בשמי, מפני שמי כתיב. אמר ליה שמואל לחייא בר רב, בר אוריאן תא ואימא לך מלתא מעלייתא דאמר אבוך, הכי אמר אבוך כשהוא כורע כורע בברוך, כשהוא זוקף זוקף בשם. רב ששת כי כרע כרע כחיזרא (שבט ביד אדם וחובטו כלפי מטה בבת אחת), כי קא זקיף זקיף כחיויא. (ברכות יב א)

תנו רבנן אלו ברכות שאדם שוחה בהן, באבות תחלה וסוף, בהודאה תחלה וסוף, ואם בא לשוח בסוף כל ברכה וברכה ובתחלת כל ברכה וברכה מלמדין אותו שלא ישחה. אר"ש בן פזי אריב"ל משום בר קפרא הדיוט כמו שאמרנו, כהן גדול בסוף כל ברכה וברכה, והמלך תחלת כל ברכה וברכה וסוף כל ברכה וברכה. אמר רבי יצחק בר נחמני לדידי מפרשא לי מיניה דריב"ל הדיוט כמו שאמרנו, כהן גדול תחלת כל ברכה וברכה, המלך כיון שכרע שוב אינו זוקף, שנאמר ויהי ככלות שלמה להתפלל וגו' קם מלפני מזבח ה' מכרוע על ברכיו... (שם לד א)

תלמוד ירושלמי:

בר קפרא אמר, לך כריעה לך כפיפה לך השתחויה, לך בריכה, כי לך תכרע כל ברך תשבע כל לשון... תני ובלבד שלא ישוח יותר מדאי, אמר רבי ירמיה ובלחוד דלא יעבוד כהדין חרדונא (כמו הצב כשהוא שוחה ראשו זקוף), אלא כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך (אף ראשו יהיה יהיה כפוף). מילתא דחנן בר בא פליגא, דחנן בר בא אמר לחברייא נימר לכון מילתא טבא דחמית לרב עביד ואמריתה קמיה דשמואל וקם ונשק על פומי, ברוך אתה שוחה, בא להזכיר את השם זוקף. שמואל אמר אנא אמרית טעמא, ה' זוקף כפופים... רבי שמואל בר נתן בשם ר' חמא בר חנינא מעשה באחד ששחה יותר מדאי והעבירו רבי. ר' אמי אמר ר' יוחנן הוה מעביר, א"ל ר' חייא בר בא לא היה מעבירו אלא גער ביה. (ברכות י ב)

...א"ר מתניה אנא מחזק טיבו לראשי דכד הוה מטי מודים הוא כרע מגרמיה (מעצמו). (שם יז ב)

מהר"ל:

ובפרק קמא דברכות א"ל שמואל לחייא בר רב... הכי אמר אבוך, כשהוא כורע כורע בברוך כשהוא זוקף זוקף בשם, רב ששת כי כרע כרע כחיזרא כי זקיף זקיף כחיויא. ביאור זה כי הכריעה היא מצד השי"ת אשר לפניו יכרע הכל, ולפיכך ראוי שיהיה בפעם אחת כי הוא ית' אינו גשם אשר פעולתו הוא בזמן כאשר הדבר הוא מצד השי"ת, ולפיכך הכריעה שהיא לפני השי"ת היתה בפעם אחת כחיזרא, אבל הזקיפה שהוא זוקף, אף כי הפעולה הזאת היא מן השם ית' שהוא זוקף כפופים מכל מקום הויה זאת היא אל האדם הוא מקבל ההויה בזמן, ולא בפעם אחת כמו שנברא העולם בזמן, רק הכריעה שאין זה הויה לאדם, כי אדרבה שבזה האדם מבטל עצמו אל השי"ת עד שאינו נמצא, ולפיכך ראוי שתהיה הכריעה בלא זמן רק בפעם אחת, רק דבר שהוא הויה באדם כי כל הויה היא בזמן, ותראה שכל הויות האדם הוא בזמן ובטול שלא בלא זמן כלל, ודבר זה הוא מבואר, ולכך אמר כי כרע כרע כחיזרא וכי זקיף זקיף כחויא. (נתיב העבודה פרק י, וראה עוד תפלה-שמונה עשרה לכאן)

תפלה - ערבית

(ראה גם: תפלה-כללי)

זהר:

מה הוא תפלת העני, זו תפלת ערבית (שהיא הנוקבא בעת) שהיא רשות בפני עצמה, כי אז הנוקבא היא בלי בעלה, ומשום שהיא בלי בעלה היא עניה ויבשה בלי שפע, והיא ברשות כל אדם, (כלומר שכל אחד משעבד אותה עם דרכיו ומעשיו). וזה הוא זרעו של יעקב שהם ברשות כל אומות העולם, שכל אומות משעבדות אותם תחת רשותם, וזה דומה לתפלת ערבית... (בראשית קפח, ועיין שם עוד)

ראה עוד תפלה-כללי חיי שרה רמב, וויחי תיח.

ערב, הוא נקרא כך, כש"א וגם ערב רב עלה אתם, (שפירושו תערובת), כי כל אלו גדודי הרוחות מתערבים בממשלת הלילה, ועל כן לא עשו חובה לתפלת ערבית, כי אין מי שיוכל לתקן אותה כמו יעקב, שהוא היה בעל המשכן (שהוא המלכות), והיה מתקן אותה כראוי.

ואף על פי שהיא רשות, תפלה זו היא להגן עלינו מן פחד בלילות מן פחד של כמה מיני גיהנם, כי בשעה ההיא מענישים הרשעים כפלים מביום, ומשום זה מקדימים ישראל לומר והוא רחום, שהוא מפחד הגיהנם, ובשבת שאינו נמצא הפחד של דין הגיהנם ולא דין אחר אסור להעיר אותו, (דהיינו לומר והוא רחום), כי נראה שאין רשות לשבת להעביר הדין מן העולם (עד שצריכים לומר והוא רחום).

ויש פחד של קטרוג על הנשמות כשרוצים לעלות למעלה להראות לפני אדונם, ומשום זה אנו מקדימים (לומר) שומר את עמו ישראל לעד אמן, (דהיינו) מפחד כמה מזיקים וקטרוגים הנמצאים בלילה, ויש להם רשות להזיק למי שיוצא מפתח ביתו לחוץ, ומשם זה אנחנו מקדימים לומר ושמור צאתנו ובואנו.

ועל כל זה מפחד מכל זה אנו מפקידים הגופים והרוחות והנשמות למלכות העליונה, שכל הממשלה בידיה, ועל כן תפלת ערבית היא בכל לילה ולילה, עתה שקרבנות ומזבחות אינם נמצאים אנו עושים כל התקונים שאנו עושים על סוד הזה (של עשן הקרבנות). (תרומה סט)

פתח ר' יוסי ואמר, הרי למדנו, שתפלת ערבית חובה, הוא חוב ודאי, משום שקריאת שמע של ערבית הוא חוב, שהקב"ה מתיחד (עם המלכות) בלילה כמו שמתיחד ביום, ומדת הלילה (שהיא המלכות) נכללת ביום, (שהוא ז"א), ומדת היום נכלל בלילה ונעשה יחוד אחד. ומי שאומר (שתפלת ערבית) רשות, הוא משום (שהיא כנגד) אמורים ופדרים הנאכלים על המזבח בלילה, (שאין בהם חוב שישארו נשרפים בלילה), וכבר העמדנו זה. (שם תרנא)

כי היא (המלכות) היא רשות היחיד שלו, (של ז"א), ועמוד האמצעי (ז"א), הוא בעלה של רשות הזאת. ויעקב שתקן תפלת ערבית, המדרגה שלו היא של עמוד האמצעי, (שהוא ז"א), משום זה העמידו בעלי המשנה תפלת ערבית רשות, (שהתפלה שהיא מלכות היא ברשות בעלה), שאף על פי שבגלות הדומה ללילה (שהוא זמן תפלת ערבית) ששולטים שם סמאל ונחש וכל הממונים של הגדודים שלו, והשכינה יורדת לגלות עם ישראל, על כל זה היא נמצאת ברשות בעלה, זה שאמר אני ה' הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן.

ומשום זה (כתוב) ויפגע במקום, שאין פגיעה אלא פיוס (והתרצות), כמו אל תפגעי בי, כנסת ישראל פייסה (את ז"א) שלא יזוז ממנה, כי הקב"ה (ז"א) הוא מקומו של עולם, מהו עולם, זו היא השכינה, כי תרגום עולם הוא עלמא, שהוא לשון עולמא, כש"א העלמה, דהיינו מלכות שהיא עלמה, ומה כתוב בו, וילן שם, (שז"א) נתפייס עמה ללון שם בגלות עם השכינה, ואם תאמר (אשר ויפגע במקום פירושו) שיעקב פייס את המלכות), יפה הוא, (אבל יש לפרש גם כן, שהמלכות פייסא את יעקב שהוא ז"א שלא יזוז ממנה בגלות כנ"ל). ומשום שהיא בכל לילה, שהיא בחינת גלות, ברשות בעלה, העמידו תפלת ערבית רשות, (שתפלה היא מלכות ערבית היא גלות, שגם אז, המלכות ברשות בעלה). ופירוש אחר על (תפלת ערבית רשות, דהיינו המפרש כפשוטו שאין חובה להתפלל), הוא תבן למאכל בהמות חומריים, בקל וחומר (דהיינו קל להבין למי שהוא חומר גשמי ולא לבעל שכל)... (פנחס רע"מ תקסב)

בתפלת ערבית (המלכות היא) השכיבנו, (דהיינו ששוכבת בין זרועות המלך בגלות, (שאין לה קימה אלא שוכבת, כי הלילה הוא בחינת הגלות). כשבא הבקר, (שהוא בחינת גאולה) חג הפסח (שה"ס ימין דהיינו חסד דז"א), אוחז בה בימין דהיינו שמשפיע לה חסדים, אבל בזרוע שמאל (דז"א שנקרא) יצחק, (שהוא בחינת) תשרי, (נאמר בו), ויהי הוא טרם כלה לדבר והנה רבקה יוצאת מן גלותא, (כי הגאולה באה מתקון צד השמאל שהוא יצחק)... (שם שם תקסז)

(ויש ב' מיני אבק), כי האבק של יעקב, (דהיינו המלחמה שלו), הוא ללמד זכות על התפלות בכמה מחנות של זכיות, שהם גדולים ומחנות שמתקבצים עמו ללמד זכות על (התפלה), והאבק ממדרגת סמאל עולה בכמה מחנות של חוב ללמד חוב על (התפלה). ותפלה זו של ערבית שנקראת סולם של יעקב שבה, והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו, אלו (התפלות) עולות כשהן חובות ויורדות זכיות תחתיהן, (כי מחנות מלמדי זכות של יעקב נתגברו על מחנות מלמדי חוב של סמאל), ואלו עולות כשהן זכיות ויורדות חובות תחתיהן, (כי מחנות מלמדי חוב דסמאל נתגברו עליהן, שמחנות אלו), משפילים אותן בכמה מלחמות.

שהם (המלמדים זכות) בעלי מגינים במלחמתה של תורה, עד שהמלחמה תהיה נשמעת להרים גדולים, שהם אברהם יצחק ויעקב, זה שאמר שמעו הרים את ריב ה', ריב של תפלה, ריב של תורה, (דהיינו הריב של מלמדי זכות ושל מלמדי חוב, על התורה ותפלה של האדם). ומלחמה זו של תפלת ערבית היא עד עלות השחר, כי רבן גמליאל העמידה עד עלות השחר, כי תפלת ערבית זמנה כל הלילה אלא שהחכמים עשו גדר וקבעוה עד חצות.

ומשום זה (שתפלת ערבית זמנה עד עלות השחר, נאמר) ויאבק איש עמו עד עלות השחר. מהו שחר, זו היא תפלת ערבית, (דהיינו השכינה), ששיעורה עד בקר של אברהם, שזמנו הוא ד' שעות... (שם תקעח, ועיין שם עוד)

ולפיכך תקנו בתפלת ערבית כל ימי השבוע והוא רחום יכפר עון, על כי מאותה שעה שתחשך דנין את הרשעים בגיהנם, על ידי המשחיתים, שהם משחית אף וחימה וכולם נכללים בהאי דוהוא רחום, משחית, הדא הוא דכתיב ולא ישחית, אף, דכתיב והרבה להשיב אפו, חמה דכתיב ולא יעיר כל חמתו.

ולפיכך תקנו לומר והוא רחום בימי החול ולא בשבת, שכיון שנכנס שבת מסתלק הדין מן העולם והרשעים בגיהנם יש להם מנוחה ומלאכי חבלה אינם שולטין עליהם משעה שקידש היום.

ועל כן אין אומרים בערב שבת והוא רחום, שלא יתעוררו מלאכי חבלה, ולפיכך הוא אסור מפני כבודו של מלך, המגין על הרשעים בשבת, להורות שכבר נסתלק הדין מן העולם וכבר אין רשות למחבלים לחבל. (זהר חדש רות קצח)

תלמוד בבלי:

וטעותא מי הדרא, והא אמר אבידן פעם אחת נתקשרו שמים בעבים כסבורים העם לומר חשכה הוא ונכנסו לבית הכנסת והתפללו של מוצאי שבת בשבת ונתפזרו העבים וזרחה החמה ובאו ושאלו את רבי ואמר הואיל והתפללו התפללו, שאני צבור דלא מטרחינן להו. א"ר חייא בר אבין רב צלי של שבת בערב שבת. רבי יאשיה מצלי של מוצאי שבת בשבת...

תפלת הערב אין לה קבע, מאי אין לה קבע, כמאן דאמר תפלת ערבית רשות, דאמר רב יהודה אמר שמואל תפלת ערבית רבן גמליאל אומר חובה, ר' יהושע אומר רשות. תנו רבנן מעשה בתלמיד אחד שבא לפני ר' יהושע א"ל תפלת ערבית רשות או חובה, א"ל רשות, בא לפני רבן גמליאל א"ל תפלת ערבית רשות או חובה, א"ל חובה... (ברכות כז ב, וראה שם עוד)

ראה עוד תפלה-כללי ברכות ד ב וו ב.

תלמוד ירושלמי:

ר' מפקד לאבדן אמוריה אכריז קומיהון מאן דמצלי יצלי דרמשא עד דיומא קאים (מי שרוצה להתפלל ערבית של מוצאי שבת יכול להתפלל בעוד השמש זורח בשבת). א"ר חנינה משכני ר' ישמעאל בי רבי יוסי אצל פונדקי אחד ואמר לי כאן נתפלל אבא של לילי שבת בערב שבת... (תענית יט א, וראה שם עוד)

משנה תורה:

...ויש לו להתפלל תפלת ערבית של לילי שבת בערב שבת קודם שתשקע החמה, וכן יתפלל ערבית של מוצאי שבת בשבת לפי שתפלת ערבית רשות אין מדקדקין בזמנה, ובלבד שיקרא קריאת שמע בזמנה אחר צאת הכוכבים. ראה ראב"ד. (תפלה ג ז)

בערב כל העם יושבין והוא עומד ואומר והוא רחום וכו' ברכו את ה' המבורך וכו', והם עונין ברוך ה' המבורך לעולם ועד, ומתחיל לפרוס על שמע, ואומר קדיש ואחר כך הכל עומדים ומתפללין בלחש, וכשמשלימין אומר קדיש והם נפטרין, ואינו חוזר להתפלל בקול רם ערבית לפי שאין תפלת ערבית חובה לפיכך לא יברך ברכות לבטלה, שאין כאן אדם שנתחייב בהם כדי להוציאו ידי חובתו. (שם ט ט, וראה שם עוד)

של"ה:

ראשית דבר קבלת עול מלכות שמים קריאת שמע, תנן ריש ברכות מאימתי קורין את שמע בערבית, משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן, והיא משעת צאת הכוכבים. וכתב רבינו יונה ריש ברכות וזה לשונו, הא דאמרינן דמצאת הכוכבים ואילך הוא לילה דווקא ג' כוכבים בינונים אבל פחות לא הוי לילה... אך בכל ארצות אשכנז נהגו להקדים תפלת ערבית קריאת שמע וצדדו הפוסקים להמציא איזה טעם למנהג כמו שבא דבריהם בארוכה. וסיים הטור ז"ל וגם מתוך הדוחק נהגו כן לפי שהצבור מתקבצים לתפילת המנחה ואלו לא היו קוראים שמע ומתפללים ערבית עד צאת הכוכבים היה הולך כל אחד לבית והיה טורח עליהם להתקבץ אחר כך ולא היו מתפללין, לפיכך נהגו כן, הרי שלא התיר להתפלל ערבית קודם צאת הכוכבים רק מטעם שהוא מתפלל עם הציבור, נמצא יחיד שהוא דר בכפר או אם הוא בדרך שאז אין ציבור להמתין עד צאת הכוכבים... וירא שמים יוצא ידי שניהם יתפלל עם הצבור ויקרא קריאת שמע עם ברכותיה ויתפלל ולא יפרוש מהם, ואחר כך ביציאת הכוכבים יקרא קריאת שמע מתחלתה ועד סופה בדקדוק ובלי ברכה, וזה הדרך הוא הדרך המובחר מששה דרכים המוזכרים בדברי רבינו יונה... (מסכת חולין וראה שם עוד)

תורה תמימה:

ויפגע במקום - בענין שאמרו תפלות אבות תקנום לפיכך ערבית רשות, שיעקב בא בדרך ואי אפשר לכוון ומדינא היה פטור, ולכך נקבעה רשות אף לדורות... (בראשית כח יא)

שפת אמת:

במדרש אז תלך לבטח וכו'... וכתיב יש ה' במקום הזה ואנכי לא ידעתי, מכלל שהיה מקום מרוחק מאד שהיה קשה להאמין שיהיה שם חיות השי"ת, והראהו השי"ת כי מלא כל הארץ כבודו וזה תפילת ערבית. (ויצא תרל"ד)

במדרש על פסוק ויחלום... והנה יעקב רצה בזה שיתגלה לו השי"ת גם במקום החושך אשר מוכרח להיות על ידי חלום, וזה שאמר כמה לך, שמצפה לראות גם בארץ ציה כנ"ל, וזה עצמו ענין תפלת ערבית, וגם מה שאמרו חז"ל תפלת ערבית רשות, שאי אפשר לבא לתפלה זו רק מי שאין צריך לזה ובעצמו חפץ להכניס עצמו במקום החושך כדי להכניס הארת הקדושה גם במקומות הללו זה יכול להתפלל תפלת ערבית כנ"ל## (שם תרל"ז)

והנה אמרו חז"ל כי יעקב תיקן תפלת ערבית, דכתיב וירא וכו' האור כי טוב ויבדל, ראה שאין רשעים כדאי להשתמש באור המאיר מימות עולם ועד סופו וגנזו לצדיקים. נמצא במה שתיקן יום ולילה אור וחשך בזה נתברר האור זרוע לצדיק. וסוף ההבדל נעשה ביצחק, כי הבדל בשמאל, וניתן האור ליעקב וחושך לעשו, רמז לדבר ויקרא לאור יום, וכתיב ויקרא שמו יעקב, ויקרא את שמו ישראל... ויעקב קיבל האור כי טוב והוא התורה דכתיב תתן אמת ליעקב ואין אמת אלא תורה אור, ואין טוב אלא תורה אור כי טוב, ולפי שיעקב היה עצם אור המאיר מסוף העולם ועד סופו לכן הוא מתקן כל הערב, והוא בחינת נחלה בלי מצרים... (שם תרנ"ח)

תפלה - קדושה, קדיש

(ראה גם: תפלה-כללי)

זהר:

גוון האחר (דהיינו גון הג') שנראה ואינו נראה, (בשעה שהשמש מאיר) בשעה שישראל מגיעים לקדושה דסדרא, (היינו לקדושה שבובא לציון גואל) אז גוון ההוא הג' דגניז, יוצא, משום שקדושה זו היא קדושה שמקדשים ישראל יותר ממלאכים העליונים שהם חברים עמהם, וגוון ההוא מאיר ונראה בשעה שישראל מקדשים קדושה זו עד שמסיימים אותה, כדי שלא ישגיחו מלאכים העליונים ויענישו אותם למעלה ולא יקטרגו עליהם.

(פירוש: ג' קדושות יש, א' קדושת יוצר, ב' קדושה דשמונה עשרה בחזרת הש"ץ, ג' קדושה של ובא לציון, וב' קדושות הראשונות אנו מקבלים על ידי שאנו משבחים למלאכים ואנו נעשים חברים עמהם, ומקבלים הקדושה במקום המלאכים למעלה, ואנו מקבלים הארת החכמה שבהן, ממטה למעלה כראוי להיות. אבל קדושה ג' של ובא לציון שהוא לאחר התפלה, אנו ממשיכים הקדושה למקומנו אנו למטה, דהיינו ממעלה למטה, שהוא לא על ידי התדבקות המלאכים, והיא יתירה עליהם, כי עתה אנו ממשיכים ממעלה למטה, וכיון שיש הארת החכמה בהארת הקדושה שאסור להמשיכה ממעלה למטה, כי אז יענישו אותנו המלאכים ויקטרגו עלינו, על כן מאיר עלינו גוון הג' שהוא הארת היסוד, המאיר בחסדים שבתוכם גנוזה הארת החכמה ואינה נראית, שאין בזה איסור להמשיך למטה... כי כיון שאנו משתמשים רק בגוון הג' שהוא הארת החסדים שביסוד אין פחד מעונש ומקטרוג המלאכים, שאינם מקפידים רק על הארת החכמה הגלויה... (תרומה נב)

בקדושה זו צריכים להשמר ולגנוז אותה בינינו כדי שנתקדש בקדושה בראש ובסוף, יותר מאלו הקדושות שאומרים עמנו מלאכים העליונים, הקדושה שאנו מקדשים (בשמונה עשרה הוא) בשבח שאנו משבחים למלאכים העליונים, שבשביל שבח הזה עוזבים אותנו לבא בתוך שערים העליונים, ועל כן אנו אומרים קדושה זו בלשון הקדש, (שהוא הלשון שמשתמשים בו מלאכי השרת), ועוזבים אותנו לבא באהבה בשערים שלמעלה משום שאנו משבחים אותם בסדר שלהם, (דהיינו שאנו אומרים וקרא זה אל זה), ומשום זה אנו מקבלים קדושה גדולה ונכנסים בשערים העליונים.

ואם תאמר שהוא רמאות, (מה שאנו משבחים אותם שאינו בלב שלם אלא כדי לקבל קדושה), אינו כן, אלא מלאכים העליונים הם קדושים יותר ממנו, והם מקבלים יותר קדושה, ואם לא שאנו לוקחים ומושכים עלינו קדושות אלו (על ידי השבח שאנו משבחים אותם), לא יכולנו להיות עמהם חברים, וכבוד הקב"ה לא היה נשלם למעלה ולמטה בזמן אחד, (כי לא יכולנו לקבל קדושה העליונה), ועל כן (על ידי השבח שאנו משבחים אותם), אנו משתדלים להיות עמהם חברים, ויתעלה כבוד הקב"ה למעלה ולמטה בזמן אחד.

הקדושה שהיא בסוף (בובא לציון) היא תרגום, כמו שהעמדנו, וזה אפילו יחיד יכול לומר אותה מפני שהם דברי תרגום, אבל קדושה בדברי לשון הקודש אינה אלא בעשרה, משום שלשון הקדש השכינה מתחברת עמו, ובכל קדושה שהשכינה באה אינה אלא בעשרה, שכתוב ונקדשתי בתוך בני ישראל וגו', בני ישראל הם בלשון הקודש ודאי, ולא שאר העמים שיש להם לשון אחר.

ואם תאמר הרי קדושת הקדיש שהוא תרגום, למה אינו ביחיד. תא חזי, קדושה זו אינה כשאר קדושות שהם משולשים, אבל קדושה זו היא עולה בכל הצדדים למעלה ולמטה ובכל צדדי האמונה, ומשברת מנעולים וטבעות ברזל וקליפות רעות, להתעלות כבוד הקב"ה על כל. ואנו צריכים לומר אותה בלשון של הסטרא אחרא, ולענות בכח גדול אמן יהא שמיה רבא מברך, כדי שישבר כח הסטרא אחרא. והקב"ה יתעלה בכבודו על כל, וכשנשבר בקדושה זו הכח של הסטרא אחרא, הקב"ה מתעלה בכבודו, וזוכר את בניו, וזוכר את שמו, ומשום שהקב"ה מתעלה בכבודו בקדושה זו אינה אלא בעשרה.

ובלשון הזה (של תרגום) נכנעת הסטרא אחרא בהכרח, ונשבר כחה, ומתעלה כבוד הקב"ה ומשבר מנעולים וטבעות ושרשרות חזקות, וקליפות רעות, והקב"ה זוכר את שמו ובניו, אשרי הם עם הקדוש, שהקב"ה נתן להם התורה הקדושה לזכות בה לעולם הבא. (שם נד)

קדושה זו שמלאכים העליונים מקדשים, (דהיינו הקדושה שבברכת יוצר ושבתפלת שמונה עשרה) אינה ביחיד, וכן העמדנו, כל קדושה שהיא בלשון הקודש היחיד אסור לומר אותה, (וקדושה בלשון) תרגום היא לעולם ביחיד ולא ברבים, שהיחיד הוא התיקון שלה ודאי, ולא הרבים. והסימן לסוד הזה שנים מקרא ואחד תרגום, כי שנים הוא לשון רבים (שרומז) דודאי הוא שקדושה שבלשון הקדש, (שהוא מקרא) אסורה ביחיד, (רק ברבים, דהיינו עשרה), וקדושה (בלשון) תרגום חסרה היא ברבים, ואין לאומרה אלא ביחיד לעולם...

קדושה זו (שבברכת יוצר אור, איננה סיפור דברים בעלמא), אלא היא קדושה שמתקדשת השכינה וכל המרכבות שלה, כדי להתתקן לפני מלך העליון, ומשום שהיא קדושת עולם התחתון (שהיא המלכות), היא נאמרת מיושב ולא בעמידה. קדושה האחרת (שאומרים) בחזרת התפלה, היא קדושה שלעולם העליון, (שהוא ז"א), ומשום זה (נאמרת בעמידה), כדי להמשיך (הקדושה) למטה, וכל דברי עולם העליון (שהוא ז"א) הוא בעמידה ולא מיושב.

ובכל אלו הקדושות ישראל מתקדשים בהן למטה, ועל כן ישראל מתקדשים בקדושה של מרכבה התחתונה, (שהיא מלכות) מיושב, ובקדושה של מרכבה העליונה (שהוא ז"א) מעומד, קדושה האחרת, שבובא לציון, היא תוספת קדושה ועל כן היא אחר התפלה, כי משום שהיא תוספת קדושה על קדושות האחרות, היא לאחר התפלה, ומשום שכל אחד ואחד צריך להמשיך עליו מתוספת ההיא נתתקן לכל יחיד ויחיד קדושה תרגום.

ואם תאמר הרי יש בה גם קדושת לשון הקודש, זה הוא בשביל הצבור, שיתקדשו כולם בכלל עם תוספת קדושה ההיא, ומשום שיחיד אין לו רשות לאומרה בלשון הקודש ולהתקדש יחידי, התקינו אותה בלשון תרגום, שהוא (בשביל) היחיד שיתקדש כל אחד ואחד בתוספת ההיא להמשיך עליו יותר קדושה, אשרי חלקם של ישראל שתמקדשים בקדושות עליונות משום שהם דבקים למעלה, שכתוב ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם היום. (שם קטו)

כשהשבח מגיע לכסא הקדוש, (שהוא המלכות), הנה השבח הזה שאומרים כל ישראל עומד שם, עד הזמן שאומרים (ישראל) קדושה עליונה של מוסף, (דהיינו כתר יתנו לך וכו'), ואז יש עליה לאלו שלמטה (לעלות) למעלה, (דהיינו שהמלכות שהיא הכסא עולה לאמא שהיא בינה, וז"א עולה לאבא, שה"ס נקודה עלאה), כדי שהכל יתאחד למעלה למעלה (באו"א), להיות כולם אחד. (ואז נמצא שהשבח הזה אל אדון, שכבר עלה עם המלכות לבינה, אומרת אותו הבינה למלך העליון שהוא חכמה), זה היא תשבחה העולה על כל התשבחות. (ויקהל ריד)

הסוד של הקדושה, (דהיינו קדוש קדוש קדוש שאנו אומרים), הרי העמדנו שבקדושה מתקדשים כולם למעלה ולמטה, (המלאכים וישראל), וכל המדרגות וכל המרכבות עליונות ותחתונות כולם מתקדשים בקדושה זו, ובקדושה זו העמדנו סודות עליונים לאלו בעלי הסוד המסתכלים בקדושת רבונם, אשרי חלקם... (שם תלה, ועיין שם עוד)

באיזה מקום יקדש אדם את עצמו בקדושה זו לכלול עצמו בה, הוא כשהאדם מגיע להשם הקדוש ה' צב-אות, (הנזכר אחר קדוש הג' שה"ס נצח והוד), ובו הוא הסוד אני ה' מקדשכם. זה מצאתי בסוד בספרים הראשונים, ואנו אין עושים כן, אלא לאחר (ג' פעמים קדוש, אומרים) ה' צב-אות בלבד, (כלומר שעוד אנו אין מכללים עצמנו שם), ואחר כך כשהאדם מגיע אל מלא כל הארץ כבודו, (שאז נמשך הקדושה אל המלכות), אז יכלול את עצמו בקדושה ההיא להתקדש למטה, תוך כבוד ההוא שלמטה, (שהוא המלכות), וזה סוד ונקדש בכבודי, ואחר כך יעשה בדרך פרט. (כלומר, בתחילה יכלול את עצמו במלכות שה"ס כבוד שלמטה, בהכתוב, מלא כל הארץ כבודו, שכולל כל הארץ וכל האומות, ואחר כך יעשה המשכת הקדושה בדרך פרט, דהיינו לישראל בלבד) שיתקדש הכל, (ומישראל תתפשט הקדושה לכל העולם). וכמו שאנו עושים, הוא לעומתם של המלאכים העליונים, שהם אומרים ברוך כבוד ה' ממקומו, הוא כבוד העליון, (שהוא ז"א), ואחר כך אומרים ימלוך ה' לעולם וכו', שזה הוא כבוד תחתון, (דהיינו מלכות, כמו כן גם אנו מכללים עצמנו במלא כל הארץ כבודו, שהוא כבוד תחתון, ולא בה' צב-אות שהוא נצח והוד דז"א, ובחינת כבוד עליון כמו שעשו הראשונים).

ובספרו של רב ייסא (אומר) קדוש קדוש קדוש וכו' זו היא קדושה שתתקדש תורה שבכתב, (שהוא ז"א) בכלל אחד, (דהיינו בג' קוין חג"ת שלו), ואחר כך לעמתם וכו' ברוך כבוד ה', אלו הם נביאים, (דהיינו נצח והוד דז"א), ואחר כך ימלוך ה' לעולם (שהוא מלכות), וסוד זה הוא שאנו צריכים שתמצאנה בקדושה זו קדושה, ברכה, ומלכות, שתמצאנה כולן יחד. קדושה כמו שנאמר קדוש וכו', ברכה, ברוך כבוד ה' ממקומו, מלכות, ימלוך ה' לעולם, ועל כן אנו צריכים להשלים הכל, ועל זה יכוון האדם וישום רצונו בו בכל יום. (אמור רע"מ צב)

כעין זה הוא בקדיש, שיתגדל ויתקדש שמיה רבא הוא השם הגדול העליון על הכל, מקור החיים שממנו יוצאות כל הברכות וכל הקדושות, וזה הוא העולם הבא, (שהוא בינה), ואחר כך ממשיכים (המשכה) ממנו, בעלמא די ברא כרעותיה שהוא העולם התחתון, (דהיינו מלכות), כעין זה הוא בכל הברכות, חוץ מתפלה בברכות שאדם משתחוה בהן, שמתחיל ממטה למעלה. (זהר חדש רות תקצ)

ושם יש היכל אחד, מרוקם בכמה צבעים וכמה ציורים, ובו נמצאים כל אלו המקדשים שם אדונם באמירה בכל יום, שאחר שמברכים אותו ואומרים ברוך ה' המבורך לעולם ועד, מקדישים אותו אחר כך בקדושה משולשת.

וההיכל ההוא נקרא משולש, כש"א היכל ה' היכל ה' היכל ה' המה, שההיכל ההוא הוא משולש, (שמתוקן בג' קוין). ושאלתי מה זה, אמר אותו האיש, (שההיכל ההוא מוכן) לאלו שלא אכלו כל ימיהם על הדם, (כלומר שלא אכלו טרם שהתפללו על הדם שלהם, דהיינו שלא אכלו קודם התפלה. (שם תשלב)

תלמוד בבלי:

במאי קא מיפלגי, מר סבר יחיד אומר קדושה, ומר סבר אין יחיד אומר קדושה, וכן אמר רב אדא בר אהבה מנין שאין היחיד אומר קדושה, שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה,   מאי משמע, דתני רבנאי אחוה דרבי חייא בר אבא אתיא תוך תוך, כתיב הכא ונקדשתי בתוך בני ישראל, וכתיב התם הבדלו מתוך העדה הזאת, מה להלן עשרה אף כאן עשרה... ודכולי עלמא מיהת מפסק לא פסיק, איבעיא להו מהו להפסיק ליהא שמו הגדול מבורך, כי אתא רב דימי אמר ר' יהודה לכל אין מפסיקין חוץ מן יהא שמו הגדול מבורך, שאפילו עוסק במעשה מרכבה פוסק, ולית הלכתא כותיה. (ברכות כא ב)

אמר רבא בכל יום ויום מרובה קללתו משל חבירו, שנאמר בבקר תאמר מי יתן ערב ובערב תאמר מי יתן בקר... ואלא עלמא אמאי קא מקיים, אקדושה דסידרא ואיהא שמיה רבא דאגדתא, שנאמר ארץ עפתה במו אופל צלמות ולא סדרים, הא יש סדרים תופיע מאופל. (סוטה מט א)

...דאמר רב חננאל אמר רב שלש כתות של מלאכי השרת אומרות שירה בכל יום אחת אומרת קדוש ואחת אומרת קדוש ואחת אומרת קדוש ה' צב-אות. מיתיבי חביבין ישראל לפני הקב"ה יותר ממלאכי השרת שישראל אומרים שירה בכל שעה ומלאכי השרת אין אומרים שירה אלא פעם אחת ביום, ואמרי לה פעם אחת בשבת, ואמרי לה פעם אחת בחודש, ואמרי לה פעם אחת בשנה, ואמרי לה פעם אחת בשבוע, ואמרי לה פעם אחת ביובל, ואמרי לה פעם אחת בעולם. וישראל מזכירין את השם אחר שתי תיבות, שנאמר שמע ישראל ה' וגו', ומלאכי השרת אין מזכירין את השם אלא לאחר ג' תיבות, כדכתיב קדוש קדוש קדוש ה' צב-אות, ואין מלאכי השרת אומרים שירה למעלה עד שיאמרו ישראל למטה, שנאמר ברן יחד כוכבי בקר והדר ויריעו כל בני אלקים,   אלא אחת אומרת קדוש, ואחת אומרת קדוש קדוש, ואחר אומרת קדוש קדוש קדוש ה' צב-אות. והאיכא ברוך, ברוך אופנים הוא דאמרי ליה, ואיבעית אימא כיון דאתיהיב רשותא אתיהיב...   (חולין צא ב, וראה עוד ערך מלאך)

חזקוני:

כי שם ה' אקרא - מתורגם בתרגום ירושלמי, אמר משה נביאה וי לכון רשיעיא דמדכרין שמיה דקודשא, ארום לית אפשר לחד מן מלאכי מרומא למדכר שמא מפרשא עד זמן דאינון אמרין קדוש קדוש קדוש תלת זמני, ומנהון יליף משה דלא הוה מדכר שמא מפרשא עד זמן דהוה מחנך פומיה בעשרים וחד מלים דאינון תמנין וחמש אתין. פירוש מן האזינו עד הזכרת השם יש כ"א תיבות מן פ"ה אותיות, והכי איתא בספרי, אמר משה די לי שאהיה אחר שבעה מלאכים, פירוש הם מזכירים את השם אחר שלש תיבות קדוש קדוש קדוש ודי לי אחר ז' מהם, כלומר להזכיר השם אחר ז' פעמים שלש תיבות שהם כ"א תיבות. לפיכך תקנו חכמים עשרים ואחת תיבות בקדושה שבכל יום קודם הזכרת השם, וזהו סדרן, נקדש שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום וכן כתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש קדוש ה' וכו'. ובקדושת יוצר שבת שמונים וחמש אותיות, וזהו פרטן, נקדישך ונעריצך כסוד שכל שיח שרפי קדש המקדישים שמך בקדש, ככתוב על ידי נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש קדוש. וכן במוסף אין לנו להזכיר את השם קודם פ"ה אותיות, וזהו סדר הקריאה ופרט הכתיבה, כתר יתנו לך המוני מעלה עם עמך קבוצי מטה יחד קדושה לך ישלשו ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש קדוש. (דברים לב ג)

ספר חסידים:

אל ימשוך אדם שהוא שליח צבור לומר לעומתם ברוך יאמרו, וכן ובדברי קדשך כתוב לאמר אלא ימהר לאמרם מפני שאם ימשוך הרי קודם שיגמור יאמרו הקהל ברוך כבוד ה' ממקומו, וכן ימלוך ה' לעולם אלקיך ציון, לכן יזהר כדי שיגמור לעומתם ברוך יאמרו ואחר כך יאמרו הקהל ברוך כבוד ה' ממקומו, ואם הקהל ממתינים רשאי למשוך, ואם החזן מתפלל ואינו מספיק לומר לעומתם ברוך יאמרו עד שהקהל יאמרו ברוך כבוד ה' ממקומו וכן אם לא יספיק ש"צ לומר ובדברי קדשך כתוב לאמר עד שהקהל עונין ימלוך ה' לעולם וכו', אך היחידים יאמרו בלחש. (תתו)

רבינו בחיי:

...ותן לבך כי לא הזכיר בני ישראל אלא עם וירא אלקים, כדי לרמוז על תפארת ישראל, כי שם יצעקו בני ישראל ושם יתפללו בשאלת צרכיהם, ואליו אנו מברכים בקדיש אמן יהא שמיה רבא מברך ואנו אומרים לעלם לעלמי עלמיא יתברך, הזכיר ה' עולמות כנגד ה' ספירות שמשם ולמעלה, וצריך הוא לחבר מלת עלמיא ליתברך ואין להפסיק בהם כלל כשם שאין להפסיק הכתר מאין סוף, שמע נא ואתה דע לך. (שמות ב כג)

מנורת המאור:

אין אומרים קדיש בפחות מעשרה, כדגרסינן פרק הקורא את המגילה (מגילה כ"ג ב') אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן אמר קרא ונקדשתי בתוך בני ישראל, כל דבר שבקדושה לא יהא בפחות מעשרה. והטעם, לפי שבעשרה נשלמת הקדושה, שהיא למעלה מעשר ספירות, ולזה רומז מה שאמרו בפרק קמא דסוכה (ה' א') תניא רבי יוסי אומר, מעולם לא ירדה שכינה למטה ולא עלו משה ואליהו למרום... ולעולם העשירי הוא קדש שהוא שלמות המנין והוא תחת כסא הכבוד, ולזה רומז מאי דכתיב "העשירי יהיה קדש" (ויקרא כ"ז ל"ב), וארון תשעה וכפורת טפח ולמעלה השכינה, וגם כל המעשרות והעשיריות וגם הבכורות והבכורים והתרומה...

ואמרינן במגילת סתרים של רבינו נסים שהקדיש הוא זכר לקץ הימין ולמלחמת ישועת גוג ומגוג, ועל כן אומרים יתגדל ויתקדש, על שם "והתגדלתי והתקדשתי" (יחזקאל ל"ח כ"ג), דכתיב בה במלחמת גוג ומגוג, שבו יתגדל שמו של הקב"ה בכל הארץ, כדכתיב "ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד" (זכריה י"ד ט') והיינו לעת הגאולה שינקום נקמתו מזרע עשו... ויסיר היכולת מכל המקטרגים, אז יהיה שמו שלם בכל העולם וכסאו שלם בלי קטרוג, וכלם יאמינו שאין מלכות בעולם אלא לו לבדו...

ונהגו לומר הקדיש בלשון ארמית, לפי שאין מלאכי מעלה יודעים בלשון ארמית, זולתי שלשת השרים הגדולים הממונים להליץ טוב בין ישראל לאביהם שבשמים, וכדי שלא יבינוהו האחרים ויקטרגו אומרים אותו ארמית.

ויענו בכל כונתם אמן יהא שמיה רבא מברך, על שם שנאמר "גדלו לה' אתי" (תהלים ל"ד), ובזה יקבלו שכר גדול, כדגרסינן במסכת שבת פרק כל כתבי (קי"ט ב') אמר רבי יהושע בן לוי כל העונה אמן יהא שמיה רבא מברך בכל כחו קורעין לו גזר דינו של שבעים שנה, שנאמר "בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו ה'" (שופטים ה'), מה טעם בפרוע פרעות, משום דברכו ה'...

וכשמתקבצין עשרה ועונין לקדיש, השכינה מסתלקת ובוכה על שהגלתה את בניה, כלומר דואגת על שחטאו בניה, שהבדילם וקדשם מכל האומות, ונתחייבו גלות ומדת הדין מעכבת, כדגרסינן בפרק קמא דברכות (ג' א') תניא, אמר רבי יוסי פעם אחת הייתי מהלך בדרך וכו' אמר לי מה קול שמעת בחורבה זו, אמרתי שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת אוי לי שהחרבתי את ביתי וכו'... אמר לי, בני, חייך וחיי ראשך לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא שבכל יום ויום שלש פעמים אומרת כך, ולא עוד אלא בזמן שישראל נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונין אמן יהא שמיה רבא מברך, פותח ואומר אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך, ומה לאב שהגלה את בניו, ואוי לבנים שגלו מעל שלחן אביהם. וכל זה עד שישוב ברחמים ויגאלם. (נר ג כלל ג חלק א פרק ה)

עקדה:

ותקנו הקדיש בלשון ארמי שיבינוהו הרבים ולצרף ע"ה למנין י', אמנם בתורת זכות וסיוע אין נזקקים רק לשואל בלשון התורה... (ויקרא ו ב)

מהר"ל:

ענין הקדיש של יהא שמיה רבא בסמוך, הקדושה שאנו מקדשים את השי"ת הם שלשה, ביוצר אור, ובתפלת שחרית ובתפלת מוסף, והם מחולקים, כי ביוצר אור אין אומרים רק כלם אהובים כלם ברורים וכו' ואין אנו אומרים נקדש, אבל בתפלת שחרית ומנחה אומרים נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ובשבת ויום טוב במוסף אומרים נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש וכו', אבל שחרית של שבת ושל יום טוב אף על גב שגם יש בקדושה תוספת, מכל מקום התחלת הקדושה שהוא עיקר הקדושה שוה ואנו אומרים נקדש את שמך וכו', ולפיכך אין כאן רק ג' קדושות, שנתקנו ביוצר ובשחרית ובמוסף, והם כנגד ג' קדושות שאמר הכתוב קדוש קדוש קדוש, ותרגם יונתן קדיש בשמי מרומא, קדיש על ארעא, קדיש לעלם ולעלמי עלמיא. ולפי תרגום יונתן אלו ג' קדושות כנגד ג' עולמות, האחד עולם הזה התחתון, והשני עולם השמים, והשלישי עולם העליון. ותרגום אונקלוס קדיש בשמי מרומא קדיש לעלם ולעלמי עלמיא, וזה עולם העליון, ומה שתרגם קדיש הראשון בשמי מרומא דבר זה מפני כי יש לתת קדושה הראשונה אל עולם אשר הוא נראה לנו, כי השמים נראים לנו, אבל עולם העליון אין נראה לנו. ובקדושה הראשונה תקנו והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול וכו', וזהו מפני כי כתיב "וארא החיות והנה אצל החיות אופן אחד בארץ" וגו', הרי זכר הכתוב ארץ אצל החיות ואצל האופנים, ואף כי בודאי פירשו המפרשים בארץ כמו שמבואר בפירוש שלהם, מכל מקום אצל האופנים וחיות הקודש כתיב "וראיתי והנה אופן אחד בארץ". ואנשי כנסת הגדולה שירדו לחדרי המרכבה הם הבינו הדבר כמו שראוי להבין, והם תקנו ברכה זאת מפני שקדושה זאת היא כנגד שהוא יתברך קדיש בארעא, ולפיכך בקדושה זאת זכרו האופנים וחיות הקודש, כי נראה מן הכתוב כי כחם מתפשט בארץ, ולכך בקדושה ראשונה אין צריך לומר כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, כי קדושה זאת נגד קדיש בארעא...

קדושה שניה נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישין אותו בשמי מרום, ולכך אנו אומרים נקדש את שמך כשם שמקדישין אותו בשמי מרום. קדושה שלישית היא במוסף אומרים נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש וכו', כי קדושה הזאת היא נגד עולם העליון, ולפיכך אמר נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש, הם המלאכים, ודבר זה מבואר. ומה שנושא אדם עצמו למעלה בשעה שאומרים קדוש קדוש קדוש דבר זה מפני כי כל קדושה שהוא ית' נבדל בקדושתו מן התחתונים ואין לו ית' חבור וצרוף אליהם, לכן האדם גם כן כאשר יאמר קדוש קדוש קדוש נבדל קצת מן הארץ ומתנשא כלפי מעלה.

ועוד תקנו ובא לציון לתרגם הקדושה, כמו שאמרו בסוף סוטה, משחרב בית המקדש וכו' אלא עולם על מה קאי אסידרא דקדושא ויהא שמיה רבה דאגדתא... וביאור זה כי העולם הזה הוא מקבל מן העולם העליון, ודבר זה אין לו ביטול ולא יפול תחת הבטול כלל, ואף כי חרב בית המקדש אין בטול אל המדריגה זאת העליונה, ועל זה קאי עלמא, כי כאשר בטל בית המקדש שעל ידו היתה ברכה באה לעולם אבל עדיין לא בטל דבר זה שהעולם הזה מקבל מן עולם העליון, ולפיכך קאמר דקאי על סדרא דקדושא ואמן יהא שמיה רבה דאגדתא, כי על ידי זה הברכה באה מעולם העליון לעולם הזה, ובזה לא שייך הפסק כלל, ובשניהם אנו אומרים קדיש לעלם ולעלמי עלמיא... ועל דבר זה העולם עומד ולא היה הפסק לזה מה שמקבל עולם הזה מן עולם העליון... ועל זה תקנו אלו ב' שבחים בפרט בלשון ארמי, כי לשון זה אינו לשון מיוחד, שאינו מכלל שבעים לשונות המיוחדים לכל אומה ואומה לשון אחד. ומפני כי השבח הזה הוא מגיע עד עולם העליון והוא כולל הכל הוא בלתי מיוחד לכך ראוי שיהיה בלשון שאינו מיוחד ואינו ראוי שיהיה בלשון קודש שהוא מיוחד לישראל שהם קדושים, ובעונינו נתבטלה הקדושה ולכך אין הברכה באה על ידי קדושה שבתפלה שנתבטלה. אבל לשון תרגום שהוא לשון בלתי מיוחד כאשר אומרים בזה הלשון מקבל עולם הזה מן עולם העליון שמאתו הברכה והקיום, והבן זה...

ויראה מה שאמר יהא שמיה רבה דאגדתא, מפני כי ראוי שבח זה להגדה ביותר מן התפלה, מפני שכאשר באים להתפלל אין אסיפה זו רק להתפלל על צרכו, ועוד כי התפלה היא שייכת גם כן ביחיד כמו ברבים, ולכך אף על גב דהוי התפלה ברבים אין זאת אסיפה לכבוד השי"ת, אבל האסיפה והקבוץ כדי לשמוע הדרשה לדעת חקי ה' ותורתו דבר זה הוא כבוד השי"ת. ועוד הרי התורה היא מעולם העליון, ועל ידי אמן יהא שמיה רבה שאומרים אחריה מביא הברכה מעולם העליון, כלל הדבר, כי כאשר היה המקדש בעולם באה ברכה לעולם בשביל בית המקדש, ועכשיו שחרב בית המקדש אין ברכה באה לעולם, וגם על ידי הקדושות שהם שלשה אין הברכה באה לעולם רק העולם קיים על ידי אמן יהא שמיה רבה דאגדתא וסדרא דקדושה בהם העולם מקויים, שעל ידם הברכה באה מעולם העליון, והבן הדברים האלו כי הם דברים עמוקים.

ובפרק כל כתבי אמר ריש לקיש כל העונה אמן בכל כחו פותחין לו שערי גן עדן... פירוש בכל כחו כמשמעו, ואין הפירוש בכל כחו היינו בקול רם, דאם כן היה לו לומר בקול רם, גם אין פירוש בכל כוונתו דלא אמר בכל כונתו, רק פירוש בכל כחו ולא בשפה רפה רק בחתוך שפתים לגמרי... כי אז נפתח לו דבר שהוא סגור כאשר עשה בכל כחו... (נתיב העבודה יא, וראה שם עוד וערך אמן ויהא שמיה רבא)

של"ה:

והואיל ותיבת יתברך בא לידן אימא ביה מילתא, על אותן שאמרו שאין לענות אלא עד עלמיא, והקשה מהר"י קארו דאתיא במדרש אמר ר"א בר יוסי פעם אחת הייתי מהלך בדרך ומצאתי אליהו ז"ל ועמו ד' אלפים גמלים טעונים, אמרתי לו מה אלו טעונים, אמר לי אף וחימה למה לעשות נקמה באף וחימה מי שמספר בין קדיש לברכו, בין ברכה לברכה, בין פרק לפרק, בין יהא שמיה רבא ליתברך, ומאחר שאסור לספר בין יהא שמיה רבא ליתברך משמע שצריך לומר כאחד, וכן כתב הרב יוסף גיקטלייא... ודאי המפריש בין עלמיא ליתברך כאלו הפריד וקצץ במקום דליכא קצוץ, ואין להפריד חס ושלום אלא מדבק עלמיא ליתברך והאריך בטעם הדבר... והנה טועים העולם וסוברים דבאמירת תיבת יתברך לבד די, אלא רוצה לומר כל הנוסח של יתברך וישתבח וכו' עד דאמרין בעלמא, וכן הוא בבית יוסף סימן נ"ו... וכן מצאתי בספר קבלה כתיבת יד, גם ירגיל עצמו לומר בנשימה א' מן אמן יהא שמיה רבא וכו' ויתברך וישתבח וכו' הכל בווי"ן שמונה עד ואמרו ולא ואמרו בכלל... (עמוד השלום עניני תפלה, ועיין שם עוד)

נפש החיים:

וזהו הטעם שהמלאכים המקדישים בשמי מרום ממתינים מלשלש קדושתם עד אחר שאנו משלשים קדושה למטה, אף שקדושתם למעלה מקדושתנו, לא שהם חולקים כבוד לישראל אלא שאין בכחם ויכולתם כלל מצד עצמם לפתוח פיהם להקדיש ליוצרם עד עליית קול קדושת ישראל אליהם מלמטה,   כי ענין אמירת הקדושה היא העלאת העולמות והתקשרותם כל עולם בעולם שמעליו להוסיף קדושתם וצחצוח אורם,   ועיין בהיכלות דפקודי בהיכלא תנינא בענין קדושת המלאכים הבאה מכח אמירת קדושתינו... ועיין בפרי עץ חיים בכל פ"ג משער חזרת העמידה מבואר שם כוונת ענין אמירת הקדושה שהוא העלאת והתקשרות עולמות עליונים להוסיף בהם על ידי זה תוספות קדושה ואור עליון, (ואולי מזה יצא מנהגן של ישראל שנוהגים להעלות עצמן בעת אמירת הקדושה). וזה אין בכח שום מלאך ושרף לעשותו בעצמו תחלה כנ"ל, לזאת לא יפתח פיו עד עליית הבל פיהם של קדושת ישראל קבוצי מטה. ואלו היו כל ישראל מסוף העולם ועד סופו שותקים חס ושלום מלומר קדושה, ממילא בהכרח היו גם המה נשתקים מלהקדיש קדושתם...

ולזאת המון צבאות מעלה כתות כתות יש, אחת אומרת קדוש, והם השרפים... והשנית לעומתם משבחים ואומרים ברוך, והם האופנים וחיות, כמו שאמרו רז"ל ריש פרק ג"ה, וכמו שסדרו אנשי כנסת הגדולה בקדושת יוצר שכל כת מקדשת כפי מקורה ושרשה בהעולמות, אבל ישראל קבוצי מטה אומרים שניהם קדוש וברוך להיותם כוללים כל המקורות והשרשים יחד... (שער א פרק יא)

שם משמואל:

והנה ידוע דג' אבות תקנו ג' חטאים אלו... והנה ידוע בספרים דקדוש קדוש קדוש הם כנגד אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב, והיינו על פי פשוט שהקב"ה מתעלה ומתקדש ומתפאר שיש לו בעולם ג' אבות אלו. וידוע עוד דאין מלאכי השרת מקדשין מלמעלה עד שישראל מקדשין מלמטה, כבש"ס חולין צ"א משום דכתיב וקרא זה אל זה, ובאשר שיש בישראל כח זה ירושה מהאבות להתקדש מג' עבירות אלו, זוכין לאמר קדוש קדוש קדוש כמו המלאכים, כמו שאנו אומרים נאה לקדוש פאר מקדושים... (ראש השנה תרע"ד)

תפלה - ראש השנה ויום כפור

(ראה גם: תפלה-כללי, תקיעה)

תלמוד בבלי:

סדר ברכות, אומר אבות וגבורות וקדושת השם וכולל מלכיות עמהן ואינו תוקע, קדושת היום ותוקע, זכרונות ותוקע שופרות ותוקע ואומר עבודה והודאה וברכת כהנים, דברי ר' יוחנן בן נורי, אמר לו ר"ע אם אינו תוקע למלכיות למה הוא מזכיר, אלא אומר אבות וגבורות וקדושת השם וכולל מלכיות עם קדושת היום ותוקע, זכרונות ותוקע שופרות ותוקע ואומר עבודה והודאה וברכת כהנים... תנו רבנן מנין שאומרים אבות, שנאמר הבו לה' בני אלים, ומנין שאומרים גבורות, שנאמר הבו לה' כבוד ועוז, ומנין שאומרים קדושות שנאמר הבו לה' כבוד שמו השתחוו לה' בהדרת קדש, ומנין שאומרים מלכיות זכרונות ושופרות, ר"א אומר דכתיב שבתון זכרון תרועה מקרא קדש, שבתון זה קדושת היום, זכרון אלו זכרונות, תרועה אלו שופרות, מקרא קדש קדשהו בעשיית מלאכה... (ראש השנה לב א, וראה שם עוד)

...דתניא ברכות של ראש השנה ושל יום הכפורים שליח צבור מוציא הרבים ידי חובתן, דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים כשם ששליח צבור חייב כך כל יחיד ויחיד חייב. מאי שנא הני, אילימא משום דנפישי קראי, והאמר רב חננאל אמר רב כיון שאמר ובתורתך כתוב לאמר שוב אינו צריך, אלא משום דאוושי ברכות... (שם לה א)

תנו רבנן מצות וידוי ערב יום הכפורים עם חשכה, אבל אמרו חכמים יתודה קודם שיאכל וישתה שמא תטרף דעתו בסעודה, ואף על פי שהתודה קודם שאכל ושתה מתודה לאחר שיאכל וישתה שמא אירע דבר קלקלה בסעודה, ואף על פי שהתודה ערבית יתודה שחרית, שחרית יתודה במוסף, במוסף יתודה במנחה, במנחה יתודה בנעילה, והיכן אומרו, יחיד אחר תפלתו ושליח צבור אומרו באמצע. מאי אמר, אמר רב אתה יודע רזי עולם, ושמואל אמר ממעמקי הלב, ולוי אמר ובתורתך כתוב לאמר, ר' יוחנן אמר רבון העולמים, ר' יהודה אמר כי עונותינו רבו מלמנות וחטאתינו עצמו מספר, רב המנונא אמר אלקי עד שלא נוצרתי איני כדאי עכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי, עפר אני בחיי קל וחומר במיתתי... והיינו וידויא דרבא כולה שתא, ודרב המונא זוטא ביומא דכפורי. אמר מר זוטרא לא אמרן אלא דלא אמר אבל אנחנו חטאנו, אבל אמר אבל אנחנו חטאנו תו לא צריך, דאמר בר המדודי הוה קאימנא קמיה דשמואל והוה יתיב וכי מטא שליחא דצבורא ואמר אבל אנחנו חטאנו קם מיקם אמר, שמע מינה עיקר וידוי האי הוא. (יומא פז ב, וראה שם עוד)

ר' יהודה אומר לא היה צריך לומר זכרונות (בתעניות), א"ר אדא דמן יפו מאי טעמא דר' יהודה לפי שאין אומרים זכרונות ושופרות אלא בראש השנה וביובלות ובשעת מלחמה. (תענית טז ב)

תלמוד ירושלמי:

שוה היובל לראש השנה לתקיעה ולברכות, ר' יהודה אומר בראש השנה תוקעין בשל זכרים וביובל בשל יעלים. אני ה' אלקיכם אלו המלכיות, זכרון תרועה אלו הזכרונות, שופר תרועה אלו השופרות, עד כדון ראש השנה, יובל והעברת שופר תרועה בחדש השביעי בעשור לחדש ביום הכיפורים, שאין תלמוד לומר בחדש השביעי, מה תלמוד לומר בחדש השביעי אלא כל מה שאת עושה בראש השנה הוי עושה בעשור לחדש, מה כאן מלכיות זכרונות ושופרות אף כאן מלכיות זכרונות ושופרות... (ראש השנה טז ב)

פסיקתא:

ילמדנו רבינו כמה ברכות צריך אדם להתפלל בראש השנה, למדונו רבותינו תשע ברכות אדם צריך להתפלל בראש השנה, ר' יצחק אומר ומה טעם מתפללים תשע ולא שבע כשם שמתפללים בשבת, אלא ט' נגד ט' הזכרות שכתובים בפרשת חנה, ולמדו תפילת ראש השנה מפרשת חנה, אמר רבי אבא בר כהנא שכתוב בפרשת חנה ה' ידין כל אפסי ארץ (ש"א ב'), ואימתי הקב"ה דן את העולם ומזכה אותם, בראש השנה הוא דן את בריות ומזכה אותם... (פרשה מ בחדש השביעי)

משנה תורה:

כל השנה כולה חותם בברכה שלישית הא-ל הקדוש, ובברכת עשתי עשרה מלך אוהב צדקה ומשפט, ובעשרת הימים שמראש השנה עד מוצאי יום הכפורים חותם בשלישית המלך הקדוש ובעשתי עשרה המלך המשפט.

יש מקומות שנהגו להוסיף בעשרת ימים אלו בברכה ראשונה זכרנו לחיים ובשנייה מי כמוך אב הרחמים וגו' ובהודאה זכור רחמיך וכו', ומוסיפין בברכה אחרונה בספר חיים וכו', וכן יש מקומות שנהגו להוסיף בעשרת ימים אלו בברכה שלישית ובכן תן פחדך ובכן וכו', אבל בראש השנה וביום הכפורים מנהג פשוט הוא להוסיף בשלישית ובכן תן פחדך וכו'. (תפלה פרק ב יח)

שלש ברכות אמצעיות אלו של ראש השנה ויום הכפורים של יובל שהן מלכיות וזכרונות ושופרות מעכבות זו את זו. וצריך לומר בכל ברכה מהן עשרה פסוקים מעין הברכה, שלשה פסוקים מן התורה, ושלשה מספר תהלים, ושלשה מן הנביאים, ואחד מן התורה משלים בו, ואם השלים בנביא יצא. ואם אמר פסוק אחד מן התורה ואחד מן הכתובים ואחד מן הנביאים יצא, ואפילו אמר ובתורתך ה' אלקינו כתוב לאמר ואמר פסוק של תורה והפסיק שוב אינו צריך כלום... (שופר ג ח, וראה שם עוד)

מאירי:

אם שכח ולא אמר זכרנו ומי כמוך ובכן וכל אותם התוספות שרגילין להוסיפן בשלש ראשונות ודאי אינו חוזר, לפי שאינם סדורות בהם על פי ז"ל ואף בעקר יצירתם יש מחלוקת ישנה בין הגאונים, יש מי שאומר שאסור להוסיף שום דבר בג' ראשונות ובג' אחרונות, וראיה לדבר אצלם ממה שאמרו לעולם אל ישאל אדם צרכיו לא בשלש ראשונות ולא בשלש אחרונות, שברכות אלו לשבחו של מקום הם סדורות ואין בהם מקום לשום שאלת צורך לא ליחיד ולא לרבים, והעידו במנהג שתי ישיבות של ספרד שלא היו מוסיפים בהם דבר, ומזה הצד היו מונעים את הצבור שלא לומר זכרנו ומי כמוך ובכן ובכן בשלש ראשונות, וכן שלא לומר וכתוב לחיים ובספר חיים בשלש אחרונות, ומהם שהתירו להוסיף והניחו לאותם שנהגו בתוספות אלו ולא עוד אלא שהיה אצלם מנהג נאה ומשבח, ולא מנעם מזה אמרם ע"ה אל ישאל אדם צרכיו בשלש ראשונות ובשלש אחרונות, שלא נאמר זה לדעתם אלא בצרכי היחיד אבל בצרכי רבים מותר. וממה שנראה לי התר בתוספות אלו, שאין זה אצלי נקרא שאלת צורך כלל לא צורך יחיד ולא צורך רבים ולא היתה כונת האומר אל ישאל אדם צרכיו וגו' אלא על צרכי הגוף, והוא שהתירו שאלתם בברכות אמצעיות מעין כל ברכה וברכה... אבל תוספות אלו אינם אלא תפלה על חיי הנפש והערת השתדלם בתשובה עד שיגיעם עזר אלקי להיותם דבקים בה' עד שיאמר עליהם חיים כלכם היום, והוא אמרם זכרנו לחיים וכו' וזה משבחי השם, והוא אצלי מנהג נאה, מפני שטבע האדם מתעורר על כל חדוש, אם התחדשות זמן אם התחדשות נוסח דברים, יותר ממה שאינו מתעורר לדברים המורגלים, ומזה היה בראוי בזה הזמן, שצריך האדם להתעורר בו תכלית התעוררות, שיתחדשו בכל הברכות דברים מעוררים הטבע, מלבד ברכת העבודה שלא נתחדש בה דבר מצד שהיא תפלה על זמן עתיד... ועל זה הדרך תקנו בתוספות אלו נוסח מעורר מאד בענין זכירת החיים באמרו, זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים וכתבנו בספר חיים טובים, וכתוב לחיים וכן בכל הברכות תמצא תחלה על החיים לסבת היום האדם נרעד על שום דבר, וכן ברכה שלישית רוצה לומר ובכן ובכן ובכן, הם דברים מעוררים האדם מאד, ובהם הערות נכבדות מאד לכל מתפלל תפלה מכוונת, ומזה הצד ראוי להחזיק במנהג זה, ומכל מקום אין ספק על מי ששכחם שאינו חוזר. זהו ענין שלש ברכות ראשונות.

ובמקום אמצעיות אומר אתה בחרתנו, יעלה ויבא, ומלוך על כל העולם כלו בכבודך, ואין אומרין והשיאנו מפני שבאור ענין והשיאנו את ברכת מועדיך וכו' הוא שיזכנו להביא עולת ראיה בחגים, ועולת ראיה לא באה בראש השנה ויום הכפורים... וחותם בה מלך על כל הארץ מקדש ישראל ויום הזכרון, ואף על פי שמכח הלכה לא נאמרה חתימה זו אלא במוסף בברכת מלכיות הנכללת עם קדושת היום, שצריך לחתום בה בענין מלכות ובענין היום והיה אם כן בראוי לחתום בה מלך על כל הארץ מפני המלכיות, ומקדש ישראל ויום הזכרון מפני קדושת היום... אף על פי כן נתפשט המנהג לחתום בכל החתימות בענין מלכות, מצד אמרם תמיד המליכוני עליכם בראש השנה, כי הראות המלוכה הוא כשבת המלך על כסא המשפט אשר כל אפני תפלותינו בזה היום הם על צד זה הציור... ואחר כך מסיימין תפלתם עד המברך את עמו ישראל בשלום, ויש שמוסיפין לחתום בזו ר"ל בברכת השלום המלך עושה השלום, וכן כתב אחד מן הגאונים, אלא שלא ראינו עדיין מי שהחזיק בזה. (משיב נפש מאמר ב פרק ב)

ואלו השלש ברכות שהזכרנו, רצוני לומר מלכיות זכרונות ושופרות מעכבות זו את זו כתקיעות עצמן, הן וסדורן, ר"ל שאם התפלל ברכת מלכיות וזכרונות ולא התפלל של שופרות לא יצא כלל, והרי הוא כמי שמתפלל חצי תפלה, וכן אם הקדים זכרונות למלכיות או של שופרות לזכרונות לא יצא, כעין מה שבארנו בענין התקיעות...

וסדור המקראות של תורה ואחריהם של תהלים ואחריהם של נביאים, ואף על פי שהנביאים קדושתם יתרה מן הכתובים, כמו שיתבאר במקומו במסכת שבת, מכל מקום לא מדרך קדימת מעלה אנו מקדימין אותם, אלא מדרך קדימת זמן, ומקראות של תהלים נאמרו קודם אותם המקראות של נביאים הנזכרים בברכות וראוי להזכירם על הסדר שנאמרו... (שם פרק ז, וראה שם עוד)

ספר העקרים:

והמורה על היות ג' העקרים הללו שורש ויסוד לאמונה אשר בה יגיע האדם אל הצלחתו האמיתית, היא מה שיסדו לנו אנשי כנסת הגדולה בתפלת מוסף של ראש השנה, ג' ברכות שהם מלכיות זכרונות ושופרות, שהם כנגד עקרים הללו להעיר לב האדם כי בהאמנת העקרים הללו עם סעיפיהם ושרשיהם כפי מה שראוי יזכה האדם בדינו לפני השם. כי ברכת מלכיות היא כנגד עקר מציאות השם, ויורה על זה נוסח הברכה על כן נקוה לך ה' אלקינו לראות מהרה בתפארת עוזך להעביר גלולים מן הארץ והאלילים כרות יכרתון וכו'. וכן ברכת זכרונות מורה על ההשגחה והשכר והעונש, וכן יורה נוסח הברכה, אתה זוכר מעשה עולם ופוקד כל יצורי קדם וכו', וברכת שופרות היא לרמוז על העקר השלישי שהוא תורה מן שמים, ועל כן היא מתחלת אתה נגלית בענן כבודך על עם קדשך לדבר עמם מן השמים השמעתם קולך וכו'. ולפי שמתן תורה היה באמצעות קול שופר חזק מאד כמוהו לא נהיה מן העולם נקראת שופרות... (מאמר א פרק ד, וראה שם עוד)

מהר"ל:

מלכיות זכרונות שופרות, פירוש כי מלכיות הוא ענין בפני עצמו, שהשי"ת מלך, וכשהוא מלך דן את העולם כמלך... ומפני זה יאמרו אחר כך זכרונות, פירוש זכרונות שהוא זוכר הכל, כי אחר המלכות שהוא מולך עלינו הוא זוכר אותנו גם כן, והשופרות שיהיה לטוב לנו, כי הזכירה אינו רק זכירה, והשופר רמז ליציאה לפועל, כי הוא מורה על הפועל בחזק הקול. ולפיכך אלו ג' ברכות מלכיות זכרונות ושופרות רומזים אל שלש מדות הראשונים.

והנה הם כאחד, מלכיות הוא מצד הכתר, והזכרונות הוא מצד החכמה, כי הזכרון הוא במוח ונאמר (הושע ג') "זכרו כיין לבנון", וידענו דבר הלבנון הזה. והשופר הוא הבינה וזה נקרא שופר, ולפיכך מלכיות זכרונות שופרות כלם אל הבינה מצד שהיא כלולה מג' ראשונות והם כתר חכמה בינה... (חידושי אגדות ראש השנה טז א)

של"ה:

כתוב בסמ"ק בהלכות תפלה סימן י"א וכן כתב הר"י פרק אין עומדין ונהגו העולם לשחות בראש השנה ויום כפורים באמצע הברכות של יום, כמו זכרנו ומי כמוך ובכן תן פחדך, אך לא ישחה בסוף הברכה אלא באמצע... שנהגו לשחות באמצעיהן משום דרחמי נינהו... ונראה לי אף כשזוקף לא יהיה בקומה זקופה רק בכובד ראש ובכפיפה, ואין זה בכלל השתחויה אף כשהראש כפוף, וגם בכל ימות השנה ראוי לנהוג כן מכל שכן בימים הנוראים.

כתב המרדכי והביאו ב"י בסימן תקפ"ב בראש השנה ויום כפורים מותר להשמיע קולם בתפילתם ואפילו בצבור, וכן מהרמ"א בהגה"ה על זה וכן נוהגים, ומכל מקום יזהירו שלא להגביה קולם יותר מדאי. ומה מאד מגונה בעיני מה שנוהגין בקצת הקהילות שהקהל צועקין בהרמת קול בראש השנה וביום כפורים בתפילתם כי לא הותר רק בהשמעת קול בקצת, ומי שמתפלל בלחש משובח ביותר.

שלשה ימים קודם ראש השנה וכן קודם יום כפורים צריך הש"ץ וכל מי שנברר מהקהל להתפלל או לתקוע צריכין להפריש עצמן מכל דבר המביאים לידי טומאה וצריכים טהרה ביותר, שכן כתב הזוהר בפרשת ויקרא... (מסכת ראש השנה עמוד הדין)

בינה סוד עולם הבא, ודע כי כל בקשתינו לחיים הוא על חיים הנצחיים הרוחניים סוד עולם הבא, והא לך מה שכתב בזה בעל תולעת יעקב בשם המקובל הגדול ר"מ דילאון ז"ל, זכרנו לחיים, יש לך להתבונן על מה שאמרו ז"ל כי בשלשה ראשונות אין לשאול בצרכי הגוף כענין שאלת צרכיו של אדם, מפני שהברכות האלו הם סוד שבחו של מקום בעומק רום מעלות, אמנם כי תחילת דברינו בברכה ראשונה אנו שואלים שאלותינו, כי על כל פנים מפני שצריך בתחילה לכונן מערכות אלקינו לסדר שבחיו להמשיך החפץ והרצון מהמקור בסוד שמו אנו שואלים שאילותינו בברכות האמצעיות ולא בראשונות, ועכשיו בשם תחלת המערכות וסדר המערכות אנו שואלים, תדע לך כי סוד ענין זה הוא דבר ידוע למשכילים, כי בכל שאר ימות השנה אנו מבקשים צרכי הגוף והענינים הגופניים בצרכי עולם, ועכשיו ביום זה בהיותו הוא ית' פוקד עולמו בכל ברואיו אנו מניחים כל צרכי הגוף ואנו בוחרים בסוד החיים שהם חיי הנפש, כאומרו ובחרת בחיים, כי על כן בהיותנו בוחרים בחיים ומדבקים הנפש בהמשכת החיים ממקור מוצאה הוא ענין בהתברך בסוד שמו והדברים מתברכים. ואמנם כל מה שאנו אומרים זכרנו הוא ענין בסוד הנהר המרוה צמאונים בסוד כל ענין, כי הוא סוד שפע המערכה, כי שם צוה ה' את הברכה בסוד נעלם חיים עד העולם, כי בהתעלות הכבוד ממדריגה למדריגה ומסבה לסבה אז החיים יוצאים ממקור מוצאם ונמשכים אל הסבות כלם, ועל כן אנו שואלים תחילת דברינו להיותנו נזכרים לחיים, והוא שאלת החיים בעילוי הכבוד בסוד הקדושים ובחיים הנפשיים. ומפני שהם שלשה ספרים הנפתחים אנו אומרים ג' פעמים זכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכתבנו בספר חיים... ולפי שהזכירה ברחמים מסוד הימין לפיכך אנו שואלין אותם בברכת מגן סוד חסד לאברהם.

מי כמוך אב הרחמן, מאחר שהזכיר שאלת ענין החיים במשך הרצון לחיי הנפש כאשר הזכיר, אמר אחר כן כרחם אב על בנים המנהיג עולמו במדת הרחמים, וזהו זוכר יצוריו לחיים ברחמים, כי ביום הזה אין אנו שואלים צרכי הגוף כלל זולתי חיי הנפש כאשר אמרנו. ומה שנתקן בברכת מחיה לרמוז כי יום זה דוגמת יום תחיית המתים שעתיד הקב"ה להזכירם לחיים ולהקימם מעפרם ולחדשם כבתחילה, כן אנו שואלים מלפניו ואומרים שהרי אנו כמתים מפני חטאינו שיזכרנו לחיים ויחדשנו כבתחילה ונחיה לפניו... (מסכת ראש השנה תורה אור)

שפת אמת:

ענין מלכיות זכרונות שופרות שתמליכוני עליכם, יעלה זכרוניכם לפני בשופר, הוא לקבל כל אחד מישראל על עצמו בראש השנה עול מלכות שמים, והיא למסור נפשו בג' עבירות ע"ז ג"ע ושפיכות דמים, והם בחינת בכל לבבך נפשך ומאדך, קבלת עול מלכות הוא נגד ע"ז, וזכרונות נגד גילוי עריות, ושופרות נגד שפיכות דמים, כי בצלם אלקים עשה את האדם. ובכל לבבך הוא גם כן עבודה שבלב, כי בע"ז עונשין גם על המחשבה, ואמת כי ענין ע"ז אין לו שיעור, וכפי עבודה שבלב אדם כך נקרא אצלו ע"ז דבר שזרה לו. ובכל נפשך הוא הרגשת הנפש, והוא בחינת זכרונות ג"ע כידוע, ובכל מאדך הוא תיקון כל דבר שחוץ מאדם והיא נקראת איש מרעהו... (ראש השנה תרל"ח)

איתא בגמרא... ועיקר הבקשה להכתב בספר החיים הוא להיות דבוקין בשורש החיים כאותן שנקראו חיים, ולכן איתא בזהר הקדש תרעומות על אותם שצווחין ככלבים הב לנו מזוני סליחה ומחילה. וחז"ל התקינו כל אלו הבקשות, אבל התרעומות הוא על אותן שצווחין ככלבים הם שרוצין רק קבלת צרכיהם אבל עיקר בקשתינו הוא להיפוך, להיות כל צרכינו בדביקות חי החיים שלא להיות נפרד מן שורש החיים וההתחדשות... (שם תרנ"ג)

שם משמואל:

עוד יש לומר טעם דאין תוקעין בשבת... וכעין זה יש לומר במלכיות זכרונות שופרות שצריכין שמירה כנ"ל, והשמירה הן תקיעות דמיושב לפניה ותקיעות דמעומד אחר כל ברכה וברכה, דאיתא בזהר הקדש דשופר מרחיק החיצונים... ובזה יובן טעם דתוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין כשהן עומדין כדי לערבב השטן כמובן, ובשבת אין צריכין שמירה דכולהו ערקין ואתעברו מינה, אך במקדש ובמקום בית דין, דלעולם אין צריכין שמירה כנ"ל אין ענין השופר להרחיק החיצונים ורק טעמא אחרינא אית ביה. (ראש השנה תער"ב)

וכזה הן כל תפילותינו שאנו מבקשים חיים והצלחת עולם הזה אין זה התכלית אצלנו רק שעל ידי זה נהיה פנויים לעבודת השי"ת, או לגדל בנינו לתלמוד תורה או לעשות עמהם שידוכים הגונים שימשכו מהם דורות טובים שיתרבה כבוד שמים על ידיהם, או שיהיה לאל ידינו לעשות צדקות ומצוות בחיות. וזה שאנו מתפללין זכרנו לחיים. אף שבתקוני הזהר מגנה זה מאד, וקרא עליהם צווחין ככלבין הב לן חיי הב לן מזונא, והיתכן שסדרו לנו בעלי מסדרי התפילות לשונות בלתי נרצים?

אך הענין יובן על פי מה ששמעתי מכ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה שדייק מדברי ש"ס נדרים כ"ד באמרם ז"ל לא כלבא אנא דמיתהנינא מינך ולא מיתהנית מינאי, דטבע הכלב הכל לגרמיה ליהנות ולא לעשות דבר בשביל זולתו, נמצא כי מי שכל חפצו בתפילותיו רק עבור עצמו חיי ומזונא זה נקרא צווחין ככלבין, אבל תפילתנו שמסתיימת למענך אלקים חיים הפירוש כנ"ל שכל החיים שאנו מבקשים הם רק למען יתרבה כבוד שמים כנ"ל, וזוהי התפלה הנרצית כנ"ל. (שם)

ונראה עוד לומר דהנה התקיעות הן משולשות שלש של שלש שלש, ובודאי יש כוונה מיוחדת למספר זה. והיה בכתבי האר"י ז"ל דתקיעות מיושב מתקנין חטא ע"ז, ובתקיעות בלחש מתקנין חטא גילוי עריות, ותקיעות שבחזרה מתקנין חטא שפיכת דמים. וכמו כן יש לומר דאפשר כל השלש שבענין התקיעות כולן הולכין על דרך זה, וכן נמי התקיעות שעל סדר הברכות מלכיות זכרונות ושופרות, היינו שמלכיות מתקנין חטא ע"ז, שהיא היפוך קבלת עול מלכות שמים, זכרונות מתקן חטא גילוי עריות, כי (סנהדרין ק"ו) אלוקיהם של אלו שונא זמה, וכתיב (חבקוק א') "טהור עינים מראות ברע"... ועל כן זכרונות שהענין להיות דבקה בנו השגחת השי"ת מתקנים חטא גילוי עריות שמסלק ההשגחה. ושופרות מתקן חטא שפיכות דמים ששופרות הן כעין ויפח באפיו נשמת חיים, וכבר דברנו מזה, על כן הוא תיקון על חטא שפיכות דמים שהוא מסלק הנשמת חיים. עוד כי בשופר מתקבצים ד' יסודות ארמ"ע כדאיתא בספרים, ושפיכות דמים היא פירוד ד' יסודות... (שם תרע"ד)

בגמרא, אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם... כי הנה האדם הוא עולם קטן דוגמת העולם הגדול, וכל הנעשה בעולם הקטן פועל ומשפיע לעולם הגדול. והנה שלושה שליטים באדם משכן לנפש רוח ונשמה, מוח לב כבד, ובמה שהאדם משעבד את שלשה אלה לשמים משעבד דוגמתם את מלכיות העולם ואת כל שליטיהם לשמים, היינו אותם שיש להם אחיזה בשורש נשמתו. וכבר אמרנו במקום אחר ששלש המלכיות הראשונות הן כוחות רעים מושכים לקנאה תאוה וכבוד, ע"ז גילוי עריות ושפיכות דמים, ומלכות הרביעית כלולה מכולן. ואם שלמים וכן רבים העושים כן, היינו לשעבד לשמים את שלשה השליטים שלהם, שהם מוח לב כבד, אז נתקיים לגמרי "ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו והיתה לה' המלוכה" (סוף עובדיה). ולזה בא הרמז בשלשה פסוקים מן התורה וכן מן הכתובים ומן הנביאים, ומסיים בשל תורה שמע ישראל וגו' לעומת המלכות הרביעית הכוללת, והיא מחרפת ומגדפת ואומרת אני ואפסי עוד היפוך אחדות ה'. ובאם האדם משעבד בעולם הקטן שלו כל ג' השליטים הוא חס ושלום חוצץ במלכות, וזהו "כדי שתמליכוני עליכם", כי במה שתמליכוני עליכם הרי אתם ממליכים אותי על כל העולם... (שם תרע"ו)

ונראה דהנה שאלת צרכים היא בתרי אנפי, יש שהוא מתפלל להסיר ממנו צרותיו ברוחניות ובגשמיות והם כחות חיצונים הסובבים את האדם, ויש תפלה שיאיר ה' פניו אליו וישפיע עליו ברכות וטהרת הקודש, בקיצור להסיר ממנו את הרע, ולהשפיע עליו טוב. ונראה ששני אלה נכללין במלכיות וזכרונות, מלכיות הם להסיר את החיצונים, כמו שכתוב (משלי כ"ט) "מלך במשפט יעמיד ארץ", ועל פי משפט אמת אין לכחות החיצונים טענה על ישראל... זכרונות הן מעוררים השפעת ברכות טהרה וקדושה.

והנה בראש השנה כתיב בכסה, והגיד כ"ק אבי אדמו"ר זצלל"הה היות כל תפלה היא בלחש, ונלמד זה מתפלת חנה, והטעם שתהיה משומרת מקטרוג החיצונים שבהם כתיב (מ"א י"ח) "קראו בקול גדול", ואין להם שליטה אלא במה שבגלוי, ובראש השנה שהוא זמן קיטרוג צריך שימור ביותר, ועל כן התפילה היא בשופר קלא פנימאה היוצא מהבל הלב בלתי נתחלק ונגלה בה' מוצאות הפה.

ויש לומר היות כללות התפילה הן שני ענינים כנ"ל, שני ענינים אלו הם בקולות השופר, תרועה היא יבבא לב נשבר, ובזה מעוררים שבירת כחות החיצונים... ופשוטה לפניה ולאחריה מעוררין השפעות הטובות כנ"ל, וזהו פירוש ובמה בשופר, שבשופר מעוררים את התפילה שבכלל מלכיות וזכרונות... (שם תרפ"ה)

פרי צדיק:

בפרי עץ חיים עמד על זה מה שבהזכרות שבשמונה עשרה משונה הנסחאות שבברכת אבות אומרים זכרנו וכתבנו, ובברכת אתה גבור אומרים רק זכירה, ובברכת מודים רק לשון כתיבה ובשים שלום לשון זכירה וכתיבה... והנה זכור הוא אתר דלית ליה שכחה ולא קיימא ביה שכחה... והוא כנגד הנשמה שבמוח. וכתיבה שהוא כבר בהתגלות מרמז על הגוף והוא כנגד מדת יסוד. ובברכה ראשונה שכנגד אברהם אבינו ע"ה מבקשים זכרנו נגד הנשמה וכתבנו נגד הגוף, ואומרים בספר החיים על פי מה שאמרנו על מה דאיתא (ר"ה ט"ז) ג' ספרים נפתחין בראש השנה, שהספרים הם גופן ונשמות של ישראל, שעל זה אמרו וכל מעשיך בספר נכתבין, שהיינו שחקוקים בגופות ונפשות ישראל. ואחר כך בברכת אתה גבור שהוא של יצחק אבינו ע"ה אומרים רק זכירה, מפני שהוא היה הראשון שנולד בקדושת ישראל, ומשום זה אומרים רק זכור שמרמז לנשמה ולא כתיבה. ואחר כך בברכות אחרונות שדומה למקבל פרס מרבו אומרים בברכת הודאה שכנגד אהרן הכהן שהוא שושבינא דמטרוניתא, וכתוב לחיים טובים דהיינו תורה, דאין טוב אלא תורה... ואחר כך בברכת שים שלום שהוא כנגד יוסף שמחבר שמים וארץ אומרים נזכר ונכתב כנגד הנשמה והגוף, ומפרטים אנחנו וכל עמך בית ישראל לכלול עצמו בהדי ציבורא. (ראש השנה יט)

איתא בגמרא (ר"ה ל"ב) ג' טעמים על מספר עשרה פסוקים שאומרים במלכיות זכרונות ושופרות... ויש לומר שמר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי, שג' מאן דאמרים אלו כיוונו להג' מספרים של מלכיות ושל זכרונות ושל שופרות, וכל אחד מרמז על ענין אחד. והיינו כי המאן דאמר כנגד עשרה מאמרות אמר הטעם על עשרה פסוקי מלכיות, כי זהו תכלית המכוון של הבריאה כדי שיתגלה מזה כבוד מלכותו ית"ש על ידי העשרה מאמרות שמרמזים גם כן לעשר ספירות הקדושות. ומאן דאמר כנגד עשרת הדברות אמר הטעם על עשרה פסוקי זכרונות, שאיתא בגמרא כדי שיעלה לפני זכרוניכם לטובה, היינו שעל ידם יהיה נזכר זכות ישראל שהוא זכות קבלת התורה שקיבלו העשרת הדברות שעל ידם נקבע בלבם קדושת העשר ספירות שהם ענין אחד עם העשרה מאמרות למעשה בראשית כידוע... ומאן דאמר כנגד עשרה הלולים שבתהלים זה הטעם הוא על עשרה פסוקי שופרות, כי ענין הילול אינו לשון תפלה רק ענין שבח שמהללים להשי"ת כרוב גדלו ורחמיו על כל מעשיו. דהנה עיקר ענין תקיעת שופר הוא על רמז התעוררות השופר גדול שלעתיד שיהיה בזה תכלית התיקון... ועל זה בא מספר עשרה פסוקי שופרות נגד עשרה הילולים שאנו מהללים לשמו ית' על זה שהכל הוא מכוחו ית' להתעוררות המקור והשרש של השופר עילאה... (שם כ)

וזה כונת האריז"ל שאמר ובכן תן כבוד נגד יעקב אבינו ע"ה שאמר ברוך שם כבוד מלכותו, והיינו כבוד תתאה... והיינו שכבוד מלכות שמים מתגלה רק כשיש אומה שלמה כנסת ישראל שמכירין ומקבלין עול מלכותו ית"ש, וזה שמבקשים מהשי"ת ובכן תן כבוד ה' לעמך וכו' ותקוה טובה לדורשיך, על דרך שנאמר "כי דורשיך לעולם לא יכשלו ולא יכלמו לנצח כל החוסים בך"... וכן מבקשים כאן ותקוה טובה לדורשיך, אך יצרו של אדם מתגבר ואלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לו, וצריך תפלה לזה, ולפעמים גם כח התפלה אין לו שיוכל להתפלל לפניו, על זה מבקשים ופתחון פה למיחלים לך, על דרך שנאמר "אד-ני שפתי תפתח" וגו', שהשי"ת יפתח שפתינו בתפלה שנוכל להתפלל לפניו, ועל ידי זה נזכה להגאולה שיהיה שמחה לארצך וכו' וצמיחת קרן לדוד עבדך, והזמן על ידי תשובה הוא באמת בכל יום כמו שאמרו ז"ל "היום אם בקולו תשמעו", רק עיקר הזמן בראש השנה שאז מתעוררין על ידי השופר לתשובה... והנה ובכן הד' ובכן צדיקים וכו' איתא בפרי עץ חיים שהוא כנגד דוד המלך ע"ה, והוא על פי שאיתא בתיקונים ודא איהו רז דשבת ש' דאינון ויסע ויבא ויט וכו'... וזה שאמר וישרים יעלוזו וחסידים ברנה יגילו, רנה הוא התגלות השמחה ואז ועולתה תקפץ פיה והרשעה כולה כעשן תכלה, שאז יבולע היצר הרע והשטן והמלאך המות, ואז ותמלוך אתה ה' לבדך. (שם כד)

הנה כל הפסוקים של מלכיות זכרונות ושופרות שנזכר בכל אחד פסוקים מהתורה נביאים וכתובים הם מדברים מג' ענינים, כי הפסוקים של תורה רובם ככולם מדברים מהתגלות מלכות זכרונות ושופרות של העבר, כי זהו שרש התורה להורות לנו דרכיו ית', ובכל פסוקי הנביאים של המלכיות זכרונות ושופרות מדברים ומרמזים על לעתיד לבא, כי הנבואה מגלה מה שעתיד להיות, ופסוקי הכתובים של מלכיות זכרונות ושופרות המה כולם מרמזים על ההנהגה של ההוה, והמה מרמזים בכללות על השתלשלות הקדושה של העבר וההוה והעתיד, ובזה יתורץ קושית התוספות מה שאומרים פסוקי כתובים קודם פסוקי נביאים, כי כך הוא הסדר מתחלה ההווה ואחר כך העתיד, והוא מרמז על השם הוי"ה ב"ה שהוא היה הוה ויהיה. (שם כח)

שעורי דעת:

ובזה נוכל לבאר מה שקבעו הגאונים ז"ל לומר בימים הנוראים זכרנו ומי כמוך בג' ראשונות וכתוב בג' אחרונות, דהרי מצינו שלא ישאל אדם צרכיו לא בג' ראשונות ולא בג' אחרונות, והנה הטעם שלא ישאל בג' ראשונות הוא משום שלפי ההרגש העדין אין מן הראוי לגשת מתחלה אל ה' בבקשת צרכינו, אפילו בקשות רוחניות כמו דעת תשובה וכדומה אלא לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואחר כך יתפלל...

ונראה לבאר, כי הנה הגאונים ז"ל בירדם לתוך נפשו של האדם בחנו ומצאו כי אי אפשר לו לאדם שבימי הדין, בשעה שנגמר דינו של כל אחד לחיים או להפך חס ושלום, שישכח כל זה ותהא נפשו מלאה רק בדרישות ובקשות לתקון העולם, ולכן מצאו כי דרוש לתת מקום גם לרגש זה של בקשת חיים, אולם לא שתצא דרישה ובקשה לה' אודות חיים פשוטים בלי נפשיות, בלי תכלית נעלה ונשגבה, אלא דרוש להעלות דרישה נפשית זו עם התבוננות יותר עליונה, שעל ידי זה תתעלה גם בקשתו לחיים למדרגה נעלה ונשאה, ולכן, בעתות קדושות אלו שעליהן נאמר "דרשו ה' בהמצאו", אלו עשרת ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים, שאז נמצא האדם במצב יותר נעלה וקדוש עלול שהבקשה לחיים תתקשר עם רגש יותר עליון, עם הכרת קדושת ה', ותתעלה בקשתו לחיים בזה שתהא רק חלק מהכרתו בקדושת שמו ית', ולכן תקנו שבעת סדור שבחו של הקב"ה הזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, בשעה שמתבונן ומרגיש בקדושת שמו ית' ומכיר כח מלכותו, כשיבא העולם לתקון העתיד, יבקש בקשת זכרנו לחיים, כי הלא לתכלית זו דרוש שימצאו אנשים שלומי אמוני ישראל, שעל ידם יבא העולם לתקונו - ולכן בשעה שמדבר אודות גדלות הבורא ית' ואודות תקון העולם במלכות ש-די מבקש הוא זכרנו לחיים, בכדי שעל ידי זה תצא תכלית קדוש ה' לפועל, כי הלא למענך אלקים חיים, ונמצא כי בקשתו יוצאת בהתקשרות עם שאיפה קדושה של גאולת ישראל ותקון העולם, וכמו כן תקנו לומר מי כמוך בשעה שמספר גבורות ה', דהיינו שהקב"ה מושל על כל הטבעים ומוציא רצונו הפנימי כביכול דרך כל גבולי הטבע, כי באמת כל ענין הגבורות, היינו התגברות הרצון ומדה היותר עליונה להשפיע על המדה הנמוכה בערכה... ובה בשעה שהוא מזכיר גבורתו מה שמוציא את מדת רחמנותו דרך המשפט וזוכר יצוריו לחיים ברחמים, כי אף שהחיים נתנין במדת משפט, עם כל זה חודרים הרחמים דרך המשפט, נמצא שבשעה שמדבר אודות גבורת ה' הוא מזכיר את בטחונו בה' מקור הרחמים היורדים במדת הגבורה, ונמצא כי רגש זה מוצא ספוקו אבל מתעלה ומתקשר לענינים יותר קדושים יותר נעלים. וכעין זה יש להרגיש ענין הזכרונות כלפי מעלה, שזוכרים ומתעלים הכל לפי השורש של הענינים האלו וממילא מתהפך הכל לשרשו שהוא הטוב. והבן. (חלק ב עמוד רי)

מכתב מאליהו:

איתא בגמרא ראש השנה ל"ב, שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, מלכות, דברי ר' יוסי, ר' יהודה אומר אינה מלכות... הרי ששתי בחינות דקות יש במלכיות, ובהן נחלקים ר' יוסי ור' יהודה, מה הוא עיקר העבודה בראש השנה.

יש גדר של מורא מלכות, והוא בשתי פנים, יש והמורא מביא את האדם לדחות את מילוי רצונותיו אבל הם אצלו בבחינת דחויים לבד, ונשארים חבויים בלב, ויש שהמורא שולל בלבו לגמרי את סיפוק הרצון אפילו כחוט השערה, ומכיון שהלב מרגיש שמילוי הרצון נמנע, ממילא הרצון מתבטל, כגדר שכתב שם אבן עזרא בבאור מצות לא תחמוד, עבודה זאת מצטיינת בכפיה עצמית וקבלת עול.

אך יש גם המלכת המלך באהבה, שבשעה שממליכים אותו באופן זה אין הלב מרגיש כלל הכרח וכפיה מבחוץ, אלא שעיקר רצונו הוא למלא את רצון המלך, וכל הרצונות האחרים בטלים כלפי רצון זה, וזוהי בחינת האחדות והאהבה. וזהו גדר "אמרו לפני בראש השנה מלכיות כדי שתמליכוני עליכם" - שלא ישאר שום רצון בלב זולת השאיפה למלא רצונו באהבה. ולכן בסוף פסוקי המלכיות - דהיינו שיאם ותכליתם - אנו אומרים "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד", פירוש שאנו מכירים את בחינת האחדות הגמורה, כי כל פירוד אף הדק מן הדק אם גם במחשבת הרצון לבד, פוגם הוא באחדות.

נמצא שלר' יהודה עיקר דרך עבודתנו בראש השנה היא להדגיש כפיית רצוננו בציורי מוראה של מלכות דוקא, אבל לר' יוסי דכוותיה פסקינן עיקר גדר המלכות שעלינו לשאוף אליה בראש השנה היא ההתבטלות כלפי יחודו ית' באהבה...

זכירת השי"ת היא בודאי בבחינת חי ממש, כי לא שייך אצלו עבר ועתיד, אלא הכל בהווה תמיד... כאילו אברהם אבינו ע"ה עומד עכשיו לפניו ועוקד את בנו... וגם אני עם חטאי הריני עומד וחוטא לפניו ית'... רק אם העקידה זכורה לנו והיא מציאות בלבנו, רק אם נביט אל אברהם אבינו ונלמד לכלול את עצמנו בעקידה על ידי מסירות נפש שלנו, לפי ערכנו, על תורתו ועל עבודתו ית', רק אז שייך שנזכה שתצטרף עלינו זכות העקידה כשייראו לפני השי"ת שלשלת כל הדורות במאוחד.

ובמה? בשופר. זהו גדר שופר שמעורר זכרונות... הרי ששופר כתיקונו הוא גילויו של האור הגנוז אור העולם הבא, נורא ואיום! ומהו סוד התרועה שעל הלב לדעת?... אמר ר' יאשיה כתיב אשרי העם יודעי תרועה... שהם מכירים לרצות את בוראם בתרועה, והוא עומד מכסא דין לכסא רחמים, והופך להם מדת הדין למדת רחמים... הרי שמדת הדין עצמה נהפכת לרחמים. וכן מצאתי מפורש בביאור היפוך מדת הדין למדת הרחמים על ידי השופר בסידור הר"י מלצן בענין התקיעות בשם בעל יערות דבש... וזהו שמעורבב השטן כיון שבעל דין בעצמו תובע הדין, ואומר דונו לי דינא, הרי חמת המלך שככה, כי הוא מקבל על עצמו דין על עונות...

בראש השנה עיקר הכח המניע הוא השופר - גדר קבלת דינו ית' בשמחה, כמאמר הכתוב "וגילו ברעדה", ומגיעים אנו לזה על ידי מלכיות - התבטלות כל הרצונות כלפי הדר גאונו ית' ועל ידי זכרונות - בחינת הצטרפותנו לזכיות כל הדורות במסירות נפשנו. וכשישראל מקבלים עליהם את הדין מאהבת השי"ת ומתוך השאיפה לקדש שמו, זוכים להיפוך מדת הדין לרחמים. (חלק ב עמוד עא והלאה)

ועל ענין זה נבנה כל הבנין של תפלת ראש השנה - מלכיות זכרונות ושופרות ומצות תקיעת שופר.

מלכיות כדי שתמליכוני עליכם (ר"ה ט"ז), היינו דבקות באמונה כנ"ל, ומתבררת על ידי קבלת עול מלכותו ית'. ומפני שקשה להגיע למדרגה זו מפני טמטום הלב המעכב, אמרו ז"ל עוד "זכרונות כדי שיעלה זכרונכם לפני לטובה" (שם). ענין השכחה והזכרון הוא, כי כל דבר השכוח ממנו הוא מפני ששקוע הוא בקרבנו מחמת דברים אחרים שיעניינו אותנו יותר, ויש מן החוקרים שאמר שאין אדם שוכח אלא את אשר רצונו לשכוח... כן הוא במי שעבירותיו חוצצות בפנים לבו שלא תיראנה זכויותיו, וצריך לנקוב דרך הטמטום במאמצי מחשב ורגש כדי להגיע אל הרגשות הקדושה, וזהו הנקרא "זכרון". וכערך זכרוננו אותו ית' כך הוא זוכר אותנו, עד שזכויותינו תאירינה דרך נקב בעבירותינו... וצריך לדעת כי נקיבת מסך טמטום הלב היא עבודה קשה מאד... אבל כל זה הכרח הוא לזכרונות, כי רק בזה ראויים אנו שיזכור השי"ת אותנו לטובה, וכדאיתא ביעלה ויבא ש"ויזכר" היא הבחינה האחרונה שכולן. בלי זכרון אי אפשר להרגיש מלכיות בעומק הלב כי הטמטום מפסיק.

ומה ענין שופרות? כשאנו רוצים להכניס בורג לעץ קשה אנו עושים תחלת הנקב על ידי מסמר. כך למען התחל לנקוב נקב במסך הטמטום אנו צריכים לשופר, שקולו מכניס ללבנו - בהכרה או בתת-הכרה - הרגשי פחד ואימת הדין אשר בוקעים תחלה אל תוך הטמטום, ואז תקל עלינו עבודת גמר הבקיעה אחר כך... (חלק ה עמוד תצג)

תפלה - שבת

(ראה גם: תפלה-כללי-מוסף)

זהר:

ותפלת שבת היא צדקה לעני, כמו שבארוה בעלי המשנה, שמש בשבת צדקה לעניים. (פירוש: הז"א מכונה שמש, ובשבת יש לו זווג פנים בפנים עם הנוקבא כמו או"א עלאין, ואז מקבלת גם בחינה ג' של הנוקבא שהיא המלכות שלה את שפעה)... ועל כן צריך האדם לעשות עצמו כעני בשער המלך בתפלת העמידה של כל ששת ימות החול בשביל השכינה, ומתעטף בטלית כמו עני, ויהיה בתפלין כאביון בשער המלך... (בראשית קפט, ועיין שם עוד)

ואם תאמר למה נתמנה מקרא זה (ואני תפלתי וכו' לאומרו) בתפלת מנחת שבת, יפה הוא להיות בשבת בתפלת המנחה ולא בתפלת חול, משום שבחול בשעת המנחה תלוי דין בעולם ואין הוא עת רצון, אבל בשבת שכל רוגז הוסר והכל נכלל יחד, (שהדין והחסד הם אחד), ואף על פי שהדין נתעורר הוא להתבשמות, (כלומר כדי לגלות המתיקות שבו בלבד), ועל כן נצרך מקרא של יחוד ליחד כל המדרגות כי כשיש יחוד הדין מתחבר ונכלל ברחמים, והכל מתבשם, ואז כתוב עת רצון, עת רצון יורה שהכל (הדין והחסד) כלול יחד, והדין מתבשם בזמן ההוא, ובכל דבר יש שמחה. (תרומה תקמז)

תפלת השבת של עם הקדוש, ג' תפלות נמצאים ביום הזה כנגד ג' שבתות, (שהם בינה ז"א ומלכות, ושולטים ביחד), והעמידוהו, וכולם אחד, וכיון שבא העם הקדוש לבית הכנסת אסור לעסוק אפילו בצרכי בית הכנסת אלא בדברי תשבחות תפלה ותורה וכראוי להם.

ומי שעוסק בדברים אחרים ובדברי העולם, זה הוא אדם שמחלל שבת, אין לו חלק בעם ישראל, שני מלאכים ממונים על זה ביום השבת, והם משימים ידיהם על ראשו ואומרים, אוי לפלוני, שאין לו חלק בהקב"ה, ועל כן צריכים להשתדל בתפלות ושירות ותשבחות לאדונם ולעסוק בתורה.

יום הזה הוא יום של הנשמות שנתעטר צרור ההוא של הנשמות (שהוא הבינה), ועל כן משבחים בתשבחות התשבחה של הנשמה, והיינו נשמת כל חי תברך את שמך ה' אלקינו ורוח וכו', ואין תשבחה אלא מצד הנשמה והרוח, ויום הזה עומד (בבחינת) רוח ונשמה ואינו של הגוף.

התשבחה של מדרגה אחרת עליונה, שהיא סוד היום, השמש הקדוש, (שהוא ז"א) שהוא אור של יום, היינו (ברכת) יוצר אור, שהוא סוד אור המאיר, שממנו נזונים ומאירים כל אלו הצבאות והמרכבות וכוכבים ומזלות, וכל אלו השולטים על העולם.

השבח של עולם הבא, (שהוא בינה), ביום הזה היינו א-ל אדון, ושבח הזה הוא בסוד כ"ב אותיות עליונות הקדושות המתעטרות באבות, (שהם חג"ת), ובמרכבה העליונה הקדושה (שהיא בינה)...

כששבח זה עולה למעלה ששים מרכבות עליונות (שבג"ע) שאמרנו מזדווגים ולוקחים השבח ההוא מן עם הקודש, ומעלים אותה להתעטר בה בכמה מרכבות עליונות שהממונים וכל הצדיקים שבגן עדן, כולם מתעטרים בשבח הזה וכל אלו המרכבות וכל אלו נשמות הצדיקים כולם עולים בשבח הזה עד סוד הכסא, (שהוא המלכות).

כשהשבח מגיע לכסא הקדוש, הנה השבח הזה (שאומרים) כל ישראל, עומד שם, עד הזמן שאומרים קדושה עליונה של מוסף, (דהיינו כתר יתנו לך וכו'), ואז יש עליה לאלו שלמטה (לעלות) למעלה, (דהיינו שהמלכות שהיא הכסא עולה לאמא שהיא בינה, וז"א עולה לאבא, שה"ס נקודה עלאה), כדי שהכל יתאחד למעלה למעלה, (באו"א) להיות כולם אחד, (ואז נמצא שהשבח הזה אל אדון שכבר עלה עם המלכות לבינה אומרת אותו הבינה למלך העליון שהוא חכמה). זו היא תשבחה העולה על כל התשבחות.

מכאן ולהלאה סדר התפלה כבשאר הימים, עד ישמח משה וכו', דהיינו שמחת מדרגה עליונה (שהוא ת"ת, הנקרא משה, וה"ס יעקב, שהוא) עיקר האבות, (שהוא קו המכריע המיחד חו"ג, המכונים אברהם ויצחק), שהוא שמח בחלק ההוא שלו, (שהוא המלכות), כשהכסא (שהיא המלכות), עולה אליו ולוקח אותה ומתחברים יחד, וזה הוא שמחת תורה שלמעלה שהיא תורה שבכתב, (שהוא ת"ת) השמח בתורה שלמטה, שהיא תורה שבעל פה, (שהיא המלכות), ומתחברים זה בזה.

כיון שנתחברו יחד, צריך האדם לכלול בשמחה ההיא את עם הקודש, (ולומר) ישמחו במלכותך שומרי שבת וכו', אלקינו ואלקי אבותינו רצה במנוחתנו... (ויקהל רז, ועיין שם עוד)

עיין עוד תפלה-כללי תרומה תקמז, ויקהל קנב ותי.

תלמוד בבלי:

תנו רבנן יום טוב שחל להיות בשבת, בית שמאי אומרים מתפלל שמונה ואומר של שבת בפני עצמה ושל יום טוב בפני עצמה, ובית הלל אומרים מתפלל שבע מתחיל בשל שבת ומסיים בשל שבת ואומר קדושת היום באמצע, רבי אומר אף חותם בה מקדש השבת ישראל והזמנים... תנו רבנן שבת שחל להיות בראש חודש או בחולו של מועד ערבית ושחרית ומנחה מתפלל שבע ואומר מעין המאורע בעבודה, ואם לא אמר מחזירין אותו, רבי אליעזר אומר בהודאה, ובמוספין מתחיל בשל שבת ומסיים בשל שבת ואומר קדושת היום באמצע, רשב"ג ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בר ברוקא אומרים כל מקום שהוזקק לשבע מתחיל בשל שבת ומסיים בשל שבת ואומר קדושת היום באמצע. (ביצה יז א)

מדרש רבה:

ויכל אלקים ביום השביעי, א"ר חנינא משכני רבי ישמעאל ב"ר יוסי אצל פונדק אחד, וא"ל כאן התפלל אבא של שבת בערב שבת, רבי ירמיה ור' אחא אמרי ר' יוחנן מקשי, כאן התפלל אבא של שבת בערב שבת, אתמהא, ולא צריך מקשי דהא חמריא הוו סלקין מן ערב לצפורין, והוו אמרין כבר שבת ר"ח בן דוסא בעירו, ואי בעית מקשיא על הדא קשיא, דאמר ר' חנינא משכני ר' ישמעאל ברבי יוסי אצל פונדק אחד ואמר לי כאן התפלל אבא של אחר שבת בשבת, א"ר אסא אף על דא לא הוי צריך למקשיא, דהא ר' הוה יתיב ודרש והוה אמר לאבא יודן אמוריה אכרוז קומי דצבורא יצלון דחולא עד יומא קאים. (בראשית י ט)

ילקוט שמעוני:

אמר רב ואיתימא ר"י אפילו יחיד המתפלל בערב שבת צריך לומר ויכולו, דאמר רב המנונא המתפלל בערב שבת ואומר ויכולו מעלה עליו הכתוב כאלו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית, אל תקרי ויכולו אלא ויכלו.   כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכולו שני מלאכי השרת המלוין לו לאדם מניחין ידיהם על ראשו ואומרים לו וסר עונך וחטאתך תכופר. (בראשית פרק ב, טז)

טוב להודות לה',   במזמור אתה מוצא שבע אזכרות טוב להודות לה', כי שמחתני ה', מה גדלו מעשיך ה', וגו', מכאן סמכו שבע ברכות שמתפללין בשבת, דבר אחר כנגד שבעה קולות שכתוב במזמור קול ה' על המים, דבר אחר כנגד שבע קולות שבמתן תורה,   שנאמר ויהי קול השופר ויהי קולות וברקים וקול שופר, והאלקים יעננו בקול, וכל העם רואים את הקולות ואת קול השופר, ויענו כל העם קול אחד, וכן דוד אומר שבע ביום הללתיך. (תהלים צב, תתמג)

משנה תורה:

ובשבתות ובימים טובים מתפלל שבע ברכות בכל תפלה ותפלה מארבע תפלות של אותו היום שלש ראשונות ושלש אחרונות וברכה אמצעית מעין אותו היום. בשבתות חותמין בברכה אמצעית מקדש השבת, וברגלים חותם בה מקדש ישראל והזמנים, ואם היה שבת ויום טוב חותמים בה מקדש השבת וישראל והזמנים... ואם היה שבת חותם בה מלך על כל הארץ מקדש השבת וישראל ויום הזכרון. (תפלה ב ה)

בלילי שבתות חוזר ש"ץ אחר שמתפלל בלחש עם הציבור ומתפלל בקול רם, אבל אינו מתפלל שבע אלא ברכה אחת מעין שבע, וכן הוא אומר, ברוך אתה וכו' א-ל עליון קונה ברחמיו שמים וארץ, מגן אבות בדברו... אלקינו ואלקי אבותינו רצה במנוחתינו ואומר קדיש ונפטרין כל העם.

ולמה תקנו חכמים זה, מפני שרוב העם באין להתפלל ערבית בלילי שבתות ויהיה שם מי שנתאחר לבא ולא השלים תפלתו וישאר לבדו בבית הכנסת ויבא לידי סכנה, לפיכך חוזר שליח ציבור ומתפלל כדי שיתעכבו כל העם עד שישלים המתאחר ויצא עמהם...

בשבתות וימים טובים כשגומר שליח ציבור תפלת שחרית בקול רם אומר קדיש ואחר כך תהלה לדוד וכו', ואומר קדיש, ומתפללין מוסף בלחש ואחר כך מתפלל מוסף בקול רם כדרך שעשה בשחרית, ואומר קדיש אחר תפלת מוסף והעם נפטרין, ואין אומרין קדושה ותחנונים אחר תפלת שחרית כשאר הימים, אלא אומר אותה קודם תפלת המנחה. כיצד קורא תהלה לדוד ואומר סדר היום דברי תחנונים ואומר קדיש ומתפללין מנחה וחוזר ומשמיע תפלת מנחה בקול רם ואומר קדיש. (שם ט י והלאה)

עקדה:

...ונגד ג' אלו קבעו בתפלה "ולא נתתו לגויי הארצות", כי השבת אות לבני ישראל ולא לאפיקורסים, שאינם מקבלים עול תורה ומצות, "ולא הנחלתו לעובדי פסילים", ואין להם נחלה בתורה, כבאיכה רבתי פ"ב חכמה בגוים תאמין תורה בגוים אל תאמין, "וגם במנוחתו לא ישכנו ערלים", כי מי שלא בא לשמירת ב' השבתות לא יבא למנוחה ונחלה. ושמירת ב' השבתות הראשונות מחייבות לשומריהם הדבוק האלוקי, וזה שאמר ביני ובין בני ישראל כחתן אצל כלה, שכבר נתקדשה לו בשבת הראשונה ושם להם אות על כך במה שלא ירד המן בשבת, ונכנסו לחופה בסימן השבת השניה במעמד מתן תורה, ונגד זה תקנו בתפלה "אתה קדשת" וכו' והיחוד הגמור היא השבת הג' בו תדבק האומה עם אלקיה, ונגד אלו הב' תקנו "ישמח משה" לשמחת נשואין, ו"אתה אחד" ליחוד... (שמות לה ב שער נה)

של"ה:

...אשר זהו טעם אחד מהטעמים מה ראו חכמים לתקן בשבת שלש תפלות משונות זו מזו, אתה קדשת, ישמח משה, אתה אחד, וביום טוב לא תקנו אלא אחת אתה בחרתנו לערבית לשחרית ולמנחה, ויש לומר מפני ששבת נקראת כלה והקב"ה נקרא חתן, תקנו אתה קדשת על שם הקדושין שנותן החתן לכלה ואחר כך ישמח משה על שם שמחת החתן בכלה, ואחר כך מוסיף על שם התוספות שמוסיף החתן על כתובת הכלה, או אי נמי על שם שמקריבין קרבנות כעין סעודת מצוה, ואחר כך אתה אחד על שם שמתייחד החתן עם הכלה.   (מסכת שבת)

...וצריך לומר ג' פעמים באי כלה באי כלה שבת מלכתא, וצריך לכוון גם כן במזמור הכ' ב' פעמים כלה, שנאמר הבו לה' כבוד ראשי תיבות למפרע כלה, הבו לה' כבוד שמו גם כן ראשי תיבות למפרע כלה כנגד ב' פעמים בואי כלה שעולים כמנין קול, כדי לעורר ת"ת הנקרא קול בסוד הזיווג, וסימן קול דודי דופק, אחר כך ילך לבית הכנסת ויכוין במלת ברכו כשאומר החזן והוא עונה ברוך ה' המבורך לעולם ועד לקבל נפש יתירה של שבת, והם ה' תיבות כנגד נפש רוח נשמה חיה יחידה, ודי בזה. (שם)

תורה תמימה:

שם שם לו חוק ומשפט - וזה שאומרים בשבת באהבה וברצון, שקבלוה במרה בלי כפיה (כפיית הר כגיגית) כבמצות שבהר סיני. (שמות טו כה)

מכתב מאליהו:

ראה ערך שבת חלק ה עמוד תכט.

תפלה - שחרית

(ראה גם: תפלה-כללי-שמונה עשרה)

זהר:

ובתפלת שחרית יורד האריה לקבל התפלה בזרועיו וכנפיו, כי ד' כנפים יש לכל חיה, וזהו מלאך מיכאל... (ביאור הדברים כי תפלה ה"ס הנוקבא, שעל ידי תפילותינו אנו מקרבים אותה להזווג עם ז"א בעלה, וסוד ג' התפלות הן כנגד ג' קוין שלה, שתפלת שחרית ה"ס קו ימין, שהוא חסד, ותפלת המנחה ה"ס קו שמאל, שהוא גבורה, ותפלת ערבית ה"ס קו אמצעי שהיא תפארת, וזה סוד שאברהם תיקן תפלת שחרית, שה"ס החסד, ויצחק תפלת המנחה, שה"ס הגבורה, ויעקב תפלת ערבית שה"ס ת"ת)... (בראשית קצא)

אחר שקם (משנתו), נכנס לבית הכנסת, מעטר עצמו בתפלין ומתכסה בכסוי של ציצית, נכנס ומטהר עצמו תחילה בקרבנות, אחר כך מקבל עליו עול מלכות בסדר השבחים של דוד, שהם סדר של עול מלכות, ובסדר שבחים זה הוא משרה עליו עול ההוא, לאחר כך סדר תפלה דמיושב, (שהיא כנגד המלכות), וסדר תפלה דמעומד (שהוא כנגד ז"א), לקשר אותם (ז"א ומלכות) ביחד.

תא חזי, סוד הדבר, אף על פי שהתפלה תלויה בדבור, ובדבור הפה, הכל תלוי בעיקר בתחילה במעשה, ולאחר כך בדבור, ובדבור הפה, מהו המעשה, אלא מעשה ההוא שעושה אדם תחילה הוא כעין התפלה, ולא יתפלל אדם תפלה עד שיראה מעשה תחילה כעין התפלה.

המעשה שבתחילה הוא בשעה שאדם קם (משנתו), צריך לטהר עצמו תחילה, (דהיינו שיעשה צרכיו), ואחר כך יקבל עליו עול הזה לפרוש על ראשו פרשות של מצוה, לאחר כך יקשור קשר היחוד, שהם תפלין... (במדבר סט, וראה עוד תפלה-כללי)

בא לבית הכנסת, מטהר את עצמו באמירת הקרבנות, משבח בתשבחותיו של דוד המלך, אחוז תפילין בראשו ציצית בכנפי בגדו, אומר תהלה לדוד, והרי העמידו, המתפלל תפלה לפני אדונו צריך לעמוד בתפלה כמו מלאכים העליונים, להתחבר עמהם, שהם נקראים העומדים כמש"א ונתתי לך מהלכים בין העומדים, וצריך לכוון רצונו לפני אדונו ויבקש בקשתו. (ואתחנן ז)

ותפלת שחרית כשמסתלקים כל בעלי הדין, הכל הוא רחמים ואין מעכבים אותה מלהכנס, שערה ירוקה (שהיא בחינת ת"ת) אין שם דין כלל, כי שערות ירוקות יפות הן כלולות מלבן ואדום והן כולן רחמים... (זהר חדש יתרו קנח)

תלמוד בבלי:

תפלת השחר עד חצות, ר' יהודה אומר עד ד' שעות... ורמינהו מצותה עם הנץ החמה כדי שיסמוך גאולה לתפלה ונמצא מתפלל ביום, כי תניא ההיא לותיקין, דא"ר יוחנן ותיקין היו גומרים אותה עם הנץ החמה... (ברכות כו א)

ראה עוד תפלה כללי ותפלה שמונה עשרה.

תפלה - שמונה עשרה

(ראה גם: תפלה-כללי-מוסף)

זהר:

וכרוז יוצא ואומר, אשריכם עם קדוש שעושים טוב, (דהיינו שגומרים יחוד היסוד שנקרא טוב) לפני הקב"ה, וזה סוד, והטוב בעיניך עשיתי, (שפירושו) שסמך גאולה לתפלה, משום שבשעה ההוא שמגיעים לתהלות לא-ל עליון, שאז עולה צבע ההוא, (נצח), על ראש החדר נתעורר צדיק הזה, (שהוא יסוד דז"א), להתחבר במקום שצריך, באהבה בחביבות בשמחה וברצון, וכל האיברים כולם, (דהיינו כל הספירות) מתחברים בחשק חד אלו באלו, עליונים בתחתונים וכל הנרות, (דהיינו כל המדרגות) מאירים ומתלהטים, וכולם נמצאים בחבור אחד בצדיק הזה שנקרא טוב, כמש"א אמרו צדיק כי טוב, וזה מחבר את כולם בחבור אחד, אז הכל בלחש למעלה ולמטה, בנשיקין דרצון, והדבר נמצא בחבור של החדר, (דהיינו בסוד החבוק).

כיון שמגיעים לשים שלום, (שהיא ברכה אחרונה משמונה עשרה, ובחינת יסוד), אז עושה שימוש נהר ההוא היוצא מעדן, (שהוא יסוד), בחדר הזה (שהוא המלכות), ואז צריכים הכל לצאת מפני המלך, ואין אדם צריך ולא אחר להמצא שם, ולא לשאול שאלות, אלא צריכים ליפול על הפנים, (דהיינו לומר נפילת אפים), מה הטעם, משום ששעה ההיא היא שעת השמוש, וצריך כל אדם להתבייש לפני אדונו, ולכסות פניו בבושה רבה ולהכליל עצמו בשמוש ההוא של הנפשות, שנכלל חדר הזה ממעלה וממטה בנפשות ורוחות אז צבע אחר היורד למטה (דהיינו הוד) קם ואוחז בסוף חדר הזה... (תרומה מד, ועיין שם עוד)

ראה עוד תפלה-כללי ויקהל קיא.

וזה הוא סוד ברוך (שאומרים בברכה ראשונה שבשמונה עשרה, שפירושו), הריבוי של כל התחתונים שנכללו בחיות ושרפים ואופנים, וכל ההיכלות בריבוי סוד היכל קדש הקדשים (שכל אלו נכללו) ושורים עתה בתוכה, (במלכות דאצילות), בגניזו, ואז נקראת (המלכות דאצילות ברוך, כי נתברכה) בכל אלו הריבוים והברכות והסודות שנשלמו בה. (כלומר מאחר שכל התחתונים שבהיכלות וכל היכלות נכללו במלכות, נקראת המלכות ברוך, וזהו שצריכים לכוון כשאומרים המלה ברוך).

אתה (יורה על) העיטור של אותיות הסתומות, (המאירות במלכות. אתה), הוא כלל של כל כ"ב אותיות מן א' עד ת', וזה הוא את (מן אתה, ה' של אתה יורה שזו הה' שהיא מלכות) כוללת אותם, (כ"ב אותיות) מלמעלה, (מיסוד דז"א), ומאספם בתוכה, וזה הוא א"ת ה' (שבמלה אתה). וכשהיא בשלמות בנהר ההוא (שהוא יסוד דז"א), האחוז בה, היא עולה להתעטר למעלה (בז"א), וזה הוא סוד, שכתוב ובזה, (דהיינו ביסוד שנקרא זה, הנערה, שהיא מלכות, באה אל המלך, שהוא ז"א). ואז כל אשר תאמר ינתן לה, וזה הוא סוד ברוך אתה, וצריכים לכוון בסוד הזה לקשר הרצון בסוד הזה, (כשאומרים ברוך אתה).

והכוונה של ה' אלקינו הוא הקשר והיחוד של מלך העליון למעלה, (דהיינו יחוד חכמה ובינה, כי הוי"ה הוא חכמה, אלקינו הוא בינה). בזה, כשהנערה באה אל המלך (שהוא ז"א), כל אשר תאמר ינתן לה, (שסובב על הארת חכמה בינה אלו שינתן לה).

ואלקי אבותינו, זה הוא סוד האבות, (שהם חג"ת דז"א), לברך אותה, (את המלכות), שזה הוא סוד אלקי אברהם, (שהוא חסד), אלקי יצחק, (שהוא גבורה), ואלקי יעקב (שהוא ת"ת), כמו שנערה ההיא, (דהיינו מלכות) לא נעזבה מן התחתונים (כי כולם נכללו בה), אף כך לא נעזבה מאבות לעולם, (שהם חג"ת דז"א) שהיא נאחזת בהם שיעטרו אותה.

ומשום (שהמלכות נתברכה מכל אחד מהם, (מן חג"ת דז"א), צריכים להזכירה על כל אחד ואחד, (דהיינו אלקי אברהם, אלקי יצחק ואלקי יעקב, שמזכירים השם אלקי, שהוא מלכות על כל אחד ואחד מן האבות), ואחר כך מתאספים כולם בחבור אחד, ומתעטרים עמה, דהיינו הא-ל הגדול הגבור והנורא, הרי כולם יחד להעלותה למעלה (לחג"ת, אשר הא-ל הוא מלכות, הגדול הוא חסד, הגבור הוא גבורה, והנורא הוא ת"ת, והשם הא-ל שהוא מלכות נאמר להעלותה אל כל חג"ת יחד), מתחילה, (באלקי אברהם וכו' היתה מקבלת מהם) מלמעלה למטה, (מחג"ת אל המלכות), ועתה, (בהא-ל הגדול וכו' היא נכללת בהם) ממטה למעלה, לכלול אותם עמה, כי כיון שאמר הא-ל הגדול הגבור והנורא הרי כולם נכללים בה, (ואז היא עולה עם החג"ת לבינה), ואז, א-ל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל, (אשר א-ל עליון הוא קו ימין דבינה, הוא גומל חסדים טובים לקו שמאל דבינה, וקונה הכל, הוא קו אמצעי דבינה, הקונה ב' הקוין יחד, שזכה כלל הכל, כי כל המוחין וכל המדרגות יוצאים מג' קוים אלו שבבינה.

וזוכר חסדי אבות, (פירושו שבהחג"ת ומלכות) נתעכבו עמה, (עם הבינה), ונכנסו למעיה, (דהיינו שנכללו בפנימיות הבינה המכונה מעים) ומתברכים שם, (כי וזוכר פירושו משפיע, שהבינה משפעת הסדים אל האבות שהם חג"ת), ואחר כך מתיר אותם (הבינה מן ההתכללות), ומוציאם מתוכו כשהם מתברכים, ובהשתחואה ההיא, שאומר ברוך אתה ה' מגן אברהם, יוצאים כאן כולם בכלל (מן הבינה למקומם, כי מגן אברהם הוא חסד, שהוא בימין), ובימין כולם מתברכים כראוי...

ואחר כך בצד שמאל, (שהוא גבורה), בסוד זה (אומרים) אתה גבור, וזה הוא חיבור של אתה וגבור, שהם ב' דינים, (כי אתה הוא שם המלכות שהוא דין, וגבור הוא קו שמאל שהוא דין), וכיון שנמשכו ברכות (ממה שקבלו האבות בהיותם בבינה), נכלל (הדין) ברחמים, ונמצא הרחמים בצד ההוא הכל כאחד. וזה הוא (שאומרים) מחיה מתים סומך נופלים ורופא חולים וכו' שהם רחמים... (פקודי תשצז, ועיין שם עוד)

פתח ואמר, באתי לגני אחותי כלה, היא מלכות (הנקראת) אדני, אריתי מורי, זהו חסד, שהוא מדרגת אברהם שנאמר עליו אלך לי אל הר המור, (דהיינו הר המוריה), עם בשמי, זהו נצח, שהיא מדרגת אהרן, שכתוב בו ואתה קח לך בשמים ראש, והם (הזווג של זרוע ימין (שהוא חסד), בירך ימין, (שהוא נצח), וסוד הדבר נעימות בימינך נצח, ושתי ברכות הן כנגדם (בתפלת שמונה עשרה), אחת היא מגן אברהם, (שהוא חסד), והשניה היא עבודה שהיא רצה, (שהיא נצח).

אכלתי יערי זהו גבורה (הנקראת) פחד יצחק, עם דבשי, זהו הוד מדרגת דוד, והיינו הזווג של זרוע שמאל, (שהוא גבורה), עם ירך שמאל, שהיא הוד, שתיתי ייני עם חלבי זה הוא גוף, (שהוא ת"ת), עם שלמה (שהוא יסוד), לאחר כך אכלו רעים שתו ושכרו דודים שהם י"ב שבטים בי"ב ברכות, (של שמונה עשרה, עם תוספת של ברכת המינים, (שהיא ולמלשינים אל תהי תקוה וגו'), מי אוכל אותה, זהו שנאמר בו באתי לגני אחותי כלה. (ויקרא לב)

שתיתי ייני הוא תפלה דמעומד, שהיא המשכה של יין העליון המשומר, (שהוא הארת החכמה שבבינה ועל כן נאמר עליה שתיתי ייני), וזהו בג' ברכות ראשונות (שבתפלת העמידה שהן כנגד חב"ד), עם חלבי, אלו הם שלש ברכות אחרונות, (שהן כנגד נה"י, והארת החסדים מכונים חלב). ונכללו אלו באלו, (דהיינו הארת החכמה והחסדים נכללים זה בזה), עד כאן הוא מאכל המלך, ואחר שאכל המלך אכלו רעים למעלה, (דהיינו המלאכים), שתו ושכרו דודים למטה, (דהיינו הנשמות).

ועל כן אין חיוב לשבח על המזונות אלא לאחר התפלה, (דהיינו לאחר שאכל המלך כנ"ל), ומה הטעם שבתפלת המנחה, אומרים תהלה לדוד לפני התפלה, הוא משום שתפלת המנחה היא כנגד יצחק שהוא דין, (ועל כן) מטרם שנמצא דין הקשה, (דהיינו קודם התפלה), בעוד שפני המלך מאירים (בחסד), יאמר תהלה לדוד בסדר ההוא של מזונות... (פנחס שמט)

מכל אבקת רוכל, זו היא תפלה מעומד, ג' ברכות ראשונות, שהן מגן אברהם, מחיה מתים ואתה קדוש, (בברכת) מגן אברהם יש מ"ב מלים שהן, בסוד השם הקדוש של מ"ב אותיות, ויש לכלול אותו (את השם מ"ב) בלב, ולהתקשר בו בסוד הזה, כמו השלהבת הקשורה בגחלת באהבת אדונו, וזו היא ברכה של ימין (שהיא חסד, שה"ס קו ימין).

בברכת מחיה מתים יש בה מ"ט מלות, שה"ס חמשים שערי בינה חסר אחד, ויש בו שם שהוא סוד גבורות ה', והוא (ראשי תיבות של) אתה גבור לעולם ה', שסודו השם אגל"א, ובסוד אחר הוא יגל"א, והכל סוד אחד, (שהוא לשון גילוי, הרומז על הגבורות דגילוי חכמה דשמאל, והוא יוצא) מן הגבורות שבברכות...

קדושה (דהיינו בברכת אתה קדוש) יש בה י"ד מלות (שהן כנגד) עשרה מאמרות, וד' אותיות (שם הוי"ה וזה הוא ת"ת, שהוא הקו האמצעי) הכולל לכל הצדדים, (דהיינו המיחד צד ימין וצד שמאל), ואחוז מסוף העולם העליון שהוא בינה), עד סוף העולם שהוא מלכות.

ג' ברכות אחרונות אינן בחשבון הזה של מלות, (ב' הברכות) רצה ומודים, הם תומכי התורה, ב' עמודים, (דהיינו נצח והוד, שעליהם נסמך הת"ת, שנקרא התורה). הברכה שים שלום היא עץ החיים, (דהיינו יסוד), שהוא שלום בית, שלום הכל, (כי היסוד נקרא שלום). בין כך ובין כך, (דהיינו בין ג' ברכות ראשונות לבין ג' ברכות אחרונות, (באמצע), הם י"ב ברכות שהתקינו הקדמונים, וכבר העמידוהו אחר שהשלים התפלה והתודה על עונותיו (יאמר) נפילת אפים. (זהר חדש תרומה ו)

עיין עוד תפלה-כללי כי תצא מט.

ספרי:

...ואף שמונה עשרה שתיקנו חכמים הראשונים שיהו ישראל מתפללים לא פתחו בצורכם של ישראל תחילה עד שפתחו בשבחו של מקום, שנאמר הא-ל הגדול הגבור והנורא, קדוש אתה ונורא שמך, ואחר כך מתיר אסורים ואחר כך רופא חולים ואחר כך מודים אנחנו לך. (הברכה שמג)

תלמוד בבלי:

רבן גמליאל אומר בכל יום מתפלל אדם שמונה עשרה, רבי יהושע אומר מעין י"ח, ר"ע אומר אם שגורה תפלתו בפיו מתפלל י"ח ואם לאו מעין י"ח... הני י"ח כנגד מי, א"ר הלל בריה דר' שמואל בר נחמני כנגד י"ח אזכרות שאמר דוד בהבו לה' בני אלים, רב יוסף אמר כנגד י"ח אזכרות שבקריאת שמע, א"ר תנחום אמר רבי יהושע בן לוי כנגד שמונה עשרה חוליות שבשדרה...   הני תמני סרי תשסרי הוויין, אמר רבי לוי ברכת הצדוקים ביבנה תקנוה, כנגד מי תקנוה, א"ר לוי לרבי הלל בריה דרבי שמואל בר נחמני כנגד א-ל הכבוד הרעים, לרב יוסף כנגד אחד שבקריאת שמע, לר' תנחום א"ר יהושע בן לוי כנגד חוליא קטנה שבשדרה.

תנו רבנן שמעון הפקולי הסדיר י"ח ברכות לפני רבן גמליאל על הסדר ביבנה, אמר להם ר"ג לחכמים כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת הצדוקים, עמד שמואל הקטן ותקנה, לשנה אחרת שכחה והשקיף בה שתים ושלש שעות ולא העלוהו.

הני שבע דשבתא כנגד מי, א"ר חלפתא בן שאול כנגד שבעה קולות שאמר דוד על המים, הני תשע דראש השנה כנגד מי, דא"ר יצחק דמן קרטיגנין כנגד תשעה אזכרות שאמרה חנה בתפלתה, דאמר מר בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה. הני עשרים וארבע דתעניתא כנגד מי, א"ר חלבו כנגד כ"ד רננות שאמר שלמה בשעה שהכניס ארון לבית קדשי הקדשים. אי הכי כל יומא נמי נמרינהו, אימת אמרינהו שלמה ביומא דרחמי, אנן נמי ביומא דרחמי אמרי להו... (ברכות כח ב, וראה שם עוד ותפלת הדרך)

תנו רבנן, סומא ומי שאינו יכול לכוין את הרוחות יכוין לבו כנגד אביו שבשבמים, שנאמר והתפללו אל ה', היה עומד בחוצה לארץ יכוין את לבו כנגד ארץ ישראל, שנאמר והתפללו אליך דרך ארצם, היה עומד בארץ ישראל יכוין את לבו כנגד ירושלים, שנאמר והתפללו אל ה' דרך העיר אשר בחרת, היה עומד בירושלים יכוין את לבו כנגד בית המקדש, שנאמר והתפללו אל הבית הזה, היה עומד בבית המקדש יכון את לבו כנגד בית קדשי הקדשים, שנאמר והתפללו אל המקום הזה, היה עומד בבית קדשי הקדשים יכוין את לבו כנגד בית הכפורת, היה עומד אחורי בית הכפורת יראה עצמו כאילו לפני הכפורת... נמצאו כל ישראל מכוונין את לבם למקום אחד... (שם ל א)

...דתני ר' אושעיא ימים שיש בהן קרבן מוסף כגון ראש חודש וחולו של מועד ערבית ושחרית ומנחה מתפלל שמונה עשרה ואומר מעין המאורע בעבודה, ואם לא אמר מחזירין אותו, ואין בהן קדושה על הכוס, ויש בהן הזכרה בברכת המזון... אלא שני וחמישי ותעניות ומעמדות ערבית ושחרית ומנחה מתפלל שמונה עשרה ואומר מעין המאורע בשומע תפלה, ואם לא אמר אין מחזירין אותו... (שבת כד א, וראה שם עוד)

רבי יהודה אומר משום רבי יהושע, העובר לפני התיבה ביום טוב האחרון של חג האחרון מזכיר (גשם) הראשון אינו מזכיר, ביום טוב הראשון של פסח הראשון מזכיר האחרון אינו מזכיר... תנא בטל וברוחות לא חייבו חכמים להזכיר ואם בא להזכיר מזכיר, מאי טעמא א"ר חנינא לפי שאין נעצרין...

א"ר חנינא הלכך בימות החמה אמר משיב הרוח אין מחזירין אותו, אמר מוריד הגשם מחזירין אותו, בימות הגשמים לא אמר משיב הרוח אין מחזירין אותו, לא אמר מוריד הגשם מחזירין אותו, ולא עוד אלא אפילו אמר מעביר הרוח ומפריח הטל אין מחזירין אותו. תנא בעבים וברוחות לא חייבו חכמים להזכיר, ואם בא להזכיר מזכיר, מאי טעמא משום דלא מיעצרי... (תענית ג א, וראה שם עוד)

תפלה מנא לן, דתניא שמעון הפקולי הסדיר שמונה עשרה ברכות לפני רבן גמליאל על הסדר ביבנה, אמר רבי יוחנן ואמרי לה במתניתא תנא,   מאה ועשרים זקנים ובהם כמה נביאים תיקנו שמונה עשרה ברכות על הסדר.   תנו רבנן מנין שאומרים אבות, שנאמר הבו לה' בני אלים, ומנין שאומרים גבורות, שנאמר הבו לה' כבוד ועוז, ומנין שאומרים קדושת ה', שנאמר הבו לה' כבוד שמו השתחוו לה' בהדרת קודש, ומה ראו לומר בינה אחר קדושה, שנאמר והקדישו את קדוש יעקב ואת אלקי ישראל יעריצו, וסמיך ליה וידעו תועי רוח בינה, ומה ראו לומר תשובה אחר בינה, דכתיב ולבבו יבין ושב ורפא לו, אי הכי לימא רפואה בתרה דתשובה, לא סלקא דעתך דכתיב וישוב אל ה' וירחמהו ואל אלקינו כי ירבה לסלוח, ומאי חזית דסמכת אהא סמוך אהא, כתב קרא אחרינא הסולח לכל עוניכי הרופא לכל תחלואיכי הגואל משחת חייכי, למימרא דגאולה ורפואה בתר סליחה היא. והכתיב ושב ורפא לו, ההוא לאו רפואה דתחלואים היא אלא רפואה דסליחה היא. ומה ראו לומר גאולה בשביעית, אמר רבא מתוך שעתידין ליגאל בשביעית לפיכך קבועה בשביעית. והאמר מר בששית קולות בשביעית מלחמות במוצאי שביעית בן דוד בא, מלחמה נמי אתחלתא דגאולה היא. ומה ראו לומר רפואה בשמינית, אמר רבי אחא מתוך שנתנה מילה בשמינית שצריכה רפואה, לפיכך קבועה בשמינית, ומה ראו לומר ברכת השנים בתשיעית, אמר רבי אלכסנדרי כנגד מפקיעי שערים, דכתיב שבור זרוע רשע, ודוד כי אמרה בתשיעית אמרה. ומה ראו לומר קיבוץ גלויות לאחר ברכת השנים, דכתיב ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא, וכיון שנתקבצו גלויות נעשה דין ברשעים, שנאמר ואשיבה ידי עליך ואצרוף כבור סיגיך, וכתיב ואשיבה שופטיך כבראשונה, וכיון שנעשה דין מן הרשעים כלו הפושעים וכולל זדים עמהם, שנאמר ושבר פושעים וחטאים יחדיו, וכיון שכלו הפושעים מתרוממת קרן צדיקים, דכתיב וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק, וכולל גירי הצדק עם הצדיקים, שנאמר מפני שיבה תקום והדרת פני זקן, וסמיך ליה וכי יגור אתכם גר, והיכן מתרוממת קרנם בירושלים, שנאמר שאלו שלום ירושלים ישליו אוהביך, וכיון שנבנית ירושלים בא דוד, שנאמר אחר ישובו בני ישראל ובקשו את ה' אלקיהם ואת דוד מלכם, וכיון שבא דוד באתה תפלה, שנאמר והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי, וכיון שבאת תפלה באת עבודה, שנאמר עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי, וכיון שבאת עבודה באתה תודה, שנאמר זובח תודה יכבדנני, ומה ראו לומר ברכת כהנים אחר הודאה, דכתיב וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם, וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים, אימא קודם עבודה, לא סלקא דעתך, דכתיב וירד מעשות החטאת וגו', מי כתיב לעשות מעשות כתיב, ולימרה אחר העבודה, לא סלקא דעתך, דכתיב זובח תודה, מאי חזית דסמכת אהאי סמוך אהאי, מסתברא עבודה והודאה חדא מילתא היא. ומה ראו לומר שים שלום אחר ברכת כהנים, דכתיב ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם, ברכה דהקב"ה שלום, שנאמר ה' יברך את עמו בשלום##

וכי מאחר דמאה ועשרים זקנים ומהם כמה נביאים תקנו תפלה על הסדר, שמעון הפקולי מאי הסדיר, שכחום וחזרו וסידרום. מכאן ואילך אסור לספר בשבחו של הקב"ה, דא"ר אלעזר מאי דכתיב מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהלתו, למי נאה למלל גבורות ה' למי שיכול להשמיע כל תהלתו... (מגילה יז ב)

בזמן ששליח צבור אומר מודים העם מה הם אומרים, אמר רב מודים אנחנו לך ה' אלקינו על שאנו מודים לך, ושמואל אמר אלקי כל בשר על שאנו מודים לך, רבי סימאי אומר יוצרנו יוצר בראשית על שאנו מודים לך, נהרדעי אמרי משמי דרבי סימאי ברכות והודאות לשמך הגדול על שהחייתנו וקיימתנו על שאנו מודים לך. רב אחא בר יעקב מסיים בה הכי, כן תחיינו ותחננו ותקבצנו ותאסוף גליותינו לחצרות קדשך לשמור חוקיך ולעשות רצונך בלבב שלם על שאנו מודים לך, אמר רב פפא הילכך נימרינהו לכולהו. (סוטה מ א)

ראה עוד תפלה-כללי ברכות יב ב, לד א, כט ב, ל ב, לא א. פסחים קיז ב, יומא נג ב, ע"ז ז ב.

תלמוד ירושלמי:

זהו שעומד ומתפלל צריך להשוות את רגליו, תרין אמורין רבי לוי ורבי סימון, חד אמר כמלאכים וחד אמר ככהנים,   מאן דאמר ככהנים לא תעלה במעלות על מזבחי, שהיו מהלכים עקב בצד גודל וגודל אצל עקב, ומאן דאמר כמלאכים ורגליהם רגל ישרה... אמר רבי הונא זה שרואה את הכהנים בבית הכנסת בברכה ראשונה צריך לומר ברכו את ה' מלאכיו, בשנייה ברכו את ה' כל צבאיו, בשלישית ברכו ה' כל מעשיו, במוסף בברכה הראשונה צריך לומר שיר המעלות הנה ברכו את ה' כל עבדי ה' העומדים בבית ה' בלילות, בשנייה שאו ידיכם קדש, בשלישית יברכך ה' מציון, אם היו ארבע חוזר תליתיאתא בקמיתא ורביעתא בתיניותא (כשנושאין כפיהם ארבע פעמים כגון בתעניות). (ברכות ד א)

אלו ברכות ששוחין בהן, בראשונה תחילה וסוף ובמודים תחילה וסוף, השוחה על כל ברכה וברכה מלמדין אותו שלא ישחה, רבי יצחק בר נחמן בשם ר' יהושע בן לוי כהן גדול שוחה על סוף כל ברכה וברכה, המלך ראש כל ברכה וברכה וסוף כל ברכה וברכה, ר' סימון בשם ר' יהושע בן לוי המלך משהוא כורע אינו נזקף עד שהוא משלים כל תפילתו, מאי טעמא ויהי ככלות שלמה להתפלל אל ה' את כל התפילה ואת כל התחינה הזאת קם מלפני מזבח ה' מכרוע על ברכיו... תנא רבי חלפתא בן שאול הכל שוחין עם ש"צ בהודאה, ר' זעירא אמר ובלבד במודים. רבי זעירא סבר לקרובה (הוא הפיוט שאומרים בשעת חזרת הש"ץ במודים) כדי לשוח עמו תחלה וסוף. ר' יסא כד סליק להכא חמתון גחנין ומלחשין, אמר לון מהו דין לחישה, ולא שמיע דמר רבי חלבו ר"ש בשם ר' יוחנן בשם ר' ירמיה רבי חנינא בשם ר' מיישא ר' חייא בשם ר' סימאי ואית דאמרין ליה חברייא בשם ר' סימאי, מודים אנחנו לך אדון כל הבריות א-לוה התושבחות צור עולמים חי העולם יוצר בראשית מחיה מתים שהחייתנו וקיימתנו וזכיתנו וסייעתנו וקרבתנו להודות לשמך, בא"י א-ל ההודאות... (שם י א, וראה שם עוד נוסחאות)

ולמה שמונה עשרה, אמר ריב"ל כנגד שמונה עשרה מזמורים שכתוב מראשו של תילים עד יענך ה' ביום צרה, אם יאמר לך אדם תשע עשרה הן אמור לו למה רגשו גוים לית הוא מינהון... אמר רבי סימון כנגד י"ח חוליות שבשדרה, שבשעה שאדם עומד ומתפלל צריך לשוח בכולן,   מה טעם כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך. אמר רבי לוי כנגד י"ח אזכרות שכתוב בהבו לה' בני אלים, אמר רבי הונה אם יאמר לך אדם תשע עשרה אינון, אמור לו של מינים כבר קבעו חכמים ביבנה... רבי חנינא בשם רבי פנחס כנגד י"ח פעמים שאבות כתובים בתורה אברהם יצחק יעקב,   אם יאמר לך אדם י"ט הם אמור לו והנה ה' נצב עליו לית הוא מינהון, אם יאמר לך אדם י"ז הם אמור לו ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק מינהון. רבי שמואל בר נחמני בשם ר' יוחנן כנגד י"ח ציוויין שכתוב בפרשת משכן שני...

שבע של שבת מניין, אמר רבי יצחק כנגד ז' קולות שכתוב בהבו לה' בני אלים, אמר ר' יודן אנתוריא כנגד ז' אזכרות שכתוב במזמור שיר ליום השבת. תשע של ראש השנה מניין אמר רבי אבא קרטונגא כנגד תשע אזכרות שכתוב בפרשת חנה, וכתיב בסופה ה' ידין אפסי ארץ. כ"ד של תעניות מניין רבי חלבו ור"ש בר רב נחמן תרוויהון אמרין כנגד כ"ד פעמים שכתוב בפרשה של שלמה רינה ותפילה ותחינה. רבי זעירא בשם רבי ירמיה יחיד בתענית ציבור צריך להזכיר מעין המאורע, איכן הוא אומרה, בין גואל ישראל לרופא חולים, ומה אומר ענינו ה' ענינו בעת ובעונה הזאת כי בצרה גדולה אנחנו... ר' ינאי בשם ר' ישמעאל בשם בית ר' ינאי אומר בשומע תפלה. (שם לג ב, וראה שם עוד)

א"ר אחא בר יצחק בשם רבי חייא דציפורין יחיד בט"ב צריך להזכיר מעין המאורע, מהו אומר רחם ה' אלקינו ברחמיך הרבים ובחסדיך הנאמנים עלינו ועל עמך ישראל ועל ירושלים עירך ועל ציון משכן כבודך ועל העיר האבילה והחריבה וההרוסה והשוממה הנתונה ביד זרים הרמוסה ביד עריצים ויירשוה לגיונות ויחללוה עבדי פסילים, ולישראל עמך נתת נחלה ולזרע ישורון ירושה הורשתה, כי באש היצתה ובאש אתה עתיד לבנותה... (שם לד א)

אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק, רבי חונה בשם רבי יוסי לא שנו אא נחש אבל עקרב מפסיק, למה דמחייא וחזר ומחייא. ר' אילא אמר לא אמרו אלא כרוך, אבל אם היה מרתיע ובא כנגדו הרי זה מתסיר מלפניו ובלבד שלא יפסיק את תפילתו. תני היה עומד ומתפלל באסרטיא או בפלטיא הרי זה מעביר מפני החמור ומפני הקרון ובלבד שלא יפסיק את תפלתו, אמרין עליו על רבי חנינא בן דוסא שהיה עומד ומתפלל ובא חברבר והכישו ולא הפסיק את תפילתו, והלכו ומצאו אותו חברבר מת מוטל על חורו, אמרו אי לו לאדם שנשפו חברבר ואי לו לחברבר שנשך את ר' חנינא בן דוסא... אמרו לו תלמידיו רבי לא הרגשת, אמר להן יבא עלי ממה שהיה לבי מתכוין בתפילה אם הרגשתי, א"ר יצחק בר אלעזר ברא לו הקב"ה מעיין תחת כפות רגליו, לקיים מה שנאמר רצון יריאיו יעשה ואת שוועתם ישמע ויושיעם. (שם לח א)

ר' זעירא בשם ר' חנינא היה עומד בגשם והזכיר של טל אין מחזירים אותו, בטל והזכיר של גשם מחזירים אותו, והתני בטל וברוחות לא חייבו חכמים להזכיר, ואם רצה להזכיר מזכיר, לא דמי ההוא דמיקל לההוא דלא מצלי ולא מיקל... (שם לח ב, וראה שם עוד)

ראה עוד תפלה-כללי ברכות כט א, לד א.

מדרש רבה:

בי"ח מקומות אתה מוצא משה ואהרן שוים, כנגד י"ח ברכות, ג' אבות הראשונים משם אתה מוצא קבע שמתפללים ג' פעמים ביום, אברהם קבע תפלת בקר שנאמר וישכם אברהם בבקר וגו', ואין עמידה אלא תפלה, שנאמר (תהלים ק"ו) ויעמד פנחס ויפלל, יצחק קבע תפלת המנחה, שנאמר (בראשית כ"ד) ויצא יצחק לשוח ואין שיחה אלא תפלה, שנאמר (תהלים ק"ב) תפלה לעני כי יעטף וגו'. יעקב קבע תפלת הערב, שנאמר (בראשית כ"ח) ויפגע במקום וגו' ואין פגיעה אלא תפלה, שנאמר (ירמיה ז') ואתה אל תתפלל בעד העם הזה וגו'. בי"ח מקומות משה ואהרן מזוגין רמז לי"ח ברכות, כנגד י"ח אזכרות שכתובות בשמע ישראל... (במדבר ב א)

הוקם על, כנגד ק' ברכות, שבכל יום היו מתים מישראל מאה אנשים בא דוד ותקן להם ק' ברכות, כיון שתקנם נתעצרה המגפה. כל תשא עון וקח טוב ונשלמה פרים שפתינו (הושע י"ד), אמרו ישראל רבונו של עולם בזמן שבית המקדש קיים היינו מקריבים קרבן ומתכפר ועכשיו אין בידינו אלא תפלה. טו"ב בגימטריא י"ז, תפלה י"ט ברכות, הוצא משם ברכת המינין שתקנוה ביבנה ואת צמח דוד שתקנו אחריו, על שם (תהלים כ"ו) בחנני ה' ונסני. ור' סימון אומר וקח טוב בגימטריא נפ"ש, אמרו ישראל כשבית המקדש קיים היינו מקטירים חלבים ואימורין ומתכפרין ועכשיו הרי חלבנו ודמנו ונפשותינו יהיה רצון מלפניך שתהא כפרה עלינו. (שם יח יז)

הלכה אדם מישראל שלא התפלל תפלת השחר או תפלת מוסף או תפלת המנחה הרבה פעמים שלא פנה להתפלל או מקוצר שהיה עושה צרכיו או שהיה מהלך בדרך ושכח להתפלל איזו שעה מותר לו להתפלל ויצא בה ידי חובתו, כיצד הוא צריך לעשות, כך שנו חכמים תפלת השחר עד חצות תפלת המנחה עד הערב, תפלת הערב אין לה קבע אבל של מוספין כל היום. א"ר אלעזר שכח ולא התפלל תפלת המוסף ובא להתפלל תפלת המנחה מתפלל תפלת המנחה ואחר כך תפלת המוסף, למה הכל בעתה (מתבראת), ותפלת הערב אין לה קבע עד שיעלה עמוד השחר, למה שכן כתיב (משלי י"ח) אני אוהבי אהב ומשחרי ימצאנני. וכל מי שמתפלל ומכוין את לבו לתפלה סימן טוב לו שתפלתו נתקבלה, שנאמר (התלים ט') תאות ענוים שמעת ה' וגו'. גדולה היא התפלה לפני הקב"ה, א"ר אלעזר רצונך לידע כחה של תפלה אם אינה עושה כולה חציה היא עושה... (דברים ח א)

מדרש תנחומא:

ילמדנו רבינו, כמה ברכות מתפלל אדם בכל יום, כך שנו רבותינו בכל יום מתפלל אדם שמונה עשרה, ולמה שמונה עשרה, א"ר שמואל בר נחמן כנגד י"ח פעמים שהאבות כתובין בתורה, הראשון שבהם (בראשית נ') ואלקים פקד יפקוד אתכם והעלה אתכם מן הארץ הזאת אל הארץ אשר נשבע לאברהם ליצחק וליעקב, והאחרון (דברים ל"ד) ויאמר ה' אלי זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב...

אתה מוצא י"ח מתפללין בכל יום ואינן כלן לשבחו של הקב"ה אלא שלש ראשונות ושלש אחרונות ושתים עשרה ברכות כלן לצורכו של אדם ולפיכך אין מתפללין בשבת שמונה עשרה, שאם יהיה לו חולה בתוך ביתו נזכר ברופא חולי ישראל והוא מציר, והשבת נתנה לישראל לקדושה לעונג ולמנוחה ולא לצער, לכך מתפלל ג' ברכות ראשונות וג' אחרונות והמנוחה באמצע. ולפיכך אמר דוד שבע ביום הללתיך (תהלים קי"ט) אלו ז' ברכות שמתפללין בשבת, ואיזה זה יום המיוחד והמנוחה שאין כיוצא בו... (וירא א)

ראה עוד תפלה-כללי שמות לא.

שוחר טוב:

אמר דוד לפני הקב"ה מפני מה אומרים מגן אברהם ולא מגן דוד, אמר לו בחנתיו בעשרה נסיונות, אמר לפניו (תהלים כ"ו) בחנני ה' ונסני, כיון שנסה אותו בבת שבע ולא עמד בו מיד התפלל דוד שיאמרו מגן דוד בברכת ההפטרה... הדא הוא דכתיב ותתן לי מגן ישעך. (מזמור יח)

...כשם שאמר משה (דברים ל"ב) כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלקינו, התפללו תפלות לפניו, אמרו לו מנין אנו יודעים מכמה, אמר להן ראו כמה אזכרות יש בפרשה זו והן שמנה עשרה, לכך נאמר כבוד ועוז. אמרו לו מנין אנו יודעין מהיכן נתחיל, אמר להן מה כתיב בראש הפרשה הבו לה' בני אלים, בני אברהם יצחק ויעקב, אף אתם ברכו ברכה ראשונה אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב. ומה באזכרה שניה, כבוד ועז, אף אתם תנו כבוד לשמו שהוא מחיה מתים. ומה באזכרה שלישית כבוד שמו, אף אתם ברכוהו הא-ל הקדוש. (מזמור כט)

מדרשים:

תניא שמעון הפקולי הסדיר שמונה עשרה ברכות לפני רבן גמליאל על הסדר ביבנה. אגדה, מאי על הסדר, זה סדר עולם, שכך מצינו י"ח ברכות של תפלה מעולם היו מתוקנות זו אחר זו כיון שבאו אנשי כנסת הגדולה כללום ותקנום כסדרן. כשניצל אברהם אבינו מאור כשדים פתחו מלאכי השרת ואמרו בא"י מגן אברהם. כשנעקד יצחק על גבי המזבח ונעשה דשן והיה עפרו מושלך על הר המוריה, מיד הביא עליו הקב"ה טל והחיה אותו, לפיכך אמר דוד ע"ה כטל חרמון שיורד על הררי ציון, כטל שהחיה הקב"ה בו יצחק אבינו, מיד פתחו מלאכי השרת ואמרו בא"י מחיה המתים. כשבא יעקב אבינו ופגע בשערי שמים והקדיש שמו של הקב"ה מיד פתחו מלאכי השרת פיהם ואמרו בא"י הא-ל הקדוש. כשבא פרעה להמליך את יוסף במצרים בדקו אם יודע בשבעים לשונות, בא גבריאל ולמדו שבעים לשונות, מיד פתחו מלאכי השרת ואמרו בא"י חונן הדעת. כשעשה ראובן מעשה בלהה פלגש אביו נקנסה עליו מיתה, מיד חזר בתשובה, דכתיב וישב ראובן אל הבור... מיד פתחו מלאכי השרת ואמרו בא"י הרוצה בתשובה. כשעשה יהודה מעשה תמר ואמר הוציאוה ותשרף, ושלחה לו ואמרה הכר נא, מיד הודה ואמר צדקה ממני ונסלח לו על אותו עון, מיד פתחו מלאכי השרת ואמרו בא"י חנון המרבה לסלוח. כשמררו המצרים את חיי אבותינו אמר הקב"ה וגאלתי אתכם, מיד פתחו מלאכי השרת ואמרו בא"י גואל ישראל. כשנצטער אברהם אבינו צער מילה בא רפאל ורפאו, מיד פתחו מלאכי השרת ואמרו בא"י רופא חולים. כשזרע יצחק ומצא מאה שערים מיד פתחו מלאכי השרת ואמרו בא"י מברך השנים. כשבא יעקב אבינו למצרים וראה יוסף ושמעון ונתקבצו הוא ובניו ביחד, מיד פתחו מלאכי השרת ואמרו מקבץ נדחי עמו ישראל. כשנתנה תורה לישראל אמר לו הקב"ה למשה ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, מיד פתחו מלאכי השרת ואמרו בא"י מלך אוהב צדקה ומשפט. כשטבעו המצרים בים פתחו מלאכי השרת ואמרו בא"י שובר אויבים ומכניע זדים. כשאמר לו הקב"ה ליעקב ויוסף ישית ידו על עיניך שמח ובטח על דברים של מקום, ובשעה שנפטר יעקב אבינו מן העולם ובא יוסף ונתן שתי ידיו על עיניו ונשקו ובכה לו מיד פתחו מלאכי השרת ואמרו בא"י משען ומבטח לצדיקים. כשבנה שלמה את בית המקדש מיד פתחו מלאכי השרת ואמרו בא"י בונה ירושלים, כשנושעו ישראל ועברו את ים סוף ואמרו שירת ויושע פתחו מלאכי השרת ואמרו בא"י מצמיח קרן ישועה, כשנאנחו ישראל וצעקו לא-ל ושמע צעקתם כמה שנאמר ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שועתם אל האלקים מן העבודה, מיד פתחו מלאכי השרת ואמרו בא"י שומע תפלה.

כשעשו ישראל את המשכן וירדה שכינה ושכן בו בין שני הכרובים, מיד פתחו מלאכי השרת ואמרו בא"י המחזיר ברחמיו שכינתו לציון. כשהכניס שלמה הארון לפנים ואמר ה' אלקים אל תשב פני משיחך וגו' ונתן הודאה ושבח למקום ואמר ברוך אשר נתן מנוחה וגו', מיד פתחו מלאכי השרת ואמרו בא"י הטוב שמך ולך נאה להודות. כשנכנסו ישראל לארץ ונתקיים עליהם המקרא ונתתי שלום בארץ, מיד פתחו מלאכי השרת ואמרו בא"י עושה השלום. לפיכך כשבאו אנשי כנסת הגדולה ותקנום בסדר הזה כחכמתם מיד פתחו מלאכי השרת ואמרו ברוך חכם הרזים שנתן חכמה ליריאיו שהם בני גוי גדול...

הבו לה' בני אלים בני אברהם יצחק ויעקב, אף אתם ברכו ברכה ראשונה אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב. ומה באזכרה שניה כבוד ועוז, אף אתם תנו לו כבוד ועוז, שהוא מחיה את המתים. ומה באזכרה שלישית כבוד לשמו, אף אתם ברכוהו הא-ל הקדוש. השתחוו לה' בהדרת קדש, שנותן דעה לקדושים, שנאמר ודעת קדושים בינה כנגד חונן הדעת. קול ה' על המים זו תשובה שנמשלה כמים, דכתיב וישאבו המים כנגד הרוצה בתשובה. ה' על מים רבים כנגד תשליך במצולות ים כל חטאתם כנגד חנון המרבה לסלוח. קול ה' בכח שנאמר וגאלתי אתכם בזרע נטויה, ולעתיד צועה ברב כחו כנגד גואל ישראל. קול ה' בהדר להדר חולים ברפואתם כנגד רופא חולי עמו ישראל. וירקידם כמו עגל להר לבנון ולהר שריון, כמה שנאמר ההרים רקדו כאילים, וכך אלו מזדעזעים כעגלים וכבני ראמים שמרקדין, קול ה' שובר ארזים כנגד ברכת השנים שמשבר מפקיעי שערים ומקטיני איפות ועשירי שלוה שהן כארזים ומברך עולמו ומביא זול לעולם ושובר מטה רשע כנגד מברך השנים.

וישבר ה' את ארזי הלבנון שמשבר שרי אומות העולם שהן גבוהין כארז, שנאמר אשר כגובה ארזים גבהו, ומקבץ גליות מתוכן כנגד מקבץ נדחי עמו ישראל. קול ה' חוצב להבות אש אלו הדינים שנחצבו מתוך התורה שנמשלה כאש, שנאמר הלא כה דברי כאש, וכתיב כי באש ה' נשפט כנגד מלך אוהב צדקה ומשפט. קול ה' יחיל מדבר אלו הרשעים שמנוקים מכל מצוה כמדבר והקב"ה מחלחל אותם כנגד שובר אויבים. יחיל ה' מדבר קדש כנגד הצדיקים בגלות הדומה למדבר קדש שחסרו להם המים, שנאמר וישב העם בקדש, וכתיב ולא היה מים לעדה, וחזרו המים בזכות משה ואהרן כנגד משען ומבטח לצדיקים. קול ה' יחולל אילות שיוליד מושיעים לישראל שנמשלו לאילות, דכתיב דומה דודי לצבי או לעופר האילים... ויחשוף יערות שמתיש גבורת אומות העולם שנמשלו לעצי היער, שנאמר ונקף סבכי היער בברזל, ובהיכלו כלו אומר כבוד כיון שיבוא משיח ויפרע מאומות העולם מיד בית המקדש נבנה, לכך אומר אלקי דוד ובונה ירושלים. דבר אחר קול ה' יחולל אילות, כיון שהקב"ה נותן קולו מיד מתחלחלות האילות הן אילנות, אלה ואלון... ה' למבול ישב שישב בדין עם הרשעים ושמע תפלות של באי התיבה, שנאמר ויזכור אלקים את נח, לכך נאמר שומע תפלה. וישב ה' מלך לעולם שנתיישבה דעתו בקרבנו של נח ורחם על כל העולם, שנאמר וירח ה' את ריח הניחוח, כנגד שאותך לבדך ביראה נעבוד. ה' עוז לעמו יתן כנגד טובה של תורה, שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם, לכך נאמר הטוב שמך ולך נאה להודות. ה' יברך את עמו בשלום כנגד עושה השלום. (אגדת תפלת שמנה עשרה)

ילקוט שמעוני:

ראה תפלה-כללי שמואל א פ.

הכוזרי:

...ויעמוד לתפלה על התנאים אשר קדם זכרם בברכות הכוללות כל ישראל, כי הבקשה והתפלה במה שמתיחד בו היחיד אינן אלא מן הרשות, וכבר קבעו לזה מקום ב"שומע תפלה" למי שהוא רוצה. ויתן אל לבו מהברכה הראשונה הנקראת אבות מעלת האבות, ושברית האלקים קיימת להם עד עולם לא תמוש, כמו שהוא אומר "ומביא גואל לבני בניהם". ומהברכה השנית הנקראת גבורות, כי לאלקים בעולם הזה ממשלה מתמדת, ואיננו כאשר חושבים הטבעיים שהוא על הטבעים אשר נסום, ויתן אל לבו שהוא מחיה המתים בעת שירצה עם רוחק זה מהקשת הטבעיים, וכן משיב הרוח וזולתו, ובחפצו מתיר אסורים וזולתו. וכבר התבאר זה מעניני בני ישראל. ואחר שיאמין באבות וגבורות שהן מדמות שהוא יתברך נתלה בעולם הזה הגופני, ירוממהו ויקדישהו ויגדלהו שישיגהו או יתלה בו דבר מספורי הגופניים בקדושת השי"ת, והוא "אתה קדוש", ויתן אל לבו מהברכה הזאת כל אשר ספרוהו הפילוסופים מהקדושה והרוממות אחר שיקיים אלקותו ומלכותו באבות וגבורות, כי בהם נתברר אצלנו שיש לנו מושל ומצוה, ולולא הם היינו מסופקים בדברי הפילוסופים עם אנשי הקדמות... ולאחר שמקדשהו ומרוממהו בה, יתחיל בבקשת צרכיו בכלל כל ישראל, ולא יעבר זה, כי התפלה הנענית אינה כי אם לקהל או בקהל, או לאחד שיהיה במקום קהל, והוא נעדר בזמננו זה. (מאמר ג יז, וראה עוד תפלה-כללי)

והראויה להקדים מהבקשות בקשת השכל והדעת, שבהם יגיע האדם להתקרב אל אלקיו, על כן הקדים "חונן הדעת", סמוכה אל מה שאחריה, רצוני לומר "הרוצה בתשובה", כדי שתהיה החכמה והדעת והבינה ההיא בדרך התורה והעבודה, כמו שהוא אומר "השיבנו אבינו לתורתך", ומפני שאי אפשר לאדם בלתי חטא ופשע, התחייב להתפלל על סליחת החטא במחשבה ובמעשה בברכת "חנון המרבה לסלוח", וסומך אל התפלה הזאת תולדת הסליחה, והאות שלה היא הגאולה ממה שאנחנו בו, ומתחיל "ראה נא בענינו", וחותם "גואל ישראל". ואחר כן יתפלל על בריאות הגופים והנפשות, וסומך לתפלה הזאת הזדמנות מזונם לשמירת כחם בברכת השנים, ואחר כן יתפלל על קבוץ הגלות ב"מקבץ נדחי עמו ישראל", ויסמוך לו הראות הצדק וסדור הענין במה שאומר "ומלוך עלינו אתה ה' לבדך". ואחר כן יתפלל לבער הסיגים בברכת המינים, וסומך לה שמירת הסגולה הזכה, באמרו "על הצדיקים ועל החסידים", ואחר כן יתפלל להשיב שבות ירושלים ולשומה מקום שכינתו, ויתפלל סמוך לה על משיח בן דוד, וישלים מהצרכים העולמיים, ואחר כן יתפלל על קבול התפלות ב"שומע תפלה".ויתפלל סמוך לה להראות השכינה עין בעין כאשר היתה לנביאים ולחסידים וליוצאי מצרים, באמרו "ותחזנה עינינו בשובך לציון", ויחתום "המחזיר שכינתו לציון", ויחשוב בלבו שהשכינה ניצבת נגדו וישתחוה לנכחה, כאשר היו ישראל משתחוים בראותם השכינה. ויכרע כריעות מודים בברכת הודאה שהיא כוללת ההודאה בטובות הבורא יתברך והשבח עליהם יחדיו, וסומך לה "עושה שלום" שהיא החתימה, כדי שתהיה פטירתו מלפני השכינה בשלום. (מאמר ג יט)

משנה תורה:

בימי ר"ג רבו האפיקורסין בישראל והיו מצירים לישראל ומסיתין אותן לשוב מאחרי השם, וכיון שראה שזו גדולה מכל צרכי בני אדם עמד הוא ובית דינו והתקין ברכה אחת שתהיה בה שאלה מלפני השם לאבד האפיקורסין, וקבע אותה בתפלה כדי שתהיה ערוכה בפי הכל, נמצאו כל הברכות שבתפלה תשע עשרה ברכות.

בכל תפלה שבכל יום מתפלל אדם תשע עשרה ברכות אלו על הסדר, במה דברים אמורים כשמצא דעתו מכוונת ולשונו תמהר לקרות, אבל אם היה טרוד ודחוק או שקצרה לשונו מהתפלל יתפלל שלש ראשונות וברכה אחת מעין כל האמצעיות ושלש אחרונות ויצא ידי חובתו. וזוהי הברכה שתקנו מעין כל האמצעיות, הביננו ה' אלקינו לדעת את דרכיך...

במה דברים אמורים בימות החמה, אבל בימות הגשמים אינו מתפלל הביננו מפני שצריך לומר שאלה בברכת השנים, וכן במוצאי שבתות וימים טובים אינו מתפלל הביננו מפני שצריך לומר הבדלה בחונן הדעת... (תפלה פרק ב א, וראה עוד תפלה-כללי פרק א ג ד וה)

מי שהתפלל ולא כיוון את לבו יחזור ויתפלל בכונה, ואם כיון את לבו בברכה ראשונה שוב אינו צריך. מי שטעה באחת משלש ברכות הראשונות חוזר לראש, ואם טעה באחת משלש ברכות אחרונות יחזור לעבודה, ואם טעה באחת מן האמצעיות חוזר לתחלת ברכה שטעה בו ומשלים תפלתו על הסדר, וכן שליח צבור שטעה כשהוא מתפלל בקול רם על דרך זו הוא חוזר... (שם פרק י א, וראה שם עוד על הטעות)

רבינו בחיי:

וצריך אתה לדעת כי מימות משה רבינו ועד אנשי כנסת הגדולה היתה התפלה בישראל בלתי מסודרת בתיקון שוה לכלנו, שהיה כל אחד ואחד עושה מליצה ומתפלל לעצמו כפי ידיעתו וחכמתו וצחות לשונו, עד שבאו אנשי כנסת הגדולה ותקנו תפלה זו של שמונה עשרה כדי שתהיה תפלה מסודרת שוה לכל ישראל. ועל כן תקנו אותה בלשון פשוט ומובן יותר מדאי כדי שלא יתבלבלו הרעיונים בהבנת הלשון, וכדי שיהיו כל ישראל שוין בה בין החכמים בין הטפשים. אמנם תקנו אותה בכונה גדולה ובהשגחה עצומה, ולכך סדרו שלש ברכות של שבח לפני התפלה, והן אבות, וגבורות וקדושת השם, ושלש ברכות לאחריה, והן עבודה, והודאה וברכת כהנים, וסדרו לנו באמצע שתים עשרה ברכות, ואחר כך תקנו ביבנה ברכת המינים כדי להשלים שלש עשרה ברכות באמצע שהם כלל כל צרכי בני אדם, וכל זה לא היה במקרה כי אם בכיוון גדול מוכרח ומוצרך. ואם תסתכל בשם הגדול המיוחד המתחלק לי"ב צרופין, והסימן בו ז"ה שמי לעלם, תמצא שלשה ראשונים כנגדם אבות וגבורות וקדושת השם, שלשה אחרונים כנגדם עבודה והודאה וברכת כהנים, הששה אמצעים כנגד שש ברכות והם אתה חונן, השיבנו, סלח לנו גאולה רפואה פרנסה, ויש להוסיף פנים ואחור בששה הנשארים, שהם קבוץ גליות, משפט, צדיקים, בנין, מלכות, תפלה. וברכת המינין אין בשם הזה כנגדו כי הוא כנגד מדת הדין, א-ל הכבוד הרעים שבמזמור הבו לה', מוסף על י"ח הזכרות שבו, ותקנו אותה כדי לעקור מלכות הרשעה, שתהיה מדת הדין מתוחה כנגדה וכנגד האויבים. ונכלל עוד בזה הכנעת יצר הרע שבאדם שהוא מכלל האויבים, והוא מחלק מדת הדין. ואתה הבן זה המעט וראה איך עשו החכמים זה בכונה, שש ברכות לצרכי בני אדם, שש לחזרת עטרה ליושנה ומלכות בית דוד למקומה, ועם ברכת המינים הם שלש עשרה, וזה לרמוז שכל טוב העולם ומלואו בין צרכי בני האדם בין מתקון העולם במלכות ש-די הכל משתלשל מן המדות, ועליך להתפלל לעלת העלות יתעלה המשפיע כח המדות, כענין שנאמר "ומי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו כה' אלקינו בכל קראנו אליו" (דברים ד'), ביאור הכתוב כי המדות קרובות לנו בכל קראנו לעלת העלות יתעלה. ויש לך לדעת כי י"ב צירופים של השם הגדול הוא שהזהירו רז"ל ואמרו זה שמי לעולם - לעלם כתיב, שלא יהא אדם הוגה את השם באותיותיו, ופירוש באותיותיו בכל אותיותיו, והם הי"ב, שהחכמים יקראו אותם שם רבא... (כד הקמח תפלה, וראה עוד תפלה-כללי)

ראה עוד תפלה-כללי דברים יא יג.

בעל הטורים:

כאשר צוה ה' את משה - כתיב י"ח פעמים, וכנגדם תקנו י"ח ברכות, ואחד "כאשר צוה ה' את משה כן עשו", ותקנו כנגדו ברכת המינים. ויש בהם קי"ג תיבות, וכן בסופי הברכות, כמו ברוך אתה ה' מגן אברהם, ברוך אתה ה' מחיה המתים, ובו קי"ג תיבות. וקי"ג פעמים לב בחומש, שצריכים כוונת הלב. (שמות מ לב)

כ"ו שמות בתוכחה כנגד כ"ו שמות שבתפלת י"ח, חוץ מברכת המינין, להגן מכ"ו שמות שבתוכחה. (דברים כח סח)

מהר"ל:

...וכן תקנו חכמים בברכות אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, אמר אתה חונן לאדם דעת כי במה שהוא אדם בעל גוף לכך הדעת שהוא השכל הנבדל אליו דרך חנינה, כמו מי שנותן מתנה לאחד דרך חנינה, אף שהוא אינו ראוי מצד עצמו, ולכך אמר לשון אתה, כי אל השי"ת בפרט פועל זה. ואמר אחר כך ומלמד לאנוש בינה, כי אחר שקנה קצת דעת שוב לא נקרא אדם, שזה השם נקרא על שם שהוא מן האדמה חמרית רק נקרא אנוש, ואז אמר ומלמד לאנוש בינה שהוא יותר על הדעת... (נתיב התורה יד, וראה שם עוד)

בפרק אין עומדין, תנו רבנן אלו ברכות שהאדם שוחה בהן, באבות תחלה וסוף... ויש לך לדעת כי ברכה ראשונה שהיא נקראת ברכת אבות, אשר האבות הם השתלשלות העולם ראוי שיתן השי"ת גם כן צרכו של עולם, וכמו שמסדר את העולם כך הוא ית' מסדר צרכו מה שצריך אליו, לכך קאמר שם אמר ר"א לעולם ימוד עצמו אם יכול לכוין באבות יתפלל ואם לאו אל יתפלל. ומפני מה אמרו שתהיה כיוון תפלה באבות ולא בשאר ברכות, אבל הפירוש כמו שאמרנו כי בכח הברכה הזאת הוא כל התפלה, כי בברכה זאת נזכר שהוא ית' אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב, והאבות הם השתלשלות העולם כי הם התחלה לעולם, ובכח ההתחלה הוא הכל, ובפרט ישראל אשר הם זרע האבות, ולפיכך בברכה זאת האדם קרוב אל השי"ת,   ואז הוא לפניו כי אין האדם כורע לפני המלך ואינו לפני המלך, אבל כאשר מתקרב אל המלך כורע לפניו, לפיכך קודם שמזכיר השם שאז הוא קרוב אל השם יש לו לכרוע לפניו ולמסור נפשו אל השי"ת, כי אין נמצא עם השי"ת שום מציאות והכל אפס זולתו ית',   כי זה ענין הכריעה שהוא כורע לפניו שמוסר נפשו אליו ומבטל מציאותו אליו. וכשמזכיר השם עצמו יש לו לזקוף, כי מצד השי"ת קיום כל הנמצאים והוא ית' זוקף כפופים...   וכן בסוף אותה ברכה, כי הברכה הזאת היא השתלשלות העולם מן השי"ת כי האבות הם השתלשלות והתחלת העולם כמו שהתבאר. וכן במודים, וזה כי כשם שברכה ראשונה שהיא אבות היא השתלשלות המציאות מן השי"ת, כן ברכת מודים הוראה על שכל המציאות היא אליו. ושני דברים הם, כי האב הוא סבה לבן ומשתלשל הבן מאתו, ואין הבן בשביל זה קנוי לו כמו העבד, אבל העבד הוא קנוי לאדון שלו, והעבד בפרט כורע לפני אדוניו שהוא שלו... ועל זה הוא כל ברכת מודים שאנו נותנים הודאה אל השי"ת שאנו שלו ואין אנו מצד עצמינו שום דבר רק הכל להשי"ת, ולפיכך אומר "על חיינו המסורים בידך ועל נשמותינו הפקודות לך"... (שם פרק י, וראה שם עוד)

של"ה:

אלו ברכות ששוחין... והקהל יש להם לשתוק ולכוון ברכת החזן ולומר אמן, וכשאין ט' בבית הכנסת המכוונים בברכת הש"ץ קרוב בעיני להיות ברכת ש"ץ ברכה לבטלה, כי נתקנה ברכת הש"ץ לאומרה בי', וכשאין ט' המכוונים לברכותיו נראה כברכה לבטלה. לכן כל אדם יעשה עצמו כאילו אין תשעה זולתו ויכון לברכת החזן. והמזמרים עם החזן נראה כקלות ראש.

אמנם מי שלא התפלל ביחיד בכונה כראוי יאמר עם הש"ץ בנחת, וכן כתב בספר חסידים אם לא התפלל בכונה כשהתפלל בלחש יכוון לבו כשהש"ץ מתפלל ויאמר כל תיבה ותיבה עמו. אמנם לא יאמר עמו חתימת הברכות רק יכוין לבו וישמעם מהש"ץ ויענה אמן בכל כחו.

ראה ראיתי מהחרידים את דבר ה' שמשימין סידור פתוח לפניהם בשעת חזרת ש"ץ התפלה ויהיה עיניהם ולבם שם ולא יראו חוצה, ואז מכוונים על כל מלה ומלה ועונים קדושה ואמן ומודים בשבח ותהלה הוא העולה למעלה עד רום מעלה ופותח המקור העליון ומקשר את השתלשלות של העולמות כולם. וכן מבואר בספרי המקובלים השואבים מבאר מים חיים של הזוהר בסוד תיבת אמן ואותיותיו, וכתבו כי העליונים ותחתונים בכלל תלויין במלת אמן, והוא עיקר ושרש ויסוד מוסר לכל העולמות כולן, ומי שמכוין לכל ברכה וברכה היוצאת מפי המברך ועונה אמן בכוונה וכדינו גורם למעלה קדושה הרבה מאד ושפע רב טוב לכל העולמות, כי הוא פותח המקור העליון מקור מים חיים שמו, שפותח המעיין להשקות לכל הצריכות השקאה, והקול יורד בשמים ממעל ומודיע שכל זו הטובה והשמחה גרם פלוני זה עבד המלך הקדוש. וכשישראל נתונים בצרה ומתפללים הכרוז יוצא בכל העולמות פתחו שערים ויבא גוי צדיק שומר אמונים, כמו שהם פותחין שערי הברכות וההשפעה ממעלה ותקובל תפילתם... (עניני תפלה וקריאת התורה, וראה עוד תפלה-כללי)

רמח"ל:

...ואולם הברכות האלה של קריאת שמע סודרו על פי הרזים האלה, ובאותו השבח וההלול מתעלות מדרגות הבריאה מלמטה למעלה, עד התקשר הכל במדרגה היותר עליונה, ואז נקשר הכל ונתלה באורו ית', ונמשך השפע לכל הברואים, והוא מה שנעשה בתפלת שמונה עשרה.

והנה צריך שתדע שסוגי ההשפעה העליונה, שתחתיה נכללים כל מיני ההשפעות ופרטיהם, הם שלשה, והם הנרמזים בשלש אותיות השם ב"ה, וחבורם ביחד להשלמת הבריאה כלה נרמז בה' אחרונה, וכנגדם שלשה הכנויים "הגדול הגבור והנורא", והממשיך אותם כראוי הוא זכותם של אברהם יצחק ויעקב, והממשיך ההשלמה היוצאת מחבורם הוא זכותו של דוד המלך ע"ה, שמתחבר עם האבות ומשלים תקונם של ישראל.

והנה כנגד שלשה הסוגים האלה נתקנו שלש ברכות ראשונות של התפלה, ובהם נמשך השפע העליון בכלל, ואחר כך באמצעיות נמשך לפרטים כפי הצורך, ובשלש אחרונות מתחזק ומתישב במקבלים על ידי ההודאה שנותנים עליו, וזה כלל תקון התפלה כלה.

ואולם בימות החול נמשך הדבר כפי סדר זה, ובימות הקדש לא הטריחו חכמים את האדם ביותר משבע ברכות, כי הנה היום מקודש ומבורך בעצמו, ועוזר בהמשך השפע, ודי שישתדל האדם על הכלל, והיינו שבע ברכות, שלש ראשונות על השלשה סוגים, וכן שלש האחרונות וכמש"ל, והאמצעית על כלל קדושת היום שתתחזק ותאיר ותמשול, והיא העוזרת ומשלמת לכל הפרטים...

והנה על פי סדר זה נתקנו חלקי התפלה, דהיינו שלשה חלקים בתחלה, לתקון שלשה העולמות, עולם הזה, עולם המלאכים, עולם הכסא, וזה בקרבנות, זמירות וברכות קריאת שמע, אחר כך תפלה מעומד והוא כנגד עולם האלקות, להמשיך ההשפעות לפי בחינותיהן, ואחר כך שלשה חלקים אחרים, להמשיך משך השפע לעולמות זה אחר זה, ולבסוף , והיינו קדושא דסדרא, שיר הלוים ואין כאלקינו, ואחר כל זה עלינו, והוא לחזור ולהמליך מלכותו ית' על כל העולמות אחר שנברכו ממנו. (דרך ה' חלק ד פרק ו י והלאה, וראה עוד תפלה-כללי)

הגר"א:

אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב, הדא הוא דכתיב לולא ה' שהיה לנו יאמר נא ישראל, כשתחשוב האותיות מן אלקי אברהם עד יעקב יש כ"ו אותיות כמספר שם הוי"ה, ועל כן מזכירין כאן שם יעקב, וזה פירוש לולי ה' שהיה לנו, לולא שם הוי"ה שהוא נרמז כאן באותיות הללו עד יעקב "יאמר נא ישראל", מן הראוי היה שיאמרו כאן ואלקי ישראל. (דברי אליהו תפלה)

תורה תמימה:

כאשר צוה ה' את משה - בירושלמי למד י"ח ברכות מי"ח כאשר צוה ה' שבפרשת פקודי לבד הציווי כאן, ואולי כי המשכן נתמשכן בעונותיהם של ישראל והתפלה במקום קרבנות, ילפינן מכאן. (שמות לח כב)

שפת אמת:

במדרש כי אנכי ידעתי את המחשבות וכו'... ויש לנו להבין כי השבטים הם עמודי עולם, כמו שיש ג' אבות ובחינותיהם מקיימים העולם, כן בחינת י"ב שבטים, ועל זה נתקן י"ב ברכות אמצעיות בתפלת שמונה עשרה, האבות הם בחינת סידור שבחו של הקב"ה, והשבטים הבקשות, וכל אלה המה דרכים מיוחדים שמתחדשין בכל יום, כי אין הדברים במקרה רק הם עמודים שהכל עומד עליהם, והקב"ה וב"ש פותח בכל יום אלה הדרכים והשערים שער סליחה ורפואה ותשובה ופרנסה וכו', לכן נתקן ברכה בסוף כל בקשה, ואם היה בקשה בלבד מה ענין הברכה, רק שיש להאמין כי בכל יום נותן הקב"ה אלה הברכות לעולם, רק בכח בני ישראל לעורר אלה הדרכים... (וישב תרמ"ג)

עוד פי' קבעו ועשאום יום טוב בהלל והודאה, כי הנה כל הד' מלכיות שבני ישראל היו תחת ידם ויצאו מהם הכל הכנה לקבל מלכות שמים אחר כך. כי יש ד' שצריכין להודות, אם כן נחלק ההודאה לד' בחינות, וזהו ד' כריעות בתפלה, ומול זה יש ד' מלכיות, וכל שיוצאין מתחת ידם נכנסין במלכות שמים, דמאן דכפית באחרא אינו יכול לקבל מלכות שמים כראוי, ולכן נתקן על הנסים בין כריעה ג' לד'... (לחנוכה תרמ"ג)

הרמז בי"ג דברים של נדבת המשכן לי"ג בקשות בתפלת שמונה עשרה, והם כל דברים הנצרכים לאדם וצריכים להעלותם לשורשם, ועל זה ניתקן התפלות שאין המכון רק למלאות משאלות המתפלל, רק שצריך להיות רצון האדם להעלות כל משאלותיו להיות נזכרים לפני השי"ת, ובזה שמעלה כל הרצונות אליו, על ידי זה זוכין לדביקות עליון... (תרומה תרמ"ד)

בפרשת סידור לחם הפנים ביום השבת יערכנו הוא בחינת סידור שבחו של מקום,שאחז"ל לעולם יסדר שבחו של מקום ואחר כך יתפלל. והנה באמת עיקר התפלה היא הי"ח ברכות שהם שבחו של מקום, וכל הי"ב בקשות שבתפלה הם י"ב שערים שנפתחים להשפיע כל צרכי בני אדם, ושבת היא הברכה, כמו שכתוב טוב להודות לה' במזמור שיר של יום השבת, שבו כתיב ויברך וגו' יום השביעי, רק בימי המעשה השער סגור וצריך להתפלל ולבקש לפתיחות השערים, והי"ב לחם בשבת הם כלל כל הבקשות, שכל השפעה נקרא לחם, והתפלה בשבת בחינת תפלה למשה, ובימי המעשה תפלה לעני. (אמור תרס"ג)

ראה עוד תפלה-כללי לך לך תר"ן ותרנ"ח.

שם משמואל:

וכן הוא ענין התפלה בלחש ובחזרת התפילה על ידי שליח צבור בקול, על פי מה שכתב האריז"ל דתפילה בלחש הוא עדיין במקום שצריך שמירה מהחיצונים, ובחזרה היא במקום גבוה שם אין צריך שמירה. (ויגש תרע"ח, וראה עוד תפלה-כללי חיי שרה תער"ב)

ענין תפלה בלחש בציבור קודם התפלה שבקול, הגיד כ"ק אבי אדומו"ר זצללה"ה כי דבר שהוא באתגליא יש לחיצונים אחיזה בו, ועל כן מקדימין להתפלל בלחש, ומאחר שנתקשר בהש"י על ידי התפילה שבלחש שוב אין לחוש. ונראה לבאר דבריו ז"ל... דהנה כשאדם נצב להתפלל בודאי המקטרגים מקטרגים, מי הוא זה שבא אל שער המלך ומטרידים ומבלבלים את מחשבתו כידוע, שבשעת התפלה שכיחים ביותר מחשבת חוץ ובלבול הדעת, וצריך התחזקות גדולה וכולי האי ואולי, והעצה היעוצה לזה היא תפילת הצבור, לקיים "בתוך עמי אנכי יושבת"... והנה תפלת ציבור היא בקול, ואף דבכל דבר שהוא באתגליא שייך עליו קטרוג, ציבור עצמו הוא הגנה. ויש להמתיק הדברים על פי מה שהגיד כ"ק אבי אדמו"ר בשם כ"ק הרבי ר' דוד מלעלוב זצללה"ה דכשעשרה יחד מתפללים, אפילו אם מלאך יבוא שמה נפשו יוצאה מגודל הפחד, משום דכל בי עשרה שכינתא שריא, ומה גם המקטרגים שחלה עליה אימה ופחד ובעל כרחם ישימו יד לפה, אבל תפלת היחיד לעולם היא בלחש, והמשמיע קולו בתפילתו הרי זה מגונה, והטעם כנ"ל מפני שליטת החיצונים המקטרגים ומבלבלים, ואך גם המתפלל בציבור כדי להיות באמת נכלל בציבור לא דבר נקל הוא כל כך, והעצה לזה היא התפילה שמקודם בלחש, שזה מכוון את לבו וזה מכוון את לבו, וכענין שהיה במצרים, שבמדרש שזה מכון את לבו וזה מכוון את לבו, ואפילו אחד מהשני לא היה יודע, והתפלות פוגעין ומתאחדין זה בזה, ובעמצעות ההתאחדות על ידי התפלות שבלחש באין להתפלל תפלת ציבור בקול, ושוב אין לחוש. (שבועות תרע"ג)

פרי צדיק:

וההזכרה גם כן קבעו בברכת הודאה, וג' ברכות ראשונות הם קדושת האבות, מגן אברהם ואחר כך אתה גבור כנגד פחד יצחק, ואחר כך אתה קדוש כנגד יעקב, כמו שנאמר והקדישו את קדוש יעקב. וג' מדות של האבות הם המשכה מג' ראשונות, חסד עלאה נפקא מחכמה, וגבורה מבינה ויעקב מדת הדעת, ואחר כך י"ב ברכות אמצעיות כנגד קדושת י"ב השבטים, וכן כתב ברע"מ, והיינו כנסת ישראל שהיא בחינת מלכות שמים ונקרא אני, וכמו שכתוב בזהר הקדש ואני תפלה... יש לומר דברכת המינים תקנו כנגד שבט יוסף שנחלק לשנים, מנשה ואפרים, דמדת יוסף כי כל בשמים ובארץ דאחיד בשמיא וארעא, שעל ידי מדתו יחוד קוב"ה ושכינתיה, שמים וארץ, והוא מנגד לקליפת המינים שמפרידין היחוד... וכל הברכות האמצעיות הם צרכי הנפש, לבד רפאנו וברכת השנים, שלפשוטן הם צרכי הגוף, אבל באמת הם גם כן לצורך הנפש, שאומרים רפאנו ה' ונרפא הושיענו ונושעה, ולכאורה מה שייכות ישועה לרפואה, אך הוא על פי מ"ש במד"ר (אחרי) ישעי ביום הכפורים, שהוא ישועה מחילת עונות, שעל ידי כן נושעין מהיצר הרע גם להבא... וכן חולי, איתא (ירושלמי פ' י"ד דשבת), והסיר ה' ממך כל חולי זה יצר הרע, שתחלתו מתוק וסופו מר, וזהו המכוון בברכת רפאנו רפואת הנפש מהיצר הרע שהוא חולי, ועל זה אומר הושיענו ונושעה, שהישועה על ידי מחילת עונות כאמור. וכן ברכת השנים גם כן עיקרה על צורך הנפש שאומרים ואת כל מיני תבואתה לטבה, והיינו שיהיה האכילה מסטרא דטוב שבעץ הדעת, וממחילא יביא קדושה ללב, ועל ידי ברכת ה' בהאכילה כתב "וברך את לחמך וגו' והסירותי מחלה מקרבך", והיינו היצר הרע ששולט באכילה, שעל זה מורה לשון מקרבך, וכמו שדרשו (תענית י"א) כאלו קדוש שרוי בתוך מעיו, שנאמר בקרבך קדוש, שהאכילה מביאה לידי קטרוג יצר הרע...וכשיש בו ברכה ה' מסיר המחלה שהוא היצר הרע, ומביא קדושה ואור כי טוב...

ואחר כך ג' ברכות אחרונות נגד מדת נצח הוד ויסוד, הממשיכים לכנסת ישראל, והמרכבה לג' מדות אלו משה אהרן ויוסף, ברכת עבודה נגד נצח, דרגא דמשה, דאיתא בא משה והורידה לארץ, וזו המחזיר שכינתו וכו', והיינו שבמתן תורה הוריד משה השכינה לארץ, ואחר הקלקול מעשה המשכן היה גם כן עקרו על ידי משה... ואחר כך ברכת הודאה נגד הוד דרגא דאהרן, ואומרים בברכה זו "ועל נסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת", וכל א' וא' מישראל אומר נוסח זה, ולכאורה יש להבין, וכי כל אחד יש לו נס בכל יום, אך המכוון שמצינו שמשה רבינו במחיית עמלק קרא שם המזבח ה' נסי, והוא דנס נקרא כשיוצא מגדר ההנהגה והטבע, והשי"ת עשה הסדר בבריאת האדם שיתנהג על פי הבחירה, ויש עמלק יצרא בישא קטיגורא מקטרגא דבר נש דישתכח תדיר... ומקליפה זו אין בכח האדם להנצל על ידי בחירתו לבד, ועל זה אמר ואלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לו, וכל הגדול מחבירו יצרו גדול, וזה שאמר "ועל נסיך שבכל יום עמנו", שעזרת ה' הוא נס יוצא מגדר וסדר ההנהגה שהיא על ידי בחירה, וזה בכל יום, שבכל יום מתגבר היצר הרע ובכל יום מתחדש היצר הרע... וטובותיך להזריח מחכמה, שכנגדה מאמר יהי אור שנקרא טוב... דדהא אין לך מלה לתברא יצר הרע אלא אורייתא, וזה זוכה לנפלאותיך וטובותיך, שמורה על החכמה שהיא אור כי טוב, ועל ידי כן זוכה לעזר השי"ת שהוא נס כאמור. ומי שאינו בר הכי, ואינו זוכה לדברי תורה, מכל מקום יש לו עצה בכו והתפללו לפניו, ועל זה מרמז "וטובותיך שבכל עת ערב ובוקר וצהרים", שהם ג' זמני התפלות, שגם על ידי תפלה זוכין לנסיך שבכל יום לכבוש היצר הרע ראשית דקליפה. וגם בתפלה זוכין לנפלאות מפלא עליון שאומרים ברוך אתה הוי"ה כעומד לפני המלך... ובברכה זו תקנו הזכרת על הנסים בחנוכה, שהיה על ידי הכהנים שתקנו מדת הוד, וזה שמסמיכין לזה ברכת כהנים, ואחר כך ברכת שים שלום נגד מדת יסוד שיוסף מרכבה לה ומדתו שלום... (לחנוכה ט)

ר' ירוחם:

עכשיו כבר יבואר לנו היטב ענין הקדמת שבחו של מקום לפני התפלה, והזכרת שבחו של מקום בכלל. ענין הזכרת שבחו של מקום היינו כמה שמזכיר בזה השבח, כן התיחסות הבריאה עם הבורא. כשאומרים "הגדול" יכוון בגדולת האדם, רצה לומר שהננו אנו במדת גדלו של הבורא ית', ובדרכיו ית' כן נלך סלה, מה הוא טוב אף אנחנו מקבלים עלינו להיות גדולים במדת הטוב, וממעשינו אנו יוכר ויתפרסם שמו הגדול ית', ונמצאים בזה יחד הבריאה והבורא וזהו "הגדול", ודאי. וכן הוא הענין באמרינו השבח של "הגבור" וכדומה, הכל זה מכוון להעלות מדת עבודתינו אנו כמדת גבורת הבורא ית'... ומזה אנחנו בתפלתנו ובקשתנו בקשה נכונה, כי אחרי שאתה בוראנו ואנו ברואיך עליך כביכול לברך ולשמור ברואיך, כי כן היא המדה ודאי, מדת נותן ומקבל, מדת בורא ונברא, וזהו אמרם ז"ל בספרי הנ"ל "וחזר וחתם בשבחו של מקום", כי אחת היא ודאי... וכן באמרינו "אלקינו" רצה לומר, כי אנו עבדיך ואתה אדוננו, אנו עמך ואתה מלכנו, כי מקבלים אנחנו אלקותו ית', וכל מעשינו ועבודתינו אליו ית', ולא לזולתו חלילה, ובמעשינו ועבודתינו מודיעים ומפרסמים שמו ית', וכי הוא אלקים לנו ודאי...

וככה כן בכל מלה ומלה של התפלה, יחשוב על מעשיו הוא, יתבונן ויכיר במעלות מדותיו ית' אשר הביע בדבריו, ויתבונן במצבו הוא באלו המעלות, ויחליט ויקבל על עצמו ללכת כן בדרכיו ית', שלא יהיה מצבו חס ושלום מסך מבדיל בין הבורא והנברא. ובזה ודאי תבואה נכון כל תפלתו ובקשתו מאת הבורא ית'... למען שיאופשר לו העבודה אליו ית'.

ולדוגמא, כשמתחילים התפלה ואומרים "ברוך" שפירושו אתה הוא מקור הברכה, וממך הכל כרצונך הטוב, ובזה יכוון אנו כן מכירים בטובך ומודים לך. וזה אמנם עיקר יסוד ותכלית התפלה... אחרי כן אומרים "אתה" שפירושו, שמלא כל הארץ כבודך, וגודל ענוותנותך שהשכנת שכינתך בתוכנו, ובזה יכוון, אנו כן מכירים ויודעים כן מכל פעולותיך ונפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ובכן שוינו אותם ית' נגדנו תמיד, ולעולם לא נסור ממך... (דעת תורה דברים עמוד קטו, וראה שם עוד)

...והענין בזה הוא, כי באמת עיקר כל התפלה הוא הזכרת שבחו של מקום אשר מלפני בקשת צרכיו, ובקשת הצרכים כולם כבר נכללים באמת בשבחיו של מקום שהזכיר מקודם, כל השמונה עשרה ברכות הם פרטים וביאורים מאשר הזכיר בברכה הראשונה, ולכן אמנם הדין כי יוצאים ידי כוונת התפלה בכוונת ברכה הראשונה לבד, כי עיקר של השמונה עשרה היא הברכה הראשונה. והטעם, כי אמנם מתוך שבחיו של מקום ממילא יוצאות כל שאר הברכות, כי השבחים שמקודם והברכות שמאחריהם אחד הם. במפרשים תמצאו מבוארים איך שכל ברכה וברכה של השמונה עשרה ברכות נכללות בהשבחים של הברכה הראשונה. באבני אליהו מבואר זה שם הכל באריכות, ולדוגמא ברכת השיבנו הוא מבאר איך שהיא נכללת בשבח של גומל חסדים, משום כי סוד התשובה יוצא מצד מדת הקב"ה שהוא גומל חסדים... (שם דברים ב עמוד קכה)

עכשיו כבר יבואר לנו היטב ענין הקדמת שבחו של מקום לפני התפלה, והזכרת שבחו של מקום בכלל. ענין הזכרת שבחו של מקום היינו כמה שמזכיר בזה השבח, כן התייחסות הבריאה עם הבורא, כשאומרים "הגדול" יכון בגדולת האדם, רצה לומר שהננו אנו במדת גדלו של הבורא ית', ובדרכיו ית' כן נלך סלה, מה הוא טוב, אף אנחנו מקבלים עלינו להיות גדולים במדת הטוב, וממעשינו אנו יוכר ויתפרסם שמו הגדול ית', ונמצאים בזה יחד הבריאה והבורא, וזהו "הגדול", ודאי. וכן הוא הענין באמרינו השבח של "הגבור" וכדומה, הכל זה מכוון להעלות מדת עבודתינו אנו כמדת גבורת הבורא ית'... ומזה אנחנו בתפלנו ובקשתנו בקשה נכונה, כי אחרי שאתה בוראנו ואנו ברואיך עליך כביכול לברך ולשמור ברואיך, כי כן היא המדה ודאי, מדת נותן ומקבל, מדת בורא ונברא. וזהו אמרם ז"ל בספרי הנ"ל "וחזר וחתם בשבחו של מקום", כי אחת היא ודאי... וכן אמרינו "אלקינו" רצה לומר, כי אנו עבדיך ואתה אדוננו, אנו עמך ואתה מלכנו, כי מקבלים אנחנו אלקותו ית', וכל מעשינו ועבודתינו אליו ית' ולא לזולתו חלילה, ובמעשינו ועבודתינו מודיעים ומפרסמים שמו ית', וכי הוא אלקים לנו ודאי...

וככה כן בכל מלה ומלה של התפלה, יחשוב על מעשיו הוא, יתבונן ויכיר במעלות מדותיו ית' אשר הביע בדבריו, ויתבונן במצבו הוא באלו המעלות, ויחליט ויקבל על עצמו ללכת כן בדרכיו ית', שלא יהיה מצבו חס ושלום מסך מבדיל בין הבורא והנברא. ובזה ודאי תבואה נכון כל תפלתו ובקשתו מאת הבורא ית'... למען שיאופשר לו העבודה אליו ית'. ולדוגמא, כשמתחילים התפלה ואומרים "ברוך", שפירושו אתה הוא מקור הברכה, וממך הכל כרצונך הטוב, ובזה יכוון אנו כן מכירים בטובך ומודים לך, וזה אמנם עיקר יסוד ותכלית התפלה... אחרי כן אומרים "אתה", שפירושו, שמלא כל הארץ כבודך, וגדול ענוותנותך שהשכנת שכינתך בתוכנו, ובזה יכוון, אנו כן מכירים ויודעים כן מכל פעולותיך ונפלאותיך שבכל עת, ובכן שוינו אותם ית' נגדנו תמיד, ולעולם לא נסור ממך... (דעת תורה דברים עמוד קטו, וראה שם עוד)

...והענין בזה הוא, כי באמת עיקר כל התפלה הוא הזכרת שבחו של מקום אשר מלפני בקשת צרכיו, ובקשת הצרכים כולם כבר נכללים באמת בשבחיו של מקום שהזכיר מקודם, כל השמונה עשרה ברכות הם פרטים וביאורים מאשר הזכיר בברכה הראשונה. ולכן אמנם הדין כי יוצאים ידי כוונת התפלה בכוונת ברכה הראשונה לבד, כי עיקר של השמונה עשרה היא הברכה הראשונה. והטעם, כי אמנם מתוך שבחיו של מקום ממילא יוצאות כל שאר הברכות, כי השבחים שמקודם והברכות שמאחריהם אחד הם. במפרשים תמצאו מבוארים איך שכל ברכה וברכה של השמונה עשרה ברכות נכללת בהשבחים של הברכה הראשונה. באבני אליהו מבואר זה שם הכל באריכות, ולדוגמא, ברכת השיבנו הוא מבאר איך שהיא נכללת בשבח של גומל חסדים, משום כי סוד התשובה יוצא מצד מדת הקב"ה שהוא גומל חסדים... (שם דברים ב עמוד קכה)

מכתב מאליהו:

ברוך אתה ה/ אלקינו, האדם עומד לפני ה' ואומר "אתה", ואומר "אלקינו" ולא בוש. הלא אלקינו פירושו קבלת אדנותו בלי סייג, עמידה בנסיונות למענו, כמבואר בגמרא סנהדרין (ק"ז), בענין בקשת דוד שיאמרו אלקי דוד.

ואלקי אבותינו – שוב ראוי להתבייש, אם יצייר מסירת נפש של דורות שעברו ואמונתן הברורה, הלואי שלא תהיה זכותם למזכרת עוון לנו, כמו שאמרה האשה הצרפית לאליהו, "באת אלי להזכיר את עווני" (מ"א י"ז י"ח).

אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב - גם איך לא נבוש להזכיר זכות אבות העולם, ואנו בסתירה עמהם. ועיין בגמרא (שבת נ"ה) לחד מאן דאמר "תמה זכות אבות", ובתוספות שם פירשו, שאם זכות אבות תמה, ברית אבות לא תמה, היינו שלכל ישראל לא שייך גדר "תמה", כי זו היא הברית, מה שאין כן ליחיד, ואם כן חס ושלום נחשוש לעצמנו.

הא-ל הגדול הגבור והנורא - איך לא נבוש כאשר על חסדיו הגדולים לא נכיר טובה, ומגבורתו לא נפחד, ולפני נוראותיו לא נתבטל בלבבנו, אם כן הננו ממש בסתירה על כל מה שנתפלל.

א-ל עליון – כיצד נדבר על השגה עליונה, ואנו תחתונים שבתחתונים, גופניים ומגושמים?

גומל חסדים טובים – גדולת טובו יתברך חסדים. גם חסדים טובים, וכאילו "גומלם" לנו, כאילו שמחוייב הוא לנו גמול ומשלם חובו. וכיצד אנחנו מקבלים טובותיו? האם לא כאילו שלנו אנו נוטלים? כאילו חס ושלום נחשוב, כן הוא מחוייב לנו? ואם לפעמים ימנע כל שהו ממנו - הלא נתרעם, האם אין זו עזות פנים?

וקונה הכל – את הכל אנו צריכים להקנות להקב"ה, בכל אשר נכלל ב"הכל" מחווייבים אנו לעבדו, כי על מנת כן נברא הכל, שיהיו כלים לעבודת ה'... נשאל את נפשנו, באיזה כלים אנו עובדים את השי"ת עבודת אמת – אשר אך היא נחשבת לערך אמיתי.

וזוכר חסדי אבות – ואף על פי כן, אף שהדורותרחוקים מאד מן האבות, מכל מקום ומביא גואל לבני בניהם – לאיזו תכלית? למען שמו באהבה – גילוי מדת אהבתו, כי אף זכרון האבות, אדרבא, מזכיר את פתיחותנו, מכל מקום האהבה מקלקלת את השורה, כי אהבתו חלה למעלה משורת הדין... כי הוא מגדרי התיקון הכללי, למען תכלית הבריאה, גם אם אין אנו ראויים...

זכרנו לחיים – רוחניים, מלך חפץ בחיים וכתבנו בספר החיים למענך אלקים חיים – אלקים חיים, הייינ המשפיע חיים בדין, מכל מקום נבקש "כתבנו למענך" – למען גילוי כבודך, דהיינו שיתגלה שגם הדין, כשאין בכח הרחמים להמתיקו, בטל הוא מצד התיקון הכללי, ומשתנה הוא לאהבה כנ"ל, לכן הוכנסה כאן בקשת "זכרנו"...

מגן אברהם – שהק"ה בעצמו סובבו ושומר מהטומאה, ואנו גם מעזרה רחוקים, כי לא נבקשנה בלבנו,ואם נבדוק עמוק עמוק בחדרי לבבנו נמצא כי לעזרה רוחנית חפצנו כלל לא רב.

נבחן נא עד כמה שפנימיותנו מתאימה באמת לתפלתנו. הברכה הראשונה הרי היא עיקר חיוב התפלה, (מי של כיוון בה לא יצא ידי חובת התפלה), ואם כן הוכן תוכנה לכל יהודי כשר, ואנו מוצאים גם בה סתירות רבות למצבנו. (חלק ג עמוד עד, וראה שם עוד)

ברוך אתה ה', ברוך הוא מלשון בריכה, התפשטות, ופירושו כלפי הקב"ה הוא, אני מבקש ריבוי והתפשטות אורו יתברך בנשמה שלי... אלקינו – תכלית קבלת אדונותו, שהוא אדון לכל הכחות כולם, כך עלי להיות אדון ומושל על כל כחות עולמי הקטן. ואלקי אבותינו - כבר יש לנו ירושת אבות, שהורישו לנ ממה שקנו בנפשם על ידי קבלת עולו יתברך. ואף שיראת שמים תלויהבבחירה, אבלבהכנות שייכת ירושה, ואם כן התביעה כלפינו גדולה יותר.

אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב – יש דרך אל התכלית על ידי שאיפת חסד (אברהם), ויש על ידי הגבורה, כלומר על ידי היראה ובקורת עצמו (יצחק), ויש על ידי האמת, דהיינו בשאיפה אמיתית לאמת (יעקב), ועבור כל הדרכים האלה יש לנו הכנות בירושה, דהיינו זכות אבות.

הא-ל הגדול – אנומקבלים עלינו אלקותו ומתבטלים אליו יתברך מפני הכרת גדולתו, כמו כן צריכים אנו להתבטל בפני הכרת רום ערך נשמתנו, חלק א-לוה ממעל, להכיר את הבל הגשמיות לעומת הרוחניות. הגבור – נכיר שהוא שורש ומקור אין סופי לכל הכחות, כמו כן הרוחניות שבנו הינה תכלית כל הכחות והגבורות וההמצאות והמדעים, ואין שום ענין בכולם זולת היותם כלים של הנשמה. והנורא – אנו מתבטלים בפני נוראותיו ולא רק באופן יחסי, אלא התבטלות מוחלטת – כאין ממש, כן אנו, אישיתנו, כחותינו ומדותינו כאין הם ממש לפי נשמתנו הקדושה.

א-ל - עליון – נתבטל בפניו בבחינת שהוא עליון ובלתי מושג לנו כלל, כן צריכה להיות גם התבטלותנו לנשמה, והיינו בבחינת "רואה ואינו נראה". כי כמו שלא שייך להשיג את הקב"ה כי אין לנו תפיסה בו כלל, כך אי אפשר להשיג את הנשמה...

גומל חסדים טובים – "גומל" כאילו מחוייב הוא כביכול, והיינו הנתינה הטהורה, כמו כן, אימתי נבחין שמעשנו נובע מתוךהנשמה, רק כשהוא בבחינת "לשמה", שלא נכיר בו שום מעלה, ורואים בו רק התחייבות פשוטה שלא יתכן לעשות אחרת כלל.

וקונה הכל – שהכל ממש כלים הם לגילוי אורו, כך כל המושג לנו, ממש מבלי יוצא מן הכלל, צריך שיסייע לנו לגילוי רוחניות, דהיינו נשמתנו – בנו... (שם עמוד עט, וראה שם עוד)

תפלה

תרגום יונתן:

תפלה - רשע. (ירמיה כג יג)

רמב"ן:

תפלה - דבר שאינו בטעם. (איוב א כב)

רד"ק:

תפלה - דבר גרוע שאין לו טעם. (ירמיה כג יג)

מלבי"ם:

תפלה - דבר תפל, שטעו בבעל. (שם)

תפלצת

תרגום יונתן:

תפלצתך - טפשותך. (ירמיה מט טז)

רש"י:

תפלצתך - לשון בהלה, שהיית נבהל לעורר שטימתך לאחיך. (שם)

רד"ק:

תפלצתך - יש מפרשים ע"ז, או אימתך היתה מוטלת על שכניך. (שם)

תפש

הכתב והקבלה:

ותתפשהו - תפש קשה מאחז, שיש בו חזוק יותר, שהתופס דבר לא ירפנו מהרה, אבל אחיזה היא אך כרגע. ורוב אחיזה באדם היא לרעתו, "יאחזמו רעד", ואין כן לשון תפש. (בראשית לט יב)

ואתפוש בשני הלוחות - ולדעתי מלת ואתפוש כאן יתפרש כמו "ותפשתי שם אלקי" (משלי ל') שתרגומו ואחלל, כי עיקר שרש תפש הוא פש לשון פשיון והתרבות, כי כל התופס בדבר בהתאמצות יתרה שלא ישמט ממנו בהנה הוא מתפשט בכחו ומתרבה על כח אחר... ומענין זה אמר כאן ואתפוש בשני הלוחות, שלא נתתי לבי על גודל חשיבות ויקר ערך של הלוחות, ולא חששתי מלהתנהג בהם דרך בזיון וחלול... (דברים ט יז)

מלבי"ם:

פעל תפש מציין האחיזה בדבר לבל ישמט ממנו, ותפש הנקשר עם את משתתף עם לכידה שיתפוש את הבורח, וכשאחריו ב' משתתף עם אחיזה... (הכרמל)

תפתה

תרגום יונתן:

תפתה - גיהנם. (ישעיה ל לג)

רש"י:

תפתה - המתפתה ליצרו נופל שם. (שם)

אבן עזרא:

תפתה - שם מקום מטונף סביב ירושלים, שם ישליכו דומן ויעלה עשן. (שם)

מלבי"ם:

תפתה - המקום בו רצה סנחריב להרוג את בניו שם הרגוהו. (שם)

תקוה

(ראה גם: בטחון)

תלמוד בבלי:

כי הוו מפטרי רבנן מבי ר' אמי ואמרי לה מבי ר' חנינא אמרי ליה הכי, עולמך תראה בחייך ואחריתך לחיי העולם הבא ותקותך לדור דורים... (ברכות יז א)

א"ר חמא בר' חנינא אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל, שנאמר קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה'. (שם לב ב)

תנו רבנן ג' חייהן אינם חיים, ואלו הן המצפה לשלחן חבירו ומי שאשתו מושלת עליו... (ביצה לב ב)

ולמה נקרא שמו... יקותיאל שקיוו ישראל לא-ל בימיו. (מגילה יג א)

...אבל התורה אינה כן, אלא משמרתו מכל רע בנערותו ונותנת לו אחרית ותקוה בזקנותו, בנערותו מהו אומר וקוי ה' יחליפו כח, בזקנותו מהו אומר עוד ינובון בשיבה... (קידושין פב א)

אמר ר' יוחנן אם ראית דור שמתמעט והולך חכה לו, שנאמר ואת עם עני תושיע וגו'. אמר ר' יוחנן אם ראית דור שצרות רבות באות עליו כנהר חכה לו, שנאמר כי יבא כנהר צר רוח ה' נוססה בו, וסמיך ליה ובא לציון גואל. (סנהדרין צח א)

דרש רבי שמלאי, מאי דכתיב הוי המתאוים את יום ה' למה זה לכם יום ה' הוא חושך ולא אור, משל לתרנגול ועטלף שהיו מצפין לאור, א"ל תרנגול לעטלף אני מצפה לאורה שאורה שלי היא ואתה למה לך אורה... (שם)

תלמוד ירושלמי:

אמר ר' יוחנן כי מי אשר יחובר, יבחר כתיב, אל כל החיים יש בטחון, שכל זמן שאדם חי יש לו תקוה מת אבדה תקותו, מה טעמא במות אדם רשע תאבד תקוה. (ברכות סג ב)

מדרש רבה:

כי יש לעץ תקוה, יש לאברהם אבינו תקוה, אם יכרת ועוד יחליף, אם יאמר עליו כרות הברית ועוד יחליף מצות ומעשים טובים, ויונקתו לא תחדל, זו לחלוחית שלו... (בראשית סא ב)

וירא יעקב כי יש שבר במצרים, (תהלים קמ"ו) אשרי שא-ל יעקב בעזרו שברו אל ה' אלקיו... כי יש שבר זה הרעב, כי יש סבר זה השבע, כי יש שבר ויוסף הורד מצרימה, כי יש סבר ויוסף הוא השליט, כי יש שבר ועבדום וענו, כי יש סבר ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. (שם צא א)

א"ר יצחק הכל בקווי, יסורין בקווי, קדושת השם בקווי, זכות אבות בקווי, תאותו של עולם הבא בקווי.   יסורין הה"ד (ישעיה כ"ו) אף אורח משפטיך ה' קוינוך אלו יסורים, לשמך זו קדושת השם ולזכרך זו זכות אבות, תאות נפש זו תאותו של עולם הבא. חנינה בקווי, (שם ל"ג) ה' חננו לך קוינו. סליחה בקווי, (תהלים ק"ל) כי עמך הסליחה מה כתיב בתריה קויתי ה', לפי שהיה יעקב אבינו רואה אותו וסבור בו שגאולה מגעת בימיו, כיון שראה שמת מיד אמר לישועתך קויתי ה'. (שם צח כ)

א"ר לוי שלש קוויות קוו ישראל על הים, קוו לתורה קוו לדגלים קוו למשכן. קוו לתורה דכתיב בצלו חמדתי וישבתי, קוו לדגלים דכתיב חמדתי, קוו למשכן דכתיב וישבתי, המד"א (ש"ב ז') כי לא ישבתי בבית למיום העלותי את בני ישראל ממצרים, כההיא דא"ר מנחמן (שמות ט"ז) ויצאו אל מדבר שור, מלמד שנתנבאו על עצמן שעתידין להעשות מחנות מחנות דגלים דגלים שורות שורות כמטעת של כרם. (שיר ב יא)

מדרש תנחומא:

...וכן דויד אמר (דה"א כ"ט) כי גרים אנחנו לפניך ותושבים ככל אבותינו כצל ימינו עלי ארץ ואין מקוה, והלא כבר נאמר (תהלים ל"ז) קוה אל ה' ושמור דרכו, ומה תלמוד לומר ואין מקוה, אמר דוד רבונו של עולם,   לכל המדות אדם מקוה, אם הוא עני הוא מקוה עד שיעשיר, אם הוא חלש מקוה להיות גבור, חולה מקוה עד שיתרפא, חבוש בבית האסורים מקוה עד שיתירוהו, אבל יום המיתה אין לו תקוה שינצל ממנו,   שהרי הקב"ה דבר עם משה פנים בפנים ולא יוכל להציל עצמו מן המיתה. (ברכה ו)

פסיקתא:

רבי חייא בר אבא פתח תוחלת ממושכה מחלת לב זה הוא שמארס אשה ונוטלה לאחר זמן, ועץ חיים תאוה באה זה הוא שמארס אשה ונוטלה מיד...

דבר אחר תוחלת ממושכה מחלת לב א"ר חייא בר אבא אלו ישראל עד שלא נגאלו, אתה מוצא כיון שבא משה אצל ישראל ואמר להן אמר לי הקב"ה לך אמור לישראל פקד פקדתי אתכם אמרו לו משה רבינו לא עדיין זמן פקידה, מה כחי כי אייחל אם כח אבנים כחי (איוב ו')... (פרשה טו)

שוחר טוב:

למנצח קוה קיויתי ה', זה שאמר הכתוב (ישעיה כ"ה) ואמר ביום ההוא הנה אלקינו זה קוינו לו ויושיענו, אין ביד ישראל אלא קווי, כדי שיגאלו בשכר קוה קויתי, וכן הוא אומר (איכה ג') טוב ה' לקויו, שמא תאמר (ירמיה כ') עבר קציר כלה קיץ ואנחנו לא נושענו, קוה אל ה', וכתיב (תהלים ל"א) חזקו ויאמץ לבבכם, דוד שקוה לי עניתיו, לכך קוה קויתי ה'. (מזמור מ)

תנא דבי אליהו רבא:

...זכור כמה זקנים וזקנות שיש בהן בישראל שמשכימין ומעריבין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ומחמדין ומתאוין ומצפין לישועתך בכל יום תמיד... (פרק יט)

אבי שבשמים גלוי וידוע הוא שאתה יושב ומצפה להן לישראל מתי יגיעו ימות בן דוד, ותמצא בישראל מהן בעלי מקרא, ומהן בעלי משנה, מהן בעלי משא ומתן באמונה, מעיד אני עלי שמים וארץ שהקב"ה יושב ומצפה להן לישראל יותר ממה שמצפה האב לבנו והאשה לבעלה שיעשו תשובה כדי שיגאל אותם ויבנה להם בית המקדש שלא יחרב לעולם... (פרק לא)

ילקוט שמעוני:

למנצח לדוד קוה קויתי ה' ויט אלי, זה שאמר הכתוב ואמר ביום ההוא הנה אלקינו זה קוינו לו ויושיענו,   אין ביד ישראל אלא הקווי, כדאי הן לגאולה בשכר הקווי, וכן הוא אומר טוב ה' לקויו,   ואומר שובו לבצרון אסירי התקוה, שמא תאמר עבר קציר כלה קיץ ואנחנו לא נושענו, תלמוד לומר קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה', קויתם ולא נושעתם קוו ושובו וקוו. ואם תאמר עד מתי נקוה, כתיב יחל ישראל אל ה' מעתה ועד עולם, ואומר חזקו ויאמץ לבבכם כל המיחלים לה', ומה כתיב אחריו, לדוד משכיל אשרי נשוי פשע, דוד שקוה לי עניתיו, אמר דוד מתוך הקווי ויט אלי וישמע שועתי... (תהלים מ, תשלו)

רש"י:

מכלות עינים - העינים צופות וכלות לראות שיקל וירפא וסוף שלא ירפא וידאבו הנפשות של משפחתו במותו. כל תאוה שאינה באה ותוחלת ממושכה קרויה כליון עינים. (ויקרא כו טז)

ספר העקרים:

התקוה והתוחלת בכל אחד מאלו הפנים שזכרנו, הנה היא אם כללית ואם חלקית, והכללים הנה היא שראוי לאדם שיקוה אל השם תמיד שיושיע את כלל אומתו ויפיל בנעימים חלקם, וזאת היא התקוה שעליה אמרו רז"ל (שבת ל"א) שבתחלת דינו של אדם אומרים לו צפית לישועה, וזו היא ישועת כלל האומה, והחלקית היא שיקוה אל השם שיישר לפניו דרכו ברחמיו וברוב חסדיו ויצילהו מן הדבר שהוא רע ויבחר לו מה שהוא טוב ונאות לו, וזה בשישים בלבו לבחור הטוב ולמאוס ברע, כי אפילו במעשי ידיו ובמה שהוא משתדל לא ידע האדם מאוס ברע ובחור בטוב אם לא בעזר אלקי... וכי תמצאן אותו צרות רבות ורעות יחזיק בתומתו ויוסיף אומץ לקוות אל השם ויחשוב בלבו וידע וישכיל כי אין מעכב ביד השם מלתת את שאלתו ולעשות את בקשתו, כי יכלתו בבלתי תכלית... ובזה יוסיף לקוות אל השם...

וכן באר זה דוד על התקוה הכללית גם כן, אמר "יחל ישראל אל ה'" וגו' (תהלים ק"ל) רוצה לומר אל תתיאשו מלקוות אל השם בסבת רוב העונות, כי אין אתם עתידין ליגאל מצד זכיותיכם כי לא יספיק לכך, אבל הגאולה ממעמקי הצרות תהיה על צד החסד לבד, ולזה ראוי ליחל אל השי"ת בלבד ולא לזולתו, כי עם ה' החסד, ואין נמצא מן הנמצאים שיוכל לעשות חסד זולתו, ואף אם ירבו העונות הרבה עמו פדות, כי אי אפשר שיהיה כח החוטא לחטא יותר גדול מכח השי"ת למחול, אם כן הוא יפדה את ישראל מכל עונותיו.

ואולם בתקוה החלקית תגיע ותשלם כונת המקוה עם התפלה, אמר דוד "קוה קויתי ה' ויט אלי וישמע שועתי" וגו', וזה לפי שהתקוה החלקית אינה תלויה אלא בו וכשתהיה לפי מה שראוי אין שם מונע כי אין כילות מצד הנותן, וכשיתפלל אדם על דבר המקוה יורה שהתקוה ההיא אמתית, ובזה יוכל לקבל החסד המקווה... (מאמר ד פרק מח)

וראוי שישאל שואל ויאמר כי התקוה והתוחלת אינו דבר נאות לטבע האדם כי הם יטרידו המחשב ויתישו הכח ויחליאו הנפש חולי גדול, עד אשר ישימהו סכלה, וזה כי בסבת התקוה והתוחלת לדבר מה תהיה הנפש טרודה לחשוב מחשבות להשיג הדבר ההוא המקוה ולא תחדל מלחשוב תמיד בזה עד אשר יכבה אור השכל מעליה ותשאר הנפש עמומה. על זה אמר הכתוב "תוחלת ממושכה מחלה לב" (משלי י"ג), ועל כן ראוי לכל חכם לב להסיר מנפשו התקוה והתוחלת, וזה כשתחדל הנפש מלקוות דבר קשה ההשגה ותסתפק במה שתשיג לא תהיה הנפש טרודה בדבר ותחשוב בדברי מדע והשכל וענינים מרבים אור השכל ומזהירים אותו, ואם כן איך נאמר כי התקוה והתוחלת אל המאמין טוב עד שנמצא הנביא מזהיר על התקוה יותר מכל הדברים כלם, אמר "ואתה באלקיך תשוב חסד ומשפט שמור וקוה אל אלקיך תמיד" (הושע י"ב), שיראה שהתקוה דבר הכרחי אל המאמין כשמירת חסד ומשפט או יותר. והתשובה בזה,   כי התקוה לדבר שהמקוה מסופק בו אם יגיע אם לאו תטריד הנפש לחשוב מחשבות כדי להשיגו, אבל התקוה לדבר שהאדם מובטח בו שיבא כמו שיקוה לאור הבקר לא יטריד הנפש אבל ישמחנה בהיותה משערת הטוב ההוא המבוקש והיותה בוטחת שיגיע.   ועל זה הדרך ראוי שתהיה התקוה להשם כשיהיה בוטח בו בטחון שלם שישלים תקותו בלי ספק אחר שיש יכולת בידו ואין מי שיעכב על ידו לא כמי שמקוה דבר שמסופק בו אם יגיע ואם לא יגיע. והתקוה הזאת תחזק הלב ותשמחהו, אמר "חזקו ויאמץ לבבכם כל המיחלים לה'" (תהלים ל"א), כי התקוה אליו לא די שלא תחליש הלב אלא שתחזק אותו... (שם פרק מט, וראה שם עוד)

הגר"א:

תוחלת צדיקים שמחה - תוחלת הוא שהאדם מצפה לו זמן רב שיבא, וכמו שנאמר "תוחלת ממושכה מחלה לב", ותקוה הוא שהאדם מצפה שיבא לו תיכף ובזמן קרוב,   והיינו שהצדיקים אינם מצפים ליטול שכרם בעולם הזה רק מיחלים לאלקים שיתן להם שכר טוב בעולם הבא, וזהו "תוחלת צדיקים שמחה"... ותקות רשעים תאבד מהם - אף מה שהם מקוים ליקח תיכף אף זה תאבד, כי דרך רשעים תאבד. (משלי י כח)

מלבי"ם:

נוחלה - תוחלת מיחלים לדבר ברור ומובטח לו, והמקוה על דבר בלתי מובטח... (יחזקאל יט ה)

תקוה - מיחל הוא על דבר שודאי יבא כאור היום, ותקוה על דבר שאינו ברור כל כך. (משלי יא ז)

תקון

זהר:

א"ל ר' יהודה עתה שכוונת עצמך, אמור דבריך, ונתחבר יחד, כי דברי תורה צריכים תקון הגוף ותקון הלב, ואם לא זה הייתי שוכב במטתי והרהרתי הדברים בלבי... (נח רעו)

ועתיד נחש הזה להוליד כל אלו הגופים מטרם שיבא הזמן שלו, זה שאמר בטרם תחיל ילדה, כי זמן של הנחש להוליד הוא בז' שנים, וכאן מוליד בשש שנים מה שאין זה זמנו. ובזמן ההוא שיוליד אותם ימות מלידה ההיא, שכתוב בלע המות לנצח, וכתוב יחיו מתיך נבלתי יקומון. (פירוש, יש כאן סוד גדול מקיף הכל... כי כיון שיהיה גמר התיקון הרי יתבטל וימות הנחש ומלאך המות, שהנחש ומלאך המות היינו הך, ונמצא שהוא מת, שמחמת שהוליד כל הגופים, בסוד הכתוב בלע המות לנצח, ואז יהיה תחיית המתים, כמו שכתוב יחיו מתיך נבלתי יקומון). (ויקהל תצב, ועיין שם עוד)

א"ר שמעון לא משום זה נאמר נגד השמש, אלא מכאן אנו למדים שבאותה המדרגה שאדם חוטא לפני הקב"ה לאותה המדרגה צריך לעשות התיקון בנפשו, הם חטאו בברית הקדוש, שנקרא שמש, משום זה הדין והתיקון שלהם כנגד השמש, שהוא סוד הברית, ולא במקום אחר, מכאן שאין אדם צריך לתקן עצמו אלא באותו מקום שחטא לו, ומה שלא יעשה ויתקן כאן (במקום שחטא), אין לו תקון לעולם כראוי. (פנחס עו)

ואלו הם אליהם שמונה תקונים, ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל, בראיה, דהיינו בעינים ובשערות שלהן... כאן הוא סוד החיה שהיא אריה, חסד פועל בה... כי אריה בהיפוך האותיות תמצא ראיה. יראי אלקים בשמיעה של האזנים ובשערות ראש התלויות עליהם, ושמיעה היא החיה הנקראת שור... (זהר חדש יתרו יט, ועיין שם עוד)

תלמוד בבלי:

מיתיבי מעוות לא יכול לתקון וחסרון לא יוכל להמנות, מעוות לא יוכל לתקון זה שבטל קריאת שמע של ערבית וקריאת שמע של שחרית או תפלה של ערבית או תפלה של שחרית, וחסרון לא יוכל להמנות זה שנמנו חביריו לדבר מצוה ולא נמנה עמהם. א"ר יוחנן הכא במאי עסקינן שבטל במזיד. (ברכות כו א)

פתח ר' יהודה ואמר כמה נאים מעשיהן של אומה זו, תקנו שווקים תקנו גשרים תקנו מרחצאות... נענה רשב"י ואמר כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמן... (שבת לג ב)

ויחן את פני העיר, אמר רב מטבע תיקן להם, ושמואל אמר שווקים תיקן להם, ור' יוחנן אמר מרחצאות תיקן להם. אמר איכא מילתא דבעי לתקוני, אמרו ליה איכא דוכתא דאית ביה ספק טומאה ואית להו צערא לכהנים לאקופי... (שם)

...אפילו תימא רבנן, קילקולו זהו תיקונו. (שם פ ב)

יהושע אוהב ישראל היה עמד ותיקן להם דרכים וסרטיא... (עירובין כב ב)

דאמר רב חנינא חוזאה חזקה הוא על חבר שאינו מוציא דבר שאינו מתוקן מתחת ידו. (שם לב א)

מתקיף לה רב משרשיא אטו אנן לתקוני תכא קא בעינן לתקוני גברא בעינן, וגברא קא מיתקן וקאי... (פסחים קי ב)

במוצאי יום טוב הראשון של חג ירדו לעזרת נשים ומתקנין שם תיקון גדול... מאי תיקון גדול, אמר רבי אלעזר כאותה ששנינו חלקה היתה בראשונה והקיפוה גזוזטרא והתקינו שיהו נשים יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה... (סוכה נא א וב)

ובחמשה עשר בו קורין את המגילה בכרכים ומתקנין את הדרכים ואת הרחובות ואת מקואות המים... (שקלים ב א)

...עבד שרבו שוקל לו שגגות כזדונות תקנה יש לו. (חגיגה ה א)

...עבר הרגל ולא חג אינו חייב באחריותו, על זה נאמר מעוות לא יכול לתקון וחסרון לא יוכל להמנות. ר' שמעון בן מנסיא אומר איזהו מעוות שאינו יכול להתקן זה הבא על הערוה והוליד ממנה ממזר, אם תאמר בגונב וגוזל יכול הוא להחזירו ויתקן. ר"ש בן יוחי אומר אין קורין מעוות אלא למי שהיה מתוקן בתחילה ונתעוות, ואי זה, זה תלמיד חכם הפורש מן התורה. (שם ט א)

...אמר לו ר"ע רבך לא אמר כך אלא מה כלי זהב וכלי זכוכית אף על פי שנשברו יש להם תקנה אף תלמיד חכם שסרח יש לו תקנה... (ם טו א)

שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל שיהא טורח בסעודה שלשה ימים, אחד בשבת ושני בשבת ושלישי בשבת וברביעי כונסה. (כתובות ב א)

...בין כך וכין כך משלם, דא"ל לתקוני שדרתיך ולא לעוותי. (שם פה א)

...א"ל רבי מצאתי להם תקנה מן התורה, ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם היום, וכי אפשר לדבוקי בשכינה, והכתיב כי ה' אלקיך אש אוכלה, אלא כל המשיא בתו לתלמיד חכם, והעושה פרקמטיה לתלמידי חכמים... מעלה עליו הכתוב כאילו מדבק בשכינה. (שם קיא ב)

אמר רבא בר שילא מאי טעמא דרבי שמעון דכתיב והיו עמים משרפות סיד, על עסקי סיד, ור' יהודה כי סיד, מה סיד אין לו תקנה אלא שריפה אף אותם הכותים אין להם תקנה אלא שריפה. (סוטה לה ב)

...ועל המריש הגזול שבנאו בבירה שיטול את דמיו מפני תקנת השבים, ועל חטאת הגזולה שלא נודעה לרבים שהיא מכפרת מפני תקון המזבח. (גיטין נה א)

אמר רבי חמא בר' חנינא מה תקנתן של מספרי לשון הרע, אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה, שנאמר מרפא לשון עץ חיים... ואם עם הארץ הוא ישפיל דעתו, שנאמר וסלף בה שבר רוח. רבי אחא ברבי חנינא אומר סיפר אין לו תקנה שכבר כרתו דוד ברוח הקדש, שנאמר יכרת ה' כל שפתי חלקות לשון מדבר גדולות, אלא מה תקנתו שלא יבא לידי לשון הרע, אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה, ואם עם הארץ ישפיל דעתו... (ערכין טו ב)

א"ל רב לחייא בריה וכן א"ל רב הונא לרבה בריה חשיך תקין נפשך וקדים תקין נפשך כי היכי דלא תרחק... (תמיד כז ב)

...א"ר יהושע עד שאתם מתקנים את השוטות בואו ותקנו את הפקחות. (נדה נג ב)

תלמוד ירושלמי:

ר"ע אומר כדרך שאין מקלקלין ברשות הרבים כך לא יתקן מה יעשה בעפר צוברו בתוך שדהו... (שביעית ט א)

מדרש רבה:

אלא כל מה שנברא בששת ימי בראשית צריכים עשייה כגון החרדל צריך למתוק... אפילו אדם צריך תיקון. (בראשית יא ז)

...וצדקה תצמיח יחד זו ירידת גשמים, אני ה' בראתיו לתקונו של עולם ולישובו. (שם יג יד)

האדם הגדול בענקים (יהושע י') זה אברהם, ולמה קורא אותו גדול, שהיה ראוי להבראות קודם לאדם הראשון, אלא אמר הקב"ה שמא יקלקל ואין מי שיבא לתקן תחתיו, אלא הרי אני בורא את האדם תחלה שאם יקלקל יבא אברהם ויתקן תחתיו... א"ר לוי מכניסין את המתוקנת לביתה של מקולקלת ואין מכניסין את המקולקלת לבית של מתוקנת. (שם יד ו)

אמר משה לפני הקב"ה יודע אני שחטאתי לפניך באז, שנאמר (שמות ה') ומאז באתי אל פרעה וגו', והרי טבעת אותו בים, לכך אני משבחך באז, הה"ד אז ישיר משה, בא וראה דרך הצדיקים במה שהם סורחים הם מתקנים... ממי הם למדים מן הקב"ה, שבדבר שהוא מכה הוא מרפא, שנאמר (ירמיה ל') כי אעלה ארוכה לך וממכותיך ארפאך, ממכות שאני מכה אותך מהם אני מרפא אותך... (שמות כג ג)

מעוות לא יוכל לתקון, בעולם הזה מי שהוא מעוות יכול להתקן ומי שהוא בחסרון יכול להמנות, אבל לעתיד לבא מי שהוא מעוות אינו יכול להתקן, ומי שהוא בחסרון אינו יכול להמנות... אם אין אדם מתקן מערב שבת מה יאכל בשבת... אם אין אדם מתקן לו ביבשה מה יאכל בים... (קהלת א לו)

דבר אחר מעוות לא יוכל לתקון, משנתעוותו המים מו' ימי בראשית עוד לא נתקנו, וחסרון לא יכול להמנות, משחסר הקב"ה שנת הלבנה משנת החמה אחד עשר יום הרי כמה שנים וקצים וכמה עבורים ולא הגיעה שנת חמה ללבנה. דבר אחר מעוות לא יוכל לתקון, משנתעוותו דור המבול במעשיהם הרעים שוב לא נתקנו... דבר אחר אם אין אדם מעוות עצמו מדברי תורה יכול הוא לתקן את עצמו... משאדם מעוות עצמו מדברי תורה אינו יכול לתקון... אינו יכול להמנות (שם שם לז)

ספר חסידים:

מי שבא על אשת איש אם בא לשאול היאך יעשה תשובה, או אם בא על אותם שחייב כרת, במסכת חגיגה משים חילוק מתי מעוות לא יכול לתקן מתי יועיל תשובה, ומאותן שמועיל להם תשובה, ואמרו חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתן הרי יש לו לעשות תשובה דבר השקול למלקות או לכרת. וכך היתה התשובה, אם בימות החורף הוא כשבא הקרח בנהר אם רצה ישבר הקרח וישב במים עד פיו או עד חוטמו כפי שדבר עמה על העבירה עד שעת גמר העבירה, וכן יעשה תדיר כל זמן שיש קרח. ובימות החמה ישב בחפירה שנמלים שם ויסתום פיו, או בכלי ששם הנמלים ויהא לו אחר כך כלי מים שירחוץ בו. ואם העת באותן הימים שאין קור וחום יתענה ורק לחם מים יאכל בערב... ואם עבר על חייבי כריתות וילדה או בא על אשת איש בלא אונס או על אשת כהן אפילו באונס הרי אסרה על בעלה, או אם ילדה והוליד ממזר, זה היה מעשה והורו לו ועשה בנמלים ביום ובלילה היה שוכב על הארץ בימות החמה כדי שיעלו פרעושים עליו ונקל זה בעיניו והלך ערום במקום כוורת דבורים ועקצו בו עד שהיה נפוח ומשנתרפא הלך עוד שם, כך עשה פעמים רבות כמה שכתבנו...

מי שבועל ארמית או שפחה אם בעל אפילו פעם אחת יצום שלשה ימים לילה ויום רצופים שלא יאכל לא ביום ולא בלילה, וכן יעשה ג' שנים, ואם רוצה יעשה ג' פעמים ג' ימים וג' לילות בשנה אחת ודי לו. ואם יהיה לו בנים ממנה ועובדים ע"ז יש לו לעשות עוד דין אחר עמו... (קסז, וראה שם עוד)

ספר חרדים:

...ומי דמעות יזיל שיכפרו על מוציא זרע לבטלה, ועוד ישתדל להשיב נערים שיהיו טיפות קדש, ועוד לרוץ ברגלים למצות, ועוד להיות סנדק לברית מילה, וברית הלשון יכפר על ברית המעור, ועוד תקוני הצדיק עשרה הנקרא שלום, א' ישתדל לשים שלום בכל שכוניא הנקראת מהל"א בלעז, להשלים העם ולשונו מתוק מדבש חלק מחמאה בלב שלם לשם השם. ב', יקיים בכל יום מספר צדי"ק כדאיתא תיקונים, צ' תשעים אמנים, ד' ארבע קדושות, י' עשרה קדישים, ק' מאה ברכות. ג', ישתדל להיות ראשון בבית הכנסת שחרית וערבית. ד', לקנא על זנות כפנחס בכל כחו ולהפריש איסור במתק שפתים או בכל השתדלות... ה', שירבה מצות ויתרחק מכל חטא כדי לזכות שיהיה רובו זכיות, ויקרא צדיק גמור. ו', שישפיל כאזוב שהוא וי"ו זעירא. ז', שיאהב צדקות כלומר שישתדל שיתן ויתנו אחרים בשמחה, שנאמר כי צדיק ה' צדקות אהב. ח', שיצדיק את זרע ישראל ללמד סניגוריא עליהם ולדונם לכף זכות. ט', להיות תמים, כלומר בר לבב בלי תחבולה, י', לרוץ למצות... (פרק ד דברי כבושין)

אלשיך:

כי עפר אתה - הכל תלוי בך, ואינו מתתקן עד שתתקן אתה, ותקונך מעתה אי אפשר אלא עד שתשוב אל העפר, כי פנה זיוו על ידי החטא, ונתעכרה איכותו כעפר על ידי זוהמת נחש, וצריך לשוב לעפר עד שיעשה שוב מהעפר משולל מהזוהמא. (בראשית ג יט)

פסל לך - על ידי הלוחות השניים רצה לרמז להם מה שיקרה אתם, בל יתיאשו ויאמרו אחר שכבר נטהרו מזוהמת נחש שוב נטמאו ומה תועלת בכל, אלא שהנשמה תבא זכה לארץ כלוחות הראשונות, ושם תתלבש בגוף העכור, ועל ידי עבודת האלקים שוב תטהר לעלות אל האלקים, ולעתיד שוב תרדנה לארץ זכות. ולכן אמר למשה לפסול הלוחות השניות, להראות שעל ידי שימת ידו יזדככו כהראשונים, וכן האדם על ידי מעשיו. (דברים י א)

רמח"ל:

...ואמנם מכל הענינים האלו יוצאות תולדות גדולות לתקון כלל כל הבריאה. וזה כי אולם סדרי הבריאה וכונניותיה מסודרים בדרך, שכאשר מלכותו ית"ש נודעת ומודים בה כל ברואיו, נמצא בברואים כל טוב וכל שלוה, והברכה מתרבית בהם ושלומם מתגדל, ובהתפרץ העבדים ואינם משתעבדים ומודים במלכותו ית' כל טוב חסר, והחשך מתגבר והרעה שולטת. והנה נמשכים דרכי ה' אלה בכל חלקי הבריאה, העליונים והתחתונים, הפועלים והנפעלים, וכמו שכתבנו בחלק ראשון, ואולם היות מלכותו ית' נודעת או לא נודעת נמשך ודאי ממעשי התחתונים וכבר נתבארו אלא היסודות במקומם, אך מה שצריך עתה לעניננו שאם יהיה טעם לשיופיע הבורא ית' במלכותו וימלוך על עולמו, ימשך מזה הטוב הרב והשלוה הגדולה לנבראים, ותרבה ההארה הקדושה והטהרה וכל דבר טוב, וכחות הרע יהיו נכפפים ומשועבדים ולא יקלקלו טובת העולם. ואם לא הנה הקב"ה מסתיר פניו ואינו מגלה כח ממשלתו, וכחות הרע מתפרצים ושולטים...

והנה בהיות ישראל מתחזקים בכל יום על דבר זה, ומקבלים מלכותו ית' ומודים בה בלבם ובפיהם, מופיע הקב"ה בעולמו, וכחות הרע נרפים תחת הטוב, ונמשכת הברכה לעולם... ומוסיף לעולם תקון על תקון בבחינת התקון האמתי שזכרנו, שאליו מתגלגלים כל מסבות ההנהגה, ומקיים עצתו שהיא העמידה הבריאה על הטוב השלם.

ומה שצריך שתבין בזה, הוא, שאין כל הדברים האלה אמורים אלא לשיהיה תקון הבריאה מצד בני האדם ולא מאליו, כי אולם ההנהגה כבר מסודרת היא ועומדת על הדרך הזה, שכל גלגוליה הולכים אל ההשלמה, וזה מה שהאדון ב"ה מסבב בטובו וכחו, אלא שהיתה גזרת חכמתו שיהיה זה נעשה על ידי בני האדם, שאז ישתלמו בני האדם שעשו הדבר הזה, ותהיה ההשלמה עצמה בתכלית... (דרך ה' חלק ד פרק ד ג, וראה שם עוד)

עתה נתחיל בסדר תקונו של עולם, ונאמר כי הנה, כבר שמעת שבשעה שחידש הבורא יתברך שמו את ההשפעה לצורך הטבע הזה מתחלה, שעדיין היה עתיד לחדש הביטול להשפעה ההיא, הנה הכונה באמת בחידוש השפעה לא היתה לשתתקיים אלא לשתתבטל, וכבר פורש דבר זה למעלה. אמנם ברצותו לחדש מציאות השפעה מתוקנת לשתתקיים ותוליד התולדות המצטרכות בעולם, הנה הכונה היתה באמת להרחיק ממנה הרע שכבר נתחדש לענינה, והרי כאן הכונה הפך ממש מן הכונה הראשונה, כמו שזכרנו, וזה הראש וראשון למציאות תיקון הבריאה להיות הכונה נהפכת אל עשית הטוב וקיומו והצלתו מן הרע. והנה המציא האדון ברוך הוא כל מדות השפעתו ומדריגותיה, מדריגה אחר מדריגה בתיקונה, שהכונה בה תהיה רק להוליד הטוב, וריחק ממנה הרע שהוא הביטול, שכבר נתחדש מציאותו ליפול בענין המדריגה ההיא, ובדרך זה הכין כל מדריגות השפעתו בהדרגתם, ובכל אחד מהנה הוצרך לעשות כל זה, פירוש - בראשונה להפוך הכנה בה רק אל תיקון הטוב להולדת הנמצאות, כמו שזכרנו, שנית - להרחיק ממנו הביטול שכבר חודש לה, שלא ישוב ויבטלה...

אך הרע הנה הוא תלוי ועומד מתחלת הסתדר ההשפעה עד הגיעה אל מדרגה האחרונה שבה תלויים כל סידורי עניניו בפרטיהם, כי הכונה היא להשפיל מציאות הרע שלא יהיה ענינו אלא הפחות שבכל הענינים שבבריאה, והשפלה זאת מכלל התיקונים הגדולים אשר לעולם היא - שתהיה מרובה מדת טובה ממדת הפורענות הרבה. ועם התחלת הסתדר הסדרים הבדיל האדון ברוך הוא סדרי הטוב לצד אחד, להסתדר וליתקן, וסדרי הרע - להתגלגל בהשפלתם ממדריגה למדריגה לפי מה שהיה מסדר מסדרי הטוב נתקן, כך סדר הרע נשפל לעומת זה... כי זה כלל ענין עבודת האדם... (דעת תבונות קלב)

...אמנם עוד לצדיקים ענין פרטי בבחינת העבודה המסורה בידם, כמו שזכרנו, שהוא לגמור תיקון הבריאה מחדש כמו שהודעתיך, בהזמינם בכל יום תיקון חדש במה שנוגע להם, כדי שישפיע לעומתם האדון ברוך הוא שפע ברכה כנגד התעוררותם והזמנתם. והנה כבר שמעת שכל החסרונות שבבריאה הם תולדות העלם שלמותו ויחודו יתברך, כי אמנם יחוד בהיותו שולט פעולתו היא לתקן הבריאה תיקון שלם ולהעביר כל מונע שמבדיל בין הנבראים והבורא יתברך, כמו שזכרנו בענין הכתוב "כי אם עונותיכם היו מבדילים" וגו', והנה בהיות הצדיקים עובדים העבודה הזאת, יתעורר היחוד העליון ויגלה קצת גילוי ממנו כפי הכנת העבודה ההיא, עד שיהיה להם תיקון בבריאה כולה כערך העבודה ההיא, שאין לך עבודה שאינה מוספת תיקון בעולם מצד גילוי מיחודו יתברך שהוא המעביר מה שמפריד בין הנבראים ובין הבורא יתברך, ומדביק הנבראים אל הכבוד העליון, ויתדבק מציאות התחתונים עם קדושתו יתברך בכל הדרכים שסידר להיות מאציל מקדושתו עליהם... (שם קס, וראה שם עוד)

אמר השכל, יש לדבר הזה שורש עמוק מאד, וזה, כי הנה האדון ברוך הוא עשה את הרע באותה התכונה שעשאו ובאותם הגבולים שרצה אותו, והנה הוא מגלגל גלגולים להעבירו מן הבריאה לגמרי, וכמו שזכרנו. אמנם צריך שיגלגל גלגולים אלה לפי הענין של הרע ולפי הסדרים שעשה אותו, וזה פשוט. והנה אחר שעשה האדון ברוך הוא את הבריאה הזאת חסרת השלמות, הוא מגלגל גלגולים אלה להשלים אותה בהעביר חסרונותיה, והוא יתברך לבדו יודע שורש כל הענינים שרצה לעשות וטעמי כל גזירותיו הנעלמים מבריותיו, כי אין הבריות יודעות אלא מן הגזירות של הרצון והלאה, אך לא למעלה מזה... כי הדברים מושרשים ברוממות הרצון הרוצה אותם, מה שאי אפשר לנו להשיג.   והנה הוא יתברך שמו יודע שלהשלים הבריאה הזאת צריכים שני דברים, הגברת ההארה ורבויה, דהיינו הגברת ההשפעה והעלמה ומיעוטה, כי יש ענינים שנתקנים ברבוי ההארה וההשפעה, ויש ענינים שנתקנים אדרבא, בהעלם ומיעוט בהניח לרע התגבורת הגדול,   כמו שזכרנו. ודבר זה יראה בבירור למי שישים לב אל כל הנולד בעולם שימצא שלא יולד דבר לא לטובה ולא לרעה שלא ימשך ממנו תועלת וטוב לעולם, וכבר אמרו, "כל מאי דעבדין מן שמיא לטב". אפס כי הרבה דרכים למקום, אלה מיימינים ואלה משמאילים, ואין הדברים האלה תלויים במעשה ובזכות אלא בתכונת הבריאה ומהותה, והוא יתברך שיודע לבדו מהות הבריאה, באמת יודע גם המצטרך לה. רק זאת ידענו, שיש ענין זה במהות הבריאה שלהשלמתה צריך הריבוי והמיעוט, והוא ענין עשרים ושמונה העתים המוזכרים בספר קהלת שכנגדם עד בשחק הלבנה המתמלאת ומתמעטת להיות דוגמא לענין הזה...

ואמנם כלל תיקון הבריאה חילק אותו האדון ב"ה בין כל הנשמות אשר עשה לעבדו לפי מה שידע היות הגון לכל אחת מהן לפי הענין שברא אותו, שהוא דבר נעלם מאד מאד, ולא הושג משום נביא וחוזה, כי כל זה נכלל בטעמי הגזירות שזכרנו, שהם נעלמים מן הנבראים, ולא יודעו לנו אלא התולדות. ונמצא שיש אדם שיגיע לו מצד שורש ענינו להיות משופע בריבוי ההשפעה שהוא אחד מן הדרכים שבהם נשלמת הבריאה, כמו שזכרנו, ויש אדם שיגיע לו מצד שרש ענין להיות משופע במיעוט ההשפעה, שהוא הדרך השני המצטרך להשלמת הבריאה. ואין כאן טעם מצד מעשי בני האדם ההם אלא מצד שמגיע להם לפי מה שחילק האדון ברוך הוא תיקון הבריאה בין הנבראים... ואמנם המשפט לאלקים הוא לתת אחר כך שכר טוב לצדיקים שהיו צדיקים והגיע להם מצד דרכי ההנהגה העליונה להיות מעונים ומיוסרים כנגד העינוי שהיה להם בעולם הזה, וכנגד כל מעשיהם הטובים. ואמנם לכל ההנהגה הזאת שאינה פונה אל הזכות והחובה אלא פניתה למה שמצטרך להשלמת הבריאה לפי מהותה קראוה החכמים ז"ל מזל... (שם קסח)

אך עתה אפרש לך זה הענין היטב ותבין סוד גדול מאד. כי כמה נשמות הן מעוקשות מימים קדמוניות בקצבי ההרים האלה, אשר לא יצאו משם עד היום הזה מפני רוב התגברות הטומאה המתגברת כנגדן בל יתנו אתהן לצאת, והן עתידות לצאת טרם גאולתנו, ואיך תצאנה אם לא יכלו לצאת עד היום, אלא שברבות האור אליהן בפקידה תצאנה, כי אז יהיה מדלג הצדיק, שאמרתי, על כל ההרים ועל כל הגבעות אשר נמצאו שם הנשמות ההנה. ובהגיעו שם ילקחו הנשמות אור ממנו וכח גדול מאד, ובכח ההוא תצאנה משם. אך לא יעמוד הצדיק על ההרים והגבעות זמן הרבה, כי טרם תרגיש הקליפה צריך שהצדיק כבר חלף הלך לו.

ותדע, כי רוב הנשמות האלה הם בני דורו של משיח, וכבר ידעת למה נקרא בני הדור בנשמות, אך גם כן נשמות אחרות גדולות מאד תצאנה מן הזמן ההוא והלאה בעתן, להתתקן ולהיות העולם באורה רבה ועצומה. ועוד פעולה אחרת נמצא לפקידה, וזה נראה בפסוק בגאולת מצרים, שמיד אחר "וידע אלקים" (שמות ב') כתיב (שמות ג') "ומשה היה רועה", והבן היטב, כי מזמן הפקידה התחילה העטרה להיבנות למשיח, וזאת העטרה נודעת שהיא היחידה, ובתוך הזמן בין הפקידה לזכירה האיש אשר לו משפט הגאולה לגאול ראוי להיתקן ולהיות נכון למעשהו, ועל כן יעלה בימים ההם במעלות גדולות עד אין קץ, שאז יעטרהו מלך מלכי המלכים עטרת כבודו, ולכן כתיב ומשה היה רועה, כי כן היה נתקן והולך עד שהגיע הזמן ועמד בחורב וקבל שם מצות הגאולה...

ועתה אכלול לך כל מה שאמרתי לך עד עתה בדברים מעטין, למען העמידך על האמת שלא תטעה ולא תיכשל. נמצאת הפקידה תיקון הקלקול הראשון מן הגלות, והוא הסתר הפנים וסתירות האור, ועל כן ירד הצדיק ויתחבר עם המלכות, ושם תקבל ממנו כח ועצמה ותקום מן העפר, ואז כל הנשמות השקועות במחשכים תאמצנה כמו כן ותצאנה משם, והמשיח יתקן ויכין את עצמו להיות גואל. ועוד דבר אחר נמצא בתוך זה הזמן, והוא נכלל בתיקוני משיח, גם כי לא פירשתיהו למעלה, והוא היות נשמות כל ישראל נקשרות בעטרה שמזמנים למשיח, ועל ידי זה נמצאת תאות כל העם אל רועם ואהבתם ואמונתן אליו גדולה מאד, וזה יהיה קיום השלוה והמנוחה כל הימים...

והנה עתה אפרש לך ענין גדול מה שיהיה באחרית הימים, כי כל הניצוצות של הקדושה צריכים לחזור למקומם, ואז יתכנסו הגלויות. ותדע, ששלוש מדריגות מן הקדושה נמצאו שירדו למטה, ואתה הבן מאד עומק המידות האלה, כי אני אינני יכול לפרש הדברים הרבה במקום שאמרו לסתום, והמשכילים יבינו. יש ניצוצות הקדושה הם הנשמות המיין נוקבין לבינה ולמלכות, ויש חלקים מן האורות עצמם, ויש חלק אחד קטן מן הקדושה המחיה את החיצונים, וכל אלה צריכים הם לעלות, ושלוש פעולות נמצאו בשלושה זמנים להעלותם. והנשמות תצאנה בראשונה, עד שבהתימן לצאת באה הגאולה וחלקי המאורות יצאו על ידי משיח בן יוסף, שאם לא היתה זכות בדור היה צריך למות, ובמותו היה מעלה אותם, ובהיות זכות בדור יעלם גם בלא מות, אבל ביום הקרב אשר את ארמילוס הרשע, כי "צדיק מצרה נחלץ ויבא רשע תחתיו" (משלי י"א), ובכח תיקוניו יעלו הנופלים האלה...

אבל האמת הוא, שהתיקון הגדול שיתוקן בימות המשיח במהרה בימינו הוא תיקון הגוף מלבד תיקון הנשמה, וזה עיקר גדול, כי באמת בזה תלוי הרבה תיקון העולם, כי זה נתקלקל בחטוא האדם, ואחריו נמשכים שאר הקלקולים. והדברים נודעים ליודעי האמת, ובמקום אחר דברתי מזה הרבה, ולא אאריך עתה. ועל כן צריכים הדברים לחזור לתיקונם הראשון, וזה העיקר הגדול. והנה הנשמה היא שנאמר בה "בני אתה", אבל הגוף שכבר נתקן נאמר בו "ויאמר לי עבדי אתה", ועל ישראל שכבר נתקנו כמוהו נאמר "ישראל אשר בך אתפאר", כי האמת, תפארת הקודש תגדל בגוף מבנשמה, כי הלא על כן שולחה הנשמה לעולם לתקן את הגוף העומד במדריגה התחתונה כידוע. והנה בהיות הגוף נתקן נאמר בו (ישעיה מ') "וראו כל בשר יחדיו", והוא עצמו יהא מזהיר כאשר קרן עור פני משה... (מאמר הגאולה ועיין שם עוד)

הנה האדם כשנברא לא היתה בו זוהמא כלל, ולא היה לו אלא להעלות העולמות למדריגה העליונה, והיינו להשלים התיקון שהתחיל המאציל ית"ש, ואז היה היצר הרע מתוקן וכל רע חוזר לטוב כמו שעתיד להיות בסוף התיקון, כי אור הקדושה היה גובר והיה נעשה התיקון של נוגה כאור תהיה, כי היתה נשארת כל הבריאה בקדושה בלי שום טומאה כלל. ועיין פירוש זה הענין לקמן בפירוש אורחא דפלגותא דשערי, וזה הטעם שלא נצטוה אדם הראשון בתרי"ג מצות, כי זה סוד העבודה למטה בסוד ז"א. אבל דרך אדם הראשון לא כך היתה אלא להשיג הקדושה הבאה אליו בהתגברות גדול ועל דרך יום השבת, והיה די שלא ימנע לה, ואז רוב הקדושה היה מקדשו לגמרי, שאפילו בחינת היצר הרע יהיה טוב מאד והיה העולם נתקן מיד בסוד א"א המשפיע רוב הקדושה ומתקן לז"א עצמו. אך בז"א שהוצרך לתקן דרך שם צריך טורח גדול ומעשה רב בסוד התרי"ג מצות. ותדע שהבהמות שבזמן אדם הראשון קודם החטא היו במדרגות בני אדם עתה, וזה סוד "אנו כחמורים ולא כחמורו של ר' פנחס בן יאיר", וזה כי אדם כבר אמרתי לא היה לו לטרוח אלא תיקונו בסוד ע"ק להשיג הקדושה הגדולה, והבהמות היו להם לעבוד האדם ולטרוח בסוד התרי"ג, וזה היה תיקון דז"א. ואחר כך ירד האדם למדריגת בהמה, ואז נצטוה בתרי"ג מצות וה"ס נמשל כבהמות נדמו... ונמצא שמחשבת המאציל ית"ש היתה שיוכל לתקן העולם בראשונה רק בסוד קבלת הקדושה, ובסוד זה ברא את האדם, וכשחטא הנה נפגם בזוהמא, ועם כל זה הקב"ה היה רוצה לתקנו סוף סוף על ידי כמה גלגולים, כי אותם הנשמות שהיו כלולות בו היו מתגלגלים בעשרה דורות, ולא ציום התורה אלא היה רוצה שבכח הגלגול יהיה תיקון הנשמות בכח המיתה שסובלים, ועל ידי הגלגול עצמו, שהוא התהפכות משרש לשרש מתחת מקור אחד אל תחת מקור אחר בסוד ד' חיות המרכבה, כמבואר בתיקון ס"ח בארוכה. והיה חפץ לתקנם מאותה הזוהמא שנדבקה בהם והכל בכח רוב אור הקדושה, ולכן לא נצטוו בתורה, כי עדיין היה התיקון ראוי להם רק בסוד אור הקדושה אם לא היו מונעים. ולכן היה להם ימים ארוכים. ובאמת הכל נמשך בסוד א"א והיה להם להשיג מדריגות רבות של הקדושה ברוב ימיהם בחכמה רבה, עד שבכל זה יהיו מתוקנים. וסוף הכל היה בימי נח שהיה ממש כמו סוד משיח, שבו היו נחים מן הגלגול ובו היה יכול לתקן העולם ברוב הקדושה כנ"ל. ובפרט בשש מאות שנה שהוא סוד מה שכתב הזוהר שבת"ר יתפחון תרעין דחכמתא, כי באותו הזמן נגלה אור גדול מאד שהיה יכול לתקן כל העולם. והוא סוד אור הגנוז שגילה 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.

והנה מדריגת האדם נפגמה מיד בחטאו, אלא שהקב"ה היה רוצה לתקנו בי' דורות ולא נתקן המדריגה שלו כל העשרה דורות וגם נח לא נתקן הרבה כי חטא ביין, והקב"ה רצה לתקנו בעשרה דורות ולא נתקן, ואז נתקן העולם בדרך אחר... והוא דרך אברהם שא"א עוד לתקן ברוב ההארה אלא צריך הטורח, וירדו הדברים למדרגת ז"א, והיא המדרגה שהגיע שם אדם בחטאו בסוד "אדם וכו' נמשל כבהמות נדמו" כנ"ל. ועתה צריך להפריד הזוהמא לצד אחר, כי כבר נכללה בגוף באמת, וצריך לפנותה למקום אחר, והקדושה תשכון בין כך ובין כך במקומה עד שאחר כך תשכון גם הס"א כפותה תחת הקדושה בסוד גרים גרורים, אבל בתחלה צריך הבדלה בסוד "ויבדל אלקים בין האור ובין החשך", ואחר כך קשר בסוד "ויהי ערב ויהי בקר" וגו'. ולכן אברהם התחיל לשמור התורה, ונקצרו הימים בסוד ז"א, והיה התיקון בסוד הטורח והעמל של המצוות, וגם יצא ממנו ישמעאל ומיצחק עשו להוציא הזוהמא, ואחר כך יצאו ישראל מיעקב עד ימות המשיח שיתוקן כל העולם. גם אז התחיל הגלות בסוד בת גלים - בת גולים, שכך היה צריך להתקן השכינה בזה הדרך שלמטה מצד ז"א... (אדיר במרום דף יא, ועיין שם עוד)

ועתה אפרש לך איך היו המלכים האלו ובאיזה ענין היתה השבירה בהם ומה תולדותיה, כדי שתבין דברי הקדוש רשב"י זללה"ה היטב. והוא כבר שמעת טעם השבירה מה היתה, דהיינו כדי לתת הבנה לכל הדברים שאמרנו לעיל שהם במציאות האדם בעולם הזה, וכללות הכל שיהיה חורבן ותיקון, ומן החורבן תצא הסטרא אחרא, ובתיקון תכנע או תעבור לגמרי, כי באמת אם התיקון היה שלם וכן כשיהיה שלם לעתיד לבא לא תהיה עוד הס"א. והנה בענין זה יעלו וירדו העולמות על ידי מעשה האדם, כי אם יזכה יגיע אל סוף התיקון, וכפי זכותו כן יתקרב אל הסוף הזה, ואם לא יזכה הנה יגביר יותר כח הקלקול הנמשך מהחורבן הראשון, שעדיין לא נשלם לה תיקון, ונמצא שכל עליית העולמות הוא תולדות התיקון וכל נפילתם תולדות החורבן יהיה בכלל או יהיה בפרט דרך אחד לכל והבן היטב. ותבין גם כן שכאשר יהיה נשלם פעם אחת התיקון שלימות גמור, לא יהיה עוד הקלקול, אבל כל זמן היות עוד איזה חלק מן הקלקול שלא נסתלק הדברים עומדים להתקרב או אל התיקון העתיד או אל הקלקול העבר לפי המעשים. וגם כאשר נתחדשו ענינים גדולים בעולם שגרמו תגבורת תיקון או קלקול הנה אחר הענינים האלה יגמרו המעשים להוסיף או לגרוע על הענין ההוא, ומזה נמשך שינוי הזמנים על ישראל, והבן היטב. (אדיר במרום דף כח)

ואפרש לך עתה בזה ענין סוד עמוק מאד, והוא ענין השית אלפי שנין וכו', דע כי שורש העולם הזה הוא ז' ימים וסודם שירותא וסיומא. והנה כל המאורות האלה צריכין להתקין כי הם שורש כל הנמצא בזה העולם, אמנם אם היה אדם הראשון עומד במצותו היו נתקנין כלם ברגע אחד, אך כיון שהוא חטא, הנה נשארו מיד בבחינת הזמן, והענין כי נשאר זה הדבר בין בכלל ובין בפרט, פירוש כי כל התיקונים שהיו צריכין לנוקבא מן הנסירה ואילך שנעשית עתה עד שמיני עצרת היו נעשין אז ברגע אחד, וכיון שחטא הנה הוצרך שכל שנה תקבל תיקונים בפני עצמה, וגם שפרטיות התיקון יהיה נעשה בכל מדריגה בפני עצמה, עד שהענין מתארך עד שמיני עצרת, והבן היטב. נמצא לפי זה ששליטת החיצוניות גורם הזמן, ושורש הכל הוא הרשימו והקו שסודם ו"ה, כי שליטת הה' עושה הזמן ושליטת הו' עושה הנצחיות, והנה זהו סוד "לכל זמן ועת לכל חפץ", כי מן המלכות נמשך זה הענין וה"ס חיי שע"ה. והנה העת היא המלכות המגלה כל אור בפני עצמו, וה"ס הלבנה שמסבבת בכל חדש לגלות אור כל ההויו"ת מן הי"ב הויות הנכללות בשמש כל אחת בפני עצמה ומצד לכל זמן כי האורות אינם מתגלים אלא זה אחר זה ונעשה הזמן לתחתונים והבן היטב.

והנה התפלה היא חיי שעה שהוא תיקון כל הנמצאים בסוד כל ההנהגה הזאת, אך התורה היא חיי עולם כי היא מתקנת בסוד האורות הפנימיות להאיר לנצחיות. והענין כי תיקון התפלה היא במלכות בסוד ההנהגה, והתורה היא בסוד הז"א ובסוד פנימיות האורות כנ"ל. נמצא שהזמן נקבע בנקודים בסוד השבירה כנ"ל, מה שאינו כן באורות שלמעלה מהם שאין הזמן נמשך מהם, ועל כן אמר (ולבתר זמנא וכו') כי מאז התחיל הנהגת הזמן עד שבזמן אחד היתה השבירה ובזמן אחריו היה התיקון, פירוש שהיו זמנים מתחלפין כי גילוי פעולתם נגבלות בזמנים כנ"ל, והבן היטב... (שם דף ל)

...ולהיות כל העולמות נתקנין בכל חלקיהן, צריך שכל התרי"ג שרשים של הנשמות יהיו משלימין בכל חלקיהן כל התרי"ג מצות, ואז נמצא התיקון שלם, ונמצא שכל צדיק שהשלים במעשיו שם דרך חדש בהנהגת העולמות, הוא הדרך שרוצה בו המאציל ית', אך שלא רצה לברא אותם כך כי אם להכין שיהיה כך במעשה התחתונים, והבן היטב. והנה הדרך המתחדש נקרא אורח צדיקים שהוא אורח פרטי לכל צדיק, והוא אורח כללי הנשלם על ידי כל הצדיקים, ועוד אדבר לך מזה בס"ד, וכיון שהבנת אלו הב' דרכים אפרש המאמרים אשר הצעתי לפניך... (שם דף נב, ועיין עוד ערך זמן)

והנה תדע, שהרשעים שהרשיעו לאמר ששתי רשויות יש חס ושלום הוא מפני ראותם האילן הזה הטמא מתפשט כמו האילן הקדוש, וחשבוהו לאדון כמוהו חס ושלום, ומכאן נמשכו כל העבודות זרות. והנה צריך שתדע, כי זה הטוב שבנוגה אין בו כח אלא לשיכול להחזיק הס"א שלא תתפרץ כנ"ל ולא תעבור בכל הגבולות, אבל אינו בכל כך כח שלא יתפשט ממנו שום רע ושלא יוכל הרע ההוא לעשות כל כך קלקולים כמו שעשה עד היום בעונותינו הרבים. ובאמת מפני כך נקראת נוגה, שרוצה לומר בהיקות לבד, ואינה כל כך הארה התמנע התפשטות הרע כנ"ל, וזהו סדר הבריאה לפי מה שנבראת לצורך הבחירה והשכר והעונש. אבל בתיקון מעשה הצדיקים נעשה תיקון גדול מאד, בסוד ונוגה כאור תהיה, וזה כי נמצאת עליה בכל המדרגות והקדושה עולה ממדרגותיה עד שאפילו חלק האחרון שבה אינו מתגבר כל כך בו כח הדין והצמצום עד שהיוצא ממנה לא יהיה אלא נוג"ה ובהיקות זה שמתפשט ממנו יהיה רע, אלא אפילו זה שיהיה במדרגת נוגה ישוב להיות במדרגות אור, ואז המתפשט ממנו לא יהיה רע אלא טוב, והרע נבלע בשורשו כי סוף סוף לא ישאר אלא בחינת השורש של הרע ולא הרע בעצמו. וזהו סוד שהזכרתי למעלה ונוג"ה כאור תהיה, ואינו אומר אור תהיה אלא כאור תהיה. והענין כי בהיות הקדושה שולטת אז הבהיקות הזה מתקדש יותר, והוא לבדו נשאר ומאסף אליו הענפים ומבליעם בעצמו. והסדר כך הוא, כי הנה להתפשט הנוגה עוד נמצאים ענפים והם מלאכי המשחית והרע בבני אדם למטה, ואז יהיו נבלעים הענפים התחתונים בשרשם הרע, והרע עצמו בשרשם הטוב. אך צריך שתדע כי לכל הדברים האלה יש זמן קבוע, כי הנה כתיב "ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי כי תולעתם לא תמות ואשם לא תכבה" וגו', וגם כתיב "אלה לחיי עולם ואלה לחרפות ולדראון עולם".

אמנם אמת הוא שלא בפעם אחת יתוקן הכל בימות המשיח, כי האמת שתיקון גדול יתוקן ודאי מיד, אבל עם כל זה עד שיגיעו הדברים לסוף שלימות התיקון צריך זמן, ובהרבה זמנים יעשה הרבה תיקונים שונים בהרבה עליות שיעלו העולמות זו אחר זו. והנה מיד בביאת המשיח יעשה תיקון אחד, והוא שקליפת נוגה תפרד מן הג' האחרות הקשות, והיא תשתעבד לקדושה, ואז תקבל כח יותר גדול, והיינו שתתקדש היא עצמה כנ"ל, ושאר הקליפות הקשות תשארנה רחוקות מן הקדושה לגמרי. והנה כנגד זה יעשה בעולם שני דברים, הא' היא הנקמה במצרים, באותן שהם מצד הרע הגמור בסוד הג' קליפות קשות, והב' היא גירות העו"ג ממה שישאר בהם שהוא הטוב שבהם לעבוד את ה', ככתוב "אז אהפוך אל עמים שפה ברורה" וכו', והנה אז לא יקבלו הג' קליפות שום כח כלל מן הקדושה, וגם לא יהיה להם שייכות עם ישראל כלל, רק לא תבלע מיד בשורש אלא תעמוד עדיין להעניש החייבים בגיהנם, וגם יהיה לה איזה שייכות עם הרשעים, כי כמו שבהתחברם בקליפות נוגה היה להם איזה קורבה אל הקדושה, כך עתה שיהיו רחוקים מן הקדושה יהיה להם עם כל זה איזה קורבה אל נוגה. ולכן באותו זמן יהיה חילוק בין ישראל לעו"ג, שלישראל אין מיתה ולעו"ג יש מיתה, שנאמר בהם כי הנער בן מאה שנה ימות. אבל אחר זה יעלה העולם עוד מדרגה אחרת שלא יהיה עוד מיתה אפילו בעו"ג, והעליות הם רבות וכן תולדות העליות. אך סוף הכל הוא יום הדין הגדול, שאז תעבור הס"א לגמרי מכל הבריאה, ואז באותו הדין נעשה הבירור האחרון שאפילו הרשימו של הרע יסתלק, ולא ישאר בו שם נברא מכל מה שנברא מששת ימי בראשית עד היום ההוא רק טוב, וכל הרע מהם עליו יאמר "לחרפות ולדראון עולם", וכן "כי תולעתם לא תמות" וגו', כי אז הקב"ה נותן כח לרשעים לקבל הפורעניות שלהם, ואז הוא הזמן להעביר הס"מ שלא תמצא בעולם... (שם דף נה)

...והנה הוא ידוע שיש ענינים במהות הבריאה שתיקונם תלוי ברבות ההארה והטובה, ויש ענינים אחרים במהות הבריאה שתיקונם תלוי על ידי הנסיונות והעוני והסיתום, וזה לא מצד שום זכות או חובה, אלא מצד המהות ששם האדון ב"ה בטבע הבריאה. כי כל מה שעושה האדון ב"ה ודאי הוא לטובה, ובין הרווחה שהוא ניתן, ובין העוני והסיתום, זה וזה ודאי אל מקום אחד הולך - לתקן תיקונים בעולם, רק שיש תיקונים נעשים בדרך הזה, ויש תיקונים בדרך הזה, וזה תלוי במהות הבריאה לבד, וכמו שביארנו. וכל הענינים האלה תלוים בחיבורי מ"ה וב"ן, כי מן החיבורים שהם נתחברו נמשכים ענינים אלה, שמאיזה חיבורים נמשך רבות הטובה, ומאיזה חיבורים הסתתמה, ושניהם הולכים לתקן מציאות החושך הטבעי של התחתונים, אך בב' דרכים האלה, כי על כל פנים מ"ה אינו אלא מתקן ב"ן, אך מתקנו לפי מה שהוא צריך להיתתקן.

ואמנם הנשמות כולן חלוקות לפי ענין זה, ושורש ההתחלקות עמוק וסתום, ולא נודע, כי היה צריך לדעת טעמי כל הספירות, והוא הדבר התלוי ברצון העליון שאינו נודע. אך זה ידענו שתיקון הבריאה מתחלק בין הנשמות, שניתן חלק לכל אחד ואחד, כמו שידעה החכמה העליונה היות ראוי לכל אחד מהם על פי הטעם הנעלם שזכרנו. ויש מי שמגיע לחלקו להיות תיקוניו בדרך ריבוי הטובה, ויש מי שהגיע לו לתקן בדרך העוני והצירוף, וכל זה תלוי במ"ה וב"ן שזכרנו...

ואמנם לא תמיד ישתמש האדון ב"ה מהנהגה אחת, אלא לפעמים ישתמש מן השכר ועונש, ולפעמים מן ההנהגה שזכרנו, והיא נקראת מזל, שהיא בדרך גזירה, לא לפי המעשים, וכדלקמן. והוא כשיודע שהם בני אדם גבורים, שיכולים לעמוד בה, משתמש ממנה, והוא ענין "ה' צדיק יבחן". ובאחרית הגלות הקב"ה משתמש הרוב מזאת, כי הכוונה אז לתת תיקון כללי לכל העולם, ועל כן צריך שיתנהג בהנהגת היחוד, שמן ההעלם הגדול יולד הגילוי הגדול, והיה שלימות ניתן לעולם... (כללים ראשונים לד, ועיין שם עוד וערך מזל)

הנה רשב"י אמר לאליהו ז"ל, אית מאן דאנת עתיד לאתגלאה ליה בסוף יומיא אנפין באנפין ואית מאן דאנת עתיד לאתגלאה ליה בטמירו לעין השכל דיליה. וצריך לפרש למה יהיה שתי מדרגות אלה, כי אין דבר במקרה ועל הכל סוד אמת ואמונה ימצא ודאי. אמנם ידע כי קושיא אחת נמצאת והיא עצומה, כאשר אנו יודעים שכל מה שהקב"ה עושה לישראל הכל הוא רק להיטיב להם, ואיך נצייר בדעתנו שיהיה טוב לישראל מה שאין מניחים אותם אומות העולם ללמד תורה? כגון זה אינו תיקון, כי אם עזיבת התיקון.

אמנם צריך לדעת, כי כתוב "למען תפוש בית ישראל בלבם", וזה ענין מחשבת ע"ז שבה חטאו ישראל וצריך לה תיקון פרטי מלבד המעשה, שהרי הקב"ה מצרפה למעשה. וצריך שיהיו אם כן שני מיני דינים, א' לתיקון המעשה, וא' לתיקון המחשבה. ובאמת לתיקון הענין הזה כתוב, לעתיד לבא יאמרו אלופי יהודה בלבם אמצה לי יושבי ירושלים וגו', כי לא יכולו להתפלל ורק בלבם יצעקו לה'. ואפרש עתה כל הענין באר היטב, הנה הקב"ה ודאי מודד מכ"ת שעל ידי זה ימצא תיקון מקביל לכל קלקול. ובהיות הנשמות בגלות תחת הקליפות, שתים הנה דרכים תמצאנה להם לתקן את השורש הכללי, או אשר יתגברו בכחם באור המגיע אליהם ויהיו שוברים הקליפות ומאירים לרבים, או שמתחת לקליפות עצמם, כאדם מזוין העומד בבטן הארי וקורע אותו מבפנים, כן הם בתיקונים אשר מלגו ירבו אור ותיקון, עד זמן אשר יאמר "כי אז יבקע כשחר אורך", כי יהיה ממש בוקע ויוצא. וזה באמת סוד גדול והקדמה עיקרית ליודעים דרך ה'. הנה לפי הדרך הזה הוא תיקון שמתקן משה וחבריו סובלי החלאים על ישראל, שאמרו בספר הזוהר שאין האור מגיע אליהם והתורה איננה מתגלה, והלא יראה שאין זה תיקון, כי אדרבא היה צריך שמתוך היסורין יתחזקו יותר באור הקדושה. אך האמת הוא, שכל אלה צריך לתקן לפי הדרך הב' שזכרתי...

ומה שאמרתי מענין איסור הלימוד, הענין הוא כי אף על פי שלכאורה יראה שמניעת המעשה הטוב לא יהיה תיקון, לא כן הדבר, כי זה דרך פרטי המצטרף לפעולתו, שחסרון האור והסרת כח המעשה במקום אשר הלב חומד - תיקון גדול הוא מתהלך בדרכים הפנימיים, וכל השמדות כענין זה היו, אך לא יבצר המצא בזמנם נשמות גדולות כר' עקיבא וחבריו, דמסרי נפשייהו על קדוש השם, ופעולת צדקתם גדולה להמשיך להם אור גדול, והוא מעט לערכם, וגם כי לא ירד הגלות כי ירידותיו הרבות עד היום ההוא. (ילקוט ידיעת האמת ב עמוד שיא, ועיין שם עוד)

כאשר פתוח היה לרוחה היה פתח ההשפעה בהיות בית המקדש קיים, כן נסתם בזמן חרבנו ולקח הס"א כח ככח אשר לקחה על פי חטאי אבותינו אשר חטאו. ומאותה השנה גלגולי דברים נתגלגלו למעלה לפי המדרגות הצריכים 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 התיקון ההוא ליתקן. אך תיקון הזוהר הוא העולה על כלם, והנה סודו הוא הוא הפנימיות עצמו, כי כל הפשט בחיצונית הוא, וכאשר כל ההנהגה עיקרו בפנימיות, על כן עיקר התיקונים הוא הזוהר, ויותר בפרט אבאר הדבר, כי הזוהר הוא דוקא בחינת הטבה היוצאת מן היסוד, ועל כן נקרא זוהר הרקיע, וכבר נודע שכל ההנהגה על ידי הזיווג היא וכולה נכללת בהשפעת הטפה. והנה כשיהיה זכות, שהטפה הזאת תגיע בחינתה עד למטה בעולם השפל, היה כל הדברים יהיו מתתקנים על ידה תיקון גדול, כי בה נעשה הכל לכל הצדדין. והנה זכה רשב"י להיות הכלי האמצעי להמשיך תיקון זה ועשה הזוהר, אבל האמת שלא יצא אלא חלק אחד אור מאותה הבחינה, וזה לצורך זה שיקיים ישראל וכל העולם בזמן הגלות, אך התיקון האמתי הוא, שיהיה הענין הזה קיים תמיד שלא יפסק, כי כן ההשפעה תצא חדשה בסוד "חדשים לבקרים", כי זה סוד המן הבא בזכות משה, שהוא כללות כל הס' רבוא, וממשיך השפעת הזיווג בכח כלם כאחד. והנה אחרי הרשב"י ע"ה חזרה הס"א וסיתמה, כי לא היה תיקון אלא לשעה, וסוד הענין, כי התיקונים הנעשים לפי ההכנה שנשלמה במקבלים, זה יעמוד כי ימשך מכח היות הדברים בהקבלתם כראוי. אבל יש פעמים שלפי המדרגה המתעוררת תתגבר הארה העליונה ומבלי הכנת התחתונים תתגבר ותעבור ותעשה הדבר ההוא, ואז לא תעמוד הרבה כי תסתלק אחר כך, אלא שתיקונה ישמר לימים ארוכים להגלות. ואות על זה גדולת יציאת מצרים. ועל כן אחר רשב"י נסתמו הדברים ואחר כך בהגיע מדרגות הארות להאיר נראו תיקונים אחרים עד שבא האר"י זלה"ה האירה הארה מבחינת ההארה הראשונה שהאירה בזמן הרשב"י ע"ה והוא שלימות הארה הא'... (שם עמוד שלב)

תניא:

זאת ועוד אחרת, שכח נפש החיונית המתלבשת באותיות הדבור בתלמוד תורה או תפלה וכיוצא בהן, או מצות 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 ית' בלי שום הסתר פנים, וחיותן נכלל גם כן באור אין סוף ב"ה שהוא רצונו ית', 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 מצות 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 נפש החיונית לעלות אל ה' אם נטמאה בטומאת השלש קליפות הטמאות, שאין להן עליה לעולם כי אם ביטול והעברה לגמרי. ורמ"ח מצות עשה להמשיל אור א"ס ב"ה למטה להעלות לו ולקשר ולייחד בו כללות הנפש החיונית שברמ"ח אברי הגוף ביחוד גמור להיות לאחדים ממש כמו שעלה ברצונו ית' להיות לו דירה בתחתונים, והם לו למרכבה כמו האבות... (ליקוטי אמרים לז)

מוהר"ן:

ולתקן כל העבירות בפרטיות הם רבים מאד, וכבד על האדם, ואי אפשר לתקן אותם כי יש דקדוקים ופרטים רבים בכל לאו ולאו, בכן צריך לתקן כלליות הגידים, שהוא בחינת (דברים ד') "ויגד לכם את בריתו", ואז על ידי תיקון הברית שהוא כלליות הגידין נתתקן ממילא כל הלאווין שעבר, ונמשך להם לבנונית... כי יש מקומות צרים ודקים שאי אפשר לבא לשם שום תיקון כי אם על ידי תיקון הכללי, שהוא זורק לבנונית ותיקונים גם למקומות הצרים והדקים בבחינת (איוב כ"ב) "והיה ש-די בצריך"... (כט ד, וראה שם עוד)

ובזה תלוי הפרנסה בלי טורח, שהוא בחינת (שמות ט"ז) "לחם מן השמים", היינו על ידי תיקון הכללי, שהוא תיקון הברית, שהוא בחינת (משלי ל') "דרך הנשר בשמים"... כי פרנסה שהיא בטירחא ובכבידות הוא מחמת שלא תיקן תיקון הכללי, שהוא תיקון הברית, כי מאן דזריק פירורין דנהמא עניות רדיף אבתריה (זוהר פנחס רמ"ד א')... (כט ה, וראה שם עוד וכט י)

שפת אמת:

במדרש ה' עוזי, כשקרע לנו הים באת רחב וכו', כשנתן לנו התורה בא יתרו וכו', כי עיקר יציאת מצרים היתה להעלות הניצוצי קדושה שנתפזרו בכל מקום, אבל גם על ידי עסק התורה יכולין להעלות הניצוצות קדושה, כמו שכתב בספר אור החיים בפסוק "אם שמע תשמעו בקולי והייתם לי סגולה", להעלות הניצוצות קדושה על ידי עסק התורה, ולא יצטרכו להתפזר בגלות בין האומות... (יתרו תרנ"ג)

מקודם כתיב פרשת המסוה... כי בודאי אף שגרם החטא מכל מקום הכל היה במכוון להראות כי אי אפשר להתחתונים לבא לתיקון הראוי רק באמצעות הטבע, כענין שהקדימה התורה מעשה בראשית לקבלת התורה, ואם כי היה בלוחות הראשונות בקול קולות כאשר נתקרבו יותר מדאי א"כ יאמר קדוש ונפלו מזאת המדריגה והוכרחו לחזור לתקן על פי הטבע, וזה עשיית המשכן שהוא תיקון מעשה בראשית. וזה כענין שאמרו בלוחות אחרונות אין לך יפה מן הצניעות, הוא זה הדרך המסותר תוך הטבע... (ויקהל תרמ"ו)

בענין ביטול ובדיקה, דיש פגם בנפש ויש ברוח, ותיקון הנפש בבחינת המצות לכן בדיקה לאור הנר, כדכתיב נר מצוה, ופגם הרוח נתקן בדיבור, ולכן מדאורייתא ביטול בעלמא סגי... (שבת הגדול תרנ"ה)

והנה כתיב כמתאוננים רע כו', ביאור הענין כי בודאי לא היה מחשבותם להרע, רק שרצו בחינת עץ הדעת טוב ורע כמו חטא הראשון, ואמת עתה אחר החטא שנתערב טוב ורע בעולם אין הנפש יכולה להתתקן רק בכח הבירור, וזה רמז הפסוק "גם בלא דעת נפש לא טוב", מאי גם, רק להיות כי עיקר הרצון היה שיתדבק האדם בעץ החיים תורה וחקים ומצות שהוא למעלה מהשגת דעת האדם, אבל עתה אין הנפש בטוב רק על ידי הדעת, ואכילת לחם מן הארץ הוא העץ הדעת המברר בין טוב ורע ובורר אוכל מתוך פסולת... אבל הם היו מתאוננים על חסרון בחינת הבירור עץ הדעת טוב ורע שניטל מהם, לכן כתיב כמתאוננים רע, שהגם שלא כוונו להרע חס ושלום רק על בירור טוב ורע סוף סוף בחרו במקום זה שיש בו תערובות טוב ורע, והמן היה למעלה מבחינה הנ"ל. (בהעלותך תרמ"ז)

בפסוק וישלח משה מלאכים אל מלך אדום וגו', כי כאשר תיקנו בני ישראל את שלהם כמו שכתוב "כל העדה" עדה מוכנת, רצו בני ישראל לתקן גם את האומות, כמו שהיה מוכן בשעת קבלת תורה לולי רשעתו של עמלק ימ"ש... (חקת תרל"ט)

בנוסח תפלת גשם זכור שנים עשר שבטים... ובאמת בני ישראל אחר יציאת מצרים נבראו לתקן כל העולם ואחר שעברו בגזרי מים היה המכוון שיעמדו להיות חומת ברזל לבטל המרירות של הרשעים ויבאו מרתה וימתקו, שם לו חק יתכן לרמוז על החודש הזה שהוא התיקון בדרך המשפט... (סוכות תרמ"ו)

שם משמואל:

במד"ר (פרשה נ"ח) נבהל להון איש רע זה עפרון... נראה לפרש דהיה בזהר הקדוש דכמה דישראל לא הוה אפשר לזכות במעלתם אלא אחר המירוק של גלות מצרים, כן ארץ ישראל לא זכתה למעלתה אלא אחר המירוק שהיתה כבושה ביד הכנענים, ויש לומר דכן נמי היתה מערת המכפלה צריכה להיות כבושה מקודם תחת יד עפרון והיינו דהנה כל מירוק הוא בידי זה שהוא היפוך לו לגמרי, ועל כן ישראל שהם קדושים וצנועים בטבע היה המירוק שלהם בידי מצרים ערות הארץ אשת הזימה... (חיי שרה תר"פ)

שלחני ואלכה וגו' פירש"י כיון שנולד שטנו של עשו וכו' שעשו דומה לקש ויוסף ללהבה, ולהבה שולטת למרחוק. ויש להבין הלא עוד היה לו ליעקב אבינו לעשות כל הבירורין שעשה אחר כך במקלות, ויבואר על פי מה שאמר האריז"ל בענין גלות ישראל שהיא רק לברר את הניצוצות הקדושים, אם כן אם לא חטאו ישראל היאך היו מתבררים? וכתב הוא ז"ל שאם לא חטאו ישראל היו כל הניצוצות הקדושים באים אליהם מרחוק לארצם. וזו גופא היתה כוונת יעקב אבינו ע"ה אחר שנולד יוסף ששולט למרחוק, חשב שיהיה בכחו למשוך כל הניצוצות שמה לארץ ישראל ולשם יבואו אליו, ומה שלא היה כן והצטרך להיות עוד בגלות הוא מטעם שלא נתעברה עוד בבנימין... שצריכים לשני הצדיקים שיעלו הכל... (ויצא תרע"א)

אך כמו למשל בדרך בירור התבואה תחילה דשין אותה להפריד הפסולת מהאכל שלא תהיה הפסולת דבקה בו או מקיפתו ועדיין היא מעורבת, ואחר כך על ידי מלאכות זורה בורר ומרקד מנקין אותה ומפרישין אותה לעצמה, דוגמא זו יש בבירור טוב ורע, שתחילה צריך לסלק את הדביקות שיש ביניהם ואחר כך מגביהין את הטוב ודוחין את הרע, אבל כל עוד שדבקים זה בזה אין מקום לברירה, ועל כן אף שעיקר הבירור יהיה לקץ הימין מכל מקום צריכין מקודם להפריד ולסלק את הדביקות שביניהם, וזוהי עבודתנו מאז ועד קץ הימין על ידי שמהות ארבע המלכיות מושכת לע"ז גילוי עריות ושפיכת דמים ולשון הרע, וישראל מתאמצים בכל עוז שלא להמשך אחריהם ומתרחקים מהם, ולעומת הפירוד והריחוק של ישראל מהם כן נעשה פירוד וסילוק הדביקות שבין חלקי הטוב וחלקי הרע שביניהם, ומה שראוי להמשך אחר ישראל נמשך תיכף ונתוסף על גבול הקדושה, והנשאר יתוקן לעת קץ הימין מה שראויין להתקן, ומה שהוא לגמרי פסולת אז בעשן יכלו. וישראל בגלותם בין האומות הם כדמיון אבן השואבת שמשפילין אותה עד מקום פיזור המחטין שעל פני הארץ, והמחטין נדבקין באבן השואבת ומוגבהין עמה, ואפילו אם מונחת שם עשת ברזל שאינה נמשכת אחר אבן השואבת, מכל מקום היא מתנענעת ומסתלק החיבור להארץ. ומובן שכל זה נעשה רק כשמגביהין את אבן השואבת, אבל לא כשמשליכין אותה ומונחת גם היא בארץ, כן ישראל אם אינן נמשכין אחרי האומות אז נעשה הבירור באופן זה, אבל כשנמשכין חס ושלום אחר האומות הרי זה דומה לאבן השואבת הנמשכת אחר הברזל ושניהם שוכבים לארץ... (שם תרע"ו)

והנה ידוע דכל חלקי הקדושה שמוציאים ממקום שהיו טבועים שם צריכים נקיון, וכמו בגשמיות שיש ל"ט מלאכות שהן ל"ט תיקונים עדי יהיה להם עליה באמצעות האדם, וכמשל הפת שצריך נקיון מהפסולת על ידי י"א מלאכות שבפת עד שיהיה ראוי לאכילת האדם, כן הוא בכל חלקי הקדושה המוצאים מתחת יד הגלות צריכים בירור ונקיון. והנקיון הוא במה שהאדם המוציאם סובל יסורי הגלות בגשמיות ושפלות, וגם בעבודתו עבודת הלב זו תפילה הוא בשפלות ושבירת הלב, והוא נבזה בעיניו נמאס בהעריך את עצמו שהוא כבריה שפלה קטנה עומדת בדעת מעוטה וקלה לפני תמים דעים ב"ה... בשבירת גסות לבו ובהכנעתו גורם שגם כל הקליפה הסובבת את הנקודה הפנימית נכנעת ונפרדת מן הקדושה עד ששבו כל חלקי הקדושה ברורים ונקיים. ובאם לא חטאו ישראל שלא היו צריכים לגלות, והקדושה המפוזרת בכל חלקי העולם היתה נמשכת מאליה לארץ ישראל, ולא היו יסורים ושפלות הגלות, היה נעשה הנקיון והבירור על ידי שפלות האדם והכנעתו לפני השי"ת על ידי הערכת עצמו נגד קטן מקטני משרתיו העומדים לפניו במרום, והפחד והאימה בזה לבד היה גורם הכנעה לסט"א, אך על ידי החטא שנתחייבו גלות ואמרו צרימו ידנו רמה ולא ה' פעל כל זאת אין הקליפה נכנעת רק על ידי יסורין ושפלות הגלות גם כן, והענין הזה סובב הולך עד תכלית התיקון, שלא יהיה עוד מה לברר... (וישב תער"ב)

נראה לפרש, דהנה החטא לעולם הוא בכפלים, כי משחית נפשו הוא יעשנה, וגם פוגם את הכלל כבמדרש (ויק"ר ד') משל לבני אדם היו יושבין בספינה, נטל אחד מהן מקדח והתחיל קודח תחתיו, אמרו לו חבריו מה אתה יושב ועושה, אמר להם מה אכפת לכם, לא תחתי אני קודח, אמרו לו מפני שהמים עולין ומציפין עלינו את הספינה. והא דאיפלגי התנאים במה שירד משה להורות, איפלגי אם העיקר הוא התיקון למה שפגם בכלל או למה שפגם את עצמו, כי יש סברא לכאן ולכאן, ושיתקן את העיקר ימשכהו שוב לתקן את הפגם השני, ואמר ר' יהודה בר אלעאי שדעתו היתה שהעיקר הוא הכלל ולתקן את פגם הכלל, אמר בלבו שמצאנו שפדיון נפש אדם ככר כסף, ששמה היה פגם בענין המלחמה שהדבר נוגע להכלל, ועל כן מספרו ככר כסף שהוא ששים מנה, וידוע שמספר ששים הוא מספר הכלל, כמו שכתב מהר"ל...

ור' יוחנן דאמר ממוציא שם רע למד, ורשב"ל דאמר מאונס ומפתה למד משה, ור' יודה בר סימון דאמר משור שנגח את העבד למד, כולהו סבירא להו שהעיקר הוא לתקן מה שפגם את עצמו, ואז ממילא יהיה נמשך תיקון הכלל, וכמו שתירץ הזוהר (בפרשת נשא) איך מועילה תשובה אחר שקילקל את הכלל, ותירץ שבמה שיעשה תשובה ויתקן את עצמו יתוקן כל הכלל, אך איפלגי בנקיון האדם את עצמו, הינו באדם יש שלשה חלקים, גוף ונפש ושכל, איזה חלק יתקן תחילה ויהיו החלקים האחרים נגררין ונתקנין עמו.

ר' יוחנן אמר שהעיקר הוא תיקון השכל, וזה ממוציא שם רע למד... ובאשר יש בדיבור כח הנשמה על כן החמיר במדבר מעושה מעשה, ובאשר נכללים בו כל חלקי האדם על כן מחמת פגם הדיבור מוציא שם רע ענשו מאה כסף, כי כחות האדם הם עשרה וכל אחד כלול מעשרה הוא מאה...

ורשב"ל אמר שמאונס ומפתה למד שהוא פגם בנפש, ועל כן ענשו חמשים כסף כמספר ערכין של זכר... שמספר חמשים מתיחס לנפש, והטעם יש לומר כי לנפש יש חמש הרגשות וכל כח כפול עשר לעומת עשרה חלקי הנפש הוא חמשים. ור' יהודה בר סימון אמר משלשים של עבד למד, כי עבד הוא גופני לגמרי, ושור נגח שהמית את העבד ענשו שלשים סלע, הרי שמספר שלשים מתיחס לגוף...

אך באמת לא כדברי כולם היתה הכוונה אלא זה יתנו, והיינו מחצית השקל, והראהו כמין מטבע של אש, והיינו דבמה שהוא מחצית מורה על לב נשבר, וכמו כלי חרס ששבירתן מטהרתן, והוא תיקון לכל הפגמים... שהוא בשלילה הוא תיקון לזה ולזה, כי השלילה הוא שלילה מהכל, על כן הוא תיקון על הכל, אך שבירת הלב צריכה שמירה לבל יפול בנופלים ויתיאש בעצמו ויסתפק בשפלותו וזה גרוע מהכל... (משפטים תרע"ה)

והנה בזוהר הקדוש (קכ"ט) דבריאת העולם היתה מסטרא דימינא והמשכן מסטרא דשמאלא ועל כן כתיב זהב ברישא, ואף דהמשכן כולו רצוף אהבה... ויש לבאר ולהוסיף דברים, שכלפי שבבריאת העולם היו השפעות והתפשטות חסדים טובים ממעלה למטה, כמו שכתוב (תהלים פ"ט) עולם חסד יבנה, והוא אור ישר, ומפני חטא אדם הראשון נאחזו בהם כחות חיצוניים ונתערבו טוב ורע, היה הרצון לפניו ית"ש שעל ידי המשכן יתוקן הפגם, היינו שיתבררו חלקי הטוב ויתעלו ויתדבקו בשרשם בקדושה, ואז ממילא חלקי הרע ישארו בלי חיות ויצללו וירדו לנוקבא דתהומא רבא. והיינו על פי מה שכבר הגדנו כמה פעמים בשם הזוהר הקדש, דלעומת מה שהאדם בורח מדבר חיצוני בא לעומתו בקדושה. ונראה דלאו דוקא הוא לבדו נתעלה ונדבק בקדושה, אלא אתו יחד גם כל חלקי הקדושה שהיו מפוזרים בדברים שהוא בורח מהם... וגם כל חלקי הקדושה השייכים לשורש נשמתו המפוזרים בכל העולם נמשכין אחריו ועולין בהעלותו... ובאשר ישראל הם לעומת כל מין המדבר שבעולם, כמו שכתוב (דברים ל"ב) "יצב גבולות עמים למספר בני ישראל", וכל חלקי הקדושה המפוזרים בכל העולם הכל שייך לשורש נשמת ישראל, אם כלל ישראל בורחים מחיצוניות ובאים לעומתם בקדושה נמשכים אחריהם כל חלקי הקדושה המפוזרין בכל העולם... (תרומה תרע"ו, וראה שם עוד)

אם בחקותי תלכו, יש להבין מדוע הברכות תלויות בהילוך החוקים דוקא... וכבר כתבנו ששורש חטא עץ הדעת היה חסרון והעדר התמימות, והוחל התיקון הזה ביציאת מצרים, כמו שכתוב (ירמיה ב') "זכרתי לך חסד נעוריך" וגו', שהיו נמשכין אחר השי"ת בתמימות ולא אמרו איך נצא למדבר לא מקום זרע, ונגמר התיקון בקבלת התורה הקדושה שאמרו נעשה ונשמע... ועל כן עיקר התיקון תלוי בקיום החוקים באשר אין טעמם נודע, והעשיה היא רק בתמימות. ובאמת גם בכל המצוות יש בהן טעמים נסתרים ונעלמים מאד נוסף על הטעמים הנגלים, והם בגדר החוקים, והאדם צריך לקיים כל המצות לא מצד הטעם רק מחמת ציווי השי"ת ומצד גדר החוקים שבהן. (בחקותי תע"ר)

...וזה לימוד להאדם הבא להתתקן שצריך להתחיל מאבר שלא נפגם, והוא הנקודה הפנימית שבלב שנקראת בתולה ואיש לא ידעה, והיינו שעל ידי יגיעה רבה באים לנקודה ההיא, וכשהוא נוגע בעבודתו ותורתו בעומק הלב, ממנו מתפשט התיקון על כל האברים, מה שאינו כן תיקון בלתי בא בעומק הלב רק מהאברים שכבר נתפגמו איך יתחיל התיקון. (שבועות תרע"א)

ר' צדוק:

וזה היה גם כן ענין שמשון המיוחד בגבורה היותר עצומה שבכל הנפשות מישראל, ובודאי הכתוב לא ישבחו אלא בגבורה האמיתית שהיא כבישת היצר שהיה בו בתולדה ובשרשו, דעל כן היה נזיר אלקים מן הבטן... ועל כן חשב גם הוא לתקן הכל שיבולע הרע מן העולם על ידו לגמרי, היינו שיבורר קדושת ישראל והבדלתן מן העמים אשר תשקע למקום, שמשתקע אי אפשר שידח לגמרי חס ושלום, וזהו קדושת שבט דן המאסף לכל המחנות ומחזיר כל האבדות והאובדים והנדחים למקורן, ואף על פי שהוא הירוד שבשבטים... והיינו לפי שבהם היה מושרש גם כן ענין ההסרה מאחר השי"ת... כי כמו שמצד שליטת אדם הבליעל יש שם כח ההסרה מיהדות לגמרי, כך זה לעומת זה בקדושה שם כח ההכנסה לקדושה לגמרי אפילו מקומות היותר ירודים כשיתגבר כח האדם דקדושה דיבורר שהכל בקדושה וכל שליטת האדם דבליעל היה לרע לו, וזה כל כח שמשון, דאפילו בעת כשלונו וכשתפסוהו פלשתים עד דגרמו מיתתו, רבו אשר המית במותו מאשר המית בחייו, דגרם בזה ניצוח הרע עוד יותר... (חלק ד ליקוטי מאמרים עמוד רכו, וראה שם עוד)

מכתב מאליהו:

שתי הבחינות הללו הן אופנים שונים בתיקון הרע, האחת היא בחינת התיקון של צדיק בן רשע, אברהם בן תרח, שהרי דוקא קלקלתו של בית אביו ודורו ושאר עשרת הדורות הגבירו את התעוררותו עוד יותר. זהו הגדר שנטל שכר כנגד כולם, דהיינו שהפך את כל החושך שלהם לסבת הגברת אורו...

מהבחינה השניה הוא מה שמוצאים בנביאים למודים מאומות העולם שעובדים את אליליהם במסירות גדולה כל כך, והמה לא אלהים, אם כן קל וחומר עד כמה צריכים אנו לעבוד את יוצרנו וכדומה. ויש באופן זה עוד הרבה למודים מהרע...

גדר זה של תיקון הרע בבחינות הללו הוא השורש לתשובה השלמה, תשובה מאהבה, המגעת עד כסא הכבוד, כלומר עד תכלית שלמות הבריאה, עד התיקון הסופי, שבו גם הרע הופך לטוב. על ידי תשובה מאהבה - הזדונות נעשים כזכויות, כי הם גרמו לעליית השב עד למדרגת בעל תשובה גמור, שגדולה יותר ממדרגת צדיק מעיקרו. (חלק ג עמוד קנא, וראה עוד ערך תשובה)

טרם ניגש להסביר את מהות הגלויות השונות, צריכים אנו להבהיר את הציר המרכזי של תולדות האנושות, מראשית ימיה עד אחרית הימים. תולדות האנושות הם השתלשלות העליות והירידות בתיקון חטא אדם הראשון. תיקון זה נפל בחלקו של עם ישראל והוא תפקידו בבריאה, על ידי שעם ישראל יחזור אל מדרגתו של אדם הראשון קודם החטא, מדרגת גן עדן, ויעלה עוד משם והלאה יביא הוא את כל הבריאה לידי תכליתה השלמה.

אדם הראשון היה קודם חטאו בדרגת גן עדן, שהוא הכיר שהרוחניות היא היא המציאות, והגשם הוא אך לבוש שמסתיר את המציאות האמיתית. הוא קבל את מזונו וכל חיותו מעולם הרוחני בלי הסתר הגשמים... כיון שחטא אדם הראשון נכנס בו היצר הרע, זוהמתו של הנחש, והוריד את כל העולם למצב של הסתר, עד שנדמה כאילו הגשם הוא המציאות האמיתית. זוהי הקללה של "בזעת אפך תאכל לחם", כלומר שנעשה הסתר של טבע, הסתר של סבה ומסובב שמסתיר את יד ה' מתחת מעטה של חומריות. תיקון חטא אדם הראשון הוא שהאדם ישתדל לצאת ולהתעלות מעל הסתר זה של הטבע, ושל "כחי ועוצם ידי", שבו חושב האדם להשתלט על הטבע, עד שיבחין ברור בהכרה פנימית שהרוחניות רק היא המציאות וכלפיה אין לגשם ממשות אמיתית ונוצר אך לנסיון...

תחילת תיקון חטא אדם הראשון היה על ידי עבודת האבות הקדושים, ושלמות בחינה זו הושגה על ידי יעקב... אצלו היתה כבר בחינה של שלמות בעבודה הרוחנית הזאת שהותחלה על ידי אברהם אבינו ע"ה. אך עדיין אין זו השלמות הגמורה של תיקון חטא אדם הראשון, כי חטא אדם הראשון היה בבחינת "כלל", שהרי בנשמתו היו כלולות נשמות כל הדורות כולם עד סוף העולם, כי עליו היה מוטל תיקון כל הבריאה... כבר ביארנו שאין הכלל רק ריבוי של עבודת יחידים בלבד, אלא על ידי עבודת רבים מאוחדת מתהוה גילוי רוחני חדש ונשגב, שאיכותו עולה בכפלי כפלים לאין ערוך, על סיכום הכמות של עבודת וגילויי היחידים.

כתבו הספרים הקדושים שלכל אחד מששים רבוא נשמות ישראל השרשיות יש אות אחת בתורה. התורה היא כלל גילויי רצון השי"ת בעולם. אות בתורה היא בחינה מסוימת בגילויים אלו. כאשר מצטרפות כמה וכמה אותיות נעשים מזה תיבות ופסוקים המגלים ענינים שלמים בתורה. הגילוי שיוצא מצירופי האותיות לתיבות ומשפטים אינו מבטא את סכום מספר האותיות בלבד, אלא הוא בחינת גילוי חדש של איכות הרבה יותר גבוהה. כן הוא בהתאחד גילויי היחידים, לכל אחד תפקידו מיוחד בגילוי כבוד שמים. לשם מילוי תפקיד זה קבל את מזג כחותיו ומדותיו וכל כליו, ובהצטרף כל הגילוים של כל היחידים מבני ישראל, הרי זה גילוי חדש מיוחד ונפלא של קידוש שמו יתברך.

התיקון של תכלית הבריאה בתור כלל הותחל על ידי שנים עשר השבטים... שעל ידי הצירוף של עבודת כולם הגיעו לעבודת ה' בשלמות, כשלמותו של יעקב אביהם, ובצירוף זה היתה כבר בחינה של כלל. וביאר עוד (מהר"ל בגבורות ה' י"ג) שכשהגיעו לשבעים נפש הגיעו לבחינת עם... כשהגיעו בית יעקב לשלמות זו של בחינת כלל ירדו לגלות מצרים. כדי לתקן את חטא אדם הראשון בשלמות היה צריך לנסות אותם אם השגתם ודבקותם בשלמות הרוחנית היא קנין אמיתי בנפשם. זה היה גדר גלות מצרים. לעומת שלמותם הרוחנית וקדושתם, הוטלו למצרים ששקעה בטומאה עד גמירא. המצרים עסקו ברוחניות המושחתת של צד הטומאה... ועוסקים בחכמה כדי לשעבד את כל הטבע לרצונם, ולהפיק כל הנאות עולם הזה, ברודפם אחרי התאוה והזימה.

ביארנו לעיל שאופי כל גלות ונסיונותיה הם לפי מהות ומדרגת עם ישראל שבאותה תקופה. כנגד גודל מדרגתו ושלמותו של בית יעקב הוטל לתוך גלות זו של תוקף הטומאה של רוחניות מושחתת, מ"ט שערי טומאה זה לעומת זה עשה האלקים... בני ישראל לא התבטלו בפני המצרים, אמרו רז"ל שישראל לא שינו את שמם ולשונם ובגדיהם בארץ מצרים, פירוש הם היו מובדלים ורחוקים מהמצרים, ונשארו דבוקים לרוחניות דקדושה, ולא שינו את תוכנם - לא שינו את שמם, והיו מאוחדים ביניהם ושמרו על חיבורם ואיחודם - לא שינו את לשונם, הדבר המאחד אותם בינם לבין עצמם. ולא שינו אפילו את בגדיהם, בחיצוניותם גם כן שמרו על מראה בן ישראל נבדלו מהמצרים לגמרי.

אחרי שראו ניסי יציאת מצרים וזכו לגאולה התכוננו בעליה מתמדת במ"ט יום, עד שבקבלת התורה זכו לתקון חטא אדם הראשון בבחינת עם - כלל של ששים רבוא מאוחד בשלמותו. הרי הרע נעקר מלבם ופסקה מהם זוהמתו של נחש, וזכו למדרגת גן עדן. אילו היו נכנסים כך לארץ ישראל היו תיכף זוכים לאותם הגילויים שיגלה המשיח במהרה בימינו אמן. אולם כיון שחטאו בעגל אבדו מדרגה זו...

כשנכנסו לארץ ישראל היו להם הנבואה והנסים הגלוים של בית המקדש, אולם טעו במעשה הגבעונים, וגם לא השמידו את הפלשתים והשאירו משאר העממים, ונכשלו בע"ז של האומות, לכן באו אליהם נסיונות חדשים מבחינת הגלות, התגברו עליהם האומות מזמן לזמן ולחצום כדי לעוררם ולתת להם אפשרות לעלייה לשלמות העליונה. זהו גדר אמרם ז"ל "אין פורענות באה על ישראל שאין בה קצת מפרעון עון העגל", שכל העונשים באים כדי לתת אפשרות לתקן אותה מדרגת השלמות של גן עדן שהפסידו על ידי חטא העגל...

בית ראשון נחרב משום שחטאו בע"ז גילוי עריות ושפיכות דמים, והשורש לכולם היתה מדת התאוה... לכן כשנתמלאה סאתם נפלו בידי מלכות בבל אשר מדתה התאוה, וחרב בית המקדש על ידיהם, וגלו שם שבעים שנה, והוצרכו לעמוד בנסיון קשה זה, לגלות מהארץ הקדושה ולהיות בין עמים אשר כל השפעתם היתה מעין אותה מדה שנכשלו בה הם, כדי שעל ידי זה דוקא יתאמצו בשארית כחותיהם ויתקנו את חטאם בשרשו...

אולם כשהתרשלו בקיום התורה באה עליהם גלות יון, שהיה נסיון קשה מאד, חכמת יון, שכבשה את העולם והחשיכה את עיניהם של ישראל, וגזרו גזירות על למוד התורה שבת ומילה, ורק כשהתעוררו והתחזקו החשמונאים ומסרו את נפשם עבור התורה וקיומה התגברו על גלות זו, והתבצר שלטון התורה בתקופתם.

בסוף תקופת בית שני התגברו הריב והשנאה בישראל... יצר הגאוה היה השורש לרצון זה לשלטון מוחלט שהביאם לשנאת רעים, שלא יכלו לסבול עצם מציאותו וקיומו של הזולת. משורש הגאוה באה גם מדת החוצפה, לחטוא בלי להתבייש כלל... ונמסרו לידי מלכות הרביעית (אדום רומי, זרע עמלק) אשר מדתם גאוה וכפירה בנוסח "כחי ועוצם ידי", ו"אני ואפסי עוד". הרומאים באו בחוזק יד, ולא העמידו רוחניות, אף לא טמאה נגד רוחניות של קדושה, הם טיפחו את רוח הנצחון של הגבורה הגשמית ובאו לידי כפירה וחוצפה כלפי שמיא... נסיון קשה הוא להיות בגלות תחת מי שמכיר את רבונו ומכוין למרוד בו... הוא שורש הטומאה של כל הגוים, כחו הוא כח החוצפה והעזות, אין לו תיקון כלל... הוא ניתן רק לנסיון, כדי להתגבר עליו ולבטלו, וביטולו הגמור הוא תכליתו ותיקונו...

סוף גלות זו היא התקופה הקרויה בפי חז"ל "עקבות דמשיחא" שבה חוצפא יסגא (סוטה מ"ט), אז גלות השכינה היא תחת יד חצופי ישראל הן נשמות ה"ערב רב" המעורבות בישראל, אשר שורש טומאתם העיקרי הוא החוצפה כלפי שמיא - מדת עמלק... בכח גאותם ושלטונם מנסים הם להשפיע בהשקפות טמאות אפיקורסיות של "כחי ועוצם ידי" ועומדים בחציפות ובעזות כנגד האמונה, התורה ועבודת ה'. זהו הנסיון שלתוכו הוטל עם ישראל ב"עקבות דמשיחא".

העומדים בתקיפות ובגבורה נפשית בנסיון הקשה הזה, של הדעות הכוזבות של כוחי ועוצם ידי, ואינם מתפעלים ומושפעים מחוצפת הכפירה ולא מתבטלים כלפיה כלל, אלא אדרבא מתחזקים באמונתם ואינם זזים מהשקפת התורה וחז"ל כמלא נימה, ומתמסרים לגמרי לעבודה פנימית בתורה ובתפלה ויראת שמים הם אשר יזכו לגאולה השלמה על ידי משיח צדקנו במהרה בימינו... (חלק ג עמוד ריא והלאה)

תקון חצות

מוהר"ן:

והנה מה שעבר אין, כי כבר נשרף בית מקדשינו, אך כעת שהשי"ת מצפה לשוב אלינו ולחזור ולבנות בית מקדשינו ראוי לנו שלא לעכב חס ושלום בנין בית המקדש, רק להשתדל בבנינו, על כן מאד צריך ליזהר לקום בחצות, להיות מתאבל על חורבן בית המקדש, כי אולי בגלגול הראשון היה הוא הגורם שיחרב הבית המקדש, ואפילו אם לאו אולי הוא מעכב עתה בנין בית המקדש, ונחשב גם כן כאלו הוא גרם להחריבו. על כן צריך ליזהר מאד לקום בחצות, ולהיות מתאבל מאד על חורבן בית המקדש, והשי"ת הבטיח לכל המתאבל על ציון לשום לאבילי ציון פאר תחת אפר (ישעיה ס"א)... (תנינא סז, וראה שם עוד)

אמר שעל ידי אמירת תיקון חצות יכולין לפרש שיחתו את כל אשר עם לבבו כמו על ידי התבודדות, כי מסתמא אין אומרים חצות על העבר, ועיקר אמירת חצות הוא על מה שנעשה עכשיו עם האדם, וכשיאמר חצות בבחינה זו יכולין למצוא כל אשר עם לבבו בתוך אמירת חצות. (תנינא קא)

תקון סופרים

(ראה גם: תורה-לשון הפסוק)

תלמוד בבלי:

דא"ר איקרא בר אבין אמר רב חננאל אמר רב מאי דכתיב ויקראו בספר תורת האלקים מפורש ושם שכל ויבינו במקרא, ויקראו בספר תורת האלקים זה מקרא, מפורש זה תרגום, ושם שכל אלו הפסוקים... א"ר יצחק מקרא סופרים ועיטור סופרים וקריין ולא כתיבן וכתובין ולא קריין הלכה למשה מסיני... עיטור סופרים אחר תעבורו... (נדרים לז ב)

מדרש תנחומא:

...וכן הוא אומר כי הנוגע בכם נוגע בבבת עינו (זכריה ב'), עיני היה לו לומר, אלא שכנהו הכתוב כלומר כביכול כלפי מעלן, וכנהו הכתוב שהוא תיקון סופרים אנשי כנסת הגדולה. כיוצא בו ואמרתם הנה מתלאה והפחתם אותו (מלאכי א'), כיוצא בו בעון אשר ידע כי מקללים להם בניו ולא כהה בם (ש"א ג')... (בשלח טז, וראה שם עוד)

מדרש רבה:

ואברהם עודנו עומד לפני ה', א"ר סימון תיקון סופרים הוא זה, שהשכינה היתה ממתנת לאברהם. (בראשית מט יב)

מהר"ל:

...והיה לו לכתוב וה' עודנו עומד אצל אברהם, אלא תיקון סופרים הוא זה. ואין הפירוש חלילה שהסופרים תקנו דבר זה אחר שכתב משה התורה, אלא כמו שדברה בלשון בני אדם כך כתבה התורה, ופירוש תיקון סופרים כלומר מה שהסופרים דרכן לתקן כאשר יכתבו דבר וכך כתבה התורה. ומה שלא מנה גם תקון סופרים שהוא הלכה למשה מסיני כבר ביארנו כי לא שייך בזה הלכה למשה מסיני, כיון שכך כתב משה התורה, ואברהם עודנו עומד לפני ה', וכל מלה ומלה אמר לו הקב"ה כתוב כך מה שייך לומר שהוא הלכה למשה מסיני, שאין צריך לזה הלכה למשה מסיני... (תפארת ישראל פרק סו)

של"ה:

תקון סופרים כתב הרשב"א ז"ל הא דאמרינן בכמה מקומות תיקון סופרים הוא זה אין הכונה חלילה שהוסיפו או שהותירו על מה שכתוב בתורה אפילו אות אחת, אבל ענין תיקון סופרים הוא שהן דקדקו ומצאו לפי ענין כל א' וא' מהכתובים ההם שעיקר הכונה לא היה כמה שנראה ממה שנכתב בספר אלא צד כונה אחרת, ולא היה לו לכתוב כן אלא כן, כמו ואברהם עודנו עומד לפני ה', וה' עודנו היה לו לומר, אלא שכינה הכתוב, ולא קראום תיקון סופרים אלא שהם דקדקו ופירשו שהם כינוים. וזה לשון מהרי"ק הא דאמרינן תיקון סופרים וכו' הר"ר יודה בלן כתב, רוצה לומר שנכתב בתורה על דרך תיקון סופרים שמתקנים מה שכותבים שיהיה דרך כבוד. שעל דרך משל דוד המלך יצוה לסופר שיכתוב שדוד מצוה לפלוני שיעשה כך וכך, הנה הסופר יתקן לשון הכתוב כשיאמר המלך דוד מצוה לפלוני. (תורה שבעל פה אות שי"ן)

תורה תמימה:

ואחר תעבורו - עטור סופרים הלכה למשה מסיני (נדרים ל"ז ב'), פירוש מילות כמו אחר שהן רק לתפארת הלשון (?) ואין להשמיטן. (בראשית יח ד)

תקון העולם

ראה: תקנות, וכן בתלמוד בבלי גיטין לג והלאה, מ, מה ב, מח ב והלאה, פג, ותלמוד ירושלמי

בבא בתרא פרק י הלכה ד.

תקופה

(ראה גם: זמן, לוח, שנה)

זהר:

תא חזי, בד' תקופות השנה (שהם חו"ג תו"מ) מתעורר קול בד' רוחות העולם, (שתקופת ניסן הוא דרום וחסד, ותקופת תשרי צפון וגבורה, ותקופת תמוז מזרח ות"ת, ותקופת טבת מערב ומלכות, וכל אחת כלולה מכולם). בקול ההוא מתעורר בו התעוררות של הסטרא אחרא, והתעוררות ההוא של הס"א נכנס בין קול לקול, (דהיינו בין קול דת"ת לקול דמלכות), ונחשך האור בקול שלמטה... (ויקהל יב, ועיין שם עוד)

תלמוד בבלי:

הרואה חמה בתקופתה לבנה בגבורתה וכוכבים במסילותם ומזלות כסדרן אומר ברוך עושה בראשית, ואימת הוי, אמר אביי כל כ"ח שנין והדר מחזור ונפלה תקופת ניסן בשבתאי באורתא דתלת נגהי ארבע. (ברכות נט ב)

והיינו דאמרי אינשי חמרא אפילו בתקופת תמוז קרירא ליה. (שבת נג א)

א"ר שמעון בן פזי א"ר 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. א"ר שמואל בר נחמני א"ר יוחנן מנין שמצוה על האדם לחשב תקופות ומזלות, שנאמר ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים, הוי אומר זה חישוב תקופות ומזלות. (שם עה א)

...תקופת ניסן ותקופת תשרי חמה יוצאת בחצי מזרח ושוקעת בחצי מערב, שנאמר הולך אל דרום וסובב אל צפון, הולך אל דרום ביום, וסובב אל צפון בלילה... אמר שמואל אין תקופת ניסן נופלת אלא בארבעה רבעי היום או בתחלת היום או בתחלת הלילה או בחצי היום או בחצי הלילה, ואין תקופת תמוז נופלת אלא או באחת ומחצה או בשבע ומחצה בין ביום ובין בלילה, ואין תקופת תשרי נופלת אלא או בשלש שעות או בתשע שעות בין ביום ובין בלילה, ואין תקופת טבת נופלת אלא או בארבע ומחצה או בעשר ומחצה בין ביום ובין בלילה. ואין בין תקופה לתקופה אלא תשעים ואחד יום ושבע שעות ומחצה, ואין תקופה מושכת מחברתה אלא חצי שעה. ואמר שמואל אין לך תקופת ניסן שנופלת בצדק שאינה משברת את האילנות, ואין לך תקופת טבת שנופלת בצדק שאינה מייבשת את הזרעים, והוא דאיתליד לבנה או בלבנה או בצדק. (עירובין נו א)

תנו רבנן חכמי ישראל מונין למבול כר"א ולתקופה כר' יהושע, (כשמונין תקופת החמה והלבנה מונין מניסן לומר שמניסן נבראו ובתחלת ליל רביעי שמשה חמה בניסן, לפיכך אין תקופת ניסן נופלת אלא בד' רביעי היום)... (ראש השנה יב א)

באחד בשבט ראש השנה לאילן, מאי טעמא, אמר רבי אלעזר א"ר אושעיא הואיל ויצאו רוב גשמי שנה ועדיין רוב תקופה מבחוץ. מאי קאמר, הכי קאמר אף על פי שרוב תקופה מבחוץ הואיל ויצאו רוב גשמי שנה. (שם יד א)

שלח ליה רב הונא בר אבין לרבא כד חזית דמשכה תקופת טבת עד שיתסר בניסן עברה לההיא שתא ולא תחוש לה, דכתיב שמור את חדש האביב, שמור אביב של תקופה שיהא בחדש ניסן. (שם כא א)

אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא ומשנה גמרא הלכות ואגדות דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים קלים וחמורים וגזרות שוות תקופות וגימטריאות... (סוכה כח א)

תנו רבנן על שלשה דברים מעברין את השנה, על האביב ועל פירות האילן ועל התקופה, על שנים מהן מעברים ועל אחד מהן אין מעברין... רבי שמעון בן גמליאל אומר על התקופה. איבעיא להו על התקופה שמחין או על התקופה מעברין, תיקו. (סנהדרין יא ב)

אמר רב יהודה אמר שמואל אין מעברין את השנה אלא אם כן היתה תקופה חסירה רובה של חודש, וכמה רובה של חודש, ששה עשר יום דברי רבי יהודה, רבי יוסי אומר אחד ועשרים יום, ושניהם מקרא אחד דרשו, חג האסיף תקופת השנה, מר סבר כוליה חג בעינן בתקופה חדשה, ומר סבר מקצת חג בעינן בתקופה חדשה... (שם יב ב, וראה שם עוד)

אמר רב חנן בר רבא קלנדא (חג של עכו"ם) ח' ימים אחר תקופה, סטרנורא ח' ימים לפני תקופה... (ע"ז ח א)

רבי אליעזר חסמא אומר קינין ופתחי נדה הן הן גופי הלכות, תקופות וגימטריאות פרפראות לחכמה. (אבות ג יח)

...אזל אוקמיה להדי יומא בתקופת תמוז, א"ל איסתכל ביה, א"ל לא מצינא, א"ל יומא חד משמשי דקיימי קמי דקודשא בריך הוא אמרת לא מצינא לאיסתכלא ביה, שכינה לא כל שכן. (חולין ס א)

תלמוד ירושלמי:

ותני באחד בתקופת ניסן ובאחד בתקופת תשרי היום והלילה שוין. (ברכות ד א)

אמר רבי יוסה אם אין יודע לכוין את הרוחות צא ולמד מן התקופה, ממקום שהחמה זורחת באחד בתקופת תמוז עד מקום שהיא זורחת באחד בתקופת טבת אלו פני מזרח, ממקום שהחמה שוקעת באחד בתקופת טבת עד מקום שהוא שוקעת באחד בתקופת תמוז אלו פני המערב, והשאר צפון ודרום## (עירובין לב ב)

אי זהו חדש שיש בו חג ותקופה ואסיף ושנה יוצא בו, אי זה זה תשרי, אין תימר טבת אית ביה תקופה ולית ביה חג ואסיף, אין תימר ניסן אית ביה תקופה וחג לית ביה אסיף... (ראש השנה ו א)

מדרש רבה:

...ותנן באחד בתקופת תמוז אין צל לכל בריה, דכתיב (תהלים י"ט) ואין נסתר מחמתו. (בראשית ו ט)

אמר רשב"נ ד' שמות נקראו לארץ כנגד ד' תקופותיה, ארץ כנגד תקופת ניסן שהיא מריצה את פירותיה, תבל כנגד תקופת תמוז שהיא מתבלת את פירותיה, אדמה כנגד תקופת תשרי שהארץ עשויה בולין בולין של אדמה, ארקא כנגד תקופת טבת שהיא מורקת את פירותיה. (שם יג יב)

ולמה קורא אותן בני האלהים, רבי חנינה ורשב"ל תרויהון אמרין שהרבו ימים בלא צער ובלא יסורין, רבי חנא בשם רבי יוסי אמר כדי לעמוד על התקופות ועל החשבונות (לכך הרבו ימים). (שם כו ח)

דבר אחר נשקד שי"ן כתיב, שקד הקב"ה איך להביא עלי את הרע, אמר אם אני מגלה אותן בתקופות טבת הרי הן לוקין בצנה ומתין, אלא הריני מגלה אותן בתקופת תמוז שאפילו הן ישנין בדרכים וברחובות אין אחד מהם ניזוק... שיש ענבים בגפן ויש תאנים בתאנה ואפילו אין העלה נבל. (איכה א מד)

פרקי דר' אליעזר:

...תקופת שנת החמה ארבע מתשעים ואחד יום ושבע שעות ומחצה. ראשי מחזורות של תקופה דב"ז הגא"ו, בין מחזור למחזור ה' ימים ו' שעות. תקופות של מחזור הקטן ארבע בכל שנה וכלם מצ"א יום וז' שעות ומחצה יש מהן מצ"ב... ארבעה ראשי תקופות לד' ראשי חדשים, של ניסן נכנסה תחלת הלילה וחצי הלילה תחלת היום וחצי היום, ושאר כל ימות התקופה ז"ח גי"ח א"ח טר"ח. תקופה הראשונה של ניסן נכנסה בראש שעות שבתאי, תקופת תמוז נכנסה בחציה של שבתאי, תקופה הראשונה של תשרי נכנסה בראש שעות צדק, תקופת טבת נכנסה בחציו של צדק, ושאר כל התקופות נכנסין בראשן של שעות ובחציין של שעות... (פרק ו וראה שם עוד)

בעשרים ושמונה באלול נבראו חמה ולבנה, ומנין שהוא שנים וחדשים וימים ולילות שעות וקצים ותקופות ומחזורות ועיבורין היו לפני הקב"ה והיה מעבר את השנה, ואחר כך מסרן לאדם הראשון בגן עדן... (פרק ח)

ואמר (בראשית ח') עוד כל ימי הארץ זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף, זרע זה תקופת תשרי, קציר זו תקופת ניסן, קור זו תקופת טבת וחום זו תקופת תמוז...

על שלשה סימנים מעברין את השנה, על האילנות ועל העשבים ועל התקופות, הגיעו שנים ולא הגיע אחד אין מעברין את השנה... הגיע אחד ולא הגיעו השנים מעברין את השנה על התקופות, אם נכנסה התקופה מעשרים יום של חודש טבת ולמטה מעברין את השנה, מעשרים יום של חודש טבת ולמעלה אין מעברין את השנה. (שם)

שוחר טוב:

כי לא יבינו אל פעולות ה', חזקיה אמר אלו התקופות. (תהלים כח)

ילקוט שמעוני:

...כיצד ארבע תקופות בשנה מתקופת ניסן עד תקופת תמוז היום לווה מן הלילה אחד משלשים בשעה, מתקופת תמוז עד תקופת תשרי היום פורע ללילה. מתקופת תשרי עד תקופת טבת הלילה לוה מן היום, מתקופת טבת ועד ניסן הלילה פורעה ליום, נמצא תקופת ניסן ותשרי אין זה חייב לזה... בכל הארץ יצא קום הם אמרו אימתי ראש השנה ואימתי שאר מועדין, ובקצה תבל מליהם כמה בחדש כמה בתקופה. (תהלים יט, תרעג)

הכוזרי:

אמר החבר, כבר העירותיך על ידיעתם במבטים הברורים בראיית מדעם בתקופת הלבנה, אשר היא כ"ט י"ב תשצ"ג מקובל מבית דוד ולא נשתבש, ותקופת חמה הברורה אשר היו בה נזהרים שלא יפול פסח אלא אחר תקופת ניסן, וכמו שאמרו קצתם כד חזית דמשכא תקופת טבת עד שיתסר בניסן עברה לההיא שתא, כדי שלא יפול פסח ברביעית החורף, והאלקים צוה והזהיר "שמור את חודש האביב". והתקופה הנוהגת אצל ההמון איננה ברורה, אבל היא על דרך הקרוב בחלוקת השנה על ארבעת רבעים, כל רביע צ"א יום ושבע שעות ומחצה, ויש שיפול פסח בחשבונה ברביעית החורף. וכבר טענו על היהודים וחשבו כי עיקר תורתם אבד ושאינם על שורש אחד, בעבור שיפול להם פסח קודם הכנס פרק האביב כפי חשבונם בתקופה שהיא בפרהסיא, ולא שמו לב אל תקופת חמה הברורה האמיתית שהיא בצנעה בלתי מפורסמת, ושעל חשבונה לא יפול פסח בשום פנים אלא עד שתחול השמש בראש טלה ואפילו יום אחד. ולא ארע בזה שום שבוש מכמה אלפי שנים, והוא חשבון דבר למבט אלבתאני, והוא הברור שבקבועים והאמיתי שבהם. ואיך יתכן מדע תקופת חמה ותקופת לבנה מדוקדק וברור אלא מחכמת התכונה על האמת ועל הברור... (מאמר ד כט, וראה שם עוד)

רש"ר הירש:

עצם המושג חודש האביב כבר מצרף שני ענינים, שאחד מהם קשור למחזור הלבנה והשני לשנות החמה. חודש של ממש נוצר רק על ידי הקפת הירח, ואילו אביב הבשלת התבואה המורה על תחילת עונת האביב, קשור למהלך השמש. החודש שעלינו לעשות בו את הפסח יהא תמיד חדש האביב, בו יחול האביב, היום של תקופת ניסן, המתחיל את עונת האביב. וביתר דיוק, תקופת ניסן תחול תמיד במחצית הראשונה של החודש, שכן אופי ה"חודש" ניכר במובהק רק במחצית הראשונה של החודש, כאשר עדיין אור הלבנה הולך ומתגבר, הולך ומתחדש. אולם המחצית הראשונה של החודש מגיעה עד יום ארבעה עשר בו, הוא היום של עשיית קרבן הפסח, ורק אם תקופת ניסן חלה ביום ארבעה עשר או לפניו הרי החודש ראוי להיקרא חודש האביב ומותר לעשות בו את הפסח. כנגד זה אם כן יום ארבעה עשר עודנו בתקופת החורף, שהתחילה בתקופת טבת, ותקופת ניסן חלה רק ביום חמשה עשר או לאחריו יש להוסיף יום או חודש כדי לשמור לניסן את האופי של חודש האביב... (דברים טז א)

תקופתנו

(ראה גם: דורות הראשונים)

מהר"ל:

...גם בשביל שעיקר למודנו בפלפול שאינו אמתי ואינו הלכה למעשה, איך יגרום למוד הזה את המעשה רק הרה עמל וילד שקר, ולפיכך הקלקול בלימוד שלנו הוא הסבה בעצם וראשונה שמתמעטים גם המעשים בארצותינו מידי יום יום עד שלא נמצאים עוד אנשי מעשה. ואם באנו לספר כל דבר ודבר בפני עצמו היה זה שלא מן הראוי כי אף בתלמיד חכם אחד אמרו כסהו כלילה, כל שכן הדבר שהוא תקלת רבים. אך הדבר הנראה לעינים שבמדינות גדולות וקהלות הרבה עוברים בני אדם איסור יין נסך ונעשה אצלם כהיתר גמור, וימצאו אנשים אשר נקראים בשם רב אשר לא די להם שאין מוחים אלא אף יושבים במסבת עוברי עבירה, ויש שעושה את עצמו כשוגג ומוטעה ורואה ומעמעם, ומהם שאינו חושש כלל ולקביל אלפא חמרא שתי, ואומרים הלא עיקר איסור זה משום שגזרו עליו משום יין שנתנסך לע"ז וכבר אין העכו"ם עוד עע"ז רק מנהג אבותיהם בידיהם... (דרשה על המצות)

...והקצבה שנותנים לרב או מה שמקבל מן הקידושין אפשר כי זה שכר בטלה בשביל כך הוא משועבד ללמד אחרים ואינו עוסק במלאכה, ואין כאן איסור מה אני בחנם אף אתם בחנם... אמנם נראה דבמי שנתמנה לשום שררה על הצבור מותר בדבר זה, דהיינו דבר שהוא מן הקהל, דהא אמרינן כיון שנתמנה פרנס על הצבור אסור לעשות מלאכה בפני שלשה... ובדור הזה הלואי שלא יחמירו על עצמם ולא יקילו גם כן יותר מדאי, עד שהבעלי בתים חושבים כי זהו עצם הלומדים ליהנות משל אחרים, ואף יש להם לשאול, ובזה הורידו והשפילו כבוד התורה עד לארץ, אך אין לחוש בדור הזה אשר בעונותינו לא נמצא תלמיד חכם בו. (דרך חיים ד ו)

...ועל דורנו 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 נכסוף 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, ולא עשה זה רק אסף רוח בחפניו... (נתיב הזריזות, וראה שם עוד)

...לכך יש לדאוג אל הדור כמו שעינינו רואות כי דור הזה גובר בו מדה הרעה הזאת על הכל, ואשר הוא יוצא עוד מן המדה הרעה הזאת היא שנאת חנם, היא הקנאה שהיא בלב, כי הלב רע יש לו קנאה כאשר יש לחבירו שום טובה ושום מעלה, הפך לב טוב שהוא שמח במה שיגיע מן הטוב לחבירו, וזה מקנא בו אינו רוצה שיהיה לחבירו אותה מעלה והמדה הזאת רעה מאד. (נתיב לב טוב פרק א)

כלי יקר:

שופטים ושוטרים - ...לא כמנהג דורינו שכל מי אשר ספק בידו למנות דיינים בורר לו קרובו או מיודעו דומה כאלו התנה עמו בפירוש על מנת שיחניף לו, וכן עושים,   ונמשך מזה שגם כל העם אפילו רחוקים לא ישפטו בצדק, כי הדיין צריך להשוות כל הדינין שלא יאמרו לו אתמול פסקת כך וכך לקרובך או למיודעך או לבן עירך ועכשיו אתה משנה בדין כזה. (דברים טז יח)

אור החיים:

...והוא סוד אומרם ז"ל בעקבות משיחא, כוונתם בזה כי לצד שאנחנו מבררים כל תפיסת הקליפה מהקדושה, כשיגיע הבירור לסוף דבר שהוא העקב, וכינו התכלית לעקביים כי הוא סוף אברי האדם, ולזה תמצא כי בזמנים הראשונים היו מתבררים מהקליפה נפשות גדולות, וצא ולמד מהאדם הגדול בענקים אבינו ועטרת ראשינו הוא אברהם גר צדק ראשון שבגרים ושרה אמנו ורות המואביה, ובדורות אחרונים שמעיה ואבטליון אונקלוס הגר, והם היום הגם שמתגיירים להיות שספו תמו ניצוצי הקדושה מתוך הקליפה ולא נשארו כי אם בעקבות, גם כח המברר בבחינה עצמה קטנה, והוא סוד אומרם ז"ל בזהר דנגעו רגלין ברגלין, כי כל בחינה תברר בחינתה... (בראשית מט ט)

...וביאר עד מתי יהיו ישראל בגדר ב' דברים אלו, כל הלילה, שהוא זמן הגלות הנמשל ללילה, עד הבוקר שהוא זמן שיריק עלינו כבודו. והזמן הוא אחר עבור ת"ק לאלף הששי, לפי מה שקדם לנו מדבריהם ז"ל, כי יומו של הקב"ה אלף שנה, והמשכל יהיו ת"ק ראשונים מדת לילה, ות"ק שניה מדת יום. והודיע ה' כי עד הבקר כשיגמור ת"ק שנה בגלות עד הבוקר שהיה העליה, ובוקר זה אין אני יודע אם בוקר של אלף הה' או בוקרו של אלף הו', כי באלף הד' גלה כבוד ישראל בעקב"ו, לזה גלה ה' סודו ביד עבדיו הנביאים כי הוא לבוקר ב', והוא אומרו "היה זרועם לבקרים", לב' בקרים, לזה אמר "עד הבוקר" הידוע, שהוא ב' ולא בקר הבא ראשון בגלות... ולצד מעשיהם הרעים עכב ויעד בוקר ב', ולזה נתכוון באומרו "ה' חננו לך קוינו" וגו', פירוש קוינו להיות הגאולה בבוקר א' שלא לעכב עד בוקר ב', אבל על כל פנים היה זרועם לבקרים כשיעברו שנים.

ואומרו "ואש המזבח תוקד בו" יודיע הכתוב כי באור בוקר תעשן אף ה' ואש מפיו תאכל על אשר ענונו בני עולה ויסרונו ביסורי נקמה, ובפרט בני מערב הפנימי, אין לך כוס מר שלא הטעימו תמיד ולא ירחם לבם לאחר הכה ה' זה כמה ימים והשפיל גאון יעקב...   גם המזבח יגיד אל בחינת הדין כי יתעוררו הדינים ויתגברו, והוא סוד אומרו "תוקד בו"... ואומרו "ומכנסי בד" ירמוז למה שהרגו האומות מהאנשים הנגשים אל ה' המכניסים אמונת ה' ואחדותו בלב ישראל, והם הם יקירי א-ל עליון אשר אין דבר מפסיק בינו לבינם... ואומרו "והרים את הדשן", כנגד מה שהריעו בבחינת היסורין והעינויים אשר צררו אותנו, ואם באת לראות הוא יותר מגלות מצרים... ועכשיו בא להטיב להוציאנו מהגלות ולהטיב אותנו, לזה ילבש בגדים בחינת ההטבה, כי לא יעכב קיבוץ גלויות עד כלות עושי רשעה, אלא תיכף ומיד יקבץ נפוצותינו ויוציא אותנו ממחנה האנשים הרשעים "אל מקום טהור", היא ארץ ישראל הטהורה, כי ארץ העמים היא טמאה, גם ירמוז באומרו מקום טהור מקומו של הקב"ה הוא הנקרא טהור כביכול... ואומרו "בבקר בבקר" ירצה לפי מה שהקדמנו כי זמן הגאולה היה ראוי להיות בבקר ראשון של שנת הת"ק לאלף החמישי, ולסיבת העון נתעכב עד בוקר ב', ואמר הכתוב כי לא מפני זה יזכו האומות ולא יביא עליהם מה שהיה צריך לבא עליהם בבוקר ראשון לו יהיה שישראל לא זכו ליגאל אף על פי כן לא ימלטו האומות מהצרה שהיתה עתידה לבא עליהם...

עוד ירצה כי כאשר יעריך ה' את העולם לנקום נקמתם והמריעים לא יעריכנו בפני עצמה, אלא יקטיר עליה המובחרים והשלמים שבאומה שיקראו בשם חלב השלמים, שבזה תגדל מעלתם של האומה לנקום נקמה גדולה מאויבים...   (ויקרא ו ב)

רש"ר הירש:

הלא גם בימינו מעידים כל הסימנים על הצורך בחנוכה חדשה אמיתית. וכלום קרה אי פעם שחנוכה כזאת היתה נעדרת בהיותה נחוצה לעם? הלא אותה סכנה שיצאה מאנטיוכוס, אחזה גם בימינו בקירות ההיכל והבית, ושוב קורא המקדש ומייחל לעוז רוחם של החשמונאים, שיקום ויציל אותו ואת הדור הבא מפני סכנת היוונות המאיימת על החיים היהודיים ועל האמת היהודית. אמונת השקר היונית מעלה את האדם, על חולשותיו ומגרעותיו, לדרגת אליל, כך שהוא מתפלל אל עצמו. אמונה זו רואה בגינוני ונימוסי החיים את קנה המידה למוסר ומצוה. כך שבמקום להעלות את האדם אל האלקות הורידוהו לשפל המדרגה של אלילות חשוכה הסוגדת ליופי הגשמי. השקר הזה דבק גם בימינו באדם ובכבודו, ולא פסח גם על היהודי, בנסותו לשלול ממנו את תורתו בכל מיני אמצעי כזב. דוקא מנהיגי ומורי הקהילות, אשר מתפקידם להיות חומת ברזל מסביב למקדש ה' ולשמרו מפני כל רוח זרה, הם הם אשר נתפסו לשקר הזה (סוררי הריפורמה). דוקא הכת השלטת בהיכל ה' היא שעזבה את תורת ישראל, כמו "בימים ההם בזמן הזה" בבית המקדש, כאשר אותה כת ניצלה את השפעתה ואת זכויותיה המיוחדות שהוענקו לה מטעם השלטונות, כדי לדחוק את רגלי המסורת מבית המקדש, מתחום החינוך וממוסדות הקהילה ולהרחיק את משפחות ישראל ממצות התורה על ידי איסור קיומן.

מעשה שטן כה הצליח בידי המתמרדים בתורה, עד שאפילו שלומי אמוני ישראל עומדים מזועזעים ורפי ידים וכל ידיעתם על ערך התורה ומצוותיה טושטשה עד כדי כך, שגם שומר התורה אינו מעיז לעמוד בפרץ למען מצות ה'. ובמצב נואש כזה, לא תהיה לנו חנוכה חדשה? הלא הגיעה השעה שתתנשא רוח ישראל בעוז ובאומץ להלחם למען זכויות העם, למען טהרתו וקדושתו, כדי שבבתים אשר בהם ידליקו שוב הנכדים את נרות החנוכה יוכלו להצביע על עבר לא רחוק בו "באו בניך לדביר ביתך ופינו את היכלך וטהרו את מקדשך והדליקו נרות בחצרות קדשך"... (במעגלי שנה א עמוד רו)

אי העין שתהא מסוגלת להשקיף על פני חזותם הרוחנית של היהודים במדינתנו (תקופת הריפורמה באשכנז) מבלי לחוש בדמיון המפתיע של ימינו לתקופה המתוארת בדפים האחרונים של קורות ירושלים הקדומה. אי אפשר להתעלם מן העובדה, כי אורבת לנו שוב סכנת טשטוש ואבדן המושג "עבודת הבורא" בתפיסה יהודית, משום שגם האידנא מצויים בתוכנו "שרים ורוזנים" בני השכבה העליונה, הפועלים יד ביד עם "כהנים ונביאים" מטיפוס מפוקפק ביותר, שכל כוחם ביומרה להטיף את "דבר האלקים" ולהעניק לעבודת ה' אופי אלילי חס ושלום. בקיצור: להרחיק את התורה מן החיים, לגמד את היהדות ולצמצמה במסדרת של פולחן וטקסי ראוה, להחדיר בעם היהודי את מחלת השכחה העצמית ולשלול מאתנו כליל את ההכרה המשמשת בסיס ליחסנו כלפי שמים.

בתופעה הקרויה "ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם", יש משום ניגוד קיצוני לחזוניו של נביא האומות, בלעם הרשע, האומר בשיר תהלתו לעם סגולה: "הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב". מוקד הסכנה אינו נעוץ בחיים בסביבה נכרית, לא ב"עירוב" בגוים, כי אם ב"התערבות" בערבוב העצמי, שכחת העצמיות והיסח דעת מכל החובות האישיות. עוגן ההצלה אף הוא אינו מצוי ביחסם הדוחה של הגוים, כי אם ב"גוים לא יתחשב" בזה שישראל לא יחשיב את עצמו כגוי בקרב הגויים, ותשאר בו הכרתו הבריאה אודות קיומו ותפקידו המיוחד בחיי האנושות.

אמנם שאון גלי העמים משליך את האומה הזאת בכל עת אל זוטו של ים, כקונכיית פנינים זערורית המטולטלת בכל סופה וסער, ועובדה זו עשויה אגב, לשמש כלקח די מאלף בשביל כל רודפי ההתבוללות בעמים שילמדו מאותות הזמן את האזהרה החד משמעית, כי דבר ה' השולל כל אפשרות של מיזוג ישראל בעמים לנצח לא התבדה ולא יתבדה לעולם. אמנם צריכה כל דחיה ומהלומה כואבת שאנו סופגים מידי הגוים, בשליחות הבורא, לשמש לנו כתזכורת מועילה, שאנו לא נשיג בשום פנים זכויות אזרחיות על אדמת ה' באמצעות נטישת מצותיו, וכי הכרתנו המתמדת תושג אך ורק עם שיבתנו ושיבת האנושות כולה אל בורא עולם.

אך שוא יפצה פיהם של אנשי הפלג השמאלי בעמנו, כאילו אין תוקפו של החוק האלקי יפה אלא לתקופות של הסגר ומגבלות בלתי טבעיים, וכן אין ממש בדברי יריביהם הקיצוניים מימין, העונים אמן רק על היפוכה של טענה זו, בהיותם סבורים שהתורה והמצות אי אפשר שיתקיימו רק בתנאים של בידוד והתבדלות. לא החוק האלוקי, כי אם אנו בני העם היהודי איננו מסוגלים כנראה לעמוד ביחודנו כי אם באותם תנאים קשים, שכן לעומת כל חופשה והקלה שניתנת לנו, בו ברגע שמסירים מעל ידינו את האזיקים והכבלים, הרינו חפצים מיד לנתק מעלינו חיש מהר את כל קשרי חובותינו כלפי אבינו שבשמים במדה שהדבר נוגע לנו. ברם, אי אפשר לומר שתופעה כזאת הנה הכרחית. אדרבה, כל עוד שההכרח הזה נראה בעליל הרי הוא גופו מוכיח באיזו מדה רחוקים אנו מגובה ייעודנו, ועד כמה קלושה בקרבנו הרוח הנכונה, רוח האמת, אשר בכוחה לשמור עלינו גם בתוך תנועת העמים, גם בהיותנו משתתפים פעילים בענינים אנושיים של העמים, כיהודים נאמנים המפגינים את יהדותם ברוב גאון ושם שמים מתקדש ומתאהב על ידם... (שם חלק ב עמוד מז)

...לא בתי כנסיות, לא היכלי תפלה, כי אם תפלה, כי אם בתי מדרשות, בתי אולפנא ואכסניות של תורה הם הם קדשי ישראל הנעלים ביותר. צאו לישובי ישראל הנידחים (בתקופתו של רשר"ה) וראו מה לומדים הצעירים? מה יודעים המבוגרים? בואו אל הערים פנימה, מה יודעים המורים? מה הם מלמדים את חניכיהם? איה כל אותם מאות ואלפים בני תשחורת בחורים ואברכים שהגיעו לפרקם, אשר בימי אבות אבותינו עוד ישבו לרגלי רבותיהם ושתו את דבריהם בצמאון מאין דוגמתו, שהתורה היתה להם כאויר לנשימה ומאור לעינים, היכן הם?... (שם עמוד קלה)

תורה לשמה? בין כתלי בתינו תצלצנה סימסאות מסוג אחר: "אם תלמד בשקידה תצטיין בידיעותיך ואז תוכל להרויח כסף, לגרוף הון ולרכוש כבוד ויקר"... סיסמא אחת "אם תפתחי את השכלתך ותכשירי את נפשך לקליטת רגשות עדנה יהיו לך מהלכים בגינוני נימוסין אף בחוגים המשכילים, תוכלי לבא גם בחברת לא יהודים, מבלי שירגישו בך כי יהודיה את". סיסמא שניה, "כאשר בדרך לקריירה לא נרתעים מפני שום דבר כי אם מפני מה שעלול לקשור את האדם לעמוד הקלון של החברה האנושית, או אז אפשר לעשות קריירה להגיע למעמד חשוב ולרכוש מוניטין בשווקי הכלכלה וכיוצא בהם". סיסמא שלישית: "כאשר נפזר מכספינו לצדקה ונגמול חסדים, יעלים הקב"ה עיניו מלבדוק כיצד ואימתי הרוחנו את כספינו, גם הבריות יכבדו אותנו ויביטו בעין יפה על ברכת העושר שנפקדנו בה". סימסא רביעית: "אם נשווה לעניני קהלתנו צורה מסודרת ומטופחת וגם לסדרי הפולחן שלנו, כי אז נהיה מכובדים אף בעיני הממשלה ובעיני אחינו משאינם בני ברית"...

היתכן שעל יסודות נפתולים כאלו ומניעי רצון ומעש כה עלובים יתחנך נוער יהודי, יתחנכו אנשים ונשים שרוח המצוה הישראלית ספוגה בלשד עצמותיהם ואין להם בעולמם כל שאיפה מלבד "לתת", לחיות למען הזולת, לנשום חיים לשם הקב"ה ומקדשו בלבד, לפעול ללמוד וליצור רק למענו?... (שם עמוד קסח)

...אמנם תקופתנו נוהגת ביתר רכות כלפי ישראל. הקרבנות הדרושים לשמירת היהדות הם יותר קרבנות מרצון מאשר ויתורים כפויים מאונס, הצמצום הנדרש הוא ריסון עצמי מרצון, ואולם דוקא משום כך אין הנסיון קטן יותר וערך הנאמנות איננו פעוט יותר כי אם להיפך. זירת המאבקים עברה מן השטח הציבורי של העמים המארחים אל תוך ההיכלות ומעון המשפחות פנימה... אמנם נכון הדבר, כי אורח חייו של העולם הלא יהודי חדור כבר עתה, ביודעין ובלא יודעין רעיונות מן היהדות, וחוד הניגודים בינינו וביניהם הוקהה במדה מסויימת. אך אין בעובדה זו כדי לאשר, ולו במדת מה, את ההנחה, כאילו הסכנה האורבת לקיום האמת היהודית במאבק הרוחני ובחיים המעשים הוחלשה קצת. יש מקום איפוא, לשבח בהחלו את כל יחיד שהוא המחזיק מעמד יציב כיהודי אמיתי... (שם חלק ד' עמוד קצט)

אולם הזמנים השתנו, שדה הכיבושים של היהדות בתקופתנו התרחב אמנם במדה ניכרת כלפי חוץ, יותר מאשר בכל תקופה אחרת. ברם, כלפי פנים הפסידה היהדות עתה הרבה יותר מאשר הפסידה אי פעם. נכון שהנסיונות והסכנות הקודמים נעלמו, אבל ההווה הביא אתו סכנות חדשות ונסיונות אחרים, קשים פי כמה וכמה. הקושי שבהם נעוץ בעיקר בזה, שהם דורשים מהיחיד להיאבק בדד ובכחות עצמו, מאחר והכלל בתור שכזה איננו משתתף במאבק. יש להיאבק בלי הרף, מכיון שהסכנה והנסיון אורבים לנו בכל נשימה ונשימה, בחיים הפרטיים, בחיי המשפחה, ובחיי הקהל. כל צעד של יהודי נאמן כרוך בגירוי מסוכן להנאות ובפיתוי של רווחים אסורים, פיתויים של "חכמת החיים", על כל צעד ושעל עלינו להיאבק עם אחינו התאבים לפתות אותנו לגרות יצר הרע בנפשנו וגם ללעוג לנו... (שם עמוד רא)

...ההיסטוריה חוזרת איפוא, על עצמה, המחולות סביב לעגל הזהב נמשכים במלוא העוז, כמאז ומקדם. אך להוותנו חסר לנו אחד כמשה, המחונן באומץ רוח לקחת את עגל הזהב ולהוכיח בפומבי את חוסר ערכו ואפסיותו, להראות קבל עם ועולם עד היכן מגעת אי יציבותו,   בכך שייהפך לעפר ואפר אחר שנגמר יומו האחד עלי אדמות - ובגללו כפר העם בא-ל חי, ברבונם הנצחי בעבר ובעתיד... (שם עמוד רג)

תורה תמימה:

אל תפנו אל האובות - כתב הר"ש אלגזי דעתה קרוב לאחרית הימים שיתפשט אור האלקות על כל בשר וראו כי אין עוד מלבדו, האור הזה כבר הבקיע ובא והטומאה כליל תחלוף ונתבטלו כחות הטומאה ואין אחד שבידו לקסום וכו', ואין מאמינים עוד בכך חוץ משוטים, וכן מובא בתפארת ישראל סנהדרין פ"ז מ"ז... (ויקרא יט לא)

שם משמואל:

ונראה שזו המדה המהלכת בכל הגלויות שהחוצפה היתירה של האומות שמחרפין ומגדפין באמרם כל היום איה אלקיך זה מושך את לב בני ישראל נמי לבלתי היות נכנעים לדעת התורה, וכמו במצרים שסמוך לעת הגאולה התגברה העזות והחוצפה של פרעה ביותר, וממנו באו דתן ואבירם לעזות, כי לפני האור התגבר כח החושך,   ולשון הזהר הקדש הוא קדרותא דצפרא. וכן בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגא בין האומות המחרפין ומבזים את התורה, כידוע בזמננו אלה.   ולדעתי בזמננו ענין זה היא מלחמת גוג ומגוג שהיא קליפת המרידה, כאמרם ז"ל (ברכות י') כלום יש עבד שמורד ברבו, וממנה מסתעפת גם העזות והחוצפה בלב פריצי עמנו... (בא תרע"ח)

ויש לומר עוד דיעקב מדתו אמת... ויש לומר נמי שטרם נתגלה מדת האמת מתעוררת ומתחזקת מדת השקר, כענין קדרותא דצפרא המוזכר בזוהר שקודם שמאיר היום מתגבר החושך, ועל כן קודם מתן תורה ויבא עמלק, וכן קודם ביאת המשיח יתגבר השקר בעולם, וזה סימן גדול על זמנינו אלה כי קרבה זמן ישועתנו ועל כן מתחזק ומתגבר השקר מאד אפילו בין אנשים שתעודתם להיות מבקשי אמת, וצריך כל איש חיזוק גדול מאד שלא יתפס בפח השקר, כי עת רעה היא, היינו שליטת קליפה זו הנקראת רעה, כמו שכתוב בזהר הקדש, וזה נסיון גדול בזמנינו אלה ולאו כל אדם זוכה לעמוד בנסיון, והעצה היעוצה לזה להיות תמיד בזכרונו שניתן נסיון זה לפניו ובאשר יזכור באותו רגע כי עתה הוא מנוסה בזה נקל לו לעמוד בנסיון... ויש להתמלא רחמנות על איש הנלכד בפח זה ומתגברת בו מדת השקר, כמו שמטבע האיש להתמלא רחמים כשרואה את חבירו נלכד בפח הגשמי וליסטים שובים אותו למכרו למרחקים, כי טבע הישראלי להיות דבק במדת האמת... (בחקותי תרע"ג)

פרי צדיק:

אך נראה על פי דאיתא בכתבי האריז"ל שאמר לתלמידו הרח"ו שבדור היתום הזה אף דבר קטן שישראל עושה בכונה לשם שמים חשוב אצל השי"ת הרבה יותר ממה שהיו עושים גדולות בדורות הראשונים.   וזה הפירוש רני עקרה אף שנראה שהוא כעקרה שהדור הלוך וחסור מכל מקום רבים בני שוממה אף שהם באמת דלים במעלתם אבל הם חשובים אצל השי"ת כרבים וגדולים מפני שהם בני שוממה, שהם בדור הזה דור יתום... (תצא יב)

...וכמו שאמר רבינו הק' זצ"ל ששמע מהרבי ר' בונם זצ"ל שאמר דאף שהמוחות מהדורות מתמעטין בכל פעם יותר, אבל הנקודה שבלב נזדכך והולך בכל פעם יותר. ואחר כך שמעתי מרבינו הקדוש שראה הדבר מפורש בכמה מקומות, והיינו שבדור יתום הזה כשיש בלב איזה הארה אמיתית אפילו מעט חשוב לפני השי"ת יותר מאור גדול בדורות ראשונים,   שלפי קטנות המוחין של הדור יתום נחשב הרבה... וכן הנמכרים לעבדים ולשפחות מה שנזכרים מהשי"ת אפילו מעט חשיב אצל השי"ת יותר ממדריגות גבוהות של אחרים, וזה הוא הנהורא דנפיק מגו חשוכא... (תבא טז)

...כי זהו עיקר קליפת גוג ומגוג זה לעומת זה נגד משיח בן דוד כמו שכתוב יתיצבו מלכי ארץ על ה' ועל משיחו וגו', והוא בחינת מינות,   וכמו ששמענו מרבינו הק' מאיזביצא זצלה"ה שמזמן התגלות עסק הבעש"ט הקדוש בעולם זהו התנוצצות בחינת משיח רק בכל דור ודור יש בקליפה זה לעומת זה מבחינת גוג ומגוג, ועל ידי זה נתרבה המינות בעולם. וזה פירוש הפסוק אשור לא יושיענו, היינו שיש תקוה לחזור להקדושה גם מנפילה זו מבחינת מינות, והוא על ידי כח זכות של אברהם אבינו ע"ה שהשריש בנו כח האמונה כמו שנאמר "והאמין בה'" וכמו שנאמר "וצדיק באמונתו יחיה", שעל ידי האמונה שנמצא בנפשות ישראל בפנימיות יוכל כל נפש ישראל להחיות נפשו מני שחת... (ראש השנה טו)

חכמה ומוסר:

מצינו כלל גדול בתלמוד, דבר שהצורך מביא להקל בה, אף בדבר שמותרין מן הדין, מכל מקום כיון דבידים עשו הקולא, ראו חכמים לתקן כמה חומרות הרבה יותר מן הדין כי היכא דלא ליזלזלו בה. מצינו ביומא ב' ולמה נקרא שמה לשכת בית האבן שכל מעשיו בכלי גללים בכלי אבנים בכלי אדמה, מאי טעמא, כיון דטבול יום כשר בפרה, דתנן מטמאין היו הכהן השורף את הפרה להוציא מלבם של צדוקים וכו', תקינו לה רבנן כלי גללים כלי אדמה כלי אבנים שאינם מקבלים כלל טומאה כי היכא דלא ליזלזלו בה...

ומעתה יש לנו להבין, שבמקום שלומדין כתב ולשון, ובדור שיש הרבה מינות בעולם ובמקום שכבר ראינו בעינינו אפיקורסות ומינות, עד שהם החריבו הבית, מי לא יבין מהגמרא הנ"ל, שיש לעשות בה הרבה חומרות של יראה ומוסר, כגון להשגיח שהתפלה תהיה על צד היותר טוב, ללמוד מנה יפה בכל יום בספרי מוסר ולחזק אמונה בהשכל ודעת בדור החדש, ולשרש מלבם את הדעות הנפסדות שישתרש בם מספרי הלצים אשר יום יום ירבון כחול הים, מכלים גוף ונפש גם יחד. ואיה שוקל ואיה סופר אשר ישקול ויספור החומרות והזהירות שצריך להיות צופה מרחוק שלא יבואו, חס ושלום, להיות מזנות ותולות בבעליהן. כי הישיבות משנים קדמוניות מוחזקות שיוצאים ממנה אנשי שם, לא כן זה כמה שנים בעונותינו הרבים ומכל שכן בשכבר גברה יד הפריצי ישראל להחריבה בודאי יתחזקו עוד לחללה כדרכם הרעה, ובדור היתום הלזה, אין דורש ואין מבקר בעסקים שנים, ונמצא כי יצאו משם בחורים מלאים כל רעה במינות ואפיקורסות, ויהיו מזנות ותולות בבעליהן, הלא תלמידי ישיבה הקדושה המוחזקת מכבר בקדושתה הם וגם הם קדושים המה, וישחיתו רחמנא ליצלן שארית הפליטה.

סוף דבר המדקדק היטב בדברינו אלה מתלמוד ערוך שכתבתי למעלה, משבת ומיומא, יבין כי אין לנו בדור היתום הלזה אשר רבו גאונים בכל עיר קטנה וכפר קטן, אין מי שיוכל לנהל ישיבה כזאת רק כמו גאון כהרמב"ן ז"ל אשר היה גאון באמת ובעל מוסר גדול וחוקר גדול ודעת רחבה והיה יכול להתוכח לפני מלך ושרים, הוא יכול לחסום פי הפריצים בעם ולהפוך לבבם לטוב. לא כן אף אם לו היה גאון באמת, אך אם אינו בעל מוסר גדול בהשכל ודעת, על דרך הפדגוגיה אינו מוכשר כלל להישיבה, ומוטב שלא העליתי, וידינו אל תהי בה. (חלק א רמג)

דברנו כמה מההכרח בדור הזה להשריש בנפשו כאלו עומד במדבר ושלא להביט כלל על דרכי העולם. כי הדור הזה נופל הוא הרבה מדור אנוש, כי דור אנוש עובדי ע"ז היו בדרך טעות כי השי"ת סילק השגחתו מן העולם, אבל האמינו בבורא, ועתה רחמנא ליצלן נשכח שמו ית' מן העולם,   והראינו לדעת מן מכתבי עתים - עתונים - אשר לא יזכר שם השי"ת ורק הכל כאילו במקרה הוא. על כן ההכרח להשריש היראה על ידי לימוד המוסר בטעם, אף שאחר כך לא ישאר הטעם כולו אבל ישאר טעם הטעם כאלו יראה אחר כך הטעם... (חלק ב כו)

שעורי דעת:

בשים לב אל המצב הנורא השורר בעולם, כי דרך ה' רד מאד, דרכי התורה שממו, האמת נעדרת, ואפלה נוראה על פני תבל שוכנת. לא נדבר אודות רגשות העונג הנפלא מהבנת עומקה של תורה, מהפלפול האמיתי בדרכי התורה, לא נדבר אודות חסר הנועם והעונג מהרגש הנכון באמונת ה', מהכרת גדולתו ורוממותו ית', אשר זה כמעט אפס בעולם, אבל גם האמונה הפשוטה, שקוראים אותה "אמונת נשים" גם זה כבר אינו נראה, פשוט כמעט כבר חדלו מלדרוש דעת הדינים המצויים מאת ההורים והמורים, היושבים על מדין, משלח בשר על ידי עכו"ם כמה וכמה מילים בלי שום חותם, אמירה לעכו"ם בשבת וכהנה רבות, לגמרי פסקו להתענין בזה, לדעת דרך הדין, אפילו בשאלות החמורות ענינים התלוים באיסור כרת רחמנא ליצלן לא ידרשו דעת בזה.

הלא מאמר חז"ל "עתידה תורה שתשתכח מישראל" הולך ומתקיים בנו ממש, ואך בטוחים אנו בהבטחה שהבטיח לנו ה' "לא ימושו מפיך" וכו'... (חלק ג עמוד קמה)

כוכבי אור:

ידוע כי טבעי האנשים בדור הזה המה חלושי כח, מכל דבר קטן עלולים לבא חס ושלום למחלה כבידה, ואם כן הרבנים יקילו הרבה עתה בעניני תעניות. וכי נשאל מאין לנו הדבר הזה כי טבעי אנשים חלושי המזג. כדומה אם נראה איש אשר דרכו והנהגתו בכל איזה רגעים לטעום איזה דבר מעט וכן הוא תמיד, בלי ספק כי נחשיב אותו לחולה גדול... והננו רואים במיני עופות אשר זה דרכם כל היום ללקוט גרגירים ולאכול, האם תתאונן הצפור על חלישותה? ואם כן מנין אנו יודעים כי דורנו המה חלושי המזג, התשובה היא כי זאת נדע כאשר נתבונן מדור הראשון אשר אכלו רק לחם לשובע, ובכל זאת היו גיבורי כח לא חלו ולא נסעו למרחצאות, ומזה נוכל להבין כי באמת הדור הזה המה חלושי המזג.

כן אנכי אומר, אם נרצה לידע כמה גדלה מחלת הנפש, אנחנו צריכים להתבונן על דורות הראשונים, ומזה נוכל לידע מצב הדור בחולי הנפש רחמנא ליצלן...

סיבת התחלפות הלזה הוא כי בימים ההם היו כולם יראים את ה' ושומרים כל התורה והיו נזהרים אף מעון שוגג, ומי שבא לידו דבר עבירה בשוגג היה דואג על זה מאד, והיה מחפש עצות כדי שיכופר לו, וכן היה עוון שוגג לבושה ולחרפה וכלימה בפני כולם, לא כן הימים האלו אשר האדם רומס ברגלו אלפי עבירות של מזיד וקרוב למזיד, ובמה נחשב חטא שוגג לחפש על זה עצה, וכן לא ישיגוהו שום בושה וכלימה על עבירת השוגג... (חלק א עמוד מא)

בשעה שיצאה מטעם ממשלת רוסיא גזרת גיוס הצבא על בחורי ישראל אמר שגזרה זו ברחמי שמים יסודה,   כי כידוע עשתה "ההשכלה" בימים ההם שמות בשורות בחורי הישיבה כמה וכמה מהם נלכדו בצפרניה בקסם השוא שקסמה ומדוחי החן שרמזה וקרבה להולכים בעקבותיה. צורבא מדרבנן בהגיעו לגיל שמונה עשר תשע עשרה כרגיל היה מתחיל לדאות על כנפי הדמיון ולתאר לעצמו את האושר הגדול וה"חירות" הנפלאה לכשיזכה להשכלה ולהצצה לתוך העולם הגדול וכו'. ובעקב התפשטות הדמיון הנ"ל וההזיה רבו מאד חולי הישיבה שהפילה ההשכלה.   ועכשיו שיצאה גזרת הממשלה להתגיס בעל כרחם נתקטעו רגלי העריקים לשדות ההשכלה... דמיונות השוא נגוזו ונתפזרו כחלום אתמול וכל בחור בישיבה בהגיעו לפרקו פרק "כל יוצאי צבא" הנה נח מסערות דמיונו ובעל כרחו היה פונה לעסקי שמים, לרחמי ה',   והיה מתענה ופורש מתאוות ההשכלה ונשאר יושב באהלי שם עד כי גדל כחו לראות באמיתת אור התורה ודרכיה... (שם עמוד קסה)

רבינו ירוחם:

הנה חטאם של סדום מבואר בכתוב (יחזקאל ט"ז) שהוא על אי צדקה, שלא עשו חסד, ולא הניחו לאורחים לבא ממדינות אחרות. ומסתמא כי מסדום לעמורה היו יכולים לבא, ומדברי רש"י שבכאן משמע גם שעד ג' ימים היו יכולים להשתהות, אלא שיותר מזה לא היו מניחים להתעכב. והנה כשנתבונן היום במצבנו אנו, האם לא נראה כתמונה זאת בכל המדינות? בלי דרכון וויזה הלא אי אפשר להכנס לשום מדינה, וגם שומרים שמו על כל הגבולות. מלפנים לא היו כל הענינים האלו של דרכונים, היו יכולים לילך ממדינה למדינה בלי שום רשיון מיוחד, כל זה נתחדש היום והכל מפני חששות של אבטלה. כאמריקה היום כן האמריקה של העת ההיא סגרה דלתיה לגמרי, ומפני מה? מפני שהיה שם רב טוב והרבה סחורה וכולם רצו לשם, מפני שהיתה ארץ שמנה חששו פן יבואו כולם בתוכה, ועל כן עשו חוק הגירה להצריך את כל הבא בתוכה לרשום עצמו, ועד ג' ימים יכולים להשתהות ולא יותר. והרי היום הנה זה כן בכל העולם, והוא כל כך פשוט אצלנו שכן צריך להיות. כל זה מהרשעות היותר נוראה, שמתיראים שמא גם לזולתינו יגיע איזה חלק, פן ואולי יגרום זה איזה חסרון לי. זוהי באמת מדת סדום, זוהי משפלות האדם. כל עיקר הטענה והפחד של חוסר עבודה בשביל התושבים מכבר, זהו נגד אמונה, כל זה נובע בעיקר מרשעתו המרובה של האדם,   ומי יודע אם לא מפני זו הרשעות שסגרו דלתותיהם לפני האורחים באו למשבר הגדול השורר כעת בכל העולם כי כן היתה חטאת סדום אחותם וענשה המרובה.   (דעת תורה בראשית עמוד קכח)

ואם בחקתי תמאסו - וברש"י מואס באחרים העושים. הנה זה מהפליאות הנוראות באמת, יבא זמן ומצב, אשר סר מרע משתולל (ישעיה נ"ט), וברש"י שם, מוחזק שוטה על הבריות. לדאבוננו כן אנו רואים, איש כי ינצור לשונו מדבר רע, יחזיקו אותו ממש למשוגע, לאינו מן הישוב, בעיני הבריות הוא כמשולל מן העולם, מדברי לשון הרע ורכילות ודברים בטלים, שאין שגעונות ופראות יותר מזה, מתענגים בדמי אחיהם ובבזיונותיהם, המה הנחשבים לבעלי תרבות! המה הבעלי ישוב! אוי ואבוי לתרבות כזאת ולישוב כזה. אינו לומד, וממילא אינו עושה, כשרואה אחרים עושים, מתנהגים כבני אנשים באמת, גם זה אינו יכול ממש לסבול, ממש מאוס בעיניו כל טוב, הוא סוד גודל המרידה כי אינו חפץ לא בה' ולא בכל מי ההולך בדרכיו. נורא! (דעת תורה ויקרא עמוד רפג)

כיום בדורותינו הכה אפלים, אף עם כל מיעוט גדולתנו, הננו צדיקים גמורים. אדמו"ר הסבא ז"ל מקלם היה מגיד, כי בקדשים לפי הדין אין פסול כי אם במחשבה פסולה, אבל בלי מחשבה כלל אין פסול. ואם נאמר, שסוף כל סוף הידור מצוה אין כאן, אבל לעניננו גם הידור מצוה באמת יש לנו, האם מילתא זוטרתא היא מה שבאים ממרחקים מעבר לימים וממדינות שונות, מתוך קושיים הרבים ללמוד בישיבה? הלזאת לא תקראו הידור מצוה? בן ישיבה כיום, המתייגע היטב על תורתן של הגדולים אשר מדורות שלפנים ולפני פנים, ועם כל יגיעתו ועדיין אינו עומד על דבריו של אותו הגדול, אבל סוף כל סוף יתכן והנהו יותר גדול מן אותו הגדול עצמו. באמת כי אין ספק בזה, אלא שאי אפשר לדבר על זה כל כך, מן הדברים האלה עלולים עוד להתהוות בעלי גאוה... אולם הלא ודאי כן הוא הדבר. בחושך נורא כזה, אשר לא יודעים אנחנו מה שאנחה אחת בדורנו אנו יכולה לפעול למעלה ראש. כיום הנה בני ישיבה ודאי יתכן כי הם גדולים יותר מאלה הגדולים אשר מדור שלפנים.

(אמר המו"ל מצאתי כדברים האלה בספר שבחי ר' חיים ויטל ז"ל... דע כי גדולת הנפש אינה תלויה כפי מעשה האדם רק כפי הזמן והדור ההוא, כי מעשה קטן מאד בדור הזה שקול ככמה מצוות בדורות הראשונים, כי בדורות האלו הקליפה גוברת מאד מאד עד אין קץ)... (דעת תורה במדבר עמוד קמז, וראה שם עוד)

אמר הכתוב (תהלים צ"ב ג') "להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות", בדורות הראשונים, עת שמשו כל המאורות, הנה ראו את החסד, ונוח להם. "ואמונתך בלילות" - בחשוכי הדורות אשר אורות החסדים כבר נתקדרו ונתאפלו, אין כבר עצה אחרת כי אם באמונה בכל הקושיים והצרות של הדור, בכל הכבדות והוא זחול יזחול ויעבור בכל התוקף והגדלות. ובמה, באמונה, בתכלית פשטות האמונה, והיא גדלותו בה כלול הכל לא פחות מהדורות הרשונים, והאמונה הנה באמת האור הכי כולל, סוף ותכלית כל החכמות והחקירות... (שם עמוד קנ)

אחת מקללות הזמן, אשר האדם צריך מאד מאד ליזהר מלנפול בתהומה, היא השפלת הערכין ובזות הנכבדות, והם ביותר מן תכסיסי היצר ותחבולותיו, להפיל את האדם בשאול מטה בפחת המעשים ופח הפשעים, על כל קודש לרמוס ובעקבים לדוש...

לפנים בישראל היה בעיניהם תואר ארץ ישראל וזכרונה כזכרון דבר של קודש קדשים, זכורני כשהייתי ילד בן שש, וכשבא אורח מארץ ישראל, איש משולח לאסוף כסף בעד קופת רבי מאיר בעל הנס, ולא ידענו אפילו טיבו של האיש ההוא, והיה די לנו כבר כי אמרו עליו בהעיירה כי מארץ ישראל בא, והיו מכנים וקוראים אותו בשם "יהודי של כותל מערבי". לא אוכל לצייר לכם את ההדרת הקדש בהבטתנו עליו, היינו ממש מנשקים כנפי בגדיו כמנשקים דבר שבקדושה...

ועכשיו? למכאובינו שוררת בישראל מהפיכה גמורה של חילול וזלזול בכל קודש בכלל, ועל קדושת הארץ בפרט. אמנם כל תעמולותיהם ומטרותיהם של החילוניים כהיום, הם בעיקר לעשות ארץ ישראל כשאר ארצות, התורה כשאר חכמות העולם, החוקים והמשפטים של התורה כשאר סדרי החיים. הקטנת כל דבר ודבר ללא חשיבות, כל "תרבות" זמנינו נבנה על יסוד זה שאין גדלות. אודות מה ואודות מי אינם מדברים כהיום... ואמנם לשמירה גדולה צריכים להיות זהירים מזה, כי כל אלה הם מן הדברים שהנאחזים בהם אין להם חלק לעולם הבא. אמרו בגמרא (סנהדרין צ"ט) תנו רבנן כי דבר ה' בזה וכו' זה האומר אין תורה מן השמים, רבי אליעזר המודעי אמר המחלל את הקדשים והמבזה את המועדות וכו'... אין לו חלק לעולם הבא...

אדם הדר בסביבה של מחללי שבת, רואה הוא חנויות פתוחות בשבת, פעם ופעמים אם ודאי שלא יתפעל מהם, והוא לא יחלל חס ושלום את השבת, אבל ודאי כי ההרגש במעלת הקדושה של השבת כבר תחלש אצלו... לפנים היו בישראל תקופות אשר הרבה חדלו עצמם מלעלות לארץ ישראל, כי היו סבורים שאינם בגודל הדרגה לנסוע שמה, כי איך אפשר לילך ולבא בפלטין של מלך. היום צריכים ליפחד מאד לא להמשך אחרי הדרים שם ומזלזלים בקדושתה, כבר נעשתה הארץ לא יותר מן סתם אחת הארצות שבעולם...

והנה הדר ונמצא ממש בארץ ישראל, ודאי אין ספק כי חלים עליו הרבה דינים מצד המצאו בארץ, הלא רבי אבא הוה מנשק כיפי דעכו, הרי מכל שכן שאיש מארץ ישראל קדושה בו יותר מאבניה. וזה באמת אחד מן הטעמים דאסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ... איש מארץ ישראל אם הנהגותיו ומעשיו לא יהיו יותר טובים מאשר בני חוצה לארץ, הנה הלא את ארץ ישראל הוא מחלל, וזה כבר בחינה של המחלל את הקדשים חס ושלום... צריכים להתחזק ולהשמר כי ארץ ישראל לא תתהוה לנו כסתם ארץ בעלמא, היא נחלת ה' ותכלית התורה... (שם דברים ב עמוד רי, וראה שם עוד)

מכתב מאליהו:

בראותנו כי לקח ה' ממנו את כל ה"שלא לשמה", כי סגר לפנינו רחמנא ליצלן כמעט דלתות כל הישיבות הקדושות (אחרי חורבן אירופה), 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 צרותנו 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 ית' יעלנו... (חלק א עמוד כט)

בדורנו היתה בנו יד ה', אויב קשה כהמן החריב מדינות שלימות של אחינו בני ישראל - חלק גדול מכלל בית ישראל עזבונו בעונותינו הרבים, רוב יראי ה' ספו תמו, ומיודעי התורה נשארו רק אחוזים אחדים למאות, שבר השי"ת את שארית התורה לעינינו. הלא עלינו להתעורר הרבה ולשנות את כל השקפותינו ודרכינו ומעשינו ולשוב אל ה' בחזקה, והוא ירחם את שארית הפליטה. (שם עמוד סד)

דבר אחד פשוט, בלי שום חידוש ארשום בכאן, שימו לבבכם בנים חביבים, ושמעוני היטב. לא ככל הדורות דורנו, דור חורבן הוא, בעוונינו, האם נבין מהו דור חורבן? לא. לא נבין ולא נשיג, גם לא נאמין כי אפשר הוא. אבל... הרי כן הוא באמת. העושר שהיה לנו חרב ואיננו. למרות אשר ציור העבר העשיר עודנו כמו חי לנוכח עינינו, אינו אלא עבר המתרחק והולך, אבל בהוה - הרי איננו. ההוה ריקן? אותו העושר הרוחני, אותו אויר הישיבה, אותה השאיפה האמיתית, אותה הלומדות, אותה יראת שמים, אותה הלבביות - הלא כל אלה אינן עוד עמנו, אינן! קדושינו הלכו למנוחות עולם, למקום אשר לא ישיגם עוד החורבן. אבל הלא הקדושה הצטרפה עמהם, במותם, גם הלבביות מתה עמהם - הלכה שכינה מקרבנו. בנינו לא יראוה אצלנו, ואם נספר להם מאת אשר ראינו אנו, מאת אשר בו חיינו, אך סיפור יהיה אצלם ולא מציאות, אנו הלא ראינו עדיין את גילוי השכינה שבלבבות, אבל הם איך יראוהו?

אמנם, הבה נחפש נא בלבותינו! הבה נתבונן ונברר - האם באמת מתה האידיאליות לגמרי? או אולי עודנה מפרכסת בנו? אולי, עדיין אפשר להחיותה? אולי עוד אפשר להשיב את הקדושה אל פני תבל? אבל! אם כזאת נרגיש, עוד לא מתנו! ואם נחיה בנו את השאיפה אל החיים - הרי חיים הננו. ובאמת, נחשוב נא, למה השארנו בחיים? למה הצילנו ה'? האם, למען נמית את שארית חיי הקדושה אשר בקרבנו? האם לשכח ולשכח את החיים אשר ראינו? או כי חיה נחיה, למען הזכיר והחיות את הקדושה בתחתונים? אנו - שארית הפליטה... שארית... הניצלת מן הכל אשר חרב! ויהי אחר החורבן... מה הלאה לפנינו? האם להמית גם בנו את ניצוצות החיים הגדולים - ניצוצות חיי הרוח? לא! לא! לא בשום אופן! לא אלף פעמים! אלא את כל נפשנו ניתן בעד הצלת הרוח! כל חיינו יהיו אך ורק בנין הנחרבות, אך ורק תחיית המתים לבד! אין לנו ענין בכל אשר זולת זה. הן אנו ראינו עדיין את גדולת הקדושה, מי ישוב ויחיינה אם לא אנחנו?! אין אחרת לפנינו, אין אשר ישוה בעינינו, אחד הוא לבבנו, וכולו שואף אך אל תחיית חיי הרוח. לא ימות רוח התורה בדורנו בשום אופן! ואם גם גדל החורבן, נגדל כולנו יחד את הבנין לעומתו. נדע נא ברור, כי אם נמסור את נפשותינו עליו כדבעי, גם בנינו יראו עוד את הקדושה כאשר ראינו, וגם המה ידעו עוד את גילויי השכינה בלבותם, עוד יכירו את רוח ישראל סבא שבישיבה, עוד יטבלו בו, עוד ינשמו בו, ועוד יחיו בחיים אשר חיינו! אם כן ראויים לנו החיים... מסירות נפש אמיתית נדרשת! אמיתית! לא מליצית ולא מדומה. הבא נבנה את עצמינו, נבנה את בנינו, נבנה מוסדות לתורה, נבנה ישיבות, נשיב לב אבות ובנים אל התורה, נעבוד קשה, וה' הטוב יצליח בידינו... (שם עמוד ע)

יש ג' גדרים של סדר, א', יש סדר לשם סדר, כי הרואה נהנה במערכות מסודרות. ב', יש סדר לשם תוצאותיו, שידעו היכן למצא כל דבר וכדומה. ג', יש סדר לשם התאחדות הפעולה, כגון במכונה שכל חלק צריך שיעשה פעולתו במקומו כדי שיצא תכליתם בין כולם. וכשם שהחלקים בפירודם לא יפעלו, כך אי אפשר להם לשמש בערבוביא, והחיבור צריך להיות דוקא בסדרם הנכון.

ברוחניות נדרש הגדר השלישי, פירוד של יחידים, וכן פירוד של אגודות אגודות, מונע התכלית, אבל גם הערבוביא לא טובה. אלא כל יחיד צריך להתפתח על פי המדות והכלים החיצוניים המתאימים לו, ובתוך חוג אנשים המסוגל לו, ואף על פי שדרכי היחידים ושל החוגים משונים זה מזה, צריך שכל הדרכים יובילו למקום אחד, לשלמות. ואם בסביבה אחת מתחילים בעבודה על פי מדה ידועה אחת, ובסביבה אחרת על פי אחרת, כגון מוסר וחסידות הרי כדי להגיע לשלמות צריך שסוף סוף ילמדו זה מזה, וילמדו כל המדות, כל אחד על פי דרכו.

וכן תכלית הבריאה יושג על ידי צירוף עבודת כל הפרטים בדורותיהם על פי מצביהם ומדותיהם המשונים זה מזה. ומכל מקום יש אופי המשותף לבני דור אחד לבדם, ("דורו של חזקיהו", "דורו של ר' יהודה בן בבא"). נמצא שהתאחדות הפרטים צריך להיות בהדרגה וסדר מדוקדק, אשר בתוכו יש חוגים בתוך חוגים, המחולקים זה מזה ומכל מקום משלימים זה את זה.

דבר זה למדנו מדגלי מדבר, שהיו חונים איש על דגלו, "שהיו ניכרים ראובן לבדם" וכו' (ילקוט תרפ"ד) היינו שידעו להתאחד על פי כוחותיהם וסביבתם כראוי בדקדוק, והיה חשבון מדוקדק בשכינותם זה לזה, (עיין רמב"ן במדבר ב' ב' בשם המדרש - יהודה מלוכה, יששכר תורה, זבולון עשירות... כי סוף סוף צריכים כולם להשלים זה לזה ולהצטרף לתכלית אחת. וסידור זה הוא בעצמו שמירה לבל יטעו ויתחלפו הפרטים, ותשמר האחדות... (שם עמוד צב)

ואיך מדרגתנו? מעולם לא שמענו שיאמר אדם "נשיחה נא בלשון המשוגעים". ובעניני אמונה, למשל, אף על פי שלמדנו, "לא לחכמים לחם ולא לנבונים עושר ולא לגבורים המלחמה" - אף על פי כן כשאנו מדברים מדבר הפרנסה אנו אומרים "פלוני יש לו כח מצויין לסחור ולהרויח", וכן במלחמות "שר הצבא הזה כח האסטרטגיה שלו גרם הנצחון" וכדומה. אבל עיין תרגום על פסוק "כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל", שפירש שגם העצה והמחשבה מה' הן, ובמלחמות איתא (ע"ז ב') "ומלחמות אני עשיתי". והאמת כי מה שאנו חושבים לסבה אינו אלא מסובב, שהשי"ת מכסה בו את הסבה האמתית - רצונו ית'. נמצא שהחושב את הטבע לסבה בפני עצמה הריהו מהפך את המציאות כקערה על פיה. האמנם נרגיש בשעת מעשה שאנו מדברים בלשון המשוגעים? הרי כאן ע"ז טמונה שלא נרגיש בה להתחרט עליה ולשוב. (שם עמוד קסה)

גדר הנסים הוא שהקב"ה מראה בגלוי את השגחתו באופן אשר כל בעל לב יכיר כי אין זה מקרה טבעי אלא יד ה' נגלית כאן. על כן כשם שיש נס הבא לטובתנו בעולם הזה, כן יש נס המתגלה ביסורינו, כאשר השי"ת מראה השגחתו בגלוי בסייעו לשונאינו...

ודבר זה אנו רואים בחוש בדורנו. בנוהג שבעולם שהמצויינים ביותר בכשרונותיהם וכחותיהם והמלומדים ביותר בטכסיסי הנהגת המדינות הם הנעשים למנהיגי המדינות כל אחד בפרט אשר הצטיין בו.   אבל האם אפשר הוא בדרך הטבע שיקרה אשר חבורת אנשים ריקים מכל הכנה אשר מזדמנים אחורי הריחיים באיזה מטבח או מרתף לשתיית שכר, כולם בני בלי שם, ופתאום ימצא כי הנה הנם חבורה שלמה של מסוגלים לממשלת מדינות, וכולם אחר כך כחדא ינהגו אומות שלמות? ודבר זה ראינו בצורר הרשע וסיעתו ימח שמם... הלא זה ממש השגחה גלויה ונס ליסרנו ולפקח את עינינו.

והנה נראה הרבה בני אדם אשר לא יכירו את ההשגחה הגלויה שמראים לנו מן השמים בחבלי משיח, אלא אדרבא יבעטו ביסורין ומלאים קושיות כרמון להקשות על השי"ת והנהגתו, ומתוך זה מתפקרים עוד יותר לומר מקרה הוא וחס ושלום לית דין ולית דיין. וענין זה סכנה הוא אפילו למצוינים ביותר המאמינים בה' ובהשגחתו, כי מתוך היסורין אפשר חס ושלום שיפלו להרהר אחר מדותיו ית'. וזהו שאמרו ז"ל (סנהדרין צ"ח) אמר עולא ייתי (משיח) ולא אחמיניה (ולא אראנו), ופירש מהר"ל שחשש שמא מתוך חבלי משיח יהרהר אחר מדותיו יתברך.

אמנם צריך האדם בראותו חבלי משיח שיתחזק הרבה ללמוד מן היסורים הללו לעזוב את כל דרכיו ומחשבותיו והשקפותיו בעניני חיי העולם הזה וישיב את לבבו לגמרי לעבודת ה', כי בזה יקרב את קץ הגאולה, וזהו אשר ירצה השי"ת שנלמד מחבלי משיח. (שם עמוד רג)

זה לשון הילקוט (שה"ש ב' על פסוק מדלג על ההרים), "דבר אחר קול דודי, כיון שישמיע קול השופר, כ' זועות באים לעולם, י' מקומות נהרגין, וי' מקומות נשרפין, (לא חסרו לנו כבשונות ולא חסרו כלי זיין להורגים), מלמד שאין הפתח (של הגאולה הפנימית) נפתח כולו כאחד, אלא אליהו ז"ל בא לעיר א' ונעלם מחברתה, ומדבר עם האיש ונעלם מחברו". ועיין מהר"ל (נצח ישראל כ"ח) "פעמים הרבה היה אליהו מגיד לא' דברים ולא ידע האדם מאין באו לו הדברים, והיה נדמה לו כאלו הדברים היו מעצמו, ואינן אלא דברי אליהו שהגיד לו". מה זה היה לנו שלא נראה ולא נדע? קול השופר חזק מאד בכל העולם כולו זה עשיריות שנים, תרועות מלחמה וחורבנות, והריסות יסודות העולם הזה כולו אינן פוסקות. מה זו קומוניזם? מהו זה הערבוב והשבוש שבכל הכלכלה כולה על פני כל הארץ לאין מרפא? ואחר כך גזירות כלליות עלינו של הריגות ושריפות - וטרם נשמע בקרבינו את אשר אליהו ידבר? אבל הרי טרם אשר נטה את אזנינו לשמוע לדבריו להסתכל באשר יראה לנו לא שייך תשובה ואי אפשר לזכות במשיח כלל...

האם עדין לא נראה שהשעה האחרונה מתקרבת ובאה?

האם עדיין נשחק בצעצועי התינוקות ונחבק אלילים וע"ז פעוטה, הבל הבלים ולא נעזבם? האם לא ידענו בני אדם שחבקו ונשקו לע"ז עד שיצאה נשמתם ועודם דבוקים לפסיליהם?

כלום לא נראה בעינינו את נקמת השטן הס"א,   כי אך הראה לנו את טוב לבם (!) של העמים (שעת פקידה היתה, ואילו זכינו ונשאנו לבנו באמת אל אבינו שבשמים, כי אז הוכרחו לעמוד בהבטחתם, כמפורש בתורה (דברים א') "ראה נתתי לפניכם את הארץ", וברש"י שם, "אין מערער בדבר ואינכם צריכים למלחמה, שאלמלא שלחו מרגלים לא הוצרכו לכלי זיין), והאמננו בהם למרות דברי הכתוב בגדר התשובה "אשור לא יושיענו" וגו' (הושע י"ד). ובכן מה היה? כל העמים מתכנסים יחדיו לגזור עלינו גזירות מה שלא היה כמותו לעולמים,   (מי יכול למסור אותנו בידי מרצחים אם ה' לא יעזבנו?).

אמנם אם אנו מדמים כי עוד חזון למועד האם לא נטעה? כל יעודי משיח נתקיימו כבר, מעמיד מלך קשה כהמן, גזירות, שריפות והריגות, רעב וחוסר כל - הכל נתקיים לעינינו, מלכות הרשעה מתפשטת - מתקיים, ומתאספים גוים כולם נגדינו - האם יש עוד פנאי לדחות את שימת לבינו לשמוע אל דבריו של אליהו?... (שם עמוד רט)

והנה עת צרה היא ליעקב כעת, המטלת עלינו חובות הרבה. אלה שבמדרגתם נקודת בחירתם לפי שעה היא באהבת ישראל לבד, עושים את מצותם במסירות נפש אידאלית בכל לב ובהתחזקות עצומה. אבל מה עושים אנחנו? אנו, אשר לפי מדריגתנו החיזוק הרוחני בתורה ובמצות עם פנימיות הלב הוא הנדרש ממנו, ומה עושים אנחנו? האם נכונים אנו להתחזק תדיר בתורה ובתפלה חזוק עם פנימיות הלב ממש? מי יודע אם לא זהו אשר חסרונו עדיין מעכב בפני תשועת ה' כי תמהר לבא? חיזוק פרטי וחיזוק כללי, איש לרעהו יאמר חזק, העסק בתורה במסירות נפש, והשתפכות הלב בתפלה, אלה המה אשר נזכה בהן לפני אבינו שבשמים וימהר להושיענו. (שם עמוד רכח, נכתב בתש"ח)

...ובדורינו בעונותינו הרבים גרוע עוד יותר, שכבר אין מרגישים אפילו ב' רשויות, אלא רשות אחת ממש, היינו רשות הס"א לבד ותו לא חס ושלום... (שם עמוד רלט)

ועיין תרגום יונתן נח ז' י"א... בשעה שהעלה הקב"ה עליהם את התהומות... נוטלין את בניהם ונותנים אותם על התהום וכובשין עליהם. ובאגדת בראשית פ"ד מוסיף, היו להם בנים מרובים והיה כל אחד ואחד מהם נוטל את בנו ונותנו על התהום וכובש עליו טלאין שלא יעלו עליהן את המים, ושוב היו המים מתגברים והיו נוטלין את בניהם אחרים ונותנים על התהום, ראה רחמם - ורחמי רשעים אכזרי.

ביאור המאמרים התמוהים הללו כך: כל אשר ישתדלו בני אדם בהתפתחות העולם הזה הנה ישובו על ראשם צרותיהם במדה מרובה יותר, ותחת אשר עליהם לראות שהם נטבעים בהתגשמות, מחפשים עצות להתפחות 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 בדורנו כשרואים בחוש שהמצאת מכונות לתעשיה הביאה חסרון עבודה לרבבי רבבות בכל מדינה, והגבהת "דרגת החיים" הרבה את הדאגות ואת הדוחק,   ובכל מחקריהם בכלכלה לתקנה יקלקלוה עוד יותר, אף 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 זה יגדלו את בניהם לידבק בגשמיות ולפתחה. וזהו שהיו שמים את בניהם לסתום את מעינות התהום שלא יטבעו במימיו, ואינם רוצים לדעת כי אין בזה תיקון גם לבניהם, ואפילו אם יעלו טלאים עליהם טלאי על גבי טלאי, לא יוכלו לעמוד בפני החורבן שבטומאה. נמצא שרחמנותם שמרחמים על בניהם בדרך זה אכזריות היא כי עוד יקרבו את חורבנם.

אמנם החיים המאושרים בעולם הזה אינם באים אלא על ידי ההסתפקות בעולם הזה והשאיפה הגדולה לרוחניות, וזהו אמרם ז"ל (אבות ו' ד') כך היא דרכה של תורה וגו' אשריך בעולם הזה. (שם עמוד רעג)

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. באמת, היראה צריכה לבא תמיד קודם האהבה, ואם כן צריך היה להקדים את הכרת החובה להרגשת ההנאה (שהיא תולדת האהבה. אבל בדורות פריקת עול חס ושלום, 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)

בבחינה הזאת גם לבחינת הגאוה צפוי קץ, והיינו כשהרע יבטל את עצמו לבסוף. ואין ספק לכל עין בוחנת שלכיוון זה מובילים מאורעות זמננו. הרי ראינו בחוש לאן הובילה גאות האדם בעבר הקרוב, וכן בהווה רואים אנו איך נסתלקה מהעולם שאננות החיים ובטחונם החומרי. עוד מעט יתברר לכל שהעולם הזה כבר שבור לרסיסים ואין עוד מוצא לתיקונו. וכך מציב אותנו שבר גאון האדם בפני ברירה איומה ומבעיתה, או לאבד כל תקוה לתיקון מכל וכל ולטבוע בתהום היאוש, או לבא לידי הכרת אמיתות הרוחניות, ובמקום היאוש הבהמי לשום את ביטול היש בפני הדר כבודו ית'. ובזה תבוא מהות האדם לידי בירור, כי מי שאבדה ממנו הנקודה הפנימית הוא יאבד ביאושו, או יאבד עצמו לדעת חס ושלום מתוך צער אבידת העולם הזה. אך מי שיש בו מהנקודה הפנימית, בחינת "לא מאסתים וגו' לכלותם", הרי הנקודה ההיא תבוא לידי התגלות דוקא מתוך היאוש מהעולם הזה, ותאיר בו יותר ויותר עד שיבא לתשובה שלמה ויגאל לשמחת עולם.

הרי שהחורבן והגלות והגאולה, הפורענות והנחמה, התשובה הסליחה והשמחה, כולם מאוחדים בתוכנם - הכל ענין אחד ממש. גם בחורבן טמון גרעין התשובה והגאולה, ובידינו כל אחד כשלעצמו כאיש הפרטי ככל הצבור, להצמיחו ולהפריחו שיעשה פרי. (חלק ב עמוד נב)

כמה ערכים משונים ומסולפים שוררים ברחובותינו, כמה משפילים ומבטלים בעלי הערכים ההם את ההשקפות האמיתיות! עוד כמה משתדלים להשפיע עלינו. יסתכל נא האדם בתוך תוכו ויראה כמה משינויי הערכים חדרו בלבו, והיינו בחינת גלות מצרים שלו.

דור עקבתא דמשיחא דורנו, דור של חוצפה יסגי, דור שיש בו מנשמות הערב רב (שהיו גרים מצריים). גם מתן תורה (בחינת פנים בפנים, דהיינו בירור גמור) לא הועיל לערב רב, ועדיין נשאר בהם מרשמם הקודם. ואנחנו שוב בדור של השפעתם,   ומה הן ההכנות שאנו עושים להתחזק ולהתאמץ לצאת בבר לבב מהנסיון הנורא הזה?

חיזוק גדול נדרש שיאפשר לנו לצאת מתחת השפעת התלוצצות והשקפות הרחוב, נכין את האיתערותא דלתתא שלנו לזכות לגילויי יציאת מצרים בדורנו אנו, כדי שיחיש ה' לנו את גאולתו השלמה במהרה בימינו. (שם עמוד רלג)

לו היינו מתקנים את נפשנו, ודאי שהיה צורך לעסוק אחר כך בתקנת הכלל, אבל עדיין לא התחלנו בתיקון עצמנו. רק אדם שמרגיש בעצמו טהרה וזכות ושאיפה לקדש שם שמים על ידי מעשי עצמו, אז כשהוא מרגיש בלבו שאיפה לעסוק בתיקון הכלל, צריך הוא לזכות את הרבים.

אמנם, דא עקא - דורנו הוא דור חיצוני, דור עקבתא דמשיחא של נשמות ערב רב (כדברי הגר"א זצ"ל), שהפנימיות ממנו והלאה. השאיפות בדורנו הן חיצוניות בלבד, שאיפות של שלא לשמה, שאיפות להנאות ולכבוד. אין חושבים באמת וברצינות לא על תיקון עצמי ולא על תיקון הזולת. לכן אנו צריכים בדרכי העבודה שלנו להשתמש בשלא לשמה כדי להגיע בע"ה אל הלשמה, להתקרב אל למוד התורה בהתמדה ובהעמקה על ידי הרגשת נעימות ומתיקות הלימוד, ולחנך את עצמנו ליראת העונש - לו תהא גם חיצונית - על ידי התבוננות בענשי שמים ובצרות הרבות שפגעו בנו, בדורנו האומלל. כמו כן צריך לנצל את עבודת זיכוי הרבים, ללמד את התלמידים ולהשפיע תורה ויראת שמים ברבים, בתור סיוע של שלא לשמה, כדי ליצור לעצמו הכרח ללמוד בעיון ובהעמקה, ולקנות יראת שמים. הצעיר צריך לשאוף להיות גדול בתורה ויראת שמים, כדי שיוכל בבוא הזמן להשפיע על הכלל ולהרביץ תורה ויראת שמים ברבים. בדורנו היתום הזקוק לזה במדה כה מרובה, צריכים אנו לנצל את כל ההרגשות והחשבונות ואת כל העצות והתחבולות לעלות ולהתעלות למעלות גדולות. ואז השי"ת יעזרנו שמתוך שלא לשמה נבא אל לשמה - לגדלות אמתית וליראת שמים פנימית טהורה. (חלק ג עמוד לב)

אותו קל וחומר של חז"ל לגבי בניית עזרת הנשים, על אחת כמה וכמה חל הוא על דורנו בו שולט יצר הרע שלטון בלי מצרים. בימינו הרצון הוא אשר מכוון את השכל, בני אדם חיים לפי רצונם הפורק עול ושואף לתאוות, ומפתחים תאוריות ושיטות שונות ומשונות, פרי שכלם החולה, כדי להצדיק את דרכיהם. מקיימים בתי ספר ומוסדות חינוך מעורבים, מתוך מחשבה מסולפת שבחיים כאלה היצרים יותר מרוסנים, והם אינם מרגישים בטעותם הנוראה שההרגל לטומאה אינו הצלה ממנה, אלא אדרבא, בזה שוקעים הם יותר בתוך הטומאה, ונתונים לגמרי ברשות היצר הרע. זאת רואים בחוש, שהרי אם נפריד אותם, ירגישו שלקחו מהם את כל תוכן חייהם, בפרט לאור האמור לעיל, שהיצר הרע מתחדש ומתגבר בכל יום, לא שייך להשלים אתו, כיון שהיצר ימציא להם חידושים אחרים שבודאי יכשלו שם, כי לא הורגלו כלל במלחמת היצר, ויורידם מטה מטה לשאול תחתית חס ושלום. (שם עמוד מב)

זו היא עצה נפלאה בבחינת שלא לשמה. ישנם דורות בהם אין מוצאים את אופני השלא לשמה הפשוטים, בקשת כבוד, ממון וכדומה, כמו בדורנו שהוא דור של עקבות משיחא, שבו אין נותנים כבוד וממון לחכמי התורה, כפי שאמרו רז"ל על העת ההיא: "אנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו, וחכמת סופרים תסרח, ויראי חטא ימאסו" (סוטה מ"ט). אבל גם בדור כזה שייך דרך של שלא לשמה, והיא לברר ולחפש את הדרך האמיתי אל אושר העולם הזה, עד שמגיעים למסקנה שאין מאושר בעולם הזה אלא רק זה המוסר עצמו ללמוד תורה... (שם עמוד מח)

כל אופני דרכי הלימוד 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, המגלה את התורה לאמיתה בדור ההוא. דוקא במצב של הסתר, כשנתמעטו הלבבות, מתגלה דרך הלמוד שעל ידו אפשר לחדש חידושי תורה, והעמל בתורה ומחדש חדושים מרגיש שהתורה נעשית שלו ודבק בה... (שם עמוד נה)

יש להתבונן בענין חורבן מקומות התורה, מסירת גדולי התורה והיראה, משפיעיה ועוסקיה בידי צר. הרי דבר זה ממעט ופוגם בהשפעה הרוחנית של הדור, ולמה הם באים? בשלמא יסורי וצרות הגלות באים לכפר ולמרק עונות, אבל חורבן הרוחניות - איזו תועלת בו?

כעין שאלה זו מצאנו בדברי רמח"ל (באגרות רמח"ל אגרת ג'): "כאשר אנו יודעים שכל מה שהקב"ה עושה לישראל הכל הוא להטיב להם, ואיך נצייר בדעתנו שיהיה טוב לישראל מה שאין מניחים אותם אומות העולם ללמוד תורה?"... וכתב שם שזה בא לתקן חטא מחשבת ע"ז, שנאמר על זה "למען תפוס את בית ישראל בלבם" (יחזקאל י"ד)...

ביאור דברי הרמח"ל הוא, כיון שחטא מחשבת ע"ז הוא חטא פנימי, שהרי עצם המחשבה נחשבת לחטא, אף התיקון צריך להיות מדה כנגד מדה, תיקון פנימי, בלי סיוע מבחוץ כלל, ואף בניגוד לחורבן הרוחניות שמבחוץ... כשאדם נמצא במצב שהרוחניות בשפל המדרגה רחמנא ליצלן, שאסרו למוד התורה, וכל הסביבה היא מנוגדת לרוחניות, אם גם אז מתעלה להתדבק ברוחניות - באמונה בהשי"ת ובתורתו, אז בודאי עבודתו פנימית היא להשי"ת. על ידי עבודה פנימית זו יכופרו החטאים שבפנימיות...

נוסיף להתבונן במצב דורנו, ובדרכי ההשגחה עמו. איתא בכתבי הגר"א ז"ל שדור עקבתא דמשיחא יהיה דור חיצוני, כלומר דור שמושגיו שטחיים וחיצוניים. וזה הן לצד הרע, שהמעשים הרעים לא ינבעו מתוך אפיקורסות עיונית ופילוסופית כמו בדורות הקודמים, אלא מחמת הרדיפה המופרזת אחר החומריות ואחר הנוחיות, ומתוך רצון לפריקת עול כללית - נאכל ונשתה כי מחר נמות. והן לצד הטוב - שעניני הרוחניות שבדור יהיו לוקים בשטחיות, ונובעים בעיקרם מסבות חיצוניות של הגררות אחרי הסביבה הטובה. וצריך עמל ועבודה רבה לעלות ממדרגת החיצוניות, ולחתור לקראת רכישת הפנימיות.

הנה הסיוע והכלים לרוחניות ניתנים לכל דור לפי צורך הדור, ולכאורה צורך דורנו הוא שיהיו סיועים של סבות "שלא לשמה" ללמוד תורה ועבודת ה', כלומר, שבן תורה, הלמדן והעוסק ברוחניות, יהיו מכובדים ומנושאים בעיני המון העם, כדי שתוכל להתקיים ולהתחזק רוחניות הדור. והנה פלא - נראה את ההפך מזה, שכבוד התורה ויראת שמים הם בשפל המדרגה רחמנא ליצלן, וה'שלא לשמה" שכרוך ברוחניות נתמעט מאד בדורנו, לעומת הדורות הקודמים, ומדוע זה? מה היא התקוה בלי ה"שלא שלמה", הרי אמרו חז"ל לעולם יעסוק אדם בתורה ומצות אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה (פסחים נ'). לעולם - היינו שזוהי הדרך היחיד להגיע אל ה"לשמה".

בירורם של הדברים הוא, בודאי, דרך העליה הרגילה היא בסיוע של השלא לשמה... אבל יש דורות שהם במצב שאי אפשר להשאיר להם את דרך העליה ההדרגתית מן החיצוניות אל הפנימיות, כי יש סכנה שבמקום שיעלו מן החיצוניות אל הפנימיות ישקעו בחיצוניות, בשלא לשמה, ולידי לשמה לא יגיעו. בדור הזה, הנוהר אחר החיצוניות והשקוע בגשמיות, ברורה הסכנה מאד שישארו גם עובדי ה' שבדור דבקים בחיצוניות המעשים ויסתפקו בשלא לשמה הכרוך בענינים רוחניים. גם כאן דרוש ניתוח, אף על פי שהוא נתוח מסוכן, כי רק זו היא העצה המצילה מאבדון על ידי השלא לשמה. לכן הקטינה ההשגחה העליונה את השלא לשמה של למוד תורה וקיום מצוות, כדי שאלה אשר יזכו להתחזק בעבודת ה' לא יטעו בחיפושים אחרי הדרך לרכישת ערכים פנימיים של תורה ויראת שמים.

נורא הענין לדורנו - דור עקבתא דמשיחא, דור חיצוני. אנו רחוקים מהערכים הפנימיים של אמונה ובטחון, יראת שמים צרופה, טהרת הלב ואהבת הבריות זכה. רואים אנו שמשמים הקטינו את השלא לשמה של כבוד התורה, והקטינו את הגורמים של רב גדול ושל סביבה משפיעה. כל המקומות בגולה אשר שם תורה ויראה פרחו ושגשגו נעקרו ונחרבו. גדולי התורה אבדו ואינם. המוני תלמידי חכמים בני הישיבות קדשו שם שמים ונסתלקו. האם לא נראה כי נתוח מסוכן עבר על דורנו, כי נתמעטו האפשרויות שנוכל לעלות על ידי עזרת החיצוניות אל הפנימיות. ומה גדולה הסכנה אם לא נחפש את הדרך לעורר את פנימיות הלב לדבקות בהשי"ת על ידי למוד תורה במסירות ובהתמדה, והתמסרות לעבודת המצות והתפלה, בלי עבודה זו של חתירה לקראת הפנימיות לא נשיגנה.

גדולי המוסר והחסידות בדורות האחרונים גילו צורך מיוחד בלמודים של 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... (שם עמוד קלג והלאה)

בזה טמון הסוד שהגלות מעולם לא פגמה בנפש כלל ישראל, כי אף שהחניפו לשוביהם, לא פעלה זאת עליהם כלל, בתוך לבם ראו במצבם רק גזירת המקום ולא יותר. והאויבים עצמם שפלים ונבזים היו בעיניהם...

כך היה בדורות הראשונים. אך בדורות האחרונים, כשנתמעטו הלבבות, ולעומת זאת גדל ערך האויבים בעינינו, התחלנו לחוש את בזיונם כדבר שיש בו ממש, וחתרנו ללכת בדרכיהם, ונעשה לנו קשה ביותר לסבול עול גלותם. יש שטעו לראות בגישה זו כביכול הרמת כבוד ישראל, והתביישו מאבותיהם "רוקדי מה יפית", אבל האמת היא לגמרי להפך. הראשונים היו גדולי הרוח מאד, ולא הגיעו ללבם כלל תעלולי האויבים השפלים. רק אחרי ששפלנו אנו, נתגדלו אויבינו בעינינו, ואז שפלנו עוד יותר והתחלנו לחוש את עול הגלות באין מרפא חס ושלום. זה בדיוק כמאמר הכתוב "ונהי בעינינו כחגבים" - ואז ראינו כי - "וכן היינו בעיניהם"...

זוהי גבורת הרוח הדרושה בגלות לראות באור ההשקפה הרוחנית העלאית את המלאכה - העבודה הרוחנית הרבה שבתוך חושך הגלות, ולעמוד בנסיונותיה, ואז מתעלים אנו על ידה, והופכים את החושך לאור. (שם עמוד קנו)

ובאמת גם בדורנו אנו מוצאים בחינת מנוחה וביטחה נפשית בארץ ישראל יותר מבכל הארצות. בעינינו ראינו, שבשעה שבכל הארצות חרדו בשנים האחרונות מפחד מלחמת עולם חדשה, חס ושלום, ורבתה המנוסה ממדינה למדינה, למקום שנראה בטוח יותר, לא יצאו מארץ ישראל אלא אוהבי תענוגות עולם הזה שחפשום במקומות אחרים, אבל מפחד מלחמה לא ברח איש, כי הפחד לא שלט בארץ ישראל. ותהי לפלא,   שהרי לכאורה יש לחשוש הרבה יותר בארץ ישראל מבמקומות אחרים.

והננו רואים עוד דבר פלא: בארץ ישראל בוטחים בנסים, שנוכל לעמוד אפילו נגד ריבוי שונאינו, ואפילו כאלה שלא זכו לאור האמונה, והמה תועים בדעות, אם כן בטחון זה מנין? אלא זו היא מברכות הארץ אשר ברכה ה'.

אמרו רז"ל "אין תורה כתורת ארץ ישראל" (ספרי ר"פ עקב), "אוירא דארץ ישראל מחכים" (ב"ב קנ"ה), דבר זה גם כן הוא מהבחינה הנ"ל, שהעוסק בתורה בארץ ישראל זוכה לסייעתא דשמיא מרובה והשפעה מיוחדת, וגם אוירת הביטחה בכל המצבים היא המסייעת, בדורנו אנו רואים בחוש כיצד צעירים העוסקים בתורה מתפתחים בארץ ישראל, הם עולים בלמוד, מצליחים לרכוש ידיעה בש"ס כולו, ומשיגים הרבה יותר מאשר משיגים בחינוך התורני בשאר הארצות... (שם עמוד קצה)

...והנה גם את עם ישראל הקיאה הארץ, ומכל מקום רואים אנו כי עתה השיב ה' בני ישראל רבים לארץ הקדושה ומתישבים בה. איך נבין את זאת? כיון שלעולם לא שייך "נתמלאה הסאה" בישראל, כי הובטח להם שלא תבטל מהם לגמרי תורה ועבודת ה' חס ושלום, וגם כשגלו אינה הקאה, ואפילו הרבה חס ושלום טועים מדרך האמת, מכל מקום הם קיימים אפילו בארץ הקדושה בתורת כלים של בני התורה עובדי ה', שלא יסופו ממנה לעולמים, (כלים בשני אופנים, או כמסייעים או כיוצרי הנסיונות, וד"ל).

מעתה האם נדע את ערך הישיבות ותלמידיהם? אנו מושפעים מהכמות, מסתכלים כמעט על פי מבט הרחוב, וחס ושלום היינו בעינינו כחגבים בשביל שכן היינו בעיניהם. אבל ידיעת האמת אינה גאוה - אנו הכל ממש, תכלית הבריאה בדורנו, דור יתום, אנו חיילותיו של הקב"ה, לחיילים עול מיוחד, לנו - עול התורה. אף פגימה קטנה של ביטול תורה אפילו במחשבה - מחרבת, אפילו ביטול ערך למוד התורה בלב - מהרס, ואף הקלה קטנה בהנהגת התפלה אצלנו הוא בגדר חורבן בית המקדש חס ושלום. עלינו לדעת - לנו נמסר כל התיקון... (שם עמוד רא)

...הננו רואים שיהודים רבים מתכנסים בארץ ישראל, בטל כאן שעבוד העמים, והארץ נותנת את פירותיה. אך מאידך גיסא אנו רואים שמתקיים "חוצפא יסגא" וכו', פורקי עול מלכות שמים מושלים בכיפה, ומתגאים על כבוש ארץ ישראל וישובה ב"כחי ועוצם ידי". איך יש להבין כל זה - ישוב ארץ ישראל, ושלטון יהודי בה בלי שלטון התורה? ומהו ענין "חוצפא יסגא" בסוף הגלות?...

זהו עיקר הגלות - גלות הקדושה הנדחקת ומושפלת על ידי הטומאה, ובזה הוא הנסיון הגדול - אם נתחזק באמונה ובעבודה הרוחנית, ולא נתפעל מכל הסובב אותנו ולא נגרר אחריהם כלל...

מאז חורבן הבית, גדל והולך כח הגאוה של המלכות הרביעית. בגלות זו ההסתר והחושך, שבאו בעטיו של חטא אדם הראשון, הולכים וגדלים, ההשקפות החומרניות מתגברות ומאפילות על הרוחניות. מדי דור בדור מתפתח המדע, מתרבות האפשרויות לניצול עולם הזה לתועלת האדם, וכתוצאה מכך מתרבה גאות האדם, כאילו הכל בידו ניתן.   השקפות אפיקרסיות על עליונות כח האדם הולכות ומציפות את כל העולם כולו, עד כדי יציאה בריש גלי במלחמה כנגד האמונה והמאמינים בה' ובתורתו. זהו עיקר תוכן הגלות של המלכות הרביעית, ולכן עלינו לדעת שזהו הנסיון שבו צריכים ישראל לעמוד בגלות זו.

סוף גלות זו היא התקופה הקרויה בפי חז"ל "עקבות דמשיחא", שבה "חוצפה יסגא" (סוטה מ"ט).   אז גלות השכינה היא תחת יד חצופי ישראל, הן נשמות "ערב רב" המעורבות בישראל, אשר שורש טומאתם העיקרי הוא החוצפה כלפי שמיא - מדת עמלק.   זה לשון הגר"א (בביאורו לתיקוני זוהר חדש דף ע"ז ע"ב): "ערב רב שבישראל הן עמלקים, כמו שכתב בזוהר". ומובא בזוהר, שב"ערב רב" ישנם כחות של חמש אומות, ראשי תיבות ער"ב ר"ב, והעיקר שבהם הוא עמלק ע האות הראשונה. השלטון על העם הקדוש נמסר בידי ערב רב, כמובא בהגר"א (שם), "הערב רב שהן רישא דעמא קדישא בגלותא בתראה, שנאמר - היו צריה לראש, וכמו שכתב ברעיא מהימנא". בכח גאותם ושלטונם מנסים הם להשפיע בהשקפות טמאות אפיקורסיות של "כחי ועוצם ידי", ועומדים בחציפות ובעזות כנגד האמונה, התורה ועבודת ה'.

זהו הנסיון שלתוכו הוטל עם ישראל ב"עקבות דמשיחא". ה' יתברך משיב יהודים רבים לארץ ישראל ושולטים בה, ופורקי עול התורה מתגאים כאילו הם עשו ופעלו זאת בגבורתם, וככל שתגדל גאותם תגדל חוצפתם, ויגבר רצונם להשליט את האפיקורסות חס ושלום. זהו נסיון האחרון של גלות השכינה, הנסיון הקשה ביותר. אם נכיר את הנסיון הזה בכל הקפו, נדע את התפקיד שהטילו משמים על תקופתנו - להתחזק נגד הדעות החומריות הכוזבות, ולהכיר כי טעות גמורה היא בידי אלה הטוענים כאילו שאנו עשינו את שלנו, באנו לארץ ישראל, נלחמנו עליה, והננו שולטים בה - וה' יתברך כבר יעשה את שלו ובמשך הזמן ירבו אמונה ויראת שמים. אולם עלינו להכיר כי הם מחליפים את מה שבידי ה', ואינו בתחום בחירתנו כי הרי "ה' איש מלחמה", וידיו פעלו כל זאת, במה שמוטל עלינו לעשות, ואינו בידי שמים, כי "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים"... (שם עמוד רז וריז)

...וכשנסתכל בעולמם של האומות כולם, הלא נראה שינוי נורא. באה התרכזות כל האומות כולם בשני מרכזים מתחרים זה בזה, באה האפשרות לכל צד מהם לאבד את כל העולם כולו בבת אחת, באה הדאגה מחורבן כללי, שלא יבא, כי הכל רואים שהדרך ילכו בו הוא אשר יוביל אך אל החורבן לבדו, ואין עצה ואין תבונה. באה גם שנאת יהודים גלויה בכל העולם מקצה,   ובאותה שעה של מהומה ושערוריה, בתוך אותו ים השנאה אשר יטביענו בו מתוך כל זה דוקא נולד ההיפך - שהם בעצמם יאמרו לבסס את ישראל באדמת הקודש. האם כך הוא מהלך העולם? האם זהו דרך הטבע?

ועוד כמה נסים ראינו? היתה ארץ ישראל כמו בצבת אחוזה, צבת אותו רשע וסייעתו, ימח שמם וזכרם. ופתאום ברגע האחרון של סגירת הצבת, והנה נהפך הגלגל משני הצדדים בקוקז ואל עלמיין. האם גם זה במקרה? האם גם מגפת הדבר מקרה? ואם כל אלה יעידו כי בנסים ינהיגנו ה', הלא אך בנו הוא לעמוד בנסיון, אשר בו הכל תלוי. אם נתרפה מראות מעשי ה' במבט רוחני, ולהתקרב אליו ואל תורתו ועבודתו לעת כזאת, הלא ימצאנו עון חס ושלום. יהי ה' בעזרנו להתאמץ ולהתחזק ולא נטרד חס ושלום בבלבול דמוחין. (שם עמוד שנ)

מה שאנו בו עכשיו בארץ הקדושה קשה להגדירו כעת כאתחלתא דגאולה, אבל על כל פנים חסדים גדולין מן הקצה אל הקצה הם, מקצה היסורין של חורבן ששת אלפי אלפים מאחינו (יגדור ה' את הפרצה) אל קצה השני - התישבות עמנו במדינתו בארץ הקדושה. מזה צריך ללמוד ולקבוע אמונה בלב, אוי למי שיבא ליום הדין ועדיין סומא הוא מלראות דבר מוחשי כזה. (שם עמוד שנב)

כך היא דרכה של העולם הזה, ככל שמרבים בקנינים ובמכשירים טכנולוגים, ומקווים שסוף סוף יוכלו ליהנות מן העולם הזה ולחיות בו חיים שקטים בלי טורח ובלי מפריע, ובלי להתחשב בכל תכלית רוחנית, לעומת זה מתרבים בעולם פחדים ודאגות מכל הסוגים, עד שאין אף רגע אחד של בטחון ושלוה אמתיים. הנה אנו בעינינו ראינו מה שאמרו ז"ל מרבה נכסים מרבה דאגה. השקט ובטחה יבואו לעולם רק כשיחדלו בני אדם לחטוף קנינים מדומים וישאפו לקנינים אמתיים - נפשיים. (חלק ד עמוד כב)

וכן מצאנו בדין שמים, "צדיקים נתפסים בעון הדור" (שבת ל"ג), וכן "כיון שניתנה רשות למשחית שוב אינו מבחין" וכו' (ב"ק ס'). וכתב הרש"ז שאין הכונה שהמשחית מעניש יותר מהנגזר, אלא כיון שהדור מקולקל יש צורך שעה לדון את הצדיק בכל חומר הדין אף על עבירות קלות שהוא עשה, אולי יראו אחרים ויקחו מוסר וילמדו קל וחומר על חטאי עצמם. הרי אנו בעינינו ראינו איך הוציאו להורג, בתוך המון רבבות ישראל, צדיקים וקדושים גדולי הדור ועמודי התורה הי"ד, ולא עביד קודשא בריך הוא דינא בלא דינא (ברכות ה'), אלא שהשעה היתה צריכה לכך, להעניש בכל חומר של מיתות משונות רחמנא ליצלן עבור חטאים דקי דקים של צדיקים, כדי שהנותרים ישמעו וייראו ויפחדו מתוקף הדין כנ"ל... (שם עמוד פו)

עכשיו אנו נמצאים בדור עקבות דמשיחא, גלות השכינה שולטת בכל העולם, ולדאבוננו גם בלבבנו. הכל ירדו לחיי העולם הזה, הכל גסות וחיצוניות שקר וצביעות, חסר גם שמץ משהו של אמת ושל פנימיות. הרי במצב כזה ברור שסדרי החלקים שבבריאה עומדים להשתנות, וכבר הגיעה לעולם בחינת הרחמים הגדולים של שלש המקראות הנ"ל שנתעוררו על ידי תפלת משה ואליהו. אבל מובן שצריך על כל פנים מיעוטא דמיעוטא דנקודת אתערותא דלתתא גם מצדנו, דהיינו תשובה לכל הפחות בבחינת תשובה של שיטת ר' יהושע, שהקב"ה מעמיד עליהם מלך קשה כהמן והם חוזרים וכו' (סנהדרין צ"ז).

וכבר כתב הר"א קרלינר ז"ל "אהובי אחיי תאמינו לי והוא מלא בכל הספרים, אשר מה שהיו צריכים הצדיקים הראשונים להשיג בכמה ימים וחדשים אפשר כעת לתקן בשעה אחת, מחמת שכעת העולם הוא יותר בשפלות בבחינת רגל, חס הקב"ה על עולמו ומוריד קדושתו למטה" (בית אהרן דף פז). פירוש, שבמצב של שפלות נותנים נסיונות קלים יותר והבחירה הטובה קלה יותר כידוע. ואם כן רק נקודה דקה אחת נדרשת ממנו, וכל שכן מחבורה שלמה של בני תורה, שבנקב חודו של מחט דק שבדק ממש - אם הוא רק נקב מפולש מעבר לעבר - אפשר לזכות בעושר רוחני עצום, חלק דור ודורות ממש, מה שאין לשער כלל מראש. (שם עמוד קח)

אנו משתוממים על החורבן הנורא שפקדנו בדורנו, ואנו שואלים לעצמנו על מה עשה ה' ככה, מה חרי האף הגדול הזה. אבל נתבונן נא. כל התקופה שקדמה לחורבן היתה זמן הקלת שעבוד הגלות מעל עם ישראל, עוד לפני מאה וחמשים שנה היה כלל ישראל כמנודים ומתועבים בין יושבי תבל, ורק בדורות האחרונים התחילו הגוים להקל עולינו ולהתחיל להשוות את זכויותינו ודינינו למצבם הם. וכך התחילה תקופת האמנציפציה. ובשנים האחרונות כבר התחילו לדבר אודות ארץ ישראל ועל אפשרות נתינתה לנו למקום מושב ומנוחה. אותם הגוים אשר מלפנים היינו אצלם ללעג ובוז ונחשבנו בעיניהם כפחותים שבפחותים, והרי גם אצלם ארץ ישראל היא ארץ קדושה, ועם כל זאת נתן ה' בלבם לחשוב שיתנוה לנו.

ברור הוא שתקופת האמנציפציה היתה מזומנת מאת השי"ת לשמש לנו הכנה לביאת המשיח, ולצורך זה הוקל עול הגלות מעלינו. כי ההכנה לימות המשיח דורשת מאתנו עבודה רוחנית רבה כדי להגיע למדרגת הגאולה, ומצב של צרות תכופות והשפלות תדיריות אינו מסוגל להשגת דחף העלייה הנדרש.   נמצא שההארה החדשה הזאת וההקלה במצבנו באו כדי שנשתמש בהן לצורכי הקדושה. וכיון שהפכנו את המטרה ובמקום להכיר את הרמז מלמעלה להתכונן לגאולה מתוך שמחה והרחבת הדעת, השתמשנו במצב החדש להתערב בגויים וללמוד ממעשיהם, הרי ארבה לנו הסכנה הידועה של הכנה לקדושה שאינה באה אל תכליתה, כמו שביארנו לעיל. (וזה שלא היה החורבן אלא עכשיו אף שתהליך ההתבוללות היה הולך וגובר כבר זמן ארוך, הוא מפני שהקב"ה מאריך אפו ואינו מביא את הפורענות אלא לאחר שנתמלאה הסאה ואין עוד תקוה שההשפעה תביא לידי תיקון, וכן מצינו במקדש ראשון שעמד זמן רב ועדיין היו בו עשרה נסים אף לאחר שהעמיד מנשה צלם בהיכל).

ואם לאחר החורבן הנורא ממשמשת ובאה שוב תקופה של חסד, אל לנו לשנות באיולתנו אלא נכיר את הרמזים מלעילא ונאחוז בהארה לשוב בתשובה גמורה.   (שם עמוד קכד)

בעקבות המשיח - בסוף הגלות לפני ביאת המשיח (רש"י סוטה מ"ט), שהיא תקופתנו בלי ספק - אנו מוצאים דבר מוזר. עיקרו של עם ישראל, מבחינת לומדי תורה ואנשי מעשה, נמצא בארץ ישראל. אבל לעומת זאת, מכמה בחינות גבר כח הסיטרא אחרא בארץ ישראל הרבה יותר מאשר בשאר ארצות, כידוע. איך הוא זה? אלא הענין הוא שהנקודה הפנימית נתקטנה עד כדי כך עד שקשה להגיע אליה כלל אם לא בארץ ישראל. הרי אנו מרגישים בחוש כי "והשבות אל לבבך" - השגת נקודת האמת שבלב,   נקודת לשמה, שהיא עיקר עבודת המוסר - הרבה יותר קל להגיע אליה בארץ ישראל מאשר בחוץ לארץ. אף במקומות המסוגלים לכך ביותר מצד הסביבה, זה מחסדי הבורא ית', שהוא רוצה לקיים בנו, גם בדלותנו, את האפשרות להגיע אל השלימות.

ומצד שני, "זה לעומת זה עשה האלקים", היצר מתגבר בארץ ישראל הרבה יותר מאשר בחוץ לארץ להרפות בנו את לימוד המוסר מכל וכל. לכאורה זה פלא, אבל כל מי שעינים בראשו ומשתדל בענינים אלה רואה את זאת בחוש ממש.

אשרי מי שמתגבר על כל הקשיים ומתאמץ להשיג שלימות בעבודת ה' בארץ ישראל, שאינה תחת השפעת שרי האומות, ו"תמיד עיני ה' אלקיך בה", הסייעתא דשמיא שישיג יעלהו למעלה מכל המשוער, אשרי הזוכה בזה ובבא. (שם עמוד קכט)

והנה עדים אנו בדורנו לתופעות איומות, שהרציחות מתרבות למעלה ראש, דם האדם נעשה הפקר ממש ואיש את רעהו חיים בלעו. ולדאבוננו הגדול גם מבפנים לחומת התורה לא נמלטנו מזה לגמרי, כי תחת מסווה של "מצוות" יורד אחד לחיי חברו, מביישים ברבים ומספרים לשון הרע, שכל אלו הם מאביזרייהו דרציחה כידוע. וגם התוצאות הנוראות לא אחרו מלבוא. הן החיים מתמוטטים, והמנוחה ושלות החיים נסתלקו לגמרי, ועוד שמקצה תבל עד קצהו רצים וטסים המוני בני אדם בממדים ובמהירות שלא היו כמותן מעולמים. הם חושבים בדעתם שעושים כל זאת לשם הנאה, או לשם מה שקוראים "בידור", שהוא באמת פיזור הנפש, דהיינו בלבול הדעת. אנו צריכים לדעת, לפי עומק דעת תורתנו הקדושה וסודותיה, שמה שבני אדם בהמוניהם מיטלטלים ממקום למקום בלתי הרף אינו אלא מקללת קין "נע ונד תהיה בארץ", כך הן תוצאות הציביליזציה המודרנית שהתייצבה על דרך הכחשת התורה, הבהילות גוברת, השחיתות והרציחות מתרבות, איש נשמר מאחיו ואין בטחון, ומנוחת הנפש מסתלקת, ומבחוץ סכנת מלחמות איומות שבכוחן להרוס ולהחריב את כל חיי העולם הזה חס ושלום, סכנות הממלאות את כל האויר, כל נשימה ונשימה ממש.   (שם עמוד קעא)

דורנו, דור עקבתא דמשיחא, חלקו הוא תשובה, כדכתיב "והתודו את עונם ואת עון אבותם", וכן "והשיב לב אבות על בנים ולב בנים" וגו'. אחר שעבר עלינו מה שעבר אין לנו אלא לשאוף לתקון הכלל ממש. עכשיו שריחמנו ה' והגיענו לארץ ישראל והניח לנו כאן קצת קיבוץ שארית הפליטה, איך לא נחשוב על תיקון הכלל, איך לא נקבל על עצמנו להתמסר במסירות נפש לתשובת הכלל, ולבנין הרוחניות בכל שכבות עם ה'. לעולם לא נשלים עם המצב שחלק ניכר של עמנו סר מדרך התורה, אלא נשתדל בכל מאמצינו להשיב לב בנים אל האבות כמאמר הנביא.

ודאי על פי דרך הטבע נראה שתקוה זו רחוקה היא מאד וכמעט שאין סיכויים להצלחה במשימה נועזה זו. אבל כבר ביארנו לעיל שנצחון התכלית הרוחנית לעולם אינה תלויה בטבע אלא במלמעלה מן הטבע. הגר"א ז"ל אמר שכלל הוא ברוחניות "עקשן יצליח". וכן פירש הגר"ח ז"ל ברוח חיים שעשרה נסים שנעשו בבית המקדש באו להראות שמצליחים ברוחניות שלא כדרך הטבע.

יש סדק קטן בחומת הטבע שאינו נראה לעין, ודרכו הנס נכנס, הסדק הזה הוא הנכונות למסירות נפש.

בעקבות דמשיחא חוצפא יסגא (סוף סוטה). והענין, כי כשמתקרב הקץ מרגיש הסיטרא אחרא שימיו ספורים והוא משתדל בשארית כחותיו להפוך הקערה על פיה,   כמו שאנו רואים לדאבוננו בימינו התגברות כל מיני כפירה עם חוצפה בלי גבול. והוא כמו שמצאנו בספרים שבשעת יציאת הנשמה יש לפעמים התגברות אחרונה של היצר הרע המסית את האדם לכפירה גמורה וחירוף וגידוף רחמנא ליצלן, אשר על כן תיקנו בנוסח צידוק הדין מסירת מודעא לבטל מעיקרא דיבורים כאלה, כידוע.

עלינו להתחזק בעצמנו נגד גל זה של כפירה בידענו שאינו אלא שגעון זמני וסימן מובהק להתקרבות הגאולה במהרה בימינו. (שם עמוד רסו)

מה תועלת בגלות, הרי הדורות פוחתים והולכים, ואיך יבוא התיקון? אבל האמת היא שככל שהדורות מתקטנים והסביבה מתרחקת יותר מתורה, הקידוש השם שבכל נטיה קלה לתורה ולעבודת ה' מתרבה ומתגדל עד אין שיעור. (עיין בספר חסידים תתקמ"ה ובברית עולם להחיד"א ז"ל שם שמביא מה שהקשה ר"ח ויטל ז"ל לרבו האריז"ל שרואים שקדושת התנאים והאמוראים הוא דבר מבהיל ולא יוכל אדם בדורנו לעשות אחת מאלף. והשיב לו הרב ז"ל שעתה גברה מאד הסטרא אחרא והמעט שעושים עתה חשוב לפניו ית' כהרבה שעשו הראשונים, והוא כנ"ל).

ור' צדוק הכהן ז"ל כתב (בספר פוקד עקרים) שאף שהלבבות מתמעטים הנקודות הפנימיות מתקבצות מכל דור ודור, ובמאמץ קטן מצדנו נוכל לגמור את הבנין ולהביא את התיקון. (שם עמוד שא)

כל מדינה ומדינה ועם ועם מצטיין במדות שונות לטוב ולמוטב, וישראל שגלו ביניהם למדים מהם... כי המדות השונות הן לתכלית גילוי כבודו ית' בפנים שונות... וכשאנו רואים בזמננו שהקב"ה חוזר ומערב את כלל ישראל ובין בארץ בין בחוצה לארץ יהודים ממדינות שונות גרים ביחד, צריך להבין שזהו גדר צירופי שמות. כי רק בהצטרף כל השמות - פירוש כל הגילויים יוצא הגילוי הגדול. ומכאן ראיה שאנו עומדים סמוך לימות המשיח, כי ראינו שהשי"ת חוזר ומערב את מדות כלל ישראל, והיינו לשם צירופי הגילוים שזהו ההתקרבות לתכלית הנ"ל.

אנו דור יתום, יתמי דיתמי אנן, נתמעטו הגדולים ולמי נפנה לעצה ולתושיה. אבל עדיין יש קצת עצה כל זמן שיש רבים עוסקים יחד בתורה. ושמעתי בשם הרש"ז ז"ל שרבים הם כמו אדם גדול. וגם זה קצת בבחינת צירופי שמות, כי בכל יחיד גילוי מדה אחרת במקצת, וזהו גדר הציבור שתיקנו לתפלה... (חלק ה עמוד רעו)

משה רע"ה בקש "הראיני את כבודך" (שמות ל"ג) מיד אחר הסליחה למעשה העגל, כי בסור חרון האף אז מתגלים רחמים מרובים ביותר... וזהו גם מה דאיתא בילקוט סוף מלאכי "אין עושים תשובה אלא מתוך צער וטלטול... ואין עושים תשובה עד שיבא אליהו". והיינו שרואים קצת מחסדי הגאולה קודם הגאולה ומההיפוך יתעוררו, ובגדר זה היא הגאולה בדור שכולו חייב, כמו שכתבנו במקום אחר, שהקב"ה יגלה להם אורו של משיח קודם ביאת המשיח - פירוש נסים נסתרים אבל בולטים מאד שיעוררו גם הלבבות הרחוקים מאד שבדור שכולו חייב. וזהו גם גדר הגאולה של אחרית הימים, דאיתא בזהר (ואתחנן ער) "זמין קב"ה בסוף יומייא לאהדרא לישראל לארעא קדישא ולאכנשא לון מגלותא, ומאן אינון סוף יומייא, ההוא דהיא אחרית הימים. בהאי אחרית הימים ישראל סבלו גלותא... ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים... ודא היא כנסת ישראל בגלותא". (הערה: והנה בענין "אחרית הימים" עיין בניצוצי הזהר שם, שמרמז לאימא קדישא ספירת בינה, והיינו מזלא עילאה עתיקא, בחינת ההנהגה שלמעלה מזכות וחובה, ויסורי החורבן של זמננו הם בודאי למעלה מכל ענין זכות וחובה והם ממזלא עילאה כמש"כ הזהר). וגם כאן הכוונה שבאותה אחרית הימים בה סבלו כל כך בגלות, באותה אחרית הימים יחזירם הקב"ה לארץ הקדושה, והיינו שוב היפוך ההנהגה כנ"ל, ובבחינה זו היא מה שראינו עכשיו היסורים הנוראים רחמנא ליצלן, ואחר כך הנסים הגדולים בארץ ישראל. אוי למי שאינו מתעורר מההפכיות! ורצה השי"ת שאפילו הרחוקים המרובים כל כך בדור יתום זה ילמדו, על כן שם לנו ההנהגות ההפכיות האלה. (שם עמוד שה)

אנו בדור עיקבא דמשיחא, דור אחרון, חוצפא יסגי, שליטות נשמות הערב רב, חיצון שבחיצון - מה נוראים הנסיונות!

מדברים הרבה על פנימיות, אבל מה היא האמת? לא נשארה לנו אלא החיצוניות. וגם בזה אנו יכולים להנצל, כי מתוך שלא לשמה בא לשמה. אוי למי שיבטל חס ושלום גם את החיצוניות, במה יוכל לעמוד בנסיונות הנוראים של דורנו? (שם עמוד שכב)

ארץ ישראל היא אחת המתנות שניתנו על ידי יסורים (ברכות ה'). למה?

הזוכה להתיישב בארץ ישראל, אם הוא אך אדם רוחני קצת, זוכה למדרגות גדולות (כי "אוירא דארץ ישראל מחכים" היא מציאות רוחנית כמו שבארנו במקום אחר), ויש חשש שירגיש התגדלות וזה יקלקל את הכל, על כן השי"ת ברחמיו שולח לו יסורים כדי להכניעו ובזה יקנה את המתנה.

ובדורנו בארץ ישראל יש כעין הרחבה, יש מדינה והשערים פתוחים והרבה יהודים באים לכאן, ורוב העם מתרפאים בזה על כל פנים מסכנת ההתבוללות ההולכת וגדלה כל כך ל"ע בחוץ לארץ. הרי זו סייעתא דשמיא, מאידך יש סכנת "כחי ועוצם ידי" והחופשיות מתגברת רחמנא ליצלן. אבל כנגד זה יש סכנת המלחמה הסובבת מכל צד רחמנא ליצלן הבאה ללמד על "השמרו לכם פן יפתה לבבכם" וגו', השי"ת ישיב את לבבנו אליו. (שם עמוד שכט)

כבר כתבתי לך בני החביב יהושע נ"י כי דורנו הוא דור אשר נסיונותיו עצמו, ממש כמעט בבחינת נסיונותיו של אברהם אבינו בתחילתו. הרבים נהפכו למינות ויש אשר למינות הדוחקת את יחידי הסגולה יראי ה'. כמו במדינה האדומה אשר תתפשט ותתרחב בשנים האחרונות עד למכביר. יש לחשוב אולי היא ממלכת גוג ומגוג, שהרי נאמר בגמרא שהמלכות תהיפך למינות, ומי יודע עד כמה עוד תתפשט. צריך הכנה גדולה לעמוד בנסיונות כאלה ולקדש שמו ית'... (שם עמוד תקכ)

תקיעה

(ראה גם: ראש השנה, שופר, תרועה)

ויהי ביום השלישי בהיות הבקר ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר וקול שופר חזק מאד ויחרד כל העם אשר במחנה... ויהי קול השופר הולך וחזק מאד, משה ידבר והאלקים יעננו בקול. (שמות יט טז)

דבר אל בני ישראל לאמר, בחדש השביעי באחד לחדש יהיה לכם שבתון זכרון תרועה מקרא קדש. (ויקרא כג כד)

והעברת שופר תרועה בחדש השביעי בעשור לחודש, ביום הכפורים תעבירו שופר בכל ארצכם. (שם כה ט)

ותקעו בהן, ונועדו אליך כל העדה אל פתח אהל מועד. ואם באחת יתקעו, ונועדו אליך הנשיאים ראשי אלפי ישראל. ותקעתם תרועה, ונסעו המחנות החונים קדמה... ובהקהיל את הקהל, תתקעו ולא תריעו. ובני אהרן הכהנים יתקעו בחצוצרות, והיו לכם לחקת עולם לדורותיכם. וכי תבאו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות, ונזכרתם לפני ה' אלקיכם ונושעתם מאויביכם. וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם, והיו לכם לזכרון לפני אלקיכם אני ה' אלקיכם. (במדבר י ב)

ובחדש השביעי באחד לחדש מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו, יום תרועה יהיה לכם. (שם כט א)

ושבעה כהנים ישאו שבעה שופרות היובלים לפני הארון וביום השביעי תסובו את העיר שבע פעמים והכהנים יתקעו בשופרות. והיה במשך בקרן היובל בשמעכם את קול השופר יריעו כל העם תרועה גדולה, ונפלה חומת העיר תחתיה ועלו העם איש נגדו. (יהושע ו ד)

ויהי בבואו ויתקע בשופר בהר אפרים, וירדו עמו בני ישראל מן ההר והוא לפניהם. (שופטים ג כז)

ויתקעו שלשת הראשים בשופרות וישברו הכדים ויחזיקו ביד שמאלם בלפידים וביד ימינם השופרות לתקוע, ויקראו חרב לה' ולגדעון. (שם ז כ)

ויתקע יואב בשופר ויעמדו כל העם ולא ירדפו עוד אחרי ישראל, ולא יספו עוד להלחם. (שמואל ב ג כח)

ויקח צדוק הכהן את קרן השמן מן האהל וימשח את שלמה ויתקעו בשופר ויאמרו כל העם יחי המלך שלמה. (מלכים א א לט)

והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים מארץ מצרים והשתחוו לה' בהר הקודש בירושלים. (ישעיה כז יג)

תקעו שופר בציון והריעו בהר קדשי ירגזו כל יושבי הארץ, כי בא יום ה' כי קרוב. (יואל ב א)

תקעו שופר בציון, קדשו צום קראו עצרה. (שם ב טו)

אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו אם תהיה רעה בעיר וה' לא עשה. (עמוס ג ו)

עלה אלקים בתרועה, ה' בקול שופר. (תהלים מז ו)

תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו. כי חוק לישראל הוא משפט לאלקי יעקב. (שם פא ד)

בחצוצרות וקול שופר, הריעו לפני המלך ה'. (שם צח ו)

הללוהו בתקע שופר, הללוהו בנבל וכנור. (שם קנ ג)

זהר:

ר' אלעזר ור' אבא היו יושבים, אמר ר' אלעזר, ראיתי אבי ביום ראש השנה ויום הכפורים שלא רצה לשמוע התפלה מכל אדם, אלא אם כן עמד עליו שלשה ימים מקודם לטהר אותו. שר' שמעון היה אומר כך, בתפלה של אדם הזה שאני מטהרו, מתכפר העולם, וכל שכן בתקיעת שופר, שלא היה מקבל תקיעת אדם, שאינו חכם לתקוע בכונה בסוד התקיעה.

דתנינן ר' ייסא סבא אמר, אלו התקיעות כסדרם סדר הראשון כלול מכולם, (כלומר שכלול משברים ומתרועה, והסדר הוא, תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה. סדר) השני תקיעה אחת כסדרו (בתחילה, ותקיעה) אחת כסדרו (בסוף), וגבורה גדולה, (דהיינו שברים) ביניהם. (והסדר הוא תקיעה שברים תקיעה. סדר) השלישי הוא תקיעה אחת מכאן בתחילה ותקיעה) אחת מכאן, (בסוף), וגבורה (סתם, שהיא תרועה) ביניהם. השברים עולה (לגבורה), התרועה יורדת (למלכות). אחד דין קשה, (דהיינו השברים), ואחד דין רפה (דהיינו התרועה), והרי העמידוהו. והם עשרה קולות (דהיינו תשר"ת תש"ת תר"ת), והם תשעה קולות, כי האחד (שבאמצע סדר הא' שהוא שברים תרועה, אינו שני קולות אלא הוא) כלל הכל, (כלומר קול אחד שכולל שנים, ועל כן אין יותר מתשעה קולות).

(פירוש: ב' גבורות הן, אחת הוא קו שמאל דז"א, שנקרא יצחק, והשניה היא המלכות שהיא נבנית מקו שמאל, והיא גם כן גבורה, ועל כן גבורה דז"א מכנה גבורה גדולה, והמלכות מכנה גבורה סתם. והתקיעות בכללן הן כנגד ג' קווין, כלומר לתקן הקו שמאל שהוא דין, עם ב' הקוין הימין והאמצעי, המכונים אברהם ויעקב, שהם חסד ורחמים, שה"ס ב' התקיעות א' בראש הסדר כנגד אברהם, וא' בסוף הסדר כנגד יעקב, שביניהם נתבשם ונמתק יצחק שהוא קו השמאל.

אמנם יש ב' בחינות שמאל, שהם גבורה דז"א שנקרא יצחק, וגבורה סתם שהיא מלכות כנ"ל, וצריכים להמתיק את שניהם, ועל כן צריכים לג' סדרים, כי השברים הוא כנגד גבורה הגדולה, והתרועה היא כנגד גבורה סתם, ועל כן בסדר הראשון אנו כוללים ב' הגבורות יחד, וזה שאמר קדמאה כלילא מכלא ועל כן אנו תוקעים תקיעה שברים תרועה תקיעה, וסדר השני אנו ממתיקים עם ב' התקיעות את גבורה הגדולה בלבדה, שהוא שברים, ועל כן אומר תנינא חדא כסדרא וחדא כסדרא גבורה גדולה בינייהו, דהיינו שתוקעים תקיעה שברים תקיעה, ובסדר הג' אנו ממתקים עם ב' התקיעות את גבורה סתם בלבדה, וזה שאמר תליתאה חד הכא וחד הכא, גבורה בינייהו, שאינו אומר כאן גבורה גדולה, אלא סתם גבורה, שהיא המלכות, שהיא תרועה, ואנו תוקעים כאן תקיעה תרועה תקיעה.

פוסקא פירושו שברים, שהקול נשמע פסקי פסקי, קומטרא, פירושו תרועה, שהיא מלשון קנטור, שפירושו הכעסה, כי קול התרועה נשמע כמו גערה והכעסה, וזה שאמר פוסקא סלקא, שהשברים עולה לגבורה דז"א, קומטרא נחתא, שהתרועה יורדת למלכות, חד תקיפא, היינו שברים, שהיא דין קשה, חד רפיא, היינו תרועה שהיא דין רפה).

וביום הזה מתעטר יצחק (שהוא גבורה וקו שמאל והוא) ראש האבות, ביום הזה כתוב, פחדו בציון חטאים, ביום הזה נעקד יצחק, ועקד הכל, ושרה מיללת, וקול שופר חזק מאד, אשרי חלקו מי שעבר ביניהם, וניצל מהם... (ויקרא שב, ועיין שם עוד)

כך אמר הקב"ה, (שה"ס קו האמצעי) לישראל, בני לא תפחדו (מן הדינין של קו שמאל), כי אני עומד על הפתח, (לעכב את הדינים מלצאת), אבל התעוררות ביום הזה ותנו לי כח, ובמה בשופר, (שעל ידי קול שופר מעורר קו האמצעי את המסך דחיריק שזה כל כחו למעט קו השמאל ולהמתיקו בימין, וזולתו אין כח שיוכל ליחד השמאל בימין כנ"ל). שאם נמצא קול שופר כראוי ומכוונים בו למטה, הקול ההוא עולה (ומעורר את המסך דחירק בקו האמצעי, ומיחד הימין והשמאל), שבו מתעטרים האבות, (שעל ידי התכללות הימין ושמאל הם קונין מוחין דג"ר, שעל ידי זה נתעטר יצחק ונתעטר אברהם וכיון שאת כל זה גרם יעקב, נעטר גם הוא, שכל המוחין שגורם תחתון לעליון זוכה בהם גם התחתון, ונמצא שהאבות אברהם ויצחק) עומדים במשכנו של יעקב, (משום שהוא הפועל כל היחוד הזה). ועל כן צריכים להזהר בשופר ולדעת קול ההוא ולכוון בו.

ואין לך קול בשופר שאינו עולה לרקיע אחד, וכל ההמון שבאותו הרקיע נותן מקום לקול ההוא. ומה הם אומרים, וה' נתן קולו לפני חילו וגו'. ועומד קול ההוא באותו הרקיע עד שבא קול אחר, ונועדים יחד ועולים בחבור לרקיע אחר, ועל כן למדנו, שיש קול שמעלה קול, ומה הוא, הוא קול ההוא של תקיעת ישראל למטה.

(פירוש: כבר ידעת שקול שופר עולה למעלה ומעורר את המסך דחירק שבקו אמצעי, כדי למעט ג"ר דשמאל וליחדו בימין, אמנם יש ב' מיני פעולות במסך דחירק הזה, עד שממעטות ומיחדות השמאל בימין, א', היא שמגלה את המסך דצמצום א' הבלתי ממותק בבינה, המכונה מנעולא, שמכאן מקבל עיקר הכח למעט קו השמאל. ב', היא שמגלה המסך דמלכות הממותקת בבינה, המכונה מפתחא, שמכאן, גם יש לו כלים לקבלת המוחין דו"ק דג"ר. ועל כן נבחנים ב' בחינות קולות המעוררים המסך דחירק, קול א' הוא המעורר את המסך דחירק מבחינת המלכות דצמצום א' הבלתי נמתקת בבינה, קול ב' הוא המעורר את המסך דחירק מבחינת מלכות הנמתקת בבינה, שקול ב' הוא עיקר הנרצה בתקיעת שופר. ואלו ב' פעולות שבמסך דחירק מכונות כאן בזהר ב' רקיעים.

וזה שאמר ולית לך קלא כשופרא דלא סליק רקיע חד, דהיינו שאפילו קול מבחינת המסך דמלכות הבלתי נמתקת היוצא מן השופר יש לו גם כן רקיע אחד שפועל שם את פעולתו למעט הג"ר דשמאל. וזה שאמר וכל אינון אוכלסין דההוא רקיעא יהבין אתר לההוא קלא, דהיינו שמקבלים את הקול ופועלים בו, ומאי קא אמרי, והוי"ה נתן קולו לפני חילו כי רב מאד מחנהו, כי עצום עושה דברו וגו'. כי קול ההוא ממלכות דמדת הדין הבלתי נמתקת הוא רב ועצום מאד, ואין מי שיעמוד לפניו, ועל כן יש בכחו למעט את קו השמאל. ועל כן הם משמיעים את המקרא הזה בעת פעולתם. אמנם אם היה נשאר הקול הזה דמדת הדין, לא היו ראוים עוד לקבל שום מוחין ואפילו ו"ק דג"ר, ועל כן צריכים לקו הב' של מסך דמלכות הממותק בבינה, ששניהם מתחברים יחד, אלא קול הא' הוא בגניזו, ואינו פועל, אלא קול הב' הוא שפועל ועל כן ראוים לקבלת מוחין.

וזה שאמר וקאים האי קלא בההוא רקיע עד דאתי קלא אחרא, דהיינו עד שבא הקול דמסך המלכות הממותקת בבינה, ואתעדו כחדא וסלקין בזווגא לרקיעא אחרא, שני הקולות מזדווגים יחד ועולים לרקיע הב', ששם פועל רק המסך דמלכות הממותקת בבינה, והמסך הבלתי ממותק מחובר בגניזו כדי לתת לו כח. וזה שאמר ועל דא תנינן אית קול דסליק קול, כי קול הא' הבלתי ממותק מעלה ונותן כח לקול הב' הממותק בבינה, שיוכל להחזיק הקו שמאל בו"ק דג"ר, ועל כן צריכים לחיבור שניהם וזהו קלא דתקיעתא וכו').

וכיון שמתחברים כל אלו הקולות שלמטה ועולים לרקיע העליון שהמלך הקדוש (שהוא קו האמצעי) שורה בו. מתעטרים כולם לפני המלך, ואז הושלכו כסאות הדין, והוקם כסא האחר של יעקב, (שהוא קו האמצעי) ונתתקן.

על כן מצאתי בספרו של רב המנונא סבא, באלה התפלות של ראש השנה, שהיה אומר, התפלה וקול השופר שמוציא הצדיק בשופר ההוא, היוצא מרוחו ונפשו, קול ההוא עולה למעלה, וביום ההוא עומדים ונמצאים מקטרגים למעלה, וכשעולה קול ההוא של השופר כולם נדחים מפניו ואינם יכולים להתקיים. אשרי חלקם של הצדיקים שיודעים לכוון את הרצון לפני אדונם ויודעים לתקן את העולם ביום ההוא בקול שופר, ועל כן כתוב, אשרי העם יודעי תרועה יודעי ולא תוקעי.

ביום הזה צריך העם לראות, שאדם שלם בכל, היודע דרכיו של מלך הקדוש, ויודע יקרו של המלך, שיתפלל עליהם את התפלה ביום הזה, ושיזמן קול שופר בכל העולמות בכוונת הלב, בחכמה ברצון בשלמות, כדי שיתסלק הדין על ידו מן העולם... (שם שח)

תא חזי, נהר הזה (שהוא בינה), אף על פי שהוא אינו דין, (כי בינה היא מדת הרחמים, עם כל זה) דינין יוצאים מהצד שלו, (דהיינו מצד שמאל שבו, בעת היותו חכמה בלי חסדים, והדינים) מתחזקים בו, וכשיצחק מתחזק משם בדיניו, (בעת היותו שם חכמה בלי חסדים), אז העליונים והתחתונים מתאספים לדין, ונתתקן כסא הדין, (שהיא מלכות מבחינת הדין שבה, והמלך הקדוש (שהוא ז"א) יושב על כסא הדין ודן את העולם, אז , תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו, (שעל ידי השופר מתהפכת מדת הדין למדת הרחמים). אשרי הם ישראל שיודעים להעביר כסא הדין, ולתקן כסא הרחמים, ובמה (עושים זה), בשופר.

רבי אבא היה יושב לפני רבי שמעון, אמר לו הרי הרבה פעמים שאלתי על שופר הזה, מה הוא ענינו, ועד עתה עוד לא נתישבתי בו. אמר לו ודאי זה הוא בירורו של הדבר, כי ישראל צריכים ביום הדין שופר ולא קרן, כי קרן הרי נודע באיזה מקום הוא, (שהוא רומז על המלכות, שהיא בחינת דין), ואין אנו צריכים לעורר דין, מה שאינו כן שופר רומז על הבינה, שהיא רחמים). אמנם למדנו, אשר בדבור ובמעשה צריכים להראות ולעורר דברים סתומים, (דהיינו בתקיעת שופר ובברכתה).

תא חזי, כששופר ההוא העליון, שבו אורותיהם של הכל, דהיינו בינה, בעת שג' קוין שלה מיוחדים זה בזה, שכל המוחין דזו"ן דאצילות ובי"ע ממנה באים), אם הוא מסתלק ואינו מאיר לבנים, (שהם ז"א ומלכות), אז מתעורר הדין והכסאות מתתקנים לבית הדין. ושופר הזה, (שה"ס בינה), נקרא אילו של יצחק, דהיינו תקפו של יצחק, (כי איל פירושו תקיף, מלשון ואת אילי הארץ לקח), והוא שבחם של האבות, (שהם חג"ת שמקבלים כל שבחם משופר ההוא שהוא בינה), וכשנסתלק שופר גדול הזה ואינו מאיר לבנים, (לז"א ומלכות, והיינו בעת שאין יחוד בז"א ומלכות, אלא ז"א יונק מקו ימין של הבינה, והמלכות יונקת מקו שמאל של הבינה, וכיון שהשמאל דבינה הוא בלי ימין מסתלקים המוחין דבינה מז"א). ואז מתחזק יצחק, (שהוא קו שמאל על ידי שליטת קו שמאל דבינה), ומתתקן לדין בעולם...

וכשנתעורר שופר הזה, וכשבני אדם שבים מעונותיהם, צריכים למשוך בקול שופר מלמטה, וקול ההוא עולה למעלה, אז מתעורר שופר אחר עליון, (שהוא בינה), ומתעוררים הרחמים והדין מסתלק. וצריכים להראות מעשה (על ידי תקיעת) שופר, כדי לעורר שופר אחר, (שהוא בינה), ולהוציא בשופר הזה שלמטה אלו הקולות (תשר"ת וכו') להראות שכל אלו הקולות שלמעלה הכלולים כולם בשופר העליון, (שהם ג' קוין ופרטיהם, הכלולים בבינה), יתעורר לצאת (מן הבינה לז"א ומלכות).

(ביאור הדברים: בכל ראש השנה חוזר העולם לקדמותו כמו שהיה ביום ד' דמעשה בראשית, שאז נתמעטה המלכות, כי המלכות נקראת שנה, וי"ב חדשי השנה הם סדרים התקון שלה מתחילתה עד גמר התקון. ואם נשלמה השנה ולא גמרנו תקונה, היא ניתנה לנו לתקנה בשנה האחרת, ואנו צריכים שוב להתחיל מראשית הויתה כמו שהיתה ביום ד' דמעשה בראשית. וכן בכל שנה ושנה עד גמר התקון. וביום ד' דמעשה בראשית כתוב, ויעש אלקים את שני המאורות הגדולים, שהמלכות היתה גדולה כמו ז"א. כי אז היה ז"א מלביש לקו ימין דבינה, והמלכות לקו שמאל דבינה, ואלו ב' קוין דבינה היו אז נפרדים זה מזה, ועל כן היה הקו שמאל דבינה בחכמה בלי חסדים, שאז נמשכים מקו שמאל דבינה דינים קשים והוא חושך ולא אור, ואין החכמה יכולה להאיר בלי חסדים. ועל כן נבחן אז, שהקב"ה יושב על כסא דין, ודינים נמשכים לעולם, כי אנו מקבלים רק מן המלכות הנקראת כסא לז"א, ואם המלכות היא בשמאל הבינה כשהוא נפרד מימין, שאז מלא דינים, נמצאת המלכות משפעת דינים לעולם.

וזה שאמר כד אסתלק ההוא שופר גדול דלא ינקא לבנין, דהיינו בעת שב' קוין דבינה נפרדים זה מזה, כדין יצחק אתתקף ואתתקן לדינא בעלמא, אז מתגבר השמאל שנקרא יצחק, ומשפיע דינים אל המלכות, וממלכות לעולם, ואז ניתנה לנו מצות תקיעת שופר. תקון א' הוא להעלות מ"ן לעורר זווג על מסך דחירק שבז"א, שהוא במקום בינה, שעל ידי זה הוא ממעט קו השמאל ומיחד אותו עם הימין, ויצאו ג' קוין בבינה, שה"ס חכמה בינה דעת, וזה שאמר בעיין לנגדא קול שופר מתתא, וההוא קלא סליק לעילא, שקול שופר עולה בסוד מ"ן ומעורר הקול שלמעלה, שה"ס ז"א המכונה קול, שהוא למעלה בבינה, וזה שאמר כדין אתער שופר אחרא עלאה, שהוא בינה, ואתער רחמי, דהיינו שקו האמצעי שה"ס רחמים נתעורר ומיחד ב' הקוין דבינה זה בזה ואז ואסתלק דינא, שאחר שקו שמאל נכלל בימין, מסתלקים כל הדינים משמאל, וזהו תקון הא' הנעשה על ידי תקיעת שופר.

תקון ב' הוא להוציא הקולות מבינה, שהם ג' קוין שיצאו בה על ידי ז"א שנקרא קול, ולהמשיכם לז"א במקומו למטה, בסוד, מאחר שתלת קוי הבינה מחד נפקי, מז"א, אז חד בתלת קיימא, גם ז"א זוכה בתלת קוין, כי כל המוחין שהתחתון גורם לעליון זוכה בהם גם התחתון, אלא שצריכים מעשה למטה לעורר זה למעלה, במילין ובעובדא בעינן לאחזאה ולאתערא מילין סתימין, וזה נעשה על ידי סדר הקולות ג' פעמים תשר"ת ג' פעמים תש"ת, ג' פעמים תר"ת, שאנו תוקעים).

ובאלו הקולות שלמטה נותנים ישראל כח למעלה, ועל כן צריכים לזמן שופר ביום הזה, ולסדר קולות, (דהיינו סדרי תשר"ת וכו'), לכוון בו כדי לעורר שופר האחר, (שהוא בינה), שבו כלולים הקולות שלמעלה   (שהם חג"ת דז"א).

סדר הא' (שבג' סדרים שבתשר"ת), קול יוצא ומתעטר למעלה, בבינה), עולה רקיעים ונבקע בין הרים הרמים, (בין ב' קוי הבינה, ומשם) מגיע לאברהם, (שהוא חסד דז"א), ושורה בראשו ומתעטר והוא מתעורר ומתקן את הכסא (שתהיה כסא של רחמים). ובספר אגדה למדנו, שבשעה שקול ראשון עולה, מתעורר ומתעטר אברהם ומתקן את הכסא, ופוקדים עליו אבא, (דהיינו חכמה שבקו ימין דבינה).

(ביאור הדברים: כבר ידעת ב' התקונים הנעשים על ידי תקיעת שופר, הא' הוא לעורר יציאת קו אמצעי בבינה המיוחד ב' הקוין זה בזה, הב' אחר שיצאו ג' קוין בבינה ונכללו זה מזה, ממשיכים אותם במקום ז"א. אמנם צריך לזכור בכל זה, שעיקר הנרצה מתקיעת שופר, הוא למעט קו השמאל מג"ר שלו, ולבטל את דיניו הקשים הנמשכים מג"ר דשמאל אלו, והקולות שאנו מעלים הם כחות הדין, הממעטים את קו השמאל מן הג"ר שלו, ואז מתגלה יחוד ג' הקוין בסוד הרחמים.

ובדרך כלל יש ג' בחינות דינים בסוד ג' זריעות, חולם, שורק חירק, שהדינים דחולם שה"ס קו ימין באים מעלים המלכות לבינה, המעטרת הבינה לו"ק בלי ראש, שה"ס דינין דנוקבא, ודינים דשורק שה"ס קו שמאל, באים מחזרת הג"ר לבינה, שזה נעשה לקו שמאל דבינה. וידוע שמחמת היותה חכמה בלי חסדים, נמשכים ממנה דינים קשים, ודינים אלו, להיותם באים מחמת שלמות הג"ר דשמאל, הם מכונים דינים דדכורא. ועוד יש דינים דחירק שהוא סוד קו האמצעי, הכלולים מב' בחינות ממנעולא וממפתחא, וגם הם דינים דנוקבא. ותדע שדינים דנוקבא מכונים תרועה, ודינים דדכורא מכונים שברים, שכל אלו הדינים אנו מעוררים על ידי התקיעות בקו השמאל, כדי למעט הג"ר שלו, ויתיחד עם הימין.

ויש הפרש בין דינים דנוקבא שבקו ימין לדינים דנוקבא שבקו האמצעי, כי דינים דנוקבא שבימין, אף על פי שנלחמים עם קו השמאל, מכל מקום אינם יכולים למעטו, ונמצא ששני בחינות הדינים שולטים בקו ימין, דינים דנוקבא של עצמו וגם דינים דדכורא של קו השמאל, והם נלחמים זה עם זה ואין אחד יכול לנצח את חבירו אלא בסיוע של קו האמצעי, נכנע השמאל, מה שאין כן הדינים דנוקבא שבקו האמצעי, הם מתגברים על קו השמאל וממעטים הג"ר שלו, שעם מיעוט הג"ר נעלמים כל הדינים דדכורא. ונמצא שבקו אמצעי אין דינים דדכורא כלל, ואלא דינים דנוקבא בלבד, ובקו שמאל ודאי שאין בו דינים דנוקבא כלל, אלא דינים דדכורא בלבד, כי אם היו שולטים בו דינים דנוקבא היו מתבטלים הג"ר שלו, הרי שבימין נוהג שברים תרועה, שה"ס דינים דנוקבא עם דינים דדכורא. ובשמאל נוהג שברים בלבד, שה"ס דינים דדכורא, ובאמצעי נוהג תרועה בלבד שהוא דינים דנוקבא בלבד, בלי דינים דדכורא שהם שברים. אמנם כל אלו הדינים שאנו מעוררים עם הקולות הללו אנו מכונים אותם רק לקו השמאל, כדי למעטו, השברים תרועה לקו שמאל הכלול בימין, השברים לקו שמאל שבשמאל, התרועה לקו שמאל שבאמצעי, באופן שיש ג' הפרשים בהתעוררות הדינים שבשמאל, על פי תכונת ג' הקוין.

ועם זה תבין, אף על פי שבמקורם של ג' הקוין אין צריך להיות בהם יותר מן ט' בחינות, כי הם מחויבים להכלל זה בזה, ואז יש ג' קוין בימין וג' קוין בשמאל וג' קוין באמצעי, דהיינו ט' בחינות, אמנם כיון שיש ג' הפרשים בקוי השמאל שבג' קוין, אשר בשמאל יש שברים ובשמאל שבאמצעי יש תרועה כנ"ל, על כן צריכים עוד ג' התכללויות, התכללות אחת של ט' בחינות בקו ימין בלבד, דהיינו ג' קוין שבכל אחד מהם תשר"ת, וכן ט' בחינות בשמאל שהם ג' קוין שבכל אחד מהם תש"ת, וכן ט' בחינות באמצעי, שהם ג' קוין שבכל אחד מהם תר"ת.

דהיינו סדר הראשון של ג' קוין שבו ימין, כלומר סדר תשר"ת הראשון מג' סדרי תשר"ת, קלא נפיק, דהיינו תקיעה ראשונה המעוררת קו ימין של סדר הזה, ומתעטר לעילא, דהיינו שברים תרועה, המעוררים קו שמאל של סדר הזה, כי מעטר, רומז לג"ר דשמאל, סליק רקיעין ותבקע בין טורי רמאי, היינו תקיעה שניה, המעוררת קו אמצעי, אשר המסך דחירק שבו, מבקע המדרגות, כי מעלה מסך דמלכות למקום בינה והמדרגה מתבקעת לכו"ח למעלה ובינה ותו"מ יורדים למטה. ואחר שנתעוררו ג' הקוין שבבינה הראשונים שבקו ימין שלה, צריכים להמשיכם לקו ימין דז"א שנקרא אברהם, וזה שאמר ומטי לגבי דאברהם, ונתעוררו גם בו ג' קוין שהם תשר"ת הנ"ל, וזה שאמר ושריא ברישיה, דהיינו קו ימין שה"ס כו"ח, ואתעטר, שה"ס בינה ותו"מ שחזרו ונעשו ג"ר וקו שמאל, ואתער הוא, שה"ס קו האמצעי, ואתקן לכורסיא, שמתקן כסא הרחמים, על ידי יחוד ג' קוין. וג' קוין אלו נמשכים מחכמה דישסו"ת שה"ס אבא. וזה שאמר פקדין עליה אבא, דהיינו אבא דישסו"ת. ועד כאן נגמרו הכוונות של סדר תשר"ת הא' מג' סדרי תשר"ת. וכל תשר"ת אלו הם בשליטת התקיעה, דהיינו קו ימין שבג' קוין דימין).

בתוך כך עולה קול השני, (דהיינו) תקיעה (ראשונה דסדר ב' דימין), התקיף לשבור דינים קשים, וזהו סדר השני, (דהיינו סדר ב' של תשר"ת שהוא תחת שליטת השמאל דימין, שהוא שברים תרועה כנ"ל, ההוא קלא, דהיינו שברים בתוקפוי (דהיינו תרועה). ואז עולה (אל הבינה), וכל הדינים (מג"ר דשמאל), הנפגשים שמה לפניו נשברים, עד שעולים למקום של יצחק, (שהוא בז"א), כיון שיצחק (שהוא קו שמאל דסדר זה) נתעורר (על ידי תקיעה שניה השניה דסדר זה שהיא בחינת קו האמצעי שבסדר ב' הזה), ורואה את אברהם, (שהוא קו ימין דסדר זה), מתקן את הכסא (של רחמים) לעמוד לפניו. אז נכנע ומשבר דין הקשה, (הנמשך מג"ר דשמאל), ובזה, צריך מי שתוקע לכוון לבו ורצונו, כדי לשבור הכח, (דהיינו למעט הג"ר דשמאל). ותוקף דין הקשה, הנמשך מג"ר דשמאל). זה שאמר אשרי העם יודעי תרועה, (כי תרועה היא לשון שבירה, כמו תרועם בשבט ברזל), יודעי תרועה ודאי.

(פירוש: כאן מבאר סדר ב' של תשר"ת שהוא תחת שליטת השמאל שבימין, אבל כולל בתוכו כל ג' הקוין, ועל כן תוקעים בו תשר"ת, ואף על פי שאמרנו שבקו שמאל אין שם דינים דנוקבא שהיא תרועה, אלא דינים דדכורא לבד שהוא שברים, זה אמרו רק בשמאל דקו שמאל, המובא להלאה, אבל כאן הם ג' סדרים שבסדר הכללי של ימין, ועל כן אפילו סדר הב' שבכאן, אין זה שמאל ממש שבמקומו, אלא שמאל הכלול בימין, ולפיכך יש בו גם דינים דנוקבא, והוא בבחינת שברים תרועה. ומה שאומר כאן, כדין אתכפיא ותבר תוקפא קשיא וכו', היינו רק התחלה, אבל עיקר ביטול הג"ר דשמאל והכנעתו הוא בקו האמצעי, דהיינו בסדר ג' של תשר"ת בדבור שלאחר זה, שאומר כדין אחידן תרוויהו וכו'. ונתבארו הכוונות של סדר תשר"ת הב' של ג' פעמים תשר"ת.

סדר השלישי, (שהוא סדר הג' של תשר"ת, שהוא תחת שליטת קו האמצעי שבימין, שה"ס תקיעה השניה), הקול היוצא, (דהיינו תקיעה א' שבסדר זה), ועולה (היינו שברים תרועה שבסדר זה), ובוקע כל אלו רקיעים, (היינו תקיעה השניה שבסדר זה), והרחמים מתעוררים. (וכל זה הוא בבינה, ומשם) מגיע קול ההוא, (דהיינו כל תשר"ת שהם תחת שליטת תקיעה השניה) לראשו של יעקב, (דהיינו במקום ז"א), ויעקב (שהוא קו האמצעי שבסדר זה), נתעורר ורואה את אברהם, (שהוא קו ימין שבסדר הזה), שמתתקן בצד האחר, (דהיינו בצד ימין דסדר זה), זה מצד זה, (דהיינו מימין), וזה מצד זה, (דהיינו מאמצע) ותוקפם (של הדינים דקו שמאל) אינם יכולים לצאת לחוץ, (מחמת שנתמעטו הג"ר שלו. ואלו ג' הסדרים, דהיינו ג' פעמים תשר"ת הנזכרים הם כולם סדר אחד, שכולם הם סדר תקיעות של אותם הקולות הנוהגים בקו ימין, דהיינו ט' בחינות שבקו ימין, אשר השמאל הכלול בהם הוא בבחינת שברים תרועה ביחד). ונתבארו הכוונות של סדר תשר"ת הג' של ג' פעמים תשר"ת.

סדר האחר, (דהיינו ט' בחינות של ג' פעמים תש"ת שהם בקו שמאל, הנה סדר תש"ת הראשון שבכאן, שהוא תחת שליטת ימין דשמאל, שהוא תקיעה הא'), הקול יוצא, (דהיינו תקיעה הא'), וסליק, (היינו שברים המאיר ממטה למעלה), ולוקח את אברהם ממקומו, (דהיינו בתקיעה השניה), וממשיך אותו למטה למקום שגבורותיו של יצחק שורים, (דהיינו שממשיך הארתו למטה מחזה דז"א, כי כל ט' בחינות שבסדר הזה נמשכים למטה מחזה דז"א, משם שכולם הם תחת שליטת קו השמאל, שה"ס הארת החכמה שאינה מאירה אלא במקום שלמטה מחזה דז"א, כי מחזה ולמעלה הוא בבחינת חסדים מכוסים בחכמה, ואין שם שליטה כלל לבחינת קו שמאל). ומקיימים את אברהם בתוכם, (כלומר שכל סדר הזה הוא תחת שליטתו של ימין דשמאל, דהיינו בחינת אברהם שביצחק, ונתבארו הכוונות של סדר תש"ת הראשון של ג' סדרי תש"ת).

סדר השני (דהיינו סדר תש"ת הב' של ג' סדרי תש"ת, שהוא תחת שליטת שמאל דשמאל, שהוא שברים), יוצא קול שבור, (דהיינו שברים), לא תקיף כראשון, (כלומר שאין בו תרועה, כמו בשמאל שבט' בחינות דקו ימין, אלא שברים בלבד). ולא מפני שחלש קול ההוא שתקע, אלא שקול ההוא אינו אל יצחק, (שמחזה ולמעלה דז"א), כבתחילה, ששם שורה תוקף חזק, (שאין הקו שמאל יכול להתגלות שם כלל, וצריך להכניע שם קו שמאל לגמרי), אלא (שהקול שבכאן) הוא להבית דין שלמטה, (דהיינו להארת קו שמאל שמחזה ולמטה דז"א כנ"ל בדבור הסמוך, ששם בחינת מלכות הנקראת בית דין של מטה, שהדינים) הם רפויים יותר, (משום שהארת מחזה ולמטה היא ממטה למעלה בלבד). וכולם רואים את אברהם אצלם, (שהוא קו ימין), ונכנעים לפניו. (וכאן לא פירש הזהר כל ג' קוין תקיעה שברים תקיעה כמו בהקודמים, כי סמך עצמו על מה שביאר בהקודמים, והוא מובן מאליו, ולא פירש כאן אלא החידוש שבו, דהיינו הטעם למה כאן שברים בלי תרועה).

בתוך כך מגיע סדר הג', (דהיינו סדר תש"ת הג' של ג' סדרי תש"ת, שהוא תחת שליטת קו האמצעי דשמאל, שהוא תקיעה שניה). הקול יוצא, (דהיינו תקיעה הא'), וסליק, (היינו שברים), ואתעטר ברישיה דיעקב, (היינו תקיעה השניה), ומושך אותו למטה לאותו מקום שאלו הגבורות דשמאל שורים, (דהיינו למקום שמחזה ולמטה דז"א, ששם שורים כל ט' בחינות דקו שמאל), ועומדים כנגד (הארת השמאל הזו), אברהם מצד זה, (מצד ימין שהוא תקיעה הא'), ויעקב מצד זה, (מצד האמצע שהוא תקיעה השניה), והם (הגבורות, דהיינו השברים שה"ס יצחק) בתוך שניהם, אז נכנעים כל (הגבורות דשמאל), ונמצאים (מאירים) במקומם, דהיינו רק ממטה למעלה ואינם נמשכים ממקומם למטה). וכל אלו ג' הסדרים, (דהיינו ג' פעמים תש"ת הנזכרים), הם סדר (כולל) אחר שני, (הכולל סדר ט' בחינות שבקו השמאל, אשר השמאל הכלול בהם הוא בשברים בלי תרועה. ונתבארו הכוונות של ג' סדרי תש"ת).

הסדר (הכולל) האחרון, (דהיינו ט' בחינות שהם ג' פעמים תר"ת שהם בקו האמצעי), שאלו (ט' בחינות) צריכים להעלות (את הארת השמאל המאירים למטה מחזה) אל מקומם (שלמעלה מחזה), וליישב ביניהם את יצחק כמקודם, (כלומר לכסות את הארת השמאל שנקרא יצחק, כמו שהיה מכוסה מקודם בעת הארת ט' בחינות שבקו ימין, המאירים מחזה ולמעלה שזה נעשה בכח הדינים דתרועה השולטים בשמאל שבט' בחינות הללו), משום שזה, (דהיינו השמאל שהוא יצחק) צריכים להשרות אותו במקומו, באופן שלא יצא בתוקף (הגבורות) שלו לחוץ. ואז כל הדינים נכנעים והרחמים מתעוררים. (וכאן אין הזהר מפרט את ג' פעמים תר"ת כמו בהקודמים, משום שהם על דרך הכונה של הקודמים, חוץ ממה שהוסיף כאן, שצריכים לכוון בכל תרועה להעלות הארת השמאל בחזרה למקומה ולכסות אותה).

על כן צריכים לכוון הלב והרצון בקולות אלו ולחזור בתשובה לפני אדונם. ואז כשישראל מתתקנים ומסדרים הקולות ברצון הלב כראוי, בשופר הזה (שלמטה), הוחזר שופר העליון (להאיר, שהוא בינה), וכשחוזר (להאיר), הוא מעטר את יעקב, (שהוא ז"א) והכל מתתקן, והוטל כסא אחר, (דהיינו כסא הרחמים), ואז נמצא שמחה בכל, והקב"ה מרחם על העולם. אשרי חלקם של ישראל שיודעים להנהיג ולהמשיך את אדונם מדין לרחמים, ולתקן על ידיהם כל העולמות...

אמר ר' יהודה, כתוב זכרון תרועה, (היינו) שאנו עושים זכרון לכוון הלב והרצון (על דרך שנתבאר לעיל). ישראל עושים זכרון למטה, במה, בהמעשה (של תקיעת שופר), כדי שיתעורר דבר כעין זה למעלה, (דהיינו כמו שנתבאר לעיל בסדר הכוונות). (אמור קצ והלאה, ועיין שם עוד)

בחדש השביעי באחד לחדש וגו', מצוה זו היא לתקוע בשופר בראש השנה שהוא יום הדין לעולם, כמו שהעמדנו. והרי העמידוהו, שכתוב תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו. וכבר למדנו שיום ההוא, הוא יום שהלבנה (שהיא המלכות) מתכסה בו, והעולם נמצא בדין משום שמקטרג ההוא מחפה ומכסה ונועל הפתח על המלך (שהוא ז"א והלבנה היא) מקום שהדין שורה לתבוע דין על העולם... (שם רו)

ועתה צריכים רופא לדעת בכמה מדרגות עלה הדופק של אותו החולה. (ישראל) בגלות אדום, שנאמר עליו שחולת אהבה אני, כי כמה רופאים נתאספו עליו לדעת באלו הדפיקות את הקץ של המחלה שלו, ולא היה אחד מהם שיכיר בהן, כי הדפיקות של אותו החולה אין כל רופא בקי להכיר בהן, כי יש דפיקות של קשר"ק קש"ק קר"ק, שאמר הנביא עליהם כמו הרה תקריב ללדת תחיל תזעק בחבליה.

וכל עשרה השופרות, (שהם קשר"ק קש"ק קר"ק כלולים בשלשה שהם סימן קש"ר, שהם תקיעה שברים תרועה, (כי אין בהם אלא ג' שינוי קולות אלו בלבד). והתקיעה מראה אריכות הגלות, השברים קרבת הגלות, התרועה בה תבא הגאולה, כי (קולות התרועה) מורים דחק אחר דחק, שאין ריוח בין זה לזה, כי ודאי כיון ששאר העמים מכבידים על ישראל הגלות הדחק שלהם מקרב את הגאולה, אף כך (מתוך) המהירות של הדפיקה בזה אחר זה, יוצאת נפש האדם, משום שאין ריוח בין זה לזה.

קשר"ק קש"ק קר"ק (שה"ס הדפיקות של הגלות כנ"ל), שעושים קש"ר שהם תקיעה שברים תרועה, שבו נעבר השקר מן העולם, (כי קש"ר הוא אותיות שקר), שבו השבועה מלחמה לה' בעמלק, (שעל ידי הדפיקות המרומזים בקשר"ק קש"ק קר"ק תבא הגאולה. ואז) יתעורר בעולם שיר פשוט וכפול ומשולש ומרובע... (פנחס קד)

קש"ת הוא סימן תקיעה שברים תרועה, והם סימן המרכבה של האבות, תקיעה היא אברהם, שברים היא יצחק, תרועה היא יעקב, שנאמר בו ותרועת מלך בו. וג' צבעים נראים בו, (בקשת), לבן אדום וירוק... (שם רע"מ שדמ)

אבל מצד עץ הדעת טוב ורע, בקשר של תפלין נקשר יצר הרע תחת יצר הטוב, כעבד תחת אדונו, בקול תורה ובקול תפלה ובקול שופר, כי קול של מצוה הוא רומח אליו, (שדוקר וממית את יצר הרע), וזהו קול השופר, שהוא קול עמוד האמצעי, (דהיינו ז"א), שהוא כלול אש מים ורוח, שהם ג' אבות, (גבורה חסד ת"ת) שבהם הי"ו, ה' באברהם, י' ביצחק, (כלומר ה' שבשם אברהם, שה' זו רומזת על דין, והי' שבשם יצחק, שרומזת על חסד) שבדין. ובכל מקום שהה' שולטת על י' (דהיינו שכתובה לפני ה'), הוא דין, וזהו ה"י מן אלקים, (דהיינו המוחין שבשם אלקים, וה"י עלו ה"ס אש ומים שבשופר), ומשום זה עלה אלקים בתרועה, ו' מן ואלקי יעקב, זה הוא רוח השופר, (דהיינו תפארת). השכינה היא הכלי (המקבל) כל הג', (אש מים רוח דשופר), והיא ה' של השופר.

שהם יוד שופרות שהם קשר"ק קש"ק קר"ק, שבהם מתלבשים הא יוד ואו הא, שכל אותיות אלו הם לצדדים אחרים ולרשעים, ככבלים ורמחים וחרבות. תרועה היא שלשלת, וב' תרועות הן בעשרה שופרות והן אחד... (כי תצא רע"מ קמ)

והקב"ה משום שרצה בהם, נתן להם עצה להנצל מכל המקטרגים שלמעלה, שהם מתמנים בכל פעם שהדין שורה בעולם, ביום ההוא, נועדים ישראל לעורר רחמים על עצמם, ובמה, היינו בשופר.

כי הקול היוצא (מן השופר) עולה למעלה ומעורר השופר שלמעלה, (שהוא הבינה), אז נתעוררים הרחמים ממקומם, והקב"ה קם מכסא הדין, ויושב בכסא הרחמים ומרחם על ישראל, ולא ניתנה רשות למקטרג (לקטרג) עליהם.

וישראל שבים בתשובה לפני הקב"ה, ותוקעים בשופר, ומתעוררים הרחמים, כי קול הזה היוצא (מן השופר) הוא התעוררות הרחמים, ואז לא יכול המשטין לעמוד לפני כסא הרחמים, כי אינו בא מאותו הצד, (כלומר שאין לו אחיזה אלא בצד שמאל ולא בקו האמצעי שהוא רחמים, ועל כן) לא נמצא קטרוג. (זהר חדש נח ג)

...כי תפלת המנחה הוא דין של ראש השנה, (דהיינו שהם הדינים של שמאל בלי ימין), ומשום זה תקנו עשרה שופרות, שהם תשר"ת, תש"ת, תר"ת להעלות את (המלכות) בעשרה, שאין השכינה שורה בחסר מעשרה, ובשבילם נאמר לא אשחית בעבור העשרה.

(פירוש, הדינים של ראש השנה הוא, שהמלכות היא במצב הא' שלה, שדבוקה אז בקו שמאל דבינה, והיא בבחינת שמאל בלי ימין, שאז נקפאים בה כל האורות, והדינים שולטים בעולם, ובכדי להחזירה לימין, דהיינו למצב הב', צריכים להעלות קול שופר, למעט הג"ר דשמאל, שאז נפרדת המלכות מקו שמאל דבינה וחוזרת להיות נקודה תחת היסוד. ובמצב הא' המלכות היא ספירה רביעית לחג"ת, ובמצב הב' כשירדה תחת היסוד נעשתה לספירה עשירית, כי היסוד הוא תשיעי והמלכות שאחריו היא עשירית). (שם יתרו קנא)

ספרא:

ומניין שהוא בשופר, תלמוד לומר והעברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש ביום הכפורים, שאין תלמוד לומר בחודש השביעי, ומה תלמוד לומר בחודש השביעי הרי תרועת שביעית כזו, מה זו בשופר אף תרועת ראש השנה בשופר.

ומניין שהיא פשוטה לפניה, תלמוד לומר והעברת שופר תרועה, ומנין שהיא פשוטה לאחריה, תלמוד לומר תעבירו שופר.   אין לי אלא ביובל בראש השנה מניין, תלמוד לומר והעברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש ביום הכיפורים, שאין תלמוד לומר בחודש השביעי,   ומה תלמוד לומר בחודש השביעי הרי תרועה כזו, מה זו פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה, אף תרועת ראש השנה פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה.

ומניין ליתן את האמור ביובל בראש השנה ואת האמור בראש השנה ביובל, תלמוד לומר בחודש השביעי בחודש השביעי לגזרה שוה. מנין שלש של שלש שלש, תלמוד לומר והעברת שופר תרועה זכרון תרועה מקרא קודש, יום תרועה יהיה לכם, מלמד שהם שלש שלש שלש.

כיצד סדר תקיעות, תוקע ומריע ותוקע, תוקע ומריע ותוקע שלש תקיעות שהם תשע. שיעור תקיעה כדי תרועה, ושיעור תרועה שלשה שברים שיעור שופר כדי שיהא תוקע. (אמור פרשה יא)

...ביום ולא בלילה, ביום הכיפורים אפילו בשבת, תעבירו שופר בכל ארצכם, מלמד שכל יחיד ויחיד חייב. יכול אף תרועת ראש השנה תהיה דוחה את השבת, תלמוד לומר בכל ארצכם והעברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש ביום הכיפורים, שאין תלמוד לומר בעשור לחודש ביום הכיפורים ממשמע שנאמר ביום הכיפורים איני יודע שהוא יום הכיפורים בעשור לחודש, אם כן למה נאמר בעשור לחודש, אלא בעשור לחדש דוחה את השבת בכל ארצכם, ואין תרועת ראש השנה דוחה שבת בכל ארצכם אלא בבית דין בלבד. (בהר פרשה ב)

ספרי:

ותקעתם תרועה, תרועה בפני עצמה ותקיעה בפני עצמה. אתה אומר תקיעה בפני עצמה ותרועה בפני עצמה, או תקיעה ותרועה כאחת, כשהוא אומר ובהקהיל את הקהל תתקעו ולא תריעו הרי תקיעה אמורה, הוא מה תלמוד לומר ותקעתם תרועה, תקיעה בפני עצמה ותרועה בפני עצמה, או אין לי אלא תקיעה לפני תרועה ותקיעה לאחר תרועה מניין, תלמוד לומר תרועה יתקעו למסעיהם, נאמרה כאן תרועה ונאמרה להלן תרועה, מה תרועה האמורה להלן תקיעה לאחר תרועה, אף תרועה האמורה כאן תרועה לאחר תקיעה. ומה כאן תקיעה לפני תרועה אף כאן תקיעה לאחר תרועה, הא למדנו שתוקע ומריע ותוקע. רבי יוחנן בן ברוקה אומר ותקעתם תרועה, שאין תלמוד לומר אלא זה בנה אב לתקיעה שתהא שנייה לתרועה, הא למדנו שתוקע ומריע ותוקע. אין לי אלא במדבר, בראש השנה מנין, נאמרה כאן תרועה ונאמרה להלן תרועה, מה תרועה האמורה להלן תוקע ומריע ותוקע, אף תרועה האמורה כאן תוקע ומריע ותוקע. שלש תרועות נאמרו בראש השנה, שבתון זכרון תרועה, והעברת שופר תרועה, יום תרועה יהיה לכם, שתי תקיעות לכל אחד ואחד, נמצינו למדים לראש השנה שלש תרועות ושש תקיעות, שתים מדברי תורה ואחת מדברי סופרים, זכרון תרועה והעברת שופר תרועה מן התורה, יום תרועה יהיה לכם לתלמודו הוא בא. ר' שמואל בר נחמני אומר אחת מדברי תורה ושתים מדברי סופרים, שבתון זכרון תרועה מן התורה, והעברת שופר תרועה, יום תרועה יהיה לכם מדברי סופרים, ותלמודו הוא בא.

ותקעתם תרועה ונסעו המחנות החונים קדמה, ותקעתם תרועה ונסעו המחנות החונים תימנה, או כשם שתוקע למזרח ולדרום כך תוקע לצפון ולמערב, תלמוד לומר תרועה יתקעו למסעיהם, תקיעה אחת לשתיהם, ויש אומרים שלש לכל רוח. (בהעלותך עג)

ובני אהרן הכהנים יתקעו בחצוצרות, למה נאמר, לפי שהוא אומר אם באחת יתקעו, שומעני אף ישראל במשמע, תלמוד לומר ובני אהרן הכהנים בין תמימים בין בעלי מומים דברי ר' טרפון. רבי עקיבא אומר תמימים ולא בעלי מומים, נאמר כאן כהנים ונאמר להלן כהנים, מה כהנים האמור להלן תמימים ולא בעלי מומין אף כאן תמימים ולא בעלי מומין. א"ל ר' טרפון עד מתי אתה מגבב ומביא עלינו עקיבא, אינו יכול לסבול, אקפח את בניי אם לא ראיתי שמעון אחי אימא שהיה חיגר ברגלו שהיה עומד ומריע בחצוצרות, אמר לו הין שמא בראש השנה וביום הכיפורים וביובל. אמר לו העבודה שלא בידית, אשריך אברהם אבינו שיצא מחלציך עקיבא, טרפון ראה ושכח, עקיבא דורש מעצמו ומסבים להלכה, הא כל הפורש ממך כפורש מחייו. (שם עה)

וביום שמחתכם ובמועדיכם, אילו שבתות, ר' נתן אומר אילו תמידים. ובמועדיכם אלו שלש רגלים, ובראשי חדשיכם כמשמעו. ותקעתם בחצוצרות בשל ציבור הכתוב מדבר, אתה אומר בשל ציבור הכתוב מדבר או אחד לצבור ואחד ליחיד, אמרת, במה ענין מדבר בשל ציבור. רבי שמעון בן עזאי אומר בשל ציבור הכתוב מדבר, או אחד ציבור ואחד יחיד, תלמוד לומר על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם, מה עולות קדשי קדשים אף שלמים קדשי קדשים. אי מה עולות אחד של ציבור ואחד של יחיד אף שלמים אחד של ציבור ואחד של יחיד, תלמוד לומר על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם, מה עולות משל ציבור, אף שלמים משל ציבור.

והיו לכם לזכרון לפני אלקיכם, למה נאמר, לפי שהוא אומר ותקעתם בחצוצרות, שומע אני קרבן שתקעו עליהם יהיו כשרים ושלא תקעו עליהם לא יהיו כשרים, תלמוד לומר והיו לכם לזכרון, לזכרון נתנו ולא להכשר קרבן.

אני ה' אלקיכם למה נאמר, לפי שהוא אומר דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם בחודש השביעי, אבל מלכות לא שמענו, תלמוד לומר ה' אלקיו עמו ותרועת מלך בו, זו שופרות ומלכיות. ר' נתן אומר אינו צריך, שהרי כבר נאמר ותקעתם בחצוצרות הרי שופרות, והיו לכם לזכרון זה זכרונות, אני ה' אלקיכם זה מלכיות. אם כן מה ראו חכמים לומר מלכות תחילה ואחר כך זכרונות ושופרות, אלא המליכהו עליך תחילה ואחר כך בקש מלפניו רחמים כדי שתיזכר לו, ובמה, בשופר של חירות, ואין שופר אלא של חירות, שנאמר והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, אבל איני יודע מי תוקעו, תלמוד לומר וה' אלקים בשופר יתקע. ועדיין אין אנו יודעים מהיכן התקיעה יוצאה, זה שנאמר קול שאון מעיר קול מהיכל קול ה' משלם גמול לאויביו. (שם עז)

תלמוד בבלי:

תנו רבנן שש תקיעות תוקעין ערב שבת, ראשונה להבטיל את העם ממלאכה שבשדות, שניה להבטיל עיר וחנויות, שלישית להדליק את הנר דברי ר' נתן. ר' יהודה הנשיא אומר שלישית לחלוץ תפילין, ושוהה כדי צליית דג קטן או כדי להדביק פת בתנור, ותוקע ומריע ותוקע ושובת. אמר רשב"ג מה נעשה להם לבבליים שתוקעין ומריעין ושובתין מתוך מריעין, תוקעין ומריעין הוו להו חמישה, אלא שתוקעין וחוזרין ותוקעין ומריעין ושובתין מתוך מריעין, מנהג אבותיהן בידיהן... (שבת לה ב, וראה שם עוד וערך שופר)

והא תנא דבי רבי ישמעאל לא תעשה כל מלאכה יצא תקיעת שופר ורדיית הפת שהיא חכמה ואינה מלאכה.   (שם קיז ב)

דתניא זה א-לי ואנוהו התנאה לפניו במצות, עשה לפניו סוכה נאה ולולב נאה ושופר נאה... (שם קלג ב)

תנו רבנן יובל היא אף על פי שלא שמטו, אף על פי שלא תקעו... דברי רבי יהודה, רבי יוסי אומר יובל היא אף על פי שלא שמטו אף על פי שלא שלחו, יכול אף על פי שלא תקעו תלמוד לומר היא... לפי שאפשר לעולם בלא שילוח עבדים ואי אפשר לעולם בלא תקיעת שופר... (ראש השנה ט ב, וראה שם עוד)

תניא א"ר יהודה משום ר"ע...   ואמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות, מלכיות כדי שתמליכוני עליכם, זכרונות כדי שיעלה זכרוניכם לפני לטובה, ובמה, בשופר. אמר רבי אבהו למה תוקעין בשופר של איל, אמר הקב"ה תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפני.   ואמר רבי יצחק למה תוקעין בראש השנה, למה תוקעין רחמנא אמר תקעו, אלא למה מריעין, מריעין רחמנא אמר זכרון תרועה, אלא למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין כשהן עומדין כדי לערבב השטן. א"ר יצחק כל שנה שאין תוקעין לה בתחלתה מריעין לה בסופה, מאי טעמא דלא איערבב שטן.   (שם טז א)

כל השופרות כשרים חוץ משל פרה מפני שהוא קרן, אמר רב יוסי והלא כל השופרות נקראו קרן, שנאמר במשוך בקרן היובל... עולא אמר היינו טעמא דרבנן כדרב חסדא, דאמר רב חסדא מפני מה אין כהן גדול נכנס בבגדי זהב לפני ולפנים לעבוד עבודה, לפי שאין קטיגור נעשה סניגור... שופר נמי מבחוץ הוא, כיון דלזכרון הוא כבפנים דמי, והא תנא מפני שהוא קרן קאמר, חדא ועוד אמר... (שם כו א, וראה שם עוד וערך שופר)

שופר של ראש השנה של יעל פשוט ופיו מצופה זהב ושתי חצוצרות מן הצדדין, שופר מאריך וחצוצרות מקצרות שמצות היום בשופר. ובתעניות בשל זכרים כפופין ופיהן מצופה כסף ושתי חצוצרות באמצע, שופר מקצר וחצוצרות מאריכות שמצות היום בחצוצרות...

והתנן שופר של ראש השנה של יעל פשוט, הוא דאמר כי האי תנא, דתניא רבי יהודה אומר בראש השנה היו תוקעין בשל זכרים כפופין וביובלות בשל יעלים... במאי קמיפלגי, מר סבר בראש השנה כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלי, וביום הכפורים כמה דפשיט איניש דעתיה טפי מעלי, ומר סבר בראש השנה כמה דפשיט איניש דעתיה טפי מעלה, ובתעניות כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלי. (שם כו ב)

...למימרא דכי שמע סוף תקיעה בלא תחילת תקיעה יצא, וממילא תחילת תקיעה בלא סוף תקיעה יצא, תא שמע תקע בראשונה ומשך בשניה כשתים אין בידו אלא אחת, אמאי, תיסלק ליה בתרתי, פסוקי תקיעתא מהדדי לא פסקינן. תא שמע התוקע לתוך הבור או לתוך הדות או לתוך הפיטס אם קול שופר שמע יצא ואם קול הברה שמע לא יצא, אמאי, ליפוק בתחילת תקיעה מקמי דליערבב קלא, אלא תרתי קלי מחד גברא לא משתמעי, מתרי גברי משתמעי...

תניא נמי הכי במה דברים אמורים במקדש, אבל בגבולין מקום שיש חצוצרות אין שופר מקום שיש שופר אין חצוצרות, וכן הנהיג רבי חלפתא בציפורי ורבי חנניא בן תרדיון בסיכני, וכשבא דבר אצל חכמים אמרו לא היו נוהגין כן אלא בשערי מזרח ובהר הבית בלבד, אמר רבא ואיתימא רבי יהושע בן לוי מאי קראה דכתיב בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה', לפני המלך ה' הוא דבעינן חצוצרות וקול שופר, אבל בעלמא לא. (שם כז א)

שופר שנסדק ודבקו פסול, דיבק שברי שופרות פסול, ניקב וסתמו, אם מעכב את התקיעה פסול, ואם לאו כשר. התוקע לתוך הבור או לתוך הדות או לתוך הפיטס, אם קול שופר שמע יצא, ואם קול הברה שמע לא יצא...

תנו רבנן ארוך וקצרו כשר, גררו והעמידו על גלדו כשר, ציפהו זהב במקום הנחת פה פסול, שלא במקום הנחת פה כשר. ציפהו זהב מבפנים פסול, מבחוץ, אם נשתנה קולו מכמות שהיה פסול ואם לאו כשר. ניקב וסתמו, אם מעכב את התקיעה פסול ואם לאו כשר. נתן שופר בתוך שופר אם קול פנימי שמע יצא, ואם קול חיצון שמע לא יצא... הפכו ותקע בו לא יצא, אמר רב פפא לא תימא דהפכיה ככתונא אלא שהרחיב את הקצר וקיצר את הרחב, מאי טעמא כדרב מתנה, דאמר רב מתנה והעברת, דרך העברתו בעינן...

...נסדק לאורכו פסול, לרוחבו, אם נשתייר בו שיעור תקיעה כשר ואם לאו פסול, וכמה שיעור תקיעה, פירש רשב"ג כדי שיאחזנו בידו ויראה לכאן ולכאן. היה קולו דק או עבה או צרור כשר, שכל הקולות כשירין בשופר... (שם כז ב)

אמר רבה שמע מקצת תקיעה בבור ומקצת תקיעה על שפת הבור, יצא, מקצת תקיעה קודם שיעלה עמוד השחר ומקצת תקיעה לאחר שיעלה עמוד השחר לא יצא... למימרא דסבר רבא שמע סוף תקיעה בלא תחילת תקיעה יצא, וממילא תחילת תקיעה בלא סוף תקיעה יצא, תא שמע תקע בראשונה ומשך בשניה כשתים אין בידו אלא אחת, ואמאי, תסלק לה בתרתי, פסוקי תקיעתא מהדדי לא פסקינן...

אמר רב יהודה בשופר של עולה לא יתקע ואם תקע יצא, בשופר של שלמים לא יתקע ואם תקע לא יצא, מאי טעמא עולה בת מעילה היא, כיון דמעל בה נפקא לה לחולין, שלמים דלאו בני מעילה נינהו איסורא הוא דרכיב בהו ולא נפקי לחולין. מתקיף ליה רבא אימת מעל, לבתר דתקע, כי קא תקע באיסורא תקע, אלא אמר רבא אחד זה ואחד זה לא יצא. הדר אמר אחד זה ואחד זה יצא, מצות לאו ליהנות ניתנו.

אמר רב יהודה בשופר של ע"ז לא יתקע ואם תקע יצא, בשופר של עיר הנדחת לא יתקע ואם תקע לא יצא, מאי טעמא עיר הנדחת כתותי מיכתת שיעוריה.

אמר רבא המודר הנאה מחבירו מותר לתקוע לו תקיעה של מצוה, המודר הנאה משופר מותר לתקוע בו תקיעה של מצוה...

אמר רבא זאת אומרת התוקע לשיר יצא,   פשיטא, היינו הך, מהו דתימא התם אכול מצה אמר רחמנא והוא אכל, אבל הכא זכרון תרועה כתיב והאי מתעסק בעלמא הוא, קא משמע לן. אלמא קסבר רבא מצות אין צריכות כוונה... (שם כח א, וראה שם עוד)

תנו רבנן הכל חייבין בתקיעת שופר כהנים ולויים וישראלים גרים ועבדים משוחררים וטומטום ואנדרוגינוס מי שחציו עבד וחציו בן חורין. טומטום אינו מוציא לא את מינו ולא את שאינו מינו, אנדרוגינוס מוציא את מינו אבל לא את שאינו מינו... כהנים אצטריכא ליה, סלקא דעתך אמינא הואיל וכתיב יום תרועה יהיה לכם מאן דליתיה אלא בתקיעה דחד יומא הוא דמיחייב, והני כהנים הואיל ואיתנהו בתקיעות דכל השנה, דכתיב ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם אימא לא ליחייבו, קא משמע לן. מי דמי, התם חצוצרות והכא שופר, אלא אצטריך, סלקא דעתך אמינא הואיל ותנן שוה היובל לראש השנה לתקיעה ולברכות מאן דאיתיה במצות היובל איתי במצוה דראש השנה, והני כהנים הואיל וליתנהו במצוה דיובל, דתנן כהנים ולוים מוכרין לעולם וגואלין לעולם, אימא במצוה דראש השנה לא ליחייבו, קא משמע לן... (שם כא ו)

יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין אבל לא במדינה, משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהו תוקעין בכל מקום שיש בו בית דין...   מנא הני מילי, אמר רבי לוי בר לחמה אמר רבי חמא בר' חנינא כתוב אחד אומר שבתון זכרון תרועה, וכתוב אחד אומר יום תרועה יהיה לכם, לא קשיא כאן ביום טוב שחל להיות בשבת כאן ביום טוב שחל להיות בחול. אמר רבא אי מדאורייתא היא במקדש היכי תקעינא, ועוד הא לאו מלאכה היא דאצטריך קרא למעוטי, דתנא דבי שמואל כל מלאכת עבודה לא תעשו, יצתה תקיעת שופר ורדיית הפת שהיא חכמה ואינה מלאכה. אלא אמר רבא מדאוריתא מישרא שרי ורבנן הוא דגזור ביה כדרבה, דאמר רבה הכל חייבין בתקיעת שופר ואין הכל בקיאין בתקיעת שופר, גזירה שמא יטלנו בידו וילך אצל הבקי ללמוד ויעבירנו ד' אמות ברשות הרבים...

וביבנה אין תוקעין יחידין והא כי אתא רב יצחק בר יוסף אמר כי מסיים שליחא דציבורא תקיעה ביבנה לא שמע איניש קל אוניה מקול תקועיא (דיחידאי), אלא לאו דבירושלים תוקעין בין בזמן בית דין ובין שלא בזמן בית דין, וביבנה בזמן בית דין אין שלא בזמן בית דין לא... איכא דמתני להא דרב הונא אהא, דכתיב ביום הכפורים תעבירו שופר בכל ארצכם, מלמד שכל יחיד ויחיד חייב לתקוע. אמר רב הונא ועם בית דין, מאי ועם בית דין, בזמן בית דין לאפוקי שלא בזמן בית דין דלא... (שם כט ב, וראה שם עוד)

סדר ברכות אומר אבות וגבורות וקדושת השם וכולל מלכיות עמהן ואינו תוקע, קדושת היום ותוקע, זכרונות ותוקע, שופרות ותוקע ואומר עבודה והודאה וברכת כהנים, דברי ר' יוחנן בן נורי, אמר לו ר"ע אם אינו תוקע למלכיות למה הוא מזכיר, אלא אומר אבות וגבורות וקדושת השם וכולל מלכיות עם קדושת היום ותוקע, זכרונות ותוקע שופרות ותוקע... (שם לב א, וראה שם עוד)

העובר לפני התיבה ביום של ראש השנה השני מתקיע... מאי שנא שני מתקיע, משום דברוב עם הדרת מלך... אמר רבי יוחנן בשעת גזירת המלכות שנו (אויבים גזרו שלא יתקעו והיו אורבין להם כל שש שעות לקץ תפלת שחרית, לכך העבירוה לתקוע במוספין)...

שופר של ראש השנה אין מעבירין עליו את התחום ואין מפקחין עליו את הגל... אבל אם רצה ליתן לתוכו מים או יין יתן. אין מעכבין את התנוקות מלתקוע, אבל מתעסקין עמהן עד שילמדו, והמתעסק לא יצא והשומע מן המתעסק לא יצא. מאי טעמא, שופר עשה הוא ויום טוב עשה ולא תעשה ואין עשה דוחה את לא תעשה ועשה... (שם לב ב)

סדר תקיעות שלש של שלש שלש. שיעור תקיעה כשלש תרועות, שיעור תרועה כשלש יבבות. תקע בראשונה ומשך בשניה כשתים אין בידו אלא אחת. מי שבירך ואחר כך נתמנה לו שופר תוקע ומריע ותוקע שלש פעמים. כשם ששליח צבור חייב כך כל יחיד ויחיד חייב, רבן גמליאל אומר שליח צבור מוציא את הרבים ידי חובתן. והתניא שיעור תקיעה כתרועה, אמר אביי תנא דידן קא חשיב תקיעה דכולהו בבי ותרועות דכולהו בבי, תנא ברא קא חשיב חד בבא ותו לא...

שיעור תרועה כג' יבבות, והתניא שיעור תרועה כשלשה שברים, אמר אביי בהא ודאי פליגי, דכתיב יום תרועה יהיה לכם, ומתרגמינן יום יבבא יהא לכון, וכתיב באימיה דסיסרא בעד החלון נשקפה ותיבב אם סיסרא, מר סבר גנוחי גנח, ומר סבר ילולי יליל.

תנו רבנן והעברת שופר תרועה, אין לי אלא ביובל, בראש השנה מנין, תלמוד לומר בחדש השביעי, שאין תלמוד לומר בחודש השביעי, ומה תלמוד לומר בחדש השביעי, שיהיו כל תרועות של חדש שביעי זה כזה.   ומנין שפשוטה לפניה, תלמוד לומר והעברת שופר תרועה, ומנין שפשוטה לאחריה, תלמוד לומר תעבירו שופר. ואין לי אלא ביובל, בראש השנה מנין, תלמוד לומר בחדש השביעי שאין תלמוד לומר בחדש השביעי, ומה תלמוד לומר בחדש השביעי, שיהיו כל תרועות החדש השביעי זה כזה. ומנין לשלש של שלש שלש, תלמוד לומר והעברת שופר תרועה, שבתון זכרון תרועה, יום תרועה יהיה לכם.   ומנין ליתן את האמור של זה בזה ושל זה בזה, תלמוד לומר שביעי שביעי לגזירה שוה. הא כיצד, שלש שהן תשע, שיעור תקיעה כתרועה, שיעור תרועה בשלשה שברים...

והאי תנא מייתי לה בגזרה שוה ממדבר, דתניא ותקעתם תרועה, תקיעה בפני עצמה ותרועה בפני עצמה. אתה אומר תקיעה בפני עצמה ותרועה בפני עצמה או אינו אלא תקיעה ותרועה אחת היא, כשהוא אומר ובהקהיל את הקהל תתקעו ולא תריעו, הוי אומר תקיעה בפני עצמה ותרועה בפני עצמה. ומנין שפשוטה לפניה, תלמוד לומר ותקעתם תרועה, ומנין שפשוטה לאחריה, תלמוד לומר תרועה יתקעו. ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקא אומר אינו צריך, הרי הוא אומר ותקעתם תרועה שנית, שאין תלמוד לומר שנית, ומה תלמוד לומר שנית, זה בנה אב שכל מקום שנאמר תרועה תהא תקיעה שניה לה. אין לי אלא במדבר, בראש השנה מנין, תלמוד לומר תרועה תרועה לגזירה שוה. ושלש תרועות נאמרו בראש השנה, שבתון זכרון תרועה, יום תרועה, והעברת שופר תרועה, ושתי תקיעות לכל אחת ואחת,   מצינו למדין שלש תרועות ושש תקיעות נאמרו בראש השנה, שתים מדברי תורה ואחת מדברי סופרים, שבתון זכרון תרועה והעברת שופר תרועה מדברי תורה, יום תרועה יהיה לכם לתלמודו הוא בא.   רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן אחת מדברי תורה ושתים מדברי סופרים, והעברת שופר תרועה מדברי תורה, שבתון זכרון תרועה ויום תרועה יהיה לכם לתלמודו הוא בא. מאי לתלמודו הוא בא, מיבעי ביום ולא בלילה, ואידך ביום ולא בלילה מנא ליה, נפקא ליה מביום הכפורים. אי (ביום) הכפורים יליף נגמור נמי מיניה לפשוטה לפניה ופשוטה לאחריה, והעברת תעבירו לא משמע להו, אלא מאי דרשי בהו, והעברת כדרב מתנא, דאמר רב מתנא והעברת, דרך העברתו, תעבירו דקאמר רחמנא נעבריה ביד. ואידך דרב מתנה מדשני בדיבוריה, תעבירו ביד לא מצית אמרת, דגמר עברה עברה ממשה, כתיב הכא והעברת שופר תרועה, וכתיב התם ויצו משה ויעבירו קול במחנה, מה להלן בקול אף כאן בקול.

ולהאי תנא דמייתי לה ממדבר אי מה להלן חצוצרות אף כאן חצוצרות, תלמוד לומר תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו, אי זהו חג שהחדש מתכסה בו, הוי אומר זה ראש השנה, וקאמר רחמנא שופר.

אתקין רבי אבהו בקסרי תקיעה שלשה שברים תרועה תקיעה. מה נפשך, אי ילולי יליל לעביד תקיעה תרועה תקיעה, ואי גנוחי גנח ליעביד תקיעה שלשה שברים ותקיעה, מספקא ליה אי גנוחי גנח אי ילולי יליל.   מתקיף לה רב עוירא, ודלמא ילולי הוה וקא מפסיק שלשה שברים בין תרועה לתקיעה, דהדר עביד תקיעה תרועה ותקיעה. מתקיף לה רבינא ודילמא גנוחי הוה וקא מפסקא תרועה בין שברים לתקיעה, דהדר עביד תש"ת. אלא רבי אבהו מאי אתקין, אי גנוחי הא עבדיה, אי ילולי יליל הא עבדיה, מספקא ליה דלמא גנח ויליל. אי הכי ליעבד נמי איפכא, תקיעה תרועה שלשה שברים ותקיעה, דלמא יליל וגנח, סתמא דמלתא כי מתרע באיניש מילתא ברישא גנח והדר יליל.

תקע בראשונה ומשך בשניה כשתים, אמר רבי יוחנן שמע תשע תקיעות בתשע שעות יצא... מט' בני אדם כאחד לא יצא, תקיעה מזה ותרועה מזה יצא, ואפילו בסירוגין ואפילו כל היום כולו...

תנו רבנן תקיעות אין מעכבות זו את זו, ברכות אין מעכבות זו את זו תקיעות וברכות של ראש השנה ושל יום הכפורים מעכבות, מאי טעמא, אמר רבה אמר הקב"ה אמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות...   ומצוה בתוקעין יותר מן המברכין,   כיצד, שתי עיירות באחת תוקעין ובאחת מברכין הולכין למקום שתוקעין ואין הולכין למקום שמברכין, פשיטא, הא דאורייתא הא דרבנן, לא צריכא שאף על גב דהא ודאי והא ספק. (שם לג ב והלאה)

ניסוך המים כיצד, צלוחית של זהב מחזקת שלשה לוגים היה ממלא מן השילוח, הגיעו לשער המים תקעו והריעו ותקעו... (סוכה מח א)

אין פוחתין מעשרים ואחת תקיעות במקדש ואין מוסיפין על ארבעים ושמונה, בכל יום היו עשרים ואחת תקיעות במקדש, שלש לפתיחת שערים, ותשע לתמיד של שחר ותשע לתמיד של בין הערבים, ובמוספין היו מוסיפין עוד תשע, ובערב שבת היו מוסיפין שש, שלש להבטיל את העם ממלאכה, ושלש להבדיל בין קדש לחול. ערב שבת שבתוך החג היו שם ארבעים ושמונה, שלש לפתיחת שערים, שלש לשער העליון ושלש לשער התחתון, ושלש למילוי המים, ושלש על גבי מזבח, תשע לתמיד של שחר ותשע לתמיד של בין הערבים ותשע למוספין, שלש להבטיל את העם ממלאכה ושלש להבדיל בין קדש לחול. מתניתין דלא כרבי יהודה, דתניא ר' יהודה אומר הפוחת לא יפחות משבע והמוסיף לא יוסיף על שש עשרה, במאי קא מיפלגי, ר"י סבר תקיעה תרועה תקיעה אחת היא, ורבנן סברי תקיעה לחוד ותרועה לחוד. מאי טעמא דרבי יהודה, אמר קרא ותקעתם תרועה וכתיב תרועה יתקעו, הא כיצד, תקיעה ותרועה אחת היא, ורבנן ההיא לפשוטה לפניה ולאחריה הוא דאתא. ורבנן מאי טעמייהו, דכתיב ובהקהיל את הקהל תתקעו ולא תריעו, ואי סלקא דעתך תקיעה תרועה אחת היא, אמר רחמנא פלגא דמצוה עביד ופלגא לא עביד. ור' יהודה ההוא לסימנא בעלמא הוא דאתא, ורבנן, סימנא הוא ורחמנא שויה מצוה...

כמאן אזלא הא דאמר רב כהנא אין בין תקיעה לתרועה ולא כלום, כמאן, כר' יהודה, פשיטא, מהו דתימא אפילו כרבנן, ולאפוקי מדרבי יוחנן דאמר שמע תשע תקיעות בתשע שעות ביום יצא, קא משמע לן.

ערב שבת שבתוך החג וכו', ואילו (תוקעין) למעלה עשירית לא קתני, מתניתין מני, רבי אליעזר בן יעקב היא, דתניא שלש למעלה עשירית, ר' אליעזר בן יעקב אומר שלש על גבי המזבח, האומר על גבי המזבח אינו אומר למעלה עשירית, מאי טעמא דר' אליעזר בן יעקב, כיון דתקע לפתיחת שערים למעלה עשירית למה לי דתקע, האי לאו שער הוא, הלכך על גבי המזבח עדיף. ורבנן סברי כיון דתקע למילוי המים על גבי המזבח למה לי, הלכך למעלה העשירית עדיף.

כי אתא ר' אחא בר חנינא מדרומא אייתי מתניתא בידיה, ובני אהרן הכהנים יתקעו בחצוצרות, שאין תלמוד לומר יתקעו, שכבר נאמר ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם, ומה תלמוד לומר יתקעו, הכל לפי המוספין תוקעין, הוא תני לה והוא אמר לה לומר שתוקעין על כל מוסף ומוסף...

ואין מוסיפין על מ"ח, ולא, והא איכא ערב הפסח שחל להיות בשבת, דאי לרבי יהודה חמשין וחדא אי לרבנן חמשין ושבע (כ"א שבכל יום, וט' דמוספין, י' דשתי כתות שמקריבין הפסח ושלשה דכת שלישית של מקריבי פסח הרי נ"א). כי קתני מידי דאיתיה בכל שנה, ערב פסח שחל להיות בשבת דליתיה בכל שנה ושנה לא קתני...

מיתיבי דתני רבא בר שמואל יכול כשם שתוקעין על שבת בפני עצמו ועל ראש חדש בפני עצמו כך יהיו תוקעין על כל מוסף ומוסף, תלמוד לומר ובראשי חדשיכם, תיובתא דרבי אחא, תיובתא. מאי תלמודא, אמר אביי אמר קרא ובראשי חדשיכם, הוקשו כל חדשים כולם זה לזה. רב אשי אמר כתיב חדשכם וכתיב ובראשי, ואיזה חדש שיש לו שני ראשים הוי אומר זה ראש השנה, ואמר רחמנא חדשכם חד הוא... והא ר' אחא בר חנינא קרא ומתניתא קאמר, אמר רבינא לומר שמאריכין בתקיעות, רבנן דקיסרי משמיה דר' אחא אמרי לומר שמרבה בתוקעין. (סוכה נג ב, וראה שם עוד)

ועמדו שני כהנים בשער העליון שיורד מעזרת ישראל לעזרת נשים ושני חצוצרות בידיהן, קרא הגבר תקעו והריעו ותקעו, הגיעו למעלה עשירית תקעו והריעו ותקעו, הגיעו לעזרה תקעו והריעו ותקעו, היו תוקעין והולכין עד שמגיעים לשער היוצא ממזרח. (סוכה נא ב)

סדר תעניות אלו האמור ברביעה ראשונה, אבל צמחים ששנו מתריעין עליהן מיד, וכן שפסקו גשמים בין גשם לגשם ארבעים יום מתריעין עליהן מפני שהיא מכת בצורת... על אלו מתריעין בכל מקום, על השדפון ועל הירקון ועל הארבה ועל החסיל ועל החיה רעה ועל החרב מתריעין עליה מפני שהיא מכה מהלכת... על אלו מתריעין בשבת, על עיר שהקיפוה נכרים או נהר, ועל הספינה המתטרפת בים, ר' יוסי אומר לעזרה ולא לצעקה... על כל צרה שלא תבא על הצבור מתריעין עליהן חוץ מרוב גשמים... (תענית יח ב)

כל היום כשר... ולתקיעת שופר... דכתיב יום תרועה יהיה לכם. (מגילה כ ב)

רב המנונא איקלע לדרומתא, שמע קול שיפורא דשכבא, חזא הנך אינשי דקא עבדי עבידתא, אמר להו ליהוו הנך אינשי בשמתא, לא שכבא איכא במתא, אמרו ליה חבורתא איכא במתא, אמר להו אי הכי שריא. (מועד קטן כז ב)

כל מקום שיש תקיעה אין הבדלה, וכל מקום שיש הבדלה אין תקיעה, יום טוב שחל להיות בערב שבת תוקעין ולא מבדילין, במוצאי שבת מבדילין ולא תוקעין. (חולין כו ב)

אין פוחתין מעשרים ואחת תקיעות במקדש ולא מוסיפין על ארבעים ושמונה... (ערכין י א)

אין פוחתין משתי חצוצרות מתשעה כנורות ומוסיפין על עולם... ועד כמה, אמר רב הונא ואמרי לה אמר רב זבדי אמר רב הונא עד מאה ועשרים, שנאמר ועמהם כהנים למאה ועשרים מחצרים בחצוצרות. (שם יג א וב)

תלמוד ירושלמי:

כל השופרות כשרין חוץ משל פרה מפני שהוא קרן... מאי טעמא דר' יוסי והיה במשוך בקרן היובל, מאי טעמא דרבנן ותיטב לה' משור פר מקרין מפריס מקרן כתיב, ורבנן כל השופרות נקראו קרן ונקראו שופר חוץ משל פרה שנקרא קרן ולא נקרא שופר, התיבון הרי של יעל הרי אינו קרוי לא קרן ולא שופר, מאי כדון כהאי דאמר רבי לוי שנייא היא שאין קטיגור נעשה סניגור. (ראש השנה טז א, וראה שם עוד)

...ועל ואמר קומיהן כתוב אחד אומר יום תרועה וכתוב אחד אומר זכרון תרועה, האי כיצד בשעה שהוא חל בחול יום תרועה, בשעה שהוא חל בשבת זכרון תרועה, מזכירין אבל לא תוקעין, מעתה אף במקדש לא ידחה, תנא באחד לחדש. מעתה אפילו במקום שהן יודעין שהוא באחד לחדש ידחה, תני רשב"י והקרבתם, במקום שהקרבנות קריבין... (שם כ ב, וראה שם עוד)

העובר לפני התיבה ביום טוב של ראש השנה השני מתקיע... ר' יעקב בר אחא בשם ר' יוחנן מפני מעשה שאירע, פעם אחת תקעו בראשונה היו השונאים סבורין שמא עליהם הם הולכין, ועמדו עליהן והרגום, מיגו דאינון חמי לון קראויי שמע ומצליין וקוראין באורייתא מצליי ותקעין אינו אמרין בנימוסין אינון עסיקין... א"ר יונה כתיב ואותי יום יום ידרושון זו תקיעה וערבה... (שם כ ב)

אמרן (עשאן) בנפיחה אחת, אשכחת תני אמר בנפיחה אחת יצא והא תנינן סדר תקיעות שלשה של שלשה (ואם עשאן בנפיחה אחת אין כאן ג' של ג' ג'), שלא יפחות (מהשיעור). רבי זעירה רבי אבא בר עילאי בשם רב צריך להריע מתוך פשוטה, איזו היא הרעה רבי חנניא ורבי מנא חד אמר אהן טרימוטה וחורנה אמר תלת דקיקן. רבי חנניה חשש להדא דר' מנא (ועשה ג' סדרים שהתרועות קצרות ועוד עשה ג' סדרים שהיו התרועות ארוכות) ולהדא דידן... (שם כא ב, וראה שם עוד)

...דתני ובני אהרן הכהנים יתקעו בחצוצרות, תמימים ולא בעלי מומין דברי ר' עקיבה, אמר לו רבי טרפון אקפח את בניי אם לא ראיתי אחי אמי חיגר באחת מרגליו עומד בעזרה וחצוצרתו בידו ותוקע, אמר לו ר' עקיבה, רבי שמא לא ראיתה אלא בשעת הקהל ואני אומר בשעת קרבן, אמר לו רבי טרפון אקפח את בניי שלא הטית ימין ושמאל, אני הוא שראיתי את המעשה ושכחתי ולא היה לי לפרש, ואתה דורש ומסכים לשמועה, הא כל הפורש ממך כפורש מחייו. (יומא ה ב)

פרקי דר' אליעזר:

...שתי קרניו של איל, של שמאל נשמע קולו על הר סיני, שנאמר (שמות י"ט) ויהי קול השופר, וקרן של ימין הוא גדול מן השמאל ועתיד לתקוע בו לעתיד לבא בקבוץ של גליות, שנאמר (ישעיה כ"ז) והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. (פרק לא)

ובראש חודש אלול אמר הקב"ה למשה עלה אלי ההרה והעבירו שופר בכל המחנה שהרי משה עולה להר שלא יטעו עוד אחר הע"ג, והקב"ה נתעלה אותו היום באותו שופר, שנאמר (תהלים מ"ז) עלה אלקים בתרועה ה' בקול שופר, ועל כן התקינו חכמים שיהו תוקעין בשופר בראש חדש אלול בכל שנה ושנה. (פרק מו)

מדרש רבה:

וירא והנה איל אחר, מהו אחר, א"ר יודן אחר כל המעשים ישראל נאחזים בעבירות ומסתכבין בצרות, וסופן ליגאל בקרניו של איל, שנאמר (זכריה ט') וה' אלקים בשופר יתקע וגו'... א"ר חנינא ב"ר יצחק כל ימות השנה ישראל נאחזים בעבירות ומסתכבין בצרות ובראש השנה הן נוטלין שופר ותוקעין בו ונזכרים לפני הקב"ה והוא מוחל להם וסופן ליגאל בקרניו של איל, שנאמר וה' אלקים בשופר יתקע. (בראשית נו יג)

תדע שכן שחזר יצחק אל אמו ואמרה לו אן היית ברי, א"ל נטלני אבי והעלני הרים והורידני גבעות וכו', אמרה ווי על ברי דריותא אלולא המלאך כבר היית שחוט, א"ל אין, באותה שעה צווחה ששה קולות כנגד ששה תקיעות, אמרו לא הספיקה את הדבר עד שמתה. (ויקרא כ ב)

יהודה ב"ר נחמן פתח,   עלה אלקים בתרועה ה' בקול שופר, בשעה שהקב"ה יושב ועולה על כסא דין בדין הוא עולה, מאי טעם עלה אלקים בתרועה, ובשעה שישראל נוטלין את שופריהן ותוקעין לפני הקב"ה הוא עומד מכסא הדין ויושב בכסא רחמים,   דכתיב ה' בקול שופר, ומתמלא עליהם רחמים ומרחם עליהם והופך עליהם מדת הדין לרחמים, אימתי בחדש השביעי. ר' יהושע פתח אשרי העם יודעי תרועה ה' באור פניך יהלכון... א"ר יאשיה כתיב אשרי העם יודעי תרועה, וכי אין אומות העולם יודעים להריע, כמה קרנות יש להן כמה בוקינוס יש להם כמה סלפירנסי יש להם, ואמרת אשרי העם יודעי תרועה, אלא שהן מכירין לפתות את בוראן בתרועה והוא עומד מכסא הדין לכסא רחמים ומתמלא עליהם רחמים והופך להם מדת הדין למדת רחמים, אימתי בחודש השביעי. (שם כט ג)

רבי ברכיה פתח, תקעו בחדש שופר, וכי כל החדשים אינן חדש אלא בכסא, וכל החדשים אינן נכסין אלא ליום חגינו והלא ניסן חדש נכסה ויש לו חג בפני עצמו, אלא איזהו חדש שנכסה ויש לו חג וחגו בן יומו אי אתה מוצא אלא בחדש תשרי. בחדש זה תחדשו מעשיכם בשופר בחדש הזה שפרו מעשיכם. אמר להן הקב"ה לישראל אם שפרתם מעשיכם הריני נעשה לכם כשופר הזה, מה שופר זה מכניס בזו ומוציא בזו, כך אני עומד מכסא הדין ויושב על כסא רחמים והופך לכם מדת הדין למדת הרחמים, אימתי בחדש השביעי. (שם שם ה)

מדרש תנחומא:

...א"ל הקב"ה אתה אמרת את שלך ואומר אני את שלי, עתידין בניו של יצחק לחטוא לפני ואני דן אותם בראש השנה, אלא אם מבקשין שאחפש להן זכות ואזכור להן עקידת יצחק יהיו תוקעין לפני בשופר של זה. א"ל ומה הוא השופר, א"ל חזור לאחוריך, מיד וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו... א"ל הקב"ה יהיו תוקעין לפני בקרן איל ואושיעם ואפדם מעונותיהם, והוא שדוד משבח וקרן ישעי משגבי ומנוסי (תהלים י"ח), ואשבור עול גליות מעליהן ואנחם אותם בתוך ציון, שנאמר כי נחם ה' ציון אמן. (וירא כג)

דבר אחר וה' נתן קולו זה ראש השנה שבו תקיעת שופר, לפני חילו אלו ישראל שהן מזדעזעין וחרדין בקול השופר וחוזרין בתשובה כדי לזכות בדין ביום הכפורים, כי גדול יום ה' ונורא מאד ומי יכילנו זה יום הכפורים, שבו ספרי חיים וספרי מתים נחתמים... (וישלח ב)

...מה מלך כשהוא יוצא תוקעין לפניו, אף אתה עשה לך שתי חצוצרות כסף, שבשעה שתהא יוצא ומכניס את ישראל תוקעים בהם והן מתכנסין... (בהעלותך ט)

פסיקתא:

ילמדנו רבינו שופר שניקב וסתמו מהו שיהא כשר לתקוע בו, כך שנו רבותינו אם מעכב הוא התקיעה פסול, ואם לאו כשר. מה טעם, דכתב וה' אלקים בשופר יתקע (זכריה ט'), מה שופרו של הקב"ה שלם אף שופר של ראש השנה יהא שלם, למה שבראש השנה הם נגאלים ממלאך המות. אמר רבי עקיבא בעל מום כשר לתקוע בראש השנה וביובל, שנאמר והעברת שופר תרועה וגו' בכל ארצכם, אבל על הזבחים לאו. ולמה ישראל תוקעים בשופר בראש השנה כדי שידין אותם הקב"ה ברחמים ויזכה אותם, שנאמר עלה אלקים בתרועה ה' בקול שופר (תהלים מ"ז). אמר אסף הואיל ובשופר הזה הקב"ה מרחם על ישראל ומזכה אותם בדין, הוו זהירים להיות נוטלים שופרות בראש השנה ומתריעים לפני הקב"ה והוא מרחם על ידם ומזכה אתכם בדין, מנין, ממה שקרינן בענין מזמור הרנינו לאלקים עוזינו הריעו לאלקי יעקב. ולמה ישראל תוקעים בשופר בראש השנה, כדי שידין אותם הקב"ה ברחמים ויזכה אותם, שנאמר עלה אלקים בתרועה ה' בקול שופר (תהלים מ"ז). אמר אסף הואיל ובשופר הזה הקב"ה מרחם על ישראל ומזכה אותם בדין, הוו זהירים להיות נוטלים שופרות בראש השנה ומתריעים לפני הקב"ה והוא מרחם על ידם ומזכה אתכם בדין, מנין ממה שקרינן בענין מזמור הרנינו לאלקים עוזינו הריעו לאלקי יעקב.

דבר אחר מהו תקעו בחדש שופר, אמר רבי ברכיה הכהן בר' כשתיטלו את השופר לתקוע חדשו מעשיכם ועשו תשובה, ואפילו יש בידכם כמה עבירות אני מכסה עליהם, כמה שנאמר (מיכה ז') מי א-ל כמוך נושא עון ועובר על פשע וגו', ישוב ירחמנו יכבוש עונותינו. (פרשה לט הרנינו)

אמר רבי פנחס בשם רבי יהודה בן לוי בשם רבי אלכסנדרי למה אין ישראל תוקעים מן התפלה ראשונה אלא בתפילת המוספים, כדי שבשעה שהם עומדים בדין יהיו מצויין מליאי מצות הרבה ויזכו בדין.

דבר אחר בחדש השביעי יום תרועה יהיה לכם, אמר דוד אין גדול מן השופר שהוא מסלק מדת הדין ומקרב מדת רחמים, בשעה שהקב"ה עולה ויושב על כסאו שלו בדין. יהודה בר נחמן בשם ריש לקיש אמר, עלה אלקים בתרועה (תהלים מ"ז) מיד תקעו בשופר ומדת הדין מסתלקת ומדת הרחמים מתקרבת, ה' בקול שופר.

שכך התקנתי לכם שתהיו תוקעים בשופר בראש השנה כדי שתהיו חרדים מתקיעת השופר להתקין עצמיכם לתשובה, אמר הנביא (עמוס ג') אם יתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו.

מהו אחר נאחז בסבך, אמר לו הקב"ה ראה מה לפניך בניך העומדים אחריך כשיהיו מסובכים ונאחזים בעבירות מה הם עושים בקרניו, נוטלים את הקרנות האלו ותוקעים בהם ואני נזכר עקידתו של יצחק ומזכה אותם בדין. ומה עסקו של שופר, כאדם שמכניס בזו ומוציא בזו, כך בניך אפילו יש להם כמה קטיגורים אני מכניס בזו ומוציא בזו. אמר להם משה כך השופר סניגורת לכם, היו נוטלים שופרות בראש השנה ותוקעים בהן בחודש השביעי באחד לחודש.

אמר הקב"ה בעולם הזה על ידי שופר הייתי מרחם עליכם, ואף לעתיד לבא אני מרחם עליכם על ידי שופר ומקרב את גאולתכם, מניין ממה שקראו בענין בנביא (יואל ב') תקעו שופר בציון הריעו וגו' כי בא יום כי קרוב. (פרשה מ בחודש השביעי)

תנא דבי אליהו זוטא:

רבי יהושע בן קרחה אומר לא נברא שופר אלא לטובה לישראל, שבשופר ניתנה התורה לישראל, שנאמר (שמות י"ט) ויהי קול השופר הולך וחזק מאד וגו', ובשופר נפלה חומת יריחו, שנאמר (יהושע ו') ויהי כשמוע העם את קול השופר ויריעו העם תרועה גדולה ותפול החומה תחתיה וגו', ובשופר עתיד הקב"ה לתקוע בעת שיתגלה בן דוד צדקנו שנאמר (זכריה ט') וה' אלקים בשופר יתקע, ובשופר עתיד הקב"ה לתקוע בשעה שמכנס גליות ישראל למקומן, שנאמר (ישעיה כ"ז) והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו לה' בהר הקדש בירושלים, לכך נאמר קרא בגרון אל תחשוך כשופר הרם קולך. (פרק כב)

ילקוט שמעוני:

...אם כן מה ראו חכמים לומר מלכיות תחלה ואחר כך זכרונות ושופרות, אלא המליכהו עליך תחלה ואחר כך בקש מלפניו רחמים כדי שיזכור לך, ובמה בשופר של חירות, ואין שופר אלא של חירות, שנאמר והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, אבל איני יודע מי תוקע, תלמוד לומר וה' אלקים בשופר יתקע, ועדיין איני יודע מאין התקיעה הזאת יוצאה, תלמוד לומר קול שאון מעיר וגו'. (במדבר פרק י, תשכה)

רבי יאשיה פתח אשרי העם יודעי תרועה, ואומות העולם אין יודעין להריע, כמה קרנות יש להם וכמה בוקינוס יש להם וכמה סלפירים יש להם, ואתה אומר יודעי תרועה, אלא אשרי העם שיודעים לפתות את בוראם בתרועה, אימתי, בחדש השביעי. (שם פרק כט, תשפב)

אם יתקע שופר, משל למדינה שהיתה משובשת בגייסות והיה שם זקן אחד והיה מזהיר לכל בני המדינה, כל מי שהיה שומע קולו היה נצול ומי שלא שמע לו היו הגייסות הורגין אותו, כך כתיב בן אדם צופה נתתיך באמרי לרשע מות תמות וגו', כך אם יתקע שופר בעיר בראש השנה, ועם לא יחרדו אלו ישראל. (עמוס פרק ג, תקמ)

וה' אלקים בשופר יתקע, א"ר יודן אחר כל המעשים ישראל נאחזים בעבירות נסבכים בצרות וסופם ליגאל בקרנו של איל, שנאמר וה' אלקים בשופר יתקע. א"ר חנינא בר יצחק כל ימות השנה ישראל נאחזים בעברות ונסבכין בצרות ובראש השנה הם נוטלים שופר ותוקעים בו ונזכרים לפני הקב"ה והוא מוחל להם. וסופן להגאל בקרנו של איל, שנאמר וה' אלקים בשופר יתקע, ר' אבא בריה דרב פפי ר' יהושע דסכנין בש"ר יהושע בן לוי לפי שהיה אברהם רואה את האיל נותש מחורש זה ונסבך בחורש אחר, א"ל הקב"ה כך עתידין בניך להסתבך במלכיות מבבל למדי, ממדי ליון מיון לאדום, וסופן להגאל בקרניו של איל, שנאמר וה' אלקים בשופר יתקע, לפי שנאמר והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, אבל איני יודע מי יתקע, תלמוד לומר וה' אלקים בשופר יתקע, אבל איני יודע מאין הוא תוקע, תלמוד לומר קול שאון מעיר קול מהיכל, וה' אלקים בשופר יתקע, מה שופר של הקב"ה שלם אף שופר של ראש השנה שלם, למה שבראש השנה הם נגאלים ממלאך המות, והיינו דתנן נקב וסתמו אם מעכב את התקיעה פסול. (זכריה פרק ט, תקעח)

לקח טוב:

...והלכה כרבן שמעון שאמר בחבר עיר כשהוא שומען שומען אפילו שלא על סדר ברכות, כלומר בשעה ששליח צבור יורד ואין צריך לתקוע בשעת תפלת לחש, ומה שנהגו לתקוע בלחש על אלה המצות ועל כיוצא בהם ועל כאלה שלא בתורה שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך שהם קבלה בישראל דור אחר דור היאך היו ישראל נוהגין בתקיעות השופר ובנענוע הלולב... (אמור)

תרגום יונתן:

וביום שמחתכם - ...ותתקעון בחצוצרתא על עלוותכון ועל נכסת קודשיכון ויהון לכון לדוכרנא טבא קדמא א-להכון ברם סטנא מתערבב לקל יבבותכון. (במדבר י י)

רש"י:

ביום הכפורים - ממשמע שנאמר ביום הכפורים איני יודע שהוא בעשור לחדש, אלא לומר לך תקיעה בעשור לחדש דוחה שבת בכל ארצכם ואין תקיעת ראש השנה דוחה שבת בכל ארצכם אלא בבית דין בלבד. (ויקרא כה ט)

ותרועת מלך בו - לשון חבה ורעות,   כמו (ש"ב ט"ו) "רעה דוד", אוהב דוד... (במדבר כג כא)

אבן עזרא:

ונזכרתם - ...גם התרועה זכר לנפשות לצעוק לשם. (במדבר י ט)

עדות ביהוסף - ...וחק לתקע בכל ראש חדש להזכיר גבורת ה' בתחלת כל מועד. (תהלים פא ו)

רמב"ן:

...אבל זכרון תרועה כמו יום תרועה יהיה לכם, יאמר שנריע ביום הזה ויהיה לנו לזכרון לפני השם, כמו שנאמר להלן "ותקעתם בחצוצרות והיו לכם לזכרון לפני השם אלקיכם", ובעבור שאמר שם "וביום שמחתכם ובמועדיכם ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם", וכאן צוה בתרועה סתם במועד הזה בלבד, ואחרי כן אמר והקרבתם אשה, הנה התרועה הזאת אינה התרועה ההיא שהיא בחצוצרות על הקרבן, וזאת אינה על הקרבן אבל היא חובה בכל ישראל והיא בשופר, כי לא צוהו עדיין לעשות חצוצרות. וסתם כל תרועה בשופר היא כמו שנאמר "והעברת שופר תרועה", ולא פירש הכתוב טעם המצוה הזאת למה התרועה ולמה נצטרך זכרון לפני השם ביום הזה יותר משאר הימים, ולמה יצוה להיותו מקרא קדש. אבל מפני שהוא בחדשו של יום הכפורים בראש חודש נראה שבו יהיה דין לפניו יתברך, כי בם ידין עמים, בראש השנה ישב לכסא שופט צדק, ואחרי כן בעשרת הימים ישא לפשע עבדיו, נרמז בכתוב הענין כאשר נודע בישראל מפי הנביאים ואבות הקדושים. ועל דרך האמת תרועה היא שעמדה לאבותינו ולנו, שנאמר "אשרי העם יודעי תרועה", וכענין שכתוב תרועת מלחמה, כי השם איש מלחמה אם כן יום תרועה יהיה לכם שיהיה היום לתרועה לנו. וכן זכרון תרועה מקרא קדש שיהיה הזכרון בתרועה, ולפיכך הוא מקרא קודש, ולא הוצרך להזכיר שופר כי השופר רמז ביום והתרועה בו. והנה הוא יום הדין ברחמים לא תרועת מלחמה. ומפני זה הזכיר הכתוב התרועה שכבר קבלה ביד רבותינו וכל ישראל רואים עד מפי משה רבינו שכל תרועה פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה. ולמה הזכיר הכתוב תרועה ולא יזכיר התקיעות כלל, לא בראש השנה ולא ביום הכפורים, אבל התקיעה היא הזכרון והוא השופר והתרועה כשמה. ומפני שהיא כלולה מן הרחמים תקיעה לפניה ולאחריה, ולפיכך אמר ביודעי תרועה, כי בצדקה ירומו כי תפארת עוזמו אתה. והנה זה מבואר כי הכל תלוי בתשובה אלא בראש השנה מתיחד במדת הדין ומנהיג עולמו, וביום הכפורים במדת הרחמים... ומן הענין שפירשנו תבין טעם הכתוב במסעות "תרועה יתקעו למסעיהם, ובהקהיל את הקהל תתקעו ולא תריעו", כי במסעיהם כתיב "ויסע מלאך האלקים", וכתיב "ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך", כטעם "פני ה' בעושי רע", ובהקהיל את הקהל נאמר "שובה ה' רבבות" כטעם "ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם"... (ויקרא כג כד)

ביום הכפורים - ...אלא תקיעה בעשור לחדש דוחה שבת בכל ארצכם, ואין תרועת ראש השנה דוחה שבת בכל ארצכם אלא בבית דין בלבד, לשון רש"י. והנה הרב מפני בקיאותו בתלמוד והכל לפניו כשולחן ערוך אינו חושש וסותם הבריתות והן מטעות לשאר בני אדם, שידוע הוא וברור בגמרא כי התקיעות כולן של ראש השנה ויום הכפורים ואפילו של רשות מותרות הן בשבת, לפי שהיא חכמה ואינה מלאכה, ותוקעין היו בדין תורה בשבת של ראש השנה ושל יום הכפורים בכל מקום. וענין התקיעה בבית דין תקנת רבן יוחנן בן זכאי היא... ואין לזה עיקר בענין הכתוב כלל. ומה שהזכירו תקיעה בעשור דוחה שבת לומר שהיא נעשית בכל יום הכפורים שחל להיות בשבת ושחל להיות בחול אחת היא, שיום הכפורים כשבת לכל מלאכה... ומכל מקום רצה הרב ללמדנו שתקיעת שופר ביום הכפורים נעשית בכל מקום, שכל יחיד חייב לתקוע, ואין התקיעה בבית דין בלבד כמו הספירה. (שם כה ט)

תרועה יתקעו - כבר פירשתי בסדר אמור אל הכהנים כי התרועה רמז למדת הדין, כי כך כתוב במסעות "על פי ה' ביד משה", והיא המנצחת במלחמה,   וכתוב "וכי תבואו מלחמה בארצכם והרעותם", ועל כן אמר משה "וינוסו משנאך מפניך"... (במדבר י ו)

ובהקהיל את הקהל - ראוים לתקיעה, כי הפשוטה רמז למדת רחמים, כי ימינו פשוטה לקבל שבים, על כן יאמרו ובנחה "שובה ה' רבבות אלפי ישראל", וכתוב "וביום שמחתכם ובמועדיכם ותקעתם", כי המלחמה לתרועה והמועדים והשמחה לרחמים. ורבותינו העתיקו פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה ותרועה באמצע שלא יקצץ בנטיעות בראש השנה ויום הכפורים ועל הקרבן, אבל הכונה זו לתקיעה וזו לתרועה, והמשכיל יבין. (שם שם ז)

...וכן תראה כי חומת יריחו נפלה מפני התרועה, דכתיב "עד יום אמרי לכם תריעו והריעותם", ולפי שהיא היתה תחלה בכבוש הארץ רצה הקב"ה שתהיה מדת הדין מתוחה כנגדם, ולכך היתה חרם. ואונקלוס רמז זה שתרגם ותרועת מלך בו, ושכינת מלכהון ביניהן. ולפי שהתרועה מדת הדין אמר "אשרי העם יודעי תרועה", שמקרבת אליה הדעת, כי הידיעה תאמר על הדבקות, כמו "והאדם ידע", ואמרו יום תרועה יהיה לכם, כי היום יהיה לנו, ולא הוצרך להזכיר שופר, כי השופר רמז ביום והתרועה בו. והנה פירש הכתוב כי הוא יום דין ברחמים, והוא שאמר באשרי העם יודעי תרועה "כי תפארת עוזמו אתה" כי תפארת מדת רחמים ועז מדת הדין. ואלו דברים מסתרי התורה הם ואין ראוי לדבר בהם ברבים וגם לא לכל היחידים... (דרשה לראש השנה)

והרב הגדול ר' משה בן הרב ר' מימון ז"ל פסק כל השופרות פסולין חוץ מקרן של כבש... וכבר הגיה עליה ה"ר אברהם בן דוד ואמר הפריז על מדותיו... כל אלו סמכים וראיות למנהג הגאונים, כל שכן שהיה מעשה בשתי ישיבות, ומנהג אבותיהם בידיהם מימות רב אשי,   לפיכך נהגנו אנו בספרד לתקוע בשופרות בתעניות של התרעה, שאין עושין כן בצרפת כלל, שמא הם סבורים דמה שאמרו אין תענית צבור בבבל, אפילו לתפילה קאמר, כלומר לעשרים וארבעה (ברכות) ולנעילה ולתקיעות. ואנו כבר עמדנו על עיקר זה הדבר בראיות מן הגמרא ובמעשה מן הגאונים שיש תענית צבור בבבל לכל ענין תפילה,   לענין נעילה ולעשרים וארבעה, ולתקיעות...

הלכות התרועה עצמה, שנו רבותינו סדר התקיעות שלש של שלש שלש, שיעור תקיעה כשלש תרועות, שיעור תרועה כשלש יבבות, כך הגירסא כתובה בנוסחאות. ופירוש שלש של שלש שלש, ששלשה פעמים כתוב בתורה זכרון תרועה, יום תרועה והעברת שופר תרועה, והצריכו חכמים לעשות שלש תרועות כנגדן, ולמדו מפי השמועה שכל תרועה תקיעה לפניה ותקיעה לאחריה, נמצאו תר"ת של שלש שלש. שיעור תקיעה כשלש תרועות, והתניא שיעור תקיעה כתרועה, אמר אביי תנא דידן חשיב תקיעות דכולהו בבי ותרועות דכולהו בבי, ותנא ברא קא חשיב דחד בבא ולא פליגי. פרש"י וכן כל המפרשים דשיעור תקיעה אחת כשיעור תרועה אחת, ושיעור תקיעה כשיעור השלש תרועות קתני. אבל הרב רבינו משה כתב דמתניתין הכי קתני, שיעור כל התקיעות כשיעור כל התרועות ונמצא תקיעה כחצי תרועה, וזה אינו נכון מכמה פנים... (שם וראה שם באורך הלכות התקיעה)

מי שברך ואחר כך נתמנה לו שופר תוקע ומריע ותוקע שלשה פעמים. ודקדקו בגמרא טעמא דלא הוה ליה שופר מעיקרא כי שמע להו אסדר ברכות שמע להו. ובצבור שנו. נמצא עכשיו דבצבור לכתחילה תוקע על סדר ברכות, וכדתנן בסיפא מלכיות ותוקע זכרונות ותוקע שופרות ותוקע. אבל בדיעבד אם התפלל ואחר כך תקע יצא. וכתב רבינו הגדול ר' יצחק אלפסי בהלכות נמצא עכשיו שתוקעין תשר"ת ג' פעמים ותוקעין תש"ת ג' פעמים ותר"ת ג' פעמים,   ונהגו העם לתוקען כשהן יושבין ומברכין עליהם ברכת התקיעה, ומפני שהציבור צריכים לשמוע התקיעות על סדר ברכות לפיכך חוזרין ותוקעין על סדר ברכות תשר"ת פעם אחת ותש"ת פעם אחת ותר"ת פעם אחת, ובדין הוא שיהו תוקעין אותן על סדר ברכות כסדר שתוקעין כשהן יושבין, אלא כיון שהברכות אינן מעכבות את התקיעות הרי יצאו ידי חובתן באותן שתקעו כשהן יושבים ודי להם לתקוע תשר"ת תש"ת תר"ת על סדר ברכות פעם אחת שלא להטריח את הצבור.   וכן המנהג בכל העולם ובשתי ישיבות. ובודאי כן נהגו כל העולם. וממה שאמר ונהגו העם לתקוע כשהן יושבין אתה מכיר שלא נתברר לו מאין יצא המנהג ומי התחיל בו, וכן כתבו המחברים כולם...

אבל עכשיו נשוב לענין עיקר המנהג הזה ונתרץ הכל, ונאמר תחלה שזה שנהגו להקדימן ולתקוע מיושב ומעומד מה שלא נשנה במשנה ולא בברייתא, המנהג הזה יש לו יסוד בגמרא, ורבותינו חכמי התלמוד האמוראין התחילו בו, זהו שאמרו בגמרא אמר ר' יצחק למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין כשהן עומדין, כדי לערבב את השטן, ופירוש "כשהן יושבין" קודם תפילת המוספין, ומברכין עליהם במטבע קצר כדרך שמברכין על כל המצות, ואחר כך תוקעין ומריעין כשהן עומדין בתפילה על סדר ברכות לא שלא יצאו חובת שופר, אלא שהברכות מעיקרן בתקיעות נתקנו. ופירוש כדי לערבב את השטן הכי קאמר, למה הנהיגו באותן תקיעות ראשונות ולא פטרו עצמן בתקיעות דעל סדר ברכות שהן חובה, כדי לערבב את השטן שלא ישטין על תפילתם... (שם, וראה שם עוד)

רד"ק:

תקעו - כמו שציוה משה, ונראה שהתקיעה לפי שבטלה עבודה מאבותינו ונחו ביום זה, והתרועה סימן לשילוח עבדים. (תהלים פא ה)

משנה תורה:

אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב,   רמז יש בו כלומר עורו ישינים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם,   אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל, הביטו לנפשותיכם והטיבו דרכיכם ומעלליכם ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה... (תשובה ג ד)

מצות עשה של תורה לשמוע תרועת השופר בראש השנה, שנאמר "יום תרועה יהיה לכם". ושופר שתוקעין בו בין בראש השנה בין ביובל הוא קרן הכבשים הכפוף,   וכל השופרות פסולין חוץ מקרן הכבש. ואף על פי שלא נתפרש בתורה תרועה בשופר בראש השנה הרי הוא אומר ביובל "והעברת שופר וכו' תעבירו שופר", ומפי השמועה למדו מה תרועת יובל בשופר אף תרועת ראש השנה בשופר.

במקדש היו תוקעין בראש השנה בשופר אחד ושתי חצוצרות מן הצדדים, השופר מאריך והחצוצרות מקצרות שמצות היום בשופר. ולמה תוקעין עמו בחצוצרות, משום שנאמר "בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה'", אבל בשאר מקומות אין תוקעין בראש השנה אלא בשופר בלבד.

שופר של עכו"ם אין תוקעין בו לכתחלה, ואם תקע יצא, ושל עיר הנדחת אם תקע בו לא יצא. שופר הגזול שתקע בו יצא שאין המצות אלא בשמיעת הקול, אף על פי שלא נגע בו ולא הגביהו השומע יצא, ואין בקול דין גזל. וכן שופר של עולה לא יתקע בו ואם תקע יצא שאין בקול דין מעילה. ואם תאמר והלא נהנה בשמיעת הקול, מצות לא ליהנות ניתנו, לפיכך המודר הנייה משופר מותר לתקוע בו תקיעה של מצוה...

שיעור השופר כדי שיאחזנו בידו ויראה לכאן ולכאן. נסדק לאורכו פסול, לרחבו אם נשתייר בו כשיעור כשר וכאילו נכרת מקום הסדק. ניקב אם סתמו שלא במינו פסול, סתמו במינו אם נשתייר רובו שלם ולא עכבו הנקבים שנסתמו את התקיעה הרי זה כשר, קדחו בזכרותו כשר שמין במינו אינו חוצץ. דבק שברי שופרות עד שהשלימו לאחד פסול.

הוסיף עליו כל שהוא בין במינו בין שלא במינו פסול. צפהו זהב מבפנים או במקום הנחת פה פסול. צפהו מבחוץ אם נשתנה קולו מכמות שהיה פסול ואם לא נשתנה כשר...

היה ארוך וקצרו כשר, גרדו בין מבפנים בין מבחוץ אפילו העמידו על גלדו כשר. היה קולו עב או דק או צרור כשר שכל הקולות כשרין בשופר... (שופר פרק א א והלאה, וראה שם עוד)

הכל חייבין לשמוע קול שופר כהנים לויים וישראל וגרים ועבדים משוחררים, אבל נשים ועבדים וקטנים פטורין...

המתעסק בתקיעת שופר להתלמד לא יצא חובתו, וכן השומע מן המתעסק לא יצא. נתכוון שומע לצאת ידי חובתו ולא נתכוון התוקע להוציאו, או שנתכוון התוקע להוציאו ולא נתכוון השומע לצאת לא יצא ידי חובתו עד שיתכוין שומע ומשמיע...

יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת אין תוקעין בשופר בכל מקום, אף על פי שהתקיעה משום שבות ומן הדין היה שתוקעין,   יבא עשה של תורה וידחה שבות של דבריהם, ולמה אין תוקעין גזירה שמא יטלנו בידו ויוליכנו למי שיתקע לו ויעבירנו ארבע אמות ברשות הרבים, או יוציאו מרשות לרשות ויבא לידי איסור סקילה, שהכל חייבים בתקיעה ואין הכל בקיאין לתקוע...

כשגזרו שלא לתקוע בשבת לא גזרו אלא במקום שאין בו בית דין, אבל בזמן שהיה בית המקדש קיים והיה בית דין הגדול בירושלים היו הכל תוקעין בירושלים בשבת כל זמן שבית דין יושבין. ולא אנשי ירושלים בלבד אלא כל עיר שהיתה בתוך תחום ירושלים והיתה רואה ירושלים לא שתהיה בתוך הנחל, והית שומעת קול תקיעת ירושלים, לא שתהיה בראש ההר, והיתה יכולה לבוא בירושלים לא שיהיה נהר מפסיק ביניהם, אנשי אותה העיר היו תוקעים בשבת כירושלים, אבל בשאר ערי ישראל לא היו תוקעין...

בזמן הזה שאנו עושין שני ימים בגלות כדרך שתוקעין בראשון תוקעין בשני, ואם חל יום ראשון להיות בשבת ולא היה במקום בית דין הראויין לתקוע תוקעין בשני בלבד. (שם פרק ב א והלאה, וראה שם עוד)

כמה תקיעות חייב אדם לשמוע בראש השנה? תשע תקיעות, לפי שנאמר תרועה ביובל ובראש השנה שלש פעמים וכל תרועה פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה. ומפי השמועה למדו שכל תרועות של חדש השביעי אחד הן, בין בראש השנה בין ביום הכפורים של יובל תשע תקיעות תוקעין בכל אחד משניהן, תקיעה ותרועה ותקיעה, תקיעה ותרועה ותקיעה, תקיעה ותרועה ותקיעה.

תרועה זו האמורה בתורה נסתפק לנו בה ספק לפי אורך השנים ורוב הגלות ואין אנו יודעין היאך היא, אם היא היללה שמיילין הנשים ביניהן בעת שמייבבין, או האנחה כדרך שיאנח האדם פעם אחר פעם כשידאג לבו מדבר גדול, או שניהם כאחד האנחה והיללה שדרכה לבא אחריה הן הנקראין תרועה, שכך דרך הדואג מתאנח תחלה ואחר כך מילל, לכך אנו עושין הכל.

היללה היא שאנו קוראין תרועה, והאנחה זו אחר זו היא שאנו קוראין אותה שלשה שברים, נמצא סדר תקיעות כך הוא, מברך ותוקע תקיעה ואחריה שלשה שברים ואחריה תרועה ואחריה תקיעה, וחוזר כסדר זה שלש פעמים. ותוקע תקיעה ואחריה שלשה שברים ואחריה תקיעה וחוזר כסדר זה שלש פעמים. ותוקע תקיעה ואחריה תרועה ואחריה תקיעה וחוזר כסדר הזה שלש פעמים. נמצא מנין התיקעות שלשים כדי להסתלק מן הספק.

שיעור תרועה כשתי תקיעות, שיעור שלשה שברים כתרועה,   הרי שתקע והריע ותקע תקיעה ארוכה ומשך בה כשתים בראשונה אין אומרין תחשב כשתי תקיעות ויריע אחריה ויחזור ויתקע, אלא אפילו משך בה כל היום אינה אלא תקיעה אחת וחוזר ותוקע ומריע ותוקע שלש פעמים.

שמע תקיעה אחת בשעה אחת ושניה בשעה שניה, אפילו שהה כל היום כולו הרי אלו מצטרפין ויצא ידי חובתו. והוא שישמע כל בבא מהן על סדרה, לא שישמע תרועה ואחריה שתי תקיעות, או שתי תקיעות ואחריהן תרועה וכיוצא בזה.

שמע תשע תקיעות מתשעה בני אדם כאחד לא יצא אפילו ידי אחת. תקיעה מזה ותרועה מזה ותקיעה משלישי בזה אחר זה יצא ואפילו בסירוגין, ואפילו כל היום כולו, ואינו יוצא ידי חובתו עד שישמע כל התשע תקיעות שכולן מצוה אחת הן, לפיכך מעכבות זו את זו.

הצבור חייבין לשמוע התקיעות על סדר הברכות. כיצד אומר שליח צבור אבות וגבורות וקדושת השם ומלכיות ותוקע שלש, ואומר זכרונות ותוקע שלש, ואומר שופרות ותוקע שלש, ואמר עבודה והודייה וברכת כהנים...

המנהג הפשוט בסדר תקיעות של ראש השנה בצבור כך הוא, אחר שקוראין בתורה ומחזירין הספר למקומו יושבין כל העם ואחד עומד ומברך ברוך וגו' וצונו לשמוע קול שופר, וכל העם עונין אמן, וחוזר ומברך שהחיינו וכל העם עונין אחריו אמן, ותוקע שלשים תקיעות שאמרנו מפני הספק על הסדר, ואומרים קדיש ועומדים ומתפללין תפלת מוסף, ואחר שגומר שליח צבור ברכה רביעית שהיא מלכיות תוקע תקיעה שלש שברים תרועה תקיעה פעם אחת. ומברך ברכה חמישית שהיא זכרונות, ואחר שגומרה תוקע תקיעה שלשה שברים ותקיעה, ומברך ברכה ששית שהיא שופרות ואחר שגומרה תוקע תקיעה תרועה ותקיעה פעם אחת וגומר התפלה.

זה שתוקע כשהן יושבין הוא שתוקע על סדר הברכות כשהן עומדים, ואינו מדבר בין תקיעות דמיושב לתקיעות שמעומד, ואם סח ביניהן אף על פי שעבר אינו חוזר ומברך.

בדין היה שיתקעו על כל ברכה כל בבא מהן שלש פעמים כדרך שתקעו כשהן יושבין, אלא כיון שיצאו מידי ספק בתקיעות שמיושב אין מטריחין על הצבור לחזור בהן כולן על סדר ברכות, אלא די להן בבא אחת על כל ברכה כדי שישמעו תקיעות על סדר ברכות. וכל הדברים האלו בצבור, אבל היחיד בין ששמע על סדר ברכות בין שלא שמע על הסדר בין מעומד בין מיושב יצא ואין בזה מנהג.

התקיעות אינן מעכבות את הברכות והברכות אינן מעכבות את התקיעות, שתי עיירות באחת יודע בודאי שיש שם מי שיברך להן תשע ברכות ואין שם תוקע, ובשנייה ספק יש שם תוקע ספק אין שם תוקע הולך לשנייה, שהתקיעה מדברי תורה והברכות מדברי סופרים. (שם פרק ג)

ומדברי סופרים להתענות על כל צרה שתבוא על הצבור עד שירוחמו מן השמים, ובימי התעניות האלו זועקין בתפלות ומתחננים ומריעין בחצוצרות בלבד, ואם היו במקדש מריעין בחצוצרות ובשופר, השופר מקצר והחצוצרות מאריכות, שמצות היום בחצוצרות, ואין תוקעין בחצוצרות ושופר כאחד אלא במקדש... (תעניות א ד)

...וכן על כל ברכה וברכה באחת אומר תקעו ובאחת אומר הריעו עד שיגמור כל שבע הברכות, ונמצאו הכהנים פעם תוקעין ומריעין ותוקעין, ופעם מריעין ותוקעין ומריעין שבע פעמים ואין עושים הסדר זה אלא בהר הבית בלבד. וכשהן תוקעין ומריעין שם תוקעין בחצוצרות ובשופר כאחת כמו שאמרנו. (שם ד יז)

מצות עשה לתקוע בשופר בעשירי לתשרי בשנת היובל, ומצוה זו מסורה לבית דין תחלה וכל יחיד ויחיד חייב לתקוע שנאמר תעבירו שופר, ותוקעין בשופר תשע כדרך שתוקעין בראש השנה, ומעבירין שופר בכל גבול ישראל... (שמטה ויובל י י, וראה שם עוד)

רבינו בחיי:

ועל דרך האמת היו שתי חצוצרות רמז לתקיעה ותרועה, כי כשאמר לו הש"י "והיו לך למקרא העדה ולמסע", כאלו אמר יהיו לך לתקיעה ולתרועה ואם כן באר בפירוש שירמזו לתקיעה ולתרועה שהן המדות שישראל חונים ונוסעים על פיהם, כענין שכתוב "על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו את משמרת ה' שמרו", וסמך לו "עשה לך שתי חצוצרות כסף". ומעתה הבן גדולתו של משה בשתי חצוצרות שהן סימן המלך במלכותו, וצוה הקב"ה בזה לכבוד משה, כי כן תכסיס המלך שתוקעין לפניו בשופר כי כן יצוה לאסוף חיילותיו. ובעבור שעלתה השגתו להתנשא בשם הגדול מדת רחמים לכך צוה אותן לעשותן של כסף ולא הוכשרו לעשותן משאר מיני מתכות... ובעבור שנתיחד לו דבור הרחמים פנים אל פנים מראה בתוך מראה לכך היו שתים, והיו מקשה, וזהו סוד אמרו "ותקעו בהן ונועדו אליך כל העדה", התקיעה בשתיהן שהיו סימן להקהיל כל ישראל, ירמוז לדבור הרחמים מתוך האש לכל ישראל. והתקיעה באחת שהיה סימן לנשיאים המיוחדים בעם, ירמוז למשה המיוחד על כולן שהיה שומע מתוך התקיעה הוא קול השם המיוחד והוא לבדו המשיגו והמתבונן בו. והתרועה במסע המחנות הנוסעים למלחמה תרמוז להשגתם של ישראל שהיא התרועה, ולפי שלא עלה שום נביא למדרגה זו בנבואה לשמוע מן השם המיוחד אלא הוא לבדו לכך צוהו שלא ישתמש בחצוצרות אלא הוא לבדו לא זולתו... אפילו יהושע תלמידו שלא עלתה השגתו בכך, אמנם נשתמש בשופר להודיע בו להיות מדת הדין מתוחה נגד האויבים, כי היא מדתו, וגם היא מדתו של דוד שנשתמש בכנור... נמצאת למד שכל אחד ואחד נשתמש בכלי הראוי לו לפי השגתו ונבואתו ומדתו שהוא שואב ממנה. (במדבר י ב)

ספר החנוך:

לתקע בחצוצרות במקדש בכל יום בהקריב כל קרבן, וכמו כן בשעת הצרות... ואף על פי שהזהיר הכתוב ביום שמחה ומועד וראש חודש, לאו דוקא, דבכל יום היו תוקעין במקדש בחצוצרות על הקרבן, וכן מבואר בראש השנה פרק ראוהו בית דין... הואיל ואיתנהו (הכהנים) בתקיעה כל השנה כלה... ואמרו במסכת ערכין פרק ב' אין פוחתין מעשרים ואחת תקיעות במקדש ולא מוסיפין על ארבעים ושמונה.

משרשי המצוה, לפי שבשעת הקרבן היו צריכין לכון דעתם יפה בענינו, כמו שידוע שהוא נפסל במחשבות ידועות, וגם כן צריך הקרבן כונה שלמה לפני אדון הכל שצונו עליו, וגם כן בעת הצרה צריך האדם כוון גדול בהתחננו לפני בוראו שירחם עליו ויצילהו מצרתו,   ולכן נצטוו בתקיעת החצוצרות בעתים אלה, לפי שהאדם מהיותו בעל חומר צריך התעוררות גדולה אל הדברים, כי הטבע מבלי מעיר יעמוד כישן, ואין דבר יעוררהו כמו קולות הנגון, ידוע הדבר, וכל שכן החצוצרות, שהוא הקול הגדול שבכל כלי נגון.   ועוד יש תועלת נמצא בקול החצוצרות לפי הדומה מלבד ההתעוררות אל הכונה, כי בכח הקולות יסיר האדם מלבו מחשבת שאר עסקי העולם ולא יתן לב באותה שעה כי אם בדבר הקרבן, ומה אאריך וידוע זה לכל אשר הטה אזן לשמע חצוצרות וקול שופר בכונה... (בהעלותך מצוה שפד)

שנצטוינו לשמע קול שופר ביום ראשון של תשרי שהוא ראש השנה, וכדתנן במסכת ראש השנה באחד בתשרי ראש השנה לשנים, שנאמר "יום תרועה יהיה לכם", ואף על פי שאין כאן זכר לתרועה זו אם בשופר או במצלתים או בכל שאר כלי נגון, מפי השמועה למדו ז"ל שהיא בשופר, כמו שמצינו ביובל שנאמר בו שופר.

משרשי המצוה, לפי שהאדם בעל חומר לא יתעורר לדברים כי אם על ידי מעורר כדרך בני אדם בעת מלחמה יריעו אף יצריחו, כדי שיתעוררו יפה למלחמה, וגם כן ביום ראש השנה, שהוא היום הנועד מקדם, לדון בו כל באי עולם, וכמו שאמרו ז"ל בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, כלומר שהשגחתו על מעשי כל אחד ואחד בפרט... על כן צריך כל אחד להעיר טבעו לבקש רחמים על חטאיו מאדון הרחמים, כי א-ל חנון ורחום הוא נושא עון ופשע וחטאה ונקה לשבים אליו בכל לבם. וקול השופר מעורר הרבה לב כל שומעיו, וכל שכן קול התרועה, כלומר הקול הנשבר. ולבד ההתעוררות שבו, יש לו לאדם זכר בדבר שישבר יצר לבו הרע בתאוות העולם ובתשוקיו בשמעו קולות נשברים, כי כל אדם כפי מה שיראה בעיניו, ובאזניו ישמע, יכין לבבו ויבין בדברים, והיינו דאמר רבי יהודה (ר"ה כ"ו) בראש השנה תוקעין בשל זכרים, כלומר בקרן הכבשים הכפוף, כדי שיזכר האדם בראותו אותו שיכוף לבו לשמים...

ופירוש תרועה כתרגומו, יבבא, וענין יבבא הוא קול שבור, כלומר קול יללה. נמצא שהתורה צותה אותנו לעשות בשופר קול הדומה ליללה. ומפני שמקומות העולם חלוקים בענין היללה, שבמקום אחד מיילין בגניחות גסות, ובמקום אחר בדקות, ובמקום אחר עושין הכל גסות ודקות, נהגו בכל מקום ומקום להיות מתריעין בראש השנה על דרך שהיו מיללין איש איש במקומו, ובכן היו יוצאין ידי חובתן במצוה שהתורה צותה בקול יללה, ובאיזה שיהיה בשום מקום בכך הוא יוצא ידי תורה בכל מקום, ואף על פי שבמקומו אין מיללין כן, שהרי קים כונת הכתוב ועשה ביום זה יללה בשופר. עד שקם רבי אבהו ולא ישר בעיניו להיות ישראל חלוקים במנהג התרועה וקבץ כל המנהגים והתקין שיהו תוקעין בכל המקומות בשוה, ולצאת ידי חובה מכלל היללות שנעשות בעולם תקן לעשות התרועה בשלשה צדדין... (פינחס מצוה תה)

מאירי:

...זהו דעת רוב מפרשים, אלא שיש מי שתמה היאך אפשר ליפול ספק בעקר תרועה אחר שבכל שנה ושנה נהגו לתקוע מימות משה ואילך. ומפני זה פירש רבינו האיי ז"ל בתקנתו של ר' אבהו, שלא היתה ענינה אלא השואת מנהגות, לפי שקודם תקנתו היתה קבלה שוה ביד כלם הן באנחות הן ביללות שהכל נקרא תרועה, ויוצא ידי חובת תרועה באי זה מהן שירצה, ולפי ענינה של קבלה זו היו מנהגות שלהם חלוקים זה בכה וזה בכה, ונעשית תורה כשתי תורות, עד שבא ר' אבהו ותקן מדה אחת לכל, וזהו שתמצא בלשון המשניות הקדומות שיש שאמרו שעור תקיעה כשלש יבבות ויש שאמרו שעור תקיעה כשלשה שברים, ואמר אביי על זה בהא ודאי פליגי, דמר סבר גנוחי גנח ומר סבר ילולי יליל, הורה שבעקר תרועה היו חולקים לא בשעור לבד, ומכל מקום לא היה נקרא מחלוקת אחר שהכל מודים שאלו ואילו יוצאין ידי חובתן, אלא שהיתה נראית כחלוקה למי שלא היה יודע, וזהו שהכריח ר' אבהו לתקן מדה שוה בכל. וכבר הקשו רבים לדעתו היאך התקין סימן קשר"ק שהרי לא ארעה שום חלוקה בקבלתם אלא או בגנוחי או בילולי, כמו שאנו רואים בלשון השמועות יבבות ושברים, אבל שיהא ענין התרועה אנחות ויללות כאחד לא מצינו כלל. ותרצו שאפשר שהיו במקומות נוהגים בקשר"ק כדי לצאת ידי חובת שני מנהגים הקודמים, ורצה להשוות את כולם ולצרפם לדעת אחת.

ולי נראה שהמנהגות הקודמות היו בקש"ק ובקר"ק כמו שכתב רב האיי ז"ל, אלא שלדעתי לא היו מודים אלו לאלו שיצאו ידי חובתם בתרועה שלהם, רצוני לומר שאין בעלי השברים מודים לנוהגי היבבות שיצאו ידי חובתם ביבבות, וכן אין נוהגים יבבות מודים לנוהגי שברים שיצאו ידי חובתם בשברים, והיה סבור ר' אבהו להחזיר את הכל לסמן אחד ולצאת בו ידי חובת שני המנהגים, והוא סמן קשר"ק, וכשהוקשה לו על דעת בעלי מנהג השברים דילמא גנוחי גניח ואתיא תרועה ומפסקא חזר ויסד להם סימן הקודם להם לפי מנהגם, והוא קש"ק עם סמן קשר"ק...

ומפני זה ראוי לפרש שסדור התקיעות (בברכות) היה קשר"ק קש"ק קר"ק פעם אחת במלכיות וכן בזכרונות וכן בשופרות, ונמצא שתקעו בכל ברכה וברכה הסימן הראוי בהכרח, זה היה סדור התקיעות בימי רבותינו בדורות הראשונים, אלא שבדורות האחרונים תקנו שלא לתקוע על סדר ברכות אלא קשר"ק במלכיות פעם אחת, קש"ק בזכרונות פעם אחת, קר"ק בשופרות פעם אחת, והטעם שמתוך חומר שהחמירו עליהם בתחלתה הקלו עליהם בסופה, רצוני לומר מפני שתקנו לתקוע כל התקיעות מיושב כאחד, וסמכו זה על מה שאמרו במקום אחר שאף על פי שעקר התקיעות על סדר ברכות מכל מקום אין הברכות מעכבות את התקיעות ולא התקיעות את הברכות, ונמצא שיש מקום לתקיעות בלא ברכות ולברכות בלא תקיעות. ומאחר שמצאו סמך לדבריהם תקנו לתקוע כל התקיעות כאחד מיושב מפני חולים ומפני חלושי הטבע ומפני מי שיארע לו אונס. וכל שכן לדעת הרב בעל המאור שפרש בדברי ר' יצחק במה שאמר למה תוקעין כשהן יושבין וחוזרין ותוקעין כשהן עומדים, כדי לערבב את השטן, שלא דבר כלל באותם התקיעות הרצופות שאנו תוקעין כל הסמנין ביחד מיושב, אלא אותם התקיעות שעל סדר ברכות הוא קורא עליהם כשהם יושבין, שאף על פי שהם מעומד אצל שליח צבור מכל מקום מיושב הם לשאר העם, ומה שאמר וחוזרין ותוקעין כשהן עומדין הוא אומר על תקיעה שהיו נוהגין בשעה שהיו יוצאין מבית הכנסת, ואותה תקיעה היתה לערבב את השטן, אלא שבדורות האחרונים בטלוה לאותה תקיעה מאחר שמכל מקום כבר נכפלו תקיעות ונתערבב שטן. וגם רב סעדיה ז"ל כתב אחר תפלת מוסף מריעין תרועה גדולה לערבב את השטן. ורב האיי ז"ל כתב מעולם לא שמענו בתקיעה זו אלא שהיחידים מתעסקים...

נמצא מכל מקום לדעת הרב בעל המאור שהתקיעות שאנו תוקעין ביחד מיושב לעקר תקיעות נתקנו לא לכפול את הדבר כדי לחזק את הערבוב. אבל הראב"ד פירש שאותם התקיעות שמיושב הן הן שנתקנו כדי לעשות טפלה לעקר תקיעות שעל סדר ברכות, כדי לחזק בהן את הערבוב, ומכל מקום כבר נפטרו בהן, אלא שלכתחלה צריכין לסדרן על סדר ברכות, והוא פרוש ענין הערבוב, שאם בא להשטין ישטין על הראשונות, וכשיעמדו הצבור בתפלה ויתקעו לא ישטין עוד, שאין לו רשות להשטין כמה פעמים, ותהא תפלת הצבור מקובלת עם זכרון תרועתם. והרב ר' יהונתן פרש גם כן שאותן התקיעות שמיושב הן הן שנתקנו לערבב את השטן, אלא שפרוש ענין הערבוב, בראותו עד היכן מחבבין ישראל את המצות עד שמקדימין אותן קודם זמנן, ויש שפרש מפני שכבר היו תוקעין בשחרית על סדר ברכות כמו שנבאר, אלא מפני השמד עקרום מתפלת שחרית ותקנום בתפלת המוסף, וחזרו להתקין אותן התקיעות אחר השמד, כדי שיתערבב בראותו שאין ישראל מתרשלין במצוה. אבל רוב מפרשים פרשו שאותן שמעומד הן הן כדי לערבב וכו' אחר שכבר יצאו בשל ראשונות. ופרשו טעם הערבוב לפנים שונים, מהם שפרשוהו לענין זכירת יום הדין, ומהם להתאמץ העם בעשיית המצוה. והבאתי פירושין אלו הכל כדי ללמוד מהם איזה מן התקיעות הן תקיעות של עקר, לא לכונת פרוש ענין ערבוב השטן, שהדבר מבורר ומבואר למביני דבריהם מהו השטן ומהו הסבה שמערבבתו עד שלא תהא לו רשות להשטין... (משיב נפש מאמר ב פרק ו, וראה שם עוד)

הרקאנטי:

ספר הזהר, תא חזי ביומא דראש השנה עלמא איתדן וביה דינא קדישא קדוש ברוך הוא יתיב ודן כל עולמא... זה המאמר מוכיח שבראש השנה השם הגדול מתייחד במדת הדין של מטה ודן בה העולם. אמנם חכמי הקבלה חולקין בזה ואומרין כי בראש השנה מדת הדין מתעלה ברחמים והקב"ה דן בה את העולם, וכן נראה שהוא כונת הרב ז"ל שכתב וזה לשונו, ולא הוצרך להזכיר השופר כי השופר רמז ביום והתרועה בו והנה הוא יום דין ברחמים לא תרועת מלחמה, ומפני זה הזכיר הכתוב התרועה שכבר קבלה ביד רז"ל וכל ישראל רואים עד משה רבינו ע"ה שכל תרועה פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה, ולמה הזכיר הכתוב תרועה ולא הזכיר התקיעות כלל לא בראש השנה ולא ביום הכפורים אבל התקיעה היא הזכרון והוא השופר והתרועה כשמה, ומפני שהיא כלולה מן הרחמים תקיעה לפניה ולאחריה, לכך אמר יודעי תרועה, כי בצדקה ירומו כי תפארת עוזמו אתה. והנה זה מבואר כי הכל תלוי בתשובה, אבל בראש השנה מתייחד במדת הדין ומנהיג עולמו, וביום הכפורים במדת רחמים הוא מאמרם מלך יושב על כסא דין ראש השנה יום דין ברחמים, יום הכפורים יום רחמים בדין. ומכאן תבין סוד ערבוב השטן שאמרו רז"ל שהרמז למדת הדין... (אמור)

בעל הטורים:

תעבירו שופר בכל - ראשי תיבות שבת, לומר דוקא תקיעת יובל שהוא בבית דין דוחה שבת. (ויקרא כה ט)

שמחתכם - בגימטריא גם ביום השבת. ובמועדיכם - מלא וי"ו, כנגד פסח עצרת ראש השנה יום הכפורים סוכות שמיני עצרת. (במדבר י י)

עקדה:

תקיעת שופר: הכחות הפנימיות מתעוררים מפעולות חיצוניות, והשופר נתיחד לחרדה והתעוררות, וכן בא במתן תורה שיירתעו מפני השכינה ולא יקלו ראש כנגדה, והשופר עצמו קולות חרדה וצער והיא התרועה, וקול התקיעה שהוא סימן השמחה והיישוב ועליו אמר "וביום שמחתכם וכו' ותקעתם בחצוצרות", והשברים המורכבים מתקיעה ותרועה ממוצעים ביניהם... (ויקרא כג ב שער סז פרק ה)

אברבנאל:

ולכן אמר זכרון תרועה - על החרות מהוראות השמימיות ושלכן הוא אלקינו לבד. ג' שיתעוררו לתשובה כדי שיצילם מהוראות המערכה, ד' לזכר העקדה, ה' לזכר מתן תורה שעל ידה נעשו חפשים מהמערכה, כדכתיב והייתם לי סגלה וגו'. ו' לזכר קבוץ גלויות, ז' לזכרון תחיית המתים שהיא פליאה כבריאה הראשונה. ואין התרועה הלל בקול כדבר הקראים.

והנה בשופר תרועה ותקיעה, כי בראש השנה ב' משפטים, כולל לבני אדם ולעניני העולם השפל על פי המערכה והסדר הטבעי, ב' לישראל בזכותם וכפי הדבק נפשם באלקי הרוחות יוציאם מהוראות השמימיות... (ויקרא כג כד)

תרועה - מלשון "התרועעה הארץ", נענוע הקול, והיא כצעקה אל מושיע, והתקיעה על גבורה ונצחון, על כן תקע לצוות על אסיפה, והריעו לזרז על מסע. ובאמת תקעו תר"ת. (במדבר י ה)

ספורנו:

זכרון תרועה - זכרון תרועת מלך בה יגילו מלכם כאמרו "הרנינו לאלקים עזנו הריעו", וזה מפני היותו יושב אז על כסא דין כמו שבא בקבלה, כאמרו "תקעו בחדש שופר בכסא ליום חגנו כי חק לישראל הוא משפט לאלקי יעקב", וראוי לנו לשמוח אז יותר על שהוא מלכנו שיטה כלפי חסד ויזכה אותנו בשפטו אותנו, כאמרו "ה' שופטנו ה' מחוקקנו ה' מלכנו הוא יושיענו". (ויקרא כג כד)

שופר תרועה - לשמחת חירות העבדים והשבת השדות לבעליהן. (שם כה ט)

מהר"ל:

אתיא שופר וכו' אם תתבונן בדבר זה יוכל האדם לדעת סוד שופר של ראש השנה שהוא דומה לשופר, שנאמר (ישעיה כ"ז) "והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול", כי אשר תמצא השופר בתורה לא תמצא אלא בגאולה, או מה שיושיע הקב"ה את ישראל, כי נאמר "וכי תבאו מלחמה על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות ונזכרתם לפני ה' אלקיכם ונושעתם" (במדבר י') הרי לך כי השופר הוא התשועה מן האויב, והיא גורמת זכירה, וכן היובל הוא סימן שיצאו לחירות העבדים... כי השופר הוא משמיע הקול לאסוף הפזורים כדי שישמעו אותם הפזורים ויבאו למקום אחד, וזהו הגאולה...

וזה אשר צוה השי"ת בתקיעת שופר בראש השנה, כי ביום הזה הוא יום הדין, ובדין השטן מקטרג והקב"ה מתעלה על כסא הדין, וכשאנו תוקעין בשופר אז מתעלה ברחמים, לפי כי השופר הזה אשר אמרנו שהוא הוראת הגאולה והטוב והרחמים כמו שאמרנו, ואנו יוצאים בזה מן מדת הדין ומן המקטרג מרשותו גם כן אשר אין לו יכולת בנו והוא מתעלה ברחמים, וזהו ערבוב השטן, כי השטן מתערבב כאשר אין מדת הדין מתוחה, כי כאשר מדת הדין מתוחה אז השטן מקטרג, אבל כאשר יתברך יתעלה ברחמים זה נקרא התעלות, והשטן מתערבב, ובשופר הוא מהפך לרחמים על ידי השופר... ולפיכך יש מלכיות זכרונות שופרות בראש השנה גם כן, כי הכל יתדבק אל השי"ת ויצא מרשות אחר... (חידושי אגדות ראש השנה יא ב)

והנה הם כאחד, מלכיות הוא מצד הכתר, והזכרונות מצד החכמה... והשופר הוא הבינה, וזה נקרא שופר... היה זה שהקב"ה יזכר לטוב בשופר כאשר יתקעו בשופר הקב"ה זכרם לטוב, כי השופר הוא הטוב, כמו שאמרו חז"ל (ויק"ר כ"ט) כי כאשר הקב"ה יושב על כסאו עולה בדין, שנאמר (תהלים מ"ז) "עלה אלקים בתרועה", וכאשר ישראל נוטלים שופרותיהם ותוקעים עומד מכסא הדין ויושב על כסא של רחמים, וזה מפני כי התקיעה הוא הרחמים כי הוא התעלות, וכל התעלות הוא הטוב והרחמים, וזה כי התרועה הוא הדין והתקיעות הוא לחבור תמיד, והם התעלות כמו התרועה שבירה, ולפיכך נאמר (במדבר י') "תרועה יתקעו למסעיהם", וזה כי התרועה הוא פרוד ופיזור וכל נסיעה כמו שהתרועה בעצמה היא פרוד הכחות, ולפיכך היא על מדות הדין. והתקיעה היא לאסוף המחנות מפני שהתקיעה היא רמז להתעלות, וכמו שנתבאר קצת, וכל התעלות הוא רחמים גמורים על ידי התקיעה, תקיעה תרועה תקיעה כדי להתעלות מדת הדין ברחמים, וכאשר יתעלה מדת הדין ברחמים אז הדין מסולק. וכל חירות מטעם זה הוא בשופר, כי הוא התעלות אל החירות והמדריגה העליונה, ולפיכך מלכיות זכרונות שופרות... כלל הדבר, כי מפני שהדין שולט צוה הקב"ה לתקוע, ועל ידי התקיעה הוא יתברך מתעלה ברחמים כי התרועה לדין והתקיעה לרחמים ולהתעלות, כי כן התקיעה לאסוף מחנות, ולפיכך עלה אלקים בתרועה ה' בקול שופר. (שם טז א)

כדי לערבב השטן, ורש"י פירש שיסתמו דבריו כיון שהוא רואה שאנו מחבבים את המצות. ומיהא לשון לערבב לא משמע הכי, דהוי ליה למימר כדי לסתום פי דברי השטן. ועוד דבירושלמי אמר "ובלע המות לנצח" וכתיב "ביום ההוא יתקע בשופר גדול" כד שמע זימנא חדא בהיל ולא בהיל, וכד שמע תנינא אמר ודאי ההיא זימנא דשופר גדול ומטי זימנא להתבלע. ויש לתרץ דברי רש"י דודאי לעתיד לבא יסיר הקב"ה היצר מלבינו, ויהיה לנו לב שלם לעבודתו יתברך, ולפיכך כאשר הוא שומע זימנא חדא קול שופר בהיל ולא בהיל, דכיון דישראל עושים המצות שמא אין להם יצר הרע, ומטא זימנא להתבלע, כאשר יסיר הקב"ה היצר הרע מלבבינו אז יתבהל השטן. וכאשר אחר כך עומדים ישראל בזריזות באין יצר הרע לעשות המצות בזריזות, אמר בודאי אין יצר הרע ביניהם ומטא זימנא, כי נראה שאין יצר הרע ביניהם שכל כך מחבבים המצות לעשות בזריזות. ולפיכך ראשונה מיושב, ואלו היה שנים בעמידה לא היה מורה על זריזות המצות, רק כאשר מוסיפים בזריזות, וזה הוראה על זריזות.

אמנם יש לדבר הזה ענין גדול מאד, ערבוב השטן, כי התקיעות הם ערבוב השטן כמו שאמרנו למעלה, כי השטן הוא ההעדר והשופר הוא הטוב והוא סלוק ההעדר, בעבור שאמרו חכמים (ברכות נ"ו) הרואה שופר בחלום יצפה לגאולה, בכלל הגאולה הזאת שיהיו נגאלים מן השטן, כי כאשר אמרנו למעלה כי התקיעה בראש השנה הוא התעלות ובמקום התעלות הזה הוא סלוק השטן המקטרג, כי אינו מגיע לשם, ולפיכך תוקעין שני פעמים, אחד בישיבה ואחד בעמידה, כי בפעם הראשון אינו עושה רק התנגדות, כי כל כח התגברות צריך שני כחות האחד להתנגד לו, והב' להתגבר ולמשול עליו ולהסתלק אותו לגמרי, וזה ידוע למבינים גם כן. ולפיכך מעלת התקיעה השניה יותר במדריגה לערבב השטן לסלקו שלא יהיה לו מקום לקטרג. והיינו דאמר בירושלמי אמר ההא ודאי, ובקמייתא אמר דבהיל ולא בהיל... ולכך צריך לתקיעות שניות שהם הנצוח לגמרי לסטן עד שאין לו קיום כלל. (שם)

של"ה:

נוהגין להקרות לפני התוקע ולומר תקיעה שברים תרועה תקיעה, וכן בכל הקולות, והוא מנהג יפה כדי שלא יטעה התוקע. אמנם יש גם כן סוד בדבר, כי התקיעות מעוררים הענינים הגנוזים שלמעלה, וכשהמקרא אומר תקיעה יכוון לסוד התקיעה, וכן כשאומר שברים או תרועה יכוין לסודיהן, ובכל סדר וסדר לפי סודו. ועל ידיעה זו תוקע התוקע, על כן צריך המקרא להיות אדם גדול ובקי בסודות וצדיק, והתוקע עושה הפעולה של תקיעה על התעוררות דעתו, ויועיל זה אף כשהתוקע בעצמו אינו בקי בסודות. ובודאי היה יותר טוב אם גם התוקע היה בעל סוד, אמנם גם זה יכשר...

בענין סדר התקיעות על סדר הברכות יש מחלוקת בין הפוסקים כמבואר בטור ובב"י סימן תקצ"ב, ואשרי לעדה הקדושה שבוחרים בדרך המובחר דהיינו לתקוע תשר"ת תש"ת תר"ת למלכיות ותשר"ת תש"ת תר"ת לזכרונות וכן לשופרות, וכן נוהגין בארץ ישראל... והמהדרין מן המהדרין תוקעין מאה קולות, וכן נוהגין גם כן אנחנו ק"ק אשכנזים שבירושלים ע"ה תו"ב ותוקעין ל' קולות מיושב, ול' קולות על הברכות כדלעיל, ול' קולות אחר עלינו לשבח, אחר כך אומרים שיר הכבוד, ולאחר אנעים זמירות תוקעין תשר"ת תש"ת תר"ת, ומנהג יפה ומהודר הוא.

להיות ירא וחרד ויעורר בתשובה קודם שמיעת השופר, והיה מן הראוי גם כן שיתודה, אמנם אמרו בזוהר שלא להזכיר בראש השנה שום חטא ועון ופשע... (מסכת ראש השנה עמוד הדין)

הא לכם סוד התקיעות בפרטיות וסוד ברכת השופר כפי מה שמצאתי בדברי האלקי מוה"ר משה קורקדוורא ז"ל ה"ה עשרת ימי תשובה הם בחינת עשר ספירות שבבינה, שהיא התשובה, ובשופר שלמטה מעורר השופר של מעלה שהוא הבינה, זהו פירוש הברכה לשמוע קול שופר, לשמוע מלכות, קול ת"ת, כי קול הוא כלול ממים ואש ורוח, וזהו תפארת הכלולה מחסד ורחמים, וכללות הזה בבחינתו שהוא בבינה נקרא קול שופר. וענין הקולות תקיעה קול פשוט בחסד שהוא ימין פשוטה לקבל שבים, שברים בגבורה תרועה בתפארת, ותרועת מלך בו, ויש בו גם כן צד הדין "תרועם בשבט ברזל", נמצא ג' קולות הם גדולה גבורה תפארת, והיינו ממש קול דנפיק משופר, כן פירש בתקונים.

אמנם בזוהר פירש בענין אחר, פשוטה ראשונה בחסד, שברים בגבורה, תרועה במלכות, וזהו "אשרי העם יודעי תרועה", מלשון "וידע אדם את חוה אשתו", ופשוטה שניה היא תפארת, ואלו ואלו הם דברי אלקים חים, וכך הוא פשר הדבר לעולם תרועה בתפארת, אמנם מצד היותו התדבק בגבורה שהיא דין וזו בידו אחת שהיא המלכות, ועל זה נאמר "ויקח אחת מצלעותיו", פירוש מצדו, והיא המלכות שהוא צד הגבורה שבו וצדו שני היא נטייתו אל החסד, וזהו עצם התפארת והיא פשוטה שנייה מצד החסד הפשוט.

וזהו תשר"ת תש"ת תר"ת הכונה למתק כחות הדין ביום זה, ולכן אנו מעוררין ראשונה החסד ממקורה, והיינו פשוטה ראשונה דנפיק מגו שופר בעוד התפארת שהוא קול היוצא מהשופר הכולל אותם, דהיינו חסד שבתפארת שבבינה, ועיקר הכונה להיות כחות הדין שהם שברים ותרועתה באמצע ופשוטה שהם כחות החסד מן הצדדין מכריעים אותם לצד הרחמים וממתיקים אותם מצד שפע הימין, דהיינו חכמה. זהו פעם ראשונה, והב' ממשיכין אל בתי דינין המתפשטים משם דהיינו נצח והוד ויסוד, וכפי מה שפירשנו למעלה, ולפי שאין כח דינם חזק שם כל כך צריך להרפות הקול בלתי מתחזק בענינים, ובפעם השלישית להעלות אל מקומה ממש כבראשונה, והוא פירוש תשר"ת. ואחר כך יעשה כל א' מב' מדות הדין בפני עצמה כדי למתק אותה בפרט, וזהו תש"ת, תקיעה בחסד, שברים בגבורה, תקיעה תפארת מצד החסד וכמו שכתבנו למעלה ממש, וג' פעמים בסוד ג' פעמים שהם בכלל כדפ"ל. וכן אל סימן תר"ת אלא שהוא בסוד תרועה מלכות בתפארת מצד הגבורה, וכדפרישית, ואז החושך שכיסה ארץ העליונה כי הלבנה היתה מכוסה ולא מאירה מכח המלשין התובע תוקף הדין, ובשופר שנתעורר כח הרחמים כלה ענן וילך והבן נכנס אצל אביו...

טעם ארז"ל כי בתקיעת שופר יתערבב השטן, כי השופר הוא למתק את הדין ולהוציא הקולות כלילן רוחה ומיא ואשא באותו שופר גדול, כי בהתעוררות הדינין יגבר כח סמאל ובהתמתקם אין לו כח ויניקה כלל, לזה בפעם הראשונה יש המתקת הדינין אבל לא כל כך ולכן בהיל ולא בהיל, ואחר שתוקעין המעומד יש המתקת הדינין בעצם, ולזה הוא מתערבב.

ועתה צריך להודיעך סוד תקיעת שופר וכוונתו כדי שתזכה לערבב השטן ולהכניעו, כי הוא דבר גדול שתזכה אתה להכניעו ביום הדין הזה ולא יהיה כח לקטרג על ישראל ויהיה זכות הרבים תלוי בך. דע כי התוקע קודם שיתקע צריך בעוד שהצבור אומרים הפזמון שהוא יאמר אלו הפסוקים בינו לבינו ויכון באלה שני שמות ובנקודם יקהרועה ישהטונה. ואלו הם הפסוקים... (שם תורה אור, ועיין שם עוד באורך הכוונות של התקיעות)

כלי יקר:

בקרניו - ... ועל ידי השופר המערבב השטן יגאלו מידו, כי השופר מעורר האדם לתשובה... כי השטן יודע שמעורר האדם לתשובה ותשובה מקרבת הגאולה, על כן דחיל כל שנה ושנה שמא עכשיו יחרדו וישובו. ולפי שהקרן מקום החטא על כן יהיה גם מקום התיקון... (בראשית כב יג)

הכתב והקבלה:

זכרון תרועה - נזכור לשבר את הלב ולהכניע את הרוח לפני יוצר כל ית' על כל אשר הראונו לעשות לפניו. וזהו שתרגם אונקלוס זכרון תרועה דכרון יבבא. ותרועה משותף במובנו עם השבירה, כמו שכל שרשי שבירה ורציצה אשר יורו על השבירה המוחשת ככה יורו על השבירה הרוחנית והמחשבית, כמו "חרפה שברה לבי". והנה שורש רוע מצאנו על זה הענין כמו "והנה הכל הבל ורעות רוח", שפירושו שבר רוח... ולהיות שקול ההברה היוצא בדחיפות רבות ונמהרות זה אחר זה אשר ידמוה מהם כאילו ישבר האויר לחתיכות קטנות, לכן אמרו רבותינו על התרועה שענינה האנחה והיללה גנוחי וילולי. הנה לביאור זה הזכירה התורה במלת זכרון תרועה החיוב ביום זה להכנעת היצר והמחשבה על רוע המעללים והיא התשובה, וכפי המקובל שהוא ראשון לימי תשובה. ולהלן אמרה תורה "יום תרועה יהיה לכם", והוא על מצות תקיעת שופר, וכאן אמר זכרון תרועה והיא מצות הכנעת הלב אל התשובה, ועל כונה זו אמר המשורר "אשרי העם יודעי תרועה", רוצה לומר המשימים לב לשבר יצרם להכניע אל התשובה... (ויקרא כג כד, וראה שם עוד)

והעברת שופר - תרגם יונתן בן עוזיאל ותעבר קל שופר, תעברון קל שופר, כי מלת שופר ישמש על הכלי ועל הקול הנשמע ממנו... שופר תרועה - מלת תרועה ראוי להיות נסמכת למלת שופר ולומר תרועת שופר. ולרבותינו יפורש כבלתי נסמך, כאלו אמר והעברת שופר, והעברת תרועה. אמנם במכלתא דרשב"י (אמור דף צ"ב) שופר תרועה אמאי, אלא שופר דמתבר שלשלאין דמתבר שלטנותא מכל עבדין וכו'. פירש תרועה מן "תרועם בשבט ברזל", ובזה שם שופר נסמך אל שם תרועה כראוי, שופר תרועה, כי נשבר עול שעבוד. ואפשר לפרש שם תרועה מן "ותרועת מלך בו", "וירא פניו בתרועה" (איוב ל"ג) שפירושו ענין ריעות וחברה, כי שנת היובל היא שנת של חירות וקריאת דרור לכל יושבי הארץ, שנה של שמחה... (שם כה ט)

תתקעו ולא תריעו - שרש תקע כולל נעיצת דבר בדבר והתדבקו בו, כמו "יעקב תקע את אהלו", וקול התקיעה הוא קול נמשך מתדבק יחד ונעשה מנעיצת ודחיית רוח הנפיחה בכלי,   לכן למקרא העדה והנשיאים להתועד יחד ולהתאחד במקום אחד היה קול התקיעה. ושם תרועה כאן יתכן שהוא משרש רוע שהוראתו הנענוע והטלטול, כמו "ובניכם יהיו רועים במדבר", וכענין "רוע התרועעה הארץ נוע תנוע הארץ", וקול התרועה הוא גם כן קול בלתי מתדבק אבל הוא קול שבור ומתנועע, לכן באה קול התרועה למסע את המחנות. (במדבר י ז)

מלבי"ם:

ובדרוש שאמרתי לפני תקיעת שופר כי יש בדברים האלה תפוחי זהב במשכיות כסף, ללמד אותנו ענין של תקיעת שופר אשר נצטוינו ביום הדין... ונצטוינו לתקוע שני מיני תקיעות, שהם תקיעה ותרועה וכל אחד מורה ענין מיוחד, כי ההתעוררות אשר יעורר אותנו לחפש את דרכנו ולחקור ולשוב אל ה' יהיה בשני פנים, א' על ידי יראת העונש, ממה שידענו כי באש ה' נשפט ונכונו מהלומות לגו כסילים. ב', על ידי יראת הרוממות שנכנע מהדר גאונו ורוממותו. והנה התרועה באה לעורר פחד ורעדה מאימת הדין ומיראת העונש, ובאה תרועה שברים מצד הספק אם גנוחי גנח או ילולי יליל, שכל זה מציין פחד העונש, והתקיעה מורה על השמחה, שכן היו תוקעים כשמשחו מלך חדש וכשבא המלך בין העם מרוב שמחתם. וכמו שכתוב "וכי תבואו מלחמה בארצכם והרעותם בחצוצרות, וביום שמחתכם ובמועדיכם ותקעתם בחצוצרות", מבואר שהתרועה היה סימן השבר והצרה, והתקיעה היה סימן השמחה. והנה ההתעוררות לתשובה מצד פחד העונש היא מדרגה שפלה עד מאד, כמו שכתב בזהר... ובכל זאת לא כל אדם יעלה בהר ה' לירא את ה' יראת הרוממות, שזה מיוחד רק לגדולי המעלה היודעים שמו ומכירים רוממותו, אבל כל בני אדם מן ההמון אי אפשר להשיבם אל דרך הטוב רק על ידי פחד יראת העונש...   ועל כן גם ביום הדין בראש השנה נצטוינו להעיר את העם מתרדמתם בשני מיני קולות, בקול תקיעה שמציין שמחה ואהבה, בו יתעוררו גדולי העם יודעי שמו העובדים מאהבה באשר יודעים כי עתה בא המלך הגדול בקרבם לבקר את מעשיהם בקום למשפט אלקים, ובקול תרועה בו יתעוררו גם ההמונים הבלתי נכונים להתעורר מאהבה ומשמחה כי בא האלקים אל המחנה חרדות ילבשו מקול המריע אשר זעקת שבר יעורר ויודיע כי ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו.   ועל כן אמר ה' למשה עשה לך שתי חצוצרות כסף, אחד היה מיוחד לקול תקיעה ואחד היה מיוחד להריע בו קול תרועה... (במדבר י י תורה אור, וראה שם עוד)

רש"ר הירש:

זכרון תרועה - אנחנו מכירים תרועה מספר במדבר (י' ה') כשהיא יוצאת ממשה אל העם, הרי זו קריאה למסע המחנות, וכשהיא יוצאת מן העם אל ה' הרי זו קריאה לעזרה ולמעשה הצלה, היא קול המלווה את הזעקה לעזרה "קומה ה' ויפוצו אויביך" (שם י' ל"ה). הרי אלה קולות היוצאים מן האדם, הם קוראים למעשה התערבות שיש בו כדי לשנות את הקיים. המכשיר שלהם הוא החצוצרה, שנוצרה בידי אדם. כמו כן אנחנו מכירים את התרועה מן הפרשה הסמוכה (להלן כ"ה ט') שם היא סימן לחזרת האדם והרכוש מרשות זרים, והיא קוראת להם לשוב לחירותם המקורית ולייעוד שניתן להם מידי ה', זו קריאה לשינוי מעמיק של היחסים החברתיים של אדם ורכוש, והיא קוראת להשיב על כנם את היחסים המקוריים הנובעים מה', וה', שרק הוא אדון לאדם ולרכוש, בשמו קוראת התרועה לעזוב כל בעלות זרה, ולפיכך לא החצוצרה שהיא מכשיר אנושי מלאכותי אלא השופר הנעשה בידי ה' הוא המשמיע את קול התרועה.

...תרועה של ראש השנה נוגעת ליחסים המוסריים של האדם לה'. בתרועה שלראש השנה הרי הקב"ה נכנס לתחומנו, כאדון וכמצוה עלינו ועל כל אשר לנו, היא קוראת לנו לצאת מכל התנכרות לחדול מן ההתמסרות לזולתו תוך כדי עבירה על חוקי רצונו. התרועה השנתית של ראש השנה מזמינה ליובל מוסרי - לשוב אל ה' ואל החירות המוסרית... היא אות לעזיבת היחסים שנתחבבו עלינו, אלא שה' לא רצם, והיא מזעיקה ל"מאבק מוסרי" בכל אויב של ישענו המוסרי. אף היא מבטיחה לנו את עזר ה' במאבק זה: "ונזכרתם לפני ה' אלקיכם ונושעתם מאויביכם" (במדבר י' ט')...

משמעות תקע להכניס דבר בכוח, על מנת שישאר שם דרך קבע... וכעין זה משמעות התקיעה האמורה כאן. התוקע בחצוצרה נופח בה אויר בלא הרף, וכך מוציא קול שאיננו פוסק. הרי זו קול של קריאה. תרועה משורש "רעע" "רוע" לשבור, המריע מוציא שברי קולות, קצרים או ארוכים יותר, וכן משמיע קול שבור, הרי זה קול התנועה המזורזת והמוצאת, קול המסע. וזו משמעות הקול המורכב מתקיעה ומתרועה, התקיעה קוראת לעם לבא אל משה, אלמלא נשמעה תרועה לאחריה היה עליהם לחוש אליו כדי לשמוע את פקודותיו, אך התרועה שלאחריה קוראת להם לצאת למסע, והתקיעה המסיימת קוראת אל מקום המנוחה, שיחנו בו לאחרי שיסעו...

אם נעביר דברים אלה לתרועת האחד בחודש השביעי, נמצא, שזו משמעותה, התקיעה שלפניה קוראת לנו להאזין לדבר ה' ולשמוע מפיו את תפקידו של יום, תפקיד זה מובע אחר כך בתרועה, זו קוראת לנו לעקור מכל עמדה שהיא רעה בעיני ה', להינתק מכל יחס שהוא רע בעיני ה', להשתחרר מכל כבל המנכרנו לה' ולחרותנו המוסרית. קיצורו של דבר, לעזוב כל הווה שהוא רע בעיני ה'. והתקיעה שלאחריה קוראת לנו לעמדה חדשה, ליחסים חדשים, להליכה נאמנה אחרי ה', כי רק זו משחררת ומקיימת את החירות ומברכת בחסד ה'. נמצאת אומר התקיעה היא קול של אדנות, התרועה קוראת להתבוננות, והתקיעה המסיימת היא קול קורא ללכת אחרי ה'. אלה הם הרעיונות היוצאים מקול השופר, וחכמים נתנו להם ביטוי של מילים ב"מלכיות", "זכרונות" ו"שופרות"... (ויקרא כג כד, וראה שם עוד)

והעברת שופר תרועה - ...שכן זו קריאה היוצאת מפי ה' אל תוך המדינה, היא קוראת את הכל אל אדון כל (תקיעה), היא באה להתיר את כבלי השיעבוד החברתי (תרועה), של אדם וכל דבר אסור בהם, והיא מחזירה כל אדם וכל דבר אל המעמד הטהור שלא יועם מבחינה חברתית (תקיעה), הוא המעמד שכל אדם וכל דבר זכה לו מידי ה' לנצח. (שם כה ט)

העמק דבר:

זכרון תרועה - ...אלא המקרא מרמז עיקר תכלית המצוה, דביום שמחה התכלית הוא התקיעה שהיא לשמחה, והתרועה באה לצרוף ובאה להזכיר ולעורר לשמור עצמו שלא יהא אחרית שמחה תוגה, כדאיתא שלהי קידושין סקבא דשתא (נקודת התורפה של השנה) ריגלא. מה שאינו כן ביום רעה של מלחמה וכדומה עיקרו התרועה והתקיעה באה עמו לצירוף שלא יתייאש מן התורה והגאולה, ומעתה דכתיב בראש השנה יום תרועה למדנו דראוי להתעורר בו התעוררות תרועה שהוא יום הדין, ולא תרועה בלבד אלא זכרון תרועה, שיהא נזכר שהוא יום תרועה ולא לחנם הוא זה. והיינו דאיתא בראש השנה כ"ח בהא דאמר רבא התוקע לשיר יצא, מי דמי התם אכול מצה אמר רחמנא והא אכל, אבל הכא זכרון תרועה כתיב, והאי מתעסק בעלמא הוא... והכונה דלשון זכרון תרועה משמעו שיהא נזכר ענין התרועה ולא תוקע לשיר, וקא משמע לן שאינו לעיכובא, הא מיהא המצוה היא שיהא נזכר תכלית המצוה באותו יום, ועל זה הקדים הכתוב "יהיה לכם שבתון", ולפי משמעות הלשון הכונה תקחו לכם איזה שעה שבתון מכל מלאכה וענין רק לחשוב בענין היום שהוא זכרון תרועה...

מתחלה יש לדעת דתרתי דינים נידונים בראש השנה, א' כל אחד ואחד בפני עצמו על חיים ופרנסה, כדכתיב "כי חק לישראל הוא", וחוק הוא מזוני, ובזה הדין גם אומות העולם בכלל... ב' דבימים אלו יש מלחמת שרי אומות העולם עם כלל ישראל, וכמו שנתבאר לעיל בפרשת אחרי ט"ז ט"ז וכ"ט, והקב"ה בא לשכון כבוד בישראל וממליכים אותו בתפלת מלכיות זכרונות ושופרות, ובזה אנו מנצחים את כל הדין על הכלל. וענין שופר בראש השנה כבר כתב הרמב"ם בהלכות תשובה שבא לעורר לתשובה, וזה אינו אלא לענין כל יחיד בפני עצמו שאין בזה ענין מלחמה, אבל לעסק הכלל עם שרי אומות העולם לזה העיקר הוא תפלות מלכויות זכרונות ושופרות, והרי הם כלי זיין של ישראל... וכמו בשעת מלחמה כתיב "והרעותם בחצוצרות" וגו' דמשמעו תפלה גם כן כמו שכתב הרמב"ם ריש הלכות תענית... והחצוצרות באו לעורר התפלה כמו שמנהג להריע בשעת מלחמה, כך המצוה בראש השנה, ומזה הטעם משונה מצות השופר ביחיד מאותה מצוה ברבים דביחיד אין תקיעת שופר בתוך התפלה, שאינו למלחמה אלא להתעורר לתשובה, מה שאינו הצבור שהוא למלחמה. מעתה ביחיד אין נפקא מינה בין תקיעה לתרועה, שהרי אין קול שופר אלא לסימן להתעורר משינה, אבל בצבור השופר בא לעורר התפלה ולזה מועיל ביחוד התרועה.

אחר שכן יש לדעת שלא נשתוו צורך ישראל במדבר לצורך ישראל בארץ ישראל, דבמדבר היה משה עומד בפרץ בשביל הכלל בכל שעה, ולא בא השופר אלא לעורר ישנים לכל אחד, ואם כן אינו אלא זכרון תרועה שהיא נזכר למה הוא מצוה לתקוע, מה שאינו כן פרשת מוספין שנאמרה סמוך לבואם לארץ ישראל ואחרי מות משה החל עניני הכלל הרי זה נדרש ליום תרועה להעיר תפלת הצבור... (ויקרא כג כד, וראה שם עוד)

והרעותם בחצוצרות - היינו ותקעתם דמקרא הסמוך, שהרי אין תקיעה בלי תרועה ואין תרועה בלי תקיעה, אלא פירוש והרעותם היינו תפלה שיזעקו ויתעוררו בתפלה עם החצוצרות, וכן פירש הרמב"ם הלכות תענית... ומזה מבואר דבראש השנה דכתיב "יום תרועה" הפירוש תקיעת שופר בעת התפלה, כמו שכתבנו שם. (במדבר י ט)

משך חכמה:

זכרון תרועה - הנה בראש השנה אמרו כל שנה שאין תוקעין בתחילתה מריעין לה בסופה וכו', פירש בה"ג לאו דמקלע בשבתא אלא דאיתייליד אונסא, הכונה כי אין התקיעה מצות עשה כמו כל המצות אשר בהעדרה יענש על בלי קיומו אותה, וכי אניס רחמנא פטריה, רק היא כמו רפאות תעלה ולזכרון אתי... ונמצא החולה אם באונס לא יקח מזור ורפואה האם יתרפא, כן כשנעדר הזכרון שופר, שמכנסת זכרונות ישראל לאביהן שבשמים, תו החולי בלא מזור ורפואה וקטרוג השטן במקומו.

אולם בשבת, דאחד המיוחד ממצות שופר הוא לתקוע בשופר של איל להזכיר זכות העקדה שופר של איל ותקיעה מכניסה זכות ישראל מה שנחלו מיצחק למסור עצמם לחרפה ולמכה ולביזה עבור שם השי"ת כי נקרא עליהם, זהו זכות עקדה, שבניו עוקדים כל תאותיהם והרגשותיהם ושאלות החיים על מוקד אהבת השם ותורתו והנה ידוע כי בני ישראל והשי"ת המה כשני אוהבים נאמנים אשר כל אחד חושש על כבוד רעהו, וזהו תפילין דמארי עלמא, מה כתיב בהו מי כעמך ישראל וכו'... לכן אחר אשר ידוע לנו גודל התועליות ממצות שופר אשר אם יבוטל אף באונס הסכנה גדולה, ובכל זאת אמרו ישראל פן יבולע חלילה למצות שבת, אשר מעיד על קדושת שמו יתברך כי חידש עולמו מן האין הגמור, יהי מה, יעבור עלינו מה ויתקדש שמו יתברך, יקטרג השטן ולא יכנס זכרונינו לאבינו שבשמים לטובה, אך לא יבולע לשבת המעיד על קדושת שמו יתברך פן יעבירנו ד' אמות ברשות הרבים ויתחלל שבת חלילה... וכיון שכן הרי זה גופיה מה שאין אנו תוקעים בראש השנה שחל בשבת זה גופיה עקדה רוחנית מופלגת ומועיל לרצות אותנו כמו שמרצה זכרון שופר.

רמז למאה קולות שתוקעין בראש השנה, על פי מה דאיתא במדרש תנחומא תזריע ד', מאה פעיות האשה פועה וכו' כשהיא יושבת על המשבר, צ"ט למיתה ואחת לחיים, והיום הרת עולם ותבל ומלואה כיושבת על המשבר אם לחסד או לשבט, תוקעין מאה קולות. (ויקרא כג כד)

תורה תמימה:

זכרון תרועה - מה שרמזה התורה דוקא כאן על דחיית שופר בשבת, דפסח אותה שנה שנצטוו על המועדים חל ביום ה' ואם כן ראש השנה היה בשבת. (ויקרא כג כד)

יום תרועה - מצות היום במוסף, וקרא אמר כן, יום תרועה ועשיתם עולה וגו', ראה ירושלמי ראש השנה פ"ד מ"ח. ובבבלי פירש שאין תוקעין בשחרית משום שעת גזרה, והיו אורבים להם כל ו' שעות, ובירושלמי שפעם חשבו שתוקעין למלחמה. מבואר שקודם תקעו שחרית משום זריזין מקדימין, ומדשינו משום שעת גזרה העמידוהו על דין תורה, ומבואר מכמה מקומות שנהגו דוקא לישב, ותקיעות דמיושב שידעו שאין יוצאין בתקיעות אלו שהן לערבב שטן כי אם בתקיעות שבתפלת מוספין, ותמוה שאין אנו נוהגין כך, וגם השולחן ערוך כתב סתמא לתקע מעומד. (במדבר כט א)

שפת אמת:

בענין מחלוקת קרח... כי הנסיעה היתה בחינת מלחמה עם הסט"א, והלוים הם אנשי המלחמה בכלל ישראל, והכהנים בחינת המנוחה, והכינוס הוא בבחינת החסד, וסימנך ובהקהיל את הקהל תתקעו ולא תריעו, כי התקיעה היא בחינת החסד ורחמים והתרועה בדין, ובחינת אהרן הכהן הוא תורת חסד, ולכן ניתן לו לברך את בני ישראל מצות ברכת כהנים והלוים הם בחינת אש דת... (קרח תרמ"ח)

וזהו ענין תקיעות שופר בראש השנה, שהדיבור יש בו השתנות אבל הקול הבא דרך הקנה לא ישתנה, וזה הרמז שנקרא קנה על שם קנה חכמה זקן שקנה חכמה, פירוש שהחכמה היא בקביעות אצלו, כמו כן זה הקול קול יעקב שיש בכללות בני ישראל, וזכו לזה בקבלת התורה אנכי ה' אלקיך, וניתן להם חלק אלקות שאינו מקבל שינוי, ולכן נקרא שופר שהוא תפארת ישראל שעומד בתפארתו לעולם בלי השתנות... (נצבים תרנ"ו)

במדרש לעולם ה' דברך נצב בשמים, כמ"ש בשם הבעש"ט כי מאמר יהי רקיע מחיה כל רגע הרקיע... ונמצא שורש כל דבר וקיומו הוא המקור והנקודה שנמשכת מן מאמר השי"ת, וזהו התקיעות שהוא קול בלי דיבור, שדיבור הוא התחלקות הקול לתנועות נפרדים ושונים, אבל הקול אחד מיוחד דבוק במקורו, והיום בראש השנה החיות דבוק בשורשו כנ"ל קודם התחלקות והשתנות ורוצים לדבוק עצמן בפנימיות החיות כנ"ל. (ראש השנה תרל"ב)

לשמוע קול שופר, עיקר המצוה השמיעה, כמ"ש בראש וטור. ויש לומר על פי המדרש קלקלתם נעשה הזהרו בנשמע וכו', כי הקול לא קלקלו שהוא מקום גבוה יותר וקיים לישראל לעולם, כמו שכתוב הקול קול יעקב, ולזאת עכשיו מצפין על ידי שמיעת הקול לבא למעשה שהוא הדיבור כמו שכתוב עושה דברו. (שם תרל"ג)

בשעה שבני ישראל תוקעין בשופר הקב"ה עומד מכסא דין ויושב על כסא רחמים, וצריך להיות עיקר המכוון כדי שישב המלך על כסא רחמים כי אין טוב שיגרמו בני אדם שיהיה המלך במדת הדין על ידם, לכן מבקשין בתקיעותינו שיהיה המלך במדת הרחמים וכשעושין זה באמת הקב"ה מתמלא רחמים עלינו. (שם תרל"ו)

איתא במשנה שופר של ראש השנה של יעל פשוט... ויש לבאר הענין כי מצות השופר שהקב"ה וב"ש רוצה שבני ישראל יעוררו מדת הרחמים בעולם, כמו שכתוב ראה שאין העולם מתקיים ושיתף עמו מדת הרחמים, וזה מתקיים בכל שנה בתחלה הוא בדין ומצות שופר הוא השתתפות מדת הרחמים, שאז הקב"ה עומד מכסא דין ויושב על כסא רחמים, ובני ישראל באמת יכולין גם במשפט לזכות בדין, כי כמו שאין בכח בשר ודם להגיד גדולתו של הקב"ה כן אין בכח בשר ודם להגיד זכותן של בני ישראל המקדשין שמו ית' בעולם בגלוי ובסתר. אכן המצוה בכפופין כדי שיזכו כל העולם על ידי התעוררות הרחמים שבני ישראל מעוררין וכופפין עצמם ומבקשין לעורר מדת הרחמים בעולם והבן... (שם תרמ"ג)

בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון וכו', דכתיב באור פני מלך חיים, ובראיה זו דבאי עולם עוברין לפניו מזה ניתן לכל אחד חיות... ועיקר הראיה היה שבני ישראל יקבלו התורה שנקראה טוב, ולכן צריכין לתקוע בשופר שהוא רמז לקבלת התורה ולהראות כי עיקר רצון להחיות כדי לקיים התורה, ומתעורר זה הזכות גם בשמים ומתקיים העולם... (שם תרמ"ד)

בפסוק תקעו בחדש שופר וכו', דכתיב וביום החודש יפתח, ובחודש הזה החודש מתכסה, והיינו שאין מתגלה זה הפתח שנפתח בכל החדשים, וצריכים לעורר ההתחדשות על ידי תקיעת שופר. והאמת כי כל זה הוא לברר כחן של בני ישראל, כי גם בהסתלקות כח המיוחד להם... יש להם כח לעורר התחדשות, ומזה בא אחר כך הארת חג הסוכות... ואפשר דלכך בשבת אין תוקעין דביום השבת יפתח, וזה הפתח אינו נכסה, ולכך אין צריך לתקוע בשבת... (שם תרמ"ה)

בענין תקיעת שופר בכסה, דאיתא במדרש בפסוק "ה' אלקיו עמו ותרועת מלך בו", שאמר בלק לבלעם אם אין אתה יכול להם מפני משה רבם עשה לדור שלאחריו, והשיב "ותרועת מלך בו", שגם יהושע מריע ומפיל חומה, דעל ידי תקיעת שופר בז' ימים הפילו חומת יריחו שהיתה סוגרת ומסוגרת, והיא היתה יסוד של ארץ ישראל, והוא ענין תורה שבעל פה, כי משה רבינו ע"ה היה בחינת תורה שבכתב עין בעין נראה כבודו ית' בתוכינו, וזה ה' אלקיו עמו, ובחינת תורה שבעל פה הוא בהסתר, כמו שכתוב "וחיי עולם נטע בתוכנו", והפנימיות בכחה להפיל החומר ולהסיר כל הקליפות ולהאיר מתוך החשיכה... (שם תרמ"ו)

בראש השנה נברא אדם, ועיקר מעלת האדם שהוא מדבר, ולכן בתחלה צריכין לשעבד הקול והדיבור לשמים, והוא קול שופר, ופסוקי מלכיות זכרונות שופרות, כענין שכתבו חז"ל כשהתינוק מתחיל לדבר אביו מלמדו תורה וכו'. (שם תרמ"ז)

איתא בגמרא אמרו לפני מלכיות וכו' שיעלה זכרוניכם לפני לטובה, ובמה בשופר. קשה הלא אמרו באמירה, אם כן מאי הקושיא "ובמה". רק דקאי על מה שאמר "לפני", ואיך יכולין להתקרב לפניו, רק בשופר, דאיתא בגמרא שופר דלזכרון קאתי כלפנים דמי, כמו כהן גדול שנכנס ביום הכפורים לפני ולפנים. אם כן על ידי השופר נכנסים הדיבורים לפניו ית', והענין כי השופר הוא הקול המיוחד לבני ישראל, ולכן אינו בדיבור ממש שהוא בהשתתפות שכל האדם רק קול פשוט, והוא לרמוז כי כוחן של בני ישראל הוא במתנה מהשי"ת, וזה הקול והדיבור שיש בטבע נפשות בני ישראל יש לו חן בשמים והוא מעורר רחמים, ובפסוק זה נכלל מלכיות זכרונות שופרות, מדי דברי בו הוא בחינת מלכות, שהנהגת השי"ת מתגלה בבני ישראל, זכור אזכרנו זכרונות, רחם ארחמנו הוא שופרות, שהוא רחמים הקול קול יעקב.

ראש השנה הוא יום תפלה, והשי"ת נתן לנו מצות השופר להעלות בו התפלות, לכן יש תקיעה לפניה ולאחריה, הוא כמ"ש בג' ראשונות כעבד שמסדר שבחו, והאחרונות כמקבל פרס והולך, ותרועה באמצע הוא בקשת צרכיו. ואיתא בגמרא אתקן ר' אבהו תשר"ת תש"ת תר"ת, מספקא ליה וכו', ובוודאי הכל אמת שיש זמנים שגנוחי גנח או ילולי יליל כפי הגלות בפרטות. אכן זה הגלות האחרון כולל כל הגלויות לכן יש בו כל הגניחות וילילות, ורמז לדבר הג' שברים וג' תרועות וג' ש"ת הם י"ב קולות כמו הי"ב ברכות בבקשת צרכי האדם שבתפלת שמונה עשרה, שבודאי כלול בהם כל מיני הצרות שצריכין להיות נושע בהם.   (שם תרמ"ח)

אם כבנים אם כעבדים, כי השופר רומז לקבלת התורה, וזה כבנים, ורומז גם כן לעבודת בית המקדש שהיה שם שופרות והכל אחד, כי שופר הוא מעין עולם הבא, ובבית המקדש היה מתעורר בכל יום הארה מקבלת התורה שהיה בשופר מעין עולם הבא, ועכשיו יש יום אחד בשנה בראש השנה שמתעורר בו זה הקול, והוא מתנה מהשי"ת, כמו שכתוב "יום תרועה יהיה לכם", וכתוב "אשרי העם יודעי תרועה". (שם)

מצות שופר כי הקול קול יעקב, התורה שהיא ירושה לנו, אבל על ידי החטאים נתקלל ונתעקם הקול, ועל ידי תשובה יכולין לעורר הקול פנימי שנמצא בנפשות בני ישראל. וזה שאמר כל הקולות כשרין בשופר, שעל ידי התשובה מתכשרין כל הקולות וחוזרין להיות קול פשוט ישר, וזהו הרמז פשוטה לפניה ולאחריה ובאמצע שברים תרועה שאינו קול ישר, כי ראשיתן ואחריתן של בני ישראל הוא טוב, ובקבלת התורה זכו בני ישראל לקול ישר ושלם, ולעתיד גם כן טוב אחרית דבר מראשיתו, והזמן שבינתים, ואף על פי שחטאנו על ידי תשובה מתקנים החטאים ומתבטל קול נשבר שבאמצע לקול פשוט שלפניה ואחריה. והרמז איסורא ברובא בטל, וזהו התרועה שמתבטלת אל קול פשוט כנ"ל... (שם תרנ"א)

אשרי העם יודעי תרועה, בזוהר הקדש פירש מתברין האי תרועה, ואיתא כשבני ישראל תוקעים בשופר הקב"ה עומד מכסא דין ויושב על כסא רחמים, הענין הוא דכתיב ותרועת מלך בו, תרועה הוא רצון כדפירש רש"י שם. והנה באמת רצונו ית' הוא רק לרחמים וטובה, והמשפט הוא לטובה, ובני ישראל מבינים ויודעים כי הם דבוקים בפנימיות רצונו ית', לכן מעוררים רחמים, וזה "יודעי תרועה", שיש להם דעת להבין פנימיות הרצון, ובזמן הדין צריכין לעורר שיתגלה הרצון, ואז מתהפך הדין לרחמים. לכן בשבת אין צריך לתקוע כדאיתא בזהר הקדש כי בשבת מתגלה עת רצון מעתיקא קדישא ומתהפך הדין לרחמים, וכמו כן על ידי קול שופר מתגלה עת רצון מעתיקא קדישא, וזהו "באור פניך יהלכון" שמתברר פנימיות המשפט שהוא הרצון כנ"ל... והנה הקב"ה נתן לנו הדרך להתפלל על ידי קול שופר והוא קול מקנה שמיוחד לבני ישראל כי הדיבור בא גם מתוך כלי הושט בחינת הגוף, וקול מקנה הוא רק פנימיות הרוח ונפש, ואין בו תערובות, ולכן בש"ק אין צריך לתקוע כענין שאמרו חז"ל שאין צריך תפילין לאות בשבת שהוא עצמו אות... ולכן אמירת מלכיות זכרונות שופרות בפה מהני ואין צריך קול שופר. (שם תרנ"ב)

אשרי העם יודעי תרועה, דאיתא תקיעת שופר חכמה, דכתיב החכמה תחיה בעליה, הוא אפילו כשהאדם בשעת הסכנה... וכשמקבלים מזה היראה מתהפך מדת הדין לרחמים, וזהו יודעי תרועה, שמבינים המבוקש ממדת הדין, ובזה יודעין לפתות את בוראם בתרועה במדת הדין עצמו, ומיד עומד מכסא דין ויושב על כסא רחמים... (שם תרנ"ח)

איתא בזהר הקדוש יודעי תרועה, דמתברים האי תרועה, כי תרועה ושברים הם קולות נפסקים ונחלקים, שמדת הדין צריכין לשבר ולחלקה לחלקים, ואז נעשה מגבורה ג' פעמים חסד, וכן בשמעון ולוי "אחלקם ביעקב ואפיצם" וכו', אבל תקיעה היא קול אחד שלם והיא מדת אברהם, דכתיב אחד היה אברהם. וכתיב ובהקהיל את הקהל תתקעו ולא תריעו, כי התאספות והתחברות היא במדת התקיעה. (שם תרנ"ח)

החיים שמבקשין בראש השנה... וגם הפירוש ותרועת מלך בו, שבני ישראל כל תשוקתם ורצונם לקבל עליהם עול מלכותו, ושיתגלה כבוד מלכותו עלינו וממילא יקבלו כולם עול מלכות, וכן כתוב ה' אלקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה, ממשלה הוא בעל כרחם, ובני ישראל ברצון קבלו מלכותך, זהו תרועת מלך בו... וזהו עיקר החיים שאנו מבקשין כאשר זכינו לזה בקולות התורה אשר ידבר אלקים את האדם וחי, וזהו רמז תקיעת שופר שמשתוקקין לאותו הקול ששמענו בהר סיני, ובאמת כחן של ישראל בפה, כמו שכתוב ויפתוהו בפיהם, בודאי לפתות את הבורא הוא דבר גדול, שיש להם דביקות בעצם בקול קול יעקב. וכמו כן דרשו חז"ל "אשרי העם יודעי תרועה", שיודעים לפתות את בוראם בתרועה, שעל ידי השופר נתעורר כח הפה, ובפה יש קנה וושט, והם רומזים לעץ החיים ועץ הדעת, וקודם החטא היה לנו דעת טוב בלי תערובות, ואחר החטא צריכין לקול שופר שהוא מן הקנה לבד, דאין קטיגור נעשה סניגור... ולכן בשבת שנקרא מתנה טובה בבית גנזי ואין בשבת תערובת פסולת אין צריכין לשופר, שהוא דעת טוב בלא רע... (שם תרס"ב)

והנה ראש השנה התחלת עשרת ימי תשובה, כי האלקים עשה האדם ישר, ובכל ראש השנה מתחדש זה הדרך הישר, לכן תוקעין בשופר לאחוז בזה הדרך ולא לחשוב עוד חשבונות רבים. כדאיתא בפרקי דר"א כשעלה משה רבינו ע"ה להר במ' אחרונים תקעו בשופר משה עלה להר שלא יטעו עוד אחר ע"ז,   כמו כן תוקעין בראש השנה לעמוד בזה ההתחדשות שלא לנטות עוד מדרך הישר, זה שאמר תקעו בחודש שופר, כשמתחדש דרך החדש,   לאחוז בזה ההתחדשות להיות יתד תקוע ונאמן, ומלכיות זכרונות שופרות לאחוז בדרכי האבות... (שם)

והנה עיקר התשובה בכח התורה, כמו שכתב קחו עמכם דברים, ולכן בראש השנה תקיעת שופר מעורר אותו הקול ששמענו בסיני אנכי, וזה קול דודי דופק לעורר הלב לתשובה אף על פי שאני ישינה במצות... וזה שאמר במדרשות "וה' נתן קולו לפני חילו" על תקיעת שופר, אכן צריך האדם להתעורר על ידי זה הקול, כמו שכתוב "אשרי העם יודעי תרועה" שפירש בזוהר הקדש שמשברין התרועה, והרמז שמשברין לבם על ידי התרועה ועל ידי זה נשבר כל הדינים גם כן... (שבת תשובה תרס"ב)

שם משמואל:

היוצא מדברינו שיש בשופר כח נעלם לעורר הפנימיות, וממילא כח החיצוני נדחה, וזהו שבזהר הקדש שהיה מנהגם להוציא את המת בר מינן בקול שופר, והטעם יש לפרש כנ"ל שמסלק כחות חיצונים המתלוים עם הוצאת המת כידוע.

ולפי האמור יש לומר שזה עצמו היה הטעם של שופר במתן תורה, כדי לעורר ביותר את נקודת הפנימיות שבתוך מורשי לבבם עד שיחשב לשעתן על כל פנים גילוי מצפון הלב שראוי לקבל האלקות מעין שיהיה לעתיד כנ"ל, ועל כן על ידי השופר נעשין לשעתן על כל פנים מוכשרים לקבל הדברות פנים בפנים. (שמות תרע"ט)

ולפי האמור יש לומר הטעם הא דתוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין כשהן עומדין, כי בזוהר הקדש שתקיעה שברים תרועה הם להסיר את ג' קליפות הלב, תקיעה מלשון והוקע אותם, שברים מלשון שבר תשבר מצבותיהם, תרועה מלשון תרועם בשבט ברזל. והנה ידוע שסוד השופר עולה למעלה ראש, ולאו כל מוחא סביל דא, ויש לומר דהיינו ההפרש בין תקיעות דמיושב לתקיעות דמעומד, תקיעות דמיושב הן להסיר קליפת הלב שאינה מניחה לשמוע בפנימיות אלא נשאר בחיצוניות הלב, ועל ידי תקיעות דמיושב מסירין את ג' קליפות הלב, ורק אז יכולין לשמוע תקיעות דמעומד, שהן עיקר התקיעות בפנימיות הלב, וזהו לערבב את השטן, שכל ענין היצר הרע הוא רק דמיון כוזב ושקר, וכאשר תתכלה האמת אז יבולע המות לנצח, והוא היצר הרע, הוא השטן הוא מלאך המות, וזה כד שמע זימנא תנין, היינו שיחדור לפנימיות אז מתירא שמא מטא זמניה למתבלע. (תבוא תרע"ה)

ויש לומר שזהו ענין שברים תרועה, שברים ברישא והדר תרועה, שברים הם שבירת הלב היפוך גסות הרוח, וכוף אזניך לשמוע דברי חכמים זהו פתיחת דלת המוח, תרועה היא מלשון רעות והתחברות שהיא השתפכות הנפש בהגבהת הלב בדרכי ה', וזהו שאמרו ז"ל (יבמות ק"ה) המתפלל צריך שיתן עיניו למטה ולבו למעלה, עיניו הן המוח, כמו שסנהדרין נקראים עיני העדה, צריך להיות למטה היפוך דלת סתימת המוח שהיא מלשון הגבהה, אלא יהיו למטה כמו כלי חרס ששבירתן מטהרתן, ולבו למעלה, בהתלהבות כרשפי אש העולה היא למעלה היפוך דלת סתימת הלב שהוא מלשון השפלה. (שם תרע"ו)

ואפשר לומר שזה נמי הענין שתוקעין ומריעין כשהן יושבין, ותוקעין ומריעין כשהם עומדים (ר"ה ט"ז), כי התקיעות הן יותר במעלה מן הברכות, כמאמרם ז"ל (שם ל"ד) הא דאורייתא והא דרבנן. והטעם כי בספרי (במדבר י') משמע שהתקיעה מתיחסת להשי"ת, שהשי"ת הוא התוקע, והיינו כמו שהגיד כ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה דבאשר ראש השנה הוא זכרון ליום ראשון, דכתיב (בראשית ב') "ויפח באפיו נשמת חיים", כן בכל שנה מתחדש זה הענין על ידי התקיעות, והן הפחת רוח חיים חדשים בלב ישראל, והברכות הן הפותחות סגור לב האדם לקבל הפחת רוח חיים הלז,   כי בעוד הלב סגור אי אפשר לקבל, ועל כן בהכרח הברכות קודמות לכל, והוא כדמיון הביכורים קודם נקיון התבואה על דרך הנ"ל... (שם תרע"ח)

ולפי דרכנו יש לפרש אמרם ז"ל דתוקעין ומריעין כשהם יושבין, ותוקעין ומריעין כשהם עומדין כדי לערבב את השטן, וברש"י כשרואה ישראל מחבבין את המצוות... אך יש לומר דשמיעת קול שופר שכתב הרמב"ם ז"ל רמז יש בו כלומר עורו ישנים משנתכם וכו' הוא קול קורא מה לך נרדם קום קרא אל אלקיך, והוא פתיחת המפתח החיצון של הלב בבחינת יראה, ואלו הן תקיעות דמיושב, ותקיעות דמעומד רומזין שלא יסתפק ברגש והתפעלות שבחיצוניות הלב, אלא עוד יחדור לפנימיות הלב עד הנקודה הנפלאה כנ"ל, עד שתצא האהבה המסותרת לפועל ובהתגלות, וזהו שפירש"י שישראל מחבבין את המצות, היינו שבאו לבחינת אהבה, והוא על ידי תקיעות דמעומד אחר תקיעות דמיושב, שתקיעות דמעומד מגיעין עד פנימיות הלב ומתעוררין באהבה. והנה אמרו ז"ל (יומא פ"ו) בתשובה מאהבה זדונות נעשין לו כזכיות, ועל כן נעשה השטן מעורבב ואינו יודע מה לעשות, כי אם יביא עוד חבילות חבילות של עבירות כנגדן גם מהן יעשו זכיות ותגדל כף הזכיות עוד יותר, על כן בהכרח ישים יד לפה וישתוק מלקטרג. (שם תר"פ)

ובזה מובן לשון הגמרא (ר"ה ט"ז) תוקעין כשהן יושבין ותוקעין כשהן עומדין כדי לערבב השטן, דעיקר ראש השנה הוא מלכיות כדי שתמליכוני עליכם, ובמה בשופר, ומלכות היא רק אצל ישראל שהקב"ה נקרא מלך ישראל, דישראל הם פנימיות והקב"ה מתיחס עליהן, וזה שאמר ובמה בשופר, כי נראה דקאי גם על שתמליכוני עליכם, וכן הוא בריטב"א, דעל ידי השופר מסלקין את האבן מן הלב וצמחה מזה מלכות, דשופר הוא פנימיות, כמו שאמרו ז"ל מאן דנפח מתוכו נפח, וממילא מעורר הכח הפנימי, אם כן נסתלקה האבן מעל הלב ויכולין לומר מלכיות.

ובזה יש לומר הטעם שאין תוקעין בשבת, שבשבת אין צריכין סיוע לעורר הנקודה הפנימית על ידי השופר, רק השבת בעצמה עושה זאת כנ"ל... וזה שתוקעין כשהן יושבין כדי שיתעורר הלב עוד קודם ברכת מלכיות ויהיו ברכות מלכיות נאמרין בלב טהור כנ"ל, וזה שאמר כדי לערבב השטן, דהוא מלך זקן וכסיל ועבודתו להזקין ולהרדים הדבר ושלא להתעורר בעבודת השי"ת מעומקא דליבא, וכשתוקעין כדי לעורר הלב היפוך רצון השטן אם כן הוא מתערבב ומתבהיל... (נצבים תע"ר)

ויש לומר עוד שזהו ענין תקיעות דמיושב ותקיעות דמעומד, דהנה תקיעות דמיושב הן אף לכל יחיד ויחיד, ותקיעות דמעומד על סדר ברכות הן רק בציבור, ויחיד אינו תוקע על סדר ברכות שבראשונה התקיעות דמיושב מעוררין הלבבות שכל איש ואיש הפרטי יכון את לבבו כנ"ל למען יתאחד בכלל ישראל, ואחר כך באין התקיעות דמעומד שהן מפאת הכלל, וזה לערבב את השטן, שהתאחדות ישראל גירא בעיני דשטנא. (שם תרע"א)

והנה יש לומר דענין תקיעות דמיושב ותקיעות דמעומד הן נגד שני מיני יצר הרע כנ"ל, על פי מה שכתבנו בדיבור הקודם דתקיעות דמיושב הן להעביר את קליפות הלב, ודמעומד הן להאיר בו הארה אלקית. ועל כן יש לומר דתקיעות דמיושב שהן להעביר קליפת הלב הן להעביר את יצר הרע האוטם ומכסה על היצר הטוב, והוא אשר האדם משך עליו בעונו, וביד האדם להסירו ממנו, כמו שכתוב (דברים י') "ומלתם את ערלת לבבכם" וגו', אך תקיעות דמעומד שהן להאיר בו הארה אלקית, וזה האור מדחה את חשכת היצר הרע אף שהוא מתולדה, וכענין לעתיד דעל ידי שיפתח מלכות שמים ממילא יתבטל ויתבער רוח הטומאה, וכעין דכתיב "ומל ה' אלקיך את לבבך" וגו', ועל כן אמר האי ודאי שופר גדול הוא, שהרי הוא מעין לעתיד שמסיר אף את היצר הרע שהוא מתולדה. (שם תער"ב)

ונראה שדוגמא זו יש לומר בתקיעות מיושב ותקיעות מעומד, שעל ידי תקיעות דמיושב שמקבלין עליהם את הדין כידוע בספרים הקדושים, דבשעת התקיעות היא שעת הדין, ומרמזין שכדאי להם כל מה שיגזור עליהם השי"ת כדי לנקותם ולזכותם להשיבם תחת כנפיו, בזה עצמו באין לתכלית עומק הרצון ומתאחדין בכנסת ישראל, אם כן אז היא שעת הדין לכל אחד ואחד בפרטות אם הוא ראוי להתאחד בכנסת ישראל, ועל כן תקיעות שלא על סדר ברכות כל יחיד ויחיד חייב, אך תקיעות דמעומד שכבר התאחדו ישראל על ידי תקיעות דמיושב, אז עולין מעלה מעלה על ידי כל כנסת ישראל יחד שנותן עזר לכל פרט ופרט, ועל כן אינן אלא בחבר עיר שהכלל מסייע לפרט... (שם תר"פ)

ונאמר דוגמא דידיה על כל פנים בראש השנה ויום הכפורים וסוכות, שמחמת העונות של כל השנה נתפשטו חלקי הרע עד שאוטמים וסותמים אל הלב, וזה נקרא ערלת הלב, והם עצמם העומדים ומקטרגים בראש השנה. אך על ידי תשר"ת איתא בתקוני הזהר שמסלקים ג' קליפות שבלב, ועליהם אמר ה' "הבדלו מתוך העדה הרעה הזאת ואכלה אותם כרגע", ודינים קשיין מתעברין מעלמא, מאן דינין קשיין אלין רשעים גמורים, וכמו שהגיד כ"ק אבי אדמו"ר זצלל"ה שהם הם הרשעים גמורים של כל איש ואיש בפרטות, והנה אלו הם ערלת הלב, ובמה שישראל תוקעין בשופר מקיימים מה שכתוב ומלתם את ערלת לבבכם, וזה סובב הולך בכל ימי עשרת ימי תשובה שהלב מתנקה מערלתו עד יום הכפורים, שהכל שב אל שרשו, ואז בצד מה זוכין למילת הלב עצמה, שנהפך הכל לאהבת ה'... (שם)

כתיב עולם חסד יבנה... אך בראש השנה נמצאו זמנים חלוקין, קודם בריאת האדם ובריאת אדם עצמו בכלל שהיתה בחסד השי"ת, ואחר בריאת האדם, שאדם הראשון הוצרך להמשיך שפע אלקי ולהרחיק הראוי להרחיק כנ"ל. וכן גם לדורות תקיעות דמיושב מעוררות עצם בריאת האדם, וכמו שכתוב (בראשית ב') "ויפח באפיו נשמת חיים", וכמו שאמרו ז"ל מאן דנפח מתוכו נפח כן מעוררין בתקיעות דמיושב רוח חיים שיבא מלמעלה בלב האיש, וכמו ששם נאמר ויהי האדם לנפש חיה, ומתרגמינן לרוח ממללא, כן לדורות על ידי התקיעות דמיושב נעשה האדם לרוח ממללא, מלכיות זכרונות שופרות ותקיעות דמעומד, מלכיות כדי שתמליכוני עליכם וכו', כדי להמשיך שפע אלקי ולרחקא מה שראוי לרחק... וזהו שתוקעין ומריעין כשהם יושבין ותוקעין ומריעין כשהם עומדין, שבתקיעות דמיושב משיג האדם חיים חדשים שעדיין לא נתקלקלו, ובזה הכח תוקעין מעומד, ומזה הוא מתבהל, ועל כן אין מפסיקין בין תקיעות דמיושב למעומד וגוערין במי שסח... למען ישאר הכח שהשיג בעצם תקפו שעוד לא השתמש בו הדיוט וכנ"ל. אך צריך כל האדם לידע כי אין לנו פה לדבר ולא מצח להרים ראש לומר מלכיות זכרונות ושופרות רק בחסד השי"ת שנותן לנו על ידי תקיעות דמיושב רוח ממללא. (זכור ברית תרע"א)

וכעין זה יש לפרש ענין שברים תרועה,   ששבר הוא כשמו להיות לבו נשבר בקרבו, והוא כענין עיניו למטה, ותרועה היא מלשון (במדבר כ"ג) "ותרועת מלך בו", שפירש"י מלשון ריעות, ויש לומר עוד שהוא מלשון רעותא דלבא, והדברים אחדים, והיא התשוקה והגבהת לבו בדרכי ה', וזה שאיתא בזהר הקדש דתרוייהו אצטריכו ולאו משום ספק עבדינן להו,   אלא שמעיקרא שברים והדר תרועה, וכמו שאיפסק הלכתא כר' לוי דמצוה בכפופין כמה דכייף אינש דעתיה טפי מעלי, ואפילו למאן דאמר בפשוטין נמי מודה דמעיקרא צריך להיות בשבירת הלב והדר להגביה לבו בדרכי ה', כנ"ל, אלא דלדידיה עושין הפועל דמיוני לתכלית, ובאשר אי אפשר להיות שניהם יחד, דאם הוא פשוט איננו כפוף, על כן סבירא ליה דיש לעשות בפשוטין, אבל שברים תרועה דיכולין לעשות תרווייהו כולי עלמא מודי דעבדינן תרווייהו, ומעיקר שברים והדר תרועה... (שם תרע"ג)

בגמרא כמה דכייף אינש דעתיה טפי מעלי, ופירש"י ז"ל כמה דכייף אינש בתפלתו וכו', הלכך בראש השנה דלתפלה וכו' בעינן כפופין. הענין מה שהשופר פועל יותר מתפלה, דתפלה היא עם כלי הדיבור שיוצא לחוץ ויכלה להיות איזו אחיזה לחיצונים חס ושלום, אך שופר הוא באין אומר ואין דברים רק קול פנימי ולא יכולה להיות להם שום אחיזה חס ושלום, כי בית הסתרים אינו מקבל טומאה. וגם דבראש השנה צריכין לעורר למעלה במקום גבוה מאד, ותפלה אינה יכולה לפעול כל כך במקום גבוה, כמו שופר היוצא מפנימיות הלב, שעל ידי השופר נתעורר שופר עילאה. אכן פנימיות הלב שיפתח אצל האדם זה אינו בידו, דיש זמנים לזה שנפתחת פנימיות הלב, כמו שכתוב (יחזקאל מ"ו) "וביום השבת יפתח וביום החודש יפתח", אכן השי"ת מצוה לאדם לתקוע כדי שתיפתח פנימיות הלב ונעשה כך מחמת הציווי מהשי"ת, ושלוחו של אדם כמותו.

ולפי זה נוכל ליישב פסק הרמב"ם בתשובה שבשופר עיקר המצוה היא השמיעה והתקיעה היא רק כמו עשיית הסוכה. ולכאורה סוכת גנב"ך כשרה, ובשופר אם תקע אינו בר חיוב אינו יכול להוציא אחרים. אך להנ"ל ניחא, דעיקר פעולת התקיעה היא על ידי הציווי, ואם תקע אינו בר חיוב אינו יכול לפעול כלום, והבן. (ראש השנה תרע"א)

הנה נסיון העקדה... וסיפר כ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה שהוא התפלל ראש השנה בקאצק בחדר מיוחד הנסמך לבית המדרש, שבחדר ההוא התפלל תמיד כ"ק זקיני זצללה"ה, וראה אותו בעת התפילות והתקיעות כמו עמוד בלי שום תנועה, רק פניו היו בוערות כלפידים. ונראה שהתקיעות מעוררין זה, באשר באין מפנימיות הלב בלתי תנועת ה' מוצאות הפה, על כן בכחם לעורר גם כן בחינה זו שהיא למעלה מן התנועה בכל אחד ואחד כפי מהותו בצד מה, וזוהי זכירת עקדת יצחק ומתמלא עליהם רחמים. (שם)

במדרש כל ימות השנה... הענין מה שהשופר מהפך מדת הדין לרחמים, דהנה האדם יש לו שני כחות, האחד מה שהוא בתוך הכלים, והב' מה שהוא למעלה מן הכלים. תפלה היא עם כלי הדיבור, והכח שהוא בתוך הכלים הוא בצמצום ואינו יכול לפעול ולעורר כל כך רחמים, כי דין הוא גם כן צמצום. אכן הכח שהוא למעלה מן הכלים זהו בהתפשטות ולא בצמצום, ויוכל לעורר על ידי זה רחמים שהם גם כן בהתפשטות ולא בצמצום. וזה הכח יש לאדם בפנימיות הלב, ואינו יכול להוציא זאת אל כלי הדיבור... וזהו שופר קלא פנימאה בלתי כלי הדיבור, ובכח זה השופר מהפך מדת הדין לרחמים, והבן. (שם)

ונראה לפרש שיהיו כל דברי חכמים קיימים, ונקדים להתבונן במהות ענין השופר, הנה בירושלמי תענית (פ"ב ה"א) איתא טעם השופר שהוא כאילו אומרים הרי אנו גועים כבהמה אם לא תרחם עלינו. וכ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה אמר בטעם גנוחי גנח וילולי יליל שפירש"י כדרך החולים שמאריכין בגניחותיהם, היינו שאם יראה את עצמו כאלו נשברו כל עצמותיו ואין בהם מתום והוא מוטל חולה במטה וזהו ברישא גנח והדר מילל כאדם שבוכה על מתו, היינו שיראה עצמו כאילו הוא מת ועבר ובטל מן העולם, וצריך להיוושע שישפיעו עליו מן השמים חיים חדשים. ויש לי להוסיף בזה דברים, שהאדם יעורר בעצמו רחמנות גדולה על נשמתו הטהורה שהיא חלק א-לוה ממעל ועתה היא ברעה גדולה ובמדרגה פחותה מאד... כלל הדברים שעיקר השופר הוא הכנעה...

ולפי הדברים האלה מובן שאין לתקיעת שופר צורך וענין כלל בשבת, כי בשבת אין צורך לעורר רחמנות ורצון על האדם מלמעלה, כי שבת קביעא וקיימא ומבלעדי השופר הכל היא אהבה ורצון ורצה בנו כנ"ל. וזה שבשבת זכרון תרועה מזכירין אבל לא תוקעין...

אך במקדש הוא ענין אחר, כי המקדש הוא ליבא דכל עלמא, והוא הנקודה הפנימית הנעלה מכל ההפכים, ועל כן על ידי שופר שבמקדש באין לידי מדרגה גבוהה מאד הכוללת אהבה ויראה יחד, ועל כן שני חצוצרות מן הצדדים, שחצוצרות מורה על ענין "ויגבה לבו בדרכי ה'", ענין מלוכה וממשלה על כל הכחות, ובמלחמה היא רק בחצוצרות, שלהתגבר על האויבים צריכין דוקא בהתנשאות... על כן במצות שופר שבמקדש שתי חצוצרות מן הצדדין, והכל הוא מטעם שבמקדש הוא נעלה מכל הפכים, ובכח האדם שמה להיות שתי המדות, היינו הכנעה והגבהת לבו בדרכי ה', שתיהן אצלו יחד, על כן תוקעין במקדש מדאורייתא... כי בקרבנות צריך להיות חדוה והכנעה יחד כבזוהר הקדש פרשת ויקרא, על כן שמה תוקעין בשבת...

ומעתה לפי הנ"ל יובן היטב טעמא דגזירה דרבה, שיש איסור בדבר מטעם עצמו שאין ענין לתקיעה בשבת כנ"ל, והיינו דאיתא בתקוני זהר שבשבת שולט כוכב שבתאי, והוא כוכב ממונה על כל עצבון וחושך ואפלה ויללה... ועל כן אחר שפרצו בירושלים פרצות ושלטא שפחה בישא מצד מה מצד דאסגי מסאבותא בעלמא, יש לחוש אם יתקע שופר בשבת שהוא ענין הכנעה והתמרמרות על נפשו כנ"ל, יהיה ביכולתה דהאי שפחה בישא להתתקפא וליכנס בגבול הקדושה ויאחזו החיצונים לינק מהקדושה, וזה עצמו הוא העברת ד' אמות ברשות הרבים, דרשות הרבים הוא עלמא דפרודא, וימשוך חס ושלום הקדושה למקום הקליפות, שהוא רשות הרבים, ומכל מקום במקדש אין לירא מהם כי אין רשות להם ליכנס למקדש והם ערקין מפני פחד ה' ומהדר גאונו, ומשחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהו תוקעין בכל מקום שיש שם בית דין, כי אימת בית דין עליהם. (שם תער"ב, וראה שם עוד)

ולפי זה נוכל לומר הטעם דאין תוקעין בשבת, דהנה אמרו ז"ל (יבמות מ"ו) הקדש חמץ ושחרור מפקיעין מידי שעבוד, ומצאתי בזה רמז לשלשה זמנים שמוציאין את האדם מתחת שעבוד הסט"א הן שלש הקליפות הטמאות החופפות על הלב ומטמטמות אותו, הקדש הוא יום השבת, ואדם השומר שבת כדת השבת מוצאתו מידי שעבוד. חמץ הוא איסור חמץ בפסח, והנזהר במשהו חמץ בפסח נעשה גופו קודש ונשמתו קודש קדשים... ושחרור הוא שופר של ראש השנה שהוא מעין יובל שמוציא עבדים לחירות, ושופר של ראש השנה מוציא את ישראל לחירות משעבוד שלש הקליפות הטמאות. ועל כן בשבת אין צריכין לשופר של ראש השנה, שכאשר ישראל הם שומרי שבת השבת מקדשם ומוציא אותם מידי שעבוד. (שם)

ויש לומר דהיינו טעמא דשופר שהוא קול פנימי יוצא מהבל הלב טרם נתחלק בה' מוצאות הפה מעורר את הנקודה הפנימית שהיא ראשית המציאות, אחרי שישראל עושין תשובה מעומקא דליבא צריכין לעשות דמיון לזה במעשה, וזה הוא תיקון על חטא אדם הראשון, כי תקיעת שופר היא מעשה מצוה, ובתנחומא (ויגש ו') שהמצוות הן שלוחים, וביאר כ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה שאדם שעושה מצוה והוא עושה מחמת ציווי השי"ת הרי הוא שליח השי"ת, ושלוחו של אדם כמותו, ואם כן הרי זה מעשה השי"ת ולא מתיחס למעשה התחתונים... ומאחר שאינו מעשה תחתונים לבד אלא מעשה השי"ת הרי בכחו לעורר למעלה למעלה ונתקן חטא אדם הראשון...

וכבר אמרנו שזהו ענין תקיעות דמיושב הן להסיר שלש הקליפות שעל הלב ושרשן הוא גסות הרוח, שהיא אוטמת ומכסה על הלב לבל יתעורר בתשובה, ועל כן זמן הוידוי בין תקיעות דמיושב,   ואחר כך כד בר נשא תייבין מחטאיהון בעיין לנגדא קול שופר הן תקיעות דמעומד על סדר ברכות לעורר למעלה מה שצריכין לעורר כנ"ל מדברי הספרי, והוא תיקון חטא אדם הראשון.

ובזה יש לפרש עוד הפלוגתא אי בכפופין אי בפשוטין, דהנה לצורך התעוררות לתשובה להעביר גסות הרוח מסתברא שבכפופין כדי שיכפוף לבו למקום, אך לעורר ראשית נקודת המציאות לתקן חטא אדם הראשון שנברא ישר מסתברא שבפשוטין, ומאחר שאין לעשות שינוי בין תקיעות דמעומד למיושב שהרי בחד לישנא נאמר בקרא יום תרועה יהיה לכם, על כן הפלוגתא אם ניזיל בתר התכלית שהיא תקיעות דמעומד וצריכין לעשות הכל בפשוטין, או ניזיל בתר ההתחלה שהיא להעביר את גסות הרוח מלב, כי זה יתד שהכל תלוי בו, כי בלעדי זה אין תקיעות דמעומד עולין לכלום. והכי אסיק הלכתא דבכפופין, דראשית יש להקדים לתקן את האדם עצמו ואחר כך כל העולמות...

והנה ענין תקיעת שופר כבר אמרנו שהוא להמשיך הארה אלקית לתחתונים, וזה שנאמר בתקיעתא דרב "זה היום תחילת מעשיך זכרון ליום ראשון", דכתיב (בראשית ב') "ויפח באפיו נשמת חיים", ועל כן המצוה לתקוע בשופר מבעל חי, והוא להמשיך קדושה אף לנפש הבהמית... אבל במקדש שהיתה המשכת קדושה עוד יותר אפילו לדוממים, צריכין נמי חצוצרות הנעשות מדומם להמשיך קדושה והארה אלקית אפילו לדוממים בכלל ולנפש הדוממת שבאדם בפרט.   (שם תרע"ג)

בפייט קול שופר כפוף כפוף לב אחד ציון שופר פשוט פשוט לב אחד. נראה דכפופים הוא במוח, שהשכל יהיה כפוף להשי"ת ולא יביט על חכמתו ודעתו אלא יבטל דעתו לדעת התורה, ופשוטין הוא בלב לפשט עקמומיות שבלב, ובשניהם יחדיו הרי מתאחדין המוח והלב... והנה המוח והלב הם שני מלכים שבאדם, וכשהם מתאחדים מעוררים למעלה גם כן מעין זה... (שם)

ונראה דהנה בירושלמי (תענית פ"ה ה"א) דתוקעין בתענית בשופרות לומר חשבינו כאילו גועים כבהמה לפניך. והענין הוא דכתיב (תהלים ל"ו) אדם ובהמה תושיע ה', ובחולין ה' אלו בני אדם שהם ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה. ופירש"י ז"ל שהם דכאי רוח, ועיקר ההכנעה היא לעשות אף כשאינו יודע טעמו של דבר, והרבותא בני אדם שהם ערומים בדעתם ומבינים בטיב שורש כל מצוה שכך צריך להיות, ומכל מקום משימין עצמם כבהמה היינו שעשייתם היא רק מחמת ציווי השי"ת, ואחת להם אם מבינים או לא... ולזה מורה ענין שופר, וזה מאמר הש"ס (ר"ה ט"ז) למה תוקעין, רחמנא אמר תקעו, ובאמת שאין לך דבר שימשוך השפעה מלמעלה כמו מדה זו, כמו בהמה שמזונותיה על בעליה... וזהו טעם הירושלמי דתקיעות תעניות בשופר.

ולפי זה יובן ענין אין קטיגור נעשה סניגור, דחטא העגל הוא להיפוך מענין שופר לגמרי, דשופר לזכרון קאתי, היינו שזוהי מדת ישראל שנמשכין אחר השי"ת למעלה מן הטעם... ושופר מזכיר עצם ישראל, ולזה מזיק הקטיגור של חטא העגל... למה לא היו נמשכין אחר השי"ת אף מבלעדי השכל אם שרשם לפני ולפנים. ובאמת שהיא רק קטיגוריא לבד, כבמדרש, בדק הקב"ה ומצא שלא היה החטא אלא מן הערב רב, ומכל מקום ביום זה הרצון לפניו שלא תהיה קטיגוריא כלל. (שם תרע"ד)

ונראה עוד לומר דהנה התקיעות הן משתלשות שלש של שלש שלש, ובודאי יש כונה מיוחדת למספר זה. והנה בכתבי האר"י ז"ל דתקיעות מיושב מתקנין חטא ע"ז, ותקיעות בלחש מתקנין חטא גילוי עריות ותקיעות שבחזרה מתקנין חטא שפיכת דמים. וכמו כן יש לומר דאפשר כל השלש שבענין התקיעות כולן הולכין על דרך זה, וכן נמי התקיעות שעל סדר הברכות מלכיות זכרונות ושופרות.   היינו שמלכיות מתקנין חטא ע"ז שהיא היפוך קבלת עול מלכות שמים כמובן, זכרונות מתקנין חטא גילוי עריות, כי (סנהדרין ק"ו) אלקיהם של אלו שונא זימה... ועל כן זכרונות שהענין להיות דבקה בנו השגחת השי"ת מתקנים חטא גילוי עריות שמסלק ההשגחה. ושופרות מתקן חטא שפיכות דמים, ששופרות הן כעין "ויפח באפיו נשמת חיים". ועוד כי בשופר מתקבצים ד' יסודות ארמ"ע כדאיתא בספרים, אר"מ הם כלולים בקול, וכלי השופר המקבלם הוא דבר גוש מיסוד עפר, ושפיכת דמים היא פירוד ד' יסודות, על כן שופרות הם תיקון חטא שפיכות דמים... (שם)

ונראה דהנה מעלת שופר גדולה ממעלת התפילה כי שופר דאוריתא והתפילה דרבנן, כאמרם ז"ל (שלהי ר"ה) פשיטא דהא דאוריתא והא דרבנן. ונראה דגדולה נמי ממעלת הקרבנות, וכאמרם ז"ל (ר"ה כ"ו) "ותיטב לה' משור פר" משופר, היינו שדוד התפלל שתפילתו תיטב משור פר שהקריב אדם הראשון. ואפקיה חז"ל מלשון משופר, מכלל דבכל מקום מעלת השופר גדולה משניהם, דחז"ל לאו לגרוע מתפילתו של דוד אמרו, ואם היתה מעלת הקרבן גדולה משופר הא דאפקוהו מפשוטו גרעון בתפילתו של דוד כמובן, ובודאי טעמא בעי למה גדולה מעלת השופר כל כך...

והנה תפלה היא המושכת שפע מלמעלה כמהותה כן המשכתה, היינו דהדיבור של תפילה יוצא מפנימיות הלב ומתלבש בה' מוצאות הפה, ופנימיות הלב היא כמעט רוחנית. אך הרוחני מתלבש בה' מוצאות הפה, שהוא גשמי ממש, והוא רוחני בלבוש גשמי, על כן מושכת כדוגמתה השפעה מלמעלה נמי רוחני בלבוש גשמי. אבל אין בכוחה להמשיך מלמעלה רוחני בלי לבוש גשמי יותר ממהותה העצמית. אך שופר הוא הבל היוצא מפנימיות הלב בלתי נתלבש בה' מוצאות, וכלי השופר איננו מעצם הקול ואיננו מתאחד עם הבל הלב כמו שה' מוצאות הפה מתאחדים עם הלב שהם הם האדם עצמו, אבל כלי השופר הוא דבר נפרד מהאדם וחשוב הבל כאילו הוא עומד בעצמו ברוחניותו בלתי מתלבש בגשמיות, על כן יש בכחו נמי להמשיך מלמעלה השפעה רוחנית בלתי מתלבשת בגשמיות, והיינו הך דמעלת השופר גדולה מן התפילה. ומובן אשר קרבנות שכולן עשיה גשמית רק שהרצון מלובש בהן בודאי מעלת השופר גדולה מהן... (שם תרע"ו)

תוספות ר"ה כ"ט ד"ה אבל הקשו, למה לאחר החורבן הקילו טפי בשופר לדחות שבת מבלולב, שתיקן רבן יוחנן בן זכאי שיהיו תוקעין בכל מקום שיש בו בית דין, אבל לולב לא אשתרי בגבולין בשום מקום, וקודם החורבן נהפוך הוא, שהקילו בלולב לדחות בגבולין ושופר לא היה כי אם במקדש.

ונראה לתרץ, דהנה אנו אומרים "זה היום תחילת מעשיך זכרון ליום ראשון", והיינו שבריאת האדם ותעודתו היתה למשוך את כל הנבראים אחר השי"ת... ובחטא של עץ הדעת טוב ורע נתקלקל זה הענין ויצר הרע הוא כאבן מונח על הלב ומונע הדביקות באלקות, ובכל ראש השנה מתעוררת תחילת הבריאה ומביאה באדם השתוקקות לדביקות, אבל היצר הרע מונח כאבן על דרכו ועושה לאפס ואין את כל התעוררותו... לזה צותה התורה לתקוע בשופר, דבזהר הקדש דתר"ת הם להסיר את ג' הקליפות הסובבות את הלב. ויש לומר דהוא כעין שאיתא בזוהר הקדוש שהיה מנהגן של ראשונים לתקוע בשופר בעת הוצאת המת לקבורה, כדי לסלק את כחות החיצונים, כן נמי יש לומר דהוא ענין שופר של ראש השנה. והנה הוא סילוק המונע את הדביקות, ושוב מתעורר האדם בדביקות ומעלה אתו גם את כל השייכים לשורש נשמתו, כתעודת אדם הראשון בכלל כן הוא בפרט.

אך ענין לולב הוא המשכת הדעת ממעלה למטה, וכמו שאנו אומרים בתפלה שקודם נטילת לולב, "ובנענועי אותם תשפיע שפע ברכות מדעת עליון לנוה אפריון למכון בית אלקינו", והיא התפשטות קדושה מלמעלה למטה היפוך מענין השופר שהוא ממטה למעלה כנ"ל.

ומעתה יש לומר, דקודם החורבן שכחות החיצונים היו עומדים מחוץ לגבול הקדושה, ולא היה בהם כח כל כך לטמטם את לב האדם, לא היה נצרך כל כך לתקוע שופר בשבת, דבלאו הכי נמי כולהו ערקין מפני אור קדושת השבת, אלא שבמקדש היה לשופר ענין אחר... רק להתפשטות הקדושה, ועל כן היה בא עם חצוצרות, כעין שתוקעין לשמחה בפני המלכים, על כן לא היה דוחה שבת בגבולין אלא במקדש. אך אחר החורבן שנתפשטו כחות החיצונים ונכנסו תוך גבול הקדושה, כמבואר בליקוטי התורה מהאריז"ל (בשלח), על כן אף בשבת נצרך לשופר להדחות כחות החיצונים, ותוקעין כל מקום שיש בו בית דין... (שם)

ויש לומר דזהו ענין החילוק בין תקיעה לתרועה, דתקיעה היא הברת קול אחד, והתרועה היא קיבוץ קולות ומכולם נעשה קול אחד, וכולם מרמזים על התאחדות ישראל אלא שההתאחדות שמרומזת בתקיעות היא התאחדות להיות הפרט בטל כמאן דליתא, ועל כן כתיב (במדבר י') "ובהקהיל את הקהל תתקעו ולא תריעו" (במדבר י'), ועל כן ראש השנה שהוא יום תרועה מתבקש שתהיה פשוטה לפניה ולאחריה, להורות כי תכלית הדבר איננה תרועה אלא תקיעה, והתקיעה שלפניה רומזת לשורש ישראל בעולם העליון, ושלאחריה היינו דמבחינת בטל כמאן דאיתא באין לבטל כמאן דליתא. ויש לומר עוד שהתרועה רומזת לראש השנה והתקיעה ליום הכפורים, שאז נעשים כל ישראל אחד ממש והשלום מתווך ביניהם,   והוא תכלית ימים נוראים. ואפשר שלזה בא הרמז של התקיעה אחר נעילה...

בענין מנהג הקדמונים לתקוע תקיעה שברים תרועה תקיעה למלכיות, תש"ת לזכרונות ותר"ת לשופרות... ויש לומר על פי דברי הזהר הקדש שהבאנו דבשעתא דדינא תליא בעלמא לא יתפרש בר נש בלחודוי דלא יתרשים לעילא ולא ישתמודעון ליה בלחודוי. ואמרנו שהפירוש שלא ישתמודעון ליה מארי דדינא. ועל כן כתיב "בתוך עמי אנכי יושבת". וזה עצמו יש לומר שהיה טעמו של ר' אבהו שכניף כל המנהגות וחשש שלא תהיה נראה כחלוקה בישראל אף שבאמת אינה חלוקה כי כחות החיצונים אינם יודעין אלא מה שבגלוי, ומפני טעם זה עצמו עושין בעמידה פעם כה ופעם כה, להראות שאלו מודים לאלו ואלו מודים לאלו, כדי שאפילו במקומות הרחוקין שלא הגיעה אליהם תקנת ר' אבהו או קודם התקנה נמי מעולם היו ישראל כאיש אחד חברים, כי אם היינו תוקעין בכל פעם תשר"ת תש"ת תר"ת היה נראה שמפני הספק עושין כן וחולקין אלו על אלו, ולא היתה נראית כוונת ר' אבהו מה שהתקין, אם כן מנהגם של הקדמונים היה מלואים לתקנת ר' אבהו שיהיה נראה בהתגלות שאין כאן חלוקה כלל, ולא יהיה שמץ של טענה לכחות חיצונים. (שם)

ענין שברים תרועה דאיתא בזהר הקדש דתרוייהו אצטריכו ולא מחמת ספק לבד. ויש להבין תינח תשר"ת דהשברים והתרועה אחת היא, אבל תש"ת ותר"ת איך אפשר דתרווייהו צריכי, הלא תרועה אחת כתיב בקרא.

ונראה לפרש על פי מה שהגיד כ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה בענין מלכיות וזכרונות... דענין מלכיות הוא קירוב הקב"ה לנבראים להספיק להם די צרכיהם ולהשפיע להם חיים טובים והוא מלמעלה למטה. וזכרונות הן כדי שיעלו זכרוניכם לפני לטובה, היינו שיהיו ישראל נרצים לפני השי"ת, והוא עליית הנשמות וקישור בשרשם והוא ממטה למעלה... ושניהם צריכין לשופר, המלכיות כמאמר הכתוב אני את דכא, וזהו שופר גנוחי גנח ילולי יליל, והזכרונות צריכין לשופר להעלות זכרון ישראל ממטה למעלה.

ויש לומר על פי דרכנו דזה נמי ענין שברים תרועה, דענין שברים כשמם מורים על לב נשבר ואין בם לשון שמחה כלל. אבל תרועה מצינו בה גם כן לשון שמחה, כמו שכתוב "ותרועת מלך בו" (במדבר כ"ג)... והיינו שמורה על הגבהת הלב בדרכי ה' בשמחה. אבל שברים מורים על הכנעה לבד. ואף דתרוייהו תרועה נינהו, מכל מקום מורין על ענינים מתחלפין, ועל כן למלכיות שהיא ממעלה למטה, וענין השופר משום אני את דכא, התרועה שבה הכוונה לשברים שמורה על לב נשבר, אבל לזכרונות שהיא ממטה למעלה הכוונה לתרועה שמורה על הגבהת הלב בדרכי ה' בשמחה. אך באשר ראש השנה הוא בבחינת הראש הכולל הכל וכל המדות כלולין עושין תרוייהו למלכיות ותרוייהו לזכרונות. (שם)

ענין פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה ותרועה באמצע. דהנה איפלגו תנאי (ר"ה כ"ו) אי בשופר פשוט או בכפוף, והלכתא בכפוף. ויש לפרש על פי מה שהגיד כ"ק אבי אדמו"ר זצלל"ה דלהירושלמי (ר"ה פ"ג ה"ד) דענין שופר כפוף כדי שיכופו את לבם בתפילה מובן דפשוטין מורין שיוצאין לחירות משעבוד מלך זקן וכסיל. ולפי זה מסתברא דמאן דאמר בכפופין סובר נמי דהכוונה לצאת משעבוד הסט"א, אלא דסבירא ליה דמחמת שכופף לבם למקום על ידי זה עצמו יוצא לחירות משעבודו.

ויש להוסיף בזה דברים ולומר, דבאמת תרוייהו איתנייהו, דכל כמה שהאדם פורק ממנו עול ושעבוד הסט"א, באותה מדה שורה עליו עול מלכות שמים... ואם כן תרוייהו איתנייהו, ובהכרח צריך להקדים אחד מהם אף על פי שאי אפשר להיות בשלימות בלתי השני, ועל כן בזה פליגי, מר סבר דבפשוטין דברישא צריך לפרוק ממנו עול שעבוד הסט"א ואחר כך מקבלין עליהם עול מלכות שמים, ואחר כך ההקדש מוציאו מידי שעבוד הסט"א.

ויש לומר דפלוגתא זו אתיא כפלוגתא של יעקב אבינו ע"ה ויוסף הצדיק. דיוסף רצה להקדים את מנשה, ויעקב שכל את ידיו והקדים את אפרים ברישא, כי שם מנשה על שם "נשני אלקים את כל עמלי", ואפרים על שם "כי הפרני אלקים בארץ עניי", נמצא שם מנשה על שם סילוק חלק הרע, ושם אפרים על שם התפשטות וריבוי חלק הטוב, ויוסף סבר שסילוק הרע קודם, ויעקב אבינו סבר שהתפשטות וריבוי חלק הטוב קודם, והוא כעין מחלוקת דבפשוטין או בכפופין...

ובטעמו של דבר יש לומר דלפרוק ממנו שעבוד הסט"א ברישא היא פעולת האדם בשר ודם קרוץ מחומר, ולאו כל אדם כחו יפה לנצח כח היצר הרע זולת צדיק גמור כיוסף הצדיק. ויעקב אבינו ע"ה ראה למרחוק יותר בזרעו אחריו ולדורות הבאים שלא יהיה להם כח חזק כל כך יותר ממלאכים, על כן דעתו היתה לקבל עול מלכות שמים ברישא, ואז מן השמים מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. ואף דלקבל עליו עול מלכות שמים שלימה בעוד דכפות באחרא אי אפשר, מכל מקום זה שבא לקבל עליו מלכות שמים אף שאינו יכול לפרוק ממנו לגמרי ועדיין תוקפהו בכח, מכל מקום הרי היא מרידה על כל פנים במלך זקן וכסיל, ועל ידי זה לבד שוב יכול לקבל עליו מלכות שמים שלמה.

ויש לומר דזה עצמו הוא ענין התקיעה והתרועה, תקיעה היא קול פשוט מתיחסת לענין שופר פשוט, ותרועה מתיחסת לשופר כפוף שהרי היא גנוחי או ילולי שמורה על הכנעה וכפיפת הלב למקום. והנה ברמב"ן שבראש השנה הכונה לתרועה דהיינו כפיפת הלב למקום, והוא מתאים עם הא דהלכתא בכפופין.

ולפי האמור יש לפרש ענין דפשוטה לפניה ופשוטה לאחריה, דבעוד שעבוד הסט"א על האדם בשלימות אינו מניחו לבטל דעתו ולכפוף לבו למקום ולקבל עליו עול מלכות שמים שלמה... ומכל מקום הבא לקבל עליו עול מלכות שמים נחשב מרידה במלך זקן וכסיל, ואחר כך התרועה לכפוף לבו למקום בהכנעה גנוחי או ילולי, לבטל דעתו לדעת המקום, ושוב ההקדש מוציאו מידי שעבוד הסט"א לגמרי, וזוהי הפשוטה שלאחריה. (שם תרע"ח)

ענין תשר"ת יש לומר על פי דברי תקוני הזהר תקיעה מן מוחא שברים מליבא, כד"א לב נשבר... ונראה לפרש דבראשונה צריך אדם לפקוח את עיניו לראות מצבו ומעמדו כי ברע הוא, וזהו תקיעה דבמוחא, תקיעה ראשונה, ומזה נעשה לבו נשבר בקרבו גונח וזה שברים, אך יכול לבא מזה לידי עצבות ומרה שחורה ויאוש רחמנא ליצלן, וזה שצריכין לתרועה רוחא דנשיב מכנפי ריאה על ליבא, והוא רוח צח על שפיים להשיב נפש עיפה, וזה ענין הגבהת הלב, ואחר כך זוכין להתפשטות הדעת והשכל וזוהי תקיעה אחרונה דבמוחא. (שם)

דעת הרבה מהראשונים דשופר של ראש השנה הוא להזכיר זכות מתן תורה שהיה בקול שופר. ויש להבין דזכות ישראל היתה במה שאמרו נעשה ונשמע, ומה ענין זה לשופרות של מתן תורה?

ונראה על פי מה שהגיד כ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה בענין שופר דמתן תורה דפירש רש"י דשופר מאילו של יצחק היה,   כי יצחק שנתרצה בעקידה אף שבודאי ידע סוד הקרבן, וידע שאין אדם ראוי להקריבו לעולה, מכל מקום השליך את נפשו מנגד למעלה מכל טעם וביטל את דעתו וחכמתו ושמע לאברהם ולא הרהר אחר הקב"ה ולא אחר אברהם, בזכות זה זכה שתינתן לבניו התורה שהיא למעלה משכל אנושי.   וזה היה ענין שופרות של מתן תורה, להורות שכל מה שזכו לתורה הוא בשביל ביטול הדעת והשכל לרצון השי"ת, כי ענין שופרות הוא ביטול הדעת כבירושלמי הרי אנו גועין לפניך כבהמה... (שם תרע"ט)

ולפי האמור יש ליתן טעם לדברי ריב"נ דסבירא ליה דאינו תוקע למלכיות. דהיה ענין מלכיות הוא לעורר למעלה הרצון להמלוכה, והתקיעה היא להמשיך למטה התגלות המלוכה, לידע כל פעול כי אתה פעלתו וכו'. וכמו בתחילת הבריאה שכל הברואים אפילו שאר בעלי חיים הרגישו את מלכות שמים... אבל אין זה יתכן קודם גמר התיקון, בעוד החומריות גוברת עד לעתיד... על כן סבירא ליה שאינו תוקע למלכיות שאי אפשר להמשיך התגלות מלכות שמים כל כך למטה, ואינה דומה לזכרונות ושופרות, שהם הזכרת זכות ישראל במתן תורה, שזה אפשר להיות נגלה גם בזמן הזה הצלחת ישראל בבני חיי ומזוני וכל הברכות כולן... (שם תר"פ)

ונראה ששני אלה הם עניני תרועה, והיינו דהנה לשון תרועה משמשת שתי לשונות, לשמחה, כמו שכתוב (ש"א י') "ויריעו כל העם" בהמלכת שאול, ולשבירת הלב כמו שכתוב (ישעיה כ"ד) "רועה התרועעה הארץ". ויש לומר דההפרש ביניהם הוא על ידי כלי התרועה,   שתרועה בחצוצרות היא לשמחה, ובשופר היא לשבירת הלב והכנעה... ואם כן התרועה בחצוצרות שהיא לשמחה שהיא הגבהת הלב, כעין "ויגבה לבו בדרכי ה'", זהו לבו למעלה, ותרועה בשופר הבא לשבירת הלב והכנעת השכל וביטול הדעת לרצון ה' זהו עיניו למטה...

והנה ראש השנה הוא בחינת ראש ושכל של כל השנה, על כן נדרשת בו התרועה בשופר, דהיינו השפלת הדעת והכנעת השכל לרצון ה', כענין "אין לנו אלא דברי בן עמרם", עיניו למטה...

ובזה יש לפרש (תהלים פ"ט) "אשרי העם יודעי תרועה", שלעומת הכנעת הדעת בתרועה זוכין לדעת, ויהיה הפירוש יודעי תרועה שהם מושפעים בדעת מחמת התרועה. אך על הקרבן כתיב (במדבר י') "ותקעתם בחצוצרות" מורה על התקרבות הנפשות לה' בשמחה ובהגבהת הלב, לבו למעלה, וכבר אמרנו שבקרבן כתיב נפש, מורה על ענינו שהוא הרצון והתשוקה, כי נפש היא לשון רצון. ולפי זה יש לומר דראש השנה במקדש נכללו שתי הלשונות יחד, שמצד ראש השנה עיניו למטה נצרך לשופר, ומצד המקדש הנקרא לבן של ישראל... לבו למעלה, על כן שופר של ראש השנה במקדש הוא בצירוף חצוצרות... (שם)

במדרש (ויק"ר כ"ט) יהודה ברבי נחמן פתח, עלה אלקים בתרועה ה' בקול שופר, בשעה שהקב"ה יושב ועולה על כסא דין בדין הוא עולה, מה טעם, עלה אלקים בתרועה, ובשעה שישראל נוטלין את שופריהן ותוקעין לפני הקב"ה עומד מכסא הדין ויושב בכסא רחמים, דכתיב ה' בקול שופר. ויש להבין דמשמע דהתרועה מעוררת מדת הדין אלא שקול השופר מעורר רחמים, והרי דא ודא אחת היא... ולא עוד אלא שמקדים התרועה לנטילת השופר כאילו התרועה בפני עצמה ונטילת השופר והתקיעה בו בפני עצמו, והרי הסדר מהופך, שתחילה נוטלין את השופר לתקוע בו ואחר כך מריעין...

ויש לומר שזה נמי ענין הדינים בראש השנה, שמחמת עומק הדין נתברר שישראל זכאים, והאומות הם הגומרים את הנזקין, ועל כן הדינים לא לרעת ישראל ניתנו חס ושלום אלא אדרבה לטובתם, וזה שבפייט ארץ ודריה מצפים לדין, שמרגישים שכל הטובות באות רק מפאת הדינים... ויש לומר נמי דהיינו טעמא דשופר, שקול השופר יוצא מעומק הלב, על כן מעורר נמי עומק הדין לטובת ישראל כנ"ל, וזה שבפייט למלכיות של יום ראשון "גשתי ביום דין להתווכח בדין, גולה עומק הדין בקול קפאון שופר", והפירוש כפשוטו שהוא מגלה עומק הדין.

ומעתה מבוארים דברי המדרש הנ"ל, בשעה שהקב"ה יושב ועולה על כסא דין בדין הוא עולה, היינו למצה את עומק הדין, מאי טעמא, "עלה אלקים בתרועה", היינו שמחמת התרועה מתעורר הרצון למצה את עומק הדין, אך זה עצמו גורם שהשי"ת עומד מכסא דין ויושב על כסא רחמים, לפי מיצוי עומק הדין נתברר שישראל ראויים לרחמים, וזהו ה' בקול שופר... (שם תרפ"א)

בש"ס אתקין ר' אבהו בקסרי תשר"ת תש"ת תר"ת... ונראה דהנה כ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה הגיד בדברי רש"י (ר"ה כ"ו) שתקיעת שופר היא ענין תפילה, והרי תפילת יחיד צריכה להיות בלחש, ושופר הוא דוקא בשמיעת הקול, ותקע ולא השמיע לאזניו לא יצא. אבל עיקרן של דברים, דכל מדרגות החיצונים הן בקול גדול, כמו שכתוב במעשה דהר הכרמל (מ"א י"ח) "ויהתל בהם אליהו ויאמר קראו בקול גדול" וגו', וקדושה שהיא פנימיות צריכה שימור מהחיצונים, על כן תפילת היחיד היא בלחש, ועל כן בראש השנה שהוא יומא דדינא ושכיחים הרבה מקטרגים צריכין שימור עוד יותר, וזהו "בכסה", ועל כן המצוה בשופר, שהשופר והקולות מורים ומרמזים על ענינים גבוהים אין אומר ואין דברים, והוא מכוסה יותר מתפילה בלחש, שיודע על כל פנים מה מדבר, וזהו למה תוקעין, רחמנא אמר תקעו, והטעם צריך להיות נעלם.

ולפי זה יש לומר דמחמת הגלות דאתפשטא מסאבותא בעלמא, ובזוהר הקדוש איתא שסודות ורזי התורה נתוודעו להחיצונים וצריכין העלמה עוד יותר, על כן אתקין ר' אבהו תשר"ת תש"ת תר"ת, שגם התרועה תהיה בהעלם ולא ידעו מה ומתי היא.

ובזה יתפרש לנו מה שהזכיר מקום התיקון, בקסרי, כי ידוע שקסרי היא היפוך מירושלים כבש"ס (מגילה ו'), והיא מטרפולין של אדום שורש התשפטות כחות החיצונים, ובמה שהזכיר מקום התיקון מרמז לנו טעמו של התיקון.

ולפי האמור יש לפרש טעם המנהג שתוקעין תשר"ת למלכיות, תש"ת לזכרונות, ותר"ת לשופרות, כי ידוע ששעת התקיעות שעת הדין, ובודאי אז שכיח ענין הקטרוג ביותר, על כן חששו עוד להעלים בתרועה ולהפריד הסדרים זה מזה, כדי שלא יבינו באיזה עת באה התרועה האמיתית... (שם)

פרי צדיק:

...וגם מצות שופר שבראש השנה הוא על התעוררות השופר שלעתיד לבא, כדאיתא בפסיקתא רבתי, דבראש השנה עתידים ליגאל ממלאך המות, ורוצה לומר דאז יבוער היצר הרע מהעולם וזה על ידי השופר גדול, כמו שנאמר "והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים", היינו שיהיה תיקון הפגם הראשון בשלימות עד שאפילו הנטמעים בין האומות העולם יתעורר בהם פנימיות נקודה שבקדושה לחזור לשרשם כבראשית הבריאה, וכדאיתא בירושלמי כד שמע קל שופרא זמנא חדא מתבהיל השטן שהוא היצר הרע, אמר מטי זימנא למתבלע, כי באמת בכל ראש השנה נתעורר ענין התיקון של תקיעת השופר הגדול לעילא, כמו שאומרים "ובשופר גדול יתקע, ומלאכים יחפזון" מפני שהם מרגישים בזה. ולכן באה גם המצוה מצדנו לתקוע בשופר שגם אנחנו נתעורר בזה מצדנו להתיקון הנ"ל, ועל זה מרמז הפשוטה לפניה ופשוטה לאחריה, היינו מצד השי"ת שעשה מתחלה את האדם ישר זהו התקיעה לפניה, ופשוטה לאחריה, היינו כמו שיהיה לעתיד לבא, שיחזור הכל לתיקון הראשון מצד השי"ת, והתרועה באמצע, הוא התיקון ההוה מצד האדם... (ראש השנה ו)

וענין תקיעת שופר איתא בתוספות (ר"ה ט"ז) בשם הירושלמי על הפסוק "והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול", כד שמע השטן קל שיפורא זמנא חדא בהיל... וצריך להבין וכי לא ידע שמצות היום בשופר ומקיימין בכל שנה מצוה זו כמו כל המצות. וכן מה שחוזרין ותוקעין כשהן עומדין גם כן תיקון חכמים הוא ולמה הוא מתערבב במצוה זו דוקא. אך בזוהר הקדש נקרא מדת בינה שופר גדול, והוא בחינת בינה לבא שיכנס למעמקי הלב, ושופר הוא התעוררות הפחד והיראה מהשי"ת, כמו שנאמר "אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו", ושופר גדול הוא כשנקבע בלב לעולם שלא ישכח עוד שזה הוא פירוש גדול, בלא שיעור ולעולם... אך כל מכוון התקיעת שופר הוא לעורר השופר גדול שהוא התעוררות במעמקי הלב, כמו שיהיה לעתיד שנאמר והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים וגו', שמזה יתעוררו אף האובדים והנדחים, ובעובדא דלתתא אתער עובדא דלעילא, כשיכנסו מלעילא ההתעוררות במעמקי הלב. וכד שמע זמנא חדא בהיל ולא בהיל, היינו אף שהוא גם כן התעוררות אך מכל מקום יכולה לתבטל אחר כך לכן לא בהיל כל כך. אך על ידי זמנא תנינא, היינו על ידי התקיעות שהם מדברי סופרים ובחינת תורה שבעל פה, שהוא הרב חכמה שבא לתקן הרב כעס, אמר, זהו ודאי שיפורא דיתקע בשופר גדול, היינו שעל ידי זה יתעורר השופר גדול להיות נקבע במעמקי הלב, שהוא בינה לבא, ועל ידי זה מטא זמניה למתבלע ומתערבב, ועל ידי טרדתו לית ליה פנאי למעבד קטגוריא...

וזה ענין מה שאיתא (תוס' ר"ה ל"ג) בשם הערוך דמאה קולות של תקיעת שופר הם נגד מאה פעיות דפעיה אימיה דסיסרא... וצריך להבין מה ענין המאה קולות דתקיעת שופר ליבבות דאם סיסרא, ובגמרא שלמדו לפירוש יבבא מדכתיב "ותיבב אם סיסרא", יתכן, אבל לכוין מאה קולות כנגד מאה פעיות מה טעם יש לזה?

אך הוא על פי שאמרנו בענין מלחמת סיסרא שהוצרכו למלחמה מן השמים כמו שנאמר "מן השמים נלחמו הכוכבים ממסלותם", ואמרנו על פי מה דאיתא בספר עשר מאמרות להרמ"ע מפאנו, שר' עקיבא יצא מסיסרא שבא על יעל אשת חבר הקיני, ור"ע היה שורש תורה שבעל פה כנ"ל, והוא היה בגלות מוקף בקליפה אצל סיסרא והוציאה ממנו יעל אשת חבר הקני, שהקינים היו גם כן חלקם בחינת תורה שבעל פה, שהוא ענין דושנה של יריחו שנתנה להם כידוע ועל זה הוצרכה המלחמה שיהיה מן השמים נלחמו הכוכבים הרי שיוכלו להוציא נשמת ר"ע שהוא שורש תורה שבעל פה שהיה בגלות אצל סיסרא... ולכן פעיא מאה קולות, וכנגד זה אנו תוקעין מאה קולות לזכות על ידי זה לבחינת תורה שבעל פה... (שם יג)

יום תרועה יהיה לכם, יש להבין הלשון "לכם"... אך הענין על פי מה שמצינו (פסחים כ"ב) שנדרש לכם שלכם יהא וכן הענין כאן דאיתא (ר"ה ל"ד) אתקין ר' אבהו בקיסרין תשר"ת. וכבר שאלו הראשונים ז"ל איך יתכן להיות ספק בדבר שהוא רגיל בכל שנה... ועדיין יש להבין למה בדורות הקודמים לא באו להשוות לצאת ידי חובת כל הדיעות? אך מנהג ישראל תורה הוא ובאמת איתא בזהר הקדש דתקיעה א' כנגד אברהם ותרועה כנגד יצחק ותקיעה הב' כנגד יעקב. וכן בסדר תש"ת מרמז תקיעה א' כנגד אברהם, שברים כנגד יצחק, תקיעה ב' כנגד יעקב. אך בסדר תשר"ת הוא תקיעה מסטרא דאברהם, שברים מסטרא דיצחק, תרועה מסטרא דיעקב... וכן בתקוני זהר הרי לך תרועה איהו ביעקב. ולפי סדר זה מורה התקיעה האחרונה לאורו של משיח שהוא אור תגו של יו"ד שמופיע במדת חכמה, שהוא אור בחינת כ"ע ממש, וזה שאמר "אשרי העם יודעי תרועה"... והיינו דאף דתרועה מורה לפחד יצחק, אך ישראל בכוחם לעשות מהתרועה שיהיה רחמים פשוטים מסטרא דיעקב, וזה הוא בסדר תשר"ת, ואז התקיעה אחרונה מרמז לאור של משיח כאמור. ובכל מקום ומקום ידעו והכירו שרש נפשם שיש שידעו שאצלם מורה תרועה ליצחק אבינו ע"ה ותקעו תר"ת, ויש שהכירו שאצלם מורה שברים ליצחק אבינו ע"ה ותקעו תש"ת, ואתקין ר' אבהו תשר"ת שהתרועה יהיה מרמז ליעקב, כמו שנאמר "ותרועת מלך בו", וזה שנאמר "יום תרועה יהיה לכם", שלכם יהא, שאתם בכוחכם לעשות מהתרועה שהיא כנגד יצחק אבינו ע"ה פחד יצחק מורה על דין, שיהיה שברים או שיהיה התרועה ביעקב שיהיה רחמים פשוטים, והתקיעה הב' יורה על אור משיח כאמור... (שם יח, ועיין שם עוד)

...והיינו שהשופר הוא כדי להחריד הלב, כמו שנאמר "היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו", ועל ידי היראה והפחד באין לתשובה, כמו שאיתה (ע"ז י"ט) "אשרי איש ירא את ה'", אשרי מי שעושה תשובה כשהוא איש וכו', והיינו כשישים אל לבו שמלך מלכי המלכים הקב"ה עומד עליו ורואה במעשיו מיד יגיע אליו היראה והפחד, ואז מתוך היראה מתבייש על העבר ועושה תשובה. וזה עסק התקיעת שופר לעורר כל לבבות ישראל לתשובה, והוא על ידי שמטתו שלימה, היינו שישראל קשורים בשורש בהשי"ת... שרצונינו לעשות רצונך, וזה ענין שפעל יעקב בזה שמטתו שלמה, מה שאינו כן באומות העולם אף שהיו מצווין על השופר והיו תוקעין לא היו מועיל להם הקול שופר כלל... (שם כד)

ראה עוד ערך שופר.

תקנות

(ראה גם: גזרה, מצוה)

ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר ה', ושמרת לעשות ככל אשר יורוך. על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. (דברים יז י)

זהר:

(וקליפה ד' תהום) נקראת בור שנפל שמה שור, זה שכתוב ביוסף בכור שורו הדר לו, שנאמר בו וישליכו אותו הבורה, שהיא נוקבא רעה (של הקליפה), והבור רק, הוא דכר (של הקליפה) שהוא רק בלי תורה, (הנקראת מים), אבל נחשים ועקרבים יש בו, וזהו גלות רביעית, (שהיא רק בלי תורה), שהוא דור של רשעים מלא נחשים ועקרבים שהם רמאים כנחשים ועקרבין, משום שעקרו דברי חכמים ודנים דין שקר, עליהם נאמר היו צריה לראש. (כי תצא סד)

מכילתא:

דורשי רשומות אמרו לא מצאו דברי תורה שנמשלו למים, ומנין שנמשלו למים שנאמר הוי כל צמא לכו למים, לפי שפרשו מדברי תורה שלשת ימים לכך מרדו, ולכך התקינו להם הנביאים והזקנים שיהיו קורין בתורה בשבת בשני ובחמישי... (בשלח-ויסע פרשה א)

ספרי:

...מה ענשו של זה, בא שלמה ופירש עליו ופורץ גדר ישכנו נחש, הא למדת שכל הפורץ גדירם של חכמים לסוף פורעניות באים עליו.   (עקב מח)

תלמוד בבלי:

...רבי יהושע בן לוי אומר תפילות באמצע תקנום... אמרי, כיון דתקינו רבנן השכיבנו כגאולה אריכתא דמיא. (ברכות ד ב)

ונחזי עזרא היכי תקן, אמר אביי עזרא תקן לבריא המרגיל מ' סאה ובריא לאונסו ט' קבין, ואתו אמוראי ופליגי בחולה... (שם כב ב, וראה שם עוד)

תנו רבנן בראשונה היו מניחין תפילין בחורין הסמוכין לבית הכסא, ובאין עכברים ונוטלין אותן, התקינו שיהו מניחין אותן בחלונות הסמוכות לרשות הרבים ובאין עוברי דרכים ונוטלין אותן, התקינו שיהא אוחזן בידו ונכנס... (שם כג א)

איתמר רבי יוסי ברבי חנינא אמר תפלות אבות תקנום, רבי יהושע בן לוי אמר תפלות כנגד תמידין תקנום... תניא כוותיה דרבי יוסי בר' חנינא אברהם תקן תפלת שחרית, שנאמר וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם, ואין עמידה אלא תפלה, שנאמר ויעמד פינחס ויפלל. יצחק תקן תפלת מנחה, שנאמר ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב, ואין שיחה אלא תפלה, שנאמר תפלה לעני כי יעטף ולפני ה' ישפוך שיחו. יעקב תקן תפלת ערבית, שנאמר ויפגע במקום וילן שם, ואין פגיעה אלא תפלה, שנאמר ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תשא בעדם רנה ותפלה ואל תפגע בי. (שם כו ב)

תנו רבנן שמעון הפקולי הסדיר י"ח ברכות לפני רבן גמליאל על הסדר ביבנה, אמר להם ר"ג לחכמים כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת הצדוקים, עמד שמואל הקטן ותקנה. (שם כח ב)

אמר רב נחמן משה תקן לישראל ברכת הזן בשעה שירד להם מן, יהושע תקן להם ברכת הארץ כיון שנכנסו לארץ, דוד ושלמה תקנו בונה ירושלים, דוד תקן על ישראל עמך ועל ירושלים עירך, ושלמה תקן על הבית הגדול והקדוש, הטוב והמטיב ביבנה תקנוה כנגד הרוגי ביתר. (שם מח ב)

משקלקלו הצדוקים ואמרו אין עולם אלא אחד התקינו שיהו אומרים מן העולם ועד העולם, והתקינו שיהא אדם שואל את שלום חברו בשם, שנאמר והנה בועז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים ה' עמכם ויאמרו לו יברכך ה'... ואומר אל תבוז כי זקנה אמך, ואומר עת לעשות לה' הפרו תורתך, רבי נתן אומר הפרו תורתך משום עת לעשות לה'. (ברכות נד א)

ושמונה עשר דבר גזרו בו ביום, מאי נינהו שמנה עשר דבר, דתנן אלו פוסלין את התרומה האוכל אוכל ראשון והאוכל אוכל שני והשותה משקין טמאין והבא ראשו ורובו במים שאובין, וטהור שנפלו על ראשו ורובו שלשה לוגין מים שאובין, והספר והידים והטבול יום והאוכלים והכלים שנטמאו במשקין... אוכל אוכל ראשון ואוכל אוכל שני מאי טעמא גזרו ביה רבנן טומאה, דזימנין דאכיל אוכלין טמאין ושקיל משקין דתרומה ושדי לפומיה ופסיל להו... והבא ראשו ורובו במים שאובין מאי טעמא גזרו ביה רבנן טומאה, א"ר ביבי אמר רב אסי שבתחלה היו טובלין במי מערות מכונסין וסרוחין והיו נותנין עליהן מים שאובין, התחילו ועשאום קבע, גזרו עליהם טומאה, מאי קבע, אמר אביי שהיו אומרים לא אלו מטהרין אלא אלו ואלו מטהרין... אלא אמר רבא שהיו אומרים לא אלו מטהרין אלא אלו מטהרין... וספר מאי טעמא גזרו ביה רבנן טומאה, אמר רב משרשיא שבתחלה היו מצניעין את אוכלין דתרומה אצל ספר תורה ואמרו האי קדש והאי קדש, כיון דחזו דקאתו לידי פסידא גזרו ביה רבנן טומאה. והידים מפני שהידים עסקניות הן...

וידים תלמידי שמאי והלל גזור שמאי והלל גזור, דתניא יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים גזרו טומאה על ארץ העמים ועל כלי זכוכית, שמעון בן שטח תיקן כתובה לאשה וגזר טומאה על כלי מתכות, שמאי והלל גזרו טומאה על הידים... אלא אתו אינהו גזור ולא קבלו מינייהו, ואתו תלמידייהו גזרו וקבלו מינייהו. ואכתי שלמה גזר, דא"ר יהודה אמר שמואל בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידים יצתה בת קול ואמרה בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני... אתא שלמה גזר לקדשים ואתו אינהו וגזור אף לתרומה... (שבת יג ב, וראה שם עוד)

יועזר בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים גזרו טומאה על ארץ העמים ועל כלי זכוכית, והא רבנן דשמונים שנה גזור, דאמר רב כהנא כשחלה ר' ישמעאל בר' יוסי שלחו לו רבי אמור לנו ב' וג' דברים שאמרת לנו משום אביך... פ' שנה עד שלא חרב הבית גזרו טומאה על ארץ העמים ועל כלי זכוכית... אלא אתו אינהו גזור אגושא לשרוף ואאוירא ולא כלום, ואתו רבנן דפ' שנה גזור אאוירא לתלות... אלא אתו אינהו גזרו אגושא לתלות ואאוירא ולא כלום, ואתו רבנן דשמונים שנה גזור אידי ואידי לתלות, ואתו באושא גזור אגושא לשרוף ואאוירא כדקאי קאי.

כלי זכוכית מאי טעמא גזור בהו רבנן טומאה, א"ר יוחנן אמר ר"ל הואיל ותחלת ברייתן מן החול שוינהו רבנן ככלי חרס... (שם טו א וב, וראה שם עוד)

דבר אחר מנהגו של עולם שר בשר ודם גוזר גזרה ספק מקיימין אותה ספק אין מקיימין אותה, ואם תמצי לומר מקיימין אותה, בחייו מקיימין אותה במותו אין מקיימין אותה, ואילו משה רבינו גזר כמה גזירות ותיקן כמה תקנות וקיימות הם לעולם ולעולמי עולמים... (שם ל א)

...אמר הואיל ואיתרחיש ניסא איזיל אתקין מילתא, דכתיב ויבא יעקב שלם... ויחן את פני העיר, אמר רב מטבע תיקן להם, ושמואל אמר שווקים תיקן להם, ור' יוחנן אמר מרחצאות תיקן להם. אמר איכא מילתא דבעי לתקוני, אמרו ליה איכא דוכתא דאית ביה ספק טומאה ואית להו צערא לכהנים לאקופי... (שם לג ב)

ארבעה דברים פטרו במחנה, מביאין עצים מכל מקום ופטורין מרחיצת ידים ומדמאי ומלערב... מותרין בגזל עצים יבשים, האי תקנתא דיהושע הוה, דאמר מר עשרה תנאים התנה יהושע, שיהו מרעין בחורשין, ומלקטין עצים משדותין... (עירובין יז א, וראה שם עוד)

חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך, אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה רבונו של עולם הרבה גזירות גזרתי על עצמי יותר ממה שגזרת עלי וקיימתים... דרש רבא מאי דכתיב ויותר מהמה בני הזהר עשות ספרים הרבה וגו', בני הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה, שדברי תורה יש בהן עשה ולא תעשה ודברי סופרים כל העובר על דברי סופרים חייב מיתה.   שמא תאמר אם יש בהן ממש מפני מה לא נכתבו, אמר קרא עשות ספרים הרבה אין קץ. ולהג הרבה יגיעת בשר, א"ר פפא בריה דרב אחא בר אדא משמיה דרב אחא בר עולא מלמד שכל המלעיג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת... (שם כא ב)

דתנן בראשונה לא היו זזין משם כל היום כולו, התקין רבן גמליאל הזקן שיש להן אלפים אמה לכל רוח, ולא אלו בלבד אמרו אלא אפילו חכמה הבא לילד והבא להציל מן הגייס ומן הנהר ומן המפולת ומן הדליקה הרי הן כאנשי העיר ויש להן אלפים אמה לכל רוח... באותה שעה התקינו שיהו חוזרין למקומן בכלי זיינן... (שם מה א)

...וכי תימא יין נסך דרבנן חמץ דאורייתא,   כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון.   (פסחים ל ב)

...באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אמרי רבנין היכי נעביד, נאמרוהו לא אמרו משה רבינו, לא נאמרוהו אמרו יעקב, התקינו שיהו אומרים אותו בחשאי. (שם נא א)

ולא יפחתו לו מארבעה כוסות, היכי מתקני רבנן מידי דאתי בה לידי סכנה, והתניא לא יאכל אדם תרי ולא ישתה תרי ולא יקנח תרי ולא יעשה צרכיו תרי... רבינא אמר ארבעה כסי תקינו רבנן דרך חירות, כל חד וחד מצוה באפי נפשה הוא... (שם קט ב)

והלל זה מי אמרו, נביאים שביניהן תקנו להן לישראל שיהו אומרין אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה שלא תבא עליהן, ולכשנגאלין אומרים אותו על גאולתן. (שם קיז א)

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... (ראש השנה יח ב)

בראשונה היו מקבלין עדות החדש מכל אדם, משקלקלו הבייתוסים התקינו שלא יהו מקבלים אלא מן המכירין. (שם כב א, וראה שם עוד)

יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת, במקדש היו תוקעין אבל לא במדינה, משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהו תוקעין בכל מקום שיש בו בית דין, אמר רבי אלעזר לא התקין רבן יוחנן בן זכאי אלא ביבנה בלבד, אמרו לו אחד יבנה ואחד כל מקום שיש בו בית דין... אלא אמר רבא מדאורייתא מישרא שרי ורבנן הוא דגזור ביה כדרבה, דאמר רבה הכל חייבין בתקיעת שופר ואין הכל בקיאין בתקיעת שופר גזירה שמא יטלנו בידו וילך אצל הבקי ללמוד ויעבירנו ד' אמות ברשות הרבים, והיינו טעמא דלולב והיינו טעמא דמגילה. (שם כט ב)

בראשונה היה לולב ניטל במקדש שבעה ובמדינה יום אחד, משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא לולב ניטל במדינה שבעה זכר למקדש, ושיהא יום הנף כולו אסור... (שם ל א, וראה שם עוד)

בראשונה היו מקבלין עדות החודש כל היום, פעם אחת נשתהו העדים מלבוא ונתקלקלו הלוים בשיר התקינו שלא יהו מקבלין אלא עד המנחה, ואם באו עדים מן המנחה ולמעלה נוהגין אותו היום קודש ולמחר קודש, משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהו מקבלין עדות החדש כל היום. (שם ל ב)

אמר ר' יהושע בן קרחה ועוד זאת התקין רבן יוחנן בן זכאי שאפילו ראש בית דין בכל מקום שלא יהו העדים הולכין אלא למקום הוועד... תנו רבנן אין כהנים רשאין לעלות בסנדליהן לדוכן, וזו אחד מתשע תקנות שהתקין רבן יוחנן בן זכאי, שית דהאי פירקא וחדא דפירקא קמא (שלא יהו מחללין לקדוש החודש אלא על ניסן ותשרי בלבד), ואידך דתניא גר שנתגייר בזמן הזה צריך שיפריש רובע לקינו, אמר רשב"א כבר נמנה עליה רבן יוחנן וביטלה מפני התקלה. ואידך פלוגתא דרב פפא ורב נחמן בר יצחק, רב פפא אמר כרם רבעי, רב נחמן בר יצחק אמר לשון של זהורית. רב פפא אמר כרם רבעי, דתנן כרם רבעי היה עולה לירושלים מהלך יום לכל צד (הפירות עצמן עולין בלי חילול), וזו היא תחומה, אילת מן הצפון ועקרבת מן הדרום לוד מן המערב וירדן מן המזרח, רבה בר עולא א"ר יוחנן מה טעם, כדי לעטר שוקי ירושלים בפירות, ותניא כרם רבעי היה לו לרבי אליעזר במזרח לוד בצד כפר טבי וביקש ר' אליעזר להפקירו לעניים, אמרו לו תלמידיו רבי כבר נמנו חבירך עליו והתירוהו, מאן חבריך, רבן יוחנן בן זכאי.

רב נחמן בר יצחק אמר לשון של זהורית, דתניא בראשונה היו קושרין לשון של זהורית על פתח אולם מבחוץ, הלבין היו שמחין, לא הלבין היו עצבין, התקינו שיהו קושרין אותו על פתח אולם מבפנים, ועדיין היו מציצין ורואין, הלבין היו שמחין לא הלבין היו עצבין, התקינו שיהו קושרין אותו חציו בסלע וחציו בין קרניו של שעיר המשתלח... (שם לא ב)

ורבנן היכי עבדי הכי ועקרי תקנתא דתקין משה (לומר הא-ל הגדול הגבור והנורא), אמר רבי אלעזר מתוך שיודעין בהקב"ה שאמיתי הוא לפיכך לא כיזבו בו. (יומא סט ב)

תניא נמי הכי שיעורין של עונשין הלכה למשה מסיני, אחרים אומרים בית דינו של יעבץ תקינום, והכתיב אלה המצות, שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה, אלא שכחום וחזרו ויסדום. (שם פ א)

יום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת מוליכין את לולביהן להר הבית... למחר משכימין ובאין והחזנין זורקין אותם לפניהם והן מחטפין ומכין איש את חבירו, וכשראו בית דין שבאו לידי סכנה התקינו שיהא כל אחד ואחד נוטל בביתו. (סוכה מב ב, וראה שם עוד)

במוצאי יום טוב הראשון של חג ירדו לעזרת נשים ומתקנין שם תיקון גדול... מאי תיקון גדול, אמר רבי אלעזר כאותה ששנינו חלקה היתה בראשונה והקיפוה גזוזטרא והתקינו שיהו נשים יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה. תנו רבנן בראשונה היו נשים מבפנים ואנשים מבחוץ, והיו באים לידי קלות ראש, התקינו שיהו נשים יושבות מבחוץ ואנשים מבפנים, ועדיין היו באין לידי קלות ראש, התקינו שיהו נשים יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה... (שם נא א וב)

אמר רב אדא בר מתנה תנא תקנתא דהיתרא קתני, תקנתא דאסורא לא קתני. (ביצה יז ב)

א"ר יהודה בראשונה היו עוקרין ומשליכין לפניהן, משרבו עוברי עבירה היו משליכין לדרכים, התקינו שיהו מפקירין את כל השדה. תני אמר ר' יהודה בראשונה היו עוקרין ומשליכין לפניהן, והיו שמחים שתי שמחות, אחת שהיו מנכשין שדותיהן, וא' שהיו נהנין מן הכלאים, משרבו עוברי עבירה היו משליכין על הדרכים, אף על פי כן היו שמחים שהיו מנכשין שדותיהן, התקינו שיהו מפקירין כל השדה כולה. (שקלים ג א)

בהמה שנמצאת מירושלים ועד מגדל עדר וכמדתה לכל רוח... בראשונה היו ממשכנין את מוצאיה עד שהוא מביא נסכיה, חזרו להיות מניחין אותה ובורחין, התקינו בית דין שיהו נסכיה באין משל צבור. א"ר שמעון ז' דברים התקינו בית דין וזה אחד מהן, נכרי ששלח עולתו ממדינת הים ושלח עמה נסכים קריבין משלו ואם לאו קריבין משל צבור, וכן גר שמת והניח זבחים אם יש לו נסכים קריבין משלו ואם לאו קריבין משל צבור, ותנאי בית דין הוא על כהן גדול שמת שתהא מנחתו קריבה משל צבור... על המלח ועל העצים שיהו הכהנים נאותין בהן, ועל הפרה שלא יהו מועלין באפרה, ועל הקינין הפסולות שיהו באות משל צבור, ר' יוסי אומר המספק את הקינין הוא מספק את הפסולות... (שם כ א)

...ומה טעם תקנו מעמדות, לפי שנאמר צו את בני ישראל ואמרת אליהם את קרבני לחמי לאשי, והיאך קרבנו של אדם קרב והוא אינו עומד על גביו, התקינו נביאים הראשונים עשרים וארבעה משמרות, על כל משמר ומשמר היה מעמד בירושלים של כהנים ושל לוים ושל ישראלים, הגיע זמן משמר לעלות כהנים ולוים עולין לירושלים... (תענית כז א)

...אנן הכי קאמרינן, מכדי כולהו אנשי כנסת הגדולה תקנינהו, דאי סלקא דעתך אנשי כנסת הגדולה י"ד וט"ו תקון, אתו רבנן ועקרי תקנתא דתקינו אנשי כנסת הגדולה, והתנן אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חבירו אלא אם כן גדול ממנו בחכמה ובמנין, אלא פשיטא כולהו אנשי כנסת הגדול תקינו... (מגילה ב א)

דתניא משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של יום,   הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת, והלכות חג בחג. (מגילה ד א)

תניא ר' שמעון בן אלעזר אומר עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת ושבמשנה תורה קודם ראש השנה.   (שם לא ב)

תנו רבנן בראשונה היו מוליכין בבית האבל עשירים בקלתות של כסף ושל זהב ועניים בסלי נצרים של ערבה קלופה והיו עניים מתביישים, התקינו שיהו הכל מביאין בסלי נצרים של ערבה קלופה מפני כבודן של עניים. תנו רבנן בראשונה היו משקין בבית האבל עשירים בזכוכית לבנה ועניים בזכוכית צבועה, והיו עניים מתביישין, התקינו שיהו הכל משקין בזכוכית צבועה מפני כבודן של עניים. בראשונה היו מגלין פני עשירים ומכסין פני עניים מפני שהיו מושחרין פניהן מפני בצורת, והיו עניים מתביישין, התקינו שיהו מכסין פני הכל מפני כבודן של עניים. בראשונה היו מוציאין עשירים בדרגש ועניים בכליבה והיו עניים מתביישין, התקינו שיהו הכל מוציאין בכליבה מפני כבודן של עניים... (מועד קטן כז א, וראה שם עוד תקנות)

מדאתקין ר"י בגיטא דחליצה איך פלונית בת פלוני אקרבת ית פלוני יבמה קדמנא לבי דינא ואשתמודעינהו דאחוה דמיתנא מאבא ניהו, ואמרי ליה אי צבית ליבם יבם, ואי לא אטילע לה רגליך דימינא... (יבמות לט ב)

אמר רמי בר חמא מאי שנא חרש וחרשת דתקינו להו רבנן נשואין ומאי שנא שוטה ושוטה דלא תקינו להו רבנן נשואין... חרש וחרשת דקיימא תקנתא דרבנן תקינו להו רבנן נשואין, שוטה ושוטה דלא קיימא תקנתא דרבנן, דאין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת, לא תקינו רבנן נשואין... קטן דאתי לכלל נשואין לא תקינו רבנן נשואין, והרי קטנה דאתיא לכלל נשואין ותקינו רבנן נשואין, התם שלא ינהגו בה מנהג הפקר... (שם קיב ב)

...שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל שיהא טורח בסעודה שלשה ימים אחד בשבת ושני בשבת ושלישי בשבת וברביעי כונסה. (כתובות ב א)

איתמר אמר רב נחמן אמר שמואל משום רבי שמעון בן אלעזר חכמים תקנו להם לבנות ישראל לבתולה מאתים ולאלמנה מנה... אלא אימא הואיל ותקנת חכמים הוא לא תגבה אלא מן הזיבורית... (שם י א)

...אמר רב אשי שתי תקנות היו, מעיקרא תקינו לבתולה ארבע מאות זוז ולאלמנה מנה, כיון דחזו דמזלזלי בהו תקינו להו מאתן, כיון דחזו דקא פרשי מינייהו, דאמרי עד דנסיבנן אלמנת כהנים ניזיל ניסיב בתולה בת ישראל, אהדרינהו למלתייהו. (שם יב א)

בשלמא בעל תקינו ליה רבנן פירי דאם כן מימנע ולא פריק... תנו רבנן תיקנו מזונותיה תחת מעשה ידיה, וקבורתה תחת כתובתה, לפיכך בעל אוכל פירות, חסורי מחסרא והכי קתני, תיקנו מזונותיה תחת מעשה ידיה, וקבורתה תחת כתובתה, לפיכך בעל אוכל פירות... (שם מז א וב)

אמר רבי אילעא אמר ריש לקיש משום רבי יהודה בר חנינא באושא התקינו שיהא אדם זן את את בניו ואת בנותיו כשהן קטנים... אמר רבי אילעא אמר ריש לקיש באושא התקינו הכותב כל נכסיו לבניו הוא ואשתו נזונים מהם. (שם מט ב)

א"ר אילעא באושא התקינו המבזבז אל יבזבז יותר מחומש שמא יצטרך לבריות... אמר רב יצחק באושא התקינו שיהא אדם מתגלגל עם בנו עד שתים עשרה שנה, מכאן ואילך יורד עמו לחייו... דאמר רב יצחק בר יוסף בעלייה התקינו שיהו בנות נזונות מן המטלטלין. (שם נ א)

אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי מפני מה התקינו כתובת בנין דכרין, כדי שיקפוץ אדם ויכתוב לבתו כבנו. ומי איכא מידי דרחמנא אמר ברא לירות ברתא לא תירות, ואתו רבנן ומתקני דתירות ברתא, הא נמי דאורייתא הוא... (שם נב ב)

...פירא תקינו ליה רבנן, פירא דפירא לא תקינו ליה רבנן... (שם עט ב)

אמר רב בראשונה היו כותבין לבתולה מאתים ולאלמנה מנה והיו מזקינין ולא היו נושאין נשים עד שבא שמעון בן שטח והתקין כל נכסיו אחראין לכתובתה. (שם פב ב)

והאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי, מפני מה תקנו תפלה בלחש, כדי שלא לבייש את עוברי עבירה, שהרי לא חלק הכתוב מקום בין חטאת לעולה... (סוטה לב ב)

יוחנן כהן גדול העביר הודיית המעשר, אף הוא בטל את המעוררין את הנוקפין, עד ימיו היה פטיש מכה בירושלים, ובימיו אין צריך לשאול על הדמאי... והא תניא אף הוא (יוחנן כהן גדול) ביטל את הוידוי וגזר על הדמאי, לפי ששלח בכל גבול ישראל וראה שאין מפרישין אלא תרומה גדולה בלבד, ומעשר ראשון ומעשר שני מקצתן מעשרין ומקצתן אין מעשרין, אמר להם בני בואו אומר לכם, כשם שתרומה גדולה יש בה עון מיתה כך תרומת מעשר וטבל יש בהן עון מיתה, עמד והתקין להם הלוקח פירות מעם הארץ מפריש מהן מעשר ראשון ומעשר שני, מעשר ראשון מפריש ממנה תרומת מעשר ונתנו לכהן... תרתי תקן, ביטול וידוי דחבירים וגזר על דמאי של עמי הארץ. (שם מז א ומח א)

בראשונה היה עושה בית דין ממקום אחר ומבטלו (הגט), התקין רבן גמליאל הזקן שלא יהו עושין כן מפני תיקון העולם. (גיטין לב א)

העדים חותמין על הגט מפני תיקון העולם, הלל התקין פרוזבול מפני תיקון העולם. (שם לד ב)

לרבי אלעזר דאמר עדי מסירה כרתי תקינו רבנן עדי חתימה מפני תיקון העולם, דזימנין דמייתי סהדי, אי נמי זימנין דאזלי למדינת הים. רב יוסף אמר אפילו תימא לר' מאיר, התקינו שהיו עדים מפרשין שמותיהן בגיטין מפני תיקון העולם...

הלל התקין פרוסבול, תנן התם פרוסבול אינו משמט, זה אחד מן הדברים שהתקין הלל הזקן שראה את העם שנמנעו מלהלוות זה את זה ועברו על מה שכתוב בתורה השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל וגו', עמד והתקין פרוסבול... (שם לו א)

אין פודין את השבויין יתר על כדי דמיהן מפני תיקון העולם, ואין מבריחין את השבויין מפני תיקון העולם, רשב"ג אומר מפני תקנת השבויין. איבעיא להו האי מפני תיקון העולם משום דוחקא דצבורא הוא או דילמא משום דלא לגרבו ולייתו טפי (ישבו עוד יותר)...

ואין לוקחין ספרים תפילין ומזוזות מן העובדי כוכבים יתר על כדי דמיהן מפני תיקון העולם. (שם מה א)

ואידך, כי אמרינן כל דתיקון רבנן כעין דאורייתא תקון במילתא דאית לה עיקר מן התורה, אבל מילתא דלית לה עיקר מן התורה לא... (שם סה א)

אתקין שמואל בגיטא דשכיב מרע אם לא מתי לא יהא גט, ואם מתי יהא גט. (שם עה ב)

דאמר רבא האומר אי אפשי בתקנת חכמים כגון זו שומעין לו, מאי כגון זו כדרב הונא אמר רב, דאמר רב הונא אמר רב יכולה אשה שתאמר לבעלה איני ניזונית ואיני עושה. (שם עז א)

תא שמע דאתקין רבא בגיטי איך פלני בר פלניא פטר ותריך ית פלוניתא אינתתיה דהות אינתתיה מן קדם דנא מיומא דנן ולעולם... (שם פה ב, וראה שם עוד)

דאמר עולא דבר תורה בעל חוב בזיבורית, שנאמר בחוץ תעמוד והאיש אשר אתה נושה בו יוציא אליך את העבוט החוצה, מה דרכו של אדם להוציא לחוץ פחות שבכלים, ומה טעם אמרו בעל חוב בבינונית כדי שלא תנעול דלת בפני לוין, מר אית ליה תקנתא דעולא ומר לית ליה תקנתא דעולא. (בבא קמא ח א)

תנו רבנן רועה שעשה תשובה אין מחייבין אותו למכור מיד אלא מוכר על יד על יד, וכן גר שנפלו לו כלבים וחזירים בירושתו אין מחייבין אותו למכור מיד אלא מוכר על יד על יד, וכן מי שנדר ליקח בית וליקח אשה בארץ ישראל אין מחייבין אותו ליקח מיד עד שימצא את ההוגנת לו... (שם פ א)

תנו רבנן עשרה תנאין התנה יהושע שיהו מרעין בחורשין,   ומלקטין עצים בשדותיהם, ומלקטין עשבים בכל מקום חוץ מתחלתן, וקוטמים נטיעות בכל מקום חוץ מגרופיות של זית, ומעין היוצא בתחילה בני העיר מסתפקין ממנו, ומחכין בימה של טבריא ובלבד שלא יפרוס קלע ויעמיד את הספינה, ונפנין לאחורי הגדר ואפילו בשדה מליאה כרכום, ומהלכים בשבילי הרשות עד שתרד רביעה שניה, ומסתלקין לצידי הדרכים מפני יתידות הדרכים, והתועה בין הכרמים מפסיג ועולה מפסיג ויורד, ומת מצוה קונה מקומו... (שם פ ב, וראה שם עוד)

עשרה תקנות תיקן עזרא, שקורין במנחה בשבת,   וקורין בשני ובחמישי, ודנין בשני ובחמישי, ומכבסים בחמישי בשבת, ואוכלין שום בערב שבת, ושתהא אשה משכמת ואופה, ושתהא אשה חוגרת בסינר, ושתהא אשה חופפת וטובלת, ושיהו רוכלין מחזירין בעיירות, ותיקן טבילה לבעלי קריין... והא מעיקרא הוה מיתקנא, דתניא וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים ודורשי רשומות אמרו אין מים אלא תורה, שנאמר הוי כל צמא לכו למים, כיון שהלכו שלשת ימים בלא תורה נלאו, עמדו נביאים שביניהם ותיקנו להם שיהו קורין בשבת ומפסיקין באחד בשבת, וקורין בשני ומפסיקין שלישי ורביעי, וקורין בחמישי ומפסיקין ערב שבת כדי שלא ילינו ג' ימים בלא תורה, מעיקרא תקנו חד גברא תלתא פסוקי, אי נמי תלתא גברי תלתא פסוקי, כנגד כהנים לוים וישראלים, אתא הוא תיקן תלתא גברי ועשרה פסוקי כנגד עשרה בטלנין... (שם פב א, וראה שם עוד)

בעי רבא השביח עובד כוכבים מהו, א"ל רב אחא מדפתי לרבינא תקנתא לעובד כוכבים ניקו ונעבוד... (שם צו א)

והכא בעשו בו תקנת השוק קמיפלגי, (על שקנאו לוקח בשוק בפרהסיא ולא הבין בו שנגנב עשו לו תקנה שישלם לו בעל הבית מעותיו)... והלכתא בכולהו עשו בו תקנת השוק לבר מגנב ופרע בחובו גנב ופרע בהיקיפו. (שם קטו א)

דאמר ר' יוחנן שבועה זו תקנת חכמים היא שלא יהא כל אחד ואחד הולך ותוקף בטליתו של חבירו ואומר שלי הוא. (בבא מציעא ג א)

דרב נחמן תקנתא היא, ותקנתא לתקנתא לא עבדינן.   (שם ה א)

תנו רבנן בראשונה כל מי שמצא אבידה היה מכריז עליה שלשה רגלים ואחר רגל אחרון שבעת ימים כדי שילך שלשה ויחזור שלשה ויכריז יום אחד, משחרב בית המקדש שיבנה במהרה בימינו התקינו שיהו מכריזים בבית כנסיות ובבתי מדרשות, ומשרבו האנסים התקינו שיהו מודיעין לשכיניו ולמיודעיו ודיו... (שם כח ב)

סבר לה כרבי יוחנן דאמר דבר תורה מעות קונות, ומפני מה אמרו משיכה קונה, גזירה שמא יאמר לו נשרפו חטיך בעליה, מלתא דשכיחא גזרו בה רבנן, ומלתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן... דאמר רב חסדא כשם שתקנו משיכה במוכרין כך תקנו משיכה בלקוחות... (שם מז א וב)

...כי עבדו רבנן תקנתא ואמרו בעל לוקח הוי להיתרא, לאיסורא לא עביד רבנן תקנתא. (שם צו ב)

שכיר אמאי תקינו ליה רבנן למישתבע ושקיל, אמר רב יהודה אמר שמואל הלכות גדולות שנו כאן, הני הלכתא נינהו, תקנות נינהו, אלא אלא רב יהודה אמר שמואל תקנות גדולות שנו כאן, גדולות מכלל דאיכא קטנות, אלא אמר רב נחמן אמר שמואל תקנות קבועות שנו כאן, שבועה דבעל הבית היא, ועקרוה רבנן לשבועה דבעל הבית ושדייוה אשכיר משום כדי חייו דשכיר... (שם קיב ב)

דאמר רב יהודה אמר רב ברם זכור אותו האיש לטוב ויהושע בן גמלא שמו, שאלמלא הוא נשתכחה תורה מישראל, שבתחלה מי שיש לו אב מלמדו תורה ומי שאין לו אב לא היה למד תורה, מאי דרוש, ולמדתם אותם, ולמדתם אתם, התקינו שיהו מושיבין מלמדי תינוקות בירושלים, מאי דרוש, כי מציון תצא תורה, ועדיין מי שיש לו אב היה מעלו ומלמדו, מי שאין לו אב לא היה עולה ולמד, התקינו שיהו מושיבין בכל פלך ופלך ומכניסין אותו כבן ט"ז כבן י"ז ומי שהיה רבו כועס עליו מבעיט בו ויוצא, עד שבא יהושע בן גמלא ותיקן שיהו מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ובכל עיר ועיר ומכניסין אותן כבן שש כבר שבע. (בבא בתרא כא א)

וטעמא מאי תקינו רבנן מקושר, אתרא דכהני הוו והוו קפדי טובא ומגרשי נשייהו, ועבדי רבנן תקנתא אדהכי והכי מיתבא דעתייהו. (שם קס ב)

תנו רבנן בראשונה היו אבלים עומדין וכל העם עוברין, והיו ב' משפחות בירושלים מתגרות זו בזו זאת אומרת אני עוברת תחלה וזאת אומרת אני עוברת תחלה, התקינו שיהא העם עומדין ואבלים עוברין... ואמר רמי בר אבא התקין רבי יוסי בציפורי שלא תהא אשה מהלכת בשוק ובנה אחריה, משום מעשה שהיה. ואמר רמי בר אבא התקין ר' יוסי בציפורי שיהיו נשים מספרות בבית הכסא משום ייחוד. (סנהדרין יט א)

תנא משמיה דר' יהושע בן קרחה גדר גדול גדרה תמר באותה שעה, אמרו לבנות מלכים כך, לבנות הדיוטות על אחת כמה וכמה, אם לצנועות כך, לפרוצות על אחת כמה וכמה. אמר רב יהודה באותה שעה גזרו על הייחוד ועל הפנויה, יחוד דאורייתא הוא... אלא אימא גזרו על ייחוד דפנויה. (שם כא א)

מעשה בדמא בן אחותו של ר' ישמעאל שהכישו נחש ובא יעקב איש כפר סכניא לרפאותו ולא הניחו ר' ישמעאל, וא"ל ר' ישמעאל אחי הנח לו וארפא ממנו ואני אביא מקרא מן התורה שהוא מותר, ולא הספיק לגמור את הדבר עד שיצתה נשמתו ומת, קרא עליו ר' ישמעאל אשריך בן דמא שגופך טהור ויצתה נשמתך בטהרה, לא עברת על דברי חביריך שהיו אומרים ופורץ גדר ישכנו נחש... (ע"ז כז ב)

אמר ר' יהודה שאל ר' ישמעאל את רבי יהושע כשהיו מהלכים בדרך אמר לו מפני מה אסרו גבינות עובדי כוכבים, אמר לו מפני שמעמידין אותה בקיבה של נבילה, אמר לו והלא קיבת עולה חמורה מקיבת נבילה אמרו כהן שדעתו יפה שורפה חיה ולא הודו לו אבל אמרו אין נהנין ולא מועלים... השיאו לדבר אחר, אמר לו ישמעאל האיך אתה קורא כי טובים דודיך מיין או כי טובים דודיך, אמר לו כי טובים דודיך, אמר לו אין הדבר כן, שהרי חבירו מלמד עליו לריח שמניך טובים. (שם כט ב)

מאי כי טובים דודיך מיין, כי אתא רב דימי אמר, אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה, רבונו של עולם עריבים עלי דברי דודיך יותר מיינה של תורה. מאי טעמא האי קרא דשייליה, אר"ש בן פזי ואיתימא ר"ש בר אמי מרישיה דקרא קאמר ליה, ישקני מנשיקות פיהו, אמר ליה ישמעאל אחי חשוק שפתותיך זו בזו ולא תבהל להשיב, מאי טעמא, אמר עולא, ואיתימא רב שמואל בר אבא גזרה חדשה היא ואין מפקפקין בה... דאמר עולא כי גזרי גזירתא במערבא לא מגלו טעמא עד תריסר ירחי שתא, דלמא איכא איניש דלא סבירא ליה ואתי לזלזולי בה. (שם לה א)

...א"ל אסור משום לך לך אמרין נזירא סחור סחור לכרמא לא תקרב. (שם נח ב)

מתיב רב משרשיא סמכו רבותינו על דברי רשב"ג ועל דברי ר"א בר' צדוק שהיו אומרים אין גוזרין גזירה על הצבור אלא אם כן רוב הצבור יכולין לעמוד בה.   ואמר רב אדא בר אבא מאי קרא, במארה אתם נארים ואותי אתם קובעים הגוי כולו... (הוריות ג ב)

אתקין רב יעקב מנהור פקוד נטלא בת רביעתא, אתקין רב אשי בהוצל כוזא בת רביעתא... (חולין קז א)

בראשונה היה נטמן יום שנים עשר חודש כדי שיהא חלוט לו, התקין הלל שהיא חולש מעותיו ללשכה ויהא שובר את הדלת ונכנס... אמר רבא מתקנתו של הלל הרי זה גיטיך על מנת שתתני לי מאתים זוז ונתנה לו מדעתו מגורשת, בעל כרחו אינה מגורשת, מדאיצטריך ליה להלל לתקוני נתינה בעל כרחו הויא נתינא הא בעלמא נתינה בעל כרחו לא הויה נתינה... (ערכין לא ב)

אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר רב התקין רבי בשדות ראתה יום אחד תשב ששה והוא, שנים תשב ששה והן, שלשה תשב שבעה נקיים. אמר ר' זירא בנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואות טפת דם כחרדל יושבות עליה שבעה נקיים. (נדה סו א)

תלמוד ירושלמי:

חברייא בשם ר' יוחנן דודים דברי סופרים לדברי תורה וחביבים כדברי תורה, חכך כיין הטוב, שמעון בר ווה בשם ר' יוחנן דודים דברי סופרים לדברי תורה וחביבים יותר מדברי תורה,   כי טובים דודיך מיין. ר' בא בר כהן בשם ר' יודא בן פזי תדע לך שחביבים דברי סופרים מדברי תורה, שהרי ר"ט אלו לא קרא לא היה עובר אלא בעשה, ועל ידי שעבר על דברי בית הלל נתחייב מיתה על שם ופורץ גדר ישכנו נחש. תני רבי ישמעאל דבר תורה יש בהן איסור ויש בהן היתר, יש בהן קולין ויש בהן חמורים אבל דברי סופרים כולן חמורין הן, תדע לך שהוא כן, דתנינן תמן האומר אין תפילין לעבור על דברי תורה פטור, חמש טוטפות להוסיף על דברי סופרים חייב. רבי חנניה בריה דרב אדא בשם רבי תנחום בי ר' חייא חמורים דברי זקנים מדברי נביאים, דכתיב אל תטיפו יטפון לא יטפו לאלה לא יסג כלימות, וכתיב אטיף לך ליין ולשכר, נביא וזקן למי הן דומין, למלך ששולח ב' פלמטרין שלו למדינה, על אחד מהן כתב אם אינו מראה לכם חותם שלי וסמנטירין שלי אל תאמינו לו, ועל אחד מהן כתב אף על פי שאינו מראה לכם חותם שלי האמינוהו בלא חותם ובלא סמנטירין, כך בנביא כתיב ונתן אליך אות או מופת, ברם הכא כתיב על פי התורה אשר יורוך. (ברכות ח ב)

אמר ר' יהושע דרומיא שלשה דברים גזרו בית דין של מטה והסכים בית דין של מעלה עמהן, ואילו הן חרמה של יריחו, ומגילת אסתר ושאילת שלום בשם... רבי אבון בשם רבי יהושע בן לוי אף המעשרות...   (ברכות סז ב)

...אמר צריכין אנו לעשות תקנה כמו שעשו אבותינו הראשונים, ויחן את פני העיר, שהיו עושין אילוסין ומוכרין בשוק, אמר נידכי טבריא... (שביעית כה ב)

א"ר הילא בראשונה היו עושין יין בטהרה לנסכים ולא היו ענבים מצויות, התקינו שיהא עולה (כרם רבעי) לירושלים מהלך יום לכל צד, אף הן מחלקין אותן לקרובין ולשכנין ולמיודעין, אפילו דבר קל היה מעטר את השוק. (מעשר שני כט ב)

בראשונה כל מי שהוא יודע לקרות קורא (מקרא בכורים) וכל מי שאינו יודע לקרות מקרין לפניו, נמנעו מלהביא, התקינו שיהו מקרין את מי שהוא יודע ואת מי שאינו יודע. (בכורים יב א)

...מודין חכמים לר' יהודה בשני ימים טובים של ראש השנה ההן מתקנת נביאים הראשונים. (עירובין כו א)

...וריב"ז מתקין על דבר תורה, מאן דאמר בשמחת הלולב הכתוב מדבר ביום הראשון דבר תורה ושאר כל הימים מדבריהן, וריב"ז מתקין על דבריהן, ויש תקנה אחר תקנה. (ראש השנה יט א)

א"ר פנחס משה התקין מטבע של תפלה, הא-ל הגדול הגבור והנורא...   (מגילה כז א)

תמן תנינן את מי נידו את אלעזר בן חנוך שפיקפק בטהרת הידים, הדא אמרה המפקפק בדבר אפילו מדברי סופרים צריך נידוי... (מועד קטן י ב)

בראשונה היתה מונחת כתובתה אצל אבותיה והיתה קלה בעיניו לגרשה, וחזרו והתקינו שתהא כתובתה אצל בעלה, אף על פי כן היתה קלה בעיניו לגרשה, וחזרו והתקינו שיהא אדם לוקח בכתובת אשתו כוסות וקערות ותמחויים, הדא דתנינן לא יאמר לה הרי כתובתיך מונחת על השולחן אלא כל נכסיו אחראין לכתובתה, חזרו והתקינו שיהא אדם נושא ונותן בכתובת אשתו, שמתוך שאדם נושא ונותן בכתובת אשתו והוא מאבדה היא קשה בעיניו לגרשה. והוא התקין שמעון בן שטח שלשה דברים, שיהא אדם נושא ונותן בכתובת אשתו, ושיהו התינוקות הולכין לבית הספר, והוא התקין טומאה לכלי זכוכית...   (כתובות נ ב)

התקין רבן גמליאל הזקן שיכתוב איש פלוני וכל שם שיש לו, אשה פלונית וכל שם שיש לה מפני תיקון העולם... (בבא בתרא לב א)

...חזרו והתקינו שלא יהו בית דין ממנין אלא מדעת הנשיא, ושלא יהא הנשיא ממנה אלא מדעת בית דין... (סנהדרין ו ב)

תוספתא:

רבן גמליאל ובית דינו התקינו שיהו מותרין בעבודת הארץ עד ראש השנה. (שביעית פרק א)

מדרש רבה:

הוקם על כנגד ק' ברכות שבכל יום היו מתים מישראל מאה אנשים, בא דוד ותקן להם ק' ברכות, כיון שתקנם נתעצרה המגפה. (במדבר יח יז)

שמעון בר אבא בשם ר' יוחנן חביבין דברי סופרין כדברי תורה מה טעם וחכך כיין הטוב, חבריא בשם ר' יוחנן חביבין דברי סופרין מדברי תורה, שנאמר כי טובים דודיך מיין... ר' חנינא בריה דר' אחא בשם ר' תנחום בר אחא אמר וחמורים מדברי תורה ונבואה, דכתיב (מיכה ב') אל תטיפו יטיפון. משל למלך ששלח פלמנטרין שלו למדינה, על אחד מהן כתב אם מראה לכם חותמי וסימנטרין שלי האמינו לו ואם לאו אל תאמינו לו, ועל אחד מהם כתב אפילו אינו מראה לכם חותמי וסימנטרין שלי האמינו לו, כך בדברי נבואה כתיב (דברים י"ג) כי יקום בקרבך נביא, בדברי סופרים כתיב (שם י"ז) על פי התורה אשר יורוך, אשר תורך התורה אין כתיב כאן אלא אשר יורוך... (שיר א יח)

פסיקתא:

לא יאמר אדם איני מקיים מצות זקנים הואיל ואינם מן התורה, אמר לו הקב"ה לאו בני, אלא כל מה שהם גוזרים עליך קיים, שנאמר (דברים י"ז) על פי התורה אשר יורוך, למה שאף עלי הן גוזרין, שנאמר (איוב כ"ב) ותגזור אומר ויקם לך, תדע לך יעקב מהו אומר בשעה שהיה מברך אפרים ומנשה וישם את אפרים לפני מנשה, ונתקיימה גזירתו, אימתי בקרבנות הנשיאים הקריב שבט אפרים תחילה... (פרשה ג ביום השמיני, ומדרש תנחומא נשא כט)

וכך פתח ר' תנחומא בר אבא דברי חכמים כדרבנות (קהלת י"ב), מהו כדרבנות, אלא מה דרבן זה מכוון את הפרה לחרוש בתלם שלה, כך דברי חכמים מכוונים את האדם הזה לדרכיו של הקב"ה...   (שם וראה שם עוד)

פרקי דר' אליעזר:

...משחרב בית המקדש התקינו שיהיו חתנים ואבלים הולכים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, ואנשי המקום רואין את החתן ושמחים עמו, ורואין את האבל ויושבים עמו על הארץ כדי שיבאו ויצאו ישראל ידי חובתן בגמילות חסדים... (פרק יז)

ילקוט שמעוני:

ואם לא תשמעו לי, למדרש חכמים, או יכול למה שכתוב בתורה, כשהוא אומר ולא תעשו את כל המצות האלה הרי מה שכתוב בתורה אמור, הא מה אני מקיים ואם לא תשמעו לי למדרש החכמים. (ויקרא פרק כו, תערב)

מי מנה עפר יעקב, כשבא בלעם ראה את כל המדבר מלא ערלות של ישראל, אמר מי יכול לעמוד בזכות דם ברית מילה זאת שהיא מכוסה בעפר, שנאמר מי מנה עפר יעקב, מכאן התקינו חכמים שיהו מכסין את הערלה ואת הדם בעפר הארץ. (במדבר פרק כג תשסט)

...כך כל אותם אוכלוסין שנפלו על ידי שלא תבעו את בנין בית המקדש, והלא דברים קל וחומר ומה אלו שלא ראו את בית המקדש כך, אנו על אחת כמה וכמה, לכך התקינו נביאים הראשונים שיהיו ישראל מתפללין בכל יום שלשה פעמים אנא השב שכינתך לציון. (ש"ב פרק כד קסה)

תני רבי חייא שלא תעשה את הגדר יותר על העקר שלא יפול ויקצץ את הנטיעה, כך אמר הקב"ה כי ביום אכלך ממנו, והיא לא אמרה כן אלא עמדה והעידה עדות שקר ואמרה לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו,   כיון שראה אותה עוברת נטלה ודחפה עליו, אמר הא לא מיתת, כמה דלא מיתת במקרביניה כך לא מיתת במיכליה. (משלי ל, תתקסב)

חדשים גם ישנים,   אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה הרבה גזרות גזרתי על עצמי יותר ממה שגזרת עלי וקיימתי.   (שיר ז, תתקצג)

רש"י:

חקור דבר - כשתדרוש בסייגים וגזרות חכמים יש לחקור טעם הדבר ולא במעשה מרכבה ומעשה בראשית וחקים שבתורה שם תסתיר לומר גזרת מלך היא. (משלי כה ב)

רמב"ן:

לא תוסיפו - ולפי דעתי אפילו בדא לעשות מצוה בפני עצמה, כגון שעשה חג בחדש שבדא מלבו כירבעם עובר בלאו. וכך אמרו לענין מקרא מגלה מאה ושמונים נביאים עמדו להם לישראל ולא פחתו ולא הוסיפו על מה שכתוב בתורה אפילו אות אחת חוץ ממקרא מגלה, מאי דרוש וכו'. ובירושלמי שמונים וחמשה זקנים ומהם כמה נביאים היו מצטערים על הדבר, אמרו כתוב אלה המצות אשר צוה ה' את משה, אלו המצות שנצטוו מפי משה, כך אמר לנו משה ואין נביא אחר עתיד לחדש דבר לכם, ומרדכי ואסתר רוצים לחדש לנו דבר, לא זזו משם נושאין ונותנין בדבר עד שהאיר הקב"ה עיניהם וכו'. הרי שהיתה המצוה הזו אסורה להם אם כן היא בכלל לא תוסיף עליו, אלא שלא למדנו למוסיף על פי נביא אלא מן הכתוב שאמר "אלה המצות" אין נביא רשאי לחדש בו דבר מעתה.   ומה שתקנו חכמים משום גדר כגון שניות לעריות וכיוצא בהן זו היא מצוה מן התורה, ובלבד שידע שהם משום הגדר הזה ואינן מפי הקב"ה.   (דברים ד ב)

הכוזרי:

אמר החבר, תורתנו קשורה בהלכה למשה מסיני או מן המקום אשר יבחר ה', כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים, במעמד שופטים ושוטרים וכהנים וסנהדרים, ואנחנו מצווים שנשמע מהשופט הממונה בכל דור ודור, כמו שאמר (דברים י"ז) "או אל השופט אשר יהיה", וסמך לו אמרו "ועשית על פי התורה אשר יורוך, לא תסור מן הדבר"... וסמך לו "וכל העם ישמעו וייראו", בעוד שהסדר נשאר מהעבודה והסנהדרים ושאר הכתות, אשר בהם ישלם הסדר וידבק בהם הענין האלקי בלי ספק, בין בנבואה בין באומץ והודעה כאשר היה בבית שני, ולא יתכן לעבור על כמותם ההסכמה מדעתם. ובזה נתחייבנו במצות מגלה ופורים ומצות חנוכה, ויכולנו לומר "אשר קדשנו במצותיו וצונו על מקרא מגלה"... "על מצות עירוב" וזולת זה... (מאמר ג לט)

אמר הכוזרי, איך יתכן זה עם "לא תוסיף עליו ולא תגרע ממנו"?

אמר החבר לא נאמר זה אלא להמון, כדי שלא יחדשו משכלם ויתחכמו מדעתם ויקבעו לעצמם תורות מהקשתם כמו שעושים הקראים, ומזהיר לשמוע מן הנביאים אחרי משה ומן הכהנים והשופטים... והיה מאמרו (דברים ד') "לא תוסיפו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם" על מה שצויתי אתכם על ידי משה ועל ידי נביא מקרבך מאחיך, על התנאים הנזכרים בנבואה, ומה שנקבצו עליו הכהנים והשופטים מן המקום אשר יבחר ה', מפני שהם נעזרים בשכינה, ולא יתכן לעבור עליהם שיסכימו בדבר שחולק על התורה בעבור רובם, ולא תעבור עליהם הטעות לחכמתם הרחבה הירושה והטבעית הקנויה, כאשר קבלו, כי הסנהדרים היו מצווים לדעת כל החכמות כל שכן שמעט שנסתלקה מהם הנבואה או מה שעומד במקומה מבת קול וזולת זה... (שם מ ומא)

...כי כל מה שהתירו חכמים לא היה לסברתם ולא במה שנראה לדעתם, אך בתולדות החכמה הירושה והמקובלת אצלם, וכל מה שאסרו כן. ומי שנלאה מהשיג חכמתם ולקח דבריהם בטעמו וסברתו יהיו נכרים בעיניו, כאשר הם דברי הטבעים והגלגלים נכרים בעיני עמי הארץ. והם כשמדקדקים בגבולי הדינים ויורו ההיתר והאיסור באמתת הדין, מראים לך מה שאינו נאה מהגבולים ההם, כאשר הם מגנים אכילת בשר כס כס, והוצאת ממון בתחבולת הדינים, והתרת ההליכה בשבת בתחבולות מן העירוב, והתרת הנשים בתחבולות שהנשואים מותרים בהם, והתרת השבועות והנדרים במיני הערמות, אשר הם עוברים אצל העיון הדיני מבלתי ההשתדלה התורית. ושני הענינים צריך אליהם, כי אם תיחד העיון הדיני יעברו בגבוליו מינים מהתחבולות לא יתכן לקשרם, ואם תעזוב הגבולים של דינים אשר הם סייג התורה ותסמוך על ההשתדלה יהיה סבה למינות ויאבד הכל. (שם מט)

משנה תורה:

בית דין הגדול שבירושלים הם עיקר תורה שבעל פה, והם עמודי ההוראה ומהם חק ומשפט יוצא לכל ישראל... כל מי שאינו עושה בהוראתן עובר בלא תעשה, שנאמר "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל", ואין לוקין על לאו זה מפני שניתן לאזהרת מיתת בית דין, שכל חכם שמורה על דבריהם מיתתו בחנק, שנאמר "והאיש אשר יעשה בזדון" וגו', אחד דברים שלמדו אותן מפי השמועה, והם תורה שבעל פה,   ואחד דברים שלמדום מפי דעתם באחת מן המדות שהתורה נדרשת בהן ונראה בעיניהם שדבר זה כך הוא, ואחד דברים שעשאום סייג לתורה ולפי מה שהשעה צריכה, והן הגזרות והתקנות והמנהגות, כל אחד ואחד מאלו השלשה דברים מצות עשה לשמוע להן, והעובר על אחד מהן עובר בלא תעשה.   הרי הוא אומר על פי התורה אשר יורוך אלו התקנות והגזירות והמנהגות שיורו בהם לרבים כדי לחזק הדת ולתקן העולם, ועל המשפט אשר יאמרו אלו דברים שילמדו אותן מן הדין באחת מן המדות שהתורה נדרשת בהן, מכל הדבר אשר יגידו לך זו הקבלה שקבלו איש מפי איש## (ממרים א א)

בית דין גדול שדרשו באחת מן המדות כפי מה שנראה בעיניהם שהדין כך ודנו דין, ועמד אחריהם בית דין אחר ונראה לו טעם אחר לסתור אותו, הרי זה מותר ודן כפי מה שנראה בעיניו, שנאמר "אל השופט אשר יהיה בימים ההם", אינך חייב ללכת אלא אחר בית דין שבדורך.

בית דין שגזרו גזרה או תקנו תקנה והנהיגו מנהג ופשט הדבר בכל ישראל, ועמד אחריהם בית דין אחר ובקש לבטל דברים הראשונים ולעקור אותה התקנה ואותה הגזרה ואותו המנהג, אינו יכול עד שיהיה גדול מן הראשונים בחכמה ובמנין... אפילו בטל הטעם שבגללו גזרו הראשונים או התקינו אין האחרונים יכולין לבטל עד שיהיו גדולים מהם...

במה דברים אמורים בדברים שלא אסרו אותן כדי לעשות סייג לתורה אלא כשאר דיני תורה, אבל דברים שראו בית דין לגזור ולאסרן לעשות סייג אם פשט איסורן בכל ישראל אין בית דין גדול אחר יכול לעקרן ולהתירן אפילו היה גדול מן הראשונים.

ויש לבית דין לעקור אף דברים אלו לפי שעה אף על פי שהוא קטן מן הראשונים, שלא יהו גזרות אלו חמורין מדברי תורה עצמה, שאפילו דברי תורה יש לכל בית דין לעקרו הוראת שעה. כיצד, בית דין שראו לחזק הדת ולעשות סייג כדי שלא יעברו העם על דברי תורה מכין ועונשין שלא כדין, אבל אין קובעין הדבר לדורות ואומרים שהלכה כך הוא. וכן אם ראו לפי שעה לבטל מצות עשה או לעבור על מצות לא תעשה כדי להחזיר רבים לדת או להציל רבים מישראל מלהכשל בדברים אחרים עושין לפי מה שצריכה השעה. כשם שהרופא חותך ידו או רגלו של זה כדי שיחיה כולו, כך בית דין מורים בזמן מן הזמנים לעבור על קצת מצות לפי שעה כדי שיתקיימו כולם. כדרך שאמרו חכמים הראשונים חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה.

בית דין שנראה להן לגזור גזרה או לתקן תקנה או להנהיג מנהג צריכים להתישב בדבר ולידע תחלה אם רוב הצבור יכולין לעמוד בהן, או אם אין יכולין לעמוד, ולעולם אין גוזרין גזירה על הצבור אלא אם כן רוב הצבור יכולין לעמוד בה.

הרי שגזרו בית דין גזירה ודימו שרוב הקהל יכולין לעמוד בה, ואחר שגזרוה פקפקו העם בה ולא פשטה ברוב הקהל, הרי זו בטלה ואינן רשאין לכוף את העם ללכת בה. גזרו ודימו שפשטה בכל ישראל ועמד הדבר כן שנים רבות ולאחר זמן מרובה עמד בית דין אחר ובדק בכל ישראל וראה שאין אותה הגזרה פושטת בכל ישראל, יש לו רשות לבטל, ואפילו היה פחות מבית דין הראשון בחכמה ובמנין.

וכל בית דין שהתיר שני דברים אל ימהר להתיר דבר שלישי.

הואיל ויש ויעמוד איסורו לדורות וכן יש להן להתיר איסורי תורה לפי שעה מהו זה שהזהירה תורה "לא תוסיף עליו ולא תגרע ממנו", שלא להוסיף על דברי תורה ולא לגרוע מהן ולקבוע הדבר לעולם בדבר שהוא מן התורה, בין בתורה שבכתב בין בתורה שבעל פה. כיצד, הרי כתוב בתורה לא תבשל גדי בחלב אמו, מפי השמועה למדו שזה הכתוב אסר לבשל ולאכול בשר בחלב, בין בשר בהמה בין בשר חיה, אבל בשר העוף מותר בחלב מן התורה, אם יבוא בית דין ויתיר בשר חיה בחלב הרי זה גורע, ואם יאסור בשר העוף ויאמר שהוא בכלל הגדי והוא אסור מן התורה הרי זה מוסיף, אבל אם אמר בשר העוף מותר מן התורה ואנו נאסור אותו ונודיע לעם שהוא גזרה שלא יבא מן הדבר חובה, שיאמרו העוף מותר מפני שלא נתפרש כך החיה מותרת שהרי לא נתפרשה, ויבא אחר לומר אף בשר בהמה מותרת חוץ מן העז... לפיכך נאסור כל בשר בחלב אפילו בשר עוף, אין זה מוסיף אלא עושה סייג לתורה, וכן כל כיוצא בזה. (שם פרק ב)

ספר חסידים:

יכולים צדיקים לעשות גדרים על חסידים ויראים שיעברו על מה שגדרו אף על פי שאין הציבור יכולים לעמוד באותו גדר, אבל הם בעצמם ברצונם מקבלים, כגון שאמרו ביניהם כשאנו יושבים לפני הרב כל מי שיכנוס לתוך דברי חבירו נלקנו או כל מי שידבר דבר בטל או מי שיעכב לבא לבית המדרש על זמנם הקבוע... (תתקסה)

חזקוני:

לא תוסיפו - שעל ידי שהוספתם על דברי שאמרתי "ראה נתן ה' לפניך את הארץ עלה רש", והוספתם ואמרתם "נשלחה אנשים לפנינו", התוספת גרמה לאבותיכם שפגריכם מתו במדבר. ולא תגרעו ממנו - אני אמרתי "לא תעלו", ואתם גרעתם מצותי, ויצא העמלקי והכנעני ויכום ויכתום, מעתה קחו מצותי בלי תוספת וגירוע. דבר אחר לא תוסיפו על הדבר וגו' תשובה היא למיני ישראל שפקרו על התלמוד, ואמרו איך הוסיפו חכמי ישראל כמה דברים בתלמוד שאינה בתורה, הרי כתיב "לא תוסיפו עליו ולא תגרעו ממנו", ימחו מספר חיים, הרי תשובה לדבריהם, שהרי לשון זה אינו רק בשני מקומות בתורה ואינו אלא גבי אלהות ויראה, כלומר אין לך להוסיף ליראה על יראת הקב"ה יראה אחרת, ולא לגרוע מיראתו. כאן כתיב לא תוסיפו על הדבר, וכתיב לאלתר "עיניכם הרואות את אשר עשה ה' בבעל פעור". ובפרשת ראה כתיב "לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו", וכתיב בסמוך "כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם". אבל במצות דעלמא לא הזהיר הקב"ה שלא להוסיף כדי לעשות סייג וגדר לתורה. (דברים ד ב)

רבינו יונה:

המדרגה הראשונה, חומר דברי סופרים, נתחיבנו מן התורה לקבל תקנות הנביאים והשופטים ולשמוע דברי חכמים ולהזהר בגדריהם, שנאמר (דברים י"ז) "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל". וגם כי הוזהרנו מן התורה לקים עלינו להיות עושים ככל אשר יורונו. אכן מצות עשה מן התורה חמורה מדבריהם, מפני שהוכר עיקר הדבר בתורת האלקים מפורש וצוה השי"ת עליו בפרט. ויש דרכים וצדדים ימצאו שם דברי סופרים חמורים מדברי תורה, כאשר אמרו רז"ל (סנהדרין פ"ח) חומר בדברי סופרים מדברי תורה, שהאומר אין תפילין לעבור על דברי תורה פטור, חמש טוטפות להוסיף על דברי סופרים חייב, (ברכות ד') וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה.

ועתה הלא לך לדעת, מפני מה העובר על דברי חכמים חייב מיתה יותר מן העובר על מצות עשה ועל מצות לא תעשה. וזה פשר הדבר, כי העובר על דברי חכמים, אשר מלאו לבו לעשות כן, כי תקל מצותם בעיניו, לא מהתגבר יצרו עליו, אבל כי תכהינה עיניו מראות אור דבריהם ולא יהלך לנוגה האמונה, ולא משך בעול גזרתם ולא יטרח לקיים מאמרם כי לא נכתב בספר התורה. ולא נהג כדרך העובר על דברי התורה אשר נפשו מרה לו ונקוט בפניו ויירא ויצר לו כי ישיאנו יצרו לחטא, על כן משפט מות יהיה לאיש, כי הפיל דבר אחד מכל דבריהם הטובים, והנה הוא כאומר ננתקה את מוסרותימו...

והשניה, כי האיש ההוא רחוק מן התשובה, אחרי אשר אין הדבר חמור עליו כי ישנה באיולתו תמיד, והחטא הקל ענשו יותר מן החמור בהכשל בו החוטא פעמים רבות.

עוד אמרו רז"ל (ע"ז ל"ה) "כי טובים דודיך מיין" (שה"ש א') חביבים דברי סופרים יותר מיינה של תורה. ואנחנו צריכים לפרש גם את זה. ידוע תדע, כי יראת השם יסוד המצות, שנאמר (דברים י') "ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלקיך", ובזה ירצה השם את ברואיו, כמו שנאמר (תהלים קמ"ז) "רוצה ה' את יראיו". ותקנות חכמים וגדריהם יסוד לדרך היראה, כי יעשו גדר והרחקה פן תגע יד אדם באיסור התורה... ורוב הזהירות והגדר וההרחקה מן האיסור הלא זה מעקרי המורא, והמרבה להזהר יגיע אל השכר הגדול... על כן אמרו חביבים דברי סופרים יותר מיינה של תורה, כי דבריהם וגזרותיהם מעקרי היראה, ומצות היראה שכר הרבה כנגד מצות רבות,   כי היא היסוד להן...

והנה הקדמנו בשער היראה, כי נתחיב האדם לראות בבנים ולהבין בהם, ולהבדיל בין עקש ופתלתול ובין הישר הולך לתועלת נשגבה אשר הודענוך. והנה כי תראה אנשים זוללים מזלזלים בנטילת ידים, וישבו לאכול לחם ואינם מברכים לפני אכלם ואחר אכלם, וכהנה רבות מדברי חכמים ותקנותם אשר פורצים גדרם, בזאת יבחנו, בזאת תדע ובחנת את דרכם, כי הם רעים וחטאים לשם מאד ואחריתם עדי אובד, ועליהם אמרו, כי העובר על דברי חכמים חייב מיתה, כי המעללים האלה לא יכריחם היצר עליהם, ולא תתקפם תולדות החומר והתאוה הגשמית לחטא בהם, אין זה כי אם רע לב ופרוק עול שמים מעל צוארם... (שערי תשובה ג ד והלאה)

ספר החינוך:

לשמע בקול בית דין הגדול ולעשות כל מה שיצוו אותנו בדרכי התורה, באסור ומותר, וטמא וטהור, וחייב ופטור, ובכל דבר שיראה להם, שהוא חיזוק ותיקון בדתנו, ועל זה נאמר "ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך", ונכפל בסמוך לחיזוק הדבר, "על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה". ואין הפרש בזה, בין הדבר שיראוהו הם מדעתם, או הדבר שיוציאוהו בהקש מן ההקשים שהתורה נדרשת בהן, או הדבר שיסכימו עליו, שהוא סוד התורה או בכל ענין אחר שיראה להם שהדבר כן, על הכל אנו חייבין לשמע להן... (שופטים מצוה תצה)

שנמנענו מלחלוק על בעלי הקבלה עליהם השלום ומלשנות את דבריהם ולצאת ממצותם בכל עניני התורה... משרשי המצוה, לפי שדעות בני אדם חלוקין זה מזה לא ישתוו לעולם הרבה דעות בדברים, וידע אדון הכל ב"ה שאלו תהיה כונת כתובי התורה מסורה ביד כל אחד ואחד מבני אדם איש איש כפי שכלו, יפרש כל אחד מהם דברי התורה כפי סברתו וירבה המחלוקת בישראל במשמעות המצות, ותעשה התורה ככמה תורות... (שם מצוה תצו, וראה שם עוד)

דרשות הר"ן:

דבר ברור הוא... וכן אמר הכתוב (משלי ח') "מכל משמר נצור לבך" וגו', ואף על פי שהמפרשים פירשו שממנו שב אל משמר, ובא להזהיר שינצור האדם עצמו לבל יקל בשום משמר, והם הגדרים והסייגים שתקנו רז"ל, כי עם היותו קל בעיניו ממנו תוצאות חיים, והוא אמתי בלי ספק, מכל מקום אין נראה שתהיה זה כונת הפסוק...

וכבר נתבאר מכל זה, שאנו מוזהרים שלא לעבור על כל מה שיסכימו חכמי הדורות, ולפיכך העובר על אחד מהשבותין עובר בלא תעשה מן התורה, ואין הפרש בין המטלטל מחט בשבת או היוצא בסנדל המסומר כמעשה שהיה, לאוכל חלב ולחורש בשור ובחמור. ולא עוד אלא שעובר על עשה ועל לא תעשה, אלא שאין לוקין עליו מפני שהוא לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין. ומה שאומר בגמרא ספיקא דרבנן לקולא, והאמינו בקטנים בשל דבריהם, ולא העמידו דבריהם במקום הפסד ממון, ומפני הפסד ממון ומפני כבוד הבריות, ובשמחת יום טוב בהרבה מקומות, כל זה הוא מפני שכך התנו, כי אחרי שאינן גוזרין אלא לעשות סייג לתורה, דיינו אם אסרנו הודאות לא יבאו לעבור על דברי תורה, אף על פי שנתיר להם הספקות...

ומה שאמר במסכת שבת (כ"ב) גבי נר חנוכה שצריך לברך "אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של חנוכה", ושאלו היכן צונו, רב אויא אמר מ"לא תסור", רב נחמן אמר מ"שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך", נראה מכאן שלא נהיה מצווים לשמוע דברי חכמים אלא מאסמכתא דרבנן שהסמיכו על מקרא זה, ואין ספק כי שאל אביך ויגדך מצות עשה ויהיה הפך ממה שכתבנו, ואין הענין כן, אלא שהיה רב אויא סובר שכשם שכל הגזרות והדינין והסייגים של דבריהם סמוכים על לאו דלא תסור, כמו שמפורש בפרק מי שמתו, כך המצות שחדשו, כגון נר של חנוכה סמוכים אל אותו הלאו בעצמו. ורב נחמן בר יצחק אמר שאין באותו הלאו אלא לדבריהם שיש בהם עקר התורה, אבל המצות המחודשות מהם אין להם סמך אלא בפסוק שאל אביך ויגדך. והטעם לפי שהדברים שהם מוסיפים במצות התורה עצמן כעין פירוש התורה הוא, שהם ז"ל אומרים כל צמר ופשתים הם כלאים, וכל שבות הוא מלאכה וכיוצא בזה. אבל כשאומרים תדליקו נר של חנוכה אין אדם יכול להסמיכו על זה הלאו בשום ענין, שאין זה בכלל הכתוב שאמר "כי יפלא ממך דבר למשפט", אלא בכלל "שאל אביך ויגדך", שהיא צואה לקבל מן הזקנים על הכלל.

אבל הגזרות והמשפטים והתקנות שהן במצות התורה כלם הם בכלל לא תסור, והעובר על אחד מהשבותים כעובר על אחד מהלאוים...

וזו המימרא יתחוור פירושה על הדרך שכתבנו, שאחרי שכאשר יסכימו החכמים על גזרה אחת תהיה מיד כאלו נאמרה למשה מפי הגבורה באמת שראוי שיקבלו ישראל שכר גדול על מה שיקבלו הם על עצמם ברצונם מאשר יצום השי"ת ויעשוהו בעל כרחם...

וכמו שנצטוינו לילך אחר הסכמתם במשפטי התורה כן נצטוינו לכל מה שאמרו לנו על צד הקבלה מהדעות ומדרשי הפסוקים, יהיה המאמר ההוא מצוה או לא יהיה, ישראל הנוטה מדבריהם אפילו במה שאינו מביאורי המצות הוא אפיקורוס ואין לו חלק לעולם הבא. וזה מפורש בסנהדרין בפרק חלק (ק') אמר, יתיב ר' ירמיה קמיה דר' זירא ויתיב וקאמר עתיד הקב"ה להוציא נחל מבית קדשי הקדשים ועליו כל מיני מגדים, א"ל ההוא סבא יישר, וכן אמר ר' יוחנן יישר, א"ל כי האי גוונא מי מחזי כאפקרותא, והא סיועי מסייע אלא אי שמיע לך הכי שמיע לך, כי הא דר' יוחנן הוה יתיב ודריש עתיד הקב"ה להוציא אבנים טובות ומרגליות שלשים על שלשים... לגלג עליו אותו התלמיד... א"ל כי הא אם לא ראית לא האמנת, מלעיג על דברי חכמים אתה, נתן עיניו בו ועשהו גל של עצמות. והרי מה שאמר כאן ר' יוחנן אינו דין וחוק מחוקי התורה, ואף על פי כן העלו כאן שהוא מדברי אפיקורסות, שהוא בוזה דבר השי"ת שאינו מאמין למי שהוא מצוה להאמין, כי ישראל החולק על דברי רז"ל כחולק בעיקר התורה. שכבר העלו בפרק הנזקין (ס') שהתורה רובה ועקרה וגודל שכרה הוא ממה שיגזרו החכמים, ויבארו במה שאין לו סמך בתורה. אמרו שם אמר רבי אלעזר תורה רובה בכתב ומיעוט על פה, "אכתב לו רובי תורתי", ורבי יוחנן אמר רובה על פה ומיעוט בכתב, שנאמר "כי על פי הדברים האלה" וגו'... והמסקנא אמר ר' יוחנן לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פה... רוצה לומר שעקר השכר הוא במה שיחדשו החכמים ובמה שיסדרו ויגזרו כדי לעשות סייג לתורה, וכמו שאמר חביבין עלי דברי סופרים יותר מיינה של תורה, והוא מן הטעם שאמרנו, שאנו מקבלים עלינו מצות בבחירתנו ומחייבים עצמנו במה שלא נתחייבנו. ולכן אמר ר' יוחנן שלא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא כדי שיעמיקו הם בתורה ויעשו סייגות ותקנות, ובזה תגדל אהבתו עמהם, וזהו שאמר חביבין עלי דברי סופרים יותר מיינה של תורה. (דרוש ה וראה שם עוד)

והתשובה בזה, שנצטוינו לשמוע לסנהדרין מב' דברים, האחד במה שבארו בדיני התורה, והשני בכל גדר ותקנה שיעשו, ולחכמי הדורות הבאים אחריהם נצטוינו לשמוע במה שיבארו בדיני התורה, וזהו נכלל באמרו "אחרי רבים להטות". אך בהגדרים והתקנות שיעשו לא נצטוינו מהם מאחרי רבים להטות, שזה לא יכלול רק שנלך בביאור התורה אחר הרוב, ולא יכנסו בכלל הזה גדרים וסיגים כלל, אבל הסמיכום אל "לא תסור", שכמו שנתן זה הכח לסנהדרין להיותם מורי התורה וגדוליה, כן ראוי שינתן לכל חכמי גדולי ישראל בדרך האסמכתא, ומן הטעם הזה ייחסו הגדרים והתקנות אל לא תסור. אך בביאור משפטי התורה יהיה החיוב לשמוע דבריהם מ"אחרי רבים להטות"... (דרוש יב)

ספר העיקרים:

ומה ששמעו ישראל לירמיה לבטל מנין החדשים מניסן, כמו שאמרו, אפשר שעשו כן משום דאשכחו קרא ודרשו, כמו שכתבו התוספות בפרק קמא דמגילה כי מה ששנה עזרא הכתב כשעלה מן הגולה, משום דקרא אשכח ודרש, "וכתב לו את משנה התורה הזאת" (דברים י"ז), כתב העתיד להשתנות. או לפי שלא היתה המצוה ההיא אחת מעשרת הדברות, וגם שלא היתה הכונה בה לבטל דברי משה אלא לעשות זכר לגאולה השנית, כמו שעשו זכר לגאולה הראשונה, שכך היו מקובלים שראוי לעשות לה זכר ובלבד שלא תעקר יציאת מצרים ממקומה... (מאמר ג פרק יט)

מנורת המאור:

המצות שהן מדברי סופרים יש לו לאדם להיות זריז בהם כמצוה של תורה ויותר, ולא יתרשל בה בחשבו שהיא קלה, כדגרסינן במסכת ערובין (כ"א) "חדשים גם ישנים דודי" (שה"ש ז') אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה גלוי וידוע לפניך, שהרבה גזירות גזרתי על עצמי יותר ממה שגזרת עלי... דרש רבא מאי דכתיב "ויתר מהמה בני הזהר עשות ספרים הרבה אין קץ" (קהלת י"ב), בני, הוי זהיר בדברי סופרים יותר מדברי תורה, שהללו עשה ולא תעשה והללו חייבין עליהם מיתה, שמא תאמר אין בהם ממש מפני שלא נכתבו, תלמוד לומר עשות ספרים הרבה אין קץ ולהג הרבה יגיעת בשר.

ואמרינן עלה תנו רבנן, מעשה ברבי עקיבא שהיה חבוש בבית האסורים וכו', אמר ליה ומה אעשה שחייבין עליהם מיתה, מוטב שאמות מיתת עצמי ולא אעבור על דברי חכמים וכו'...

ואף על פי שיש מן המצות שהוציאום רבותינו בדרשה משלש עשרה מדות הן הן גופי תורה, ונקראו "דקדוקי סופרים"... ולפי שהתורה שבכתב לא היתה מבוארת בפי כל אדם להוציא ממנה המצות כתקנה, מסרם הכתוב לחכמים, כדגרסינן פרק אין דורשין (חגיגה י"ח) לא מסרן הכתוב אלא לחכמים, לומר לך אי זה יום מותר ואי זה יום אסור, אי זו מלאכה אסורה ואי זו מותרת. ותניא בספרי "על פי התורה אשר יורוך" וגו' (דברים י"ז) אפילו מראין בעיניך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין שמע להם. ויש משניות והלכות שהם הלכה למשה מסיני שלא הוציאום משלש עשרה מדות, וזה לפי שפשטי התורה סתומים מאד ואין מי שיוכל הבינם אלא על דרך קבלה, ועל זה אמרו יש כמה הלכות פורחות באויר. ולפיכך הוצרכו להחמיר בהם ואמרו, "חומר בדברי סופרים" כמו ששנינו בפרק אלו הן הנחנקין (סנהדרין פ"ח), האומר אין תפילין לעבור על דברי תורה פטור, חמשה טוטפות להוסיף על דברי סופרים חייב...

ויש לנו דרך אחרת שתקנו לנו נביאים וחכמים שהם כמו סייגים וגדרים שלא יטבעו בני אדם בגופי תורה,   כמו ששנינו בראש אבות "ועשו סייג לתורה", כגון איסור חמץ משעה ששית, ושניות לעריות, ונטילת ידים לחולין, וכל הדברים האלו לא באו להוסיף אלא כדי שלא יגעו בני אדם באיסור תורה, ואסמכינהו רבנן אלאו ד"לא תסור".

ויש דרך אחרת, שהוא תנאים ותקנות, כדגרסינן בסוף פרק מרובה (בבא קמא פ') תנו רבנן עשרה תנאים התנה יהושע, שמרעין בחורשין וכו', ויש מהן נקראות תקנות, כדאמרינן התם (פ"ב) עשר תקנות תקן עזרא וכו'...

ויש לנו דרך אחרת שהן קרויין מנהגות, דאין מברכים עליהם,   כאותן ששנינו בפרק מקום שנהגו (פסחים נ') מקום שנהגו לעשות מלאכה, וגם קריאת הלל בראש חודש וערבה בשביעי.

ויש לנו מצות אחרות שנתחדשו בסבות ידועות בזמן הנביאים וחכמים כגון תשעה באב, ומגילה וחנוכה וכיוצא בהן, ואלו נקראות מצות דרבנן ומברכין עליהם כמו שמברכין על מצות של תורה, וסמכוהו רבנן אלאו ד"לא תסור". והעובר על דבריהם חייב מיתה, והזהיר בדבריהם ובמצותם יש לו שכר הרבה בעמלו. (נר ג כלל י חלק א פרק ד)

רמ"ע מפאנו:

ראה ערך בית דין.

מהר"ל:

התלונה הראשונה מה שהם אומרים כי הוסיפו חכמים על התורה והם הגזירות אשר גזרו והוסיפו עד שגדשו הסאה והם מי מריבה אשר רבו לומר כי בתורה כתיב לא תוסיפו, גם יש כאן שתי תורות, התורה שנתנה מפי השי"ת על יד משה ע"ה, ותורת חכמים תורה בפני עצמה. גם תורת משה על ידי זה חסירה כאשר צריך להשלימה על ידי מצות חכמים, גם אמרו שגרעו מן התורה, והכתוב אומר לא תגרעו, כך דבריהם.

ואין ספק כי דברים אלו נאמרו שלא בעיון, כי כל איש בעל עיון אף בהכנה קלה ידע סתירת דבר זה, שאם נאמר שאסור להוסיף שום מצוה על מה שכתב בתורה, אם כן מרדכי ואסתר שהוסיפו יום י"ד ויום ט"ו ימי פוריא על ישראל הוסיפו על התורה ועברו על לא תוסיפו הכתוב בתורה...

וכאשר תחקור על מקומו של הבאר הזה תמצא אותו נחלק לד' ראשים.   האחד - מה שפרשו חכמים המצוה שבתורה וזה שנקרא דברי סופרים, ואין הכונה כלל שיהיה זה מדבריהם בלבד, כי תורה הוא לגמרי וחייב עליו כמו שמחויב על הדבר המפורש בתורה. ונקרא דברי סופרים בשביל שפירוש המצוה מדברי הסופרים.

השני - הם המצות שהם בעצמם דברי סופרים והביאו ראיה ודרש מן התורה,   ואמרו על זה כי המצוה מדבריהם רק קרא אסמכתא בעלמא, ורבים טועים שסבורים לומר כי אין לאותה מצוה כלל שום עניין אל התורה באמת, רק שהם עשו למצוה דבר דרש מן התורה כאלו היה זה מליצה בלבד, והאומרים כך טעו לא הבינו דבריהם, כי חס ושלום שיהיה דבר אחד מדבריהם נאמר להרחבת הלשון ויפוי המליצה, רק כל דבריהם אמת. וכאשר אמרו מנין דבר זה והביאו ראיה מן המקרא יש באמת ראיה מן המקרא לדבריהם.

בפרק כל הבשר "וכל אשר יגע בו הזב וידיו לא שטף במים", אמר ר"א בן ערך מכאן סמכו חכמים נטילת ידים מן התורה. א"ל רבא לרב נחמן מאי משמע, אמר ליה דכתיב וידיו לא שטף במים, הא שטף טהור, הא טבילה בעי, אלא הכי קאמר ואחר שלא שטף טמא. ודבר זה נראה כי הוא דרוש רחוק ביותר לדרוש "ואחר שלא שטף במים". ופירוש דבר זה, כי יש לך לדעת כי נטילת ידים הוא אסור מדרבנן, ומן הכתוב מביא ראיה כי הידים הם מקבלים טומאה יותר משאר אברים, וזה הדבר מפני שהם כלי הנגיעה וממשמשין הכל בחוץ, ודבר כמו זה מסוגל לטומאה... ולכך תקנו להם טומאה מיוחדת לחולין, וזהו שדרשו ואחר שלא שטף במים טמא, כלומר מפני שזכר הכתוב הידים ביחוד לכך יש להם טומאה מיוחדת לחולין, אף שלא נגעו, מפני שהם מיוחדים לנגיעה בחוץ כאלו נגעו בטומאה.

וכן בפרק אין מעמידין השלקות והכבשים אסורים, מנא הני מילי, דאמר קרא "אוכל בכסף תשבירני ואכלתי ומים" וגו', מה מים שלא נשתנה על ידי אור אף שלקות שלא נשתנו על ידי אור. וקאמר מידי אור כתיב, אלא מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא. אין הפירוש שיהיה הכתוב זכר ומליצה בלבד, רק שלמדו גזירת חכמים מן המקרא, שלכך כתוב "אוכל בכסף תשבירני ומים ושתיתי" שהאוכל הזה דומה למים, כמו פירות וירקות שלא נשתנו כמו מים שלא נשתנו. וקרא אורחא דמילתא קאמר, שאומה שהיא נבדלת מאומה אחרת כמו שישראל נבדלים מכל האומות אין דרך להיות להם חבור ושתוף עם האומה שנבדלת ממנה, ואין קונים זה מזה רק דבר שלא נשתנה, ולפיכך זכר הכתוב מים שזה לא נשתנה, וכן אוכל דומה לו. ובודאי אורחא דמלתא קאמר ולא למצוה, מכל מקום למדו שדרך האומה להיות נבדלת מן אחרת בתקון האוכל, ומזה למדו גזירה זאת שהם גזרו על בשולי עכומ"ז להיות הבדל האומה מאומה בפרט באוכל שצריך תקון האדם...

השלישי - הם המצות שגזרו חכמים גדר וסייג לתורה, וגם באלו מצות אין ספק שהם מתחברים אל התורה עצמה, כי תמצא מצות עשה שבתורה הם רמ"ח כמנין אבריו של אדם, כמו שאמרו חכמים, ומאחר שהמצות הם במספר האברים ואם כן יש למצות יחוס אל האברים והרי החכימה הטבע לתת לאברים שמירתם שלא יתקלקל האבר, כמו שתראה העינים שיש להם מכסה שלא יבא לעין קלקול, וכן יש הרבה אברים אשר יש להם שמירה שלא יתקלקל, ואם כן איך לא יהיה שמירה למצות אלקיות כי לפי גודל ההיזק גזרה החכמה לעשות שמירה יותר... כך גוף המצוה סדר השי"ת רק שמירת המצוה שהוא מצוה דרבנן דבר זה גזרו ופעלו חכמים והם בני אדם, ויש לייחס אותם אל הטבע, כי השי"ת סדר אותם לפעול זה. וכמו ששמירת העין ושאר האברים נכנסין בגדר הבריאה, כך גם כן הגזירות שגזרו חכמים לשמירת המצות נכנסים בגדר התורה, לכך חייב לברך עליהם "אשר קדשנו" וכו' כמו על מצות התורה...

הרביעי - הם מצות שאינם לסייג ולגדר, ובכלל הזה המצות שתקנו בזמן מן הזמנים כמו נר חנוכה וכיוצא בזה. ובזה נפלה השאלה יותר באיזה צד יתקשרו מצות אלו עם מצות התורה עד שאינם תורה בפני עצמם ואין כאן שתי תורות רק תורה אחת. וכאשר תעיין בדבר זה גם דבר זה אין קשיא, כי במה שכל המצות שהם מדבריהם כלם מיישרים האדם עד שהושלם בכל המעשים הראוים להיות נעשים, ויהיה מרוחק מן המעשים אשר ראוי להתרחק מהם, מפני זה הכל ביד הישרה אחת. ואין לשאול אם כן למה אינם נתונים מן השי"ת, וזה כדכתיב "ויפח באפיו נשמת חיים" והדברים הטבעיים כולם הם מן הטבע והטבע פועלת שכך סדר השי"ת את הטבע לפעול דברים הטבעיים וכך זה בעצמו כי אין ראוי שיהיה הכל בשוה, כי הדברים אשר הם דברים עליונים ויש להם שכל עליון כמו שהם מצות התורה הם מן השי"ת, והדברים אשר אינם כל כך שכל אלקי עליון והם מצות דבריהם הם מן שכל החכמים שכמו שסדר השי"ת הטבע שהטבע פועלת הדבר שהוא גשמי ברצון השי"ת, והדבר אשר הוא נבדל בלתי גשמי הוא מן השי"ת ושניהם משלימים את האדם, כך זה בעצמו הדבר שהוא שכל אלקי לגמרי ראוי שיהיה פועל זה השי"ת, והדבר שאינו כך שכל אלקי סדר השי"ת את החכמים כמו שסדר הטבע לפעול אשר שייך לפועל ועל ידי שניהם התורה היא שלימות האדם.

ומה שסדר השי"ת את החכמים להיות מתקנים מה שראו לתקן כבר זה הוא מבואר בכתוב דכתיב "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך", הרי כי סדר השי"ת החכמים לתקן מה שראוי לפי השגתם, ואין אדם שיאמר מה שפעל הטבע שאינו מן השי"ת... ומפני זה אנו מברכים גם על מצות אלו שתקנו חכמים אשר קדשנו במצותיו וצונו...

ובפרק ב' דיבמות אמר רב רמז לשניות מן התורה שנאמר "את כל התועבות האל עשו אנשי הארץ", האל קשות, מכלל דאיכא רכות, ומה ניהו שניות. רב יהודה אמר "איזן וחיקר תיקן משלים הרבה", אמר עולא קודם שבא שלמה היתה התורה דומה לכפיפה שאין לה אזנים עד שבא שלמה ותקן לה אזנים. רבי אושעיה אמר מהכא, "פרעהו אל תעבור בו שטה מעליו". אמר רב אשי משל דר' אושעיה למה הדבר דומה, לאדם משמר פרדס, משמרו בחוץ כולו משתמר, מבפנים שלפנים משתמר. והא דרב אשי בדותא היא, התם שלפניו מיהא משתמר, הכא אי לאו שניות פגע בערוה גופה. רב כהנא אמר מהכא ושמרתם את משמרתי, עשו משמרת למשמרתי. א"ל אביי לרב יוסף הא דאורייתא היא, אמר ליה מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא.

כאשר תעיין בדברים אלו תמצא כי כל אחד נתן טעם מיוחד למצות שגזרו חכמים כי ראוי להתרחק מדברים שהם גם כן חטא, ואם שאינו כל כך כמו החטא שהיא ערוה מן התורה מכל מקום הוא חטא גם כן. ומפני כך גזרו שניות כי הערוה אסורה בשביל שהיא תועבה חמורה, אם כן השניה שהוא פחות מזה אינו קשה אבל הוא רק כחטא, כי הדבר שהוא קרוב לדבר הקשה הוא רך ממנו, אבל אי אפשר שיהיה האחד חטא קשה והקרוב אליו לא נחשב חטא כלל... וזהו ענין מה שגזרו חכמים.

ולרב יהודה הגזירות שגזרו חכמים על דברי תורה השלמו למצות, שאילו לא היה שניות לערוה לא היו המצות אחוזים בישראל רק היו עוברים על המצות, כמו הקופה כאשר אין לה אזנים אין הקופה נאחזת אל נושא הקופה רק על ידי האזנים נאחזת הקופה, וכך על ידי מצות דרבנן יש אל התורה אחיזה ואינה נופלת רק עומדת.

ולדעת ר' אושעיה מה שגזרו חכמים הוא הפרישה והרחקה מן החטא לגמרי, ודבר זה מעלה גדולה לאדם כאשר האדם מרחיק עצמו מן החטא וזה שאמר פרעהו אל תעבור שטה מעליו, כלומר שיתרחק מן החטא לגמרי, ואין זה רק הרחקה והפרשה מן החטא לגמרי.

ורב כהנא יליף ליה מדכתיב "ושמרתם את משמרתי" עשו משמרת למשמרתי, וזה כמו שאמרנו למעלה כי השי"ת נתן התורה לאדם והוא שמירה לאדם מן ההפסד ליתן לו החיים, ודבר זה הוא מן השי"ת, כמו שתמצא באברים החשובים שסדר השי"ת שמירה לאברים ההם על ידי הטבע...

מכל מקום מדברי כולם נלמוד טעם ברור כי אי אפשר בלא מצות חכמים.

ובפרק עושין פסין "ויותר מהמה בני הזהר", יותר בדברי סופרים מבדברי תורה שדברי תורה עשה ולא תעשה, ודברי סופרים העובר עליהם חייב מיתה. ובזה גם כן הרבו התלונה איך דבר זה אפשר שיהיה יותר נזהר בדברי סופרים משיהיה נזהר בדברי תורה, אבל דבר זה אין תמיה כלל, כי כבר אמרנו כי גזירת חכמים אשר גזרו הוא הדבר אשר ראוי לפי חכמתם, ואין ספק אחר שהאדם הוא גם כן אנושי ויותר עונשו ממהר לבא, וזה כי האדם אשר הוא טבעי אם הוא חטא בדבר הטבעי שיתקרב אל האש הוא נכוה מיד יותר משאילו היה חוטא בדברים האלקיים... וזהו מפני שהאדם הוא טבעי בעצמו ולכך בעולם הזה שהוא טבעי אם עושה נגד הטבע ממהר לבא עונשים עליו, אבל מי שאוכל תרומה בטומאה, שחטא בדברים אלקיים לגמרי, עונשו יותר לעולם הבא שאינו טבעי.   ואם בא עליו עונש בעולם הזה אינו ממהר כל כך לבא. וכך הדבר הזה בעצמו כאשר הוא חוטא בגזירת חכמים שהם השכל האנושי על זה בא עליו העונש מיד, כי שכל זה קרוב אליו בעולם הזה מכח גזירת חכמים. והחוטא במצות התורה שהם אלקיים עונשו יותר בעולם הבא, אשר העולם הוא אלקי ואינו קרוב אליו...

ועוד יש בדבר זה מה שאמר כי העובר על דבריהם חייב מיתה ענין מופלג מאד, וזה כי כמו שאמרנו כי גזירות דרבנן הם נקראים גדר לתורה, וכמו שהגדר הוא מבדיל וחוצץ בין דבר לדבר, כך מצות דרבנן הם מבדילים ומפרישים את האדם מן החטא, ואם לא היו מצות דרבנן היה בא האדם לידי חטא ביותר, ועל ידם הוא מובדל מן החטא, ודבר כמו זה נחשב כמו צורה והשלמה לדבר, כי צורת הדבר הוא הבדל דבר מדבר, וכאילו היו מצות דרבנן שהם מבדילין אותו מן החטא נחשבים כמו צורה והשלמה לגוף המצוה מאחר שעל ידם הוא ההבדל מן החטא,וכאשר חוטא ומבטל הגדר דבר זה הוא בטול הצורה וההשלמה, ואין לך העדר כמו זה כאשר מבטל דבר שנחשב צורה והשלמה לדבר, ולכך בא עליו ההעדר והמיתה גם כן, כאשר הוא נותן העדר ובטול לדבר שהוא כמו צורה והשלמה...

ואמר אם תאמר אם יש בהם ממש מפני מה לא נכתבו. פירוש אף אם אין ראוי שיהיו נכתבים עם התורה בשביל ההפרש שביניהם, כמו שאמרנו, אבל למה לא נכתבו בפני עצמן כמו כל ספרי קודש. ואמר על זה "עשות ספרים הרבה אין קץ", רוצה לומר כי אין דברי חכמים מתדמים לדברי תורה, כי דברי תורה הם יסוד המצות ודברי חכמים הם הדברים הפרטיים שהם למצוה, ודברים הפרטיים הולכים לבלתי תכלית, ומפני שאין קץ להם לכן לא נכתבו כלל, שאם היו נכתבין מקצת מהן היה דבר חסר, כיון שאי אפשר לכתוב הכל, ולפיכך לא נכתבו כלל.

אמנם לענין שכרן על שמירתן בפרק עושין פסין "חדשים וגם ישנים דודי צפנתי לך", אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה, הרבה גזירות גזרתי על עצמי יותר ממה שגזרת עלי וקיימתים. וביאור ענין זה,   כי כנסת ישראל מתפארים יותר בגזירות שגזרו על עצמן, והם גזירות דרבנן שעשו זה לעצמם בלא גזירת המקום עליהם, כמו שיתבאר דבר זה. ודבר זה מורה על קדושת עצמם מה שעושים זה בלי הכרח ומורה על העבודה מאהבה, שהעובד מיראה אינו מוסיף על העבודה אחר שהוא אינו מחוייב בדבר, אבל מי שמוסיף על העבודה הוא מורה על שהוא עובד מאהבה...

ובפרק ב' דיבמות אמר אביי כל המקיים דברי חכמים נקרא קדוש, אמר ליה רבא ומי שאינו מקיים דברי דרבנן קדוש הוא דלא מיקרי והא רשע לא מקרי, אלא אמר רבא קדש עצמך במותר לך. וביאור ענין זה, כי מצות דרבנן הם פרישה מן החטא שהוא עצמו פורש מן החטא לגמרי, שהרי השי"ת לא גזר עליו, וכאשר פירש בעצמו כמו שהם מצות דרבנן זה הוא קדושה אליו, כי כל קדוש נבדל מן הדבר שאינו קדוש, וזה שמקבל עליו מצות שאינם מן התורה נקרא קדוש. ומקשה רבא הרי לפי זה משמע מי שאינו מקיים מילי דרבנן לא נקרא קדוש אבל רשע לא מקרי, הרי מי שאינו מקיים מילי דרבנן יקרא רשע גם כן, כי מצות דרבנן מחוייבים על האדם, שהרי אמרה תורה "לא תסור" וגו'. אף כי אמרנו לך למעלה כי מצות דרבנן מורים על עבודת השי"ת מאהבה, היינו עצם קבלתם כאשר גזרו חכמים המצוה, אבל אחר שכבר גזרו מי שעובר על מצותן בודאי הוא רשע, ועוד כי לכלל ישראל אשר הם מקבלים עליהם גזירת חכמים בודאי קבלתם מאהבה, אבל אל היחיד שעובר מצות דרבנן נקרא זה רשע... וכאשר תבין אלו דברים תדע גודל מעלתן ושכרן.

ובפרק קמא דחגיגה דברי חכמים כדרבונות וכמסמרות נטועים... באו לפרש כאשר חכמים מפרשים התורה ומחלוקתם לא יחשוב אף כאשר פרשו את התורה אין דבריהם מוכרחים להיות כך ואפשר לשנות, רק דבריהם מוכרחים ואין לזוז אותן. וכן כל שאר הדברים כאשר חכמים פירשו את התורה כמו שאמר. ויש לפרש גם כן כי במאמר הזה באו לך מעלת דברי חכמים בעצמם כי הם נמשלים לדרבן, כי הדרבן הזה הוא מיישר את הפרה לתלמיה עד שהולכת בשווי, וכך דברי חכמים מיישרין את האדם לדרך השווי ובו החיים, ואף כי דת הנימוסית שהניחו בני אדם לקיים קבוץ בני אדם יחד גם היא מיישרת את בני אדם שאין איש את רעהו חיים בלעו, ויש לחשוב כי דברי חכמים הם גם כן כך שאינם רק כמו דת הנמוסית כדי לקיים הקבוץ של בני אדם בלבד, ואפשר שיהיה מתקן הקבוץ באופן אחר, ועל זה אמר אי מה דרבן המטלטל אף דברי תורה הם מטולטלים... על זה אמר כי דברי תורה הם כמסמרות נטועים, שהמסמר תקוע במקומו ובחוזק כך הם דברי תורה, שמפני שהם לפי השכל והשכל מחייב אותם הם חזקים ואין מזיז אותם ממקומם.

ועוד יש לפרש מה שאמר כי דברי תורה אינם מטלטלים, רוצה לומר כי על ידי דברי תורה יש לו לאדם דביקות בעליונים, אשר אם כל הרוחות באות אין מזיזים אותו ממקומו, כדכתיב כי אם בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה... (באר הגולה א, וראה עוד ערך מחלוקת)

הם אמרו ג' דברים, יש לשאול למה אמרו אנשי כנסת הגדולה אלו ג' דברים ומה ראו על ככה ומה הגיע אליהם, שאין ספק כי אנשים חכמים כמותם היה אפשר להם להוסיף חכמה ובינה עד אין שיעור. יש לך לדעת כי ראו אנשי כנסת הגדולה שכבר התחיל השכל להיות פוחת והולך ולא היה ידם בחכמה. וכאשר הרופא רואה חלושה באחד מאבריו של חולה אז הוא עושה לו תרופה עד שעל ידי התרופות שיתן לו משלים מה שמקצר הטבע ממנו, ולפיכך כאשר ראו הכנסייה הגדולה התחלת החסרון בחכמה באו לתקן החסרון ומפני שבחסרון הידיעה והשכל בא השינוי בג' דברים, הא' במשפטים שבין איש לחבירו, השני בדברי תורה, השלישי במעשים... כי ג' דברים הם תקון הכל, דהיינו הדין והתורה ומצות המעשים בעצמם, וכנגד תיקון הדין אמרו הוו מתונים בדין, וכנגד תקון דברי תורה לברר דברי תורה אמר והעמידו תלמידים הרבה, וכנגד שלא יבא לעבור המצות במעשה אמרו ועשו סייג לתורה... (דרך חיים א ב)

קודם שבא שלמה היה דומה התורה לכפיפה וכו', פירוש שלמה היה נותן טעם לכל דבר שבתורה עד שהיו יכולין לאחוז בתורה, וזהו תקון האזנים, ולא נראה דקאי רק אתקון שניות, אלא על כל התורה כולה. ושניות ילפינן מדכתיב "ותקן משלים הרבה", שהיה מתקן שניות לעריות. ואין צריך לאמר ששלמה תקן שניות, אלא היה בורר איזה אסורה מדרבנן ואיזה מותרת, רק אגב שהביא קרא דאזן וחקר מביא גם כן עליו מלתא דעולה גם כן איזן שנתן הבנה והאזנה לתורה... (חידושי אגדות יבמות כא ב)

של"ה:

בית חכמה. וענין "נותן התורה" באמת השי"ת כבר נתנה אבל עדין נותן התורה ולא יפסיק. ודבר זה צריך ביאור רחב. הפסוק אומר "את הדברים האלה דבר ה' אל כל קהלכם בהר מתוך האש הענן והערפל קול גדול ולא יסף", פרש"י ולא יסף מתרגמינן ולא פסק, כי קולו חזק וקיים לעולם... יש בזה הענין סוד כמוס, והשני פרושים כולם הם אמת, ענין לא יסף לא הוסיף הוא מצות דרבנן וחומרתן הן וסייגיהן עדיין לא נצטוו מפי הגבורה, וענין לא פסק פירוש שאף זה לא פסק מהקול ההוא, כי היה כלול בקול ההוא בכח, אבל לכל זמן ועת, לא הגיע עדיין עת שיצא מכח אל הפועל, כי היה הדבר תלוי לפי התעוררות התחתונים ולפי מהותם ואיכותם ולפי מדריגות נשמות שבכל דור ודור, ואז הוסיפו החכמים להתעורר הכח העליון ויצא לפועל בזמנו ובעתו, לא חס ושלום שחדשו חכמים מדעתם, רק כוונו דעת עליון ונשמתם שעמדו בהר סיני, כי היו במעמד ההוא כל הנשמות קבלו כן שמצד בחינת נשמתם ורוחם אז הדבר ההוא מתוקן ומקובל, והוא מפי הגבורה.   רמז לדבר מדרבנ"ן עולה מפי גבור"ה...

ולא כל הנביאים בלבד קבלו מסיני נבואתן אלא אף החכמים העומדים בכל דור ודור כל אחד ואחד קבל שלו מסיני... מן הקול ההוא, ולא היה כפי שכלם וחקירתם. ולהיות כן האמת צונו בתורתו על ידי נביאו נאמן ביתו "על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל", וחייב מיתה למי שלא ישמע אליהם, לפי שקולם הוא הקול הגדול ההוא אשר לא יסף... ובירושלמי דפאה אמרו אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד להורות לפני רבו נאמר למשה בסיני...

וזהו ענין מה שאמרו, אומר הקב"ה תורה מפומא דכולהו רבנן, אשר על זה יש מפרשים הכונה מה שאנחנו מבקשים "ותן חלקנו בתורתך", רוצה לומר שיהיה חלקנו בתורתך, רוצה לומר שיהיה חלקנו בתורה שלומד הקב"ה, שנזכה שיאמר שמועה בשמו. הענין החכמים חדשו דברים או מכח פלפולם אבל הכל היה בכל הקול הנזכר, והגיע העת שהם הוציאו מכח אל הפועל בהתבוננות. ואמנם גדול ה' ורב כח לתבונתו אין מספר... והוא נותן התורה בכל עת ובכל שעה, המעיין הנובע אינו פוסק ומה שנותן הוא בכח מה שנתן.

עוד אבאר הענין בעצם. הנה אנחנו רואים בכל דור ודור החומרות מתפשטות, בימי משה רבינו ע"ה לא נאסר רק מה שקבל בהדיא בסיני, אמנם הוסיף איזה תקנות לאיזה צורך שראה, וכן אחר כך הנביאים והתנאים וכל דור ודור ודורשיו.   והענין ביותר שיש התפשטות זוהמת הנחש צריך ביותר לגדרים ופורץ גדר ישכנו נחש. והקב"ה צוה שס"ה לא תעשה שלא לעורר זוהמת הנחש, ובהתפשטות זוהמת הדור צריך להתפשטות יותר איסורים,   ואלו היה כן בזמן מתן תורה היה כתוב כן בתורה, אבל נכלל זה במה שאסרה התורה כי הכל ענין אחד. ועל כן צוה השי"ת עשו משמרת למשמרת, כלומר הכל לפי הענין, ממילא בכל דור ודור כשראוי להוסיף החומרות אז הכל הוא מדאורייתא, כי מאחר שמתפשט זוהמת הנחש ויוצא יותר מכח אל הפועל הנה הקב"ה ברא יצר הרע ברא תבלין, כי אז צריכים אנחנו להתעוררות עליון להמשיך האסורין מכח אל הפועל עד לעתיד נתדבק במקור העליון... (בית דוד, וראה עוד ערך מחלוקת)

רמח"ל:

וצריך שתדע עוד, כי הנה עקרי הדינים כלם מה שבמצות עשה ומה שבמצות 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, וכבר יהיה ביניהם מחלוקת על הראיות. ותמצא הראיות עצמן שאמנם לפי דרכי ההבנה הפשטית לא יאותו יפה, אך הענין הוא מה שאמרתי לך, שהנה הדין אצלם בקבלה, אבל יטרחו לבקש לו הרמז בתורה שבכתב, על השורש שזכרנו למעלה... והנה כל זה שאני מדבר עתה הוא בחלק המצות והדינים, אך בחלק ההגדות יש עוד עיקרים אחרים ביארתים לך במקום בפני עצמו.

ואמנם יש עוד ענינים אחרים שהם תקנות מן חז"ל, ואף על פי כן ימצאו להם רמז רחוק מאד בכתובים. ונקרא גם זה אסמכתא, אמנם היא אסמכתא יותר שטחית הרבה מהראשונה שזכרנו, וכיוונו בה לזכרון לענין, ולא יחדלו לכוון בזה גם כן היות אפילו זה רמוז בתורה, אף על פי שהוא רמז רחוק מאד, והוא על צד הצפיה בעתידות, שהכל גלוי לפניו ית'...

וממה שקבלנו עוד, שמצות "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל" (דברים י"ז) הכונה שכיון האדון ב"ה במצוה זו היא, שיהיה כח ביד בתי דיני ישראל וחכמיהם לגזור גזרות ולתקן תקנות, ונהיה כלנו חייבים לשמוע להם ושלא לעבור על דבריהם כלל, ונדע שכל התקנות האלו שיתוקנו לשמירת מצות התורה עצמה, ולעשות הרצוי לפניו יתברך, הנה דעתו ית"ש מסכמת שישמרו שמירה מעולה ככל מצות התורה עצמה. ולא עוד אלא שכך באה המצוה בקבלה לעשות סייגים לתורה, וכבר היה ראוי שיצוה עליהם הוא ית"ש בתורה עצמה, אלא שהיה הרצון לפניו שיבא הדבר מצדנו, ושנהיה אנחנו המעמידים עלינו מצות על פי דרך תורתו, ובאותם החוקים והגבולים שנתן לדבר. והנה אין הפרש בין חיובנו במצות המבוארות בתורה ובין חיובנו בתקנות חז"ל וגזרותיהם, שכך הרצון לפניו שנשמור המבוארות בתורה כמו שנשמור את אלה, וכך ממרה את פיו העובר על המבוארות כעבור על אלה, ואין הבדל ביניהם אלא במה שהם ז"ל הבדילום, דהיינו שהספקות בדיני תורה יודנו לחומרא, ובדברי סופרים יודנו לקולא. והרי זו כמו שתאמר שהעריות תהיינה בכרת ומיתת בין דין, ולבישת שעטנז באזהרה, ושבשר בחלב יהיה אסור בהנאה, שאין אלה אלא הגבולים שכפי רצונו יתברך, אמנם בענין חיוב המצות בגבול שהוגבלו, אין הפרש בין אלה לאלה כלל. ומזה נמשך שישאו ויתנו כל כך בתקנות רבות וגזרות רבות שבאמת אינן אלא מדברי סופרים, וירבו בהם הפרטים והמחלוקות, כל זה מפני ששוו בעיניהם הדברים האלה בבחינת החיוב בהם כמו כל שאר המצות שבתורה...

וממה שקבלו ז"ל בפירוש המצוה הזאת גם כן הוא, שיהיה כח ביד בית דין לבטל דבר מן התורה כשיהיה לתכלית שמירת התורה עצמה ובגבול שיהיה בשב ואל תעשה ולא בקום ועשה, ועל פי זה השורש גזרו מה שגזרו בשופר ובלולב ביום שבת. (מאמר העיקרים)

אור החיים:

קדושים תהיו - עוד ירצה על זה הדרך, קדושים תהיו לשון עתיד פירוש אין הפסק למצוה זו, כי כל שער מהקדושה אשר יכנס עדיין ישנו בגדר הכנסת שער אחר למעלה ממנו, כי אין שיעור להדרגות הקדושה המזומנת לכל הרוצה ליטול את השם... ונתן טעם לדברו "כי קדוש אני ה' אלקיכם", שאין שיעור אל קדושתו יתברך, וחפץ ה' בבניו ידידיו להדמות לקונם בהפלגת הקדושה, ומעתה דון בדעתך ההדרגות אשר תבא בהם.

עוד ירצה בנתינת הטעם "כי קדוש" וגו' פירוש ולפי ערך גדולת קדושתו ית' צריכין להתקדש, כי לצד שאנו מכינים עצמינו להשראת שכינה על ראשינו צריכים לשער גודל קדושתו ית' כדי לעשות המכוון לדבר. כי אינו דומה המאכסן בביתו הדיוט למאכסן שר וגדול, וקל וחומר בן בנו של קל וחומר מלך מלכים... ככל מה שיעשה עדיין ישנו בקום עשה, כי אין שיעור די להצריך עשות... (ויקרא יט א, וראה שם עוד)

שמור ושמעת - ...אכן הכונה היא שמצוה על ב' דברים, א' תורה ומצות ה' אשר כבר נודעו לישראל מפי משה, וב',   אשר יגזרו רז"ל הגדרים והסייגים אשר יחדשו לזה כנגד תורה ומצות שהם ידועים כבר בתורה אמר "שמור", וכנגד דברים המתחדשים מרז"ל אמר "ושמעת", שצריך לקבל כל גזירות רז"ל וסייגיהם, והוא מה שרמז במאמר "את כל", שבאמצעות הגדרים יהיו הדברים נשמרים בשלימות, והוא אומרו "כל הדברים", כי זולת זה אין המצוה נעשה כולה בשלימות, שבאמצעות הגדר אין נגרע ממנה דבר. וגמר אומר "למען ייטב לך ולבניך", כי גדרים וסייגים שעשו רז"ל הוא דבר המעמיד דורות עם בני ישראל לעולם להבדילם מכל כיעור והדומה לו. ואומרו "כי תעשה הטוב" וגו' פירשו כי דברים שגוזרים חכמים אינם כי אם לעשות הטוב והישר בעיני ה', שכל דבריהם רביד הזהב... וזה מלבד הטוב המושג לדורות מאמצעות דבריהם ז"ל. (דברים יב כח)

רש"ר הירש:

ובכל אשר אמרתי - אין פירושו הישמרו מלעבור על כל מה שאסרתי לכם, כי אז היה צריך לומר מכל אשר וגו', ובכל אשר וגו' פירוש בכל מצות עשה ולא תעשה שציויתי עליכם - השמרו מכח עצמכם, הווה אומר הטילו על עצמכם שמירה שלכם, עשו ביניכם התקנות והסכמות שימנעו אתכם מלעבור על מצותי. בתורתי אמרתי אליכם את הדבר אשר תעשו ואת אשר לא תעשו, עתה שומה עליכם לדאוג נאמנה שאת אשר ציויתי תעשה, את אשר אסרתי לא תעשה. מכאן המצוה הגדולה של עשיית גזירות ותקנות, וקיום המצוה הזאת היא הערובה היחידה לשמירת תורת ה'.

ויש לשים לב לכך, שכל המצות האמורות למעלה ולמטה בלשון יחיד הן אמורות, והן פונות אפוא אל כלל הציבור, בתור שכזה, ואילו מצוה זו אמורה בלשון רבים, והיא פונה אפוא אל כל אחד ואחד שבתוך הציבור, לפיכך תפקיד זה הוא מחובתו של כל יהודי ויהודי הרוצה לדקדק בקיום המצות... (שמות כג יג)

על פי התורה - ...הדברים אמורים בכל שלושת התחומים של פעילות בית דין הגדול המלמד תורה: הגזרות והתקנות שהן סייג וסיוע לקיום המצות, והרי אלו עיקר התורות מדרבנן - אשר יורוך, שהחובה הכללית לקיים אותן כבר נאמר פעמים אחדות במצות "שמירה". המסקנות של חקירת התורה על פי המידות שהתורה נדרשת בהן - המשפט אשר יאמרו לך. ובסופו של דבר מסירת הקבלה מדור לדור - הדבר אשר יגידו לך. בכל שלושת התחומים האלה נצטוינו במצות עשה ולא תעשה לקיים את דברי בית דין הגדול... לפיכך רשאים אנו לברך "אשר קדשנו במצותיו וציונו" גם על קיום מצוה מדרבנן (ראה שבת כ"ג א'). אולם חכמים סימנו את תקנותיהם בצורה ברורה, ולצורך הבהירות של ידיעת התורה הבדילו ביניהן לבין מצות מדאורייתא, בכך שהקלו בהן בענינים שונים, כך ספק דאורייתא לחומרא, ספק דרבנן לקולא. בשל סופרים הלך אחר המיקל. אין גוזרין גזרה לגזרה. לא אתי דרבנן ומפיק דאורייתא, הימנוהו רבנן בדרבנן וכו' (ראה מגלת אסתר לספר המצות שורש ראשון). מדין תורה היתה הרשות בידי החכמים לתת לתקנותיהם תוקף מחייב בלי להמלך בציבור, אולם בדרך כלל לא נהגו כן, אלא הם העניקו לתקנותיהם תוקף מלא רק אחרי שנתקבלו ברוב הציבור וקיבלו על ידי כך את אישורן האחרון (ע"ז ל"ו א' וב'), "פשט איסורו ברוב ישראל" (דברים יז יא)

העמק דבר:

ושמת אותם שתים מערכות - לפי טוהר הלשון היה ראוי לכתוב ושמת אותם לשתי מערכות שש למערכת, אלא בא ללמדנו על הא דתנן לא סדור קנים דוחה את השבת, ולכאורה הוא פלא, דאף על גב שאין לחוש לעפושי ביום השבת, מכל מקום איך אפשר לעקור מצות מערכות בשביל טורח שבת במקדש אם לא שהיה בזה רמז במקרא, והיינו דמשמעות לשון "ושמת" מתפרש בשני אופנים, א' תחלת שימה ועשיית הענין בשום לב, ב' גמר התיקון על מתכונתו, והכי נמי פירוש "ושמת אותם" ביום הראשון תשובו לתקן הלחם על מתכונו... ומזה למדו חז"ל שיש לגזור מוקצה במדינה או טורח על חנם. וכבר ביארנו שכל גזרות חז"ל יש להם עיקר בתורה אלא שלא פירשה, ומסרן לחכמים, וכמה גזרות שגזרו חז"ל במדינה היה אסור במקדש. (ויקרא כד ו)

ושמרת משמרתו - ... אלא נראה דכלפי שמשה רבינו גזר כמה גזירות ותקן כמה תקנות כדאיתא בשבת ל', ואולי בשביל זה קרא הכתוב בדברי הימים את משה בשם אביגדור, ופירש ברבה וירא פ"א אביהם של הגודרים, היינו שגדר הוא ובית דינו את ישראל בכמה דברים שלא יבאו לאיסור של תורה, ולא היו הגזרות אלא על דורו באשר לא נשרשו ישראל עדיין בחקי התורה ומצות והיו עלולים לעבור על דיני תורה, כמו שגזר בשעתו על שבות שבת ומוקצה שלא יבואו להוצאה, ואחר כך בטלה הגזרה והותרה, עד שבא עזרא ונחמיה וחזרו וגזרו לפי צורך הדור. ובזה מובן הא דתנן במסכת ידים הלכה למשה מסיני שעמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית... והרי כל זה אינו אלא מדרבנן, אלא משה רבינו גזר על זה... (דברים יא א, וראה שם עוד)

שפת אמת:

במדרש נשא הותיר מנר חנוכה עושה מדורה שהוקצה למצותו, לא יאמר אדם לא אקיים מצות זקנים, אמר הקב"ה אף עלי הן גוזרין, ותגזר אומר וכו', על פי התורה אשר יורוך וכו', דברי חכמים כדרבנות וכמסמרות נטועים, דימה אותן כברזל וכנטיעה. ע"ש כל הענין, פירוש כשהחכמים תקנו המצוה חל עליה באמת הקדושה כאלו היה מפורש בתורה, כמו שכתוב ותגזר אומר וכו', ולכן אסור להשתמש לאורה, וכתוב על פי התורה שנעשה מדבריהם תורה. ואמר עוד כי ברזל יש בו חוזק גדול אבל כשאינו נטוע במקום יכולין לשמוט הברזל, ונטיעה אי אפשר לשמוט אבל הוא רך ויכולין לתלוש גוף הנטיעה, ולכן דימה דברי חכמים לנטיעה, ואף על פי כן יש בו החוזק... ותורה שבעל פה היא מה שנטעו חכמים אור התורה בלבות בני ישראל, כמו שכתוב כדרבונות שמכוונים הפרה לתלמיה... (חנוכה תר"נ, וראה שם עוד)

מצות נר חנוכה היא תורה שבעל פה, ובמדרש שלא תהא מצות זקנים קלה בעיניך אמר הקב"ה אף עלי גוזרין ואני עושה, דכתיב "ותגזר אומר" וכו', פירוש בכל מצות חכמים כמו שגוזרין על בני ישראל לעשותה כן כביכול גוזרין על הקב"ה בשמים שיסכים עמהם. ועל זה אמרו קבעום ועשאום יום טוב, שנקבע גם בשמים להיות ימים טובים, ומברכין אשר קדשנו וצונו, אם כן הוא מצות השי"ת בעצמו, כי היה גלוי וידוע לפניו מה שעתידין לתקן. ואמר "ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך על פי התורה אשר יורוך", פירוש כי התורה היא תמימה וסתומה וחכמים הפותחין בתורה פותחין פי הבאר של התורה זה כח תורה שבעל פה... ולכן החכמים המכוונים המצוה לאמיתה של תורה הרי במצוה זו כל התורה, וכמו שכל תרי"ג מצות תלוין בכל מצות התורה כמו כן במצות חכמים, ולא עוד שנכתב על כל מצות חכמים מצות עשה ולא תעשה "ועשית על פי הדבר לא תסור מן הדבר", והקב"ה רצה שיהיו המצות האלו על פי דברי חכמים שהם יוציאו מכח אל הפועל מצות אלו, ולכן חביבין דברי סופרים מדברי תורה שהיא חיבה יתירה שרצה בנו שיהיה הציווי והמעשה הכל על ידינו... (חנוכה תרנ"ז)

במדרש בהעלותך אל תהי מצות זקנים קלה בעיניך, שגם עלי גוזרין ואני מקיים וכו', ומביא הפסוק דברי חכמים כדרבונות שמכוין הפרה לתלמיה וכמסמרות נטועים, יש להם כח ברזל ונטועות השורש. והענין הוא כי התקנות ומצות של אנשי כנסת הגדולה הם תיקונים לנפש האדם והם תקונים למעלה, מסמרות למטה, ונטועים בשורש העליון... וכל התקנות שלהם הם רצון הבורא ית"ש כמו שכתוב שאל אביך ויגדך הוא לשון המשכה, מסמרות דרבנות, זקניך ויאמרו לך הוא שיאמרו לך רצון אביך שבשמים. (שם תר"ס)

כי ירחיב וגו'... וזה כי ירחיב שנקודה הפנימיות תתרחב לקרב הכל אל הפנימיות, את גבולך, כי חוקי התורה הם גבולים וגדר שלא יעשה האדם דבר האסור, אך בני ישראל צריכין להוסיף גבול בדברים המותרין, וזה סייג לתורה והיא תורה שבעל פה, וכפי מה שיש לאדם גבול וגדר משלו בכח היראה אשר בו יוכל לעשות עניני עולם הזה גם כן כי הגבול ישמרנו... (ראה תרל"ג)

שם משמואל:

בפסיקתא (פרשה ג')... לא יאמר אדם איני מקיים מצות זקנים הואיל ואינם מן התורה, אמר לו הקב"ה לאו בני אלא כל מה שהם גוזרים עליך קיים, שנאמר על פי התורה אשר יורוך, למה שאף עלי הם גוזרין, שנאמר ותגזר אומר ויקם לך... ונראה לפרש, דהנה יש להבין מה שקורין העולם לשמיני של חנוכה זאת חנוכה... אך יש להקדים מאמרם ז"ל בספרי (מטות) כל הנביאים נתנבאו בלשון כה, מוסיף עליהם משה שנתנבא בלשון זה הדבר, ופירש בגור אריה, שנבואת כל הנביאים היא לשעתם, ומה שהקב"ה עושה נסים לשעתו, לכן באה בלשון כה, אבל בנבואת משה שהוא נביא התורה כוללת ונצחית באה בלשון זה הדבר. ולפי זה מובן מה שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה זולת הוראת שעה, כי אין הנביא רואה במקום כל כך גבוה שכולל את כל ההפכים, אלא משה רבינו ע"ה... והנה יש להבין בכל מצות דרבנן שהן נמי נצחיות, וכל מצות דרבנן שיש להן עיקר בדאורייתא או משמרת למשמרת התירוץ פשוט שזה נטפל למצות התורה, אלא למען לא יחשב כמוסיף על המצות ועובר על בל תוסיף, ולשון הוספה משמע אף כשיש עיקר... אך נר חנוכה שאין לו עיקר מן התורה שוב יקשה הלא אין נביא רשאי לחדש דבר מעתה אלא הוראת שעה בלבד, וחנוכה נתקן לעולם אל מול פני המנורה...

וצריך לומר דהנה אמרו ז"ל (ב"ב י"ב) חכם עדיף מנביא, והיינו שהנביא שהוא רואה הדבר כמו בחוש העין אינו יכול לראות כל כך גבוה כמו חכם המשכיל בשכלו, כי חוש השכל גבוה מן החוש הנבואי, ויכול להגיע בשכלו עד רום המעלות, ומי שהוא חכם באמת יכול להיות מרכבה לבחינת חכמה, ועל כן נרות חנוכה אינם תיקון נביאים שכבר פסקה הנבואה, אלא שחכמי הדור תיקנו בחכמתם והגיעו בחכמתם למקום גבוה למעלה מכל הפכים, ועל כן תיקון נרות חנוכה הוא נצחיות, וזה נקרא מצות זקנים...

ולפי האמור יובן מה שאנו קורין זאת חנוכה, כי זה וזאת הם הוראה אחת אלא שזה לשון זכר וזאת לשון נקבה, ומשה שהתנבא בלשון זה נכלל בו נמי לשון זאת, ועל כן אנו קורין ליום השמיני זאת חנוכה, שהוא מורה באצבע שמדרגת חנוכה היא ממקום גבוה והוא במספר שמונה ונצחי שיצדק לומר עליו זאת... (חנוכה תרע"ד)

בש"ס (ר"ה י"ח) אפילו למאן דאמר בטלה מגילת תענית, אמר ר' יוסף שאני חנוכה דאיכא מצוה... דמיפרסם ניסא. ונראה לפרש דהנה תורה היא נצחית ואין בה ביטול לעולם, כי הביטול הוא מצד הטבע שאין בו קיום ותמיד הוא פושט צורה ולובש צורה, אבל תורה, שכל עצמו של הטבע ומציאותו הוא מן התורה, אי אפשר שיהיה הטבע מתנגד לה ומבטל אותה... אבל תקנות ומנהגים אינם במדרגה זו ויכול להיות להם ביטול והסרה באחד הזמנים... אלא אמר רב יוסף שאני חנוכה דמיפרסם ניסא, והיינו כמו שמיפרסם ניסא לחומר העולם בכלל, כן הוא באדם עצמו, שחומר האדם מרגיש ומפרסם הנס ומתפעל, על כן אין טבעו משכח ונשאר לעולם רושם באדם, על כן לא נכון לבטלו. (שם תרע"ז)

ונראה על פי מה שהגיד כ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה בשם הרה"ק ר' בונים זצללה"ה מפרשיסחא שכל הרחקות הן דרבנן שעשו הרחקה וגדר ומשמרת שלא יבוא לידי עבירה זולת בעבירת השקר, שגם ההרחק היא דאורייתא, כמו שכתוב "מדבר שקר תרחק"... (צו תרע"ח)

פרי צדיק:

...ויש לומר בזה שדייקא בנס זה של חנוכה ראו חכמים שמופיע קדושת הנס על הזמן ולכן קבעו המצוה והברכה על הזמן. ובזה יובן שאלת הגמרא (שבת כ"ג) על ברכות נר חנוכה, והיכן צונו, רב אויא אמר ולא תסור, ר"נ אמר שאל אביך ויגדך וגו', ולמה שאלו במצות נר חנוכה יותר משאר מצות דרבנן שמברכין עליהם כמו על נטילת ידים וברכת הלל... אמנם הוא על פי הנ"ל שבודאי יש כח להחכמים לתקן מצות וכן לעשות הרחקות וגזירות על פי הסיג לתורה, כמו שנאמר על פי התורה אשר יורוך וגו', ויש לברך עליהם וצונו, מה שאינו כן במצות חנוכה שהוא קביעות מצוה על נס זמן שכבר עבר, על זה שאלו והיכן צונו, ומשני רב אויא שגם זה נכלל בלא תסור, וזה לא ניחא ליה לר"נ דסבירא ליה שהוא רק על הוראת דיני התורה מה שאינו כן מצות חנוכה, שהוא על קדושת זמן העבר, ועל זה מייתי הפסוק שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך, שלא נאמר דוקא על דיני התורה רק שתשמע להזקנים כל מה שיאמרו לך... (חנוכה כד)

...ובבבל התחיל העסק תורה שבעל פה, על ידי אנשי כנסת הגדולה, כמו שאמרו והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סיג לתורה, ורוב הגזירות מאנשי כנסת הגדולה, וכמו שאיתא (עירובין כ"א) הרבה גזירות גזרתי על עצמי יותר ממה שגזרת עלי, וזה נקרא בבחינת אחוריים, שאינו מפורש שהוא דבר ה', וזהו הפירוש "השיב אחור ימינו מפני אויב" שעיקר התורה שבעל פה שהוא בבחינת אחור הוצרך כדי לתקן הרב כעס, וכמו שאיתא (נדרים כ"ב) אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ה' חומשי תורה וכו', כי ברב חכמה רוב כעס, וזה מפני אויב מפני שיש שעבוד מלכיות, וכל זמן שנמצא הרע באומות על ידי זה נכנס גם בישראל השאור שבעיסה, ונצרך על זה הרוב חכמה לתקן הרוב כעס... (עקב יג)

...אך באמת מצינו בגמרא (שבת ל') ואלו משה רבינו גזר כמה גזירות ותקן כמה תקנות וקיימות הן לעולם וכו', וכבר עמדו על זה היכן מצינו במשה רבינו שתיקן כמה תקנות, רק ברכת הזן, וכן תיקן שיהיו שואלין ודורשין וכו' כמו שכתב סוף מגילה, אבל גזירות לא מצינו שגזר משה כלל. גם למה לא הזכיר הגמרא מגזירות אנשי כנסת הגדולה שגזרו כמה גזירות וקיימין לאחר מותם. אך זה יש ליישב דתקנות אנשי כנסת הגדולה אפשר לבטל אם היה בית דין שגדול ממנו בחכמה ובמנין, רק שאין בית דין שיהיה גדול מהם, מה שאינו כן לעתיד יכול להיות שיובטלו על ידי בית דין שגדול מהם. מה שאינו כן גזירות משה קיימים לעולם ולעולמי עולמים שלא קם עוד נביא כמשה... שמשה רבינו בעצמו הוא יהיה משיח רק שאז יהיה מדרגתו גבוהה, ממילא ישארו גזרותיו לעולמי עולמים. אבל היכן מצינו שתיקן כמה תקנות וגזר כמה גזירות. אך הענין שבכל מקום שנאמר הלכה למשה מסיני אין הפירוש שנמסר לו למשה ההלכות, דהלכות נאמר רק על תורה שבעל פה שלא נכתב... רק שנמסר למשה הכח לדרוש בפלפולו מן התורה ולהמציא ההלכות... (תצא טו)

ר' ירוחם:

ועוד בזה דבר. חוה אמרה, "לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו", וברש"י:, הוסיפה על הציווי לפיכך באה לידי גרעון. אגלה לכם סוד גדול, מרוב אהבה שיש לי לכם. החובת הלבבות מבאר מענין תוספות על המצות שאינו ראוי להוסיף סתם גדרים וסייגים, ואף שגדרים וסייגים אינם נכנסים תחת איסור בל תוסיף מכל מקום רואים שהחובת הלבבות אין רוחו נוחה מענין של תוספות, ואומר שרק לצדיקים וחחסידים הוא ראוי. וביאור הדברים,   שרק אם האדם מרגיש בנפשו שהתורה אינה עליו כמשא, אז יכול להוסיף, ואם לא הרי יוכל היות שאדרבה מה שמוסיף על התורה מזה גופא תיעשה התורה עליו כמשא, ואז סכנתו גדולה לפרוק מעליו כל עול התורה.   חז"ל יראו מאד מזה, שהתורה לא תיעשה על האדם כמשא. וזהו ביאור דברי חז"ל (ירושלמי נדרים ט' א') שאמרו, לא דייך במה שאסרה תורה וכו'. חוה הוסיפה על הציווי לפיכך באה לידי גרעון, כי אחר שהציווי נעשה עליו למשא אז משליך מעליו אף העיקרים. וזהו הסכנה הכרוכה בתוספות, וכל זה מדרכי היצר. (דעת תורה בראשית עמוד יט)

...מכאן נבין כל הגזרות דרבנן, וכל ההרחקות. לנו נדמה כי אלו הן רק גזרות דרבנן בעלמא, מעתה אנו שומעים כי הן הן יסוד התורה, מה היה רצון ה' באדם הראשון, רק שלא יעמדו על ידי הגבול, כי בדעתנו הסכנה הגדולה בעמידה ליד הגבול, וכי גם בעמידה על יד איגרא רמא יכולים ליפול לבירא עמיקתא, הרי ודאי כי מוכרחות הן ההרחקות. אל תאמין בעצמך. סחור סחור אמרי לנזירא לכרמא לא תקרב. (שם עמוד מד)

ואגלה לכם סוד של דברים. מצינו בתורה ענין של גדרים וסייגים לכל מצוה ומצוה עשו חז"ל סייגים וגדרים, כמה וכמה איסורי דרבנן יש לנו רק למצות שבת, והמקור הוא מנזיר, שהזהירה תורה והרחיקה אותו מכל אשר יעשה מגפן היין, ואמרו ז"ל (ע"ז י"ז) סחור סחור לכרמא לא תקרב. יסודו של הגדרים הוא להתרחק מהעבירה, ריחוק אחר ריחוק, וכמו אש בוערת שהאדם מתרחק ובורח ממנה הרחק כמטחוי קשת, ואף שבודאי ברור לא יקרב ולא יגע בזה בשום אופן, אבל כן הוא בטבעו של אדם, אבל אבק שרפה לא ישא אדם אפילו ריח של אש, ומדוע, משום שיכול להתפוצץ. אומות העולם אינם מבינים איסור יחוד,   וזהו מפני שאינם מפחדים כל כך אם יעברו על העבירה, כשאדם חרד מעבירה כמו מן אש בוערת עושה הוא גדרים וסייגים, אבל כשאין הדבר אצלו מסוכן כל כך אינו עושה סייגים...   (שם עמוד קנד)

תרבות

תרגום יונתן:

תרבות אנשים - תלמידי גובריא. (במדבר לב יד)

בבואך - ליטין אתון במעלכון לבתי קיאטרוניכון וקורקיסתכון למבטלא פתגמי אורייתא... (דברים כח יט)

אבן עזרא:

תרבות - מגזרת "אשר טפחתי ורביתי", והוא קרוב מגזרת "על כל רב ביתו", והטעם גדול השנים. (במדבר לב יד)

רש"ר הירש:

ורבו - הנולד הרך יאבד בלי דאגת הורים, על ההורים ליטע את הטוב שבהם בכל המובנים בילדיהם, עליהם לחנכם, מכאן המילה תרבות, וגם רב, שתפקידו לעשות את החנוך לדוגמת רוחניות עצמו... (בראשית א כח)

...דרך זו המוליכה אל עץ החיים קרויה בתנא דבי אליהו ובויקרא רבה (ט' ג') "דרך ארץ", היא דרך התרבות, דרך החכמה הסוציאלית, המחנכת את האדם למוסר ולסדר בחייו החברתיים בארץ. וכך שנה ר' ישמעאל בר רב נחמן כ"ו דורות קדמה דרך ארץ את התורה, הדא הוא דכתיב "לשמור את דרך עץ החיים" דרך זו דרך ארץ ואחר כך עץ החיים זו תורה. התרבות פותחת את חינוך האדם, ואילו התורה משלימה אותו, שכן התורה מחנכת את האדם השלם. עלה התאנה והחגורה החלו בחינוך האדם, הם הם גילויים ראשונים של תרבות, ותרבות המשועבדת למוסר היא שלב ראשון בתשובה אל ה'. דרך ארץ ותורה ירדו כרוכים בישראל, האדם השלם והיהודי השלם הם זהים בבית ישראל, אך בדרך ההתפתחות של האנושות קודמת התרבות לתורה. הסבל וההרגשה במציאות א-ל עליון יביאו את האנושות אל דרך התרבות, המוליכה אל עץ החיים. משום כך רוח ישראל נוחה מכל תרבות, ובלבד שהיא מביאה לידי הכרת האמת ולידי עשיית הטוב. אולם אם התרבות משועבדת לחושניות, רק תגדל על ידי כך ההשחתה... משום כך יחבב היהודי את כל האמת והטוב שבתרבות, בהופעתו ייראה כבן תרבות, יפגין שיהדות היא דרגה עליונה של אנושות. אך מאידך אם אין תורה אין דרך ארץ - אם התרבות איננה מביאה לידי תורה אלא מבקשת למלא את מקומה הרי אין היא הדרך המוליכה אל עץ החיים אלא הדרך אל ההשחתה. (שם ג כד)

...למך הוליד שלשה בנים ובם ייסד את התרבות האנושית, (יושב אוהל ומקנה, תופש כנור ועוגב, לוטש כל חורש נחושת וברזל), עתה, בגאוה יוכל לסקור את מפעל חייו, פיו ימלא גיל. אולם נסיון חייו השקיע מרירות בלבו, וכך הוא אומר "עדה וצלה שמען קולי", שכן דברי נוגעים לכל אדם, אולם כנשי למך, האימהות לבנים אלה, האזנה אמרתי בייחוד, כסבורות אתן, שהקימונו את קין והכינונו אושר לנו ולבנינו? לא כפרתי על עונו של קין, אלא הרגתי את האב, רצחתי את הבן, ועלי הבאתי פצע וחבורה. כל שאיפות התרבות הן קדושות ומביאות אושר - כל עוד הן משועבדות לה'. תרבות כל דור נבנית על מורשת האבות, ונמסרת לבנים אחרי שהועשרה, והדור עצמו חי חיי אושר בהוה. אולם, דור המתייחס ל"מחוייאל", ערכים אלקיים נמחו מלבו, כולו משועבד לאנוכיות, דור זה יהרוג את אבותיו, יהרוג את דור העתיד, ולעצמו יסב רק פצע וחבורה, הוא מקריב את העבר והעתיד, ואין הוא זוכה בהווה## (שם ד כג)

רבת המהומה בעולם ממעשי ידיו של חם, הרי זו אותה חושניות, הרותמת את ערכי הרוח והנפש למרכבת שם תהילתה... אלו אומות היוצאות לכבוש, להאביד ולהרוס, ולאכול ולשתות. אומות הולכות ובאות, וכל עצמן אלימות גסה, חושניות, בהמיות.

אך באות גם אומות אחרות המקדישות את כוחותיהן ליופי, המטפחות אמנות ונוי אסתיטי. הן מכירות אידיאל נעלה, שאליו יתעלה האדם. הן מורות לאדם להיות חס על היפה, לפרוש מעטה נועם על החושניות הגסה. לעסוק גם בעבודת הרוח על יסוד הנועם והנוי, בשירה, במוסיקה, באמנות יוצרת. אומה המטפחת ערכים אלה, הלוקחים את הלב ומדברים אל הנפש, מגשימה את אפיו של יפת.

אולם, חינוך האדם על ידי חוש היופי איננו תכלית עליונה, התרבות פוסחת על שתי הסעיפים, אם קנה המידה למעשי האדם הוא סיפוק נפשו שלו, אם אין אידיאל מחוץ לאדם המזהיר באור עצמו. רק הכרת האמת והטוב המוחלט תביא את האדם למרום ייעודו...

...יפת הוא המתווך בין חם לבין שם, חם איננו מוכשר לקבל מיד את תורת אלקי שם, על הפרא להיות בן תרבות תחילה. אלקי שם דורש הרבה, הוא תובע מן האדם התמסרות גמורה וכניעה מוחלטת לאלקיו. תחילה יש לעדן את הלב ולחנך אותו לטעם טוב, על האדם להבין ערכים, הנעלים מתפיסת הפרא, אפילו אם הללו גם הם רק ערכים גשמיים. הפרא צובע את עורו ומשנה את הופעתו החיצונית, בכך כבר החל לעצב את דמותו וכבר נכנס לכלל תרבות, סופו שילמד לשעבד את האדם בהופעתו החיצונית, בסביבתו, בהנהגתו לחוק היופי והנימוס. תרבות הנועם, שעבוד הפרא למידת הטוב אשר יפיה של תרבות יפת היא פרוזדור לתורת שם, היא מכשירה את האדם לשעבד את כל לבו למדה נעלה יותר של יופי נעלה יותר... (שם ט כז, וראה שם עוד)

...בהשפעת תרבות יפת בורח האדם מהחיים הרגילים והפרוזאיים ונמלט אל חיק הטבע ויפי "שירתו". יורשי יעקב מוצאים את ה' ושכינתו בראש וראשונה בבית, הרי כאן הניגוד בין רוח היהדות ותרבות נכריה... (שם כח י)

ועשיתם את חוקותי - ...ידיעת התורה ושמירת מצותיה הן לנו חיל וחומה, מדע ואמנות חכמת המדינה ותורת כלכלה שלנו... (ויקרא כה יח)

שעורי דעת:

ובכל הדברים ובכל הענינים אנו 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 עול, 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, חלוק גדול הוא 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 על כולנה, היא לשון הקדש... ואף על פי כן אנו מתביישים בלשוננו ודוחקים את עצמנו ללמד לשונות זרות... אמנם יש לנו להצדיק את עצמנו כי אנחנו הגרים בכל הארצות ואנו צריכים לכך בכדי חיינו במשא ומתן ויתר עסקינו, וקשה לנו בכל פעם לפנות אליהם על ידי מליץ ויותר טוב לנו לדעת בעצמנו לשונם. 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 האמתית ומרגישים עוד את עצמנו חסרי השלמות, ונפרש כפינו לאל זר אשר לפי טעותנו ישלים זה הדבר אותנו... (חלק ג עמוד מח)

רבינו ירוחם:

בראשית - ...הנה פתח לנו רש"י בכל זה כמודעה גדולה לכל התורה. והענין כי הנה כל אנשי תבל, אין להם כל ידיעה משום סדר ומשטר אשר בעולם. האדם נולד, חיי את חייו, מבלה ימיו ומת. וזה הכל, מתעלם הוא ואין לו ידיעה לא מאיזו שהיא התחלה ולא מאיזה שהוא סוף, אין הוא רואה בבריאה לא את הכיוון ולא את המגמה, לא את המהלך ולא את הסדר, לא ראשית ולא אחרית. הכל נראה בעיניו כחלקים מפורקים, מקוטעים, ללא המשך וללא בריח המחבר את כולם. ולמה איפוא נתפלא עליהם ועל מבטם, כי אמנם כדירתם כן מבטם, מבלים הם כל ימיהם ב"רחוב", מבלים הם כל ימיהם על ה"ספרות" שלהם, אשר היא באמת אך "בית שגעון גדול", אין בה לא אור ולא בהירות, כולה תהום רבה של חושך וערפל, בלבול ופתלתול, המשך אחד של פטפוטים ולהג בעלמא. כל ימיהם המשך אחד של שטויות והבלים, בכל חכמתם אין חיבור ואין דיבוק, אין המשך ואין משפט. ומה פלא כי העולם "מתובל", כי כל הילודים על ברכיהם רק מהומה ושומה בכל חייהם בכל עצמיותם ומהותם, שכל כולם במהלך אחד של בלבול וערבוביה. (דעת תורה בראשית עמוד א)

מכתב מאליהו:

...והפרטיים, אשר מיחידים יגזולו, המה אשר שמו להם בני האדם שופטים להענישם, למען הנצל מרשעתם, ועוד ילמדו דעת את העם להרגיש בצדק, גם כי יבוש האדם מעשות עול. אבל שורש הרע - שהוא כח הנטילה, עודנו במקומו יעמוד. ועל כן אל תאמין באדם ובציביליזציה שלו, כי תחת מעטה זה ירמה ויגנוב, ויגזל וירצח. הן כבר גילו חז"ל את תרמיתו, באמרם (אבות ג' ב') "אלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו". (חלק א עמוד לב)

וכבר אמרתי לכם מה שיש ללמוד מדברי אברהם אבינו ע"ה שאמר, "כי אין יראת אלקים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי". היינו כי אבימלך היה חושב את עצמו לצדיק, כמו שאמר להשי"ת "הגוי גם צדיק תהרוג?" כי היו מתנהגים בנימוס טוב ובדרך ארץ וחשבו את עצמם לאנשים ישרים מאד, "בני אדם מתורבתים", והיתה לאבימלך תרעומות על אברהם איך חשד אותו, את הישר והצדיק והמלומד בנימוסים ובדרך ארץ, שיעשה נבלה כזאת. והשיב לו אברהם אבינו ע"ה, כי באמת איננו מאמין כלל אל ציביליזציה שלהם ולא לישרותם ונמוסיהם, אחרי שאין בהם יראת שמים, כי כל אשר יחפוץ האדם יאמר על רע שהוא טוב, ורק יעשה באופן שיהיה יפה עבורו, והיינו שימצאו איזה תואנה או רמאות להרוג את אברהם אם בגלוי או בסתר, ואחר כך יקח את שרה, ולעיני בני האדם יהיה ישר וטוב. רק יראת שמים היא שמעמדת את האדם על האמת שלא יעשה רע... (חלק א עמוד עב)

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 הציביליזציה 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 ומריבים ולוחמים, וממילא בכל המצאותיהם לחורבן וקלקול ישתמשו. למשל, קירוב המרחקים באמצעות מכונות המסע והטיסה, הלא בעין נראה עד כמה הם מחבלים, ותחת שמקודם כל המלחמות קלקלו רק במקומם, כעת חורבן עולמי הוא... וזוהי טעות בני אדם בחשבם שתיקון המדות יבוא ממילא, שטות, שאפילו הטפש שבטפשים לא היה ראוי שיכשל בה, רק כשיבוא המלך המשיח ומלאה כל הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים, ויהיו בני האדם לנותנים, אז רק אז יהיה גם העולם הזה מתוקן... (שם עמוד ער, וראה שם עוד וערך תקופתנו)

תרגום

(ראה גם אונקלוס, יונתן בן עוזיאל, ארמית)

זהר:

ואם תאמר אם נמאס הוא ממלאכי עליון, למה תרגם אונקלוס את התורה באותו הלשון, ויונתן בן עוזיאל את המקרא. ומשיב, אלא רק להם הוא נמאס, וכן נצרך להיות, כדי שמלאכים העליונים לא יקנאו את ישראל (באמרם קדושה דסדרא וכדומה), אבל לנו אינו נמאס ועל כן תרגמו התורה והמקרא (בלשון זה), ואינו נמאס, שהרי בכמה מקומות כתב הקב"ה בתורה (מלשון הזה)... (לך לך רצב)

ספרא:

ולהורות את בני ישראל אילו ההוראות, את כל החוקים אילו המדרשות, אשר דיבר ה' אליהם אלו ההלכות, ביד משה זה המקרא, יכול את התרגום, תלמוד לומר ולהורות. (שמיני יין ושכר פרשה א)

ספרי:

למען ילמד ליראה את ה' אלקיו, מלמד שהמורא מביא לידי מקרא, מקרא מביא לידי תרגום, תרגום מביא לידי משנה, משנה מביאה לידי תלמוד תלמוד מביא לידי מעשה, מעשה מביא לידי יראה. (שופטים קסא)

תלמוד בבלי:

אמר רב הונא בר יהודה אמר רבי אמי לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום, ואפילו עטרות ודיבון... (ברכות ח א)

תניא נמי הכי, אין המתרגם רשאי להגביה קולו יותר מן הקורא, ואם אי אפשר למתרגם להגביה קולו כנגד הקורא ימעך הקורא קולו ויקרא. (שם מה א)

...א"ר יוסף אי הכי היינו דמתרגמינן (תחש) ססגונא, ששש בגוונין הרבה. (שבת כח א)

מיתיבי היו כתובין תרגום וכל לשון מצילין אותן מפני הדליקה... תנאי היא דתניא היו כתובין תרגום ובכל לשון מצילין אותן מפני הדליקה, ר' יוסי אומר אין מצילין אותן מפני הדליקה. אמר ר' יוסי מעשה באבא חלפתא שהלך אצל רבן גמליאל בריבי לטבריא, ומצאו שהיה יושב על שלחנו של (יוחנן הנזוף) ובידו ספר איוב תרגום והוא קורא בו. אמר לו זכור אני ברבן גמליאל אבי אביך שהיה עומד על גבי מעלה בהר הבית והביאו לפניו ספר איוב תרגום ואמר לבנאי שקעהו תחת הנדבך, אף הוא צוה עליו וגנזו. (שם קטו א)

איתיביה תרגום שכתבו מקרא ומקרא שכתבו תרגום וכתב עברים מצילין אותן מפני הדליקה, ואין צריך לומר תרגום שבעזרא ושבדניאל ושבתורה, תרגום שבתורה מאי ניהו, יגר שהדותא... (שם שם ב)

תנו רבנן ד' פרוטות אין בהן סימן ברכה לעולם, שכר כותבין ושכר מתורגמנין... משום דמיחזי כשכר שבת. (פסחים נ ב)

וא"ר ירמיה ואיתימא רבי חייא בר אבא תרגום של תורה אונקלוס הגר אמרו מפי ר' אליעזר ור' יהושע, תרגום של נביאים יונתן בן עוזיאל אמרו מפי חגי זכריה ומלאכי ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה, יצתה בת קול ואמרה מי הוא זה שגילה סתריי לבני אדם, עמד יונתן בן עוזיאל על רגליו ואמר אני הוא שגליתי סתריך לבני אדם, גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא אלא לכבודך עשיתי שלא ירבו מחלקות בישראל. ועוד ביקש לגלות תרגום של כתובים, יצתה בת קול ואמרה לו דיי, מאי טעמא משום דאית ביה קץ משיח. ותרגום של תורה אונקלוס הגר אמרו, והא אמר רב איקא בר אבין אמר רב חננאל אמר רב מאי דכתיב ויקראו בספר תורת האלקים מפורש ושם שכל ויבינו במקרא, ויקראו בספר תורת האלקים זה מקרא, מפורש זה תרגום... שכחום וחזרו ויסדום.

מאי שנא דאורייתא דלא אזדעזעה ודנביאי אזדעזעה דאורייתא מיפרשא מלתא דנביאי איכא מילי דמיפרשן ואיכא מילי דמסתמן, דכתיב ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד הדדרימון בבקעת מגידון, ואמר רב יוסף אלמלא תרגומא דהאי קרא לא ידענא מאי קאמר, ביומא ההוא יסגי מספדא בירושלים כמספדא דאחאב בר עמרי דקטל יתיה הדדרימון בן טברימון ברמות גלעד... (מגילה ג א)

ורמינהו מקרא שכתבו תרגום ותרגום שכתבו מקרא וכתב עברי אינו מטמא את הידים עד שיכתבנו בכתב אשורים על הספר ובדיו... אלא לא קשיא כאן בספרים כאן בתפלין ומזוזות, תפלין ומזוזות מאי טעמא משום דכתיב בהו והיו, בהווייתן יהו... (שם ח ב, וראה שם עוד)

רשב"ג אומר אף בספרים לא התירו שיכתבו אלא יונית, א"ר אבהו א"ר יוחנן הלכה כרשב"ג, וא"ר יוחנן מאי טעמא דרשב"ג, אמר קרא יפת אלקים ליפת וישכן באהלי שם, דבריו של יפת יהיו באהלי שם... א"ר חייא בר אבא היינו טעמא דכתיב יפת אלקים ליפת, יפיותו של יפת יהא באהלי שם. (שם ט ב)

תנו רבנן בתורה אחד קורא ואחד מתרגם ובלבד שלא יהא אחד קורא ושנים מתרגמין, ובנביא אחד קורא ושנים מתרגמין, ובלבד שלא יהו שנים קורין ושנים מתרגמין, ובהלל ובמגילה אפילו עשרה קורין ועשרה מתרגמין, מאי טעמא כיון דחביבה יהבי דעתייהו ושמעי. (שם כא ב)

הקורא בתורה לא יפחות משלשה פסוקים ולא יקרא למתורגמן יותר מפסוק אחד ובנביא שלשה, היו שלשתן שלש פרשיות קורין אחד אחד... (שם כג ב)

קטן קורא בתורה ומתרגם... ופוחח פורס את שמע ומתרגם... סומא פורס את שמע ומתרגם... (שם כד א)

מעשה ראובן נקרא ולא מתרגם, מעשה תמר נקרא ומתרגם, מעשה עגל הראשון נקרא ומתרגם והשני נקרא ולא מתרגם, ברכת כהנים מעשה דוד ואמנון נקראין ולא מתרגמין... תנו רבנן יש נקרין ומתרגמין, ויש נקרין ולא מתרגמין, ויש לא נקרין ולא מתרגמין, אלו נקרין ומתרגמין, מעשה בראשית נקרא ומתרגם... מעשה לוט ושתי בנותיו נקרא ומתרגם... מעשה תמר ויהודה נקרא ומתרגם... מעשה עגל הראשון נקרא ומתרגם... קללות וברכות נקרין ומתרגמין... אזהרות ועונשין נקרין ומתרגמין... מעשה אמנון ותמר נקרא ומתרגם... מעשה פילגש בגבעה נקרא ומתרגם... הודע את ירושלים את תועבותיה נקרא ומתרגם... ואלו נקרין ולא מתרגמין, מעשה ראובן נקרא ולא מתרגם... (שם כה א, וראה שם עוד)

שר חמשים... דאמר רבי אבהו מכאן שאין מעמידין מתורגמן על הצבור פחות מחמשים שנה. (חגיגה יד א)

על מנת שאני קריינא כיון שקרא שלשה פסוקים בבית הכנסת הרי זו מקודשת, ר' יהודה אומר עד שיקרא ויתרגם, יתרגם מדעתיה, והתניא ר' יהודה אומר המתרגם פסוק כצורתו הרי זה בדאי, והמוסיף עליו הרי זה מחרף ומגדף,   אלא מאי תרגום תרגום דידן. (קידושין מט א)

...דכתיב איך נחפשו עשו נבעו מצפוניו, מאי משמע, כדמתרגם רב יוסף איכדין איתבליש עשו אתגלין מטמרוהי. (בבא קמא ג ב)

דבר אחר על פי שנים עדים שלא תהא סנהדרין שומעת מפי התורגמן. (מכות ו ב)

תלמוד ירושלמי:

תני רבן שמעון בן גמליאל אומר אף בספרים לא התירו שיכתבו אלא יונית, בדקו ומצאו שאין התורה יכולה להיתרגם כל צורכה אלא יונית. בורגני אחד (שפל אנשים) בידא להם ארמית מתוך יונית. רבי ירמיה בשם רבי חייה בר בא תירגם עקילס הגר התורה לפני רבי אליעזר ולפני רבי יהושע וקילסו אותו, ואמרו לי יפיפית מבני אדם. (מגילה י ב)

ר' שמואל בר רב יצחק עאל לכנישתא חמא חד בר נש קאים מתרגם סמיך (נסמך) לעמודא, א"ל אסור לך, כשם שניתנה באימה וביראה כך אנו צריכין לנהוג בה באימה וביראה. ר' חגי אמר ר' שמואל בר רב יצחק עאל לכנישתא חמא חונה קראים מתרגם ולא מקים בר נש תחתוהי (שהחזן הוא המתרגם), א"ל אסור לך, כשם שניתנה על ידי סרסור כך אנו צריכין לנהוג בה על ידי סרסור... ר' חגיי אמר ר' שמואל בר רב יצחק עאל לכנישתא חמא חד ספר מושט תרגומא מן גו סיפרא (קורא התרגום מתוך הספר), א"ל אסור לך דברים שנאמרו בפה בפה, דברים שנאמרו בכתב בכתב...

...ובמגילה אחד קורא ואחד מתרגם א' קורא ושנים מתרגמין, שנים קוראין וא' מתרגם, שנים קורין ושנים מתרגמין והתרגום מעכב. אמר רבי יוסה מן מה דאנן חמיין רבנן נפקין לתעניתא וקראיי ולא מתרגמין הדא אמרה שאין התרגום מעכב, אמר ר' יונה אף על גב דאת אמר אין התרגום מעכב, טעה מחזירין אותו. ר' יונה ר' ירמיה חד מחזר מנא (שתירגם ושמת בטנא, במנא, שמשמע מזה שכל כלי כשר לכן יתרגם ותשוי בסלי), וחרנה מחזר פטירין עם ירקונן (מצות על מרורים, ירקונין דמשמע מיניה כל ירק מר כשר)... (מגילה כז ב)

דאמר רבי יוסי בשם ר' יוחנן תירגם עקילס הגר לפני ר' עקיבה והיא שפחה נחרפת לאיש בכתושה לפני איש... (קידושין ה א)

כתיב כי דבר ה' בזה, אין לי אלא בזמן שביזה דברי תורה, מנין אפילו כפר במקרא אחד בתרגום אחד בקל וחומר אחד, תלמוד לומר ואת מצותו הפר, במקרא אחד ואחות לוטן תמנע, ובתרגום אחד ויקרא לו לבן יגר שהדותא... (סנהדרין מט ב)

תרגום שבעזרא ושבדניאל מטמא את הידים, תרגום שכתבו עברית ועברית שכתבו תרגום וכתב עברי אינו מטמא את הידים... (ידים ד ה)

תוספתא:

קטן מתרגם על ידי גדול, אבל אינו כבוד שיתרגם גדול על ידי קטן, שנאמר אהרן אחיך יהיה נביאך... תורגמן העומד לפני חכם אינו רשאי לא לפחות ולא להוסיף ולא לשנות אלא אם כן היה אביו או רבו. (מגילה פרק ג)

מדרש רבה:

יפת אלקים ליפת...   בר קפרא אמר יהיו דברי תורה נאמרים בלשונו של יפת בתוך אהלי שם, רבי יודן אמר מכאן לתרגום מן התורה,   ההא דכתיב (נחמיה ח') ויקראו בספר תורת האלקים זה המקרא, מפורש זה תרגום... (בראשית לו יב)

רשב"נ אמר אף על גב דאינון מתורגמנין ואומרים תגרין לופרין וראשי אומין כולהון ראשי אומות הן. (שם סא ד)

רבי חייא רבה ור' שמעון ב"ר ור' שמעון בר חלפתא שכחון מילין מן התרגום, ואתון להדא תגרא דערביא למלפיניה מן תמן. שמעין קליה דאמר לחבריה תלי הדין יהבא עלי, שמעון מינה יהבא משוי, שנאמר (תהלים נ"ה) השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך... (שם עט ח, וראה שם עוד)

...והיה הוא יהיה לך לפה, למתורגמן... (שמות ג כב)

תירגם עקילס הגר (ישעיה ה') ועל העבים אצוה מהמטיר עליו מטר, ועל נבייא אפקיד דלא יתנבאון להון נבואתא. (קהילת יא ח)

מדרש תנחומא:

ילמדנו רבינו המתרגם בתורה מהו שיהא מסתכל בספר תורה ומתרגם, כך שנו רבותינו המתרגם אסור לו להסתכל בספר תורה ולתרגם, כדי שלא יאמרו תרגום כתוב בתורה... (וירא ה)

א"ר יהודה בר שלום כשאמר הקב"ה למשה כתב לך בקש משה שתהא המשנה בכתב, ולפי שצפה הקב"ה שאומות העולם עתידין לתרגם את התורה ולהיות קוראין בה יונית, והם אומרים אנו ישראל, ועד עכשיו המאזנים מעויין... (כי תשא לד)

מסכת סופרים:

אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח פרשה אחת מן התורה שלא למדה, ולמד מקרא ותרגום מדרש הלכות ואגדות... (טז ח)

תנא דבי אליהו זוטא:

...ועולה הקב"ה ויושב ודורש בפמליא שלו ועומד זרובבל בן שאלתיאל כמתורגמן והוא מגלה לפניו טעמי תורה... (פרק כ)

ילקוט שמעוני:

דברי חכמים בנחת נשמעים אלו הדרשנים, מזעקת אלו המתרגמנין. (קהלת ט, תתקפט)

ספר חסידים:

ועתה היאך יתכן שאין אנו סבורים אחר דעתו של תרגום בדבר זה, שהכל מודים שהתרגום עזרא הסופר נשתמש בו, כדאיתא במסכת מגילה, ואין שום טענה על דברי התרגום... (תרו)

מהר"ל:

ובפרק קמא דברכות (י"ח) אמר רב הונא בר' יהודה אמר רבי אמי לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור... וביאור ענין זה שיש לתורה ג' מדרגות, המדרגה האחת מדרגה הנגלית לכל אדם, המדרגה השנית הוא הנסתר בתורה, שאינו מובן רק לחכמים ולנבונים, המדרגה השלישית היא שיש בתורה דברים מורים על עולם הבא, ודבר זה לא ישוב לשום אדם כי עין לא ראתה אלקים זולתך, וכל הנבראים לא ראו רק עולם הזה לא עולם הבא... לפיכך יש לקרות בתורה שנים מקרא ואחד תרגום, תרגום הוא הנגלה, שהרי התרגום הוא לשון שהכל יודעים, ושנים מקרא האחד על מדרגה שהיא לחכמים, ולפיכך הוא בלשון הקדש, השני הוא על מעלה יותר עליון הוא הפנימי שאין לשום אדם השגת עולם הבא...

ויותר נראה והוא נכון כי מלמטה למעלה נאמרו, כי התרגום הוא למעלה העליונה היא מדרגת עולם הבא, וזה כי התרגום אינו נחשב לשון כלל, כמו שאמרו "והכרתי מבבל שם ושאר" אלו כשדיים שאין להם כתב ולשון, ובארנו זה במקומו, כי לשון ארמי שהוא לשון בבל אינו נחשב לשון, וכאשר אינו נחשב לשון המחשבה הוא עיקר, והמחשבה היא המדרגה היותר עליונה היא מדרגת עולם הבא, לכך אחד תרגום. ועוד שאין מלאכי השרת מבינים זה הלשון כחז"ל, ולכך פעם שלישית הוא תרגום כי הוא כנגד עולם הבא שאין שייך למלאכים עולם הבא כי אם לישראל כמו שהוא ידוע... (תפארת ישראל פרק יג)

בנדרים (ל"ז) אמר רב מאי דכתיב ויקראו בספר תורת האלקים מפורש ושום שכל ויבינו במקרא, בספר תורת אלקים זה מקרא, מפורש זה תרגום... מן הדברים הידועים כי הפרש יש בין דבור הנבואה ובין דבור שהוא לשאר בני אדם, כי דבור הנבואה אין ספק שאינו במפורש כמו שהוא דבור שהוא אל בני אדם, ולפיכך צריך כל דבור ודבור שהיה על ידי הנבואה בין תורה בין נביאים ובין כתובים תרגום לפרש דבור הנבואה עד שהוא מבואר לבני אדם, וזה שדרשו כאן ויקראו בספר תורת אלקים זה מקרא, מפורש זה תרגום, כי צריך לתרגם כדי שיהיה המקרא מפורש לכל אדם, ומפני זה היו נוהגים בכל ישראל לתרגם המקרא כאשר קוראים בצבור מפני שהמקרא בלבד והתרגום בלבד.

ובפרק קמא דמגילה אמר ר' ירמיה ואי תימא ר' חייא בר אבא תרגום של תורה אונקלוס הגר אמרו מפי ר"א ור' יהושע... ונזדעזעה ארץ ישראל ת' פרסה על ת' פרסה, יצאת בת קול ואמרה מי הוא זה שגלה סתרי לבני אדם... הרי שאין התרגום רק לפרש הכתוב שיהיה מפרש לכל. ואל יקשה לך דמאי סתר יש בתרגום זה מה שתרגם כמספד אחאב בן עמרי דקטל יתיה הדדרימון בן טברימון, ועוד שאמר תרגום כתובים מפני שיש בו קץ משיח, יהיה מתרגם הכל חוץ מן הקץ, כי דבר זה אין קשיא,   שאם לא היה מצוה לתרגם כדכתיב בקרא "ויבינו במקרא מפורש" לא היה רשאי לתרגם. כי אל יעלה על דעתך כי התורה היא כמו ספר חכמה שאתה יכול להוסיף עליו ולשנות אותו,   כי תורת ה' היא אין ראוי שיהיה שנוי בתורה. ולכך כיון דאין ראוי לתרגם כתובים מפני דניאל שיש בו קץ משיח אין ראוי לתרגם כלל, דאין לומר שיש לתרגם חצי כתובים. וכן מה שאמר דאיכא מילי בנביאים דלא מפרשין, וקאמר כגון זה דכתיב "ביום ההוא יגדל המספד" וגו' דהך קרא לא מפרש מיליה, וכיון דבנביאים לא מפרשין מילייהו אין לשנות בהם רק יהיו נעלמים כמו שהם דבר הנביאים שהם נעלמים, כי אין לשנות ספרי הנביאים. ויותר מזה שאפילו התרגום שתרגם אונקלוס את התורה לא שהיה רשאי לתרגם כפי מה שנראה לו, רק שהיה מקובל מן הנביאים, וכל זה מפני שלא יהיה נראה חס ושלום כאלו אמר שהתורה חסירה וצריך להוסיף...

ובקידושין (מ"ט)... והתניא ר' יהודא אומר המתרגם פסוק כצורתו הרי זה בדאי והמוסיף עליו הרי זה מחרף ומגדף... ולכך צריך לומר כל תרגום שהוא מתרגם מדעתו לאו תרגום הוא והוא בדאי, כי התרגום ענין בפני עצמו כי התורה כתבה הענין כאשר בא לנביא בנבואה, ואילו התרגום הוא לפרש הדבור לבני אדם, ואם מתרגם הפסוק כצורתו הרי זה בדאי, כמו שאמרנו למעלה, כי אין זה תרגום הכתוב, ואם מוסיף הרי הוא מחרף ומגדף, רק צריך שיהיה התרגום כפי מה שקבלנו אותו...

ולפי זה נראה אותם שהעתיקו ה' חומשי תורה ללשון אשכנז הם בכלל המתרגם פסוק כצורתו והרי זה בדאי. אך אין נראה כך מפרק קמא דמגילה דאמרינן שם שהספרים נכתבים בכל לשון, וכן בפרק כל כתבי. לכך צריך לומר הא דאמר הכא המתרגם פסוק כצורתו הרי זה בדאי, היינו כאשר מתרגם אותו לרבים, כדמשמע המתרגם פסוק כצורתו, אבל אין מכוין להעתיק הכתוב ללשון אחר, אבל אם מכוין להעתיק הכתוב ללשון אחר הרי ספרים נכתבים בכל לשון... (שם פרק סה, וראה שם עוד)

המתרגם פסוק כצורתו וכו', דע כי התרגום הוא מדה אחרת מן המקרא, כי הוא הגלוי מן המקרא, וגלוי הזה צריך שיהיה משוער לפי ערך המקרא, והוא תרגום אונקלוס שקבלו אותו בסיני שתהיה התורה מפורשת ונגלית כמו שראוי לפי ערך המקרא. ואם מתרגם פסוק כצורתו במקום שיש לו גלוי יותר הוא בדאי, כי המקרא לפי ערך התרגום הוא בקצור יותר, מפני שאינו בגלוי כל כך כמו התרגום, כי דרך הכתוב להסתיר ולדבר בקצרה, וכאשר מקצר בתרגום לפי קצור התרגום שהיה צריך שיהיה בו תוספת, ואם כן לפי זה המקרא שהוא אינו גלוי כל כך יותר קצר, ואם מוסיף בתרגום לפי זה המקרא הוא יותר ממה שהוא לפי האמת. ולפיכך אם יתרגם הכתוב כצורתו אז הוא בדאי, כי לפי תרגום שלא היה המקרא יותר ממה שהוא לפנינו, והרי זה בדאי שאינו כן. ואם מוסיף עליו לתרגם ולפרש יותר הוא מחרף ומגדף, וכאלו הוא אומר השי"ת קצר במקום שראוי היה יותר לפרש, וכאלו חס ושלום היה נעלם ממנו דבר זה... (חידושי אגדות קדושין מט א)

מוהר"ן:

ועץ הדעת טוב ורע זה לשון תרגום שהוא אמצעי בין לשון הקודש ובין לשון של שבעים עממין. ולשון עממין כשרוצים לינק מלשון הקודש אי אפשר להם לינק ממנו אלא על ידי לשון תרגום, לשון תרגום הוא בחינת אשה משכלת (משלי י"ט), בחינת משכיל על ידי תורגמן (פסחים קי"ז), כי לשון תרגום יש בו טוב ורע, לפעמים הוא בחינת משכיל, ולפעמים הוא בחינת משכל, ואשת כסילות הזאת היא מפתה את האשה חכמה על ידי אשה משכלת, כי עיקר תגבורת הקליפה אינו אלא על ידי לשון תרגום, בבחינת (דברים כ"ו) "ארמי אובד אבי", ובבחינת (במדבר כ"ג) "מן ארם ינחני בלק" שהוא לשון תרגום, שהוא לשון ארמי, שדרך שם מתעוררים לינק מהקדושה. ועיקר בנינה ושלימות של לשון הקדש אינו אלא על ידי שמפילין הרע של התרגום ומעלין את הטוב שבתרגום ללשון הקדש, שעל ידי זה נשלם לשון הקדש. ולבן הארמי שהוא ארמי אבד אבי הנ"ל רצה לינק מהקדושה על ידי התרגום, ועל כן קרא לו יגר שהדותא (בראשית ל"א) ויעקב היה מעלה את התרגום ללשון הקדש, ועל כן קרא לו גלעד בלשון הקודש. וזה (בראשית ב') "ויפל ה' אלקים תרדמה" מספר תרגום, כמובא, כי על ידי התרגום עיקר בנינה של לשון הקודש, ועל ידי שמעלין את הטוב שבתרגום ללשון הקדש ומפילין הרע שבו, נופלין כל הע' לשון... (יט ד, וראה שם עוד)

תרגום השבעים

מכילתא:

ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים ובארץ כנען ובארץ גושן ל' שנה וד' מאות שנה. וזה אחד מן הדברים שכתבו לתלמי המלך, כיוצא בו כתבו אליו אלקים ברא בראשית, אעשה אדם בצלם ובדמות, זכר ונקוביו בראם, ויכל ביום הששי וישבות ביום השביעי, הבה ארדה ואבלה שם שפתם, ותצחק שרה בקרוביה לאמר, כי באפם הרגו איש וברצונם עקרו אבוס. ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על נושא בני אדם, לא חמוד אחד מהם נשאתי, אשר חלק ה' אלקיך אותם להאיר לכל העמים, אשר לא צויתי לאומות לעבדם. וכתבו לו ואת צעירת הרגלים. (בא פרשה יד)

תלמוד בבלי:

ותניא א"ר יהודה אף כשהתירו רבותינו יונית לא התירו אלא בספר תורה ומשום מעשה דתלמי המלך. דתניא מעשה בתלמי המלך שכינס שבעים ושנים זקנים והכניסן בשבעים ושנים בתים ולא גילה להם על מה כינסן, ונכנס אצל כל אחד ואחד ואמר להם כתבו לי תורת משה רבכם, נתן הקב"ה בלב כל אחד ואחד עצה והסכימו כולן לדעת אחת, וכתבו לו אלקים ברא בראשית, אעשה אדם בצלם ובדמות, ויכל ביום השישי וישבות ביום השביעי, זכר ונקבה בראו, הבא ארדה ואבלה שם שפתם, ותצחק שרה בקרוביה, כי באפם הרגו איש וברצונם עקרו אבוס, ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על נושא בני אדם, ומושבות בני ישראל אשר ישבו במצרים ובשאר ארצות ארבע מאות שנה, וישלח את זאטוטי בני ישראל, ואל זאטוטי בני ישראל לא שלח ידו, לא חמד אחד מהם נשאתי... וכתבו לו את צעירת הרגלים ולא כתבו לו את הארנבת מפני שאשתו של תלמי ארנבת שמה, שלא יאמר שחקו בי היהודים והטילו שם אשתי בתורה. (מגילה ט א)

תלמוד ירושלמי:

י"ג דברים שינו חכמים לתלמי המלך, כתבו לו אלקים ברא בראשית... ואת הארנבת את צעירת הרגלים, אמו של תלמי המלך ארנבתא הוות שמה... (מגילה יב ב)

מסכת סופרים:

מעשה בה' זקנים שכתבו לתלמי המלך את התורה יונית, והיה היום קשה לישראל כיום שנעשה העגל, שלא היתה התורה יכול להתרגם כל צרכה.

שוב מעשה בתלמי המלך שכנס ע"ב זקנים והושיבם שבעים ושנים בתים ולא גלה להם על מה כנסם, נכנס לכל אחד ואחד מהם אמר להם כתבו לי תורת משה רבכם, נתן המקום עצה בלב כל אחד ואחד והסכימה לדעתן לדעת אחת וכתבו לו תורה בפני עצמה, וי"ג דברים שינו בה ואלו הן... (א ז וח)

מסכת ספר תורה:

שבעים זקנים כתבו התורה לתלמי המלך כתיבה יונית והיה אותו היום קשה לישראל כיום שעשו את העגל, שלא היתה תורה יכולה להתרגם כל צרכה... (פרק א)

מהר"ל:

והביא הוא עצמו בשם חכמיהם שהם נותנים לנו מקום אל קבלתנו, כי תורתנו והעתקתנו אמת ומה שנמצא בידם העתקת ע"ב זקנים שהעתיקו התורה יונית מזויפת, ושקר נחלו אבותם... (באר הגולה באר ו)

שפת אמת:

מה שהיה הנס דחנוכה במנורה כנראה שכל מחשבות היונים היה לטמא השמן וכו', דהיונים רצו להעביר בני ישראל מהשי"ת על ידי החכמה, כי היה להם התורה שבכתב מפורשת בלשון יונית, כדאיתא בגמרא יפת אלקים ליפת וכו', דבריו של שם נאמרין בלשון של יפת והתירו שיכתבו בלשון יונית. ובמדרש על פסוק "אכתוב לו רובי תורתי", שבקש משה רבינו ע"ה שיהיה גם תורה שבעל פה מפורשת, והשיבו הקב"ה כמו זר נחשבו, שיעתיקו היונים להם גם כן, רק התורה שבעל פה מה שחכמים משיגים בחכמתם רצון הבורא ית' הוא עדות שאין שייכות לשום אומה להתורה רק בני ישראל... (חנוכה תרל"ה)

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 ושיתדבקו בני ישראל חס ושלום בלבוש הזה ולהשכיחם הפנימיות, והקב"ה הצילנו מהם... (שם תרל"ו)

ענין הנס דחנוכה... ובזה מיושב מה דקשה לפי מה דאיתא שהיה צער גדול לחכמים מה שהוצרכו לכתוב התורה יונית בגזרת תלמי המלך, אם כן אחר ביטול מלכות יון הוה להו לחזור ולאסור לכתוב התורה יונית, ובאמת נשאר היתר זה לעולם. אכן באמת כל הצער שלהם היה על ידי שהבינו כי מחשבותם לרע, כדי שעל ידי זה יהיה להם כח להשכיחם תורתך וכו', ולכן היו צריכין שיעשה להם הקב"ה נסים ונתרוממו מהטבע, וממילא בטל אותו כח ושייכות שהיה ליונים והיה להם מפלה, ושוב אחר מפלתם אין חשש במה שנכתבה יונית. ואדרבה היה הכל סיבה כדי לדחותם שלא יהיה להם חלק בקדושה... (שם תר"מ)

ר' צדוק:

...והתחלת שמד יונים היה על ידי העתקת התורה יונית שזה היה על ידי העתקת התורה יונית, שזה היה על ידי הרגשת ההוד דכנסת ישראל, עד שגם מלכי עמים הודו להם, כי בקשת העתקת התורה היה בשביל שהכירו מעלתה, וכבוד גדול כיבדם תלמי על זה, ועל כן היה ההעתקה על ידי כהנים, אבל חכמי ישראל הרגישו שזה היה הפיכת ההוד למשחית וגזרו תענית על זה... (חלק ה רסיסי לילה עמוד קסז)

ר' ירוחם:

עכשיו התבוננתי בברייתא דמסכת סופרים (פ"א ה"ז) דאיתא שם מעשה שכתבו לתלמי המלך את התורה יוונית, והיה היום קשה לישראל כיום שנעשה העגל, שלא היתה התורה יכולה להתרגם כל צרכה. מזה משמע כי מה שהיה היום קשה לישראל הנה זה לא מחמת ההעתקה הפשוטה, אלא בעיקר מחמת "שלא היתה התורה יכולה להתרגם כל צרכה". והזקנים ידעו זה מראש כל כונתו של המלך, כי על ההעתקה פשוטה למה היה לו לתלמי להכניס את הזקנים בע"ב בתים, וגם לא גילה להם על מה הוא שכונסם, אלא להטיל עליהם אימה ופחד, כי יעתיקו לו את התורה בהעתקה כזאת שהוא חפץ ורוצה. והבינו ודאי כי לו יעתיקו כפשוטו ולא כרצונו, כי אז יגזור על התורה לשורפה, או לגזור שלא יקיימוה, זאת היתה ודאי ה"להשכיחם תורתך" של מלכות יון, ונתן להם הקב"ה עצה וכתבו לו אלקים ברא בראשית וכו'...

הרי סוף סוף הכל אמת כמו שכתבו, לא אמרו חלילה שום שקר, ואם אשר בתורה כתוב נעשה אדם והם כתבו אעשה, הרי אעשה אמת הוא, ואמרו לו אמת. אבל בתורה כתוב נעשה, ומזה ילפינן ללמדך דרך ארץ שהגדול יטול רשות מן הקטן, וזה לא היו יכולים לומר לתלמי, והנה אעשה הוא גם כן אמת, אבל אין זה תורה, תורה היא נעשה, וזהו שלא היתה יכולה להתרגם כל צרכה... לא הגידו הסוד של "חוקים חקקתי גזירה גזרתי"... (דעת תורה דברים ב עמוד רו, וראה שם עוד)

תרדמה

(ראה גם: שינה)

ילקוט שמעוני:

שלש תרדמות הן, תרדמת שינה ויפל ה' תרדמה, תרדמת נבואה, ותרדמה נפלה על אברם, תרדמת מרמטה אין רואה ואין יודע ואין מקיץ כי כלם ישנים כי תרדמת ה' נפלה עליהם. ויש אומרים אף תרדמה של שטות, כי נסך עליכם ה' רוח תרדמה ויעצם את עיניכם. (בראשית פרק ב, כג)

תרגום יונתן:

תרדמה - שינתא עמיקתא. (בראשית ב כא)

אבן עזרא:

תרדמה - יותר משינה, ושינה יותר מתנומה, והתי"ו נוסף. (שם)

מלבי"ם:

ותרדמה נפלה - שהוא השתקעות בשינה עמוקה ובטול כחות הגוף ממצוקת לב. (שם טו יב)

רש"ר הירש:

תרדמה - רדם קרוב לרתם, יתכן אפוא שמשמעות רדם כמו אסר, כביכול הנרדם נאסר בכל יצוריי גוו, והוא נטול כל עצמאות ותנועה. מידה זו של חוסר אונים וכח אינה מצויה בשינה. הוראות היסוד של ישן הוא זקן וגם שחור וכהה, ומכאן "אישון לילה" שחור הלילה, ו"אישון בת עין" שחור העין, משמעות ישן חלוש ותשוש... (שם ב כא)

שם משמואל:

ובזה יש לפרש דברי הרמב"ם (פ"ג מהלכות תשובה) שתקיעת שופר רמז יש בדבר עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וכו', שלכאורה הוא כפל לשון, אבל לפי דרכנו בדקדוק נאמר, ששינה מתיחסת ללב, ותרדמה נראה שמתיחסת לשכל, וכמ"ש (ישעיה כ"ט) "כי נסך עליכם ה' רוח תרדמה ויעצם את עיניכם", וזהו הרמז שבשופר שתקיעה שבמוח מקיצה הנרדמים שהוא חשכת השכל, והשברים שהם בלב נשבר מעוררין הישנים שהוא אוטם הלב. (וילך תרע"ח)

תרומה

(ראה גם: מעשר, מתנות כהונה)

מלאתך ודמעך לא תאחר, בכור בניך תתן לי. (שמות כב כח)

וכל תרומה לכל קדשי בני ישראל אשר יקריבו לכהן לו יהיה. (במדבר ה ט)

כל חלב יצהר וכל חלב תירוש ודגן, ראשיתם אשר יתנו לה' לך נתתים... כל תרומות הקדשים אשר ירימו בני ישראל לה' נתתי לך ולבניך ולבנותיך אתך לחק עולם, ברית מלח עולם היא לפני ה' לך ולזרעך אתך. (שם יח יב)

...ואת ראשית עריסותינו ותרומותינו ופרי כל עץ תירוש ויצהר נביא לכהנים אל לשכות בית אלקינו ומעשר אדמתנו ללוים והם הלוים המעשרים בכל ערי עבודתנו## (נחמיה י לח)

ויאמר לעם ליושבי ירושלים לתת מנת הכהנים והלוים, למען יחזקו בתורת ה'. וכפרץ הדבר הרבו בני ישראל ראשית דגן תירוש ויצהר ודבש וכל תבואת שדה ומעשר הכל לרוב הביאו. (דברי הימים ב לא ה)

זהר:

עוד שמעתי ממאור הקדש, תרומה, מהו תרומה, הוא כמו שהעמדנו, (בהפרשת התרומה לכהן, שהוא) שנים (חלקים) ממאה. תא חזי, כל אלו מדרגות הקדושות שהם בסוד האמונה שהקב"ה מתגלה בהם הן עשר מדרגות, והם עשרה מאמרות, (דהיינו עשר ספירות), כמו שהעמדנו, ואלו העשר עולות למאה, (כי כל ספירה כוללת עשר ספירות), וכשאנו צריכים להרים לנקודה התחתונה הזו, (דהיינו מלכות), אסור לנו לקחת אותה לבדה אלא אותה ובעלה, (שהוא יסוד), והם שנים, (דהיינו שתי ספירות יסוד ומלכות) מאלו המאה שאמרנו, כי לא צריך להפרידה כלל, אלא ליחד אותה ובעלה, ועל כן נקראת תרומה בכלל אחד (שהם יסוד ומלכות).

ותא חזי, בכל יום קורא כרוז לכל בני העולם, בכם תלוי דבר זה, וזה הוא, קחו מאתכם תרומה לה', ואם תאמרו שהדבר קשה מכם, כל נדיב לב יביאה... (ויקהל קו, וראה עוד תפלה)

המצוה שלאחר זו, היא להפריש תרומה גדולה, והעמידוהו שנים ממאה, מהו תרומה, רבנן של הישיבה (אמרו), תרומה זו שצריכים להפריש שנים ממאה, בסתר התורה מה היא (מרמז), היינו מי שרוצה לטעום (ממנה), אם הוא זר יומת, והיינו אל זר, שהוא סמאל, שהקב"ה אמר ויקחו לי תרומה, שנים ממאה, (שפירושו) ליחדו ב' פעמים ביום, דהיינו שנים ממאה, (שהם במ"ט אותיות של שמע וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד של ערבית ושל שחרית חסרים כאן שנים למאה, והם שכינה עליונה (שהיא בינה), ושכינה תחתונה (שהיא מלכות), כי בשתיהן צריכים ליחדם אל הקב"ה שהוא אמה של שתיהן, מדה של שתיהם, (ועמהן הוא) מאה באמה. אמה הוא אותיות מאה, ובהפיכת האותיות הוא אותיות האם (הרומז על בינה).

ועוד והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה לה', תרימו הוא כמו רום ידיהו נשא, (שרום ידיהו, פירושו עשר אצבעות ידיו), והן עשר אצבעות שהעליה שלהם (דהיינו בסוד הכתוב שאו ידיכם קדש) היא לעשר ספירות...

וכמה תרומות הן, יש תרומה מן התורה, (כי תרומה היא אותיות תורה מ'), שזו היא תרומה, שהיא התורה שניתנה במ' יום, ואם תאמרו, שאכלתי ממנה (באותם מ' יום), הרי כתוב ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא שתה. שמורה היתה עד עתה (דהיינו עד המשכן), תרומה זו, אל הקב"ה, וכיון שהמלך לא אכל (דהיינו שלא היה זווג ז"א ומלכות הנקרא אכילה), איך אוכלים עבדיו, כי לאחר כך (אחר שהוקם המשכן) שאמר אריתי מורי עם בשמי, (שהיה זווג ז"א ומלכות), לאחר זה אכלו רעים, דהיינו שיאכלו עבדיו, (כלומר שיקבלו מהארת הזווג).

המצוה שלאחר זו, היא להפריש מעשר ללוי, והיא השכינה מצד הימין, שהוא חסד ניתנה תרומה גדולה לכהן, (שהוא חסד), מצד השמאל, שהוא גבורה, (ניתנה (תרומת מעשר) ללוי, שהיא השכינה (מצד השמאל)... (קרח רע"מ מח, ועיין שם עוד)

ספרא:

מניין לכהן שנשא אשה וקנה עבדים שיאכלו בתרומה, תלמוד לומר וכהן כי יקנה קניין אף קנינו שקנה קניין אוכל, יכול אפילו קנה עבד עברי יאכל בתרומה, תלמוד לומר כסף, יצא עבד עברי שאין כסף... (אמור פרשה ה, וראה שם עוד ופרק ה וו)

ספרי:

וכל תרומה לכל קדשי בני ישראל, רבי ישמעאל אומר בא הכתוב ללמדך על מקדיש ערימתו עד שלא מירח שהוא פטור מן התרומה ומן המעשרות, או אף מי שמירח תלמוד לומר ראשית דגנך תירושך ויצהרך. ר' עקיבא אומר בא הכתוב ללמדך שאם בא לעשות כל גורנו תרומה רשאי, ובלבד שישייר מקצת.

וכל תרומה לכל קדשי בני ישראל, בא הכתוב ולימד על התרומה שתהא נוהגת בכל, איסי בן עקיבא אומר אם מעשר הקל הרי הוא נוהג בכל, תרומה חמורה אינו דין שתהא נוהגת בכל... (נשא ה)

...כל טהור בביתך יאכל, למה נאמר, והלא כבר נאמר כל טהור בביתך יאכל אותו, ומה תלמוד לומר כל טהור בביתך יאכלנו, להביא את בת ישראל המאורסת לכהן שתהא אוכלת בתרומה... (קרח קיז, וראה שם עוד)

ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגורן וכמלאה מן היקב, ר' ישמעאל אומר אימתי נחשבת לכם תרומה כשהפרשתם אותה כראוי, לא הפרשתם אותה כראוי לא נחשב לכם תרומה. אבא אלעזר בן גמליאל אומר, בא הכתוב ללמדך שכשם שהתרומה עולה במדה כך עולה באומד ובמחשבה. כדגן מן הגורן וכמלאה מן היקב, למה נאמר, לפי שהוא אומר והרמותם ממנו שומע אני יתרום שבלים של חיטים וענבים מן היין וזיתים מן השמן, תלמוד לומר כדגן מן הגורן, מן הגמור, מיכן אמרו התבואה משתמרח והיין משתקפה, והשמן משירד לעוקה... (שם קכא)

תלמוד בבלי:

מאימתי קורין את שמע בערבין, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן... מכדי כהנים אימת קא אכלי בתרומה, משעת צאת הכוכבים, והא קמשמע לן דכפרה לא מעכבא, כדתניא ובא השמש וטהר, ביאת שמשו מעכבתו מלאכול בתרומה ואין כפרתו מעכבתו מלאכול בתרומה. (ברכות ב א)

ואמר רבה בר בר חנא אר"י משום ר"י בר' אלעאי בא וראה שלא כדורות הראשונים כדורות האחרונים, דורות הראשונים היו מכניסין פירותיהן דרך טרקסמון כדי לחייבן במעשר, דורות האחרונים מכניסין פירותיהן דרך גגות דרך חצרות דרך קרפיפות כדי לפטרן מן המעשר, דא"ר ינאי אין הטבל מתחייב במעשר עד שיראה פני הבית, שנאמר ביערתי הקדש מן הבית, ור' יוחנן אמר אפילו חצר קובעת, שנאמר ואכלו בשעריך ושבעו. (שם לה ב)

אמר חזקיה בריה דר' פרנך אמר רבי יוחנן למה נסמכה פרשת סוטה לפרשת תרומות ומעשרות, לומר לך כל שיש לו תרומות ומעשרות ואינו נותנן לכהן סוף נצרך לכהן על ידי אשתו, שנאמר ואיש את קדשיו לו יהיו, וסמיך ליה איש איש כי תשטה אשתו... (שם סג א)

אמר טבי רישבא אמר שמואל אף גידולי תרומה תרומה בו ביום גזרו, מאי טעמא א"ר חנינא גזירה משום תרומה טהורה ביד ישראל... אלא גזירה משום תרומה טמאה ביד כהן, דילמא משהי ליה גביה ואתי לידי תקלה. (שבת יז ב)

אמר רב כשם שמצוה לשרוף הקדשים שנטמאו, כך מצוה לשרוף את התרומה שנטמאת, ואמרה תורה בשעת ביעורה תיהני ממנה, היכן אמרה תורה, מדרב נחמן, דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר קרא ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותי, בשתי תרומות הכתוב מדבר, אחת תרומה טהורה ואחת תרומה טמאה, ואמר רחמנא לך, שלך תהא להסיקה תחת תבשילך... (שם כה א)

בעון ביטול תרומות ומעשרות שמים נעצרין מלהוריד טל ומטר, והיוקר הוה, והשכר אבד ובני אדם רצין אחר פרנסתן ואין מגיעין,   שנאמר ציה גם חום יגזלו מימי שלג שאול חטאו, מאי משמע, תנא דבי רבי ישמעאל בשביל דברים שצויתי אתכם בימות החמה ולא עשיתם יגזלו מכם מימי שלג בימות הגשמים. ואם נותנין מתברכין, שנאמר הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה' צב-אות אם לא אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די. (שם לב ב)

...דלא אכלי כהנים תרומה עד דשלים בין השמשות דר' יוסי... (שם לה ב)

אלו הן ציצין המעכבין את המילה, בשר החופה את רוב העטרה, ואינו אוכל בתרומה. (שם קלז א)

אמרו עתידה אשה שתטול ככר של תרומה ותחזור בבתי כנסיות ובבתי מדרשות לידע אם טמאה היא ואם טהורה היא ואין מבין... אלא לידע אם ראשונה היא ואם שניה היא ואין מבין, הא נמי מתניתין היא... (שם קלח ב)

רבי יהודה אומר אף מעלין את המדומע באחד ומאה, ואמאי, הא קא מתקן, רבי יהודה כר' אלעזר סבירא ליה דאמר תרומה בעינא מחתא, דתנן סאה תרומה שנפלה לפחות ממאה ונדמעו ונפל מן המדומע למקום אחר, רבי אליעזר אומר מדמעת כתרומת ודאי, וחכמים אומרים אין המדומע מדמע אלא לפי חשבון... (שם קמב א, וראה שם עוד)

תניא כיצד א"ר יהודה מתנה אדם על הכלכלה ביום טוב ראשון ואוכלה בשני, היו לפניו שתי כלכלות של טבל ואמר אם היום חול ולמחר קודש תהא זו תרומה על זו, ואם היום קדש ולמחר חול אין בדברי כלום, וקורא עליה שם ומניחה, ולמחר הוא אומר אם היום חול תהא זו תרומה על זו, ואם היום קדש אין בדברי כלום וקורא עליה שם ואוכלה, ר' יוסי אוסר... (עירובין לט ב)

...אף אנו מודים בתרומה שנטמאת בולד הטומאה ששורפין אותה עם התרומה שנטמאת באב הטומאה, אבל היאך נשרוף אפילו תלויה עם הטמאה, שמא יבא אליהו ויטהרם, ומשני, הא ר"ש ואליבא דר' יהושע, הא ר' יוסי ואליבא דר' יהושע, דתניא י"ד שחל להיות בשבת מבערין את הכל מלפני השבת, ושורפין תרומות טמאות תלויות וטהורות, דברי ר' מאיר, ר' יוסי אומר טהורה בפני עצמה ותלויה בפני עצמה וטמאה בפני עצמה. אמר ר"ש לא נחלקו ר' אליעזר ור' יהושע על הטהורות ועל הטמאה שאין שורפין, על התלויה ועל הטהורה ששורפין, על מה נחלקו על התלויה ועל הטמאה, שר' אליעזר אומר תישרף זו בעצמה וזו בעצמה, ור' יהושע אומר שתיהן כאחת... (פסחים כ ב, וראה שם עוד)

איתיביה שתי קדירות אחת של חולין ואחת של תרומה ולפניהן שתי מדוכות אחת של חולין ואחת של תרומה ונפלו אלו לתוך אלו מותרין, שאני אומר תרומה לתוך התרומה נפלה וחולין לתוך חולין נפלו... א"ל הנח לתרומת תבלין דרבנן... אמר ליה הנח לתרומה בזמן הזה דרבנן. (שם מד א)

ואלא כרבי יהושע דתרומה, דתנן היה אוכל בתרומה ונודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה רבי אליעזר מחייב קרן וחומש ר' יהושע פוטר, דילמא כדרב ביבי בר אביי, דאמר רב ביבי בר אביי בתרומה בערב הפסח דזמנה בהול, אי נמי שאני תרומה דאיקרי עבודה, ועבודה רחמנא אכשר, דתנן היה עומד ומקריב ונודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה... ר' יהושע מכשיר, ואמרינן מאי טעמא דר' יהושע דכתיב ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה. ותרומה היכא איקרי עבודה, דתניא מעשה בר' טרפון שלא בא אמש לבית המדרש, לשחרית מצאו רבן גמליאל ואמר לו מפני מה לא באת אמש לבית המדרש, אמר לו עבודה עבדתי, אמר לו כל דבריך אינן אלא דברי תימה וכי עבודה בזמן הזה מנין, אמר לו הרי הוא אומר עבודת מתנה אתן את כהונתכם והזר הקרב יומת,   עשו אכילת תרומה בגבולין כעבודת בית המקדש.   (שם עב ב)

תנו רבנן ליקט ירק ערב ראש השנה עד שלא תבא השמש וחזר וליקט משתבא השמש אין תורמין ומעשרין מזה על זה, לפי שאין תורמין ומעשרין לא מן החדש על הישן ולא מן הישן על החדש... (ראש השנה יב א)

רבי אלעזר הוה קאכיל תרומה, איתחזי ליה (מלאך המות), א"ל תרומה קא אכילנא ולאו קודש איקרי, חלפא ליה שעתא. (מועד קטן כח א)

חומר בקודש מבתרומה שמטבילין כלים בתוך כלים לתרומה אבל לא לקדש, אחורים ותוך ובית הצביטה בתרומה אבל לא בקדש, הנושא את המדרס נושא את התרומה אבל לא את הקדש, בגדי אוכלי תרומה מדרס לקדש, לא כמדת הקדש מדת התרומה, שבקדש מתיר ומנגב ומטביל ואחר כך קושר, ובתרומה קושר ואחר כך מטביל. כלים הנגמרים בטהרה צריכין טבילה לקדש אבל לא לתרומה, הכלי מצרף מה שבתוכו לקדש אבל לא לתרומה, הרביעי בקדש פסול והשלישי בתרומה, ובתרומה אם נטמאת אחת מידיו חבירתה טהורה ובקדש מטביל את שתיהן, שהיד מטמא את חבירתה בקדש אבל לא בתרומה. אוכלין אוכלין נגובין בידים מסואבות בתרומה אבל לא בקדש, האונן ומחוסר כפורים צריכין טבילה לקדש אבל לא לתרומה... (חגיגה כ ב, וראה שם עוד)

חומר בתרומה, שביהודה נאמנין על טהרת יין ושמן כל ימות השנה ובשעת הגיתות והבדים אף על התרומה, עברו הגיתות והבדים והביאו לו חבית של יין של תרומה לא יקבלנה ממנו אבל מניחה לגת הבאה... (שם כד ב)

תנן התם מודין בית שמאי ובית הלל שבודקין לעושי פסח ואין בודקין לאוכלי תרומה, מאי בודקין, אמר רב יהודה אמר שמואל מנפח אדם בית הפרס והולך... לא העמידו דבריהן במקום כרת, לאוכלי תרומה העמידו דבריהן במקום מיתה. איבעיא להו בדק לפסחו מהו שיאכל בתרומתו... (שם כה ב)

הערל וכל הטמאים לא יאכלו בתרומה, נשיהן ועבדיהן יאכלו בתרומה, פצוע דכא וכרות שפכה הן ועבדיהן יאכלו ונשיהן לא יאכלו, ואם לא ידעה משנעשה פצוע דכא וכרות שפכה הרי אלו יאכלו... תניא א"ר אלעזר מנין לערל שאין אוכל בתרומה, נאמר תושב ושכיר בפסח ונאמר תושב ושכיר בתרומה, מה תושב ושכיר האמור בפסח ערל אסור בו, אף תושב ושכיר האמור בתרומה ערל אסור בו. רבי עקיבא אומר אינו צריך, הרי הוא אומר איש איש לרבות הערל... (יבמות ע א, וראה שם עוד)

תנן התם אין תורמין מן הטמא על הטהור ואם תרם בשוגג תרומתו תרומה במזיד לא עשה ולא כלום, מאי לא עשה ולא כלום, א"ר חסדא לא עשה ולא כלום כל עיקר, דאפילו ההיא גירויא הדר לטיבליה. רב נתן ברבי אושעיא אמר לא עשה ולא כלום לתקן את השירים אבל תרומה הוי... (שם פט א, וראה שם עוד)

כהנת שנתערב ולדה בולד שפחתה הרי אלו אוכלים בתרומה וחולקין חלק אחד בגורן... תנן כמאן דאמר אין חולקין תרומה לעבד אלא אם כן רבו עמו, תניא אין חולקין תרומה לעבד אלא עם כן רבו עמו דברי ר' יהודה, ר' יוסי אומר יכול שיאמר אם כהן אני תנו לי בשביל עצמי, ואם עבד כהן אני תנו לי בשביל רבי... (שם צט א וב)

תנו רבנן עשרה אין חולקין להם תרומה בבית הגרנות, ואלו הן חרש שוטה וקטן טומטום ואנדרוגינוס והעבד והאשה והערל והטמא ונושא אשה שאינה הוגנת לו, וכולן משגרין להם לבתיהם חוץ מטמא ונושא אשה שאינה הוגנת לו... (שם)

...ואלא מאי גדולה חזקה, מעיקרא אכול בתרומה דרבנן השתא אכול בתרומה דאורייתא, ואי בעית אימא השתא נמי בתרומה דרבנן אכול בתרומה דאורייתא לא אכול, וכי מסקינן מתרומה ליוחסין בתרומה דאורייתא בתרומה דרבנן לא מסקינן, ואלא מאי גדולה חזקה, דאף על גב דאיכא למיגזר משום תרומה דאורייתא לא גזרינן... (כתובות כה א, וראה שם עוד)

כי הא דאמר רב יהודה אמר שמואל מעשה באדם אחד שהיה מסיח לפי תומו ואמר זכורני כשאני תינוק ומורכב על כתיפו של אבא והוציאוני מבית הספר והפשיטוני את כותנתי והטבילוני לאכול בתרומה לערב, ור' חייא מסיים בה וחבירי בדילין ממני והיו קורין אותי יוחנן אוכל חלות, והעלהו רבי לכהונה על פיו. תניא ר"ש בן אלעזר אומר כשם שתרומה חזקה לכהונה, כך מעשר ראשון חזקה לכהונה, והחולק בבית דין אינה חזקה... הכא במאי עסקינן כגון דמוחזק לן באבוה דהאי דכהן הוא, ונפק עליה קלא דבן גרושה ובן חלוצה הוא, וחלוק ליה לדידיה מעשר בבית הגרנות... (שם כו א, וראה שם עוד)

הגיע זמן ולא נישאו אוכלות משלו ואוכלות בתרומה, רבי טרפון אומר נותנין לה הכל תרומה, רבי עקיבא אומר מחצה חולין ומחצה תרומה. היבם אינו מאכיל בתרומה... זו משנה ראשונה, בית דין של אחריהן אמרו אין האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה... (שם נז א, וראה שם עוד)

הרי עלי כתרומה, אם כתרומת הלשכה נדר אסור, ואם של גורן מותר, ואם סתם אסור, דברי ר' מאיר, ר' יהודה אומר סתם תרומה ביהודה אסורה בגליל מותרת שאין אנשי גליל מכירין את תרומת הלשכה... (נדרים יח ב)

איבעיא להו, התורם משלו על של חבירו צריך דעתו או לא, מי אמרינן כיון דזכות הוא לו לא צריך דעת או דלמא מצוה דיליה היא וניחא לי למיעבדיה. תא שמע תורם (המודר הנאה) את תרומותיו ואת מעשרותיו לדעתו... לעולם משל בעל הכרי על בעל הכרי, כדאמר רבא, באומר כל הרוצה לתרום יבא ויתרום... (שם לו ב, וראה שם עוד)

איבעיא להו אמרה לבעלה טמאה אני מהו שתאכל בתרומה, רב ששת אמר אוכלת שלא תוציא לעז על בניה, רבא אמר אינה אוכלת אפשר דאכלה חולין... (שם צ ב)

ואלו אסורות מלאכול בתרומה, האומרת טמאה אני לך, ושבאו עדים שהיא טמאה, והאומרת איני שותה, ושבעלה בא עליה בדרך. (סוטה ו א)

והא תניא אף הוא ביטל את הוידוי וגזר על הדמאי, לפי ששלח בכל גבול ישראל וראה שאין מפרישין אלא תרומה גדולה בלבד, ומעשר ראשון ומעשר שני מקצתן מעשרין ומקצתן אין מעשרין, אמר להם בני בואו ואומר לכם כשם שתרומה גדולה יש בה עון מיתה כך תרומת מעשר וטבל יש בהן עון מיתה, עמד והתקין להם הלוקח פירות מעם הארץ מפריש מהן מעשר ראשון ומעשר שני... (שם מח א)

...דתנן העובד כוכבים והכותי שתרמו משלהם תרומתם תרומה, ותנן עובד כוכבים שתרם של ישראל אפילו ברשות אין תרומתו תרומה, מאי טעמא לא משום דכתיב גם אתם, מה אתם ישראל אף שלוחכם ישראל, אמרי דבי ר' ינאי לא, מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית. (גיטין כג ב)

דתניא הלוקח יין מבין הכותים אומר שני לוגין שאני עתיד להפריש הרי הן תרומה עשרה מעשר ראשון, תשעה מעשר שני, ומיחל ושותה מיד דברי ר"מ, רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרין... והתם כדקתני טעמא, אמרו לו לר"מ אי אתה מודה שמא יבקע הנוד ונמצא זה שותה טבלים למפרע, אמר להם לכשיבקע. (שם כה א)

בת ישראל הנשואה לכהן והלך בעלה למדינת הים אוכלת בתרומה בחזקת שהוא קיים... ורמינהו הרי זה גיטך שעה אחת קודם למיתתו אסורה לאכול בתרומה מיד, א"ל תרומה אגיטין קא רמית, תרומה אפשר גט לא אפשר... (שם כח א)

המניח פירות להיות מפריש עליהן תרומה ומעשרות, מעות להיות מפריש עליהן מעשר שני, מפריש עליהן בחזקת שהן קיימין, אם אבדו הרי זה חושש מעת לעת דברי ר' אלעזר... (שם לא א)

תא שמע אכל תרומה טמאה משלם חולין טהורין, שילם חולין טמאים מהו, אמר סומכוס משום ר"מ בשוגג תשלומיו תשלומין במזיד אין תשלומיו תשלומין, וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה תשלומיו תשלומין וחוזר ומשלם חולין טהורים... ואמר רבא ואמרי לה כדי חסורי מחסרא והכי קתני, אכל תרומה טמאה משלם כל דהו, אכל תרומה טהורה משלם חולין טהורים, שילם חולין טמאין מהו... (שם נד א, וראה שם עוד)

והאמר עולא דבר תורה ארוסה בת ישראל אוכלת בתרומה, שנאמר וכהן כי יקנה נפש קנין כספו, והאי קנין כספו הוא, ומה טעם אמרו אינה אוכלת, גזירה שמא ימזגו לה כוס בבית אביה ותשקנו לאחיה ולאחותיה. (קידושין ה א)

ואלא הא דתנן האומר לשלוחו צא ותרום תורם כדעת בעל הבית, ואם אינו יודע דעת בעל הבית תורם בבינונית אחד מחמישים, פיחת עשרה או הוסיף עשרה תרומתו תרומה, מנלן, וכי תימא דיליף מגירושין, מה לגירושין שכן ישנן חול, אמר קרא אתם גם אתם, לרבות את השליח, ונכתוב רחמנא בתרומה וניתו הנך ונגמרו מיניה, משום דאיכא למפרך שכן ישנה במחשבה. (שם מא א)

נתקדשה לדעת אביה והלך אביה למדינת הים ועמדה ונישאת, אמר רב אוכלת בתרומה עד שיבא אביה וימחה, רב אסי אמר אינה אוכלת שמא יבוא אביה וימחה ונמצאת זרה אוכלת בתרומה למפרע, הוה עובדא וחש לה רב להא דרב אסי. (שם מה ב)

המקדש בתרומות ובמעשרות ובמתנות... הרי זו מקודשת ואפילו ישראל... א"ל הכא בישראל שנפלו לו טבלים מבית אבי אמו כהן, וקא סבר מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין... ואיבעית אימא דכולי עלמא כמי שהורמו דמיין וטובת הנאה אינה ממון, והכא בדשמואל קמיפלגי,   דאמר שמואל חיטה אחת פוטרת את הכרי...   (שם נח א וב)

תנן התם אין תורמין מן התלוש על המחובר ואם תרם אין תרומתו תרומה. בעא מיניה רב אסי מר' יוחנן אמר פירות ערוגה זו תלושים יהיו תרומה על פירות ערוגה זו מחוברים, פירות ערוגה זו מחוברים יהיו תרומה על פירות ערוגה זו תלושים לכשיתלשו ונתלשו מהו, א"ל כל שבידו לאו כמחוסר מעשה דמי. (שם סב א)

והתניא תורמין מן הטמא על הטמא ומן הטהור על הטהור ומן הטהור על הטמא אבל לא מן הטמא על הטהור, ר' נחמיה אומר אף מן הטמא על הטמא לא התירו לתרום אלא בשל דמאי... ותקלה עצמה תנאי היא, דתניא חבית של יין של תרומה שנטמאת בית שמאי אומרים תשפך הכל, ובית הלל אומרים תעשה זילוף, אמר ר' ישמעאל ב"ר יוסי אני אכריע, בבית תעשה זילוף ובשדה תשפך הכל, איכא דאמרי בישן תעשה זילוף ובחדש תשפך הכל... (בבא קמא קטו ב)

תא שמע כיצד אמרו התורם שלא מדעת תרומתו תרומה, הרי שירד לתוך שדה חבירו וליקט ותרם שלא ברשות, אם חושש משום גזל אין תרומתו תרומה ואם לאו תרומתו תרומה, ומנין הוא יודע אם חושש משום גזל ואם לאו, הרי שבא בעל הבית ומצאו ואמר לו כלך אצל יפות, אם נמצאו יפות מהן תרומתו תרומה, ואם לאו אין תרומתו תרומה, ליקטו הבעלים והוסיפו עליהן בין כך ובין כך תרומתו תרומה... תרגמה רבא אליבא דאביי דשויה שליח, הכי נמי מסתברא דאי סלקא דעתך דלא שוויה שליח מי הויא תרומתו תרומה, והא אתם גם אתם אמר רחמנא לרבות שלוחכם, מה אתם לדעתכם אף שלוחכם לדעתכם, אלא הכא במאי עסקינן כגון דשויה שליח וא"ל זיל תרום, ולא אמר ליה תרום מהני, וסתמיה דבעל הבית כי תרום מבינונית הוא תרום, ואזל איהו ותרם מיפות... (בבא מציעא כב א)

דא"ר אילעאי מנין לתורם מן הרעה על היפה שתרומתו תרומה, שנאמר ולא תשאו עליו חטא בהרימכם את חלבו ממנו, אם אינו קדש נשיאת חטא למה, מכאן לתורם מן הרעה על היפה שתרומתו תרומה. (שם נו א)

גופא ואלו הן שבמיתה האוכל את הטבל, וכהן טמא שאכל תרומה טהורה, וזר שאכל את התרומה...   דאמר שמואל משום ר"א מניין לאוכל את הטבל שהוא במיתה, דכתיב ולא יחללו את קדשי בני ישראל את אשר ירימו לה', בעתידים לתרום הכתוב מדבר, ויליף חילול חילול מתרומה, מה להלן במיתה אף כאן במיתה... וכהן טמא שאכל תרומה טהורה מנלן, דאמר שמואל מניין לכהן טמא שאכל תרומה טהורה שהוא במיתה בידי שמים, דכתיב ושמרו את משמרתי ולא ישאו עליו חטא וגו', טהורה אין טמאה לא, דאמר שמואל א"ר אליעזר מניין לכהן טמא שאכל תרומה טמאה שאינו במיתה, שנאמר ומתו בו כי יחללוהו, פרט לזו שמחוללת ועומדת. וזר שאכל את התרומה לוקה, אמרי ליה רב כהנא ורב אסי לרב לימא מר במיתה, דכתיב וכל זר לא יאכל קדש, אני ה' מקדשם הפסיק הענין. מיתיבי ואלו הן שבמיתה זר האוכל את התרומה... רב תנא הוא ופליג... (סנהדרין פג א)

אמר ר' יוחנן מניין לתחיית המתים מן התורה, שנאמר ונתתם ממנו את תרומת ה' לאהרן הכהן, וכי אהרן לעולם קיים, והלא לא נכנס לארץ ישראל שנותנין לו תרומה, אלא מלמד שעתיד לחיות וישראל נותנין לו תרומה... א"ר שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן מניין שאין נותנין תרומה לכהן עם הארץ, שנאמר ויאמר לעם ליושבי ירושלים לתת מנת (לכהנים ולוים) למען יחזקו בתורת ה' כל המחזיק בתורת ה' יש לו מנת ושאינו מחזיק בתורת ה' אין לו מנת. אמר רב אחא בר אדא אמר רב יהודה כל הנותן תרומה לכהן עם הארץ כאילו נותנה לפני ארי, מה ארי ספק דורס ואוכל ספק אינו דורס ואוכל אף כהן עם הארץ ספק אוכלה בטהרה ספק אוכלה בטומאה, ר' יוחנן אמר אף גורם לו מיתה, שנאמר ומתו בו כי יחללוהו, דבי ר"א בן יעקב תנא אף משיאו עון אשמה, שנאמר והשיאו אותם עון אשמה באכלם את קדשיהם. (שם צ ב)

תא שמע תורמין תאנים על הגרוגרות במנין, אי אמרת בשלמא לכמות שהן משערינן שפיר, אלא אי אמרת כמות שהן הוה ליה מרבה במעשרות... אלא הכא בתרומה גדולה עסקינן, ורישא בעין יפה וסיפא בעין יפה... (מנחות נד ב)

אמרי ליה רבנן לאביי אם כן מצינו תרומה במחובר לקרקע, ותנן לא מצינו תרומה במחובר לקרקע, כי תניא ההיא לענין איחיובי מיתה וחומש, דאי תליש ואכיל תלוש הוא, ואי גחין ואכיל בטלה דעתו אצל כל אדם. (שם ע א)

...אמר עולא האוכל שלישי של חולין שנעשו על טהרת תרומה נפסל גופו מלאכול בתרומה, מאי קא משמע לן תנינא, שלישי שני לקדש ואין שני לתרומה בחולין שנעשו על טהרת תרומה, שני הוא דלא הוי הוא שלישי הוי, אי מההיא הוה אמינא לא שני הוי ולא שלישי הוי... א"ר יונתן אמר רבי האוכל שלישי של תרומה עצמה אסור לאכול ומותר ליגע... (חולין לד ב, וראה שם עוד)

מיתיבי אין מביאין תרומה לא מגורן לעיר ולא ממדבר לישוב, ואם אין שם כהן שוכר פרה ומביאה מפני הפסד תרומה, שאני תרומה דטבלה ולא סגיא דלא מפריש לה. (שם קלד ב)

...דתניא ישראל ועובד כוכבים שלקחו שדה בשותפות טבל וחולין מעורבים זה בזה, דברי רבי, רבן שמעון בן גמליאל אומר של ישראל חייב ושל עובד כוכבים פטור, עד כאן לא פליגי אלא דמר סבר יש ברירה ומר סבר אין ברירה, אבל שותפות דעובד כוכבים דברי הכל חייבת... אמר רבא מודה רבי אלעאי בתרומה אף על גב דכתיב דגנך דידך אין דשותפות לא, כתב רחמנא תרומותיכם, אלא דגנך למה לי, למעוטי שותפות עובד כוכבים. (שם קלה ב)

תנו רבנן הכהנים והלוים והעניים המסייעים בבית הרועים ובבית הגרנות ובבית המטבחים אין נותנין להם תרומה ומעשר בשכרן, ואם עושין כן חיללו, ועליהן הכתוב אומר שחתם ברית הלוי, ואומר ואת קדשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו, ובקשו חכמים לקונסן ולהיות מפרישין עליהן תרומה משלם, ומפני מה לא קנסום, דלמא אתי לאפרושי מן הפטור על החיוב. ובכולן יש בהן טובת הנאה לבעלים, כיצד ישראל שהפריש תרומה מכריו ומצאו ישראל אחד ואמר לו הא לך סלע זה ותנהו לבן בתי כהן מותר, אם היה כהן לכהן אסור... אמר רבא תרומת חוצה לארץ אין בה משם כהן המסייע בבית הגרנות, רב חמא יהיב ליה לשמעיה, אמר שמואל תרומת חוצה לארץ בטילה ברוב. רבה מבטלה ברוב ואוכל לה בימי טומאתו. רב הונא בריה דרב יהושע כי מתרמי ליה חמרא דתרומה הוה רמי תרי נטלי דחולין וחדא נטלא דתרומה ושקיל חד, מיכן ואילך רמי חדא ושקיל חדא. ואמר שמואל תרומת חוצה לארץ אוכל והולך ואחר כך מפריש. ואמר שמואל אין תרומת חוצה לארץ אסורה אלא במי שהטומאה יוצאה עליו מגופו, והני מילי באכילה אבל בנגיעה לית לן בה. (בכורות כו ב)

תנן התם אין תורמין ממין על שאינו מינו ואם תרם אין תרומתו תרומה, מנא הני מילי, אמר רבי אמי אמר רבי ינאי ואמרי לה א"ר אמי אמר רבי שמעון בן לקיש, כל חלב יצהר וכל חלב תירוש ודגן, אמרה תורה תן חלב לזה וחלב לזה... (שם נג ב)

דתניא אבא אלעזר בן גומל אומר ונחשב לכם תרומתכם בשתי תרומות הכתוב מדבר, אחת תרומה גדולה ואחת תרומת מעשר, כשם שהתרומה גדולה ניטלת באומד ובמחשבה, אף תרומת מעשר נטלת באומד ובמחשבה, ומעשר קרייה רחמנא תרומה, דכתיב כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו לה' תרומה נתתי ללוים לנחלה. (שם נח ב)

משום רבי יוסי בר' חנינא אמרו אף המקדים תרומה לביכורים, מאי טעמא דרבי יוסי ברבי חנינא אמר קרא מלאתך ודמעך לא תאחר, מלאה אלו ביכורים, ודמעך אלו תרומה, ואמרה לא תאחר. איתמר הקדים תרומה לביכורים, ר"א ור' יוסי ברבי חנינא חד אמר לוקה וחד אמר אינו לוקה, תסתיים דר' יוסי בר' חנינא הוא דאמר לוקה מדאמר ר' יוסי בר' חנינא אף המקדים תרומה לביכורים (לוקה)... (תמורה ד א, וראה שם עוד)

ואלו הן הנשרפין... ותרומה טמאה... ומדליקין בפת ובשמן של תרומה... הא כיצד אוכלין בשרפה משקין בקבורה. (שם לג ב)

התרומה ותרומת מעשר של דמאי והחלה והביכורים מצטרפין זה עם זה לאסור ולחייב עליהן את החומש... מאי טעמא כולהו איקרו תרומה,   גבי חלה כתיב ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה, גבי ביכורים נמי תרומה, דתניא ותרומת ידך אלו ביכורים... (מעילה טו ב)

תא שמע קטן שלא הביא ב' שערות רבי יהודה אומר אין תרומתו תרומה, רבי יוסי אומר עד שלא בא לעונת נדרים אין תרומתו תרומה משבא לעונת נדרים תרומתו תרומה, סברוה קסבר ר' יוסי תרומה בזמן הזה דאורייתא, אי אמרת בשלמא מופלא סמוך לאיש דאורייתא אתו גברא דאורייתא ומתקן טבלא דאורייתא, אלא אי אמרת דרבנן אתי גברא דרבנן ומתקן טבלא דאורייתא, לא, קסבר רבי יוסי תרומה בזמן הזה דרבנן... (נדה מו ב)

תלמוד ירושלמי:

אליהו ז"ל שאל לר' נהוריי מפני מה באין זועות לעולם, אמר ליה בעון תרומה ומעשרות... (ברכות סד א)

אלו דברים שאין להם שיעור... רבי בנימין בר לוי אמר רבי יצחק ורבי אמי הוון יתבון מקשיי למה לא תנינן תרומה עמהן, אמר רבי אמי מפני המחלוקת, (עד כמה מותר להרבות בתרומה)... (פאה א א)

ולא כן תני אין מביאין תרומה מן הגורן לעיר ולא מן המדבר ליישוב, אלא אם כן היתה במקום שחיתה גוררתה מביאה ונוטל דמים מן השבט... (דמאי ג א)

המקבל שדה מישראל מן העכו"ם מן הכותי חולק לפניהן, החוכר שדה מישראל תורם ונותן לו... אר"י זו דברי רשב"ג אבל דברי חכמים מישראל חולק, מן העכו"ם תורם... (שם כה א, וראה שם עוד)

עוד מן הדא דתני הכהנים והלוים המסייעין בבית הגרנות אין להן לא תרומה ולא מעשר ואם נתן הרי זה חלול, שנאמר ולא יחללו את קדשי בני ישראל והן מחללין אותן, יותר מיכן אמרו תרומתן אינה תרומה ומעשרותן אינן מעשר והקדישן אינן הקדש, ועליהן הכתוב אומר ראשיה בשחד ישפוטו וכהניה במחיר יורו. המקום מביא עליהן ג' פורענות, הה"ד לכן בגללכם ציון שדה תחרש וגו'. מתניתין פליגא על רבי יוחנן, המקדש בתרומות ובמעשרות ובמתנות ובמי חטאת ובאפר חטאת הרי זו מקודשת אף על פי ישראל, פתר לה בתרומה שנפלה לו מאבי אמו כהן. (שם כו ב)

רבי שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן בשם רבי ליעזר בן יעקב העושה כרי מן הלקט ומן השכחה ומן הפיאה חייב בתרומה גדולה מפני מראית העין. (כלאים כט א)

חמשה לא יתרומו ואם תרמו אין תרומתן תרומה, החרש והשוטה והקטן והתורם את שאינו שלו. נכרי שתרם את של ישראל אפילו ברשות אין תרומתו תרומה, חרש המדבר ואינו שומע לא יתרום ואם תרם תרומתו תרומה... ר' שמואל בר נחמן שמע לכולהון מן הכא, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה פרט לגוי, מאת כל איש פרט לקטן, אשר ידבנו לבו פרט לחרש ולשוטה, וזאת התרומה אשר תקחו מאתם פרט לתורם את שאינו שלו... (תרומות א א, וראה שם עוד)

...אתם פרט לשותפין, אתם פרט לאפוטרופין, אתם פרט לתורם את שאינו שלו, והתנן שותפין שתרמו זה אחר זה, אלא כאן לתרומה גדולה כאן לתרומת מעשר, כלום למדו לתרומה גדולה אלא מתרומת מעשר, אלא כאן להלכה (לכתחלה) כאן למעשר. אתם ולא אפוטרופין והתנינן יתומים שסמכו אצל בעל הבית או שמינה להן אביהן אפוטרופין חייבין לעשר פירותיהן, חברייא אמרין כאן באפוטרופוס לעולם כאן באפוטרופוס לשעה... אלא כאן ביתום גדול כאן ביתום קטן... (שם ב ב, וראה שם עוד)

תני בשם רבי מאיר לעולם אין תרומתו תרומה עד שיביא שתי שערות, רבי אבא בר כהנא בשם רבנן ונחשב לכם תרומתכם, את שכתוב בו מחשבה תורם ואת שאין כתוב בו מחשבה אינו תורם, התיבון הרי גוי שאין כתיב בו מחשבה ותורם... (שם ד ב)

אין תורמין זיתים על השמן ולא ענבים על היין, ואם תרמו בית שמאי אומרים תרומת עצמן בהן, ובית הלל אומרים אין תרומתן תרומה. תמן תנינן אין תורמין מדבר שנגמרה מלאכתו על דבר שלא נגמרה מלאכתו וכא את אמר הכין, ר' אילא בשם ר"י מפני גזל השבט, מהו מפני גזל השבט, א"ר חנניא מפני הטורח... (שם ה א, וראה שם עוד)

אין תורמין מן הלקט ומן השכחה ומן הפיאה ומן ההפקר, ולא ממעשר ראשון שניטלה תרומתו, ולא ממעשר שני והקדש שנפדו, ולא מן החיוב על הפטור ולא מן הפטור על החיוב, ולא מן התלוש על המחובר ולא מן המחובר על התלוש, ולא מן החדש על הישן ולא מן הישן על החדש, ולא מפירות הארץ על פירות חוצה לארץ ולא מפירות חוצה לארץ על פירות הארץ, ואם תרמו אין תרומתן תרומה. רבי יוחנן בשם רבי ינאי זה אחד משלשה מקריות מחוורין בתורה, ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך, ממה שיש לך ואין לו את חייב ליתן לו, יצא הבקר שידך וידו שוין בו... (שם ו א)

אין תורמין לא במדה ולא במשקל ולא במנין אבל תורם הוא את המדוד ואת השקול ואת המנוי. אין תורמין בסל ובקופה שהן של מידה אבל תורם הוא בהן חציין או שלישן, לא יתרום בסאה חצייה שחצייה מידה... ותני כן אליעזר בן גימל אומר מנין שאין תורמין לא במידה ולא במשקל ולא במנין, תלמוד לומר ונחשב לכם תרומתכם, במחשבה את תורם ואין את תורם במידה ובמשקל ובמניין... (שם)

אין תורמין שמן על זיתים הנכתשין לא יין על ענבים הנדרכות, ואם תרם תרומתו תרומה ויחזור ויתרום, הראשונה מדמעת בפני עצמה וחייבים עליה חומש אבל לא שנייה... אין תורמין מדבר שנגמרה מלאכתו על דבר שלא נגמרה מלאכתו, ולא מדבר שלא נגמרה מלאכתו על דבר שנגמרה מלאכתו, ולא מדבר שלא נגמרה מלאכתו על דבר שלא נגמרה מלאכתו, ואם תרם תרומתו תרומה... (שם ז א, וראה שם עוד)

אין תורמין מן הטהור על הטמא, ואם תרמו תרומתן תרומה, באמת אמרו העיגול של דבילה שנטמא מקצתו תורם מן הטהור שיש בו על הטמא שיש בו... אין תורמין מן הטמא על הטהור ואם תרם שוגג תרומתו תרומה מזיד לא עשה ולא כלום. וכן בן לוי שהיה לו מעשר טבל היה מפריש עליו והולך שוגג מה שעשה עשוי מזיד לא עשה ולא כלום... רבי יוחנן בשם רבי ינאי ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגורן וכמלאה מן היקב, מה גורן ויקב אפשר שיהא מקצתו טמא ומקצתו טהור, וזה אף על פי שאפשר למידין אפשר משאי אפשר, מעתה לא יהא תרומתו תרומה, ממנו כתיב (מכל מקום תהא תרומה)... והיא ניטלת מן הטהור על הטמא מניין ר' יוסי בשם חזקיה ר' יונה בשם ר' ינאי ונתתם ממנו את תרומת ה' לאהרן הכהן, עשה שינתנו לאהרן הכהן בכהונתו. כהנא אמר מכל חלבו את מקדשו ממנו טול מן המקודש שבו תרומת מעשר לימדה על תרומה גדולה שהיא ניטלת מן המוקף והיא ניטלת שלא מן המוקף... תרומת מעשר לימדה על תרומה גדולה שלא תהא ניטלת אלא מן הגמור, ואף היא ניטלת מן הגמור... (שם ח ב, וראה שם עוד)

אין תורמין ממין על שאינו מינו ואם תרם אין תרומתו תרומה, כל מין חיטים אחד, כל מין תאנים וגרוגרות ודבילה אחד ותורם מזה על זה. כל מקום שיש כהן תורם מן היפה וכל מקום שאין כהן תורם מן המתקיים, ר"י אומר לעולם הוא תורם מן היפה... רבי יוחנן בשם ר' ינאי זה אחד מן ג' מדרשות שהן מחוורין בתורה, כל חלב יצהר וכל חלב תירוש ודגן... הרי תירוש ויצהר הרי שני מיני אילן ואין תורמין ומעשרין מזה על זה... ואף אני מרבה שני מינין שבדגן שני מינין שבתבואה שאין תורמין ולא מעשרין מזה על זה... (שם יב ב, וראה שם עוד)

התורם קישות ונמצא מרה, אבטיח ונמצא סרוח, תרומה ויחזור ויתרום... השותפין שתרמו זה אחר זה רבי עקיבא אומר תרומת שניהם תרומה וחכמים אומרין תרומת הראשון תרומה, רבי יוסי אומר אם תרם הראשון כשיעור אין תרומת השני תרומה... במה דברים אמורים בשלא דיבר אבל אם הרשה את בן ביתו או את עבדו או את שפחתו לתרום תרומתו תרומה. ביטל, אם עד שלא תרם ביטל אין תרומתו תרומה, ואם משתרם ביטל תרומתו תרומה. הפועלין אין להם רשות לתרום חוץ מן הדרוכות שהן מטמאין את הגת... (שם יד ב, וראה שם עוד)

האומר תרומת הכרי הזה בתוכו ומעשרותיו בתוכו ותרומת מעשר זה בתוכו, ר"ש אומר קרא שם, וחכמים אומרים עד שיאמר בצפונו או בדרומו... המקדים תרומה לביכורים מעשר ראשון לתרומה... אף על פי שהוא עובר בלא תעשה מה שעשה עשוי, שנאמר מלאתך ודמעך לא תאחר. ומנין שיקדמו הבכורים לתרומה, זה קרוי תרומה וראשית וזה קרוי תרומה וראשית, אלא יקדמו הביכורים שהן ביכורים לכל, ותרומה לראשון שהיא ראשית, ומעשר ראשון לשני שיש בו ראשית... רבי זעירא בשם רבי אבדומי דחיפה בשם ר"ש בן לקיש ונחשב לכם תרומתכם והרמותם, מה מחשבה במסויים אף התורם במסויים... (שם טז ב, וראה שם עוד)

הנכרי והכותי תרומתן תרומה ומעשרותיהן מעשר... תרומת הנכרי מדמעת וחייבין עליה חומש ור"ש פוטר... (שם יז ב)

שיעור תרומה עין יפה אחד מארבעים בית שמאי אומרים אחד משלשים, והבינונית אחד מחמשים והרעה אחד מששים. תרם ועלה בידו מששים תרומה ואינו צריך לתרום, חזר והוסיף חייב במעשרות, עלה בידו מששים ואחד תרומה ויחזור ויתרום כמות שהוא למד במידה במשקל ובמניין, ר' יהודא אומר אף לא מן המוקף, כתיב ששית האיפה מחומר החיטים וששיתם את האיפה מחומר השעורים, יכול תורם חטים א' משלשים ושעורים אחד מששים, תלמוד לומר וכל תרומת שיהיו כל התרומות שוות. שמואל אמר תן ששית על ששיתם ונמצא תורם אחד מארבעים, בינונית אחד מחמשים, א"ר לוי כתיב וממחצית בני ישראל תקח אחד אחוז מן החמשים, כל שאתה אוחז ממקום אחר הרי הוא כזה, מה זה אחד מן החמשים, אף מה שאתה אוחז ממקום אחר הרי הוא כזה, והרעה אחד מששים, דכתיב וששיתם את האיפה מחמר השעורים... (שם יט ב, וראה שם עוד)

...המרבה בתרומה, ר' אליעזר אומר אחד מעשרה כתרומת מעשר יותר מכאן יעשנה תרומת מעשר אבל לא על מקום אחר, ר' ישמעאל אומר מחצה חולין ומחצה תרומה, רבי טרפון ורבי עקיבה אומרים עד שישייר שם חולין... מאי טעמא דרבי ישמעאל ראשית דגנך, דיו לראשית שיהא כדגן, מנין שלא עשה ולא כלום עד שישייר מקצת, תלמוד לומר מראשית ולא כל ראשית. (שם כא ב, וראה שם עוד)

רבי אליעזר אומר תרומה עולה באחד ומאה, ר' יהושע אומר במאה ועוד, ועוד זה אין לו שיעור, ר' יוסי בן משולם אומר ועוד קב למאה סאה שתות למדומע... רבי יהושע אומר תאנים שחורות מעלות את הלבנות והלבנות את השחורות. עיגולי דבילה הגדולים מעלין את הקטנים והקטנים מעלין את הגדולים... ור"א אוסר, ורבי עקיבא אומר בידוע מה נפלה אין מעלות זו את זו, וכשאינו ידוע מה נפלה הן מעלות זו את זו... (שם כב א, וראה שם עוד)

סאה תרומה טמאה שנפלה לפחות ממאה חולין או למעשר ראשון או להקדש בין טהורין בין טמאין ירקבו. אם טהורה היתה אותה סאה ימכרו לכהנים בדמי תרומה חוץ מדמי אותה סאה... (שם כה א, וראה שם עוד)

האוכל תרומה שוגג משלם קרן וחומש אחד האוכל ואחד השותה ואחד הסך, אחד תרומה טהורה ואחד תרומה טמאה משלם חומש וחומש חומשה, אינו משלם תרומה אלא חולין מתוקנים והן נעשין תרומה, והתשלומין תרומה, אם רצה הכהן למחול אינו מוחל... רבי אבהו בשם ר' יוחנן המגמע חומץ של תרומה לוקה (ולא אמרינן דאין זה דרך שתיה), ר' אבהו בשם ר"י הכוסס חטה של תרומה לוקה, תני הכוסס החיטה של תרומה משלם את הקרן ואינו משלם את החומש, רבי אומר אני אומר שמשלם קרן וחומש... (שם לא א, וראה שם עוד)

רבי אליעזר אומר משלמין ממין על מין שאינו מינו בלבד שישלם מן היפה על הרע, ורבי עקיבה אומר אין משלמין אלא ממין על מינו, לפיכך אם אכל קישואין של ערב שביעית ימתין לקישואין של מוצאי שביעית וישלם מהן. ממקום שרבי ליעזר מיקל משם ר"ע מחמיר, שנאמר ונתן לכהן את הקודש, כל שהוא ראוי לעשות קודש ד"ר אליעזר, ור"ע אומר ונתן לכהן את הקודש קודש שאכל... (שם לד א)

האוכל תרומה מזיד משלם את הקרן ואינו משלם את החומש, התשלומין חולין אם רצה הכהן למחול מוחל... אמר רבי יוחנן לצדדין היא מתניתא, אם התרו בו לוקה, אם לא התרו בו משלם, סבר רבי יוחנן מימר במקום מכות ותשלומין משלם ואינו לוקה... (שם שם ב, וראה שם עוד)

...המאכיל את בניו קטנים ואת עבדיו בין גדולים בין קטנים, האוכל תרומת חוצה לארץ והאוכל פחות מכזית תרומה משלם את הקרן ואין משלם את החומש, והתשלומין חולין, אם רצה הכהן למחול לו מוחל. זה הכלל, כל המשלם קרן וחומש התשלומין תרומה אם רצה הכהן למחול אינו מוחל... (שם לו ב)

הזורע תרומה שוגג יופך ומזיד יקיים, ואם הביאה שליש בין שוגג בין מזיד יקיים, ובפשתן מזיד יופך, וחייבת בלקט שכחה ובפאה ועניי ישראל ועניי כהנים מלקטין, ועניי ישראל מוכרין את שלהן לעניי כהנים בדמי תרומה והדמין שלהן... החובט משובח, והדש כיצד יעשה, תולה כפיפות בצוארי בהמה ונותן לתוכן מאותו המין, ונמצא לא זומם את הבהמה ולא מאכיל את התרומה... (שם מז ב)

גידולי תרומה תרומה וגידולי גידולין חולין... ותרומת חוצה לארץ והמדומע והביכורים גידוליהן חולין... ותני עלה במה דברים אמורים בדבר שזרעו כלה אבל בדבר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין... (שם מח ב, וראה שם עוד)

אין עושין תמרים דבש ולא תפוחים יין ולא סיתווניות חומץ, ושאר כל הפירות אין משנין אותן מברייתן בתרומה ובמעשר שני אלא זיתים וענבים בלבד... (שם נו א)

כרשיני תרומה מאכילין אותן לבהמה ולחיה ולתרנגולין, ישראל ששכר פרה מכהן מאכילה כרשיני תרומה, וכהן ששכר פרה מישראל אף על פי שמזונותיה עליו לא יאכילנה כרשיני תרומה. ישראל ששם פרה מכהן לא יאכילנה כרשיני תרומה, וכהן ששם פרה מישראל מאכילה כרשיני תרומה. מדליקין שמן שריפה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ובמבואות אפילין ועל גבי החולים ברשות כהן. בת ישראל שנשאת לכהן והיא לימודה לבא אצל אביה אביה מדליק ברשותה. מדליקין בבית המשתה אבל לא בבית האבל, דברי ר' יהודה, ר' יוסי אומר בבית האבל אבל לא בבית המשתה, ר' מאיר אוסר כאן וכאן, ור"ש מתיר כאן וכאן... (שם נז ב, וראה שם עוד)

פירות שתרמן עד שלא נגמרו מלאכתן, רבי ליעזר אוסר מלוכל מהן עראי וחכמים מתירין חוץ מכלכלת התאנים... אמר רבי יהודה מעשה בגינת וורדים שהיתה בירושלים והיו תאיניה נמכרות משלש ומארבע באיסר ולא הפרישו ממנה תרומה ומעשר מעולם... (מעשרות ט ב)

אין לוקחין תרומה בכסף מעשר מפני שהוא ממעט באכילתו, ור"ש מתיר... תני שלא יבוא לידי פסול, מהו לידי פסול, אמר רבי יונה שנפסל בטבול יום... (מעשר שני יד ב, וראה שם עוד)

דאמר רבי אבהו בשם ר"ש בן לקיש מעשר ראשון שהקדימו בשיבולין פטור מתרומה גדולה, א"ר יוסי כתיב מכל חלבו את מקדשו ממנו לא חלבו וחלב חברו. א"ר יוסי כתיב והרמותם ממנו את תרומת ה' מעשר מן המעשר ולא תרומה ומעשר מן המעשר... (חלה ה ב, וראה שם עוד)

חלה והתרומה חייבין עליה מיתה וחומש ואסורה לזרים והן נכסי כהן ועולין באחד ומאה וטעונין רחיצת ידים והערב שמש, ואינן ניטלין מן הטהור על הטמא, אלא מן המוקף ומן הדבר הגמור. האומר כל גורני תרומה וכל עיסתי חלה לא אמר כלום עד שישייר מקצת...   (שם ט א)

אמר רבי יוחנן רבותינו שבגולה היו מפרישין תרומות ומעשרות עד שבאו הרובין ובטלו אותן, מאן אינון הרובין, תרגמוניא. רבי זעירא רב יהודה בשם שמואל חלת חוץ לארץ ותרומת חוץ לארץ אוכל ואחר כך מפריש. ר' בא בשם שמואל לא חשו אלא לתרומת דגן תירוש ויצהר, רבי הילא בשם שמואל לא חשו אלא תרומה בלבד, אבל לירוקות או אפילו לתרומה גדולה לא חשו... תני חלת הגוי בארץ ותרומת הגוי בחוץ לארץ מודיעין אותו שאינו צריך ואוכל. (שם כז א)

התרומה ותרומת מעשר של דמאי החלה והביכורין עולין באחד ומאה ומצטרפין זה עם זה וצריך להרים (מפני גזל השבט)... (ערלה ח א)

שאור של תרומה ושל כלאי הכרם שנפלו לתוך עיסה לא בזה כדי לחמץ ולא בזה כדי לחמץ והצטרפו וחמיצו אסור לזרים ומותר לכהנים, ר"ש מתיר לזרים ולכהנים. תבלין של תרומה ושל כלאי הכרם שנפלו לתוך קדירה לא באלו כדי לתבל ולא באלו כדי לתבל ונצטרפו ותיבילו אסור לזרים ומותר לכהנים, רבי שמעון מתיר לזרים ולכהנים. (שם טו ב, וראה שם עוד)

כהדא דתני האונס והגנב והגזלן בזמן שהבעלים מרדפין אחריהן אין תרומתן תרומה ולא מעשרותיהן מעשר ולא הקדשן הקדש, אם אין הבעלין מרדפין אחריהן תרומתן תרומה ומעשרותיהן מעשר והקדשן הקדש. רבי יוסי בשם רבי יוחנן לא זה תורם ולא זה תורם, רבי אמי בשם רבי יוחנן אפילו הבעלים שתרמו אין תרומתן תרומה... (בכורים ב א)

התרומה והביכורים חייבין עליהן מיתה וחומש, ואסורים לזרים, והן ניכסי כהן, ועולין באחד ומאה, וטעונים רחיצת ידים והערב שמש, הרי אלו בתרומה ובבכורים מה שאין במעשר. כתיב ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותי, שתי תרומות, התרומה והבכורים, תרומה דכתיב ולא ישאו עליו חטא ומתו בו כי יחללוהו... כהנא שאל לרבי זעירא זר שאכל תרומה, אמר ליה בעון מיתה, מן דצלי אמר ליה אני ה' הפסיק הענין (בין ומתו בו כי יחללוהו ובין כל זר לא יאכל קדש). כהן שאכל תרומה בטומאה במיתה. רבי חייא בשם רבי יוחנן זר שאכל תרומה בעון מיתה... (שם ו א, וראה שם עוד)

האוכל תרומת חמץ בפסח שוגג משלם קרן וחומש מזיד פטור מן התשלומין ומדמי העצים. תני ר"ש בן אלעזר אומר משום ר"ש בן יוצדק מתניתא כשהפרישה מצה ונתחמצה, אבל אם הפרישה חמץ לא בדא, הפריש מצה על חמץ, א"ר זעירא כל תרומה שאינה מתרת את השירים לאכילה אינה תרומה, אפילו הפריש חמץ על מצה... (פסחים טו ב)

נוטלין לידים לחולין ולמעשר, ולתרומה ולקדש מטבילין... ויש ידים לחולין, אלא כר' שמעון בן אלעזר, דר' שמעון בן אלעזר אומר יש ידים לחולין דברי הכל היא, כדי שיהא בדל מן התרומה. תני ר' שמעון בן אלעזר משום רבי מאיר הידים תחילה לחולין ושניות לתרומה... (חגיגה יב ב, וראה שם עוד)

...וכי רבי טרפון אביהן של כל ישראל לא הערים, קידש שלש מאות נשים בימי רעבון על מנת להאכילן בתרומה. (יבמות כט א)

הדא היא דתני רבי חייה נשים ועבדים אינן חולקין על הגורן אבל נותנין להן מתנות כהונה ולויה מתוך הבית. (שם סג ב)

המתקן פירותיו של חבירו שלא מדעתו טובת הניית מעשרותיו של מי, רבי אבהו אומר של מתקן, רבי זעירא אמר של בעל הפירות... (נדרים יד א)

...אמר רבי יהושע בן לוי אם היתה עיכובה (לנשואין) מחמתו ניזונת משלו, תני רבי טרפון אומר נותנין לה הכל תרומה, שהתרומה מצויה בכל מקום, רבי עקיבא אומר מחצה חולין ומחצה תרומה, שהנשים מצויות לטמא טהרות, תני רבן שמעון בן גמליאל אומר כל מקום שהזכיר תרומה נותנין לה כפליים בחולין. (כתובות לד א)

ועוד מן הדא דתני הכהנים והלוים המסייעים בגרנות אין נותנין להן לא תרומה ולא מעשר, ואם נתן הרי זה חילל, ולא יחללו את קדשי בני ישראל והן מחללין אותן, יותר מכין אמרו תרומותן אינן תרומה מעשרותן אינן מעשרות והקדישן אינן הקדש, ועליהן אמר הכתוב ראשיה בשוחד ישפטו וכהניה במחיר יורו וגו', והמקום מביא עליהם שלש פורעניות, הדא היא דכתיב לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלים עיים תהיה והר הבית לבמות יער. (קידושין ל ב)

על ששה ספיקות שורפין את התרומה, על ספק בית הפרס, ועל ספק עפר הבא מארץ העמים, על ספק בגדי עם הארץ, ועל ספק כלים הנמצאין, על ספק הרוקין הנמצאין, על ספק מי רגלי אדם שהן כנגד מי רגלי בהמה, על ודאי מגען שהוא ספק טומאתן שורפין את התרומה. ר' יוסי אומר אף על ספק מגען ברשות היחיד, וחכמים אומרים ברשות היחיד תולין וברשות הרבים טהור. (טהרות ד ה)

התורם את הבור ואמר הרי זו תרומה על מנת שתעלה שלום, שלום מן השבר ומן השפיכה אבל לא מן הטומאה, ר"ש אומר אף מן הטומאה. נשברה אינה מדמעת, עד היכן תשבר ולא תדמע, כדי שתתגלגל ותגיע לבור, רבי יוסי אומר אף מי שהיה בו דעת להתנות ולא התנה, נשברה אינה מדמעת, מפני שהוא תנאי בית דין. (טבול יום ד ז)

תוספתא:

אין מביאין תרומה מחוצה לארץ לארץ, אמר רבן שמעון בן גמליאל אני ראיתי שמעון בן כהנא שהיה שותה יין של תרומה בעכו ואמר זה בא לידי מקלקיליאה, וגזרו עליו שישתיהו בספינה. (שביעית פרק ה)

מדרש רבה:

א"ר שמעון גדולה חיבתן של ישראל שנגלה הקב"ה במקום ע"ז ובמקום טנופת ובמקום טומאה בשביל לגאלן. משל לכהן שנפלה תרומתו לבית הקברות, אומר מה אעשה לטמא את עצמי אי אפשר, ולהניח תרומתי אי אפשר, מוטב לי לטמא את עצמי פעם אחת וחוזר ומטהר ולא לאבד את תרומתי. כך ישראל הן תרומתו של הקב"ה, שנאמר (ירמיה ב') קדש ישראל לה' וגו', והיו בין הקברות, שנאמר (שמות י"ב) כי אין בית אשר אין שם מת, אמר הקב"ה היאך אני גואלן, להניחן אי אפשר, מוטב לירד ולהצילן... (שמות טו ו)

...ואם נתת אין אתה נותן משלך אלא משלי, וכן הוא אומר כי ממך הכל ומידך נתנו לך. ואם עשית כן ואנשי קדש תהיון לי, וכן כתיב (ירמיה ב') קדש ישראל לה' ראשית תבואתו, כשם שהערימה הזאת עומדת והכהן יורד לתוכה ונוטל מתוכה התרומה, 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. (שם לא ח)

דבר אחר שעשה הקב"ה כבוד לאהרן שהלבישו כמלאכי השרת, שנאמר (מלאכי ג') כי מלאך ה' צב-אות הוא, א"ר יהודה מכאן אמרו כל כהן שהוא אוכל בתרומה ואינו בן תורה אינו כהן לעתיד לבא, אלא נמאס מג' דברים, שנאמר (הושע ד') כי אתה הדעת מאסת ואמאסאך מכהן לי, שכן ג' אלפין יש בו, שנמאס מן הכהונה ומן המקדש ומן הלויה... (שם לח ג)

ר' ישמעאל מתני לה בשם רבי אבדימי דמן חיפא, לכהן חבר שמסר לכהן עם הארץ ככר של תרומה, א"ל ראה שאני טהור וביתי טהור וככר שנתתי לך טהור, אם אתה נותנה לי כדרך שאני נתתי לך מוטב, ואם לאו הריני זורקה לפניך. כך אמר הקב"ה לאדם זה ראה שאני טהור ומעוני טהור ומשרתי טהורים ונשמה שנתתי לך טהורה... (ויקרא יח א)

רבי יודן פתר קריא בכהן גדול בכניסתו לבית קדשי הקדשים חבילות חבילות של מצות יש בידו... בזכות תרומה, וזאת התרומה... (שם כא ה)

וכל תרומה, מגיד הכתוב על התרומה שהיא נוהגת בכל. (במדבר ח ח)

ואיש את קדשיו לו יהיו, מה כתיב למעלה וכל תרומה לכל קדשי בני ישראל וגו', אמר הקב"ה כל מי שיתן תרומה וקדשים לכהן כראוי יזכה שישיא בנותיו לכהונה ויהיה זרעו אוכל בקדשים, ועל זה נאמר ואיש את קדשיו לו יהיו, שזרעו יהיה אוכל קדשים בזכות תרומה ומעשרות והקדשים שנתן לכהן בעין יפה. (שם שם י)

מדרש תנחומא:

את מוצא שתי תרומות בחר בהן הקב"ה, אחד למשכן ואחד לכהנים, תרומת כהנים על מנת שיהיו בני תורה, אמר רבי ינאי כל כהן שאינו בן תורה מותר לאכול על קברו תרומה (אולי צ"ל מותר לאכול על קברות תרומה)... ראה כמה חביבה תרומת כהנים שנתנה לכהנים בני תורה. (תרומה א)

דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, כל דבר שנאמר בה לי יש בה ברכה, והתרומה יש בה ברכה... ויקחו לי, אמר הקב"ה לא בשביל שאמרתי לכם קחו לי תרומה תהיו מלגלגין בתרומה ותאמרו לא כהן הוא שהוא אוכלה, שאם אינו נותן לו א' ממאה יהא יודע שאינו גוזל אותו השבט אלא לי, שכן כתיב ויקחו לי תרומה, וכתיב תקחו את תרומתי... (שם ד)

א"ר הונא אבות הראשונים הפרישו תרומות ומעשרות, אברהם הפריש תרומה גדולה, שנאמר (בראשית י"ד) הרמותי ידי אל ה', ואין הרמה אלא תרומה, כמה דאת אמר (במדבר י"ח) והרמותם ממנו תרומת ה'... (ראה יד)

תנא דבי אליהו רבא:

ושוב מעשה בכהן אחד שהאכיל את בהמתו תרומה ונפלה אש עליו ואכלה לביתו שלשים זכרים וששים בגדים ועשרים וארבע כדים של יין ועשרה כדי שמן ושאר ממון הרבה... אמרו לא זזו משם עד שבא אדם אחד שאינו בקי בהלכה ואמר לו, המאכיל את בהמתו תרומה מהו, א"ל מותר, א"ל שמא אסור, אמר לו לאו, ואמר לו אני כהן והאכלתי את בהמתי תרומה. וכששמעו חכמים בדבר ענו כולם כאחד ואמרו, ברוך המקום ברוך הוא שאין לפניו משוא פנים, וכי תרומה וקודש שאין להם אוכלים אינן הולכין אלא לשרפה, אלא עשית שלא כדין, אמר להן והלא תנן כרשיני תרומה מאכילין אותם לבהמה ולחיה ולתרנגולין, אמרו לו לא אמרו אלא כרשינין מפני שהן מאכל לבהמה, רק בשני רעבון בני אדם אוכלין אותם, לפיכך לא גזר דוד המלך ע"ה עליהן אלא בשני רעבון משום שהם מאכל אדם באותה שעה, מכאן אמרו כל המאכיל לבהמתו תרומה, בין תרומת הארץ בין תרומת חוץ לארץ, עליו הכתוב אומר בוזה דרכיו ימות, ואומר (במדבר י"ט) ואת קדשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו... (פרק יג)

תנא דבי אליהו זוטא:

כך הקב"ה זו שכרו של הארץ שעמד הקב"ה בתוכה וברא את כל הארצות כולן והפריש את ארץ ישראל תרומה מכל הארצות, והפריש את ירושלים תרומה מכל ארץ ישראל, והפריש את מקום בית המקדש תרומה מכל ירושלים. וכן ברא הקב"ה את כל העמים כולן והפריש את ישראל תרומה מכל העמים, ומישראל הפריש תרומה את שבט לוי, ומשבט לוי הפריש תרומה את אהרן הכהן ובניו... והביא את ישראל שהם תרומה מכל העמים לארץ ישראל שהיא תרומה מכל הארצות והביא את שבט לוי שהפריש תרומה מכל ישראל לירושלים שהפריש תרומה מכל ארץ ישראל, והביא את בני אהרן שהפריש תרומה משבט לוי לבית המקדש שהפריש תרומה מכל ירושלים לעמוד לשרת לפני הקב"ה ולעשות רצונו... (פרק ב)

ילקוט שמעוני:

רבי אומר עשר תרומות הן, תרומה, ותרומת מעשר, חלה ובכורים, ותרומת הארץ, ותרומת תודה, תרומת שקלים, ותרומת משכן, ותרומת מדין, ותרומת שקלים...   רבי שמואל בר נחמני אמר ג' תרומות נאמרו בפרשה זו, תרומת אדנים, ותרומת שקלים, תרומת משכן, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה זו תרומת שקלים, וזאת התרומה אשר תקחו זו תרומת המשכן למשכן מה שירצו יעשו בה, כדי שיהא יד כולם שוה, תרומת אדנים לאדנים... (שמות פרק כה, שסג)

וזאת התרומה וגו' מלמד שהראה הקב"ה למשה שלש תרומות, אחד של משכן ואחד של מקדש ראשון ואחד של מקדש שני, שנאמר זהב וכסף ונחשת, זהב כנגד משכן שעשה משה שהיה חביב על הקב"ה כזהב, וכסף זה מקדש ראשון שבנאו שלמה, דכתיב בו אין כסף נחשב בימי שלמה למאומה, נחשת זה מקדש שני שחסר ה' דברים... (שם)

ששית האיפה מחמר החטים, שיעור תרומה עין יפה אחד מארבעים, כתיב ששית האיפה מחמר החטים, וששיתם האיפה מחמר השעורים, יכול יתרום בחטים אחד מששים, בשעורים אחד משלשים, תלמוד לומר וכל תרומה, שיהו כל התרומות שוות. שמואל אמר תן ששית על ששיתם ונמצאת תורם אחד מארבעים, בינונית אחד מחמשים, א"ר לוי כתיב וממחצית בני ישראל תקח אחד אחוז מן החמשים, כל מה שאתה אוחז ממקום אחד יהיה כזה, מה זה אחד מחמשים, אף מה שתאחז ממקום אחר אחד מחמשים, והרעה אחד מששים, דכתיב וששיתם האיפה מחמר השעורים. (פירוש: חומר הוא כור, שלשים סאה, והאיפה שלש סאין, נמצא ששית האיפה חצי סאה, וחצי סאה מכור של חטין היינו אחד מששים, והוא עין רעה. ועין יפה דורש שמואל תן ששית על ששיתם, דששיתם משמע שתי ששיות, וכשאתה נותן זה על זה ובאת לצרף החמרים והששיות הרי שלש ששיות משני חמרים, דהיינו סאה וחצי סאה מששים סאים, וזהו אחד מארבעים לעין יפה. ובינונית אחד מחמשים מקרא דר' לוי, אלו דברי בית הלל. ובית שמאי אומרים עין יפה אחד משלשים בינונית אחד מארבעים עין רעה אחד מחמשים, ומוקמי וששיתם שתי ששיות סאה משלשים סאין, ובינונית מדרשא דשמואל תן ששית על ששיתם, ועין רעה מקרא דר' לוי). (יחזקאל פרק מה, שפג)

מדרש הגדול:

אמרו כל מי שהוא נותן תרומה למי שהוא אוכלה כמצותה מעלין עליו כאלו הוא עובד עבודה. אמרו עליו על רבי טרפון שהיה אוכל תרומה בשחר, ואומר הקרבתי תמיד שלשחר, ואוכל תרומה בין הערבים, ואומר הקרבתי תמיד שלבין הערבים. (במדבר יח ז)

רש"י:

וכהן כי יקנה נפש - עבד כנעני שקנוי לגופו. ויליד ביתו - אלו בני השפחות, ואשת כהן אוכלת בתרומה מן המקרא הזה, שאף היא קנין כספו ועוד למד ממקרא אחר "כל טהור בביתך" וגו', בספרי. (ויקרא כב יא)

וכל זר לא יאכל בו - לא בא אלא להוציא את האונן שמותר בתרומה, זרות אמרתי לך ולא אנינות. (שם יג)

ולא יחללו - להאכילם לזרים. והשיאו אותם - את עצמם יטענו עון באכלם את קדשיהם שהובדלו לשם תרומה וקדשו ונאסרו עליהן... (שם טו וטז)

מכל מתנותיכם תרימו - בתרומה גדולה הכתוב מדבר, שאם הקדים לוי את הכהן בכרי וקבל מעשרותיו קודם שיטול כהן תרומה גדולה מן הכרי צריך להפריש הלוי מן המעשר תחלה אחד מחמשים לתרומה גדולה, ויחזור ויפריש תרומת מעשר. (במדבר יח כט)

ראשית דגנך - זו תרומה, ולא פירש בה שיעור, אבל רבותינו נתנו בה שיעור, עין יפה אחד מארבעים, עין רעה אחד מששים, בינונית אחד מחמשים, וסמכו על המקרא שלא לפחות מאחד מששים שנאמר (יחזקאל מ"ה) וששיתם את האיפה מחומר החיטים ששית האיפה חצי סאה, כשאתה נותן חצי סאה לכור הרי א' מששים שהוא שלשים סאין. (דברים יח ד)

רמב"ן:

מלאתך ודמעך - ...ופירוש רש"י מלאתך חובה המוטלת עליה כשתתמלא תבואתך ותתבשל, והם בכורים, ודמעך היא תרומה, ואיני יודע מהו לשון דמע, וכן במכילתא מלאתך אלו בכורים הנטלין מן המלא, ודמעך זו תרומה. ואולי כאשר יקראו לדעתם במקום הזה הבכורים מלאה בעבור שניטלין מן המלא יקראו התרומה דמעה בעבור שיביאו אותה תירוש ויצהר לא פרי... (שמות כב כח)

...והזכיר וכל תרומה לכל קדשי בני ישראל - לומר שאם נתנו התרומה לכהן תהיה שלו והגוזל אותה ממנו נדון בדין אשם גזילות, ולכן הזכירם בכאן. או שבא להשלים תורת הכהנים בתרומה, כי עדיין לא הזכירה רק ברמז "מלאתך ודמעך לא תאחר", וכן "הם יאכלו בלחמו", אבל לא ביאר דין התרומה שתנתן לכהן כלל. והזכיר המעשר בסוף תורת כהנים שיהיה קדש לה', ועכשיו בא לצוות בתרומה ובקדשים שיהיה לכהנים במתנות הבעלים שיתנו אותה להם לרצונם, לומר שטובת הנאה לבעלים היא. (במדבר ה ו)

וכל תרומה לכל קדשי בני ישראל - יאמר כי כל תרומה אשר יקדישו בני ישראל אותה כלומר שירימוה ויקדישוה לכהן, כי בעבור שאין לתרומה שעור אמר הכתוב כי כל אשר יפרישו ממנה תהיה לכהן כאשר יקריבו אותה הבעלים לתתה אליו, לא שיטלנה הכהן בזרוע, וזהו פשוטו של מקרא... אבל אחרי כן חזר ושנאה בפרשת מתנות כהונה בכורי כל אשר בארצם, חזר ושנה גם כן תרומה וקדשים כדי שיכלול כל מתנות כהונה יחד ויכרות בכולן ברית מלח, ועוד לדברים שנתחדשו שם בפרשה, "כל טהור בביתך יאכלנו"... (שם שם ט)

ותרומת ידכם - ...ועל דרך הפשט יזכיר הכתוב העולות והזבחים שחייב לאוכלן שם במחיצה לפני ה', והזכיר גם כן שיביא שם המעשר והתרומה שיתן אותם לכהנים וללוים משרתי המקדש וישמחו גם הם עמכם ועם בתיכם, כענין שנאמר "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר השם צב-אות אם לא אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די", וכי יסדו בבית שני בתרומה ובתרומת המעשר שיביאום למקדש, שנאמר "ואת ראשית עריסותינו ותרומתינו ופרי כל עץ תירוש ויצהר נביא לכהנים אל לשכת בית אלקינו", ונאמר לבית אלקינו אל הלשכות לבית האוצר. וטעם תרומת ידכם - מפני שהתרומה לא נתנה בה התורה שיעור אבל היא כאשר תרים ידו, וכן מה שאמר לא תוכל לאכול בשעריך יזהיר על הישראלי שלא יאכל בשעריו המעשר והתרומות והבכורות... (דברים יב ו)

משנה תורה:

התרומות והמעשרות אינן נוהגין מן התורה אלא בארץ ישראל, בין בפני הבית בין שלא בפני הבית. ונביאים התקינו שיהו נוהגות אפילו בארץ שנער מפני שהיא סמוכה לארץ ישראל ורוב ישראל הולכין ושבין שם, והחכמים הראשונים התקינו שיהיו נוהגות אף בארץ מצרים ובארץ עמון ומואב מפני שהם סביבות לארץ ישראל.

ארץ ישראל האמורה בכל מקום היא בארצות שכיבשן מלך ישראל או נביא מדעת רוב ישראל וזהו הנקרא כיבוש רבים... בארצות שכבש דוד חוץ לארץ כנען, כגון ארם נהרים וארם צובה ואחלב וכיוצא בהן, אף על פי שמלך ישראל הוא ועל פי בית דין הגדול הוא עושה אינו כארץ ישראל לכל דבר ולא כחוצה לארץ לכל דבר, כגון בבל ומצרים... ומפני מה ירדו ממעלת ארץ ישראל מפני שכבש אותם קודם שיכבוש כל ארץ ישראל...

סוריא יש דברים שהיא בהן כארץ ישראל ויש דברים שהיא בהן כחוצה לארץ. והקונה בה קרקע כקונה בארץ ישראל לענין תרומות ומעשרות ושביעית, והכל בסוריא מדברי סופרים.

כל שהחזיקו עולי מצרים ונתקדש קדושה ראשונה כיון שגלו בטלו קדושתן, שקדושה ראשונה לפי שהיתה מפני הכיבוש בלבד קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבא, כיון שעלו בני הגולה והחזירו במקצת הארץ קדשוה קדושה שנייה העומדת לעולם לשעתה ולעתיד לבא.   והניחו אותם המקומות שהחזיקו בהם עולי מצרים ולא החזיקו בהם עולי בבל כשהיו, ולא פטרום מן התרומה והמעשרות כדי שיסמכו עליהם עניים בשביעית. ורבינו הקדוש התיר בית שאן מאותם המקומות שלא החזיקו בהם עולי בבל, והוא נמנה על אשקלון ופטרה מן המעשרות...

עכו"ם שקנה קרקע בארץ ישראל לא הפקיעוה מן המצות אלא הרי היא בקדושתה, לפיכך אם חזר ישראל ולקחה ממנו אינה ככיבוש יחיד אלא מפריש תרומות והמעשרות ומביא בכורים, והכל מן התורה כאילו לא נמכרה לעכו"ם מעולם. ויש קנין לעכו"ם בסוריא להפקיע מן המעשרות ומן השביעית כמו שיתבאר.

פירות העכו"ם שגדלו בקרקע שקנה בארץ ישראל, אם נגמרה מלאכתם ביד עכו"ם ומרחן העכו"ם פטורין מכולם, שנאמר דגנך ולא דגן עכו"ם, ואם לקחן ישראל אחר שנתלשו קודם שתגמר מלאכתן וגמרן ישראל חייבין בכל מן התורה, ומפריש תרומה גדולה ונתנה לכהן, ותרומת מעשר ומוכרה לכהן, ומעשר ראשון היא שלו...

מכר העכו"ם הפירות שלו לישראל כשהן מחוברין בקרקע, אם עד שלא לעונת המעשרות ונגמרו ביד ישראל חייבין בכל ונותן התרומות והמעשרות לבעלים...

שותפות עכו"ם חייבת בתרומות ומעשרות,   כיצד ישראל ועכו"ם שלקחו שדה בשותפות אפילו חלקו שדה בקמתה, ואין צריך לומר אם חלקו גדיש, הרי טבל וחולין מעורבין בכל קלח וקלח מחלקו של עכו"ם, אף על פי שמרחן העכו"ם, וחיובם מדבריהם כמו שבארנו. במה דברים אמורים בארץ ישראל שהמעשרות של תורה, ובשל תורה אין ברירה, אבל אם לקחו שדה בסוריא הואיל והמעשרות שם מדבריהם אפילו חלקו הגדיש חלקו של עכו"ם פטור מכלום.

פירות ארץ ישראל שיצאו חוצה לארץ פטורין מן החלה ומן התרומות ומן המעשרות,   שנאמר "אשר אני מביא אתכם שמה", שמה אתם חייבין, בחוצה לארץ פטורין. (ראה ראב"ד)...

התרומה בזמן הזה ואפילו במקום שהחזיקו עולי בבל ואפילו בימי עזרא אינה מן התורה אלא מדבריהם, שאין לך תרומה של תורה אלא בארץ ישראל בלבד, ובזמן שכל ישראל שם, שנאמר "כי תבואו", ביאת כולכם, כשהיו בירושה ראשונה וכמו שהן עתידין לחזור בירושה שלישית... (תרומות פרק א, וראה שם עוד)

כל אוכל אדם הנשמר שגידוליו מן הארץ חייב בתרומה, ומצות עשה להפריש ממנו ראשית לכהן,   שנאמר "ראשית דגנך תירושך ויצהרך תתן לו", מה דגן תירוש ויצהר מאכל בני אדם וגידוליו מן הארץ ויש לו בעלים, שנאמר דגנך, אף כל כיוצא בהן חייב בתרומות וכן במעשרות.

הכרשינין אף על פי שאינם מאכל אדם הואיל ואוכלין אותן בשני רעבון חייבין בתרומה ומעשרות...

הירקות אף על פי שהן מאכל אדם אינן חייבין במעשרות אלא מדבריהן, לפי שנאמר במעשר "תבואת זרעך", תבואה וכיוצא בה, אבל הירקות אינן בכלל התבואה, וכן יראה לי שהוא הדין בתרומה, שהרי נאמר בה דגנך תירושך ויצהרך, כל הדומה לאלו, אבל תרומת הירק מדבריהם כמעשר.

אין מפרישין תרומות ומעשרות מן הירק בחוצה לארץ, ואפילו במקומות שאמרנו שמפרישין בהן מעשרות, וכן ירק הבא מחוצה לארץ לארץ אף על פי שיש עפר בעקריה הרי זה פטור ולא גזרו עליו...

ואלו פטורין מן התרומה ומן המעשרות, הלקט והשכחה והפאה והפרט והעוללות אפילו העמיד מהן כרי, ואם עשה מהן גורן בשדה הוקבעו למעשרות ומפריש מהן תרומה והמעשרות, אבל אם עשה הגורן בעיר פטורין, שהרי קול יש להן שהכל יודעין שהן לקט או שכחה או פאה.

הלקט והשכחה והפאה של עכו"ם חייבין בתרומה ומעשרות אלא אם כן הפקיר, וכן התבואה והזיתים שלא הביאו שליש פטורין מן התרומה ומן המעשרות. ומניין יודע, כל שזורעה ומצמחת בידוע שהביאה שליש. עבר והפריש מתבואה וזיתים שלא הביא שליש אינה תרומה...

התרומה לכהן בין טהורה בין טמאה, אפילו נטמא הדגן או התירוש כולו קודם שיפריש הרי זה חייב להפריש ממנו תרומה בטומאה וליתנה לכהן, שנאמר "ואני נתתי לך את משמרת תרומותי", אחת טהורה ואחת טמאה, הטהורה נאכלת לכהנים והטמאה יהנו בשריפתה, אם היה שמן מדליקין אותו, ואם היה דגן וכיוצא בו מסיקין בו את התנור...

כל המפריש תרומה גדולה או תרומת מעשר מברך קודם שיפריש כדרך שמברכין על כל המצות כמו שביארנו בברכות.

אין מוציאין תרומה מהארץ לחוצה לארץ אפילו טמאה, ואין מביאין תרומה מחוצה ארץ לארץ ואם הביא לא תאכל מפני שהיא טמאה בארץ הכותים, ולא תשרף שלא יאמרו ראינו תרומה שלא נטמאת נשרפת, ולא תחזור לחוצה לארץ שמא יאמרו מוציאין תרומה לחוצה לארץ, אלא מניחין אותה עד שתטמא טומאה ידועה לכל או עד שיבא ערב הפסח אם היתה חמץ ותשרף. (שם פרק ב, וראה שם עוד)

תרומה גדולה אין לה שיעור מן התורה, שנאמר "ראשית דגנך", כל שהוא אפילו חטה אחת פוטרת הכרי,   ולכתחלה לא יפריש אלא כשיעור שנתנו חכמים, ובזמן הזה שהיא עומדת לשריפה מפני הטומאה יש לו להפריש כל שהוא לכתחילה.

וכמה הוא שיעורה שנתנו חכמים, עין יפה אחד מארבעים, והבינונית אחד מחמשים, רעה אחד מששים, ולא יפחות מאחד מששים.

כל תרומה שאין הכהנים מקפידין עליה כגון תרומות החרובין והקליסין ניטלת לכתחלה אחד מששים. ואלו ניטלין אחד מששים, תרומת גידולי תרומה ועירובי תרומה, ותרומה טמאה שהיתה הטומאה באונס או בשגגה, ותרומת הקדש ותרומת חוצה לארץ ותרומת הקצח והקליסין והחרובין והגמזיות והתורמוסין ושעורים אדומיות וכיוצא בהן, ופירות עציץ שאינו נקוב, וכן האפוטרופסין כשתורמין פירות יתומים תורמין אחד מששים.

אין תורמין תרומה זו לא במדה ולא במשקל ולא במנין לפי שלא נאמר בה שיעור אלא אומד, ומפריש בדעתו כמו אחד מששים אבל תורם הוא את המדוד ואת השקול ואת המנוי. ולא יתרום בסל ובקופה שמדתן ידועה, אבל תורם הוא בהן חציין או שלישן ולא יתרום בסאה חציה שהחציה מדה##

המרבה בתרומה הואיל ושייר מקצת חולין הרי זו תרומה, אבל אם אמר כל הפירות האלו תרומה לא אמר כלום. המתכוין לתרום אחד מי' ועלתה בידו אחד מששים תרומתו תרומה, נתכוון לתרום אחד מששים ועלתה בידו אחד מחמשים אינו תרומה. המפריש תרומה ועלתה בידו אפילו אחד מעשרים תרומתו תרומה. תרם ועלתה בידו אחד מששים וחזר והוסיף לשם תרומה אותה התוספת חייבת במעשרות, ומפריש ממנה הכהן המעשרות ואחר כך יאכלנה. תרם ועלתה בידו אחד מששים ואחד הרי זו תרומה ויחזור ויתרום פעם שנייה כדי להשלים השיעור שבדעתו, והתוספת הזאת יש לו להפרישה במדה או במשקל או במנין אבל לא יפרישנה אלא מן המוקף בראשונה...

אין תורמין תרומה גדולה אלא מן המוקף, כיצד היו לו חמשים סאה בבית זה וחמשים סאה בבית אחר לא יפריש מאחד מהן שתי סאין על המאה, שנמצא מפריש ממקום זה על מקום אחר, ואם הפריש לא מן המוקף תרומתו תרומה, והוא שיהיה המופרש שמור, אבל אם היה טעון כדי יין או שמן וראה שמשתברין ואמר הרי הן תרומה על פירות שבביתי לא אמר כלום.

כשמפרישין תרומה ומעשר מפרישין אותן על הסדר, כיצד מפריש בכורים תחילה לכל, ואחר כך תרומה גדולה ואחר כך מעשר ראשון... והמקדים שני לראשון או מעשר לתרומה או תרומה לבכורים אף על פי שעבר על לא תעשה מה שעשה עשוי... (שם פרק ג, וראה שם עוד)

עושה אדם שליח להפריש לו תרומות ומעשרות, שנאמר "כן תרימו גם אתם" לרבות שלוחכם, ואין עושין שליח עכו"ם, שנאמר "גם אתם", מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית.

חמשה לא יתרומו ואם תרמו אין תרומתן תרומה, החרש והשוטה והקטן. העכו"ם שתרם את של ישראל ואפילו ברשותו, והתורם את שאינו שלו שלא ברשות הבעלים. אבל התורם משלו על של אחרים הרי זו תרומה ותיקן פירותיהם, וטובת הנאה שלו שנותנה לכל כהן שירצה.

התורם שלא ברשות או שירד לתוך שדה חבירו וליקט פירות שלא ברשות כדי שיקחם ותרם, אם בא בעל הבית ואמר לו כלך אצל יפות, אם היו שם יפות ממה שתרם תרומתו תרומה, שהרי אינו מקפיד... ואם בא בעל הבית וליקט והוסיף בין יש לו יפות מהן בין אין לו תרומתו תרומה.

חמשה לא יתרומו ואם תרמו תרומתן תרומה, חרש מדבר ואינו שומע מפני שאינו שומע הברכה, והאלם ששומע ואינו מדבר, והערום מפני שאינן יכולין לברך, והשיכור והסומא מפני שאינן יכולין לכוין ולהפריש את היפה.

קטן שהגיע לעונת נדרים אף על פי שלא הביא שתי שערות ולא נעשה גדול אם תרם תרומתו תרומה, ואפילו בתרומה של תורה הואיל ונדריהן והקדשן קיימין מן התורה...

פירות השותפין חייבות בתרומה ומעשרות שנאמר "מעשרותיכם" אפילו של שנים. והשותפין אינן צריכים ליטול רשות זה מזה, אלא כל התורם מהן תרומתן תרומה. תרם אחד מהן ובא השני ותרם תרומה שנייה שהרי לא ידע שחבירו תרם, אם היו ממחין זה על זה תרומת השני אינה תרומה, ואם לא היו ממחין ותרם הרשון כשיעור אין תרומת השני תרומה, לא תרם הראשון כשיעור תרומת שניהן תרומה...

אריס שתרם ובא בעל הבית ועיכב, אם עד שלא תרם עיכב אין תרומתו תרומה ואם משתרם עיכב תרומתו תרומה. והאפוטרופסין תורמין מנכסי יתומים. הגנב והגזלן והאנס תרומתן תרומה, ואם היו הבעלים רודפין אחריהן אין תרומתן תרומה.

הבן והשכיר והעבד והאשה תורמין על מה שהן אוכלין אבל לא יתרמו על הכל, שאין אדם תורם דבר שאינו שלו. הבן כשאוכל עם אביו והאשה בעיסתה תורמין מפני שהן ברשות.

הפועלים אין להן רשות לתרום שלא מדעת בעל הבית, חוץ מן הדורכין בגת, שאם ירצו לטמא את היין הרי הן מטמאים מיד, ולפי שמסר להן והאמינן על כן הרי הן כשלוחין ואם תרמו תרומתן תרומה...

העכו"ם שהפריש תרומה משלו דין תורה שאינה תרומה לפי שאינן חייבין, ומדבריהן גזרו שתהיה תרומתו תרומה משום בעלי כיסין, שלא יהיה זה הממון של ישראל ויתלה אותו בעכו"ם כדי לפוטרו. ובודקין את העכו"ם שהפריש תרומה, אם אמר בדעת ישראל הפרשתיה תנתן לכהן, ואם לאו טעונה גניזה, שמא בלבו לשמים. במה דברים אמורים בארץ ישראל, אבל עכו"ם שהפריש תרומה בחוצה לארץ לא גזרו עליהן ומודיעין אותו שאינו צריך ואינה תרומה כלל...

הפריש תרומה במחשבתו ולא הוציא בשפתיו כלום הרי זו תרומה, שנאמר "ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגורן", במחשבה בלבד תהיה תרומה...

התורם את הגורן צריך שיכוין את לבו שתהיה זו תרומה על הכרי ועל מה שבקוטעין ועל מה שבצדדין ועל מה שבתוך התבן. התורם את היקב צריך שיכוין את לבו לתרום על מה שבחרצנין ועל מה שבזגין... (שם פרק ד, וראה שם עוד)

אין תורמין אלא מן היפה, שנאמר "בהרימכם את חלבו ממנו", ואם אין שם כהן תורם מן המתקיים אף על פי שיש שם יפה שאינו מתקיים... בכל מקום אין תורמין ממין על שאינו מינו, שנאמר "כדגן מן הגורן וכמלאה מן היקב", ואם תרם אין תרומתו תרומה. הקשות והמלפפון מין אחד, כל מין חטים אחד... וכל שהוא כלאים בחבירו לא יתרום מזה על זה אפילו מן היפה על הרע... וכל שאינו כלאים בחבירו תורם מן היפה על הרע אבל לא מן הרע על היפה, ואם תרם תרומתו תרומה חוץ מן הזונין על החטים מפני שאינן אוכל אדם.

אין תורמין מדבר שנגמרה מלאכתו על דבר שלא נגמרה מלאכתו, ולא מדבר שלא נגמרה מלאכתו על דבר שלא נגמרה מלאכתו, ולא מדבר שלא נמרה מלאכתו על דבר שנגמרה מלאכתו, שנאמר "כדגן מן הגורן וכמלאה מן היקב", מן הגמור על הגמור, ואם תרמו תרומתן תרומה.

מאימתי תורמין את הגורן משיבור, ברר מקצת תורמין מן הברור על שאינו ברור... מאימתי תורמין את הגת משיהלכו בה שתי וערב, מאימתי תורמין את הזיתים משיטענו.

אין תורמין מן הטהור על הטמא, ואם תרם תרומתו תרומה... אין תורמין מן הטמא על הטהור ואם תרם בשוגג תרומתו תרומה במזיד לא תקן את השירים, וזה שהרים תרומה ויחזור ויתרום. במה דברים אמורים שלא ידע בטומאה, אבל אם ידע ושגג שמותר לתרום מן הטמא על הטהור הרי הוא כמזיד, וכן בתרומת מעשר.

אין תורמין מן המחובר על התלוש ולא מן התלוש על המחובר... אבל אם אמר פירות ערוגה זו תלושין יהיו תרומה על פירות ערוגה זו לכשיתלשו ונתלשו, הואיל ובידו לתולשן אינו מחוסר מעשה, וכשיתלשו שניהם דבריו קיימין, והוא שיביאו שתיהן שליש בעת שאמר.

אין תורמין מן הלח על היבש ולא מן היבש על הלח, ואם תרם תרומתו תרומה. כיצד ליקט ירק היום וליקט ממנו למחר אין תורמין מזה על זה אלא אם כן דרכו להשתמר ב' ימים...

אין תורמין מפירות שנה זו על פירות שנה שעברה, ולא מפירות שנה שעברה על פירות שנה זו, ואם תרם אינה תרומה, שנאמר "שנה שנה"...

אין תורמין פירות הארץ על פירות חוצה לארץ ולא מפירות חוצה לארץ על פירות הארץ... ולא מפירות שאינן חייבין בתרומה כגון לקט שכחה ופיאה או פירות שנתרמה תרומתן על פירות שחייבין בתרומה ולא מפירות שחייבין בתרומה על פירות הפטורין ואם תרם אינה תרומה...

אין תורמין מדבר שהוא חייב מן התורה על דבר שהוא חייב מדבריהם, ולא מן המחוייב מדבריהן על החייב מן התורה, ואם תרם תרומתו תרומה ויחזור ויתרום...

אין תורמין שבלים על החיטים וזיתים על שמן וענבים על יין, ואם תרם אינה תרומה, גזירה שמא יטריח הכהן לדרוך ולכתוש, אבל תורמין שמן על הזיתים הנכתשין ויין על ענבים לעשותן צמוקין, למה זה דומה לתורם משני מינין שאינן כלאים זה בזה מן היפה על הרע... ותורמין חטים על הפת אבל לא מן הפת על החטים לפי חשבון, ובכל אלו אם תרם תרומתו תרומה... (שם פרק ה, וראה שם עוד)

תרומה ותרומת מעשר נאכלת לכהנים בין גדולים בין קטנים בין זכרים בין נקבות הם ועבדיהם הכנענים ובהמתן, שנאמר "וכהן כי יקנה נפש קנין כספו" וגו', עבד כהן שברח ואשת כהן שמרדה הרי אלו אוכלין.

תרומה של תורה אין אוכל אותה אלא כהן מיוחס, אבל כהני חזקה אוכלין בתרומה של דבריהן בלבד, ותרומה טהורה בין תרומה גדולה בין תרומת מעשר בין של תורה בין של דבריהן אינה ניתנת אלא לכהן תלמיד חכם,   מפני שאסור לאכול תרומה טמאה, וכל עמי הארץ בחזקת טומאה, לפיכך נותנין תרומה טמאה לכל כהן שירצה.

ישראלית שנשאת לכהן אפילו קטנה בת ג' שנים ויום אחד תאכל בתרומה וחזה ושוק, ודין תורה שתאכל משנתארסה הרי היא קנינו, אבל אסרו חכמים שתאכל עד שתכנס לחופה, גזירה שמא תאכיל תרומה לאביה ולאחיה כשהיא ארוסה בבית אביה...

זר שאכל תרומה בזדון בין שהיה טמא בין שהיה טהור, בין שאכל תרומה טהורה בין שאכל טמאה חייב מיתה בידי שמים, שנאמר "ומתו בו כי יחללוהו", ולוקה על אכילתה ואינו משלם דמי מה שאכל, שאינו לוקה ומשלם. ואם אכל בשגגה מוסיף חומש, שנאמר "ואיש כי יאכל קדש בשגגה ויסף חמישיתו" וגו'... (שם פרק ו, וראה שם עוד)

כהן טמא אסור לאכול תרומה בין טמאה בין טהורה, שנאמר "איש איש מזרע אהרן והוא צרוע או זב בקדשים לא יאכל", אי זהו קדש שאוכלין אותו כל זרע אהרן זכרים ונקבות, הוי אומר זו תרומה. אלא שכל טמא האוכל תרומה טהורה חייב מיתה בידי שמים ולפיכך לוקה, שנאמר "ושמרו את משמרתי ולא ישאו עליו חטא". וטמא שאכל תרומה טמאה אף על פי שהוא בלאו אינו לוקה שהרי אינה קדש.

אין הטמאים אוכלין בתרומה עד שיעריב שמשן ויצאו שלשה כוכבים אחר שקיעת החמה, שנאמר "ובא השמש וטהר", עד שיטהר הרקיע מן האור ואחר יאכל מן הקדשים.

כהן טהור שאכל תרומה טמאה אינו לוקה מפני שהוא בעשה, שנאמר "ואחר יאכל מן הקדשים", מדבר שהוא בקדושתו הוא שיאכל כשיטהר אבל דבר טמא לא יאכל אף על פי שיטהר, ולאו הבא מכלל עשה עשה הוא...

תרומת חוצה לארץ הואיל ועיקרה מדבריהן אינה אסורה באכילה אלא לכהן שטומאה יוצאה עליו מגופו, והן בעלי קריין וזבין וזבות ונדות ויולדות, וכולן שטבלו מותרין לאכילה אף על פי שלא העריב שמשן, אבל טמאי מגע טומאות, בין שנגע במת שאין אפשר לנו היום לטהר ממנו בין שנגע בשרץ אינו צריך לטבול לתרומת חוצה לארץ. לפיכך כהן קטן שעדיין לא ראה קרי וקטנה שעדיין לא ראתה דם נדה אוכלין אותה תמיד בלא בדיקה שחזקתן שלא יצאה טומאה עדיין עליהם...

כהן ערל אסור לאכול בתרומה מדין תורה, שהרי נאמר תושב ושכיר בתרומה ונאמר תושב ושכיר בפסח, מה תושב ושכיר האמור בפסח ערל אסור בו, אף תושב ושכיר האמור בתרומה ערל אסור בו, ואם אכל לוקה מן התורה. משוך מותר לאכול בתרומה ואף על פי שנראה כערל, ומדברי סופרים שימול פעם שנייה עד שיראה מהול. הנולד מהול אוכל בתרומה והטומטום אינו אוכל מפני שהוא ספק ערל, ואנדרוגינוס מל ואוכל... (שם פרק ז, וראה שם עוד)

זר שאכל תרומה בשגגה משלם קרן וחומש, אף על פי שיודע שהיא תרומה ושהוא מוזהר עליה אבל לא ידע אם חייב עליה מיתה אם לאו הרי זו שגגה ומשלם קרן וחומש.

אחד האוכל דבר שדרכו לאכול אחד השותה דבר שדרכו לשתות, ואחד הסך דבר שדרכו לסוך, שנאמר "ולא יחללו את קדשי בני ישראל" לרבות את הסך. ואחד האוכל תרומה טהורה או טמאה בשגגה משלם קרן וחומש, ואינו חייב בחומש עד שיאכל כזית, שנאמר "כי יאכל קדש בשגגה", ואין אכילה פחותה מכזית, וכשם שאכילת תרומה בכזית כך שתייה בכזית...

אכל תרומה במזיד והתרו בו לוקה ואינו משלם, לא התרו בו אם היתה טהורה משלם הקרן ואינו משלם את החומש, ואם היתה טמאה משלם דמי עצים מפני שאינה ראויה אלא להסקה...

כל האוכל תרומה בין בשוגג בין במזיד אינו משלם אלא מן החולין המתוקנים שהוציאו מהן תרומות ומעשרות, ומשלמין מן הלקט ומן השכחה ומן הפאה ומן ההפקר וממעשר ראשון שניטלה תרומתו אף על פי שעדיין לא ניטלה תרומה גדולה שיש בו אם הקדים המעשר לתרומה, ומשלמין ממעשר שני והקדש שנפדו ואף על פי שנפדו שלא כהלכה, ומן החדש על הישן, אבל לא ממין על שאינו מינו, שנאמר "ונתן לקדש את הקדש", כקדש שאכל...

אכל תרומה טמאה משלם חולין בין טמאין בין טהורין, אכל תרומה טהורה משלם חולין טהורים, ואם שילם חולין טמאין בין בשוגג בין במזיד תשלומיו תשלומין ויחזור וישלם מן הטהורין... (שם פרק י, וראה שם עוד)

התרומה ניתנת לאכילה ולשתייה ולסיכה, שהסיכה היא כשתייה, שנאמר "ותבא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו", והשתייה בכלל אכילה, לאכול דבר שדרכו לאכול ולשתות דבר שדרכו לשתות, ולסוך דבר שדרכו לסוך. לא יסוך יין וחומץ, אבל סך הוא את השמן הטהור ומדליק את הטמאה, וזהו הנקרא שמן שרפה בכל מקום.

תמרים של תרומה מותר לחבצן ולקבצן כעיגול הדבילה ואסור לעשות מהן שכר, וכן אין עושין תמרים דבש ולא תפוחים יין ולא פירות הסתיו חומץ, וכן שאר כל הפירות אין משנין אותן מברייתן בתרומה חוץ מזיתים וענבים בלבד. עבר ועשה האוכל משקה הרי זה שותהו. וזר שאכל דבש תמרים ויין תפוחים וכיוצא בהן בשגגה אינו חייב לשלם, ואם אכל במזיד מכין אותו מכת מרדות...

כל האוכל תרומה אפילו פירות צריך נטילת ידים אף על פי שהיו ידיו טהורות, כמו שיתבאר במקומו, ואינה נאכלת עם הזר על השלחן גזירה שמא יאכל ממנה. ותרומת חוצה לארץ נאכלת עם הזר על השלחן ואינה צריכה נטילת ידים כחולין. ואין סכין תרומה בידים מסואבות, נפל על בשרו משפשפו בידים מסואבות. אבל סכין את הקטן בשמן תרומה בתוך שבעה, שהנולד כל שבעה אינו חשוב ערל...

הזורע את התרומה בשוגג יהפך במזיד יקיים, הביאה שליש בין במזיד בין בשוגג יקיים, ואם היה פשתן אפילו הביאה שליש ואפילו במזיד יהפך, קנס קנסו בו שלא יזרע ויתכוין ליהנות בעציו. גידולי תרומה הרי הן כחולין לכל דבר אלא שאסורין לזרים. גזרו חכמים עליהן שיהיו אסורין לזרים כתרומה משום תרומה טמאה שביד הכהן, שלא ישהנה אצלו כדי שיזרענה ותצא לחולין, ונמצא בא בה לידי תקלה. לפיכך מותר לאכול הגדולין בידים טמאות ומותר לטבול יום כחולין... (שם פרק יא, וראה שם עוד)

אסור לטמא את התרומה של ארץ ישראל כשאר הקדשים ולא יביאנה לידי טומאה ולא יפסידנה אלא אוכל הטהורה ומדליק הטמאה. ומותר לטמא תרומת חוצה לארץ בטמאות של תורה, ואף על פי שאינה טמאה אלא בארץ העמים שהיא מדבריהם, מפני שעיקר חיובה מדבריהם, לפיכך נדה קוצה לה חלה בחוצה לארץ שאינה מוזהרת אלא לאכלה לא ליגע בה, כמו שביארנו.

תרומה שנטמאת בספק לא אוכלים ולא שורפין אלא תהיה מונחת עד שתטמא טומאה ודאית ותשרף. ויש שם ספיקות ששורפין עליהן את התרומה כמו שיתבאר בענין טומאה וטהרה...

אין ישראל חייבין להטפל בתרומה ולהביאה מן הגורן לעיר ומן המדבר לישוב, אלא כהנים יוצאין לגרנות וישראל נותנים להם חלקן שם,   ואם לא יצאו הרי זה מפרישה ומניחה בגורן,   ואם היתה חיה או בהמה אוכלתה שם ואינה משתמרת שם מהם, התקינו חכמים שיטפל בה ויביאנה לעיר ויטול שכר הבאתה מכהן, שאם הפרישה והניחה לבהמה ולחיה הרי זה חילול השם.

אסור לכהנים ולוים לסייע בבית הגרנות כדי ליטול מתנותיהן, וכל המסייע חילל קדש השם, ועליהם נאמר שחתם ברית הלוי, ואסור לישראל להניחו שיסייעהו אלא נותן להם חלקן בכבוד.

נתן תרומה לכהן על מנת להחזירה יצא ידי נתינה, ואסור לעשות כן מפני שנמצא כמסייע בבית הגרנות, וכן אסור לכהן שיחטפו תרומות ומעשרות ואפילו לשאול חלקן בפיהן אסור אלא נוטלין בכבוד, שעל שולחן המקום הם אוכלין ועל שולחנו הם שותים, ומתנות אלו לה' הם והוא זיכה להן, שנאמר "ואני נתתי לך את משמרת תרומותי".

לא יתן אדם תרומה לשומר גתו, ולא בכור לשומר עדרו, ולא מתנות לרועה בהמתו, אם נתן חילל אלא אם כן נתן להם שכר שמירתן תחילה, ורשאי ישראל לומר לישראל אחר הא לך סלע זה ותן תרומה או בכור או שאר מתנות לפלוני הכהן בן בתי או בן אחותי וכל כיוצא בזה... וכן אסור לעשות סחורה בתרומות אף על פי שהוא לוקח מכהן ומוכר לכהן.

עשרה אין חולקין להן תרומה בבית הגרנות אף על פי שהן אוכלין אותה או מאכילין אותה, ואלו הן החרש והשוטה והקטן שאין בו דעת לפרוש חוקו מפני שאין באלו דעת. והטומטום והאנדרוגינוס מפני שהן בריה בפני עצמן, והעבד שמא יראוהו העוברים בשדה ויעידו עליו שהוא כהן, והערל והטמא מפני שהן מאוסין, והאשה שמא תתגרש ומפני הייחוד, והנושא אשה שאינה הוגנת לו קנסו אותו שלא יחלקו בבית הגרנות עד שיגרשנה, וכולן משלחין להן לבתיהן וחולקין להן כשאר קדשי הגבול, חוץ מן הנושא אשה שאינה הוגנת לו והטמא והערל שאין משלחין להן כלל. (שם פרק יב, וראה שם עוד)

התרומה עולה באחד ומאה, כיצד, סאה תרומה שנפלה למאה סאה של חולין ונתערב הכל מפריש מן הכל סאה אחת ונותנה לכהן,   והשאר מותר לזרים, וכל תרומה שאין הכהנים מקפידין עליה, כגון תרומת הכליסין והחרובין והשעורים של אדום אינו צריך להגביה הואיל ונפלה במאה בטלה במיעוטה והכל מותר לזרים.

נפלה סאה תרומה לפחות ממאה נעשה הכל מדומע וימכר הכל לכהנים בדמי תרומה חוץ מדמי אותה סאה. במה דברים אמורים כשנתערב מין במינו, אבל מין בשאינו מינו בנותן טעם, אם יש בכל טעם תרומה נעשה הכל מדומע וימכר לכהנים חוץ מדמי תרומה שבו, ואם טעם הכל טעם חולין הכל מותר לזרים... (שם פרק יג, וראה שם עוד ופרק יד וטו)

תרומה גדולה ותרומת מעשר והחלה והביכורים כולן נקראו תרומה, בתרומת מעשר נאמר "והרמותם ממנו תרומת ה'", ואומר "כתרומת גורן", ובחלה נאמר "חלה תרימו תרומה", ונאמר "לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך תירושך ויצהרך וגו' ותרומת ידך", ואין לך דבר שטעון הבאת מקום שלא פרטו בפסוק זה חוץ מן הבכורים, ובהן נאמר ותרומת ידך, הא למדת שהן קרואין תרומה. לפיכך דין ארבעתן לענין אכילה ודימוע אחד הוא, כולן עולין באחד ומאה, ומצטרפין זה עם זה, ואם נטמאו ישרפו. ודין תרומת מעשר של דמאי בכל אלו הדרכים כתרומת מעשר של ודאי, אלא שאין לוקין על אכילתה.

כל האוכל תרומה מברך ברכת אותו מאכל, ואחר כך מברך אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו לאכול תרומה, וכך קבלנו וראינו אותם מברכין אפילו בחלת חוצה לארץ, שגם אכילת קדשי הגבול כעבודה, שנאמר "עבודת מתנה אתן את כהונתכם". (שם פרק טו כ)

רבינו בחיי:

ואם תשכיל בענין המתנות האלה בסודם תמצא כי התרומה הנקראת ראשית תרמוז לחכמה הכוללת הבינה בחמשים שערים ועל כן התרומה היא אחת מחמשים, זהו שאמרו תרומה תרי ממאה, ומעשר ראשון הנתן ללוי שהיה עשירי בבנים כנגד העשירית, וכן מעשר שני כמו כן כנגד העשירית, כי נקרא מעשר ראשון לפי שהוא ראשון לנו, ונקרא כמו כן מעשר שני, כי הוא עשירי לראשון העליון... (דברים כו טו)

ספר החינוך:

שנצטוינו להפריש מן הדגן והתירוש והיצהר תרומה ונתן אותה לכהן, והיא הנקראת תרומה גדולה, ועל זה נאמר "ראשית דגנך תירושך ויצהרך וגו' תתן לו". ואמרו ז"ל כי מדין התורה אין לה שיעור, אלא אפילו חטה אחת פוטרת כרי גדול, אבל חכמים אמרו להפריש יותר, ואמרו מי שיש לו עין בינונית מפריש חלק אחד מחמשים, וסמכו הדבר על לשון תרומה כלומר תרי ממאה, דהיינו אחד מחמשים.

משרשי המצוה, לפי שהדגן והתירוש והיצהר הן עקר מחיתן של בריות, והעולם כלו להקב"ה הוא, על כן ראוי לאדם לזכר את בוראו על הברכה אשר ברכו, ושיפריש קצת ממנו לשמו ברוך הוא ויתננו למשרתיו שהם הכהנים העסוקים תמיד במלאכת שמים, טרם יגע בו יד אדם ויהנה ממנו כלל. ומן היסוד הזה אמרו ז"ל שאפילו חטה אחת פוטרת את הכרי, כי זכירת האדנות על הדבר אין הפרש בין רב למעט. אמנם רז"ל הוסיפו בדבר לתת בו שיעור ראוי, כדי שיתעורר לב האדם בענין יותר, כי בהיות האדם בעל חומר לא ישית אל לבו על הדבר המעוט כמו על המרובה שימלא עיניו, ויעידו עליו יותר תנועותיו, כדרך טבע האדם והרגלו, שישמח במאכל רב...

דיני המצוה כגון מה שנראה בגמרא שעקר חיוב התרומה דאורייתא וכן המעשרות הוא בדגן ותירוש ויצהר לבד, לפי שהן עקר מחיתן של בריות, אבל מדברי סופרים חייב גם כן כל שהוא אוכל אדם ונשמר וגידולו מן הארץ... (שופטים מצוה תקז)

בעל הטורים:

תרומה - אותיות מ' תורה, שהתורה ניתנה למ' יום היא לאוכלי תרומה, כההוא דאמרינן לא נתנה תורה אלא לאוכלי המן, שנית לה לאוכלי תרומה... ועל כן סמך פרשת ויקחו לי תרומה לפרשה של תורה. (שמות כה ב)

סמך לילה לויקחו לי תרומה, רמז זמן אכילת תרומה בלילה, כדתנן משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן, שהוא צאת כוכבים. ויקחו לי - לי עולה מ', היינו עין יפה אחד ממ'. מאת כל - כל עולה נ', היינו בינוני א' מנ'. מאת כל - ראשי תיבות עולה ס', היינו עין רעה אחד מס'. (שם)

הרקאנטי:

כל חלב יצהר וכל חלב תירוש ודגן ראשיתם וגו', סוד תרומה גדולה נראה מדעת חכמי הקבלה כי היא רומזת לחכמת אלקים על כן אין לה שיעור לפי מיעוט השגתה, מה שאין כן בתרומת מעשר והמעשר שרומזת לחכמה אחרונה, ולפי שאין השגתה מועט כל כך כראשונה יש לה שיעור והוא אחד מעשר, כי היא העשירית שבבנין. אמנם אף אם כי מן התורה חטה אחת פוטרת הכרי, שיעורה מדרבנן אחד מחמשים רמז לשער הנעלם אשר בחמשים שערי בינה שהוא קדש, ועל כן נתן לכהן שהוא קדש, שנאמר "ויבדל אהרן להקדישו קדש קדשים", ואמרו רז"ל מפני מה מפרישים תרומות ומעשרות בארץ ישראל, אמר רבי יעקב בשם רבי יהושע ברבי נחמיה מפני שארץ ישראל כאשה בעולה ובעלה מביט בה, ואם אינה מתוקנת כראוי במעשרותיה מיד הזועות באין, שנאמר "המביט לארץ ותרעד", "ונפש בעלי הפחתי", וכי יש בעלים לארץ, יתברך שמו של מלכי המלכים שהכל שלו, שנאמר "לה' הארץ ומלואה", אלא אוי להם לבעלי שדות וכרמים בשעה שאינן מפרישין מעשרותיהן כתיקונן, כביכול הן מפיחים נפש בעליה של ארץ... (קרח)

רש"ר הירש:

תנופת זהב - ואילו הביטוי הרגיל הוא "תרומה", וכן הביטויים "חזה התנופה" ו"שוק התרומה" אף על פי ששתי תנועות ההקדשה, התנופה האופקית והתרומה המאונכת נעשו הן בחזה הן בשוק. בתנועת מוליך ומביא (תנופה) נמצא הדבר המוקדש במישור אחד עם הדבר שהוא מטרת ההקדשה, הוא כבר נמצא בכיוון אל מטרתו ונמסר לתעודתו, בתנועת מעלה ומוריד (תרומה) רואים את מטרת ההקדש כשהיא נמצאת ברמה שמעל הנקודה שבה נמצא עומד הדבר המקודש, הדבר העומד להקדש מתעלה על ידי ההקדשה. הזהב, האצילה שבמתכות, סמל לטוהר ולזוך, בא לכלל עיקר שימושו בקודש, ומכאן הביטוי "תנופת זהב". לעומת זאת, הנחושת והכסף מסמלים מצב של חוסר זיקוק, ולכן הקודש הוא רום מטרתם שעליהם לשאף אליה, "תרומת כסף ונחושת". בדומה לכך החזה סוגר בתוכו את מכלול הכח הרוחני של האדם ומוצא בהתמסרות לה' ולמקדשו את תעודתו הטבעית והקרובה אליו ביותר, ומכאן "חזה התנופה". ואילו השוק הוא נציגו של החוסן הגופני, ואותו יש להרים ולהעלות אל ה' ומקדשו על ידי ההקדשה, ומכאן "שוק התרומה"... (שמות לה כב)

ושמרו את משמרתי - התרומה היא לחמו של כהן, והיא נכסי כהן לכל דבר (חלה פ"א מ"ח), היא נמסרה לו לצורך פרנסת ביתו במשמעותו הרחבה ביותר של מושג זה, גם בהמתו של כהן אוכלת בתרומה. ואף על פי כן באופייה ובמשמעותה הרי היא "משמרתי", היא פיקדון שנמסר לו מידי ה', ויש לו ביחס אליה לא רק זכויות, אלא גם חובות. התרומה היא הקרויה כאן "לחמו" של כהן, שכן בין כל מתנות הכהונה הרי התרומה היא היסוד של כל פרנסת השבט, היא קרויה ראשית, היא החובה הראשונה המוטלת על כל בני האומה מן התבואה שנגמרה מלאכתה...

לדעת רוב המפרשים (תוספות ר"ה י"ב א', השגת הראב"ד מעשר פ"א הט"ו, בניגוד לדעת הרמב"ם תרומות פ"ב ה"א, עיין כסף משנה שם), הרי חובה זו היא מדאורייתא רק בדגן תירוש ויצהר, שהם עיקר תוצרת הארץ. אולם זכות הכהנים לפרנסתם זו מסורה רק לשבט בכללו, ואילו הכהן הבודד אין לו כל זכות לדרוש תרומה לעצמו. טובת הנאה לבעלים, בעל הפירות זכאי לתת את התרומה לכל כהן שירצה (עיין נדרים פ"ה א'). ושתי תרומות נאמרו בכתוב, אחת ישירה ואחת עקיפה, תרומה ותרומת מעשר. התרומה הישירה, הנתונה מידי העם לכהנים, אין לה שיעור מן התורה, "חיטה אחת פוטרת את הכרי", תרומה זו, הקרויה תרומה גדולה, משמעותה העיקרית יכולה להיות רק סמלית, אסור לו לאדם לאכול מתבואתו בטרם יתן ממנה לשבט מקדש ה', ושעה שהוא מרים את מתנתו מן התבואה, הרי הוא קורא לה תרומה, פשוטו כמשמעו, באותה שעה הוא חולק לה מן הקדושה היוצאת מן המקדש, והרי הוא מקבל על עצמו את עול התורה ומקדשה נעשה לו "רם" ונשא. כך הוא משעבד לתורה את כל המטרות, שהוא שואף אליהן בנכסיו החומריים... באותה שעה הכהן מקבל את האמצעי לפרנסת ביתו, ועליו לשמור עליו כעל קדש.

וכך נאמר לכהן על ידי סמל התרומה הגדולה, בתפקידו ככהן הוא עבד לעם ה', אך מאידך בעצם עבודתו זאת כל קיומו משתעבד לעבודת המקדש, כל חייו וחיי ביתו טבועים בחותמת קדושת כהונה וחדורים רוח קודש וטהרה. אם הבינונו אל נכון, הרי זוהי משמעות "ושמרו את משמרתי", החוזר אל "לחמו הוא" (פסוק ז')... לחם הכהן נמסר לו למשמרת כדי להזכיר לו את חובתו, הוא בא להזהירו על תפקידו שהופקד בידיו מידי ה'.

אך נראה, שעיקר קיומו של הכהן ומשפחתו מושתת מן התורה על תרומת מעשר, היא התרומה הניתנת לכהן מן העם בעקיפין, ושיעורה קבוע מן התורה. תרומה זו ניתנת לו מחלקו של הלוי... כך ידע הלוי וישיב אל לבבו, מקדש התורה המיוצג על ידי הכהן הוא "מורם" מעליו ומעל תפקידו כלוי...   והכהן מקבל את לחם קיומו ושומר עליו כעל קודש, אך אין הוא מקבל מידי העם במישרים, אלא הוא נוטלו מידי הלויים, למען ידע הכהן וישיב אל לבבו בקיומו ובמעמדו ובתפקידו ככהן הוא עומד על אדמת הקודש של שבט לוי, ועליו להיות המובחר שבאותו שבט, שכבר אביו הראשון הדליק בעוז את שלהבת רוח הכלל, וכאשר העם השחית את דרכו הוא הלך לבדו אחרי משה ונענה לקריאתו "מי לה' אלי" (שמות ל"ב)... למרות התלות שבקיומם ייצגו את התורה בעצמאות ללא תלות, בלא מורא ובלא משוא פנים, ואם יהא צורך בדבר גם כנגד העם, כי לא לשם כך ניתן להם לחמם מידי האומה למען ינהגו בגמישות ויענו אמן לכל משוגותיה וחולשותיה...

ומתו בו כי יחללוהו - מיתה בידי שמים... עתידים הם למות, ולא חייבים הם למות, אילו נצטווה כאן בית הדין על המתתם היה נאמר באורח מוחלט - ומתו.

תחילה נאמר כאן, שהאוכל תרומה טהורה בטומאת הגוף חייב מיתה בידי שמים, וההנמקה כי יחללוהו באה למעט תרומה טמאה ממיתה, "פרט לזו שמחוללת ועומדת" (סנהדרין פ"ג ב'). אולם כבר הבענו את סברתנו אכילת תרומה שהיא לחם משמרת ה', באה להזכיר לכהן את חובות משמרתו, ומכאן שחילול התרומה יש בו משום חילול המשמרת... (ויקרא כב ט)

ואיש כי יאכל קדש - הקודש האמור כאן הוא תרומה, שהיא הנושא העיקרי של הפרשה... אם אכל בשוגג משלם קרן וחומש, על תשלומים אלה נאמר כאן ונתן לכהן את הקדש, ולמדנו מכאן, שהקרן והחומש המשתלמים על ידו יחזרו להיות קודש, הווה אומר תרומה. ומכאן שהוא חייב לשלם "דבר הראוי להיות קדש" (ב"מ נ"ד א'), הווה אומר פירות של חולין. בפסחים ל"ב א' נדונה השאלה אם לפי מידה משלם או לפי דמים משלם, כגון האוכל תרומת חמץ בפסח בשוגג, אם לפי מידה משלם, הרי הוא משלם קרן וחמש, ואם לפי דמים משלם, הרי הוא פטור מכל תשלום, שהרי חמץ בפסח אסור בהנאה. תשלום קרן וחומש איננו רק פיצוי לכהן, אלא יש בו גם משום כפרה, משום כך אם רצה הכהן למחול אינו מוחל. הקרן משתלם לכהן שהיה בעל התרומה, את החומש ישלם לכל כהן שירצה (תרומות פ"ו מ"ב). האוכל תרומה במזיד, רק משלם את דמיה לכהן, תשלומים אלה נשארים תרומה, ואם רצה הכהן למחול מוחל. אולם אין אדם משלם על אכילת תרומה במזיד אלא אם כן לא התרו בו, והוא פטור ממלקות... (שם שם יד)

כתרומת גורן - כדרך שהגורן מראה לאדם את ברכת ה' בשדה, כן מראה לנו העיסה את ברכת ה' בבית, ולפיכך האמור בתבואת הגורן אמור גם בעיסה, אין בעל הגורן רשאי לאכול מן התבואה שנתמרחה בכרי עד שלא יעשה את המעשה הסמלי של הפרשת תרומה גדולה לכהן, על ידי כך הוא מבטא שהוא יודע יפה שה' ברך את יבול אדמתו, ולפיכך הוא נותן תחילה את מס הכניעה לכהן המייצג כלפיו את מקדש התורה... (במדבר טו כ)

מחד גיסא העם חייב להפריש תרומה מן הפירות שנגמרה מלאכתן, וכל עוד לא הורמה תרומה הרי הפירות אסורים כטבל, כך ילמד העם שכל קיומו החומרי תלוי בהשתעבדותו לתורה ולשמירתה, ומאידך כל קיומו של הכהן תלוי במתנות האלה המוקדשות על ידי העם לה' ולתורתו,   ונמצא שכל פרוסת לחם שהכהן אוכל מזכירה ומזהירה, התורה והמקדש, שהוא עומד בשירותם אינם מונופולין של הכהן אלא הם מקדש האומה, ורק כנציג האומה הוא נתמנה בידי ה' לעבד התורה והמקדש. כל קיומו תלוי בתורה ובמקדשה, ואין הוא ראוי ללחם הזה, אלא אם כן הוא וביתו, המתפרנסים מלחם המקדש, תורמים לפריחת מקדש התורה ומאירים לפני העם כמופת...   יש לשמור אותה מן הטומאה ולאכול אותה רק בטהרה, וגם דרך ההנאה מן התרומה לא נמסרה לשרירות בלתי מוגבלת, עליו לשמור אותה מן הטומאה... (שם יח ח)

העמק דבר:

מלאתך ודמעך - פרש"י תרומה ובכורים, ואף על גב שעדיין לא נצטוו על תרומה ואם כן לא שייך לומר לשון מלאתך כאלו הדבר ידוע, מכל מקום משמעו הכי ומשום שכבר היו ישראל רגילים להפריש תרומה לגבוה מכל דבר הכנסה כדי שתהא ברכה מצויה בתבואת הכנסתו... (שמות כב כח)

כל חלב יצהר וגו' ודגן - לדעת רש"י ותוספות אינו אלא חמשת המינין, ויותר מאלו אין תרומה מהתורה כלל, ולשיטת הרמב"ם והיא שיטת גאוני קדמאי פירוש תירוש הוא משקה גפנים ויצהר הוא שמן שאינו מידגן, ודגן משמעו כל דמידגן ונכלל בזה פרי אילן ומיני קטניות, לאפוקי ירקות. (במדבר יח יב)

כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו - לא דוקא מידגן לבד חייב במעשר אלא רק אם ניתרם תרומה לה' אפילו קודם שנתמרח כבר נתחייב במעשרות, דתרומה קובעת למעשר... (שם שם כד)

שפת אמת:

בענין תרומה ותרומת מעשר, כי הראשית והתרומה לכהן ואיתא קנאו ה' ונתנו לכהן לרמוז שכל מה שמעלין בני ישראל לה' רצונו ית' הוא שעל ידי זה יכול להשפיע להם חסד עליון, לכן שורש הברכות ביד הכהן, ועל זה כתיב "בארצם לא תנחל" וכו'... והלוי הוא בחינת מדת הדין, שעל ידי המעשר זוכין לעשירות מן הדין, כי העושר בצפון... ולכן מעשר הוא במדה וקצבה, אבל תרומה אין לה שיעור, כי החסד הוא בלי גבול, ולכן בתרומה כתיב מתנה, ובמעשר כתיב שכר הוא וגו' חלף עבודתכם, אבל באמת החסד הוא העיקר וצריך הלוי לבטל עצמו אל הכהן, וזהו תרומת מעשר, הוא החסד שבא בשיתוף מדת הדין... (קרח תרנ"ו)

תרומת הדשן

(ראה גם: כהונה-עבודה, כלי משכן-מזבח, קרבן)

ולבש הכהן מדו בד ומכנסי בד יהיו על בשרו והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח, ושמו אצל המזבח. ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים, והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה אל מקום טהור. (ויקרא ו ג)

תלמוד בבלי:

בראשונה כל מי שרוצה לתרום את המזבח תורם, ובזמן שהן מרובין רצין ועולין בכבש וכל הקודם את חבירו בארבע אמות זכה, ואם היו שניהן שוין הממונה אומר להן הצביעו... מעשה שהיו שניהם שוין ורצין ועולין בכבש ודחף אחד מהן את חבירו ונפל ונשברה רגלו, וכיון שראו בית דין שבאין לידי סכנה התקינו שלא יהו תורמין את המזבח אלא בפייס... (יומא כב א)

תנו רבנן מעשה בשני כהנים שהיו שניהן שוין ורצין ועולין בכבש קדם אחד מהן לתוך ארבע אמות של חבירו, נטל סכין ותקע לו בלבו, עמד רבי צדוק על מעלות האולם ואמר אחינו בית ישראל שמעו הרי הוא אומר כי ימצא חלל באדמה ויצאו זקניך ושופטיך, אנו על מי להביא עגלה ערופה על העיר או על העזרות, געו כל העם בבכיה... לעולם דשפיכות דמים קדים, ומעיקרא סבור אקראי בעלמא הוא, כיון דחזו אפילו ממילא אתו לידי סכנה תקינו רבנן פייסא... (שם כג א)

תנו רבנן ופשט ולבש בגדים אחרים והוציא את הדשן, שומעני כדרך יום הכפורים שפושט בגדי קודש ולובש בגדי חול, תלמוד לומר ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים, מקיש בגדים שלובש לבגדים שפושט, מה להלן בגדי קודש אף כאן בגדי קודש, אם כן מה תלמוד לומר אחרים, פחותין מהן. רבי אליעזר אומר אחרים והוציא, לימד על הכהנים בעלי מומין שכשרין להוציא הדשן... אמר ריש לקיש כמחלוקת בהוצאה כך מחלוקת בהרמה, ורבי יוחנן אמר מחלוקת בהוצאה אבל בהרמה דברי הכל עבודה היא...

בעי ר' אבין תרומת הדשן בכמה, מתרומת מעשר ילפינן לה או מתרומת מדין ילפינן לה. תא שמע דתני ר' חייא נאמר כאן והרים ונאמר להלן והרים, מה להלן בקומצו אף כאן בקומצו. אמר רב ארבע עבודות זר חייב עליהן מיתה... ולוי אמר אף תרומת הדשן... (שם כג ב)

...והרי תרומת הדשן דנעשית מצותה ומועלין בה, משום דהוי תרומת הדשן ובגדי כהונה שני כתובים הבאים כאחד וכל שני כתובין הבאין כאחד אין מלמדים... תרומת הדשן מאי היא, דתניא ושמו אצל המזבח מלמד שטעונין גניזה. (כריתות ו א)

איתמר הנהנה מאפר תפוח שעל גבי המזבח רב אמר אין מועלין בו ורבי יוחנן אמר מועלין בו. לפני תרומת הדשן כולי עלמא לא פליגי דמועלין בו, כי פליגי לאחר תרומת הדשן, רב אמר אין מועלין בו הרי נעשה מצותו, ור' יוחנן אמר כיון דכתיב ולבש הכהן מדו בד וגו', כיון דצריך לבגדי כהונה בקדושתיה קאי... (מעילה ט א)

דישון מזבח הפנימי והמנורה לא נהנין ולא מועלין, המקדיש דישון בתחלה מועלין בה... בשלמא מזבח החיצון דכתיב ושמו אצל המזבח, מזבח הפנימי מנלן, אמר ר"א דאמר קרא והסיר את מוראתו בנוצתה, אם אינו ענין למזבח החיצון תנהו ענין למזבח הפנימי... מאי הדשן, דאפילו מזבח הפנימי. מנורה מנלן, דשן הדשן. (שם יא ב)

מי שזכה לתרום את המזבח הוא יתרום, והם אומרים הוי זהיר שלא תגע בכלי עד שתקדש ידיך ורגליך מן הכיור, והרי המחתה נתונה במקצוע בין הכבש למזבח במערבו של כבש. אין אדם נכנס עמו ולא נר בידו אלא מהלך לאור המערכה. לא היו רואין אותו ולא היו שומעין את קולו עד שהיו שומעין קול העץ שעשה בן קטין מוכני לכיור, והן אומרים הגיע עת קידש ידיו ורגליו מן הכיור. נטל מחתת הכסף ועלה לראש המזבח, פינה את הגחלים הילך, חותה את המאוכלות הפנימיות, ירד הגיע לרצפה הפך פניו לצפון הולך במזרחו של כבש כעשר אמות, צבר את הגחלים על גבי הרצפה רחוק מן הכבש שלשה טפחים, מקום שנותנים מוראת העוף ודישון מזבח הפנימי ודישון המנורה. (תמיד כח א)

ראוהו אחיו שירד והם רצים ובאים, מהרו וקדשו ידיהם ורגליהם מן הכיור, נטלו את המגרפות ואת הצינורות ועלו לראש המזבח, האברים והפדרים שלא נתעכלו מבערב סולקין אותן על צדי המזבח, אם אין צדדים מחזיקים סודרים אותם בסובב על הכבש. התחילו מעלין באפר על גב תפוח, תפוח היה באמצע המזבח פעמים שהיו עליו כשלש מאות כור, וברגלים לא היו מדשנין אותו מפני שהוא נוי למזבח, ומימיו לא נתעצל הכהן מלהוציא את הדשן. (שם כח ב)

תלמוד ירושלמי:

רבי מנא בעי ולמה לא קבעו פייס לתרומת הדשן, איתא חמי, שחיטה כשירה בזר ואת אמר יש לה פייס, תרומת הדשן אסורה בזר ואת אמר אין לה פייס, חזר רבי מנא ואמר שחיטה אינה כשירה אלא ביום אבל תרומת הדשן כשירה כל הלילה, אם אומר את יפיס אף הוא אינו משכים על הספק, מאי חמית מימר כל, כל הלילה והרים, מיכן לתרומת הדשן שהיא כשירה כל הלילה.

זר שתרם, רבי יוחנן אמר חייב, רשב"ל אמר פטור, מה טעם דרשב"ל עבודת מתנה, יצא זה שהוא בהרמה, מאי טעמא דר' יוחנן, לכל דבר המזבח... (יומא ח א, וראה שם עוד)

רמב"ן:

ולבש הכהן מדו בד ומכנסי - ...והנה תרומת הדשן צריכה בגדי כהונה, ואין עבודה בשני הבגדים מהם, אבל הזכיר אלה השנים לדבר שמתחדש בהם כאן, לומר שתהא הכתונת כמדתו. והענין לומר שאם היו מסולקין קצרים ואינן מגיעין עד רגליו ועבד בהן עבודתו פסולה... וכן מפורש במסכת יומא בפרק שני ובתורת כהנים, מה תלמוד לומר ילבש, להביא את המצנפת ואת האבנט... אבל יש מרבותינו שם במסכת יומא אומרים שאין הוצאת הדשן צריכה בגדי כהונה ויאמר ולבש בגדים אחרים בגדי חול, ופשוטו של מקרא בכך הוא ושיצוה עליו שלא ילכלך בגדי הבד בגדי הקדש בהוצאת הדשן אבל ילבש בגדי חול. (ויקרא ו ג וד)

רשב"ם:

והרים את הדשן - זוהי מצותה בכל יום לתמיד של שחר, אבל והוציא את הדשן הוא לזמן מרובה לפנות את המזבח מרוב דשן שעליו. (שם)

משנה תורה:

הרמת הדשן מעל המזבח בכל יום מצות עשה, שנאמר והרים את הדשן, והיא עבודה מעבודות כהונה, ובגדי כהונה שתורם בהן הדשן יהיו פחותין מן הבגדים שמשמש בהם בשאר עבודות,   שנאמר "ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים והרים את הדשן", אינו אומר אחרים שיהיו בגדי חול, אלא שיהיו פחותין מן הראשונים, לפי שאינו דרך ארץ שימזוג כוס לרבו בבגדים שבישל בהם קדרה לרבו.

אימתי תורמין הדשן בכל יום, משיעלה עמוד השחר, וברגלים מתחלת שליש אמצעי של לילה, וביום הכפורים מחצות הלילה.

כיצד תורמין,   מי שזכה לתרום טובל ולובש בגדי הרמה, ומקדש ידיו ורגליו, ואומרים לו הזהר שמא תגע בכלי עד שתקדש ידיך ורגליך, ואחר כך לוקח המחתה ושל כסף היתה, והיא היתה נתונה במקצוע בין כבש למזבח במערבו של כבש, ונוטל את המחתה ועולה לראש המזבח ומפנה את הגחלים אילך ואילך, וחותה מן הגחלים שנתאכלו בלב האש ויורד למטה לארץ, והפך פניו לצפון ומהלך בארץ למזרח הכבש כמו עשר אמות כלפי הצפון, וצובר את הגחלים שחתה על גבי הרצפה רחוק מן הכבש שלשה טפחים במקום שנותנים מוראת העוף ודשון המזבח הפנימי והמנורה, וחתיה זו שחותה במחתה ומוריד לרצפה אצל המזבח היא המצוה של כל יום.

אחר שירד זה שתרם רצים אחיו הכהנים ומקדשין ידיהם ורגליהם במהרה, ונוטלין את המגרפות ואת הצנורות ועולין לראש המזבח, וכל איברי העולות ואימורי הקרבנות שלא נתאכלו כל הלילה מחזירין אותם לצדדי המזבח, אם אין הצדדין מחזיקין סודרים אותם בכבש כנגד הסובב, ואחר כך גורפין את הדשן במגריפות מכל צדדי המזבח ומעלין אותו ערימה על גבי התפוח וגורפין אותה הערימה בפסכתר, והוא כלי גדול שמחזיק לתך, ומורידין אותו למטה, וברגלים לא היו מורידין אותו אלא מניחין הערימה גבוהה באמצע המזבח מפני שהוא נוי למזבח.

כל מי שירצה מן הכהנים ממלא מן הדשן שהורידו למטה ומוציא חוץ לעיר לשפך הדשן, ואין להוצאת הדשן לחוץ פיוס אלא כל הרוצה, ומעולם לא נתעצל כהן מלהוציא את הדשן. ואף על פי שאין הוצאתו לחוץ עבודה אין בעלי מומין מוציאין אותו, וכשמוציאין אותו לחוץ לעיר מניחין אותו במקום שאין הרוחות מנשבות בו בחזקה ולא חזירים גורפים אותו, ולא יפזרנו שם, שנאמר "ושמו", שיתננו בנחת, ואסור ליהנות בו. (תמידין ומוספין ב י והלאה)

שפת אמת:

וברש"י ז"ל אש תמיד תוקד... ועל ידי התעוררות אהבה אמיתית נשרף כל מחשבות והבלים, כי באמת עצה היעוצה לדחות מחשבות רעות הוא רק זה להיות התלהבות תמיד בחשק ורצון לעבודתו ית' ממילא נתבטל כל ההבלים, וזה עבודת האדם תמיד כל היום וכל הלילה, ועל ידי זה כשעושה המצוה יכול להיות בדביקות באמת באור התורה כנ"ל, וכל זה בא על ידי שמירת הרצון כל היום כנ"ל... וזה שאמר והרים את הדשן, שיש הרמה ועליה על ידי זה כנ"ל... (צו תרל"א)

תרומת הלשכה

(ראה גם: מחצית השקל, משכן-נדבת)

תלמוד בבלי:

בשלשה פרקים בשנה תורמין את הלשכה, בפרוס הפסח בפרוס העצרת בפרוס החג, והם גרנות של מעשר בהמה, דברי ר"ע, בן עזאי אומר בעשרים ותשעה באדר ובאחד בסיון ובעשרים ותשעה באב, ר' לעזר ור"ש אומרים בא' בניסן וב' בסיון בכ"ט באלול, ולמה אמרו בכ"ט באלול לא אמרו באחד בתשרי מפני שהוא יום טוב ואי אפשר לעשר ביום טוב, לפיכך הקדימוהו בכ"ט באלול...   בשלש קופות של שלש שלש סאין תורמין את הלשכה, וכתוב עליהן אל"ף בי"ת גימ"ל רבי ישמעאל אומר יונית כתוב עליהן אלפ"א בית"א גמ"א. אין התורם נכנס לא בפרגוד חפות ולא במנעל ולא בסנדל ולא בתפילין ולא בקמיע, שמא יעני ויאמרו מעון הלשכה העני, או שמא יעשיר ויאמרו מתרומת הלשכה העשיר,   שאדם צריך לצאת ידי הבריות כדרך שהוא צריך לצאת ידי המקום, שנאמר והייתם נקיים מה' ומישראל... (שקלים ז ב)

של בית רבן גמליאל היה נכנס ושקלו בין אצבעותיו וזרקו לפני התורם, והתורם מתכוין ודחפו לתוך הקופה. אין התורם תורם עד שהוא אומר להם אתרום, והן אומרין לו תרום תרום תרום ג' פעמים. תרם את הראשונה וחיפה בקטבליאות, השניה וחיפה בקטבליאות, השלישית לא היה מחפה. ולמה היה מחפה שמא ישכח ויתרום מן הדבר התרום. תרם את הראשונה לשם ארץ ישראל, והשניה לשם כרכים המוקפין לה, והשלישית לשם בבל ולשם מדי ולשם מדינות הרחוקות... תני שלישית היתה עשירה שבכולן שהיו בה אסטריאות של זהוב ודרכונות של זהוב... שלמה שלישית חוזר לשניה, שלמה שניה חוזר לראשונה, שלמו שלשתן חור ושוקל, ר"מ אומר חוזר לשירים... (שם ט א)

התרומה מה היו עושין בה, לוקחין בה תמידין ומוספין ונסכיהם, העומר ושתי לחם ולחם הפנים וכל קרבנות הציבור, שומרי ספיחין בשביעית נוטלין שכרן מתרומת הלשכה, רבי יוסי אומר אף הרוצה מתנדב שומר חנם, אמרו אף אתה אומר שאין באין אלא משל הקדש... (שם ט ב)

פרה ושעיר המשתלח ולשון של זהורית באין מתרומת הלשכה. כבש פרה וכבש שעיר המשתלח ולשון שבין קרניו, ואמת המים וחומות העיר ומגדלותיה וכל צרכי העיר באין משיירי הלשכה... שירי לשכה מה היו עושין בהן, לוקחין בהן יינות שמנים וסלתות והשכר להקדש, דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר אין משתכרין בשל הקדש אף לא משל עניים. מותר התרומה מה היו עושין בה, רקיעי זהב ציפוי לבית קודש הקדשים... (שם י ב)

א"ר יצחק בר רדיפא א"ר אמי מבקרי מומין שבירושלים היו נוטלין שכרן מתרומת הלשכה, אמר רב יהודה אמר שמואל תלמידי חכמים המלמדין הלכות שחיטה לכהנים היו נוטלין שכרן מתרומת הלשכה, אמר רב גידל אמר רב תלמידי חכמים המלמדים הלכות קמיצה לכהנים נוטלין שכרן מתרומת הלשכה. אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן מגיהי ספרים שבירושלים היו נוטלין שכרן מתרומת הלשכה. אמר רב נחמן אמר רב נשים האורגות בפרכות נוטלות שכרן מתרומה הלשכה, ואני אומר מקדשי בדק הבית. מיתיבי נשים האורגות בפרכות ובית גרמו על מעשה לחם הפנים, ובית אבטינס על מעשה הקטרת כולן היו נוטלות שכרן מתרומת הלשכה, התם בדבבי... תנו רבנן נשים המגדלות בניהן לפרה היו נוטלות שכרן מתרומת הלשכה... בעא מיניה רב הונא מרב, כלי שרת מהו שיעשו מקדשי בדק הבית, צורך מזבח נינהו ומקדשי בדק הבית אתו, או צורך קרבן נינהו ומתרומת הלשכה היו עושין אותן, א"ל אין נעשין אלא מתרומת הלשכה... (כתובות קו א)

תלמוד ירושלמי:

ותרומת שקלים כהיא דא"ר שמואל בר יצחק כתחילתה, ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד לחדש הוקם המשכן, ותני עלה ביום שהוקם המשכן בו ביום נתרמה התרומה. ר' טבי ר' יאשיהו בשם כהנא נאמר כאן חדשי ונאמר להלן חדשי, מה חדשי שנאמר להלן אין מונין אלא מניסן, אף חדשי שנאמר כאן אין מונין אלא מניסן. א"ר יונה שבק ר' טבי ראשה ואמר סופא, דלא כן כהדא דתני זאת עלת חדש בחדשו, יכול יהא תורם בכל חדש וחדש, תלמוד לומר בחדשו לחדשי, בחדש אחד הוא תורם לכל חדשי השנה, יכול באי זה חדש שירצה נאמר כאן חדשי ונאמר להלן חדשי, מה חדשי שנאמר להלן אין מונין אלא מניסן אף חדשי שנאמר כאן אין מונין אלא מניסן. (ראש השנה ה א)

מדרש תנחומא:

ילמדנו רבינו כמה תרומות היו תורמין ישראל בכל שנה, כך שנו רבותינו שלש תרומות תורמין, בראש חדש אדר ובניסן ובאלול, בראש חודש אדר ובניסן היתה תרומת הלשכה נגבית, והיו באין הכהנים ומכפרין על עונות ישראל מן השקלים שהיו שוקלין, למה כדי שיהיו כל ישראל עסוקים במתנותיהם, והיו מתחילין לגבות מראש חודש אדר ותורמין בראש חודש ניסן, ולמה מתחילין באדר ותורמין בניסן, שלא לדחוק על ישראל, והיו מזהירין את ישראל מראש חודש... (כי תשא א)

משנה תורה:

...בכל מדינה ומדינה כשגובין השקלים ומשלחין אותן ביד שלוחים למקדש, ויש להם לצרף אותן בדינרי זהב מפני משאוי הדרך, והכל מתקבצין למקדש ומניחין אותן בלשכה אחת מן הלשכות במקדש, וסוגרין כל דלתותיה במפתחות וחותמין עליה חותמות. וממלאין מכל השקלים שיקבצו שם שלש קופות גדולות, שיעור כל קופה כדי שתכיל תשע סאין, והשאר מניחין אותו בלשכה, וזה שבתוך הקופות הוא הנקרא תרומת הלשכה, וזה שישאר שם יתר על מה שיש בקופות הוא הנקרא שירי הלשכה.

בשלשה פרקים בשנה תורמין את הלשכה, בראש חדש ניסן ובראש חדש תשרי קודם יום טוב או אחריו, וקודם עצרת בחמשה עשר יום, וכיצד תורמין אותה, אחד נכנס לפנים מן הלשכה, והשומרין עומדים בחוץ, והוא אומר להם אתרום, והן אומרים לו תרום תרום תרום שלש פעמים. ואחר כך ממלא שלש קופות קטנות, כל קופה מהן מכילה שלש סאין מאותן שלש קופות הגדולות ומוציאן לחוץ כדי להסתפק מהן עד שיכלו, וחוזר וממלא אותן השלש קופות הקטנות מן שלש גדולות פעם שנייה קודם עצרת ומסתפקין מהן עד שיכלו. וחוזר וממלא אותן פעם שלישית מן השלש קופות הגדולות בתשרי ומסתפקין מהן עד שיכלו עד ראש חדש ניסן. ובראש חדש ניסן תורמין מתרומה חדשה. לא הספיקו להן השקלים שבשלש קופות הגדולות וכלו עד שלא הגיע ניסן חוזרין ותורמין משירי הלשכה.

שלש קופות הקטנות שהוא תורם בהם ומוציאן לחוץ כתוב עליהן אל"ף בי"ת גימ"ל כדי שיסתפקו מן הראשונה עד שתכלה, ואחר כך מסתפקין מן השניה, ואחר כך מסתפקין מן השלישית. ותורם ראשונה מן הקופה האחת הגדולה ומחפה אותה הגדולה במטפחת, ותורם השניה מהקופה הגדולה השניה ומחפה אותה הגדולה במטפחת, ותורם השלישית מן הקופה הגדולה השלישית, ואינו מחפה אותה במטפחת כדי שתהיה ניכרת שבה סיים, ויתחיל ממנה בתחלה בפעם שניה כשיכנס קודם עצרת. ותורם הראשונה מן הגדולה שהיתה מגולה ומחפה אותה, ותורם השניה מן הגדולה שתרם ממנה בראשונה תחלה ומחפה אותה, ותורם השלישית מן הגדולה הסמוכה לה ואינו מחפה אותה, כדי שיתחיל ממנה בתחלה בפעם שלישית כשיכנס בתשרי, עד שנמצא תורם ראשונה ושניה ושלישית הקטנות מכל אחת ואחת מן הגדולות. (ראה ראב"ד)

כשהוא תורם שלש קופות אלו תורם את הראשונה לשם ארץ ישראל, והשניה לשם כרכין המוקפין לה ולשם כל (ארץ) ישראל, והשלישית לשם בבל ולשם מדי ולשם המדינות הרחוקות ולשם שאר כל ישראל.

כשהוא תורם מתכוין לתרום על הגבוי שיש בלשכה, ועל הגבוי שעדיין לא הגיע ללשכה, ועל העתיד לגבות, כדי שיהיו אלו השקלים שהוציאן להסתפק מהן כפרה על ישראל, וכאילו הגיעו כל שקליהן ללשכה ונתרמה מהן תרומה זו.

כשיכנס התורם לתרום לא יכנס בבגד שאפשר להחבות בו כסף, ולא במנעל ולא בסנדל ולא בתפלה ולא בקמיע שמא יחשדו אותו העם ויאמרו החביא ממעות הלשכה תחתיו כשתרמה. ומדברים היו עמו משעה שיכנס עד שעה שיצא כדי שלא יתן לתוך פיו. ואף על פי שנזהרים כל כך עני או מי שנבהל להון לא יתרום מפני החשד, שנאמר "והייתם נקיים מה' ומישראל". (שקלים פרק ב ד והלאה)

תרומת הלשכה מה יעשה בה, לוקחין ממנה תמידין של כל יום והמוספין וכל קרבנות הצבור ונסכיהם, והמלח שמולחין בו כל הקרבנות, וכן העצים אם לא הביאו עצים ולא נמצאו אלא בדמים, והקטרת ושכר עשייתה, ולחם הפנים ושכר עושי לחם הפנים, והעומר ושתי הלחם ופרה אדומה ושעיר המשתלח ולשון של זהורית שקושרין בין קרניו, כל אלו באין מתרומת הלשכה.

אבל פר העלם דבר של צבור ושעירי עבודת כוכבים בתחלה גובין להן ואינן באין מתרומת הלשכה, פרוכות של היכל תחת בנין עשויות ואינן באין מתרומת הלשכה אלא מקדשי בדק הבית, אבל פרוכות של שערים באין מתרומת הלשכה. המנורה וכלי שרת מצותן שיבואו ממותר הנסכים, ובהלכות כלי המקדש והעובדים בו יתבאר מה הוא מותר הנסכים. ואם לא היה להן מותר נסכים יביאו מתרומת הלשכה. בגדי כהונה בין בגדי כהן גדול בין שאר בגדי הכהנים שעובדין בהן במקדש הכל מתרומת הלשכה.

כל הבהמות הנמצאות בירושלים או בחוצה לה בקרוב ממנה באות עולות כמו שיתבאר בפסולי המוקדשין, נסכיהן באין מתרומת הלשכה. וכן עובד כוכבים ששלח עולתו ממדינה אחרת ולא שלח עמה דמי נסכים יביאו נסכיהם מתרומת הלשכה.

גר שמת והניח זבחים, אם יש לו נסכים קרבין משלו ואם לאו באין מתרומת הלשכה. כהן גדול שמת ולא מנו אחר תחתיו מקריבין את החביתין מתרומת הלשכה.   מבקרי מומים שבירושלים ותלמידי חכמים המלמדים הלכות שחיטה לכהנים והלכות קמיצה, ונשים המגדלות בניהן לפרה אדומה כולן נוטלין שכרן מתרומת הלשכה, וכמה הוא שכרן כמו שיפסקו להן בית דין.

בשנת השמטה שהיא הפקר שוכרין בית דין שומרין שישמרו מקצת ספיחים שצמחו כדי שיביאו מהן העומר ושתי הלחם שאין באים אלא מן החדש, ואלו השומרין נוטלין שכרן מתרומת הלשכה.

מי שהתנדב לשמור בחנם אין שומעין לו משום בעלי זרוע, שמא יבואו ויטלום מהן, לפיכך תיקנו להם חכמים שיטלו שכר מן הלשכה כדי שיפרשו הכל מאותו מקום שאלו שומרים שם.

מגיהי ספרים שבירושלים ודיינין שדנין את הגזלנין בירושלים נוטלין שכרן מתרומת הלשכה, וכמה היו נוטלים, תשעים מנה בכל שנה, ואם לא הספיקו להן אף על פי שלא רצו מוסיפין להן כדי צרכן הם ונשיהם ובניהם ובני ביתן.

כבש היו בונין מהר הבית להר המשחה שעליו היו מוציאין פרה אדומה וכבש שמוציאין עליו שעיר המשתלח, ושניהם נעשין משירי הלשכה. וכן מזבח העולה וההיכל והעזרות נעשין משירי הלשכה. אמת המים שבירושלים וחומת ירושלים וכל מגדלותיה וכל צרכי העיר באין משירי הלשכה.   ועובד כוכבים שהתנדב מעות לדברים האלו או לעשות עמהם בחנם אין מקבלין ממנו, ואפילו גר תושב, שנאמר "לא לכם ולנו לבנות" וגו', ונאמר "ולכם אין חלק" וגו'.

מותר תרומת הלשכה ושירי הלשכה לוקחין בו זכרים ויקרבו כולן עולות, שתנאי בית דין הוא על כל המותרות שיקרבו עולת בהמה אבל לא עולת העוף, שאין בקרבנות הצבור עוף. ואלו העולות הבאין ממותר השקלים הם הנקראים קיץ למזבח.

שקלים שלא הספיקו להן לכל קרבנות הצבור מוציאין את הראוי להם מקדשי בדק הבית, אבל אין בדק הבית מוציא הראוי לו מקדשי המזבח.

משיגיע ראש חדש ניסן אין מקריבין קרבנות צבור אלא מתרומה חדשה, ואם לא באה החדשה לוקחין מן הישנה... (שם פרק ד א)

תרומת מעשר

(ראה גם: מעשר, מתנות כהונה, תרומה)

ואל הלוים תדבר ואמרת אלהם כי תקחו מאת בני ישראל את המעשר אשר נתתי לכם מאתם בנחלתכם, והרמותם ממנו תרומת ה' מעשר מן המעשר. ונחשב לכם תרומתכם, כדגן מן הגורן וכמלאה מן היקב. כן תרימו גם אתם תרומת ה' מכל מעשרותיכם אשר תקחו מאת בני ישראל ונתתם ממנו את תרומת ה' לאהרן הכהן. מכל מתנותיכם תרימו את כל תרומת ה', מכל חלבו את מקדשו ממנו... (במדבר יח כו)

תלמוד בבלי:

תנו רבנן ישראל שאמר ללוי מעשר יש לך בידי אין חוששין לתרומת מעשר שבו. כור מעשר יש לך בידי חוששין לתרומת מעשר שבו. מאי קאמר, אמר אביי הכי קאמר, ישראל שאמר ללוי מעשר יש לך בידי והילך דמיו אין חוששין שמא עשאו תרומת מעשר על מקום אחר. כור מעשר יש לך בידי והילך דמיו חוששין שמא עשאו תרומת מעשר על מקום אחד. אטו ברשיעי עסקינן דשקלי דמי ומשוו ליה תרומת מעשר, אלא הכי קאמר, ישראל שאמר לבן לוי מעשר לאביך בידי הילך דמיו אין חוששין שמא עשאו אביו תרומת מעשר על מקום אחר... וכי נחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף. אלא אמר רב אשי הכי קאמר, בן ישראל שאמר ללוי כך אמר לי אבא מעשר לך בידי או מעשר לאביך בידי חוששין לתרומת מעשר שבו, כיון דלא קץ לא הוה מתקן ליה בעל הבית, כור מעשר לך בידי או כור מעשר לאביך בידי אין חוששין לתרומת מעשר שבו, כיון דקיץ תקוני תקניה בעל הבית. וכי יש לו רשות לבעל הבית לתרום תרומת מעשר, אין אבא אלעזר בן גמלא היא, דתניא אבא אלעזר בן גמלא אומר ונחשב לכם תרומתכם, בשתי תרומות הכתוב מדבר, אחת תרומה גדולה ואחת תרומת מעשר, כשם שתרומה גדולה ניטלת באומד ובמחשבה כך תרומת מעשר ניטלת באומד ובמחשבה, וכשם שיש לו רשות לבעל הבית לתרום תרומה גדולה כך יש לו רשות לבעל הבית לתרום תרומת מעשר. (גיטין ל ב)

דתניא אבא אלעזר בן גומל אומר ונחשב לכם תרומתכם, בשתי תרומות הכתוב מדבר, אחת תרומה גדולה ואחת תרומת מעשר, כשם שתרומה גדולה ניטלת באומד ובמחשבה כך תרומת מעשר ניטלת באומד ובמחשבה, מה תרומה גדולה בעין יפה אף תרומת מעשר בעין יפה. (מנחות נד ב)

התרומה ותרומת מעשר של דמאי והחלה והביכורים מצטרפין זה עם זה לאסור ולחייב עליהן את החומש... מאי טעמא כולהו איקרו תרומה, גבי חלה כתיב ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה, גבי בכורים נמי איקרו תרומה, דתניא ותרומת ידך אלו ביכורים, אבל אינך לא צריכא. (מעילה טו ב)

תלמוד ירושלמי:

תני תרומת מעשר של דמאי שחזרה למקומה מדמעת שלא למקומה אינה מדמעת, ר"ש אומר בין למקומה בין שלא למקומה אינה מדמעת, ר' בון בר חייא בעי קומי ר' זעירא מאן דאמר מדמעת ושאינה מדמעת אינה מדמעת ניחא, מאן דאמר למקומה מדמעת שלא למקומה אינה מדמעת מה בין למקומה מה בין שלא למקומה, על רבי חגיי אמרין בדין הוא מימר, משה דאנא אמר טעמא, אמר משה דאנא אמר טעמא, מאן דאמר מדמעת שהיא מתרת את השירים לאכילה, מאן דאמר אינה מדמעת שאינה מתרת השירים לאכילה, (כשנפלה לשאינה מקומה שלא התירה אותן בתחלה לאכילה הלכך עכשיו גם כן אינה אוסרת אותן, דלא החמירו בדמאי כמו בודאי). הורי רבי לא כהדא דרבי חגיי... (דמאי יז ב)

מי שקרא שם לתרומת מעשר של דמאי ולמעשר עני של ודאי לא יטלם בשבת, ואם היה כהן או עני למודים לוכל אצלו יבואו ויאכלו ובלבד שיודיעם. (שם יח א)

הלוקח מן הנחתום כיצד מעשר, נוטל כדי תרומת מעשר וחלה ואומר אחד ממאה שיש כאן הרי זה בצד זה מעשר ושאר מעשר סמוך לו, זה שעשיתי מעשר עשוי תרומת מעשר עליו... (שם יט ב)

...תני הרוצה להפריש תרומה ותרומת מעשר וחלה כאחת נוטל כדי תרומה ותרומת מעשר וחלה כאחת, וכמה הן אחד מכ', ואומר אחד ממאה ממה שיש כאן הרי הן בצד זה חולין טבל, ועוד אחד ממ"ח סמוך לו והשאר תרומה על הכל, ומהחולין שיש בו וזה שעשיתי חולין טבל עשוי מעשר ושאר מעשר סמוך לו, וזה שעשיתי מעשר עשוי תרומת מעשר עליו ומעשר שני בצפונו ובדרומו מחולל על המעות. רבי שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן צריך לברך חמש ברכות, תני רבי חייא כוללן ברכה אחת... (שם כ ב, וראה שם עוד)

...תרומת מעשר לימדה על תרומה גדולה שלא תהא ניטלת מן הטהור על הטמא והיא ניטלת מן הטהור על הטמא, מניין ר' יוסי בשם חזקיה ר' יונה בשם ר' ינאי ונתתם ממנו את תרומת ה' לאהרן הכהן, עשה שינתנו לאהרן הכהן בכהונתו. כהנא אמר מכל חלבו את מקדשו ממנו טול מן המקודש שבו תרומת מעשר, לימדה על תרומה גדולה שהיא ניטלת מן המוקף והיא ניטלת שלא מן המוקף, מניין שתרומת מעשר ניטלת שלא מן המוקף מכל מעשרותיהם, אחד ביהודה ואחד בגליל. תרומת מעשר לימדה על תרומה גדולה שלא תהא ניטלת אלא מן הגמור, ואף היא ניטלת מן הגמור, תרומת מעשר ניטלת מן הטהור על הטהור ומן הטמא על הטמא ומן הטמא על הטמא ואינה ניטלת מן הטמא על הטהור... (תרומות ח ב)

התרומה ותרומת מעשר של דמאי החלה והביכורין עולין באחד ומאה ומצטרפין זה עם זה וצריך להרים... למי נצרכה, לרבי שמעון אף על גב דרבי שמעון אמר אין שתי שמות מצטרפין מודי שכולהן לשם תרומה מצטרפין. מאן תנא תרומת מעשר של דמאי רבי מאיר, דרבי מאיר מחמיר בדבריהן כדברי תורה. (ערלה ח א)

תרומת המעשר שוה לביכורים בשתי דרכים ולתרומה בשתי דרכים, ניטלת מן הטהורה על הטמאה ושלא מן המוקף כביכורים, ואוסרת את הגורן ויש לה שיעור כתרומה. (בכורים ט א)

רש"י:

ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגורן - תרומת מעשר שלכם אסורה לזרים ולטמאין וחייבין עליה מיתה וחומש כתרומה גדולה שנקראת ראשית דגן מן הגורן. (במדבר יח כו)

משנה תורה:

מצות תרומת מעשר שיפריש אותן בן לוי ממעשרו, שנאמר "כי תקחו מאת בני ישראל את המעשר", ויש לישראל להפריש אותה וליתנה לכהן,   ויתן המעשר ללוי אחר שיפריש ממנו תרומתו שהיא מעשר מן המעשר.

ישראל שהפריש מעשר ראשון כשהוא בשבלים קודם שידוש ויפריש תרומה גדולה ונתנו ללוי, אין הלוי חייב להפריש ממנו תרומה גדולה אחר שידושנו אלא תרומת מעשר בלבד, אבל אם דש ישראל והפריש המעשר מן הדגן קודם שיפריש תרומה גדולה ונתנו ללוי חייב הלוי להפריש ממנו תרומה גדולה ותרומת מעשר מאחר שנעשה דגן נתחייב בתרומה שנאמר "ראשית דגנך".

בן לוי שלקח המעשר שבלים לא יתן תרומתו לכהן שבלים אלא קונסין אותו לדוש ולזרות וליתן לו מעשר מן המעשר מן הדגן ואינו חייב ליתן לו מעשר מן התבן או העצה, ואם הפריש תרומת מעשר שבלים כמו שנתנו לו הרי זה כותש ונותן לכהן את הזרע ואת התבן ומפני מה קנסוהו לכתוש מפני שלקח המעשר שבלים והפקיע ממנו תרומה גדולה.

בן ישראל שאמר ללוי כך אמר לי אבא מעשר לך בידי אין חוששין לתרומת מעשר שבו, שהרי אביו הפריש תרומתו, ולפיכך צוהו שזה המעשר לפלוני הלוי. ואם אמר לו כך אמר לי אבא כור מעשר יש לך בידי חוששין לתרומת מעשר שבו.

תרומת מעשר שהיה בה אחד משמונה בשמינית מוליכה לכהן, פחות מכן אינו מטפל להוליכה אלא משליכה באור ושורפה. וביין ובשמן אפילו כל שהוא מוליכה לכהן, ובלבד שתהא תרומת מעשר ודאית וטהורה, אבל אם היתה טמאה או שהיתה של דמאי אם אין בה כשיעור אינו מטפל בה אלא שורפה. (תרומות יג יב והלאה)

תרומת מעשר מפרישין אותה שלא מן המוקף, שנאמר מכל מעשרותיכם תרימו תרומה, אפילו מעשר אחד במדינה זו ומעשר אחד במדינה אחרת מפריש תרומה מאחד על הכל, ותלמידי חכמים אין תורמין אלא מן המוקף ואפילו תרומת מעשר.

בן לוי שהיה לו מעשר ראשון שלא ניטלה ממנו תרומתו והניחו להיות מפריש עליו והולך הוא בטבלו מה שעשה עשוי, שנאמר "כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו לה' תרומה", מלמד שהוא עושה את כולו תרומה לאחר.

הפריש ממנו תרומת מעשר תחלה ואחר כך הניחו להיות מפריש עליו והולך עד שיעשה כולו תרומת מעשר ויתנו לכהן לא עשה כלום, שאמר את מקדשו ממנו, בזמן שקדשיו בתוכו עושה אותו תרומה לאחרים, אין קדשיו בתוכו אינו עושה אותו תרומה לאחרים... (שם שם כ והלאה, וראה שם עוד)

ספר החינוך:

שנצטוו הלוים להפריש מעשר מן המעשר שהם נוטלים מישראל ושיתנו אותו לכהנים... משרשי המצוה, אין ספק כי כל שבט הלוי הבדיל השם מעדת ישראל לעבודתו תמיד, ואמנם בשבט בעצמו נבחר בהם אחד להיות לכלם לראש ולקצין ולשר, הוא וזרעו לעולם, והוא קדש מקודש בשבט לעמד ולשרת פני השם תמיד, ושאר כל השבט ניתן תחתיו לסייע בעבודה, כמו שכתוב "ויאמר ה' אל אהרן אתה ובניך ובית אביך אתך תשאו את עון המקדש", כלומר כי כל השבט יקבל שמירת המקדש, "ואתה ובניך אתך תשאו את עון כהונתכם", כלומר שעיקר העבודה דהיינו הכהונה עליכם היא... ולמען ידעו ויתבוננו כי כל חלקם בטובה וחלק אחיהם היא סבת העבודה לשם, נצטוו לתת מכל אשר יטלו מבני ישראל חלק העשירי למשרתים הגדולים, ובכן יתנו אל לבם כי יש גבוהים עליהם, וגבוה מעל לכלם, הוא שומר הכל יתעלה, גם כי יש בזה זכות כבוד ומעלה ללוים, לבלתי יגרע שמם מצות מעשר בחלקם בתבואות, ואל יאמרו בניהם לבניהם זכיתם בתבואה ואנחנו במצוה, ועכשיו יהיה המענה, יש תורה ויש קמח... (קרח מצוה שצו)

הכתב והקבלה:

כן תרימו גם אתם - כמו שאתם הלויים תקבלו המעשר שלכם לאחר גמר מלאכתן, כמבואר בכתוב הקודם, כן תרומת המעשר שאתם חייבים לתת לכהן ממעשרותיכם צריך שיהיה דגן ותירוש, כלומר לאחר שנגמרה מלאכתן... וממלת "מכל מעשרותיכם" דרשו להורות דתרומת מעשר מפרישין אף שלא מן המוקף אפילו מעשר אחד במדינה זו ומעשר אחד במדינה אחרת מפרישין תרומה מאחד על הכל. (במדבר יח כט)

...ולדעת הראב"ד (תרומות פ"ג) שהלוי אינו תורם אלא מן המוקף, ועליו הוא אומר והרמותם ממנו, תרומה מן המחובר, והטעם שמא ישכח ויעשה את התרום תרומת מעשר על מקום אחר, אבל ישראל התורם תרומת מעשר תורם שלא מן המוקף, שאין לחוש לכך... אמנם דעת הרשב"א דחיוב מוקף הוא מהתורה, ונראה דגם לשטה זו יש לחלק בין לוי לישראל, דעיקר מצות הפרשת תרומת מעשר היא על הלוי, כמו שכתוב "ואל הלוים תדבר כי תקחו", וכן כתב הרמב"ן... וישראל התורם תרומת מעשר אינו אלא מסלק איסור טבל מן המעשר ואין בו קיום מצוה רק רשות, לכן לא איכפת לן באיזה אופן הוא מסלק איסור טבלו אף שלא מן המוקף, אבל הלוי שהוא מצווה להפרשה זו, לכן מחוייב לקיים מצותו כתיקונו דוקא מן המוקף... (שם ל וראה שם עוד)

ראה עוד תרומה ומעשר.

תרועה

(ראה גם: שופר,   תקיעה 06)

זהר:

...והתקיעה מראה אריכות הגלות, השברים קרבת הגלות, התרועה בה תבא הגאולה (כי קולות התרועה מורים דחק אחר דחק, שאין ריוח בין זה לזה)... (פנחס רע"מ קה, וראה עוד ערך תקיעה לכאן)

ועל זה לא ידעו הבבלים סוד השברים והתקיעה שלא ידעו ששניהם צריכים, התרועה היא דין קשה, שלשה שברים הם דין רפה,   (ועל כן דומה למי) שגונח מלבו שהוא רפה. הם (הבבלים) לא ידעו (איזה משניהם צריכים, ועל כן) עשו שניהם, ואנו יודעים (את שניהם, ששניהם צריכים), ועושים (את שניהם), והכל יוצא לדרך האמת.

פתח ואמר תקעו בחדש שופר בכסה וגו', תקעו בחדש שופר, מהו בחדש, זה הוא דין הרפה שנקרא חדש, בכסה זהו דין קשה (המכונה) פחד יצחק, דין שהוא מכוסה תמיד (דהיינו מנעולא), שאינו דין בגלוי, (כי הוא גנוז בג"ר כנ"ל), כי חק, הוא דין רפה (שה"ס מפתחא שהיא בגלוי), ומשפט, הוא דין כלול ברחמים, ושניהם הם יחד, (כנ"ל בדבור הסמוך), ומשום זה יש ב' ימים (בראש השנה), ושניהם בסוד אחד.

אשרי העם יודעי תרועה וגו', לא כתוב שומעי או תוקעי תרועה אלא יודעי תרועה, הוא משום שרק החכמים היושבים באויר ארץ הקדושה הם יודעי תרועה. סוד התרועה הוא כמו שכתוב, תרועם בשבט ברזל, מי עם כישראל שיודעים סודות עליונים של רבונם, ליכנס לפניו ולהתקשר בו, וכל אלו היודעים סוד התרועה יתקרבו ללכת באור פניו של הקב"ה שזה הוא אור הראשון שגנז הקב"ה לצדיקים ועל כן צריכים לדעת אותה (את התרועה). (פנחס שנט)

ואמא עלאה היא תקיעה מצד אברהם, (שהוא חסד), שברים מצד יצחק (שהוא גבורה), תרועה מצד יעקב, (שהוא ת"ת). שכינה התחתונה (שהיא מלכות), היא קשר של כולם, (כי היא מקבלת את כולם), וכלם משולשים בשכינה, זה שאמר קדושה לך ישלשו... (שם שסח)

דתניא מה שכתוב זכרון תרועה, לא מצאנו זכרון לתרועה אלא זה, שא"ר יוסי כתוב, וכי תבאו מלחמה בארצכם על הצר וגו' והרעותם וגו', וזכר לתרועה זו, אמר הקב"ה הריעו לפני בתרועה זו, שהיא זכרון אותה התרועה, מיד ונושעתם מאויביכם. (זהר חדש בראשית תקצ)

תרגום יונתן:

בתרועה - ברעוא. (איוב לג כו)

רש"י:

בתרועה - בתפלה.   (איוב לג כו)

זבחי תרועה - שאומר עליהם שיר. (תהלים כז ו)

יודעי תרועה - לרצות בוראם בראש השנה בתרועה שמסדרים עליה מלכיות זכרונות ושופרות. (שם פט טז)

אבן עזרא:

בתרועה - בשמחה.   (איוב לג כו)

זבחי תרועה - כדרך וביום שמחתכם וגו' והרעותם בחצוצרות, וכבשמחת חזקיה. (תהלים כז ו)

רמב"ן:

ראה תקיעה.

...והנה נתנה לנו התורה הענין הזה ברמז, והיה נודע בישראל מפי הנביאים ואבות קדושים עד משה רבינו, ועדיין הוא בידינו קבלה ומפורסם בתלמוד, ומי שזכה להיות מקובל בסתרי התורה יראה הענין יותר מפורש בכתוב, ולשון התורה יותר מבואר בו, כי התרועה היא שעמדה לאבותינו ולנו, וכמו שאמר "אשרי העם יודעי תרועה"... אלא תרועה היא מדת הדין, ולכך אמר תרועה יתקעו למסעיהם... ואונקלוס רמז זה שתרגם ותרועת מלך בו, ושכינת מלכהון ביניהון, ולפי שהתרועה מדת הדין אמר אשרי העם יודעי תרועה, שמקרבת אליה הדעת, כי הידיעה תאמר על הדבקות כמו "והאדם ידע", ואמר יום תרועה יהיה לכם, כי היום יהיה לנו, ולא הוצרך להזכיר שופר, כי השופר רמז ביום והתרועה בו... (דרשה לראש השנה, וראה עוד ערך תקיעה)

מאירי:

ואמרו נריעה לצור ישענו, וכן בזמירות נריע לו, הכל דרך מליצה על היותם עובדים בשמחה ובטוב לבב, כי התרועה הוא ענין משותף, וכלל ענין יאמר על כל המיה, פעם בכלי ופעם בלא כלי, בלא כלי כאמרו את קול העם ברעה, וכן אמרו הנה בזמירות נריע לו, והיא התרועה המושאלת בענין התפלות והבקשות, ולפעמים היא על ידי כלי כמו שבאו מזה רבים, וכל הקולות היוצאים מן הכלי אשר מלת התרועה מיוחדת לקולו יקראו תרועה דרך כלל, והוא שבמקומות לא יזכור בהם רק מלת תרועה, ולפעמים יפול חלוק בין תכונת הקולות, כאמרו תתקעו ולא תריעו, קרא קצת תכונת הקול בלשון תקיעה וקצת תכונתה בלשון תרועה, ופעמים יבא ענין הקול לשמחה, ופעם לזרוז ענין, ופעם לחרדה ולאנחה לעורר הלבבות לסור מהר מן הדרך אשר הלכו בה מתמול שלשום, והיא הסבה לתקיעת היום, רצוני לומר ראש השנה, ולכן קראו דרך כלל יום תרועה, וכבר קדם ענין ערבוב השטן בו, והוא שהכונה כלה לסדר בהערתו אופני התשובה כלם.

וכבר רמזה תורה זאת הכונה גם כן על דעת קצת חכמים במנין התקיעות ובסדורם, הוא שבאה המצוה להיותם שלש תרועות כל אחת פשוטה לפניה ולאחריה, וזה אצלם לרמוז על שלשת עקרי התשובה הצריכים בכל עבירה, כמו שכבר בארנו ענינם... כי התנאי הראשון אצלם הוא הסרת החטא והוא הרמז בתקיעה, ואחריה ההתאוננות והיללה על מה שקדמו, והוא הרמז בתרועה שהוא קול נשבר מורה על היללה והאנחה, והתקיעה האחרונה על קבלתו בל יוסיף על חטאתו פשע. אבל אצלי עקר ההערה בתרועה, והוא אצלי שלא באה בתורה במצות היום רק מלת תרועה, כמו שנבאר, והיא המורה על יסוד החרטה וההתאוננות אשר הוא יסוד התשובה,   ואשר כח שאר התנאים כענפים אל שרשה... (משיב נפש מאמר ב פרק ו, וראה עוד ערך תקיעה)

הרקאנטי:

...ואם נפרש תרועה לשון חבור וריעות יהיה הכוונה ליחד הכחות העליונים, אמנם יש מפרשים לשון תרועה מלשון תרועם בשבט ברזל, רוע התרועעה, והרמז למדת הדין,   ועל כן תמצא שהכתוב מזכיר התקיעה בציון הרומז למדת רחמים והתרועה בירושלים, שנאמר "תקעו שופר בציון והריעו בירושלים"... ודע כי הקול היוצא מן השופר הוא כלול בסוד רוח מים ואש, וכן אמר בספר הזוהר רוח דנפק מגו שופר כלול באשא ומיא, ונעשה מהם קול אחד בלי פירוד, ובהתעוררות זה הקול מלמטה מתעלה למעלה ומתיחד באחדותו ודוחה את המקטרג ומסתתמים טענותיו, והפתח נפתח והתפלה נכנסת, והמלך קם מכסא הדין ומרחם על בניו... (אמור ועיין שם עוד וערך שופר)

הכתב והקבלה:

ראה ערך תקיעה.

מלבי"ם:

בתרועה - בהתרועעות ובדבקות. (איוב לג כו)

זבחי תרועה - על תרועת הנצחון במלחמה, ואצלי ישיבת האהל היא תרועת הנצחון. (תהלים כז ו)

הטיבו נגן בתרועה - המורה על התהוות ענין חדש. (שם לג ד)

הריעו לאלקים - כמנהג בעת המלכת מלך חדש. (שם מז ב)

יודעי תרועה - יודעים להתחבר לדודם וההנהגה ההשגחית יורדת עליהם.   (שם פט טז)

נריעה - התרועה היא בעת בא המלך בתוך העם. (שם צה א)

רש"ר הירש:

והרעותם בחצוצרות - ...מטרת התרועה בחצוצרות היא, ונזכרתם וגו' ונושעתם, ומכאן שהתרועה היא קריאה לעזרה המופנית אל ה'. בפסוקים הקודמים היו הקולות מסמנים את מצות הנגיד לאומה, ואילו כאן האומה היא הקוראת בהם אל ה'. והואיל והקולות מושמעים גם כאן בידי הכהנים שהם משרתי התורה במקדש, הרי מוכח שמצפים לתשועה בזכות התורה המקשרת בין ה' לישראל. וכשם שהתרועה הקוראת למסע המחנות דורשת מן העם לנוע בזריזות, כן גם התרועה המופנית אל ה' בעת צרה, כל עצמה איננה אלא קריאת "קומה והושיעה נא"... (במדבר י ט)

ותרועת מלך בו - תרועה קול הצליל המזעזע הוא גם הלוך הנפש המזועזעת שנתעוררה בחיל ורעדה, שהרי צליל התרועה מבטא את המיית הנפש והוא המעורר אותה, כך "וירא פניו בתרועה" (איוב ל"ג)... וזו משמעות תרועה זו כשהיא אמורה ביחס אל ה', זו היא הכניעה הגמורה של הנפש המקלסת את ה' ומשתעבדת לו, ומדה זו מצויה באדם שהרעיון של גדולת ה' כבש את לבו... (שם כג כא)

העמק דבר:

והרעותם בחצוצרות - פירוש והרעותם היינו תפלה, שיזעקו ויתעוררו בתפלה עם החצוצרות... ומזה מבואר דבראש השנה דכתיב "יום תרועה", הכי נמי הפירוש תקיעות שופר בעת התפלה. (במדבר י ט)

שפת אמת:

ראה ערך תקיעה.

פרי צדיק:

ראה: תקיעה.

מכתב מאליהו:

הרי ששופר כתיקונו הוא גילויו של האור הגנוז, אור העולם הבא... נורא ואיום! ומהו סוד התרועה שעל הלב לדעת? עיין שם עוד "רזא דתרועה כמה דכתיב תרועם בשבט ברזל". פירוש קבלת יסורים באהבה, בחינת השמחה ביסורים, להתפלל לפניו ית' שייסרהו ויענישהו ככל מדת דינו מכיון שסרח והעוה כל כך לפניו ית', זהו הסוד הנסתר מלב האדם אם לא ידבק במדרגה רוחנית עליונה.   וזהו גם אז"ל (יומא כ"ג) שמחים ביסורים עליהם הכתוב אומר "ואוהביו כצאת השמש בגבורתו", כי השמחה הזאת אין משיגה אלא המגיע למעלת אהבת ה' שהיא היציאה מן ההסתר - בחינת הוצאת חמה מנרתיקה... (חלק ב עמוד עג, וראה עוד ערך שופר לכאן)

תרח

(ראה גם: אברהם-באור כשדים)

ויחי נחור תשע ועשרים שנה, ויולד את תרח... ויחי תרח שבעים שנה, ויולד את אברם את נחור ואת הרן... ויקח תרח את אברם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרי כלתו אשת אברם בנו, ויצאו אתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען ויבאו עד חרן וישבו שם. ויהיו ימי תרח חמש שנים ומאתים שנה, וימת תרח בחרן. (בראשית יא כד)

זהר:

ויאמר ה' אל אברם וגו', מה כתוב למעלה מזה, וימת הרן על פני תרח אביו וגו', מה משמיענו כאן (שאומר על פני תרח אביו, ואם תאמר שעל פני משמע בחיי אביו), הכי עד היום הזה לא היה אדם שמת בחיי אביו חוץ מזה, ומכל מקום לא כתוב בו על פני, דהיינו הבל שמת בחיי אדם אביו, חנוך שלקח אותו אלקים בחיי ירד אביו. כשהשליכו את אברם לאש נהרג הרן, ומשום זה יצאו משם מאור כשדים, ועל כן כתוב על פני תרח אביו, כלומר שגרם לו יציאתו.

תא חזי מה כתוב ויקח תרח וגו' ויצאו אתם מאור כשדים. כתוב ויצאו אתם, ויצאו אתו (צריך לכתוב, דהיינו עם תרח, כי כתוב ויקח תרח וגו' למה כתוב ויצאו אתם), אלא תרח ולוט עם אברהם ושרה יצאו, כי הם שרצו לצאת בעיקר מתוך הרשעים,   ואחר שראה תרח שאברהם בנו ניצל מתוך האש חזר לעשות רצונו של אברהם, ומשום זה ויצאו אתם, תרח ולוט...   (לך לך טז)

כי הגם שתרח היה עובד ע"ז אבל כיון שנתעורר בהתעוררות יפה לצאת עם אברהם, וראינו שהקב"ה חפץ בתשובת הרשעים, והוא התחיל לצאת, למה לא כתוב לכו לכם, למה רק לאברהם לבדו נאמר לך לך.

אמר לו ר' שמעון, אם תחשוב, כשתרח יצא מאור כשדים, היה זה כדי לעשות תשובה, אינו כן, אלא כשיצא רק להנצל יצא, כי כל אנשי ארצו היו רוצים להרגו,   כי אחר שראו שאברהם ניצל (מכבשן האש), היו אומרים לתרח אתה הוא שהיית מטעה אותנו בפסילים הללו, (היו רוצים להורגו), ומשום הפחד מפניהם יצא תרח,   (ולפיכך), כיון שהגיע לחרן לא יצא עוד משם, כי כתוב, וילך אברם וגו' וילך אתו לוט, ואלו תרח לא נזכר בהכתוב.

פתח ואמר וימנע מרשעים אורם וכו', מקרא זה כבר בארוהו, אבל וימנע רשעים אורם זה נמרוד ובני דורו... פירוש אחר זהו תרח ובני ביתו, אורם זהו אברהם, כי האור לא כתוב אלא אורם, שהיה עמהם, דהיינו אברהם שהיה עמהם, ויצא מהם, וזרוע רמה תשבר זהו נמרוד, שהיה מטעה אחריו כל בני העולם...

ורוח עברה ותטהרם, (סובב על תרח ובני עירו), כי לאחר כך חזרו בתשובה תרח וכל בני עירו, שכתוב ואת הנפש אשר עשו בחרן, (הרי שבני עירו עשו תשובה), תרח (עשה תשובה) שכתוב ואתה תבא אל אבותיך בשלום, ואם תרח לא היה עושה תשובה לא היה אומר לו הקב"ה לאברהם שיבא אל אבותיו בשלום. (שם לה)

תא חזי, בהתעוררות של מטה מתעורר למעלה, וטרם שמתעוררים למטה, לא יתעורר למעלה לשרות עליו. מה כתוב באברהם, ויצאו אתם מאור כשדים, ויצאו אתם ויצאו אתו היה צריך לומר שהרי כתוב ויקח תרח את אברם בנו וגו', מהו ויצאו אתם, אלא תרח ולוט יצאו עם אברהם ושרה, כי אחר שניצל אברהם מן האש, חזר תרח לעשות רצונו, ומשום כך כתוב ויצאו אתם... (וארא קצו)

מדרש רבה:

וימת הרן על פני תרח אביו, ר' חייא בריה דרב אדא דיפו אמר תרח עובד לצלמים ומוכר היה, חד זמן נפיק לאתר הושיב לאברהם מוכר תחתיו.   הוה אתי בר איניש בעי דיזבן, והוה א"ל בר כמה שנין את, והוה א"ל בר חמשין או שיתין, והוה א"ל ווי ליה לההוא גברא דהוא בר שיתין ובעי למסגד לבר יומא, והיה מתבייש והולך לו. חד זמן אתת חדא איתתא טעינא בידה חדא פינך דסולת, א"ל הא לך קרב קודמיהון. קם נסיב בוקלסא ידיה ותברהון לכולהון פסיליא (שבר את כל הפסילים) ויהב בוקלסא בידא דרבה דהוה ביניהון. כיון דאתא אבוה א"ל מאן עביד להון כדין, א"ל מה נכפור מינך, אתת חדא איתתא טעינא לה חדא פינך דסולת, ואמרת לי הא לך קריב קדמיהון, קירבת לקדמיהון הוה דין אמר אנא איכול קדמאי, ודין אמר אנא איכול קדמאי, קם הדין רבה דהוה ביניהון נסיב בוקלסא ותברינון. א"ל מה אתה מפלה בי וידעון אינון? א"ל ולא ישמעו אזניך מה שפיך אומר, נסביה ומסריה לנמרוד, א"ל נסגוד לנורא, א"ל אברהם ונסגוד למיא דמטפין נורא... א"ל איני משתחוה אלא לאור הרי אני משליכך בתוכו ויבא א-לוה שאתה משתחוה לו ויצילך הימנו... (בראשית לח יט)

ויאמר ה' אל אברם לך לך מה כתיב למעלה מן הענין וימת תרח בחרן, א"ר יצחק אם לענין החשבון ועד עכשיו מתבקש לו עוד ששים וחמש שנים, אלא בתחלה אתה דורש שהרשעים קרויים מתים בחייהן, לפי שהיה אברהם אבינו מפחד ואומר אצא ויהיו מחללין בי שם שמים ואומרים הניח אביו והלך לו לעת זקנתו, א"ל הקב"ה לך אני פוטרך מכיבוד אב ואם, ואין אני פוטר לאחר מכיבוד אב ואם, ולא עוד אלא שאני מקדים מיתתו ליציאתך, בתחלה וימת תרח בחרן, ואחר כך ויאמר ה' אל אברם וגו'. (שם לט ז)

שוחר טוב:

ותרח היה רואה במזלות, ורואה מזלו של הרן שהוא נשרף ומזלו של אברהם שכל העולם מתמלא ממנו, נכנסו כל האומות אצל אברהם אמרו לו של מי אתה, אמר להם לעולם לא אניח הקב"ה שבשמים, מיד נטלוהו והשליכוהו לכבשן האש... (מזמור קיח)

תנא דבי אליהו זוטא:

...ואומרים המלאכים לפניו למה אתה נושא להם פנים בשביל אברהם אביהם. ואמר להם הקב"ה בשעה שנתן לו לאברהם תרח אביו הרבה אלהות ואמר לו לאברהם לך ומכור אותם בשוק, והלך אברהם ושבר אותם והיה מבטל לכל ע"א שבשוק מן העולם וקדש את שמי בעולם. אמרו עליו על אברהם אבינו שבשעה שנתן לו אביו מלא קופות של אלהות למכור אותם בשוק, בא אדם אחד אל אברהם בשוק ואמר לו לאברהם יש לך אלוה אחד למכור, ואמר לו אברהם איזה אלוה אתה רוצה ליקח, ואמר לו לאברהם אני הוא גבור תן לי אלוה גבור כמותי, ונטל אברהם פסל אחד שהיה עומד למעלה מכולם ואמר לו טול לך את זה... ואמר לו אברהם והלא שוטה שבעולם אתה אלמלא לא היה אלוה זה גבור מכולם לא היה יושב למעלה מכולם, אבל איני רוצה לדבר עמך כלום עד שתתן לי את הדמים... בשעת פטירתו להלוך אמר לו אברהם בן כמה שנים אתה, ואמר לו בן שבעים שנה, ואמר לו אברהם... והלא אתה גדול מאלהיך, שאתה נבראת מן שבעים שנה והיאך תשתחוה לאלוה זה שנעשה היום בקורנס... ועד אותה שעה לא הכיר תרח את בוראו, מיד באו שכניו ובני עירו וטפחו לו על ראשו ואמרו לו בושת בושה גדולה וכלמה, אותו בן שהיית אומר עליו שהוא יורש עולם הזה ועולם הבא שרפו נמרוד. מיד נתגלגלו רחמיו של הקב"ה וירד בעצמו אצלו, שנאמר (בראשית ט"ו) אני ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים. אמר תרח בלבו שמא יעמדו ויהרגו את בני, מיד עמד תרח ויצא משם עם אברהם בנו...   ובשכר שיצא משם תרח עם אברהם בנו לשם שמים המליכו הקב"ה לאברהם אבינו בחיי תרח אביו ל"ה שנה,   שנאמר (שם כ"ג) ויענו בני חת את אברהם לאמר לו שמענו אדוני נשיא אלקים אתה בתוכנו... (פרק כה)

ילקוט שמעוני:

אלה תולדות נח נח, כל מי שנכפל שמו יש לו בעולם הזה ויש לו לעולם הבא, מתיבין והכתיב ואלה תולדות תרח תרח, יש לו עולם הזה ויש לו לעולם הבא, אף היא לא תברא דכתיב ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, בשרו שיש לאביו חלק לעולם הבא... (בראשית פרק ו, מח)

מדרש הגדול:

אלה תולדות תרח תרח, נתן הקב"ה גדולה לתרח וקיבלו בתשובה, ואף על פי שהיה בתחלה עובד צלמים, ולולי שיקבל הקב"ה תשובתו לא היה אומר לאברהם "ואתה תבוא אל אבותיך בשלום" להיות עמו במחיצתו,ולא עוד אלא שהסכימה דעתו שלתרח לבחור את ארץ ישראל עד שלא נצטוה, שנאמר (בראשית י"א) ויקח תרח את אברם בנו. (בראשית יא כז)

...אמרו לו קוסמיו (לנמרוד) נולד היום נער אחד שהוא עתיד לירש את העולם ועתיד לאבד את המלכיות ולהוציאך ממלכותך, אם רצונך שלח אצל אביו ופדהו ממנו בבית מלא כסף וזהב ועקריהו מן העולם. והיה תרח יושב ביניהן, אמר להן דבריכם דומין לפרד שאומרין לו טול כור שעורים ונחתוך את ראשך, מה יעשה באותן שעורים לאחר שיחתכו ראשו, כך זה כשיהרג בנו מה יעשה בנכסים למי מורישן. אמרו לו מתוך דבריך ניכר שנולד לך בן זה, אמר להן לא אוכל לכחד מכם בן נולד לי וכבר מת, אמרו לו לא על מת אנו מספרים אלא על חי ואנו רואין מזלו ברקיע, עכשו לך והביא אותו. מיד הלך תרח ולקח את אברהם ואת מניקתו והטמינם במערה והיו שם שלוש שנים... והיה תרח כומר לע"ז והוא היה מוכר אלילים לבני אדם לעבדם, והיה נותן לאברהם למכור בשוק וציוהו ליקח דמים רבים בהן, הגדול לפי גדלו והקטן לפי קטנו... (שם שם כח)

רש"י:

על פני תרח אביו - בחיי אביו, ומדר"א יש אומרים שעל ידי אביו מת, שקבל תרח על אברם בנו לפני נמרוד על שכתת צלמיו, והשליכו לכבשן האש, והרן יושב ואומר בלבו אם אברם נוצח אני משלו ואם נמרוד נוצח אני משלו, וכשניצל אברם אמרו לו להרן משל מי אתה אמר להם משל אברם אני, השליכוהו לכבשן האש ונשרף... (שם)

רמב"ן:

וימת תרח בחרן - ...ואולי כונתם שעשה תשובה בשעת מיתה אבל ימיו היו כלם ברשע והיה קרוי מת, ולשון רש"י למדך שעשה תרח תשובה בשעת מיתה, או שמא יש לו חלק לעולם הבא שאחז"ל בזכות בנו, והיא הבשורה, שהוא לא היה יודע עד שנתבשר על כך בעת שאמר לו "ואתה תבא אל אבותיך בשלום". ולשון מצאתי במדרש, כל העצים כשרין חוץ משל זית ושל גפן, שהשמן והיין קרבין לגבי מזבח הצילו הפירות האילנות,   וכן מצינו באברהם שהציל את תרח,   שנאמר "ואתה תבא אל אבותיך בשלום". (שם לב)

רד"ק:

וימת תרח בחרן - להודיע כי לא הניח גלוליו ולא יצא ממקומו אלא לאהבת בנו, לא ששנה אומנתו ויצא לאהבת הא-ל, שהרי נתעכב בחרן עד שמת שם, ואלו עשה תשובה והניח גילוליו וחזר לעבודת הא-ל ולאומנתו באבדן בנו היה נכנס לפי דרכו לארץ כנען במצות הא-ל לבנו ולא היה מתעכב בחרן. ואפשר שהיה נשמר בשאר מצות בני נח, כי אברהם אבינו היה מדריכו בדרך ישרה בכל כחו, אבל בעבודת אלהים אחרים היו הדורות ההם משוקעים בה ולא היו יכולים ליפרד ממנה אלא בקושי, ואותה עבודה לא עזב תרח, והרי יהושע הנביא העיד עליו ואמר "בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם תרח אבי אברהם ואבי נחור ויעבדו אלהים אחרים", ואלו היה בעל תשובה לא אמר עליו כן. ונו"ן "מחרן" מלופפפת ודרשו בו להודיע כי בחרון אף הא-ל המיתו שלא עשה תשובה. ויש דרש אחר שעשה תשובה מדכתיב "ואתה תבא אל אבותיך בשלום". (שם)

מהר"ל:

...ועוד הרי לא כתיב וימת סתם, שנאמר כי המיתה הוא השלמת הדור, רק כתוב וימת תרח בחרן, ואין זה כמו שזכר סתם מיתה בשאר דורות שהוא להשלמת הדור. ומה שפירש הרמב"ן במדרש הזה שלכך הזכיר מיתתו שלא יהיה הדבר מפורסם לכל שהניח את אביו לכך הזכיר את מיתתו קודם, ודברי תימה הן, וכי התורה רוצה להעלים הדבר ליתן טעות לפני האדם חס ושלום לומר כך, כי התורה תורת אמת תקרא. אבל יש בזה דבר נפלא מאד, כי רצו בזה כמו שאמרו בתחלה, אתה דורש שהרשעים קרויים מתים בחייהם, ואמר לו הקב"ה לך אני פוטר אותך מכיבוד אב ואם ואין אני פוטר אחר מכיבוד אב ואם, ולא עוד אלא שאני מקדים מיתתו בתחלה.   כי יש באברהם דבר שלא תמצא בכל אדם, כי אברהם אינו נקשר ואינו מתיחס אל אביו תרח כמו שאין יחוס וקישור האור אל החושך, כי אברהם הוא האור, שהרי הדורות הראשונים היו תהו וחושך, ואברהם הוא האור של מציאות, ומפני כך אמר הקב"ה לך אני פוטר אותך מכיבוד אב, שהרי אברהם מציאות חדש שאין לו קשר עם הראשונים,   ואין אני פוטר אחר, שהרי לא תמצא זה רק באברהם, ולפיכך הוא פטור מכיבוד אב ואם שאין לו יחוס וקשר לאביו. ולא עוד שלא די שאין לאברהם התקשרות ויחוס אל אביו, אך כי מזכיר מיתתו והעדרו ואחר כך מזכיר אברהם, מפני שכן נותן הדעת כי ביאת האור הוא סלוק החושך, וכאשר האור זורח נסתלק החושך, הנה לא היה יחוס אברהם אל תרח רק כמו האור אל החושך... ולפיכך כתוב וימת תרח בחרן - ויאמר ה' אל אברם, כי ענין אברהם מתדבק אל מיתתו והעדרו לא אל מציאותו... ואף על גב שהיה תרח חי הרי חייו של תרח כאלו מת, כי הרשעים קרויים מתים אף בחייהם, והיה האור זורח בעולם כי כבר נחשב כאלו מת... ואף על גב שאמרו ז"ל שתרח עשה תשובה, כדאיתא בפרשת נח בסופו, ולמדו זה מדכתיב "ואתה תבא אל אבותיך בשלום"... והרמב"ן תירץ בזה שבסוף ימיו עשה תשובה קרוב למיתה, ויותר היה נראה לתרץ שאף על גב שעשה תשובה היה התשובה תולה ומיתתו היתה מכפרת לגמרי, ובחייו נקרא מת. ויש לומר גם כן כי לא קבל הקב"ה את תרח בתשובה רק בשביל בנו אברהם, ושניהם גרמו, תשובת תרח ועל ידי אברהם קבל אותו בתשובה... ואם לא היה אברהם לא היה מועיל תשובתו כיון שלא עשה תשובה לגמרי...

ובמדרש במדבר רבה "מי יתן טהור מטמא לא אחד" כגון אברהם מתרח, חזקיה מאחז, ישראל מאומות, מי עשה כן מי גזר כן לא יחידו של עולם. ביארו רז"ל כי המדה נותן כן להיות יוצא טהור מטמא, לכך הכתוב אומר לא אחד, ולמה לו לומר לא אחד, רק רוצה לומר כי מפני שההפכים יש להם סבה אחת שאין המציאות מחולק רק יש להם סבה אחת, וזהו הסבה הראשונה שבאו ההפכים מאתו, ומפני זה יוצאים זה מזה... (גבורות ה' פרק ה, וראה שם עוד)

אלשיך:

איזה הדרך - ידענו מחכמי אמת כי בעלות נפש מישראל במדרגה בעולם העליון אביו שהולידו יעלה עמו, על כן צריך שיוכן האב לכך, לבל יהיה עכוב מהבן, וזו היתה הבשורה לאברהם שעשה תרח תשובה, ואיוב היה גלגול תרח, וא"ל הידעת ישכן אור אברהם, וחושך - תרח אי מקומו - עד היכן יעלה על ידי התשובה. (איוב לו יט)

ספורנו:

וימת תרח בחרן - ולא השתדל להשיג מה שכוונו להשיג בנסעם מאור כשדים ולא בא כלל אצל אברהם בהיותו בארץ כנען, ובקראו שם בשם ה' עם כל גדולת שמו אז, והפך זה עשה לוט זמן מה ולכן זכה הוא וזרעו בחלק מה ממתנות אברהם, ולא זכו לזה שאר צאצאי תרח הקרובים לאברם כמוהו או יותר. (בראשית יא לב)

ילקוט ראובני:

ודע כי גלגול תרח ואשתו שהם אביו ואמו של אברהם נתגלגלו באיוב ואשתו, כי אמו של אברהם אמתלאי בר כרנבו נתגלגלה באשת איוב ונשאת לאיוב. (נח בסוף)

אמרו רז"ל אברהם יושב בפתחו של גיהנם להציל את הנמולים, לא היה לו זה עד שנימול, ואחר שנימול היה מוציא משם והוציא את תרח כדי שיתגלגל אחר כך באיוב... (וירא)

אור החיים:

ויקח תרח - הכונה היא על דרך שאמרו ז"ל מאן דביש ליה בהאי מתא וכו', כי שינוי מקום גורם לזה. אמר הכתוב כי כאשר ראה תרח שאברם בנו לא נולדו לו בנים עשה שינוי מקום ולקח את אברם ושרי להוליכם למקום אחר. והודיענו עוד הכתוב בזה שכל כך היה חשוב אברהם בעיניהם שבשבילו נסעו כל בית אביו לשנות המקום בשבילו, והוא אומר "ויצאו אתם". (שם שם לא)

ויהיו ימי תרח - טעם שלא אמר כסדר האמור בכל הדורות ויהי כל ימי, יש בזה ב' משמעות, או לומר שחיה יותר מימיו החרוצים לו, או שלא השלים שנותיו. וכאן יסבול ב' הדרכים, שחיה יותר בשכר מה שעשה וטרח בשביל אברהם כאמרו בסמוך... ותרח חיה שנים ארוכים יותר מאביו, ולזה הסמיך חיות תרח ליציאתו עם אברהם להודיעך מי גם לו אריכות ימים הללו...

ודרך ב' הוא אפשר שיותר שנים קצבו לו ממה שחיה אם היה משלים כוונתו ללכת ארצה כנען, וטעם שלא חיה שניו שלימים לצד שיצא עם אברהם ללכת ארצה כנען ולא השלים נדרו ובא עד חרן וישב שם, ולזה הודיע הכתוב ענין זה שיצאו ללכת ארצה כנען ובאו עד חרן וישבו שם, זה סיבה שהיו ימי תרח ה' שנים ומאתים שנה.

וראיתי לפקח עין בפרט אחד באברהם איך עזב את אביו אשר יצא עמו בשבילו והלך לו, כי תרח היה בן קמ"ג שנה בהפרד אברהם ממנו, כי בן ס"ח שנה היה כשנולד אברהם ובלכת אברהם ארצה כנען היה בן ע"ה... והגם כי ה' אמר אליו לך לך כבר אמרו שה' אמר אליו לך לך לדעתך, ונראה כי טעם אברהם הוא שחשב בדעתו ששלמו ימי אביו כשהגיע לשנת קמ"ג, הוסיף עליהם ה' שנים כאומרם ז"ל שידאג ה' שנים קודם זמן חיי אביו, הרי קמ"ח שהם חיי נחור, ובזמן זה הניחו והלך לו, והסכים ה' על ידו ואמר לו לך לך, והגם שחיה יותר אף על פי כן כיון שלא זכה לשנים הנותרים אלא בזכות אברהם לא יתחייב אברהם להתעכב בשבילם... (שם שם לב)

מלבי"ם:

ויקח תרח - הוא לא לקח רק את אברם בנו, שהוא היה בסכנה מקצף נמרוד, כי נחור לא הלך עמו ללכת לכנען, שהוא עבד ע"ז, רק שלוט מצד שהוא בן הרן, וגם עליו היה חשד המלך שהוא אויב לו כי הוא גואל הדם של אביו... והיה היציאה ללכת ארצה כנען, רק כשבאו עד חרן ששם לא הגיעה ממשלת נמרוד נשארו יושבים שם, וכמו שכתב הר"י אברבנאל שהיה בהשגחת ה' שתרח לא יצא לארץ ישראל, כדי שיהיה אברהם נפרד מבית אביו שהיו עובדי אלילים ושלא ישתתפו בית אביו בברכת ה' עליו ובירושת הארץ... (שם)

תרמוד

ראה: שלמה.

תרנגול

(ראה גם: עוף)

זהר:

ויוצא אותה השלהבת (דהיינו דין המלכות, שמתגלה בסוד אי לא זכה הא רע), ועולה (לבינה), ויורדת בעולם, (וחוזר אל המלכות), ושלהבת הזו מגעת תחת כנפיו של תרנגול שחור, ומכה בכנפיו והוא קורא בפתח בין השערים...

בפעם הראשונה קורא ואומר, הנה יום ה' וגו', בפעם הב' קורא ואומר, כי הנה יוצר וגו', ובאותה שעה יושב האדם (שומע) מעשיו שמעידים לפניו (העדים), והוא מודה עליהם. בפעם ג' כשרוצים להוציא נשמתו ממנו קורא התרנגול ואומר, מי לא ייראך מלך הגוים וגו'.

אמר ר' יוסי תרנגול שחור למה הוא בא, אמר לו ר' יהודה כל מה שעשה הקב"ה בארץ הכל רומז על חכמה, רק בני אדם אינם יודעים, וזה שכתוב מה רבו וגו' כלם בחכמה עשית מלאה הארץ קניניך, ומשום שנעשו בחכמה, כולם רומזים בחכמה.

(וענין) תרנגול שחור, למדנו, אין דין שורה אלא במקום שהוא מינו, ושחור בא מצד הדין, (כי גוון שחור רומז אל המלכות שהיא מדת הדין), משום זה בחצות לילה ממש, כשרוח הצפון (שהוא קו שמאל) נתעורר, יוצאת שלהבת אחת ומכה תחת כנפי התרנגול וקורא, (כמו שנתבאר לעיל), וכל שכן תרנגול שחור, (הבא ממדת הדין) היא מכוון יותר (ברמז הזה מתרנגול בצבע אחר).

אף כאן בשעה שנתעורר דין על האדם, (תרנגול השחור) מתחיל וקורא, ואין מי שיודע זה, חוץ מאדם ההוא ההולך למות, כי למדנו בשעה שהאדם הולך למות והדין שורה עליו לצאת מן העולם נתוסף עליו רוח העליון בשיעור שלא היה לו מימיו, וכיון ששורה עליו ויתדבק בו הוא רואה מה שלא זכה לראות מימיו, והוא משום שהרוח נתוסף בו... (ויחי קסג, ועיין שם עוד)

אז נתעורר הקב"ה במדרגותיו, ומכה ברקיעים ומזדעזעים י"ב אלפים עולמות, ושואג ובוכה, שכתוב, ה' ממרום ישאג וממעון קדשו יתן קולו שאג ישאג על נוהו, וזוכר את ישראל (שהם בגלות), ומוריד ב' דמעות לים הגדול, ואז נתעורר שלהבת אחת שבצד צפון ורוח אחד שבצד צפון מזדווג עם שלהבת ההוא, (והשלהבת) הולכת ומשוטטת בעולם, ובשעה ההיא נחלק הלילה והשלהבת הולכת ומכה בכנפי התרנגול, והוא קורא, ואז נכנס הקב"ה בגן עדן. (ויקהל כא, ועיין שם עוד)

פתח ר' יוסי ואמר, ולא אמר איה א-לוה עושי נותן זמירות בלילה, תא חזי, בשעה שנתעורר רוח צפון ונחלק הלילה, הרי העמדנו, ששלהבת אחת יוצאת ומכה תחת כנפיו של התרנגול, והוא דופק בכנפיו וקורא, ושלהבת ההיא כשמגעת אליו ומתעוררת כנגדו, מביט בה ומזדעזע וקורא, שמביט ומסתכל בשביל כבוד אדונו, לעשות רצונו, וקורא לבני אדם (לקום ולעבוד להקב"ה).

ועל כן נקרא שכוי שהוא לשון הבטה, ונקרא גבר, משום שמתעורר בשלהבת הגבורה, ובצד הגבורה בא לעורר בעולם, אז אלו בני האמונה עומדים ונותנים גבורה וכח לכנסת ישראל (שהיא המלכות), וזה נקרא רנה של התורה, ועל זה (שקם בחצות לילה) זכה דוד במלכות, הוא ובניו לעולמים ולדורי דורות.

וכשהתרנגול קורא ובני אדם ישנים במטותיהם ואינם מתעוררים, קורא התרנגול אחר כך ואמר מה שאמר, וכבר העמדנו, ואחר כך מכה בכנפיו ואומר אוי לפלוני, מגודף מאדונו, שלא נתעורר רוחו, ולא הביט לכבוד המלך. (ויקרא שצה)

כשהתעורר רוח צפון ונחלק הלילה, שלהבת יוצאת ומכה תחת כנפיו של התרנגול, והוא קורא, והקב"ה נכנס בגן עדן להשתעשע עם הצדיקים, ואז כרוז יוצא וקורא, וכל בני העולם מתעוררים במטתם, אלו שיש בהם התעוררות חיים עומדים ממטתם לעבודת רבונם ועוסקים בתורה ובתשבחות של הקב"ה עד שבא הבקר. (מצורע ז)

הוא משך המשכה מן הצד שלו ונסתתר ומתכסה תחת מקום שנקרא תא הרצים, עד חצות לילה. מאחר חצות לילה יוצא שלהבת מן העמוד של יצחק, (שהוא קו השמאל), ומכה בתרנגול הזה שנקרא גבר, (שהוא גבריאל), כעין גבר אחר עליון שעליו, (שהוא גבורה דז"א עמודא דיצחק), כיון (שהשלהבת דקו שמאל) מכה בגבר ההוא, (שהוא גבריאל) קורא ונותן ששה קולות וכלהו בתבונה.

בשעה שהוא קורא (דהיינו גבריאל), קוראים כל התרנגולים של עולם הזה, ויוצא ממנו (מן גבריאל) שלהבת אחרת ומגיעה אליהם תחת כנפיהם, והם קוראים, הוא (גבריאל) מה קורא, היינו בשעה ראשונה קורא ואומר קול ה' בכח קול ה' בהדר, ובשעה שניה קורא ואומר קול ה' שובר ארזים, בשעה שלישית קורא ואומר קול ה' חוצב להבות אש, בשעה רביעית קורא ואומר קול ה' יחיל מדבר וגו', בשעה חמישית קורא ואומר קול ה' על המים, בשעה ששית קורא ואומר קול ה' יחולל אילות וגו', אחר כך קורא ואומר קול אומר קרא ואמר מה אקרא וגו', וזהו (גבריאל), הוא תרנגול הקורא ואינו נשתק, ולאחר כך חוזר וקורא כבתחלה.

מה הוא קורא (גבריאל לאחר כך, ומשיב), הוא קורא כל המעשים של בני העולם. משום שהוא בעל התיק, (דהיינו שברשותו הוא הכלי שבו נמצא כל הכתבים ופסקי הדינים והגזירות), וקסת הסופר במתניו, וכותב כל מעשי בני העולם בכל יום. ובלילה אחר שקרא כל הקריאות (הנ"ל), הוא קורא כל מה שכתב ביום.

ולולא אצבעות רגלים שלו, שיש (בהם) ב' מדרגות, א' (הוא האצבע) העומד באמצע, שהוא גדול, (וא' הוא האצבע) העומד מאחור, שהוא קטן, (ולולי ב' אצבעות אלו) המעכבים עליו היה שורף את העולם בשלהביותיו... ומה עושים, כיון שהאיר הבוקר וחוט של חסד יוצא מצד דרום, אז כולם מתחברים, (דהיינו אצבע האמצעית עם אצבע האחורית), ונעשו ב' טלפים (בכל אחד) מג' רגלים כמו עגל, לקיים מה שכתוב וכף רגליהם ככף רגל עגל. וכבר ידעת סוד הזה שאלת ענף הגורן. (שלח לך רסז, ועיין שם עוד הפירוש)

אמר רב יהודה אמר רב, כל מי שיש בו נשמה קדושה ושומע קול תרנגול קורא בחצות הלילה, כי אמר רב יהודה אמר רב בחצות לילה כשנכנס הקב"ה בגן עדן, ניצוץ אש יוצא מבין גלגלי החיות, והולך בכל העולם, ונוגע תחת כנפיו של התרנגול, ובאותה שעה הוא דופק כנפיו זה בזה בפחד וקורא, וזה הוא בחצות לילה. (זהר חדש בראשית תקמז)

תלמוד בבלי:

...ואין התרנגולין יוצאין בחוטין ולא ברצועה שברגליהן... דעבדי ליה סימנא כי היכי דלא ליחלפו. (שבת נד ב)

מאי טעמא האי תימרא דתרנגולתא מדלי לעילא, דדיירי אדפי ואי עייל קטרא מתעוורא, (ריס של עין התחתון כשעוצם עיניו עולה למעלה מן העליון, שעולה בלילות על הקרשים והקורות צריך שיעלה התחתון על העליון מפני העשן שלא יכנס בעיניו). (שבת עז ב)

דאמר ר' יוחנן הרוצה שיסרס לתרנגול יטול כרבלתו ומסתרס מאליו... (שם קי ב)

דרך ארץ (היינו למדים) מתרנגול שמפייס ואחר כך בועל, ומאי מפייס לה, אמר רב יהודה אמר רב הכי קאמר לה זביננא לך זינא דמטו ליך עד כרעיך (לקנות לה מלבוש שגיע לארץ), לבתר הכי אמר לה לישמטתיה כרבלתיה דההוא תרנגולא אי אית ליה ולא זביננא ליך. (עירובין ק ב)

מושיבין שובכין לתרנגולים בי"ד, ותרנגולת שברחה מחזירין אותה למקומה, ואם מתה מושיבין אחרת תחתיה... אמר רב הונא לא שנו אלא תוך שלשה למרדה דאכתי לא פרח צימרא מינה (לא עבר חמימותה ממנה והיא נוחה להחזיר), ואחר שלשה לישיבתה דפסדא לה ביעי לגמרי, אבל לאחר שלשה למרדה דפרח לה צימרא מינה ותוך שלשה לישיבתה דאכתי לא פסידי ביעי לגמרי לא מהדרינן. רבי אמי אמר אפילו תוך שלשה לישיבתה מהדרינן. (פסחים נה ב)

תנו רבנן שלשה שונאין זה את זה, אלו הן הכלבים והתרנגולין והחברין. (שם קיג ב)

אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן משמיה דר' יהודה בר' אילעי אכול בצל ושב בצל, ולא תיכול אווזין ותרנגולין ויהא לבך רודף עליך, (מתאוה לאכול כל שעה שהורגלת). (שם קיד א)

אמר ר"ש בן לקיש כשהלכתי תחום קן נשרייא היו קורין לכלה נינפי ולתרנגול שכוי... אמר רב יהודה אמר רב ואיבעית אימא ריב"ל מאי קרא, מי שת בטוחות חכמה או מי נתן לשכוי בינה, מי שת בטוחות חכמה אלו כליות,   או מי נתן לשכוי בינה זה תרנגול.   (ראש השנה כו א)

והא תניא השוחט את התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות מותרות לאכלן ביום טוב, ואם איתא ליגזר משום הנך דמתילדן ביומיהן, א"ל ביצים גמורות במעי אמן מילתא דלא שכיחא היא, ומילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן. (ביצה ב ב, וראה שם עוד)

תנו רבנן כל שתשמישו ביום נולד ביום... זו תרנגולת... למאי נפקא מינה, לכדרב מרי בריה דרב כהנא דאמר רב מרי בריה דרב כהנא בדק בקנה של תרנגולין מערב יום ולא מצא בה ביצה ולמחר השכים ומצא בה ביצה מותרת, והלא בדק, אימר לא בדק יפה יפה, ואפילו בדק יפה אימר יצתה רובה וחזרה הואי וכדר' יוחנן. איני והא אמר ר' יוסי בן שאול אמר רב בדק בקנה של תרנגולת מערב יום טוב ולא מצא בה ביצה ולמחר השכים ומצא בה ביצה אסורה, התם בדספנא מארעא, אי הכי דרב מרי נמי אימא מארעא ספנא, בדאיכא זכר בהדה... ועד כמה, אמר רב גמדא משמיה דרב כל היכא דשמעה קליה ביממא. עבד רב מרי עובדא עד שתין בתי. ואי איכא נהרא לא עברא, ואי איכא מברא עברא, ואי איכא מיצרא לא עברא, הוה עובדא ועברא אמיצרא. (שם ז א)

והיינו דאמר ריש לקיש ג' עזין הן, ישראל באומות, כלב בחיות, תרנגול בעופות.   (שם כה ב)

ושניהם (השותפין המודרים הנאה) אסורים להעמיד ריחים ותנור ולגדל תרנגולים... (נדרים מו א)

... א"ל (אשמדאי לשלמה) לדידי לא מסיר לי, לשרא דימא מסיר ליה, ולא יהיב ליה אלא לתרנגולא ברא דמהימן ליה אשבועתיה, ומאי עבד ביה, ממטי ליה לטורי דלית בהו ישוב ומנח לה אשינא דטורא ופקע טורא ומנקיט מייתי ביזרני מאילני ושדי התם (מביא זרעוני אילנות ושמם שם) והוי ישוב, והיינו דמתרגמינן נגר טורא...

לצליחתא (כאב חצי הראש), ליתי תרנגולא ברא ולישחטיה בזוזא חיורא (בדינר של כסף צרוף) אההוא גיסא דכייב ליה, ונזדהר מדמיה דלא לסמינהו לעיניה, וליתלייה בסיפא דבבא דכי עייל חייף ביה וכי נפיק חייף ביה. (גיטין סח ב)

התרנגולין מועדין להלך כדרכן ולשבר, היה דליל קשור ברגליו או שהיה מהדס (מרקד) ומשבר את הכלים משלם חצי נזק. (בבא קמא יז א)

תנו רבנן תרנגולין שהיו מפריחין ממקום למקום ושברו כלים בכנפיהן משלם נזק שלם, ברוח שבכנפיהן משלמין חצי נזק, סומכוס אומר נזק שלם. תניא אידך תרנגולין שהיו מהדסין על גב עיסה ועל גבי פירות וטינפו או ניקרו משלם נזק שלם, העלו עפר או צרורות משלמים חצי נזק, סומכוס אומר נזק שלם... (שם שם ב)

אדם ותרנגול שדלגו בין מלמעלה למטה בין מלמטה למעלה חייבין. (שם כא ב)

תרנגולת שהזיקה אינו גובה מביצתה, מאי טעמא, פירשא בעלמא הוא. (שם מז א)

אין מגדלין תרנגולין בירושלים מפני הקדשים ולא כהנים בארץ ישראל מפני הטהרות.   (שם פ עט ב)

תניא נמי הכי תרנגולת ובהמה גסה (שמצאן) מטפל בהן שנים עשר חודש, מכאן ואילך שם דמיהן ומניחן... אווזין ותרנגולין וכל דבר שטיפולו מרובה משכרו מטפל בהן שלשה ימים מכאן ואילך שם דמיהן ומניחן... אווזין ותרנגולין אאוזין ותרנגולין לא קשיא הא ברברבי הא בזוטרי (אוכלין מעט). (בבא מציעא כח ב)

אין מושיבין תרנגולין למחצה ואין שמין עגלין וסייחין למחצה אלא אם כן נותן לו שכר עמלו ומזונו... תנו רבנן אין שמין לא את העזים ולא את הרחלים ולא כל דבר שאינו עושה ואוכל למחצה, ר' יוסי בר' יהודה אומר שמין את העזים מפני שחולבות... ואת התרנגולת מפני שהיא עושה ואוכלת... (שם סח א וב)

מאי ברבורים אבוסים... ור' יוחנן אמר מביאין תור ממרעיתו בדלא אניס ותרנגולת מאשפתה בדלא אניסא (בגידול אפרוחין). אמר רבי יוחנן מובחר שבבהמה שור, מובחר שבעופות תרנגולת. אמר אמימר זנתא אוכמתא בי בטניתא דמשתכחא ביני עצרי דלא מציא פסיא קניא (שאינה יכולה לפסוע קנה מרוב שמנה). (שם פו ב)

אימת רתח, אמר אביי בתלת שעי קמייתא כי חיורא כרבלתא דתרנגולא, כל שעתא ושעתא מחור חיורא, כל שעתא אית ביה סורייקי סומקי, ההיא שעתא לית ביה סורייקי סומקי. (ע"ז ד ב)

אלו דברים אסורים למכור לעכו"ם... ותרנגול הלבן, רבי יהודה אומר מותר למכור לו תרנגול לבן בין התרנגולין, ובזמן שהוא בפני עצמו קוטע את אצבעו ומוכרו לו לפי שאין מקריבים חסר לעבודת כוכבים... (ע"ז יג ב, וראה שם עוד)

...תשמישו ביום יולד ביום תרנגול... דאמר רב מרי בריה דרב כהנא בדק בקינה של תרנגולין מערב יום טוב ולא מצא בה ביצה ולמחר השכים ומצא בה ביצה מותרת באכילה ביום טוב, אימר לא בדק יפה... תנו רבנן תרנגולת (יולדת) לעשרים ואחד יום וכנגדה באילן לוז. (בכורות ח א)

...א"ל אביי תרנגולת שביבנה מאי איכא למימר, א"ל תרנגול ברא הוי, אחיכו עליה תרנגול ברא עוף טמא הוא ועוף טמא מי קמטמא, אמר להו אביי גברא רבה אמר מילתא לא תחיכו עליה בתרנגולת שמרדה, ומאי ברא דאיבראי ממרה, רב פפא אמר תרנגולתא דאגמא הואי, דאמר רב פפא תרנגול דאגמא אסור, תרנגולת דאגמא שריא, וסימניך עמוני ולא עמונית. דרש מרימר תרנגולתא דאגמא אסירא, חזיוה רבנן דדרסה ואכלה והינו גירותא. (נדה נ ב)

תלמוד ירושלמי:

...עוף לא תניתה, אמר רבי יוחנן אייתיתה מן דבר דליה (בב"ק גריס מן דבית לוי), תרנגול עם הפיסיוני, תרנגול עם הטווס אף על פי שדומין זה לזה כלאים זה בזה. רבי שמעון בן לקיש אמר משנה שלימה שנה לנו רבי וכן חיה ועוף כיוצא בהן. (כלאים ב ב)

תמן תנינן על תרנגול שנסקל בירושלים שהרג את הנפש, ראה ראשו של תינוק רופף הלך וניקרו. (עירובין נט א)

תני השוחט את התרנגולת ומצא בתוכה ביצים אף על פי גמורות הרי אלו מותרות, ר' חנניה ורבי מנא חד אמר לא דומה טעם אכילתה מבפנים לטעם אכילתה מבחוץ, וחורנה אמר שאינה נגמרת לאפרוח עד שתצא לחוץ. מה הן בחלב... (ביצה א א)

ר' הושעיה רבה אמר לר' יודן נשייא שמעת מאביך תרנגולת מותר לטלטלה מה (ופשיט) אם היתה מוכנת לשחיטה מותרת ואם לאו אסורה ואין כל תרנגולין מוכנין לשחיטה (מיבעיא ליה אם ידעינן בודאי שאינו רוצה לשחטה) לכן צריכה אפילו אינה מוכנת, אמר לו בלחישה. (שם ט א)

תני תרנגולין שהידסו את העיסה ואת הפירות או שניקרו משלם נזק שלם, הידסו עפר על גבי עיסה אל על גבי פירות משלמין חצי נזק. היו מחטטין בחלב ונפסק הדלי או שנשבר משלם נזק שלם, נפל על חבירו על העליון משלם נזק שלם ואתחתון חצי נזק... (בבא קמא ח ב, וראה שם עוד)

תוספתא:

אין מגדלין תרנגולין בירושלם מפני הקדשים, אם יש לפניהם גינה או אישפה הרי זה מותר. (בבא קמא פרק ח)

מדרש תנחומא:

...אומר לו המלאך כדי להוציאך מן העולם, מיד מתחיל בוכה ומשמיע קולו מסוף העולם ועד סופו, ואין הבריות מכירין ולא שומעין את קולו חוץ מן התרנגול בלבד (במפרשים: האדם בעל שכל, תרנגול, שכוי, רמז לשכל). (פקודי ג)

רש"י:

טלטלה גבר - כהדין תרנגולא דמטלטל מאתר לאתר. (ישעיה כב יז)

רמב"ן:

או מי נתן לשכוי בינה - הוא הלב, כי הוא המבין... לשון חז"ל שאמרו ר' שמעון בן לקיש אמר כשהלכתי לכרכי הים קורין לתרנגול שכוי איני יודע היאך יקשר בענין, אולי יקראו התרנגול כן כי הוא בעל לב, כמו שאמרו עז בעופות תרנגול, ועיקר הכתוב על הלב ידבר... והנה הכתוב מייחס החכמה אל הכליות להיותם מחשבות בלילה לדעת את בוראן, על כן חבר להם התרנגול המתבונן בשעות הלילה לקלס לבוראו, כדרך הללו את ה' מן הארץ רמש וצפור כנף, או כסוד פרק שירה, והנה הכליות ייסרו את האדם לדעת בוראו בלילה והתרנגול ילמד דעת כי ממנו ילמד האדם לקום חצות לילה להודות לו יתברך. (איוב לח לו)

רבינו בחיי:

ומה שלא הכשירה התורה התרנגולים לגבי מזבח לפי שהם בעלי זמה. (ויקרא א יד)

נאם הגבר - קרא עצמו גבר כי המשיל עצמו לתרנגול היודע לכוין השעות ואין בעולם מי שיוכל לכוין שעת כעסו של הקב"ה כי אם בלעם בבני אדם ותרנגול בעופות, ושניהם שוין בחכמה זו,   ואמרו כי התרנגול קורא שבעה פעמים בלילה וכן בבלעם מצינו וישא משלו ז' פעמים, והתרנגול נואף מכל העופות ולכך לא הוכשרו התרנגולים לגבי המזבח,   וכן בלעם היה נואף. (במדבר כד ב)

מהר"י יעבץ:

בשמך - מנפלאות הטבע בחכמת בוראו, ששם ידי הבעלי חיים סמוכים ללב, יען יוציאו מהרה הכח המהרהר לפעל, וכתוב בספר הזהר כי בחצות הלילה השי"ת משתעשע עם הצדיקים ואז מתעורר ענין חדש בעולם, ואין בכל לבות הבעלי חיים קל התנועה כתרנגול, לכן ירגיש בענין ההוא וינועע בפיו, ועתות הלילה אשר הוא קורא בהם גם להם ענין, אף על פי שאינו כענין האחד. (תהלים סג ה)

מהר"ל:

...ומה שאמר שהזמן (דקב"ה רתח) כאשר יש סורייקא חיורא בתרנגול, והדברים האלו האמיתיים כי התרנגול עושה בו שינוי הזמן רושם בסגולה ובשלש שעות ראשונות שהיא התחלת עולם הטבע, ויש להתחלה זאת פירוד ממנו ית' כמו נתבאר, ודבר זה גורם סלוק רצון השי"ת מן העולם ונמשך מזה שנוי ויש לתרנגול בדבר זה הבחנה בסגולה כמו שיש לו הבחנה בסגולה בכל שנוי זמן, ודבר שהוא בסגולה אין קשיא ותמיה כלל, כי הוא סגולה בלבד, ואם כן אין קשיא מה שהתרנגול מבחין שנוי הזמן. ותדע כי התרנגול נקרא גבר, והגבר מצד שהוא גבר מתעורר בזמן הכעס ביותר, ולכך מרגיש השוני בזמן ככעס שהוא בעולם, ומעתה הדברים האלה הם ברורים למבין אותם... (באר הגולה ד, ד"ה בפרק קמא דע"ז)

בפרק בתרא דפסחים שלשה שונאים זה את זה, הכלבים התרנגולים והחברים... דבר זה גם כן דבר חכמה מאד, כי התרנגול נקרא גבר, והגבר הוא איש, ומה שתרנגול נקרא גבר דבר זה אין כאן מקומו, אבל מפני שהוא נקרא בלשון איש אשר שם איש מורה על איש פרטי שהוא מיוחד בעצמו, ואין ללשון איש רבוי, רק יאמר אנשים ולא אישים, היינו שכל אחד מיוחד בחשיבות ובמעלה... וגם דבר זה הוא דבר חכמה אין להאריך בזה כי הוא דבר ידוע שכל גבר רוצה להתגבר עד שהוא מיוחד ואין אחד שוה לו, לכך שונאים זה את זה. (נתיב התורה פרק יג)

ודרך ארץ הוא דבר רביעי שהוא שייך לאדם במה שהוא אדם שיש לנהוג דרך ארץ ולכך אמר שזה נמצא גם כן בתרנגול שנקרא גבר שמפייס ואחר כך בועל,   ודבר זה דרך ארץ הוא. ומה שאמר דאמר לה התרנגול שרוצה לקנות לה סרבל דמטי עד ארעא בודאי דבר זה אינו שייך בבעל חי, אבל הסרבל הזה הוא האהבה לפרוס כנפיו עליה כמו התרנגולת שפורסת כנפיה על אפרוחיה, והוא הזיגא דזבין לה כאשר פורס כנפיו עד למטה ואחר ששמש עמה שאין לו עוד כח התשמיש לכך הוא כופף ראשו ואין לו הכח לפריסת כנפיו בשביל חולשת התשמיש, וזהו בטבע## (נתיב הצניעות פרק א)

...ומצאתי עוד במדרש רבות (איכה פ"ה) זריז מתנים זה אחשורוש, כשם שהתרנגול קורא בלילה ומעיר לבני אדם, כך אחשורוש בלילה ההוא נדדה וגו', הרי מוכח מדברי המדרש הזה כי הזרזיר הוא תרנגול, וכן מוכח מתרגום אונקלוס על משלי. ועוד מצאתי במדרש ילמדנו על ענין יעקב ועשו אין שני זרזרים ישנים על דף אחד, ובודאי פירושו שאין שני תרנגולים זכרים ישנים על דף אחד כמו שדרך התרנגולים להיות ישינים, ואין ספק כי דעת רז"ל מפני כי התרנגול הוא משמש ביותר והוא מיוחד לזה, לכך נקרא זרזיר מתנים. (חידושי אגדות סנהדרין פב ב)

ילקוט ראובני:

הקב"ה כתב באצבע... גם נקרא מגדול מפני שלמ"ד ועטרה בראשו כדרך שתרנגול עומד על רגל א' וצוארו ארוך וכרבלתו כמו עטרת, ומחמת זה כאשר התרנגול קורא בחצות לילה השטן בורח, לפי שהוא מלך שלו כי רואה צורתו... (בראשית)

ויסעו מעברונה ויחנו בעצמון גבר וגו', כתבו המקובלים שנקרא עציון גבר לפי שהיו בו אנשי מועצות דבקיעי הוי בחכמת תרנגול הנקרא גבר, וז"ס עמוק כי הוא מבחין בין יום ובין לילה אף בצורתו ובכרבלתו נכמסים דברים נפלאים, והמבין סוד מגדול הפורח באויר פגע ונגע בסוד זה. (מסעי)

תרעומת

(ראה גם: דור המדבר-תלונה)

מכילתא:

רבי יהושע אומר היה להם לישראל להמלך בגדול שבהם מה נאכל, אלא עמדו ואמרו דברי תרעומת על משה, רבי אליעזר המודעי אומר למודין היו ישראל היות אומרים דברי תרעומת על משה, ולא על משה בלבד אלא על אהרן, ויאמרו אליהם בני ישראל מי יתן מותנו וגו', לואי מתנו בשלשת ימי אפלה של מצרים... (בשלח-ויסע פרשה א)

בשמוע ה' את תלונותיכם - אמרו להם אלו עלינו הייתם עומדים ומתרעמים היינו סובלין אתכם אלא הרי אתם עומדים ומתרעמים לפני חי וקיים לעולמים. (שם שם פרשה ב)

ספרי:

...כך הלכה שכינה בו ביום שלשים וששה מיל כדי שיכנסו ישראל לארץ, התחילו ישראל מתרעמים לפני המקום שנתלבטו על דרך זו, והמקום צריך להתרעם עליהם שבשבילם הילכה שכינה שלשה וששה מילים כדי שיכנסו ישראל לארץ. (בהעלותך פד)

תלמוד בבלי:

כמה תהא הסלע חסרה ולא יהא בה אונאה... עד מתי מותר להחזיר בכרכים עד כדי שיראה לשולחני, בכפרים עד ערבי שבתות, אם היה מכירה אפילו לאחר שנים עשר חודש מקבלה הימנו ואין לו עליו אלא תרעומת... הכי קאמר הא אחר אף על פי שאינו מקבלה הימנו אין לו עליו אלא תרעומת. (בבא מציעא נב א וב)

השוכר את האומנין והטעו זה את זה אין להם זה על זה אלא תרעומת... היכי דמי, דאמר ליה בעל הבית זיל אוגר לי פועלים ואזל איהו ואטעינהו... דאמר להו שכרכם על בעל הבית, דאיכא דמגר בארבעה ואיכא דמתגר בתלתא, דאמרו ליה אי לאו דאמרת לן בארבעה טרחינן ומתגרינן בארבעה... (שם עה ב, וראה עוד)

...ר' נהוראי אומר לא נאמרה פרשה זו (של מלך) אלא כנגד תרעומתן, שנאמר ואמרת אשימה עלי מלך וגו'... (סנהדרין כ ב)

א"ר חנינא בר פפא כל המתרעם על רבו כאילו מתרעם על השכינה, שנאמר לא עלינו תלונותיכם כי על ה'... (שם קי א)

מדרש רבה:

ר' אומר בני תורעמנין, אדם הראשון אחר כל השבח שעשיתי עמו הוא מתרעם לפני ואומר (בראשית ג') האשה אשר נתת עמדי, אף יעקב כן אני עוסק להמליך את בנו במצרים והוא מתרעם ואומר (ישעיה מ') נסתרה דרכי מה', ואף בניו כן אני עוסק לבור להם לחם קל כדי שלא יהא א' מהן נוסע ודולקייא אוחזתו, והן מתרעמין לפני ואומרים ונפשנו קצה בלחם הקלוקל, אף ציון כן היא (ישעיה מ"ט) ותאמר ציון עזבני ה' וא-דני שכחני. (איכה ג לב)

מסכת דרך ארץ זוטא:

הרחק מן התרעומת שמא תתרעם אל אחרים ותוסיף לחטא. (פרק א)

ילקוט שמעוני:

בעת ההיא אמר ה' אלי פסל לך, זה שאמר הכתוב עת להשליך אבנים, בשעה ששבר משה את הלוחות היה הקב"ה מתרעם עליו, א"ל הקב"ה אילו חצבת הלוחות ויגעת בהן ונצטערת לא היית משברן... תדע מה כהן אתה פסל אותן... (דברים פרק י, תתנד)

על עמך יערימו סוד, מתרעמים ובאים על עמך בשביל שמקיימים את התורה, שנאמר סוד ה' ליריאיו... (תהלים פג, תתלב)

תרעלה

רש"י:

תרעלה - משקה מטמטם ומתיש הכח, כקשור ומעוטף, כמו הרעלות. (ישעיה נא יז)

אבן עזרא:

תרעלה - כמו רעדה שירעד אדם בראותה. (שם)

מלבי"ם:

כוס התרעלה - היסורים שגזר עליהם מיצו אותם. (שם)

תרפים

(ראה גם: עבודה זרה)

ולבן הלך לגזוז את צאנו, ותגנב רחל את התרפים אשר לאביה... ועתה הלוך הלכת כי נכסוף נכספת לבית אביך, למה גנבת את אלהי. (בראשית לא יט ול)

והאיש מיכה לו בית אלהים, ויעש אפוד ותרפים וימלא יד אחד מבניו ויהי לו לכהן. (שופטים יז ה)

ותקח מיכל את התרפים ותשם אל המטה ואת כביר העזים שמה מראשותיו, ותכס בבגד. (שמואל א יט יג)

כי חטאת קסם מרי ואון ותרפים הפצר, יען מאסת את דבר ה' וימאסך ממלך. (שמואל א טו כג)

זהר:

אמר ר' יוסי מה הם התרפים, ואומר, שעבודה זרה היו, ולמה נקראו תרפים הוא לבזיון, כמו שלמדנו, (שהוא מלשון) במקום התורף, (שפירושו בית התורפה), ומאין לנו שהיו עבודה זרה, כי כתוב, למה גנבת את אלהי, וכתוב, עם אשר תמצא את אלהיך וגו', ולבן מכשף דכל מכשפי העולם היה, ובאלו (התרפים) היה יודע כל מה שהיה צריך לדעת.

אמר ר' חייא בקסמים נעשו (התרפים), ר' יוסי אומר בנחש נעשו, אמר ר' יהודה לא נעשו אלא בשעות ידועות, ולמה נקראים תרפים, משום שדופקים (עליהם) בשעה זו מרופים ידם (מהם) בשעה זו כמו שאתה אומר רב עתה הרף ידך, ועל שם החיוב להרפות היד מהם בשעות ידועות הם נקראים תרפים.

האומן כשעושה אותו, מי שיודע הרגעים והשעות (מתי לפעול ומתי להרפות הידים) עומד עליו, ואומר עתה הרפה, ועתה עשה, ולא תמצא עוד פעולה שצריכים (בשעה ידועה) להרפות ידים ממנה, חוץ מזו של התרפים, והוא מדבר תמיד ונותן עצות רעות להזיק נפשו של אדם... (ויצא שעה)

מדרש תנחומא:

ורחל לקחה את התרפים, למה גנבה אותם, כדי שלא יהו אומרים ללבן שיעקב בורח עם נשיו ובניו וצאנו. וכי התרפים מדברים הם, כן, דכתיב (זכריה י') כי התרפים דברו און, ואתה אומר עינים להם ולא יראו כל אותו ענין, אלא תרפים למה נקרא תרפים, לפי שהן מעשה תורף, מעשה טומאה,   וכיצד היו עושין מביאין אדם בכור ושוחטים אותו ומולחים אותו במלח ובשמים וכותבין על ציץ זהב שם רוח טומאה ומניחין הציץ במכשפות תחת לשונו ומניחין אותו בקיר ומדליקין לפניו נרות ומשתחוים לו ומדבר עמם בלחש,   זה שאמר הכתוב כי התרפים דברו און, לפיכך גנבה אותן רחל. ועוד כדי לעקור עבודת כו"ם מבית אביה. (ויצא יב)

ילקוט שמעוני:

ותאמר אל אביה א"ר יוחנן תרפים לא מצא קיתוניות מצא, נעשו תרפים קיתוניות שלא לבייש את רחל. (בראשית פרק לא, קל)

לקח טוב:

ורחל לקחה את התרפים, יש אומרים אלו התרפים הם מיני קוסמניות, וכן הוא אומר כי התרפים דברו און (זכריה י'), ויש אומרים ע"ז כמו ואון ותרפים הפצר (ש"א ט"ו), והיאך דומין התרפים שהן מיני קוסמניות, היו משימין את האדם בחבית של שמן והיה בה ימים רבים עד שבלה בשרו, ואוחזין בשער קדקדו ומושך ונשמטת הריאה עם הראש, ודומה כמו שהוא שורה עליה רוח טומאה, וכל מה שהיו שואלין ממנה היתה משיבה להם, ומדברת עמהם, והוא אחד מן חוברי חבר... (בראשית לא לד)

תרגום יונתן:

התרפים - ית צלמניא דהוון נכסין גברא בוכרא וחזמין רישיה ומלחין ליה במילחא ובוסמנין וכתבין קוסמין בציצא דדהבא ויהבין תחתות לישניה ומקימין ליה בכותלא וממליל עמהון. (בראשית לא יט)

רש"י:

שאל נא - בתרפים שמדברים על ידי מכשפות. (שופטים יח ה)

התרפים - עשויים בדמות גוף אדם. (שמואל א יט יג)

התרפים - צורות שמדברים על ידי כשפים והעושה אותן צריך לכוין שעה אחת בשנה ושעה אחת ראויה לכך. (מלכים ב כג כד)

שאל בתרפים - דמות שמדבר במכשפות ויש שעה שמכוונת שאם עושהו באותו שעה יש בו דבור לעולם. (יחזקאל כא כו)

אבן עזרא:

התרפים - יש אומרים שהוא כלי נחשת העשוי לדעת חלקי השעות, ואחרים אמרו כי יש כח בחכמי המזלות לעשות צורה בשעות ידועות תדבר הצורה,   והעד שלהם "כי התרפים דברו און", ופירוש הפסוק איננו כן. והקרוב אלי שהתרפים הם על צורת בני אדם והיא עשויה לקבל כח עליונים, ולא אוכל לפרש, והעד שהתרפים כן, התרפים ששמה מיכל בת שאול במטה עד שחשבו שומרי הבית שהם דוד, והפסוק שאמר "אין אפוד ותרפים" יש לו ב' פירושים, האחד שאמר אין מלך ואין שר בישראל, כי השם לא בחר מלך רק ממשפחת דוד, על כן אמר בפסוק השני ובקשו את ה' אלקיהם ואין זבח ומצבה לע"ז ואין אפוד, שהיו עובדי הבעל עושים כדמות אפוד משה... והנה התרפים קראם לבן אלהיו, ויש אומרים שרחל גנבתם לבטל ע"ז מאביה, ואילו היה כן למה הוליכה אותם עמה ולא טמנתם בדרך. והקרוב שהיה לבן אביה יודע מזלות ופחדה שאביה יסתכל במזלות לדעת אי זה דרך ברחו. (בראשית לא יט)

רמב"ן:

התרפים - ...ואפשר כי היו ללבן לע"ז כאשר אמר "למה גנבת את אלהי", אבל לא היו כל התרפים נעבדים, כי איך תמצא ע"ז בבית אדנינו דוד. והקרוב מה שאומר שהם כלים לקבל השעות ויקסמו בהם לדעת עתידות, והמלה נגזרת מלשון רפה ידים, נרפים אתם נרפים, יקראו אותם רפים לרמוז בשמם כי דבורם כמו נבואה רפה תבא ברב ותכזב לעתים רחוקות,   כמו שאמרו "כי התרפים דברו און". והנה יעשו אותם קטני אמנה להם לאלהים, לא ישאלו בשם הנכבד ולא יתפללו אליו רק כל מעשיהם בקסמים אשר יגידו להם התרפים. וכתוב "והאיש מיכה לו בית אלהים ויעש אפוד ותרפים", ושם כתוב "שאל נא באלהים ונדעה התצליח דרכינו", כי בתרפים היו שואלים, וכן היה הענין בישראל באפוד, כי אחרי אשר הורגלו באפוד הקדש עשו כדמותו והיו שואלים בו ומאמינים בדברים ותועים אחריו... (שם)

רד"ק:

וענין התרפים יש אומרים כי הוא כלי נחשת העשוי לדעת חלקי השעות וישפטו בהם על דרך המזלות, והם הוברי שמים, ויש אומרים כי יש כח בחכמי המזלות לעשות צורה בשעות ידועות ותדבר הצורה ההיא, כי הנה כתוב "כי התרפים דברו און", והנה אין זה הפסוק ראיה, כי רצה לומר בעלי התרפים. והחכם רבי אברהם אבן עזרא כתב כי הקרוב אליו כי התרפים הם על צורת בן אדם, והיא עשויה לקבל כח העליונים... (שופטים יח ה)

אברבנאל:

שאל נא - חשבו שהתרפים אמצעי להוריד שפע מה' על השואל, ולכן היה שם אפוד בדמות אפוד שבמקדש שנבאו על ידו. (שופטים יח ה)

התרפים - צורת בן אדם, יש לע"ז ויש לדעת השעות, ויש צורת אדם ויעשוהו הנשים בדמות בעליהן שיהיה תמיד לעיניהם,   וכל זה עשתה מיכל לאהבתה אותו. (שמואל א יט יג)

ילקוט ראובני:

וכתב ר' אברהם ר"ל והקרוב אלי שהתרפים היו על צורת אדם והיא צורת עסמ' לקבל כח עליונים ולא אוכל לפרש וכו'. (ויצא)

תרשיש

והטור הרביעי תרשיש ושהם וישפה, משובצים זהב יהיו במלואותם. (שמות כח כ)

כי אני תרשיש למלך בים עם אני חירם, אחת לשלש שנים תבוא אני תרשיש נושאת זהב וכסף שנהבים וקופים ותוכיים. (מלכים א י כב)

יהושפט עשה אניות תרשיש ללכת אופירה לזהב ולא הלך, כי נשברו אניות בעציון גבר. (שם כב מט)

מראה האופנים ומעשיהם כעין תרשיש ודמות אחד לארבעתן, ומראיהם ומעשיהם כאשר יהיה האופן בתוך האופן. (יחזקאל א טז)

וגויתו כתרשיש ופניו כמראה ברק ועיניו כלפידי אש וזרועותיו ומרגלותיו כעין נחשת קלל וקול דבריו כקול המון. (דניאל י ו)

תרגום יונתן:

תרשיש - אפריקא.   (מלכים א י כב)

תרשישה - מדינת ימא. (ישעיה כג ה)

רב סעדיה גאון:

גויתו כתרשיש - אלפים אמה כעומק ים תרשיש. ויש מפרשים כתרשיש שוהם דמות גלי הים בעת יתרוממו יראה בראשם כאבן תרשיש לבנה. (דניאל י ו)

רש"י:

אניות תרשיש - שם הים. (ישעיה כג א)

בת תרשיש - צור היושבת בים תרשיש.   (שם שם י)

כתרשיש - אבן טובה, קרישטאל. (יחזקאל א טז)

תרשיש - הם שכני צור היא אפריקה ומבני אדום. (תהלים מח ז)

גויתו כתרשיש - לרז"ל בשחיטת חולין גדול ב' אלפים פרסה כמדת ים תרשיש הוא ים אפריקא. (דניאל י ו)

אברבנאל:

תרשיש - ותרשיש בדרום באפריקה המקום הנקרא קרטגו,   ונראה שחירם עשה עמו שותפות כי סחר תרשיש היה מיוחד לצור... (מלכים א י כב)

כעין תרשיש - רוצה לומר שהגרמים השמימיים ספיריים. (יחזקאל א טז)

מצודת דוד:

כתרשיש - בעל גוון יפה כתכלת ושקוף. (יחזקאל א טז)

כתרשיש - אבן תרשיש נוטה למראה תכלת. (דניאל י ו)

מלבי"ם:

תרשיש - היא טערזוס בספרד במבוא הים האטלנטי,   ושם מצאו הצורים כסף לרוב, וכך יכלו אניותיו ללכת מעציון גבר הן לאופיר והן לתרשיש... (מלכים א י כב)

תשבי

(ראה גם: אליהו)

תרגום יונתן:

התשבי - דמתושב. (מלכים א יז א)

רש"י:

התשבי - מארץ תושב. (שם)

רד"ק:

התשבי - מעיר תושב, ואחר כך ישב בגלעד... (שם)

תשואות

רש"י:

תשואות - לשון ערפל. (איוב לו כט)

אבן עזרא:

תשואות - מגזרת שאון, ורוצה לומר היתה מלאה אנשים ונלכדו בשביה וברעב ולא יכלו להלחם. (ישעיה כב ב)

רמב"ן:

תשואות - הרעם. (איוב לו כט)

רלב"ג:

תשואות - הרצון. (שם)

תשובה

ראה גם: אדם-בחירה, אלקים-ואדם,   ודוי,   סליחה, קרבן)

ויאמר קין אל ה' גדול עוני מנשא. הן גרשת אותי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר, והייתי נע ונד בארץ והיה כל מוצאי יהרגני. (בראשית ד יג)

ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה, ואם לא אדעה. (שם יח כא)

ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא ויתפלל בעדך וחיה, ואם אינך משיב דע כי מות תמות אתה וכל אשר לך. (שם כ ז)

וישמע העם את הדבר הרע הזה ויתאבלו, ולא שתו איש עדיו עליו. (שמות לג ד)

והיה כי יאשם לאחת מאלה, והתודה אשר חטא עליה... (ויקרא ה ה)

ובקשתם משם את ה' אלקיך ומצאת, כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה, באחרית הימים ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו. כי א-ל רחום ה' אלקיך לא ירפך ולא ישחיתך, ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם. (דברים ד כט)

והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפניך, והשבת אל לבבך בכל הגוים אשר הדיחך ה' אלקיך שמה. ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו ככל אשר אנכי מצוך היום, אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. ושב ה' אלקיך את שבותך ורחמך, ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך ה' אלקיך שמה... ומל ה' אלקיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך... ואתה תשוב ושמעת בקול ה' ועשית את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום... כי תשמע בקול ה' אלקיך לשמר מצותיו וחקתיו הכתובה בספר התורה הזה, כי תשוב אל ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך.

כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום, לא נפלאת היא ממך ולא רחקה היא...כי קרוב אליך הדבר מאד, בפיך ובלבבך לעשותו. (דברים ל א והלאה)

ואמר ביום ההוא הלא על כי אין א-להי בקרבי מצאוני הרעות האלה... והיה כי תמצאנה אותו רעות רבות וצרות וענתה השירה הזאת לפניו לעד כי לא תשכח מפי זרעו, כי ידעתי את יצרו אשר הוא עושה היום בטרם אביאנו אל הארץ אשר נשבעתי. (שם לא יז)

קום קדש את העם ואמרת התקדשו למחר, כי כה אמר ה' אלקי ישראל חרם בקרבך ישראל לא תוכל לקום לפני אויביך עד הסירכם החרם מקרבכם. (יהושע ז יג)

ויהי מיום שבת הארון בקרית יערים וירבו הימים ויהיו עשרים שנה, וינהו כל בית ישראל אחרי ה'. ויאמר שמואל אל כל בית ישראל לאמר אם בכל לבבכם אתם שבים אל ה' הסירו את אלהי הנכר מתוככם והעשתרות, והכינו לבבכם אל ה' ועבדוהו לבדו ויצל אתכם מיד פלשתים. ויסירו בני ישראל את הבעלים ואת העשתרות ויעבדו את ה' לבדו... ויקבצו המצפתה וישאבו מים וישפכו לפני ה' ויצומו ביום ההוא ויאמרו שם חטאנו לה' וישפט שמואל את בני ישראל במצפה. (שמואל א ז ב)

ויאמר דוד אל נתן חטאתי לה', ויאמר נתן אל דוד גם ה' העביר חטאתך לא תמות... ויבקש דוד את האלקים בעד הנער, ויצם דוד צום ובא ולן ושכב ארצה. ויקומו זקני ביתו עליו להקימו מן הארץ ולא אבה ולא ברה אתם לחם... (שמואל ב יב יג)

ויהי כשמע אחאב את הדברים האלה ויקרע בגדיו וישם שק על בשרו ויצום, וישכב בשק ויהלך אט. ויהי דבר ה' אל אליהו התשבי לאמר. הראית כי נכנע אחאב מלפני, יען כי נכנע מפני לא אביא הרעה בימיו בימי בנו אביא הרעה על ביתו. (מלכים א כא כז)

וכמוהו לא היה לפניו מלך אשר שב אל ה' בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאדו ככל תורת משה, ואחריו לא קם כמוהו. (מלכים ב כג כה)

דרשו ה' בהמצאו, קראוהו בהיותו קרוב. יעזב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו, וישוב אל ה' וירחמהו ואל אלקינו כי ירבה לסלוח. כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי נאם ה'... (ישעיה נה ו)

הלוא זה צום אבחרהו פתח חרצובות רשע התר אגדות מוטה, ושלח רצוצים חפשים וכל מוטה תנתקו. הלוא פרס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית, כי תראה ערום וכיסיתו ומבשרך לא תתעלם... (שם נח ו)

קול על שפיים נשמע בכי תחנוני בני ישראל, כי העוו את דרכם שכחו את ה' אלקיהם. שובו בנים שובבים ארפה משובותיכם, הננו אתנו לך כי אתה ה' אלקינו. אכן לשקר מגבעות המון הרים, אכן בה' אלקינו תשועת ישראל. והבושת אכלה את יגיע אבותינו מנעורנו, את צאנם ואת בקרם את בניהם ואת בנותיהם. נשכבה בבשתנו ותכסנו כלמתנו כי לה' אלקינו חטאנו אנחנו ואבותינו מנעורינו ועד היום הזה, ולא שמענו בקול ה' אלקינו. (ירמיה ג כא)

אם תשוב ישראל נאם ה' אלי תשוב, ואם תסיר שקוציך מפני ולא תנוד. ונשבעת חי ה' באמת במשפט ובצדקה, והתברכו בו גוים ובו יתהללו... (שם ד א)

רגע אדבר על גוי ועל ממלכה לנתוש ולנתוץ ולהאביד, ושב הגוי ההוא מרעתו אשר דברתי עליו, ונחמתי על הרעה אשר חשבתי לעשות לו... אתה אמר נא אל איש יהודה ואל יושבי ירושלים לאמר כה אמר ה' הנה אנכי יוצר עליכם רעה וחושב עליכם מחשבה, שובו נא איש מדרכו הרעה והיטיבו דרכיכם ומעלליכם. (שם יח ח)

שמוע שמעתי אפרים מתנודד יסרתני ואיוסר כעגל לא לומד, השיבני ואשובה כי אתה ה' אלקי. כי אחרי שובי נחמתי ואחרי הודעי ספקתי על ירך בושתי וגם נכלמתי כי נשאתי חרפת נעורי. (שם לא יז)

לכן אמור אל בית ישראל כה אמר אד-ני אלקים שובו והשיבו מעל גלוליכם ומעל כל תועבותיכם השיבו פניכם. כי איש איש מבית ישראל ומהגר אשר יגור בישראל וינזר מאחרי ויעל גלוליו אל לבו ומכשול עונו ישים נכח פניו, ובא אל הנביא לדרש לו בי אני ה' נענה לו בי... (יחזקאל יד ו)

והרשע כי ישוב מכל חטאתיו אשר עשה ושמר את כל חקותי ועשה משפט וצדקה חיה יחיה לא ימות. כל פשעיו אשר עשה לא יזכרו לו, בצדקתו אשר עשה יחיה. החפץ אחפוץ מות רשע נאם א-דני אלקים הלא בשובו מדרכיו וחיה... ובשוב רשע מרשעתו אשר עשה ויעש משפט וצדקה, הוא את נפשו יחיה. ויראה וישוב מכל פשעיו אשר עשה חיו יחיה לא ימות. (שם יח כא)

לכן איש כדרכיו אשפוט אתכם בית ישראל נאם א-דני אלקים שובו והשיבו מכל מפשעיכם ולא יהיה לכם למכשול עון. השליכו מעליכם את כל פשעיכם אשר פשעתם בם ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה, ולמה תמותו בית ישראל. כי לא אחפוץ במות המת נאם א-דני אלקים, והשיבו וחיו. (שם שם ל)

אמור אליהם חי אני נאם א-דני אלקים אם אחפץ במות הרשע כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה, שובו שובו מדרכיכם הרעים ולמה תמותו בית ישראל... ובאמרי לרשע מות תמות, ושב מחטאתו ועשה משפט וצדקה. חבול ישיב רשע גזלה ישלם בחקות החיים הלך לבלתי עשות עול, חיו יחיה לא ימות. כל חטאתיו אשר חטא לא תזכרנה לו משפט וצדקה עשה חיו יחיה... (שם לג יא)

לכו ונשובה אל ה' כי הוא טרף וירפאנו, יך ויחבשנו. יחיינו מיומים, ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו. ונדעה נרדפה לדעת את ה' כשחר נכון מצאו, ויבוא כגשם לנו כמלקוש יורה ארץ. (הושע ו א)

שובה ישראל עד ה' אלקיך, כי כשלת בעונך. קחו עמכם דברים ושובו אל ה', אמרו אליו כל תשא עון וקח טוב ונשלמה פרים שפתינו. אשור לא יושיענו על סוס לא נרכב ולא נאמר עוד אלהינו למעשה ידינו, אשר בך ירוחם יתום. ארפא משובתם אוהבם נדבה, כי שב אפי ממנו. (שם יד ב)

וגם עתה נאם ה' שובו עדי בכל לבבכם ובצום ובבכי ובמספד. וקרעו לבבכם ואל בגדיכם ושובו אל ה' אלקיכם, כי חנון ורחום הוא ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה. מי יודע ישוב וניחם, והשאיר אחריו ברכה מנחה ונסך לה' אלקיכם. תקעו שופר בציון, קדשו צום קראו עצרה. אספו עם קדשו קהל קבצו זקנים אספו עוללים ויונקי שדים, יצא חתן מחדרו וכלה מחפתה. בין האולם ולמזבח יבכו הכהנים משרתי ה', ויאמרו חוסה ה' על עמך ואל תתן נחלתך לחרפה למשל בם גוים למה יאמרו בעמים, איה אלקיהם. ויקנא ה' לארצו, ויחמול על עמו. (יואל ב יב)

ויאמינו אנשי נינוה באלקים, ויקראו צום וילבשו שקים מגדולם ועד קטנם. ויגע הדבר אל מלך נינוה ויקם מכסאו ויעבר אדרתו מעליו ויכס שק וישב על האפר. ויזעק ויאמר בנינוה מטעם המלך וגדוליו לאמר האדם והבהמה הבקר והצאן אל יטעמו מאומה אל ירעו ומים אל ישתו. ויתכסו שקים האדם והבהמה ויקראו אל אלקים בחזקה וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמס אשר בכפיהם. מי יודע ישוב ונחם האלקים, ושב מחרון אפו ולא נאבד. וירא אלקים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה, וינחם האלקים על הרעה אשר דבר לעשות להם ולא עשה. (יונה ג ה)

למנצח מזמור לדוד. בבוא אליו נתן הנביא, כאשר בא אל בת שבע. חנני אלקים כחסדך, כרוב רחמיך מחה פשעי. הרב כבסני מעוני, ומחטאתי טהרני. כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד. לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי למען תצדק בדברך תזכה בשפטך... לב טהור ברא לי אלקים ורוח נכון חדש בקרבי, אל תשליכני מלפניך, ורוח קדשך אל תקח ממני... זבחי אלקים רוח נשברה, לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה... (תהלים נא א)

אם תשוב עד ש-די תבנה, תרחיק עולה מאהליך. ושית על עפר בצר, ובצור נחלים אופיר. והיה ש-די בצריך, וכסף תועפות לך. כי אז על ש-די תתענג, ותשא אל א-לוה פניך. תעתיר עליו וישמעך, ונדריך תשלם... (איוב כב כג)

...יעתר אל א-לוה וירצהו וירא פניו בתרועה, וישב לאנוש צדקתו. ישור על אנשים ויאמר חטאתי וישר העויתי ולא שוה לי. פדה נפשי מעבור בשחת, וחיתי באור תראה... (שם לג כו)

השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. (איכה ה כא)

ועתה נכרת ברית לאלקינו להוציא כל נשים והנולד מהם בעצת א-דני והחרדים במצות אלקינו וכתורה יעשה. קום כי עליך הדבר ואנחנו עמך חזק ועשה... (עזרא י ג)

השיבו נא להם כהיום שדותיהם כרמיהם זיתיהם ובתיהם ומאת הכסף והדגן התירוש והיצהר אשר אתם נושים בהם. ויאמרו נשיב ומהם לא נבקש כן נעשה כאשר אתה אומר, ואקרא את הכהנים ואשביעם לעשות כדבר הזה... (נחמיה ה יא)

ואם ינגף עמך ישראל לפני אויב כי יחטאו לך, ושבו והודו את שמך והתפללו והתחננו לפניך בבית הזה. ואתה תשמע מן השמים וסלחת לחטאת עמך ישראל והשיבותם אל האדמה אשר נתתה להם ולאבותיהם... (דברי הימים ב ו כד, וראה שם עוד)

...הן אעצר השמים ולא יהיה מטר והן אצוה על חגב לאכול הארץ ואם אשלח דבר בעמי. ויכנעו עמי אשר נקרא שמי עליהם ויתפללו ויבקשו פני וישובו מדרכיהם הרעים ואני אשמע מן השמים ואסלח לחטאתם וארפא את ארצם... (שם ז יד)

וכהצר לו חלה את פני ה' אלקיו ויכנע מאד מלפני אלקי אבותיו. ויתפלל אליו ויעתר לו וישמע תחנתו וישיבהו ירושלים למלכותו, וידע מנשה כי ה' הוא האלקים. (שם לג יב)

זהר:

בהיכל החמישי נמצאים כל אלו בעלי תשובה שלימה ששבו מחטאיהם, ונתנחמו בהם, (כלומר שעשו תשובה מאהבה), שזדונות נעשו להם כזכיות, ואז נתנחמו על החטאים שחטאו, שהרי נוסף להם זכיות בשבילם, ויצאה נשמתם בטהרה, גם כל אלו שקדשו שם רבונם וקבלו עליהם מסירת נפש לכבודו ית' גם הם נמצאים בהיכל הזה. ובפתח ההיכל עומד מנשה מלך יהודה שעשה תשובה שלימה על חטאיו והקב"ה קבל תשובתו וחתר לו חתירה מתחת כסא הכבוד לקבל אותו, (כלומר שהסתיר אותו כמו בתוך חתירה מעין המקטרגים שלא יקטרגו עליו, וכאן בחינת נה"י של היכל הזה).

ובפנימיות (נה"י) שבהיכל זה נמצאים כל אלו בעלי תשובה עצומה, שנתעצמו בתשובתם עד שנשמתם יצאה מתוך התמרמרות על מעשיהם הרעים, ואלו מתענגים בעדן העליון בכל יום ויום, וכאן בחינת חג"ת שבהיכל זה, וג' פעמים ביום נכנס האור בהיכל זה, שהנשמות מתעדנים בו כל אחת ואחת כראוי לה, וכל אחד נכוה מאור חופתו של חברו בין למטה ובין למעלה... (בראשית ב כא)

היכל השלישי הוא היכל הנצח, יש בו רוח אחד ששמו אדרהינאל, והוא עומד על נשמותיהם של אלו שחזרו בתשובה ולא חזרו, דהיינו שחשבו לעשות תשובה ומטרם שחזרו בפועל מתו. ולפיכך מכונה המלאך הממונה עליהם בשם אדרהינאל, שהוא נוטריקון הדרינא א-ל, שפירושו חרטה ותשובה להיותו ממונה על נשמות של בעלי תשובה אלו... אלו מענישים אותם בגיהנם, ולאחר כך מכניסים אותם לרוח הזה הממונה הנ"ל והוא מקבלם. וחושקים להנות מזיו יקר רבונם ואינם יכולים להנות, (שלא הספיקו לגמור תשובתם ומתו), אבל אינם יכולים ליהנות שם רק בשבת וחודש... (שם נז, ועיין שם עוד)

ועוד אמרו כאשר יצא קין מלפני ה', אמר לו אדם, בני מה נעשה בדינך, אמר לו קין, אבא, כבר נתבשרתי שמחל לי הקב"ה להיות בנוד בלבד. שאל אותו איך זכית לזה, אמר לו משום שעשיתי תשובה והתודיתי לפניו. (אמר אדם) וכי כל כך גדול וחזק כח התשובה ואני לא ידעתי, התחיל לשבח אל רבונו ולהתודות לפניו, פתח ואמר מזמור שיר ליום השבת וגו', כלומר טוב לשבח ולשוב ולהתודות לפני הקב"ה. (שם שמה)

ורבי חזקיה אמר לרע, כי כשהקב"ה מבקש להאביד את רשעי עולם, מקבל מקודם תנחומים עליהם, וכביכול, מקבל תנחומים, כמי שמקבל תנחומים על מת שאבד, כיון שקבל תנחומים ודאי שהדין נעשה, ואין הדבר תלוי עוד בתשובה.

מתי תלוי בתשובה, הוא מטרם שקבל תנחומים עליהם, אין הדבר תלוי כלום בתשובה, והדין נעשה, ואז מוסיף הקב"ה דין על דין... (שם תד)

מה עשה אדם, עשה מערה אחת היינו מערת המכפלה, והתחבאו בה אדם ואשתו. מאין ידע, (לבחור במקום ההוא), אלא ראה שם אור אחד דק שיצא מגן עדן ונכנס באותו המקום, ונתעורר חשקו להקבר שם, ושם הוא מקום סמוך לפתח גן עדן. (שם תיב)

אמר רבי יוסי, ווי להם לרשעים שאינם רוצים לשוב לפני הקב"ה על עונותיהם, בעודם בעולם הזה, כי כשבן אדם שב ומתחרט על עונותיו, הקב"ה מוחל לו, וכל אלו שמחזיקים עונותיהם ואינם רוצים לשוב לפני הקב"ה על עונותיהם, נופלים אחר כך לגיהנם ולא יעלו אותם משם לעולם.

תא חזי, משום שכל בני דורו של נח חזקו את לבם ובקשו להראות עונם בגלוי, הביא עליהם הקב"ה את הדין באותו האופן. אמר רבי יצחק ואפילו כשהאדם חוטא, אם הוא בסתר הקב"ה הוא רחמן, ואם האדם ישוב אליו, מכפר עליו ומוחל לו וסולח לו. ואם אינו שב אליו מגלה חטאיו לעיני כל. מאין לנו זה, מן סוטה... (נח קנ)

ר' יוסי אמר, למדנו במקום שבעלי תשובה עומדים בו, באותו העולם, אין לצדיקים גמורים רשות לעמוד בו, משום שהם קרובים אל המלך יותר מכולם, והם מושכים השפע מלמעלה עם יותר כונת הלב, ועם כח גדול ביותר להתקרב אל המלך. (חיי שרה קכב)

תא חזי כמה גרם לראובן, מה שהשתדל להציל חיי יוסף. מה כתוב, יחי ראובן ואל ימות, כי משום זה, אף על פי שידע שנטלה הבכורה ממנו ונתנה ליוסף, מכל מקום השתדל להציל את חייו, ועל כן התפלל משה ואמר יחי ראובן ואל ימות, ונתקיים בעולם הזה ובעולם הבא. מהו הטעם, הוא משום זה (שהציל חייו של יוסף), ומשום שעשה תשובה על אותו מעשה (של חלול יצועי אביו), שכל מי שעושה תשובה הקב"ה מחיה אותו בעולם הזה ובעולם הבא. (וישב קלט)

תנן אמר ר' יהודה, אין לך עבירה בעולם שלא תהיה עליה תשובה חוץ מזה, (המוציא זרעו לבטלה), ואין לך רשעים שלא יראו פני השכינה (במיתתם) חוץ מזה, שעליו כתוב לא יגורך רע, כלל. (ויחי קצד)

אבל צדיקים וחסידים, בכל יום ויום רואים בלבם כאלו באותו יום נפטרים מן העולם, ועושים תשובה שלמה לפני אדונם, ואינם צריכים לדבר אחר, (דהיינו לבדוק בצל וכדומה לו), אשרי חלקם בעולם הזה ובעולם הבא. (שם רט)

ומשום זה כתוב אחר כך, ויתפלל אל ה', מכאן למדנו שמי שיש בידו עבירה ורוצה לבקש רחמים על עצמו יכוון פניו ומחשבותיו לתקן את עצמו מאותה עבירה, ואחר כך יבקש תפלתו, כמש"א נחפשה דרכינו ונחקורה מתחלה, ואחר כך ונשובה, אף כאן כיון שידע חזקיהו את עונו, מה כתוב, ויסב חזקיהו פניו אל הקיר, שם פניו לתקן אצל השכינה (שנקראה קיר), כי אצל המקום הזה חטא... (שם שצ)

אמר ר' יהודה כל הדברים שבעולם תלוים בתשובה ובתפילה שהאדם מתפלל להקב"ה, וכל שכן מי שמוריד דמעות בתפלתו, שאין לך שער שאלו הדמעות לא תבאנה בו. מה כתוב, ותפתח ותראהו את הילד, ותפתח זו השכינה, העומדת על ישראל כאם על הבנים, והיא פותחת תמיד בזכותם של ישראל.

כיון שפתחה ותראהו את הילד, (דהיינו) ילד שעשועים, שהם ישראל, שמתחטאים לפני מלכם תמיד, ומיד שמתחננים לפני הקב"ה, חוזרים בתשובה ובוכים לפניו כבן הבוכה לפני אביו, מה כתוב, והנה נער בוכה, כיון שבכה הוסרו ממנו כל גזרות קשות שבעולם, מה כתוב, ותחמול עליו, שנתעוררה עליו ברחמים, ותחמול עליו.

ותאמר מילדי העברים זה, שהם רכי לב, ולא מילדי העכו"ם שהם קשי עורף וקשי לב. מילדי העברים שהם רכי לב (בזכותם) של האבות והאמהות לשוב לפני אדונם... (שם רג, ועיין שם עוד)

וכל פטר חמור וגו', מצוה זו היא לפדות פטר חמור ולערוף פטר חמור אם לא יפדה אותו. וזה סוד, שהיצר הרע יכול לחזור בתשובה ואחר כך יחזור להיות יצר טוב, כמו שהעמידו (בכתוב אעשה) לו עזר כנגדו, אם זכה עזר, אם לא זכה כנגדו. משום שאלו הצורות, אחת של שה ואחת של חמור (שנאמר עליהם וכל פטר חמור תפדה בשה, פירושו), ואם זכה לחזור בתשובה אף על פי שהוא חמור, (דהיינו) עם הארץ, תפדה מן הגלות בשה, שהוא שה פזורה ישראל. ואם לא חזר בתשובה וערפתו, ששם עצמו עם קשה עורף, שהם עתידים להמחות מן ספר חיים... (בא רל)

כתיב, ה' בצר פקדוך צקון לחש, בצר פקדוך, (פירושו) אין ישראל פוקדים להקב"ה בשעת נחת, אלא בשעה שצר להם, אז כולם פוקדים לו. צקון לחש, שכולם מתפללים בתפלות ובקשות, ושופכים לפניו תפלות. מתי, מוסרך למו, בשעה שפקד אותם הקב"ה ברצועה שלו, אז הקב"ה עומד עליהם ברחמים ורצוי לפניו הקול שלהם, כדי להפרע מאויביהם ומתמלא עליהם רחמים.

כמו שבארנו, משל ליונה עם הנץ וכו', כך ישראל, היו קרבים אל הים, והיו רואים הים לפניהם הולך וסוער, וגליו זקופים למעלה, היו יראים. נשאו עינים וראו את פרעה וחילו ואבני גירין וחיצים, אז וייראו מאד, מה עשו, ויצעקו בני ישראל, מי גרם זה שקרבו ישראל לאביהם של מעלה, פרעה, זה שאמר ופרעה הקריב. (בשלח סו)

הרפואה לזה היא תשובה, ואז נמצאות ג' רשימות או ארבע השורות על שתים, (דהיינו) ג' רשימות או ד' באורך שורות על ב' שברוחב, כי לפי מנהגו של אדם כן מתחלפות הרשימות מזמן לזמן. וסוד זה, המוציא במספר צבאם וגו' מרוב אונים ואמיץ כח וגו'. (יתרו קמה)

...וכשיוצאת רעה בעיני אדוניה, כי נטמאה בעונות ובטנוף של חטאים, אז לא יעדה, עם א' (כתוב), ונאבד גוף ההוא ממנה, והיא לא נועדת לו, חוץ מנשמה ההיא שאדונה רוצה בה, שהגוף חזר בו בתשובה, אז כתוב, והפדה, כמש"א פדה נפשו מעבור בשחת. והפדה, זה סובב על האדם, שהעצה שלו הוא, שיפדה אותה וישוב בתשובה, ולב' צדדים (אומר הכתוב והפדה, א' על) הקב"ה, (והפדה מגיהנם, ב' על האדם) והפדה בתשובה, לאחר שחזר בתשובה פודה אותם (הקב"ה) מדרך הגיהנם. (משפטים נו)

למדנו,   אין דבר בעולם העומד לפני תשובה, ולכולם הקב"ה ודאי מקבל. ואם שב בתשובה, הרי מזומן לו דרך החיים, ואף על פי שפגם מה שפגם, הכל מתתקן, והכל חוזר על תקונו. כי אפילו במה שיש בו שבועה הקב"ה מקבלו,   שכתוב, חי אני נאם ה' כי אם יהיה כניהו וגו', וכתוב כתבו את האיש ערירי וגו', ואחר ששב בתשובה כתוב, ובני יכנה אסיר בנו וגו', מכאן שהתשובה משברת כמה גזרות ודינים וכמה שרשרות של ברזל, ואין מי שעומד לפני תשובה.

ועל זה כתוב ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, אשר פשעו בי אינו כתוב אלא הפושעים בי, (דהיינו אותם) שלא רצו לשוב בתשובה ולהתנחם על מה שעשו. אבל אם התנחמו (ועשו תשובה) מקבל אותם הקב"ה.

משום זה אדם זה אף על פי שפשע בו, ופגם במקום שלא צריך, ושב לפניו, הוא מקבלו ומרחם עליו, כי הקב"ה הוא מלא רחמים, ומתמלא רחמים על כל מעשיו, כש"א ורחמיו על כל מעשיו, אפילו על בהמות ועופות מגיעים רחמיו, אם עליהם מגיעים רחמיו, כל שכן על בני אדם היודעים ונודעים לשבח לאדונם, שמגיעים עליהם רחמיו, ושורים עליהם. ועל זה אמר דוד רחמיך רבים ה' כמשפטיך חייני.

אם על רשעים מגיעים רחמיו כל שכן על צדיקים, אלא מי צריך רפואה, אלו שהם בעלי כאבים, ומי הם בעלי כאבים, אלו הם הרשעים, והם הצריכים רפואה ורחמים, שהקב"ה מרחם עליהם שלא יהיו נעזבים ממנו, והוא אינו מסתלק מהם, וישובו לפניו (בתשובה). כשהקב"ה מקרב, מקרב בימין, וכשהוא דוחה דוחה בשמאל. ובשעה שדוחה, הימין מקרב, מצד זה דוחה ומצד זה מקרב, והקב"ה אינו עוזב רחמיו מהם.

תא חזי, וילך שובב בדרך לבו. וכתוב אחריו, דרכיו ראיתי וארפאהו ואנחהו ואשלם נחומים לו ולאבליו. ומפרש, וילך שובב, (היינו) אף על פי שהרשעים עושים כל מה שעושים בזדון, והולכים בדרך לבם, ואחרים עושים בהם התראה, ואינם רוצים להקשיב להם, (עם כל זה) בשעה שחוזרים בתשובה ולוקחים דרך הטוב של תשובה, הרי רפואה מוכנת להם.

עתה יש להסתכל, אם על חיים מדבר הכתוב, או על מתים מדבר הכתוב, כי תחילת הכתוב אינו סופו וסופו אינו כתחלתו. בתחלת הכתוב, מראה על חיים, (שאומר וילך שובב וגו'), וסופו מראה על מתים, (שאמר ואשלם נחומים לו ולאבליו. ומשיב), אלא הכתוב מדבר, בעוד שאדם הוא בחיים, וכך הוא, וילך שובב בדרך לבו, משום שיצר הרע שבו חזק ומתגבר בו, ועל כן הולך שובב, ואינו רוצה לשוב בתשובה.

הקב"ה רואה דרכיו, שהולך ברע בלא תועלת, אומר הקב"ה, אני צריך לאחוז אותו בידו, ז"ש דרכיו ראיתי, שהולך בחושך, אני רוצה לתת לו רפואה, זה שאמר וארפאהו, הקב"ה מביא בלבו דרך התשובה והרפואה לנשמתו. ואנחהו, מהו ואנחהו, הוא כמש"א לך נחה את העם, הקב"ה מנהיג אותו בדרך הישר, כמי שאוחז בידו של אחר ומוציאו מתוך החושך.

ואשלם נחומים לו ולאביליו, הרי נראה שמת הוא, (ואינו כתחילת הכתוב, ומשיב), כן ודאי שהוא מת, והוא עומד בחיים, שכיון שהוא רשע נקרא מת, מהו ואשלם נחומים לו ולאבליו, אלא הקב"ה עושה חסד עם בני אדם, שכיון שנכנס לשנת י"ג ולהלאה נותן עמו שני מלאכים שומרים ששומרים אותו, אחד מימינו ואחד משמאלו.

כשהאדם הולך בדרך הישר הם שמחים בו, ומחזקים אותו בשמחה, מכריזים לפניו ואומרים תנו כבוד לצורתו של המלך. וכשהולך בדרך עקום הם מתאבלים עליו ונעברים ממנו, כיון שהחזיק בו הקב"ה והנהיג אותו בדרך הישר אז כתיב ואשלם נחומים לו ולאבליו, ואשלם נחומים לו בתחילה, שהוא מתנחם על מה שעשה בתחילה ועל מה שעשה עתה, וחוזר בתשובה, ואחר כך ולאבליו, שהם המלאכים שהיו מתאבלים עליו כשעברו ממנו, ועתה שחזרו אליו הרי נחומים לכל הצדדים, (הן שמתנחם על מעשיו והן שמתנחם על צרותיו ואבלו).

ועתה הוא חי ודאי, חי בכל הצדדים, אוחז בעץ החיים, וכיון שאוחז בעץ החיים אז נקרא בעל תשובה, כי כנסת ישראל, (שהוא המלכות), נקראת גם כן תשובה, (כי תשובה הוא אותיות תשוב ו' לגבי ה', שהו' הוא עץ החיים, שהוא ז"א, וה' היא המלכות, ועל כן נקראת המלכות תשובה). והוא נקרא בעל תשובה. והראשונים אמרו בעל תשובה ממש, (דהיינו בעלה של המלכות הנקראת תשובה, כלומר שהוא משפיע לה). ועל כן אפילו צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד במקום שבעלי תשובה עומדים. (משפטים רכח והלאה)

...ומשום שחזרת בתשובה באות ברית, (שהיא יסוד), ירדה הבינה, (שהיא אותיות) יה"ו, להתחבר עם צדיק, (שהוא יסוד), בשבילך, ועל כן נתן לך הקב"ה אות ברית צדיק שלו, (שהוא יסוד). ומשום שבמחשבה טובה עשית הכל, כך ירד שם המפורש עליך, ומשם (ממחשבה שהוא ג"ר) ירד עליך...

כי מטרם שחזרת בתשובה, לא היית אלא באילן דטוב ורע, עבד ונער היה שמך מתחילה, והנה נער בוכה, עבד נאמן, ז"ש לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא, ואותו הרע, שהוא שותפו של עבד, גרם לך לחטוא בסלע, משום שהמטה שנמסר לך היה מאילן של טוב ורע, (דהיינו ממטטרון וסמאל), מטטרון טוב וסמאל רע.

ועתה שחזרת בתשובה, ונתדבקת בעץ החיים, הרי יצאת ממדרגת עבד וחזרת להיות בן להקב"ה, והמטה שנמסר בידך יהיה עץ החיים, שהוא ו' בן י"ה, ותכנס הו' במ"ט פנים שלך בתורה, ותהיה מו"ט ויתקיים בך לא יתן לעולם מוט לצדיק, מ"ט פנים (ה"ס) מ"ט אותיות שבשמע ישראל וברוך שם (כבוד מלכותו לעולם ועד), שהם שש תבות של יחוד העליון, דהיינו ו' עליונה הוא תפארת, ושש תבות של ברוך שם שניות, (של יחוד התחתון), הם ו' שניה (של מילוי וא"ו), שהוא צדיק, (דהיינו יסוד והם) מוט. באמצעם (של ב' ווין הוא א'), וז"ס וישאוהו במוט בשנים, (דהיינו בשני ווין)... (שם שפא, ועיין שם עוד)

ואם חוזרים בתשובה ואינם פותחים פיהם להטיח דברים כלפי מעלה, והמיתה שלהם היא בסתימת פה, כבהמה, שהיא מתה ואין לה קול ודבור, ובוידוי שלהם יאמרו כך, אין לי פה להשיב ולא מצח להרים ראש. ויתודה ויהיה מיחד להקב"ה בכל יום, (ויקבל עליו) שיהיה מיתתו באחד, כעין שחיטת בהמה בי"ב בדיקות של הסכין (של שחיטה עם) הסכין עצמו הם י"ג כחשבון אחד)... (שם תסג)

ואם תאמר והרי כתוב, והנה טוב מאד, שזהו מלאך המות, וכאן אתה אומר שלא נאמר בשבילו כי טוב, אלא סוד הסודות כאן, כי ודאי מלאך המות הוא טוב מאד, מה הטעם, הוא משום שכל בני העולם יודעים שימותו וישובו לעפר, ועל כן רבים הם החוזרים בתשובה לאדונם בשביל יראה הזו, ויראים לחטא מפניו, רבים היראים מפני המלך משום שרצועה תלויה לפניהם, כמה טובה הרצועה לבני אדם, שעושה אותם טובים ואמיתים ומתקנים דרכיהם כראוי, ועל כן והנה טוב מאד, מאד ודאי. (תרומה תלב)

ראה כמה רחמיו של הקב"ה על בריותיו, שאפילו הוא רשע ביותר והרהר בתשובה, ולא יכול לעשות תשובה ומת, זה מקבל עונש בודאי על שהלך מעולם בלי תשובה, לאחר כך, רצון ההוא ששם (בלבו) לעשות תשובה אינו נעדר מלפני מלך העליון, והקב"ה מתקן מקום לרשע ההוא במדור של שאול, ושם מצפצף בתשובה, כי רצון ההוא יורד מלפני הקב"ה, ומשבר כל כחות השומרים על שערי מדורי גיהנם, ומגיע לאותו מקום שהרשע ההוא שם, ודופק בו, ומעורר בו אותו הרצון (לתשובה) כמו שהיה לו מקודם (בחייו), ואז מצפצף נשמה ההיא לעלות מתוך מדור השאול.

ואין רצון טוב שיאבד מלפני המלך הקדוש. ומשום זה אשרי הוא מי שמהרהר הרהורים טובים לאדונו, ואף על גב שאינו יכול לעשותם הקב"ה חושב לו רצונו כאלו עשה. זהו לטוב, אבל הרצון לרע, (אין הקב"ה חושב למעשה), חוץ מהרהורי ע"ז, וכבר העמידו החברים. (תרומה תמ)

אבל אם הכעס הוא בדברים אחרים, (ולא בדברי תורה), אין זה עבודת הקב"ה, משום שבכל החטאים שעושה האדם אינם ע"ז ממש כמו (הכועס), אסור לקרב אל זה, ואם תאמר הרי לשעה הוא עבר (וכעס), ואחר כך חזר בתשובה, אינו כן, כי כיון שעקר קדושת נפשו ממנו וממקומה, ואותו אל זר, עשק מקום ההוא, הוא מתחזק בו ואינו עוזב אותו. חוץ כשנטהר האדם מכל וכל ועקר מתוכו (את אל זר) לעולם, ואחר כך השתדל להתקדש ולהמשיך קדושה עליו, (אז) הלואי שיתקדש. א"ל ר' יוסי הוא מתקדש ממש... (תצוה נח)

...א"ר חייא ודאי כך הוא, והכל תלוי בתשובה, ואם תאמר שיכולים עתה להתעורר בתשובה כולם יחד, אינם יכולים, מה הטעם שאינם יכולים, משום שכתוב, והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, וכתוב והשבות אל לבבך בכל הגוים אשר הדיחך וגו' וכתוב ושבת עד ה' אלקיך וגו'. ואז אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך וגו', וטרם שכל אלו הדברים מתקיימים אינם יכולים להתעורר מהם בתשובה...

פתח ואמר, כמו הרה תקריב ללדת תחיל תזעק בחבליה וגו'. מהו כמו הרה, כי דרכה של מעוברת שיעברו עליה תשעה חדשים שלמים, ויש בעולם כמה וכמה שלא עבר עליה אלא יום אחד או שנים (מחדש) התשיעי וכל הצירים וחבלים של המעוברת הם בתשיעי, ועם כל זה אף על פי שלא עבר עליה אלא יום אחד (מחדש) התשיעי, נחשב לה כאלו עבד כל (חדש) התשיעי בשלמות.   אף כך ישראל, כיון שטעמו טעם גלות, אם יחזרו בתשובה נחשב להם כאלו עבר עליהם כל (הצרות) הכתובים בתורה, כל שכן וכל שכן שכמה יסורים עברו עליהם מזמן שהתחיל הגלות...   (כי תשא כב)

ואלו יחזרו בתשובה, אפילו רעה אחת או צער אחד שעבר עליהם היה נחשב להם כאלו סבלו כל צרות הגלות. ואם לא, (שאינם חוזרים בתשובה, צריכים להמתין) עד שיסתיים הקץ, וכל הדורות שלו, כמו שאמר המאור הקדוש שכתוב לצמיתות לקונה אותו לדורותיו, (דהיינו עד שיצאו כל הדורות המוקדמים לקץ). ועם כל זה הדבר תלוי בתשובה. א"ר חייא ודאי כך הוא, ועל כן נמשך הגלות. (שם לו)

...והדברים אמורים רק כשלא עשה תשובה שלמה, תשובה שהיא ראויה לכסות על כל מעשיו, ועם כל זה טוב לו שלא יכנס בארון, כי כל זמן שהגוף קיים נדונת הנשמה ואינה נכנסת למקומה חוץ מאלו חסידים העליונים הקדושים הראוים לעלות למעלה בגופם, אשרי חלקם בעולם הזה ובעולם הבא. (ויקהל שפח)

למעלה מפתח הזה של ההיכל יש פתח אחר שהקב"ה חפר אותו (מדינים דמפתחא שה"ס באר חפרוה שרים), ונפתח שלש פעמים ביום, (דהיינו שמאירים בו ג' קוין), ואינו נסגר, ועומד פתוח לאלו בעלי תשובה ששפכו דמעות בתפלתם לפני אדונם. וכל השערים נסגרים עד שנכנסים ברשות, חוץ משערים אלו, הנקראים שערי דמעות, (שפתוחים ואינם צריכים רשות. פירוש, כי פתח הא' הנ"ל ה"ס לפתח חטאת רובץ, ושם נמצאת המלכות דמנעולא, שהיא בסוד רבבה, ומבחינה זו אינה מועיל תשובה להיות מדת הדין הקשה. אבל הקב"ה חפר למעלה ממנו פתח ב' מסוד מפתחא, דהיינו מלכות הממותקת בבינה, ומשם מועיל תשובה). (פקודי תפט)

תניא בד' תקופות בשנה נפסק הקול, ודינים מתעוררים, והתשובה תלויה עד שנתתקן, וכשהדינים מתעוררים יוצא קול, וד' זויות העולם עולים ויורדים, כרוז קורא ואין מי שישגיח ויתעורר, והקב"ה מוכן, אם ישובו ישוב (הדינים למקומם), ואם לא הקול נפסק והדינים נעשו, ואז נקרא ויתעצב, (היינו) בבתים החיצונים. (ויקרא רנב, ועיין שם עוד)

אמר ר' יצחק, כל חטאי העולם אחוזים בזה (בגילוי ערוה), עד שאמא (שהיא המלכות) מתגלה בשביל החטאים, (דהיינו שמתגלה ערותה), וכשהיא מתגלה כל אלו הבנים, (דהיינו ישראל למטה, שהם בניה של המלכות), מתגלים, וכתוב לא תקח האם על הבנים. וכשנתתקן העולם למטה נתתקן הכל, עד שעולה התקון לאמא קדישא, (שהיא המלכות), ומתתקנת ומתכסית ממה שנתגלה, ומשום זה כתוב אשרי נשוי פשע כסוי חטאה, ואז נקראת תשובה, תשובה ודאי, ואז נקראת יום הכפורים, כמ"ש מכל חטאותיכם לפני ה' תטהרו...

א"ר יהודה מתי נקראת (המלכות) תשובה, הוא כשהאם (שהיא המלכות) מתכסה, (דהיינו שחוזרת ומתכסה הנקודה דמדת הדין הנקראת ערוה), ועומד בשמחה על הבנים, (שמשפעת להם כל טוב). שכתוב, אם הבנים שמחה, וחוזרת לקיום, (כמו שהיתה מטרם שפגמו בה). ומי שהיה (מקודם לכן) סגור וגנוז, (דהיינו הנקודה דמדת הדין), חזר למקומו, (שחזרה למקומה המכוסה כבסמוך), וכל המדרגות חוזרות אחד לאחד, (שכל תחתונה עולה לעליונה), ומתברכות כל אחת ואחת, ואז נקרא תשובה, תשובה סתם לכלול הכל, (שכל המדרגות חזרו ונתקנו). (ויקרא רנו, ועיין שם עוד)

מה כתוב למעלה, נפש כי תחטא, והוא כמו שאמרנו, שהתורה והקב"ה תמהים עליה ואומרים, נפש כי תחטא וגו' וכתוב, ונפש כי תמעול מעל וגו', או נפש כי תשבע וגו', אמר ר' יצחק נפש כתוב (בכל אלו), ולא רוח ולא נשמה, (כי הרוח והנשמה אינם חוטאים, אלא שנפגמים מחמת הנפש החוטאת), וכאן בגזל גוף ונפש. שכתוב והיה כי יחטא ואשם והשיב את הגזלה, על מי שבא לתקן מעשיו, (נאמר והשיב), מה והשיב, אלא כמי שמתקן מעשיו כדי שישובו מבועי מים (שהם השפע העליון) למקומם, להשקות הנטיעות, (שהן הספירות), כי הוא גרם בחטאיו למנוע (השפע מהן), ועל זה (נאמר) והשיב את הגזלה וגו', כמו שאמרנו. (שם רסג)

לכל חטא יש מקום בגיהנם, וממונה יש עליו, והשטן שהוא יצר הרע שלו, ממונה על כל החטאים והמקומות והממונים שעליהם. ואם חזר בתשובה מה כתוב, מחיתי כעב פשעיך, שנמחו רשימות כל חטא וחטא של הרשעים ממקומות שלהם בגיהנם.

ויש חטאים רשומים למעלה ולא למטה (בעולם הזה), ויש שרשומים למטה ולא למעלה, ויש שרשומים למטה ולמעלה. (אם החטאים) נמחים למטה (בעולם הזה שעושה תשובה), נמחים למעלה אחר שעושה תשובה. ועוד העמידו בני המשנה, רשע עונותיו חקוקים לו על עצמותיו, צדיק זכויותיו חקוקות לו על עצמותיו. למה הוא כדי שיהיו רשומים בין בעלי העבירה להכיר אותם בהם, וקול יוצא עליו, זה הוא רשע, ישרפו עצמותיו בגיהנם. (שם הער)

ר' חייא ור' יוסי היו הולכים בדרך. בעוד שהיו הולכים אמר ר' יוסי לר' חייא נעסוק בדברי תורה, בדברי עתיק יומין. פתח ר' חייא ואמר, חטאתי אודיעך וגו', מכאן למדתי, שכל אדם המכסה חטאיו ואינו מודה עליהם לפני מלך הקדוש לבקש עליהם רחמים לא נותנים לו לפתוח פתח תשובה, משום שהוא מכסה ממנו, ואם הוא מפרש אותם לפני הקב"ה, הקב"ה מרחם עליו, ומתגברים הרחמים על הדין.

וכל שכן אם הוא בוכה, כי את כל הפתחים הסתומים הוא פותח ומתקבלת תפלתו. ועל כן, וידוי חטאיו הוא כבוד המלך, להגביר הרחמים על הדין, ועל כן כתוב, זובח תודה יכבדנני, מהו יכבדנני (ולא כתוב יכבדני), הוא כי שני כבודים הם, אחד למעלה ואחד למטה, (דהיינו אחד בעולם הזה ואחד בעולם הבא. (שם שלח)

רבי יוסי פתח ואמר, נשבע ה' בימינו ובזרוע עוזו, מקרא זה העמידוהו, אבל תא חזי, כל זמן שאדם חוטא לפני הקב"ה, יש מדרגה הנודעת למעלה כנגד חטא הזה, לדון את האדם, ולהסתכל עליו, אם שב בתשובה שלמה לפני אדונו, נעבר החטא, והדין אינו שולט עליו, ואינו מגיע אליו. ואם לא שב, נרשם חטא ההוא במדרגה ההיא, ואם מוסיף לחטא, הרי מדרגה אחרת מוכנה כנגדו, ומסכמת (אל הדין) שבמדרגה הראשונה, אז הוא צריך תשובה יותר גדולה. ואם מוסיף לחטא, מוסיף מדרגה על מדרגה, עד שמשלים לחמש מדרגות.

כיון שהימין נתתקן כנגדו (של האדם), והסכים עליו (לדין), הרי השמאל מוכן להסכים עם הימין ולהכלל בו, כיון שהשמאל הסכים לימין, אז אינו תלוי עוד בתשובה, וכבר העמידוהו, ואז הכל מסכימים עליו (על האדם) בדין, והדין שורה עליו. (שם תט, ועיין שם הפירוש)

רבי יהודה פתח, שיר המעלות ממעמקים קראתיך ה', למדנו, בשעה שברא הקב"ה את העולם רצה לברא את האדם, נתיעץ בתורה, אמרה לפניו אתה רוצה לברא אדם הזה, הוא עתיד לחטא לפניך, הוא עתיד להרגיז לפניך, אם תתנהג עמו כמעשיו, הרי העולם לא יוכל לעמוד לפניך, כל שכן האדם ההוא. אמר לה הקב"ה וכי לחנם אני נקרא א-ל רחום וחנון ארך אפים.

ומטרם שברא הקב"ה את העולם ברא תשובה. אמר (הקב"ה) לתשובה, (שה"ס בינה הנקראת תשובה), אני רוצה לברוא אדם בעולם, בתנאי, אם ישובו עליך מעונותיהם, תהיה מוכנת לסלוח עונותיהם ולכפר עליהם. ובכל שעה ושעה התשובה מוכנת לבני אדם,   וכשבני אדם שבים מעונותיהם, תשובה זו, (שהיא בינה), חוזרת אל הקב"ה, (דהיינו שמשפעת מוחין לז"א) ומכפרת על הכל. והדינים נכנעים ומתבשמים כולם, ואדם נטהר מעונותיו.

מתי נטהר האדם מעונו, בשעה שנכנס בתשובה ההיא כראוי. ר' יצחק אמר בשעה ששב לפני המלך העליון, ומתפלל תפלה מעומק הלב, זה שאמר ממעמקים קראתיך ה'.

ר' אבא אמר, ממעמקים קראתיך ה', (פירושו), מקום גנוז יש למעלה, והוא עומק הבאר, (דהיינו בינה), ומכאן יוצאים נחלים ומבועים לכל צד, ועמוק שבעמוק הזה, נקרא תשובה, ומי שרוצה לשוב ולהטהר מעונותיו בעומק הזה צריך לקרא להקב"ה, זה שאמר ממעמקים קראתיך ה'.

תאנא, בשעה שאדם היה חוטא לפני אדונו והקריב קרבנו על המזבח, והכהן מכפר עליו ומתפלל תפלתו עליו, מתעוררים הרחמים והדינים מתבשמים, והתשובה (שהיא בינה), מריקה ברכות במבועים הנמשכים ויוצאים, ומתברכים כל הנרות יחד, (דהיינו כל ספירות דמלכות), והאדם נטהר מעונו. (אחרי רמג)

...א"ל מי הוא הרופא, אמר ליה ר' שמלאי הוא, א"ל איזו רפואה נתן לך, א"ל רפואת הנפש, ומיום ההוא חזרתי בתשובה, ובכל יום ראיתי פני במראה אחד (בלי שינוי), ובכיתי לפני הקב"ה, שהוא רבון העולמים על עון ההוא, ומדמעות האלו רחצתי פני. אמר ר' אבא, אם לא היתה נמנעת ממך תשובה, הייתי מעביר מפניך רושם ההוא, אבל קורא אני עליך וסר עונך וחטאתך תכופר, א"ל אמור זה ג' פעמים, א"ל ג' פעמים והרושם נעבר.

א"ר אבא ודאי רבונך רצה להעביר ממך (הרושם), כי ודאי נמצאת בתשובה. אמר לו, אני נודר מיום זה (ולהלאה) לעסוק בתורה יום ולילה. א"ל מה שמך, א"ל אלעזר, א"ל א-ל עזר, ודאי שהשם גורם, שאלקיך עזר אותך והיה עמך, שלחו ר' אבא וברכו. (אחרי שמה)

ותניא המלה האחרונה של עשרת הדברות של התורה, היא לא תחמוד אשת רעך, משום שזה הוא כלל כולם. ומי שחומד אשה אחרת, כאלו עבר על התורה כולה, אמנם אין לך דבר שעומד בפני התשובה, וכל שכן אם קבל ענשו כדוד המלך. א"ר יוסי, למדנו כל מי שחטא ונפרש מהחטא ההוא, התשובה מועילה לו ביותר, ואם לא (נפרש) אין התשובה עולה בידו, ואינה מועילה לו... (שם שצד)

חזר בתשובה, מה כתוב, גם ה' העביר חטאתך לא תמות, (דהיינו) שהעביר מלפניו אותה העבירה כדי שלא יסתכל בה, ולהטיב לו, ועל כן (כתוב) אל תפן אל קשי העם הזה ואל רשעו ואל חטאתו, (דהיינו שלא יסתכל בהם). אמר ר' יוסי וכן מכאן משמע (דבר זה), שכתוב נכתם עונך לפני. (קדושים סז)

ועוד למדנו, מקרא זה, מפני שיבה תקום הוא לדרש, כמו שהעידו בו החברים, מפני שיבה תקום, (התורה) מזהירה לאדם, שלפני ביאתו לשיבה יקום בקיום טוב בעולם, (דהיינו שיעשה תשובה), משום שזה הדר לו, אבל (אם עושה תשובה) בסוף ימיו, אין שבח לאדם כל כך, כיון שהוא זקן ואינו יכול להיות רע. אלא שבחו הוא כשהוא בכחו והוא טוב. ושלמה המלך צוח ואמר, גם במעלליו יתנכר נער וגו', וכעין זה כתוב, וזכור את בוראך בימי בחורותיך. א"ר אלעזר ודאי דרך הזה מתוקן לפנינו, וזהו דרך של הקב"ה. (שם קלב)

ר' יצחק ור' יהודה היו הולכים מאושא ללוד, אר"י נאמר דברי תורה ונלך, פתח ר' יהודה ואמר, כי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור וגו' מה כתוב אחריו בעל הבור ישלם וגו', ומה על זה כך, מי שגרם להרע לעולם בחטאיו על אחת כמה וכמה, אלא תמה אני כיון שהרע לעולם למה מועיל לו התשובה, כמו שכתוב, איש או אשה וגו' והתודו על חטאתם והשיב.

אלא ודאי זה מועיל להם משום כיון שעושה תשובה כביכול הוא עושה אותו ממש, (כי תשובה משיבה ה' אל הו'), כי מה שפגם למעלה תקן אותו, ובמה, בתשובה, שכתוב איש או אשה כי יעשו וגו' והתודו את חטאתם והשיב וגו', ותשובה מתקנת הכל, מתקנת למעלה ומתקנת למטה, מתקנת את עצמו ומתקנת לכל העולם.

פתח אחריו ר' יצחק ואמר, בצר לך, מכאן שתשובה טובה מכל, בטרם שישרה הדין בעולם, כי אחר שכבר שרה הדין נתחזק כחו, מי יעבירו מן העולם ויסלקו, כי כיון שכבר שרה הדין אינו מסתלק עד שיושלם. אחר שנשלם הדין ועשה תשובה, מתקן כל העולמות, זה משמע, משכתוב ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, וכתוב, ושבת עד ה' אלקיך וגו' כי א-ל רחום ה' אלקיך.

באחרית הימים, מה ענין לכאן. שהוא לכלול כנסת ישראל (הנקראת אחרית הימים), שהיא בגלות, ונמצאת עמהם בצרה, ואינה עוזבתם לעולם, ומשום זה הקב"ה אף על פי שהשרה דין בעולם רוצה שישראל יחזרו בתשובה להטיב להם בעולם הזה ובעולם הבא, ואין לך דבר העומד בפני תשובה.

תא חזי, אפילו כנסת ישראל (שהיא מלכות) נקראת תשובה, ואם תאמר תשובה עליונה, (שהיא בינה) היא אינה מצויה בכל מקום, אלא זו (המלכות), נקראת תשובה, כשחזרו הרחמים ההמונים שלה, ותשובה הכי טובה היא כשהחוטא מוסר נפשו אליה, והיא לוקחת אותה בזמן שהוא בתשובה, אז מתתקן הכל למעלה ולמטה, והוא נתתקן וכל העולם. (נשא כב)

עתה צריכים לחזור, על פתח התשובה, כי מכמה מינים היא התשובה שעושים בני אדם, וכולם טובים, אבל לא כל הפנים שוים, יש בן אדם שהוא רשע גמור כל ימיו, והוא עבר על כמה מצות לא תעשה והוא מתחרט ומתודה עליהם, ואחר כך אינו עושה לא טוב ולא רע, לזה ודאי שהקב"ה ימחול לו. אבל לא שיזכה לתשובה עליונה. ויש בן אדם שאחר ששב מחטאיו ונתכפר לו הוא הולך בדרך מצוה, ועוסק בכל כחו בהם, ביראה ובאהבה להקב"ה, זה זוכה לתשובה תחתונה שנקראת ה', (דהיינו מלכות), שזו היא תשובה תחתונה.

ויש אדם, שאחר שמתחרט על עונותיו ועושה תשובה הוא עוסק בתורה ביראה ואהבה להקב"ה ולא על מנת לקבל פרס, זה זוכה לאות ו' דהויה (שהוא ז"א), והוא בן י"ה, ועל שמו נקרא בינה, וזה גורם שתשוב ו' (שהוא ז"א) אל הה' (שהיא מלכות), והמלה תשובה היא אותיות תשוב ו' לה'... (שם מז)

מי שיש בו מעשה טוב או שהוא מבעלי החשבון, הנה העמידוהו שבכל לילה ולילה, מטרם שישכב, ועוד אינו ישן, צריך האדם לעשות חשבון ממעשיו שעשה כל אותו היום, וישוב מהם ויבקש עליהם רחמים.   מהו הטעם (שצריך לעשות חשבון) באותה שעה. משום שבשעה ההיא אילן המות שורה בעולם, וכל בני העולם טועמים טעם המות, על כן צריך האדם באותה שעה לעשות חשבון ממעשיו ויתודה עליהם, משום שהיא שעת המות, ואלו נקראים בעלי חשבון. (קרח לג)

כי האדם עץ השדה, היינו כי זה (התלמיד חכם) נקרא אדם הנודע למעלה ולמטה, עץ השדה, הוא אילן גדול וחזק של אותו שדה אשר ברכו ה', (שהוא המלכות הנקראת שדה), שהיא סמוכה עליו, (כי התלמיד חכם מזין אותה), שהוא עץ הנודע לשדה ההוא תמיד. לבא מפניך במצור, דבר זה חוזר לתחלת הכתוב, שכתוב, לא תשחית את עצה, שפירושו אותו שנותן להם עצה ומתקן בני העיר הוא נותן להם עצה. לבא מפניך במצור, דהיינו להתתקן ולחזור בתשובה, ומתקן להם כלי זיין, חצוצרות ושופרות, לבא מפניך, היינו לבא לפני ולהכנס, מפניך, מפני הפחד שלך, במצור, היינו במקום שעליונים ותחתונים אינם יכולים לבא שמה, ומה הוא, הוא המדרגה שבעלי תשובה נכנסים שמה, ומי הוא, הוא תשובה, (שהיא בינה), זו היא מצור, שהוא מקום חזק וסלע חזק...

וכיון שלוקחים (מן החכם) עצה זו, אני מכפר את עונותיהם, ומתקבלים ברצון לפני, וכל זה מצוה הקב"ה, בשביל אלו המשתדלים בתורה, משום זה אשרי הם העוסקים בתורה, אלו העוסקים בתורה הם אילנות גדולים בעולם הזה. (בלק שיח)

א"ר שמעון לא משום זה נאמר (נגד השמש), אלא מכאן אנו למדים, שבאותה המדרגה שאדם חוטא לפני הקב"ה, לאותה המדרגה צריך לעשות התיקון בנפשו. הם חטאו בברית הקדוש שנקרא שמש, משום זה הדין והתיקון שלהם כנגד השמש, שה"ס (הברית) ולא במקום אחר, מכאן שאין אדם צריך לתקן עצמו אלא באותו מקום שחטא לו, ומה שלא יעשה (ויתקן) כאן במקום שחטא אין לו תקון לעולם כראוי. (פנחס עו)

ובזמן שהחושך, שהוא יצר הרע מכסה על יצר הטוב, שהוא אור, הוא כמי שאסור בבית האסורים של יצר הרע, ואף כך כשיצר הטוב הוא אסור ברשות יצר הרע, כך הצבאות של יצר הטוב אסורים ברשות הצבאות של יצר הרע, ובזמן שאדם משבר את רוחו בכל האברים שלו לפני הוי"ה, מה כתוב לאמר לאסורים צאו ולאשר בחשך הגלו. (שם תרנט)

...ובשביל כך מה כתיב, וישב בארץ נוד, שהיה נד בארץ, והוא כמו כן עשה תשובה, כשהודה על חטאתו, וקבל עליו עונשו, דתנינן כל המתודה חטאתיו ומתבייש מהן מוחלין לו מיד על כל עונותיו, הדא הוא דכתיב ומודה ועוזב ירוחם.

ר' חייא אמר מהכא, והתודה אשר חטא, ונאמר ונסלח לו. ר' ייסא אמר, אין דבר בעולם עומד בפני התשובה. קין נגזר עליו נע ונד תהיה בארץ, וכשעשה תשובה פקע החצי, דכתיב וישב בארץ נוד, אבל נע לא נאמר.

תנו רבנן על הכל הקב"ה מוחל, ואינו מוחל על כבוד שמו, ומי אינו מוחל, והרי מנשה מלך יהודה המיר כבודו של מקום בהבלים, שאני מנשה, דהוא בגרמיה ידע דהבל הוא, ולא שוי ליה עיקר בלביה, דברי ר' יהודה, ר' שמעון אומר אין לך דבר שבעולם שעומד בפני התשובה כלל. (זהר חדש בראשית תתלט)

וא"ר יצחק שבועה נשבע הקב"ה שאינו חפץ במיתתן של רשעים, שנאמר חי אני נאם ה' אלקים אם אחפוץ במות הרשע כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה וכו', וחיה בשני עולמות, העולם הזה והעולם הבא.

וא"ר יצחק אשרי הבנים שאומרים להם כך, והשיבו וחיו, שובו שובו מדרכיכם הרעים ולמה תמותו בני ישראל, כי הוא אינו חפץ במיתתן של רשעים, אלא שיחזרו בתשובה למען יחיו.

ר' יוחנן פתח, ועיני רשעים תכלינה ומנוס אבד מנהם ותקותם מפח נפש. משל למה הדבר דומה, לכת לסטים שהיו שודדים בהרים, שמע המלך, ושלח עליהם גייסותיו, ותפסום והניחום במגדל גבוה, והיו בהם פקחים אמרו ידענא בנפשתנא דעבדנא עובדין בישין, ולא יכילנא לאשתזבא, מה עשו חפרו חפירה אחת במגדל ויצאו וברחו להם. טיפש אחד היה ביניהם וראה את החפירה ולא רצה לנוס להמלט. למחר בא מלך לראות את המגדל ואת הלסטים, ראה את החפירה שעשו ונסו ונמלטו, אמר לזה שוטה, חבריך ברחו בזו החפירה ונמלטו מדיני, מה אני יכול לעשות עוד להם, אבל אתה שראית את החפירה בעיניך ולא רצית להמלט ינקרו עיניך ואחר כך יתלו אותך על עץ.

כך הלסטים אלו, הרשעים, ההולכים במחשכים, הרשעים הפקחים מה הם עושים, אמרו חטאנו למלך, אנה נמלט מדינו. אבל נפתח דרך התשובה, ונבקש רחמים ונברח ונימלט, וכך עשו. הטפשים מה הם עושים, רואים דרך התשובה פתוח לפניהם שפתחו האחרים ונמלטו מדין שמים, והם אינם רוצים להמלט.

א"ל הקב"ה שוטים, אחיכם ברחו ונמלטו באותו דרך של תשובה שפתחו, מה אני יכול לעשות עוד להם, אבל אתם עיניכם שראו החפירה, דרך התשובה פתוח לפניכם, ולא רציתם להכנס בתוכו ולנוס ולהמלט, מאי כתיב בכו, ועיני רשעים תכלינה, שראו הדרך פתוח ומנוס אבד מנהם, שלא רצו לנוס ולהמלט, ותקותם מפח נפש לעולם הבא.

כך דור המבול, ראו לנח עושה התיבה, ומתרה בהם בכל יום, וראו אותו נכנס לתיבה ולא רצו לשוב, אמר הקב"ה ועיני רשעים תכלינה ומנוס אבד מנהם, שלא רצו לשוב ולנוס מדיני, ותקותם מפח נפש, שלא יקומו ליום הדין, שנאמר הרפאים יחוללו מתחת מים ושוכניהם. (שם נח עח)

וישלח את היונה, בגלות אדום, ולא יספה שוב אליו עוד, דעד היום לא חזרה בתשובה, ולא העירה רוחה, דא"ר פנחס, אלמלי חזרה בתשובה לא נשתיירה בגלות יומא חד. רבי אליעזר אומר כל הגליות שגלתה כנסת ישראל נתן לה הקב"ה זמן וקץ, ונתעוררה תמיד בתשובה, וגלות האחרון אין לו קץ וזמן, אלא הכל תלוי בתשובה,   שנאמר ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו, וכתיב אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך ה' אלקיך ומשם יקחך.

א"ל רבי עקיבא אם כן איך יהיה זה שיתעוררו בתשובה כולם ביחד, מי שהוא בסוף השמים ומי שהוא בסוף הארץ, איך יתחברו יחד לעשות תשובה.

א"ל רבי אליעזר חייך שאם ראשי בית הכנסת יחזרו בתשובה או בית כנסת אחד, יתקבצו בזכותם כל הגלות. כי הקב"ה מצפה תמיד מתי יחזרו בתשובה ויעשה להם טוב, שכתוב, ולכן יחכה ה' לחננכם, מחכה תמיד מתי יעשו תשובה.

א"ר יוסי זה הולך כמו שאמר ר' פנחס, שכתוב, ולא יספה שוב אליו עוד, לא נאמר ולא יסף שוב אליה, (שפירושו היה, שהקב"ה לא ישוב לישראל), אלא היא (ישראל) לא יספה שוב אליו, (דהיינו שעוד לא שבו בתשובה), משמע שהוא (הקב"ה) מוכן ומחכה מתי תשוב.

רבי היה יושב יום אחד, והיה מסתכל בדבר הזה, שכתוב, בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו. אמר, מה שאמר משה שיהיה באחרית הימים כל אלו הצרות כבר באו, ותשובה עד עתה עוד לא נעשתה.

בעוד שהיה יושב בא אליהו ז"ל אמר לו רבי, במה אתה עוסק, א"ל בזה שאמרה תורה כאשר יבואו צרות לישראל באחרית הימים יעשו מיד תשובה, שכתוב באחרית הימים ושבת, ועד עתה עוד לא שבו בתשובה... (שם קמג)

...אמר מיכאל רבון העולם, היה לך לרחם עליהם, כי אתה רחום, וכך אתה נקרא. אמר לו שבועה נשבעתי ביום שנגזר הדין לפני (שלא לגאלם) עד שישובו. ואם כנסת ישראל יפתחו בתשובה כפתחו של מחט, אני אפתח להם שערים גדולים. (שם קנב)

וישמע אברם כי נשבה אחיו, ר' תנחום פתח, קמתי אני לפתוח לדודי וגו', ודודי חמק עבר נפשי יצאה בדברו, א"ר תנחום בא וראה כמה יש לו לאדם ליטהר מעונותיו, בעוד דרכי התשובה פתוחין לפניו, בטרם יסתם הדרך, שנאמר דרשו ה' בהמצאו וגו', יש עתים שהוא קרוב ויש עתים שהוא רחוק.

ומי אמר ר' תנחום הכי, והא כתיב קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת, אמר, האי קרא מסייע ליה, משמע דכתיב לכל אשר יקראוהו באמת, ועם כל זה מאי כתיב, רצון יראיו יעשה.

משל למלך שהיה יושב, ובא אדם וצעק לפניו, הקשיב המלך לכל מה שאמר ולא השיב לו, הוא צעק, והמלך הקשיב ושתק, הלך האדם. אמרו משרתיו לפני המלך, אדוננו, למה לא השבת לאותו העני כלום. אמר להם שמעתי כל מה שאמר, והקשבתי אליו, אבל הוא חייב לפני, ואינו כדאי שיעשה לו רצונו, כי אמרו לו ולחבריו הרבה פעמים משמי שלא יהיו רעים ויבואו אלי ואעשה עמהם טוב, ולא הביטו אלי, עתה איני מביט עליהם... (לך לך כב)

דבר אחר קמתי אני לפתוח לדודי זו היא הנשמה אצל הגוף, בעוד שהנשמה בגוף אינם רוצים להעיר דרכי התשובה. א"ר פנחס, בשעה שהנשמה רוצה לצאת מן הגוף מתחרטת למה לא שבה בתשובה עד שיצאה מן הגוף, ונשאר הגוף ככלי אין חפץ בו. וא"ר פנחס כל שבעת הימים נפשו מתאבלת עליו, ואומרת קמתי אני לפתוח לדודי, תדע לך, בעוד שהנשמה בגוף, והגוף עומד בכח, היא תשובה מעלייתא ולא בשעתא דלא יכיל.

כדאמר ר' פנחס משל למה הדבר דומה, לאדם העומד על שולחנו, והיה רעב ותאב לאכול, ובעוד שהיה אוכל עמד עני על הפתח, שאל ממנו להאכילו, ולא החזיר לו פנים, הלך אותו העני בפחי נפש.

לאחר שעה הגישו עוד לפניו לאכול, היה בטנו מלא מכל, כיון שראה שאינו יכול לאכול עוד אמר תנו לו לזה העני. היה חכם אחד עומד עליו, א"ל שוטה, אלו יכילת לאכול לא נתת לו, עתה שאין בך כח לאכול יותר אתה נותנו לעני.

כך הוא האדם בעולם הזה, הולך בהבליו רעב לאכול ולהרויח ממון. בא העני שהוא היצר הטוב ושאל ממנו בבקשה שיחזור בתשובה ולעסוק בתורה ואינו רוצה מפני שהוא רעב יותר להרויח ממון. לאחר זמן תופסין אותו בקולר, כשרואה שאינו יכול להרויח יותר אומר אחזור בתשובה, שמא יתנו לו שעה לכך, או שמא לא יתנו לו. א"ל הקב"ה, שוטה, עכשיו שאינך יכול עוד להרויח יותר את אומר אחזור בתשובה, דאלו היית יכול להרויח עוד לא היית חוזר בתשובה, בעודו כך יצאת נשמתו.

וא"ר זריקא רב דמן חברייא אלישע בן אבויה הוה, ולא נתנו לו רשות לחזור בתשובה, שיצא אותו קול (ואמר שובו בנים שובבים חוץ מאחר), ואמר בשעה שהלך למות, כל הדברים והשבילים שלמעלה ושלמטה יסתתמו מאותו האיש, שלא יבא לעולם הבא. אריב"ל למה לנו כל זה, (הלא מקרא מפורש הוא), וזכור את בוראך וגו' עד אשר לא יבואו ימי הרעה. (שם לב)

תא חזי,   כל אדם החוזר בתשובה לפני אדונו, והוא מתירא בכל יום מאותו עון שעשה, הקב"ה מוחל לו, ואינו נפרע ממנו.   כי אחי יוסף יראה גדולה נפלה עליהם כשראו שאביהם נסתלק למעלה, וראו עצמם בגלות על אותו עון, עד שאמר להם יוסף אל תראו, ודאי אל תפחדו מעונש בעת ההיא, כי התחת אלקים אני, ודאי הסתלקתי למעלה ממקום הזה (שנקרא אלקים, שהוא דין), ומדרגה שלי (שהוא יסוד), יאיר לצד בית הדין (שהוא מלכות), להאיר לכם, כי אתם תחת המקום הזה (שהוא מלכות הנקראת אלקים)... (תשא קד)

...וכל זה (יהיה) באחרית הימים, והכל תלוי בתשובה, והכל סתום, כמו שכתוב, למען תשכילו את כל אשר תעשון, מי שיש לו לב יסתכל, וידע לשוב לאדונו. (כי תבא כ)

לסוף עשה (אדם) תשובה, וקבלו הקב"ה בההיא שעתא, דאמר רבי יהודה בר שלום מאי דכתיב שמעה תפלתי ה' ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחרש כי גר אנכי עמך, דוד מלכא אמר דא, דאמר רבי בון בר חמא, אמר דוד, הקב"ה איהו קריב לכל אינון דקראן ליה.

פתח ואמר האי קרא, קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת, דהא כל אינו דקראן באמת להקב"ה הקב"ה קריב לון, ומקבל לון, וקודשא בריך הוא לבא בעי. ורצון של האדם חשוב לפני הקב"ה יותר מכל הקרבנות והעולות שבכל העולם, כיון שהאדם שם רצונו בתשובה, אין שער בכל הרקיעים שלא יהיה פתוח לפניו, והקרבן של האדם, תלוי בלב ורצון, שכתוב, והתודה אשר חטא עליה, והתודה עליו, והכל תלוי בלב. (שם רות רכג)

אין לך בכל העולם שיעמדו לפני (הקב"ה) אלא התשובה והתפלה של האדם, וא"ר יהודה ג' מיני תשובה הן בכתוב הזה, תפלה, שועה, דמעה, וכולם כתובים בכתוב הזה, שמעה תפלתי ה' ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחרש... (שם שם רכח, וראה עוד ערך תפלה)

תנינן,   כשהקב"ה רצה לברא העולם היה מציין את העולם לפניו ולא היה עומד, עד שברא התשובה, כיון שברא התשובה ברא את העולם והעמידו על עמדו,   ודהיינו על עמוד אחד, ומה הוא, הוא צדיק יסוד עולם.

כיון שברא את התשובה התנוצץ אור ממנו והאור ההוא הבהיק והאיר מסוף העולם ועד סופו, ובו נברא העולם. ראה הקב"ה (את האור), ונסתכל ברשעים העתידים לבא בעולם הזה, וגנזו לעולם הבא לצדיקים... (שם שם תסט)

רבי יהודאי היה לפני ר' עזריה בר סימאי, א"ל צדיקים שקרתה להם עבירה מאלו חייבי כריתות שבתורה וחושבים בתשובה ומתו, אם מיתה מכפרת עליהם או לא, אמר לו כן, ולפעמים הם נענשים בעולם הזה ונתכפר להם... (שם שם תתרעט)

מכילתא:

אבל הקב"ה אינו כן, כשאין ישראל עושין רצונו, כביכול גזרה יוצאה מלפניו, שנאמר אם שנותי ברק חרבי וגו', עשו תשובה מיד מחזירה, שנאמר ותאחז במשפט ידי. או שומע אני שהוא מחזירה ריקם, תלמוד לומר אשיב נקם לצרי, ועל מי מחזירה, על אומות העולם, שנאמר ולמשנאי אשלם. (בשלח-שירה פרשה ד)

...אבל אתה טובך וחסדיך הרבים ורחמיך עלינו וימינך פשוטה לכל באי העולם, שנאמר ימינך ה' ימינך שני פעמים, כי ימינך וזרועך ואור פניך, וכתיב בי נשבעתי יצא מפי צדקה דבר ולא ישוב. נאדרי בכח, אתה הוא אדיר בכח שנתת ארכה לדור המבול לעשות תשובה ולא עשו תשובה, ואומר לא ידון רוחי באדם, ולא גמרת להם כלייה עד שהשלימו רשעים לפניך. וכן אתה מוצא באנשי המגדל שהארכת להם לעשות תשובה ולא עשו, שנאמר ויאמר ה' הן עם אחד ושפה אחת לכלם וזה החלם לעשות ועתה וגו', ואין עתה אלא תשובה, שנאמר ועתה ישראל מה ה' אלקיך דורש וגו', ולא גרמת עליהם כלייה עד שהשלימו לפניך רשעים. וכן את מוצא באנשי סדום שהארכת להם לעשות תשובה ולא עשו, שנאמר ויאמר ה' זעקת סדום ועמורה כי רבה ארדה נא ואראה, ואומר וה' המטיר על סדום ועל עמורה גפרית ואש וגו', אם עשו תשובה הרי מטר, ואם לאו גפרית ואש, נאמר כאן מטר ונאמר להלן מטר, מה להלן מטר אף כאן מטר, ואי מה כאן גפרית ואש אף להלן גפרית ואש, תלמוד לומר מאת ה' מן השמים, ולא גמרת עליהן עד שהשלימו רשען. עשר מכות הבאת על המצרים במצרים ולא גמרת עליהן כלייה עד שהשלימו רשען. (שם פרשה ה)

ויסעו מרפידים ויבאו מדבר סיני, והלא כבר נאמר בפרשת מסעות ויסעו מרפידים וכו' ומה תלמוד לומר באו מדבר סיני, הקיש נסיעתן מרפידים לביאתם למדבר סיני, מה ביאתם למדבר סיני בתשובה, אף נסיעתם מרפידים בתשובה. (יתרו-בחדש פרשה א)

רבי יהודה בן לקיש אומר הרי הוא אומר וירא אלקים את בני ישראל, ראה בהם שעשו תשובה והם לא ראו זה את זה, וידע אלקים, ידע בהם שעשו תשובה ולא ידעו זה בזה. (שם)

...שנאמר כי לא ינקה ה' את אשר ישא את שמו לשוא, אי אפשר לומר לא ינקה שכבר נאמר ינקה, ואי אפשר לומר ינקה שכבר נאמר לא ינקה, אמור מעתה מנקה הוא לשבים, ואינו מנקה לשאינן שבים. מפני ארבעה דברים אלו הלך מתיא בן חרש אצל רבי אלעזר הקפר ללודיא, אמר לו רבי שמעת בארבע חלוקי כפרה שהיה רבי ישמעאל דורש, אמר לו כתוב אחד אומר שובו בנים שובבים, הא למדת שתשובה מכפרת, וכתוב אחד אומר ביום הזה יכפר עליכם, הא למדנו שיום הכפורים מכפר, וכתוב אחד אומר אם יכופר העון הזה לכם עד תמותון, הא למדת שמיתה מכפרת, וכתוב אחד אומר ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם, הוא למדנו שיסורין מכפרין, כיצד יתקיימו ד' כתובים אלו, העובר על מצות עשה ועשה תשובה אינו זז משם עד שמוחלין לו, ועל זה נאמר שובו בנים שובבים, והעובר על מצות לא תעשה ועשה תשובה אין כח בתשובה לכפר אלא התשובה תולה ויום הכפורים מכפר. והמזיד על כריתות ועל מיתת בית דין ועשה תשובה אין כח בתשובה לתלות ויום הכפורים לכפר אלא תשובה ויום הכפורים מכפרין מחצה ויסורין ממרקין ומכפרין מחצה, ועל זה נאמר ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם. מי שמחלל שם שמים ועשה תשובה אין כח בתשובה לתלות ולא יום הכפורים מכפר ולא ייסורין בלבד ממרקין, אלא התשובה ויום הכפורים תולין, ויום המיתה ויסורין ממרקין... (שם פרשה ז)

ספרא:

או אז יכנע לבבם הערל, לצד התשובה הן הדברים, שמיד הם מכניעים לבן בתשובה מיד אני חוזר ומרחם עליהם, שנאמר או אז יכנע לבבם הערל ואז ירצו את עונם. (בחקותי פרק ח)

ספרי:

כתוב אחד אומר שובו בנים שובבים, וכתוב אחד אומר אם ישוב ולא ישוב, כיצד יתקיימו שני מקראות הללו,   עד שלא נחתם גזר דין שובו בנים שובבים, משנתחתם גזר דין אם ישוב ולא ישוב...   (נשא מב, וראה שם עוד)

א"ל רבי ישמעאל לפי שהוא אומר הכרת תכרת הנפש ההיא דברה תורה כלשון בני אדם, עונה בה, כל המתים במיתה מתכפרים אבל זו עונה בה, כענין שנאמר ותהי עונותם על עצמותם. או אפילו עשה תשובה, תלמוד לומר עונה בה, ולא כל זמן שעשה תשובה. (שלח לך קיב)

ונשב בגיא מול בית פעור, אמר להם ראו איזו עברה עברתם ואמר לכם המקום עשו תשובה ואני מקבל, ואני כמה בקשות בקשתי ולא נסלח לי. רבי יהודה בן בבא אומר משלש מקומות שבאו ישראל לידי עברה חמורה, ואמר להם המקום עשו תשובה ואני מקבל... (פנחס קלה)

תלמוד בבלי:

וא"ר יוחנן משום רבי יוסי טובה מרדות אחת בלבו של אדם יותר מכמה מלקיות, שנאמר ורדפה את מאהביה וגו', ואמרה אלכה ואשובה אל אישי הראשון כי טוב לי אז מעתה, וריש לקיש אמר יותר ממאה מלקיות, שנאמר תחת גערה במבין מהכות כסיל מאה. (ברכות ז א)

הנהו בריוני דהוו בשבבותיה דר"מ והוו קא מצערו ליה טובא, הוה קא בעי ר' מאיר רחמי עלויהו כי היכי דלימותו, אמרה ליה ברוריא דביתהו מאי דעתך משום דכתיב יתמו חטאים, מי כתיב חוטאים, חטאים כתיב, ועוד שפיל לסיפיה דקרא ורשעים עוד אינם, כיון דיתמו חטאים ורשעים עוד אינם, אלא בעי רחמי עלויהו דליהדרו בתשובה ורשעים עוד אינם. בעא רחמי עלויהו והדרו בתשובה. (שם י א)

מרגלא בפומיה דרבא תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים...   (שם יז א)

תנא דבי ר' ישמעאל אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה אל תהרהר אחריו ביום שמא עשה תשובה, שמא סלקא דעתך, אלא ודאי עשה תשובה. והני מילי בדברים שבגופו אבל בממונא עד דמהדר למריה. (שם יט א)

אמר רבא הוי קרוב לשמוע דברי חכמים, שאם חוטאים מביאים קרבן ועושים תשובה, מתת הכסילים זבח, אל תהי ככסילים שחוטאים ומביאים קרבן ואין עושים תשובה... (שם כג א)

וא"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה אבל צדיקים גמורים עין לא ראתה אלקים זולתך. ופליגא דר' אבהו, דא"ר אבהו מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים אינם עומדין,   שנאמר שלום שלום לרחוק ולקרוב, לרחוק ברישא והדר לקרוב... (שם לד ב)

העולה לגרדום לידון אם יש לו פרקליטין גדולים ניצול ואם לאו אינו ניצול, ואלו הן פרקליטין של אדם תשובה ומעשים טובים, ואפילו תשע מאות ותשעים ותשעה מלמדים עליו חובה ואחד מלמד עליו זכות ניצול... (שבת לד א)

א"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן כל האומר יאשיהו חטא אינו אלא טועה, שנאמר ויעש הישר בעיני ה', וילך בכל דרך דוד אביו, אלא מה אני מקיים וכמוהו לא היה לפני מלך אשר שב וגו', שכל דין שדן מבן שמנה עד שמנה עשרה החזירן להן, שמא תאמר נטל מזה ונתן לזה, תלמוד לומר בכל מאודו שנתן להם משלו, ופליגא דרב דאמר רב אין לך גדול בבעלי תשובה יותר מיאשיהו בדורו ואחד בדורנו, ומנו, אבא אבוה דרבי ירמיה בר אבא, ואמרי לה אחא אחוה דאבא אבוה דרב ירמיה בר אבא... (שם נו ב)

מאי טעמא מהדר אפיה דקו"ף מרי"ש, אמר הקב"ה אין אני יכול להסתכל ברשע, ומאי טעמא מהדרה תגיה דקו"ף לגבי רי"ש, אמר הקב"ה אם חוזר בו אני קושר לו כתר כמותי. (שם קד א)

תנן התם רבי אליעזר אומר שוב יום אחד לפני מיתתך, שאלו תלמידיו את ר"א וכי אדם יודע איזהו יום ימות, אמר להן וכל שכן ישוב היום, שמא ימות למחר ונמצא כל ימיו בתשובה. ואף שלמה אמר בחכמתו בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר. א"ר יוחנן בן זכאי משל למלך שזימן את עבדיו לסעודה ולא קבע להם זמן, פיקחין שבהן קישטו את עצמן וישבו על פתח בית המלך, אמרו כלום חסר לבית המלך, טיפשין שבהן הלכו למלאכתן, אמרו כלום יש סעודה בלא טורח. בפתאום ביקש המלך את עבדיו, פיקחין שבהן נכנסו לפניו כשהן מקושטין, והטפשים נכנסו לפניו כשהן מלוכלכין, שמח המלך לקראת פיקחים וכעס לקראת טיפשים... (שם קנג א)

...נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא, עכשיו שנברא יפשפש במעשיו, ואמרי לה ימשמש במעשיו. (עירובין יג ב)

...איני והאמר רבי שמעון בן לקיש רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובה, שנאמר ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי וגו', שפשעו לא נאמר אלא הפושעים, שפושעים והולכין לעולם, לא קשיא הא בפושעי ישראל הא בפושעי עובדי כוכבים... (שם יט א)

...מכאן אמרו מקבלין קרבנות מפושעי ישראל כדי שיחזרו בתשובה, חוץ מן המומר והמנסך יין והמחלל שבתות בפרהסיא. (שם סט ב)

והא תניא שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם, ואלו הן תורה ותשובה וגן עדן וגיהנם וכסא הכבוד ובית המקדש ושמו של משיח... תשובה, דכתיב בטרם הרים יולדו, וכתיב תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם. (פסחים נד א)

אמר רב כהנא משום רבי ישמעאל בר' יוסי אמר ר"ש בן לקיש משום רבי יהודה נשיאה מאי דכתיב וידי אדם מתחת כנפיהם, ידו כתיב, זה ידו של הקב"ה שפרוסה תחת כנפי החיות כדי לקבל בעלי תשובה מיד מדת הדין. (שם קיט א)

...אלא מהו שאמר משה נושא עון ופשע וחטאה, אמר משה לפני הקב"ה רבונו של עולם, בשעה שישראל חוטאין לפניך ועושין תשובה עשה להם זדונות כשגגות. (יומא לו ב)

אמר ריש לקיש מאי דכתיב אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן, בא לטמא פותחין לו בא לטהר מסייעין אותו...   תנו רבנן והתקדשתם והייתם קדושים, אדם מקדש עצמו מעט מקדשין אותו הרבה, מלמטה מקדשין אותו מלמעלה, בעולם הזה מקדשין אותו לעולם הבא. (שם לח ב)

חטאת ואשם ודאי מכפרין, מיתה ויום הכפורים מכפרין עם התשובה. תשובה מכפרת על עבירות קלות על עשה ועל לא תעשה ועל החמורות היא תולה עד שיבא יום הכפורים ויכפר. האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה... עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את חברו... אמר ר' עקיבא אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין מי מטהר אתכם, אביכם שבשמים, שנאמר וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, ואומר מקוה ישראל ה', מה מקוה מטהר את הטמאים, אף הקב"ה מטהר את ישראל...

מיתה ויום הכפורים מכפרין עם התשובה, עם התשובה אין בפני עצמן לא, נימא דלא כרבי, דתניא רבי אומר על כל עבירות שבתורה בין עשה תשובה בין לא עשה תשובה יום הכפורים מכפר חוץ (מפורק עול) ומגלה פנים בתורה ומיפר ברית בשר, שאם עשה תשובה יום הכפורים מכפר ואם לא עשה תשובה אין יום הכפורים מכפר. אפילו תימא רבי, תשובה בעיא יום הכפורים, יום הכפורים לא בעיא תשובה.

תשובה מכפרת על עבירות קלות על עשה ועל לא תעשה... אמר רב יהודה הכי קאמר על עשה ועל לא תעשה שניתק לעשה, ועל לא תעשה גמור לא, ורמינהו, אלו הן קלות עשה ולא תעשה חוץ מלא תשא, לא תשא וכל דדמי ליה... תנאי היא, דתניא על מה תשובה מכפרת על עשה ועל לא תעשה שניתק לעשה, ועל מה תשובה תולה ויום הכפורים מכפר, על כריתות ועל מיתות בית דין ועל לא תעשה גמור...   דתניא ר' אלעזר אומר אי אפשר לומר נקה שכבר נאמר לא ינקה, ואי אפשר לומר לא ינקה שכבר נאמר נקה, הא כיצד, מנקה הוא לשבין ואינו מנקה לשאינן שבין.

שאל ר' מתיא בן חרש את ר' אלעזר בן עזריה ברומי שמעת ארבעה חלוקי כפרה שהיה ר' ישמעאל דורש. אמר שלשה הן ותשובה עם כל אחד ואחד,   עבר על עשה ושב אינו זז משם עד שמוחלין לו, שנאמר שובו בנים שובבים. עבר על לא תעשה ועשה תשובה תשובה תולה ויום הכפורים מכפר, שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאתיכם, עבר על כריתות ומיתות בית דין ועשה תשובה תשובה ויום הכפורים תולין ויסורין ממרקין, שנאמר ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם, אבל מי שיש חילול השם בידו אין לו כח בתשובה לתלות ולא ביום הכפורים לכפר ולא ביסורין למרק אלא כולן תולין ומיתה ממרקת,   שנאמר ונגלה באזני ה' צב-אות אם יכופר העון הזה לכם עד תמותון. (שם פה ב)

אמר ר' לוי גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד, שנאמר שובה ישראל עד ה' אלקיך. אמר ר' יוחנן גדולה תשובה שדוחה את לא תעשה שבתורה, שנאמר לאמר הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר הישוב אליה עוד, הלא חנוף תחנף הארץ ההיא, ואת זנית רעים רבים ושוב אלי נאם ה'. א"ר יונתן גדולה תשובה שמקרבת את הגאולה,   שנאמר ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב, מה טעם ובא לציון גואל, משום דשבי פשע ביעקב. אמר ריש לקיש גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כשגגות, שנאמר שובה ישראל עד ה' אלקיך כי כשלת בעונך, הא עון מזיד הוא וקא קרי ליה כושל. איני, והאמר ריש לקיש גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכיות, שנאמר ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה עליהם יחיה, לא קשיא כאן מאהבה כאן מיראה. אמר ר' שמואל בר נחמני א"ר יונתן גדולה תשובה שמארכת שנותיו של אדם,   שנאמר ובשוב רשע מרשעתו יחיה. אמר ר' יצחק אמרי במערבא משמיה דרבה בר מרי בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם, מדת בשר ודם מקניט את חבירו בדברים ספק מתפייס הימנו ספק אין מתפייס הימנו, ואם תאמר מתפייס הימנו ספק מתפייס בדברים ספק אין מתפייס בדברים, אבל הקב"ה אדם עובר עבירה בסתר מתפייס ממנו בדברים, שנאמר קחו עמכם דברים ושובו אל ה', ולא עוד אלא שמחזיק לו טובה, שנאמר וקח טוב, ולא עוד אלא שמעלה עליו הכתוב כאילו הקריב פרים, שנאמר ונשלמה פרים שפתינו, שמא תאמר פרי חובה תלמוד לומר ארפא משובתם אוהבם נדבה.

תניא היה ר' מאיר אומר גדולה תשובה שבשביל יחיד שעשה תשובה מוחלין לכל העולם כולו, שנאמר ארפא משובתם אוהבם נדבה כי שב אפי ממנו, מהם לא נאמר אלא ממנו.   היכי דמי בעל תשובה, אמר רב יהודה כגון שבאת לידו דבר עבירה פעם ראשונה ושניה וניצל הימנה. מחוי רב יהודה באותה אשה באותו פרק באותו מקום.   א"ר יהודה רב רמי כתיב אשרי נשוי פשע כסוי חטאה, וכתיב מכסה פשעיו לא יצליח, לא קשיא, הא בחטא מפורסם הא בחטא שאינו מפורסם. רב זוטרא בר טוביה אמר רב נחמן כאן בעבירות שבין אדם לחבירו, כאן בעבירות שבין אדם למקום (שם פו א וב)

כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו, וכל המחטיא את הרבים כמעט אין מספיקין בידו לעשות תשובה... שלא יהא הוא בגן עדן ותלמידיו בגיהנם, שנאמר אדם עשוק בדם נפש עד בור ינוס אל יתמכו בו.

רמי ליה רב יוסף בר חבו לרבי אבהו עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר, והא כתיב אם יחטא איש לאיש ופללו אלקים, מאן אלהים דיינא. אי הכי אימא סיפא ואם לה' יחטא איש מי יתפלל לו, הכי קאמר אם יחטא איש לאיש ופללו אלהים ימחול לו, ואם לה' יחטא איש מי יתפלל בעדו תשובה ומעשים טובים. אמר ר' יצחק כל המקניט את חברו אפילו בדברים צריך לפייסו, שנאמר בני אם ערבת לרעך תקעת לזר כפיך נוקשת באמרי פיך עשה זאת אפוא בני והנצל כי באת בכף רעך לך התרפס ורהב רעיך, אם ממון יש בידך התר לו פסת יד, ואם לאו הרבה עליו ריעים. ואמר רב חסדא וצריך לפייסו בשלש שורות של שלשה בני אדם, שנאמר ישור על אנשים ויאמר חטאתי וישר העויתי ולא שוה לי... (שם פז א, וראה שם עוד)

וא"ר יצחק ד' דברים מקרעין גזר דינו של אדם, אלו הן צדקה צעקה שינוי השם ושינוי מעשה...   דכתיב וירא האלקים את מעשיהם וכתיב וינחם האלקים על הרעה אשר דבר לעשות להם ולא עשה... א"ר כרוספדאי א"ר יוחנן שלשה ספרים נפתחין בראש השנה... בינוניים תלויין ועומדין מראש השנה ועד יום הכפורים, זכו נכתבין לחיים לא זכו נכתבין למיתה... (ראש השנה טז ב)

א"ר יוחנן... ה' ה' אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובה... א"ר יוחנן גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדם, שנאמר השמן לב העם הזה ואזניו הכבד ועיניו השע פן יראה בעיניו ובאזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא לו... מיתיבי השב בינתים מוחלין לו, לא שב בינתים אפילו הביא כל אילי נביות שבעולם אין מוחלין לו, לא קשיא הא ביחיד הא בצבור. מיתיבי עיני ה' אלקיך בה עתים לטובה עתים לרעה, עתים לטובה כיצד, הרי שהיו ישראל רשעים גמורין בראש השנה ופסקו להם גשמים מועטים, לסוף חזרו בהן, להוסיף עליהן אי אפשר שכבר נגזרה גזרה, אלא הקב"ה מורידן בזמנן על הארץ הצריכה להן הכל לפי הארץ... (שם יז ב, וראה עוד ערך תפלה)

א"ר יוחנן ששה חדשים נתעכבה שכינה לישראל במדבר שמא יחזרו בתשובה כיון שלא חזרו אמר תיפח עצמן, שנאמר ועיני רשעים תכלינה ומנוס אבד מנהם ותקותם מפח נפש. (שם לא א)

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

אחינו לא שק ותענית גורמים אלא תשובה ומעשים טובים גורמים,   שכן מצינו באנשי נינוה שלא נאמר בהם וירא האלקים את שקם ואת תעניתם אלא וירא האלקים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה... אמר רב אדא בר אהבה אדם שיש בידו עבירה ומתודה ואינו חוזר בה למה הוא דומה, לאדם שתופס שרץ בידו שאפילו טובל בכל מימות שבעולם לא עלתה לו טבילה שנאמר ומודה ועוזב ירוחם, ואומר נשא לבבינו אל כפים אל א-ל בשמים. (תענית טז א)

...הנהו בריוני דהוו בשיבבותתן, אנא בעי רחמי דלימותו והיא בעיא רחמי דליהדרו בתיבותא ואהדרו. (שם כג ב)

אמר רבי אבא בר כהנא גדולה הסרת טבעת יותר מארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות שנתנבאו להן לישראל שכולן לא החזירום למוטב, ואילו הסרת טבעת החזירתן למוטב. (מגילה יד א)

ומה ראו לומר תשובה אחר בינה, דכתיב ולבבו יבין ושב ורפא לו, אי הכי לימא רפואה בתרא דתשובה, לא סלקא דעתך, דכתיב וישוב אל ה' וירחמהו ואל אלקינו כי ירבה לסלוח... (שם יז ב)

א"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן מאי דכתיב נאם דוד בן ישי ונאם הגבר הוקם על, נאם דוד בן ישי שהקים עולה של תשובה. (מועד קטן טז ב)

שאל אחר את ר"מ לאחר שיצא לתרבות רעה מאי דכתיב לא יערכנה זהב וזכוכית ותמורתה כלי פז, אמר לו אלו דברי תורה שקשין לקנותן ככלי זהב וכלי פז, ונוחין לאבדן ככלי זכוכית. אמר לו ר"ע רבך לא אמר כך, אלא מה כלי זהב וכלי זכוכית אף על פי שנשברו יש להם תקנה, אף תלמיד חכם אף על פי שסרח יש לו תקנה. אמר לו אף אתה חזור בך, אמר לו כבר שמעתי מאחורי הפרגוד שובו בנים שובבים חוץ מאחר. תנו רבנן מעשה באחר שהיה רוכב על הסוס בשבת והיה רבי מאיר מהלך אחריו ללמוד תורה מפיו, אמר לו מאיר חזור לאחריך, שכבר שיערתי בעקבי סוסי עד כאן תחום שבת, א"ל אף אתה חזור בך, א"ל ולא כבר אמרתי לך כבר שמעתי מאחורי הפרגוד שובו בנים שובבים חוץ מאחר, תקפיה עייליה לבי מדרשא, א"ל לינוקא פסוק לי פסוקך, אמר לו אין שלום אמר ה' לרשעים, עייליה לבי כנישתא אחריתי א"ל לינוקא פסוק לי פסוקך, אמר לו כי אם תכבסי בנתר ותרבי לך בורית נכתם עונך לפני, עייליה לבי כנישתא אחריתי א"ל לינוקא פסוק לי פסוקך, א"ל ואת שדוד מה תעשי כי תלבשי שני כי תעדי עדי זהב כי תקרעי בפוך עיניך לשוא תתיפי וגו'. עייליה לבי כנישתא אחריתי עד דעייליה לתליסר בי כנישתא, כולהו פסקו ליה כי האי גוונא, לבתרא א"ל פסוק לי פסוקך, א"ל ולרשע אמר אלקים מה לך לספר חקי וגו'. ההוא ינוקא הוה מגמגם בלישניה אשתמע כמה דאמר ליה ולאלישע אמר אלקים... (חגיגה טו א)

דא"ר לוי קשה עונשין של מדות יותר מעונשין של עריות, שזה נאמר בהן אל וזה נאמר בהן אלה, אל קשה ואלה קשה מאל, גבי עריות נמי הא כתיב אלה... אלא מאי חומרייהו הני אפשר בתשובה הני לא אפשר בתשובה. (יבמות כא א)

משה רבך אמר מי כה' אלקינו בכל קראנו אליו, ואת אמרת דרשו ה' בהמצאו...   הא ביחיד הא בצבור, ויחיד אימת, אמר רבה בר אבוה אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים.   (יבמות מט ב)

...ומצא בה איש מסכן וחכם זה יצר טוב, ומלט הוא את העיר בחכמתו זו תשובה ומעשים טובים... החכמה תעוז לחכם מעשרה שליטים, החכמה תעוז לחכם זו תשובה ומעשים טובים מעשרה שליטים שתי עינים ושתי אזנים ושתי ידים ושתי רגלים וראש הגויה ופה. (נדרים לב ב)

והא תניא שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם, אלו הן, תורה ותשובה גן עדן וגיהנם כסא הכבוד ובית המקדש ושמו של משיח... תשובה דכתיב בטרם הרים יולדו ותחולל וגו' תשב אנוש עד דכא וגו'. (שם לט ב)

...ואם חזר בו הקב"ה מגביהו, שנאמר כל גיא ינשא. (שם נה א)

תנו רבנן אומר לפניה דברים של הגדה ומעשים שאירעו בכתובים הראשונים, כגון אשר חכמים יגידו ולא כחדו מאבותם, יהודה הודה ולא בוש, מה היה סופו נחל חיי העולם הבא. ראובן הודה ולא בוש, מה היה סופו, נחל חיי העולם הבא... אלא מה שכרן בעולם הזה, להם לבדם נתנה הארץ ולא עבר זר בתוכם. בשלמא ביהודה אשכחן דאודי דכתיב ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני, אלא ראובן מנלן דאודי, דא"ר שמואל בר נחמני אמר ר' יוחנן מאי דכתיב יחי ראובן ואל ימות וזאת ליהודה, כל אותן שנים שהיו ישראל במדבר היו עצמותיו של יהודה מגולגלין בארון עד שעמד משה ובקש עליו רחמים, אמר לפניו רבונו של עולם, מי גרם לראובן שהודה, יהודה, וזאת ליהודה, מיד שמע ה' קול יהודה... בשלמא יהודה דאודי כי היכי דלא תישרף תמר, אלא ראובן למה ליה דאודי, והאמר רב ששת חציף עלי דמפריט חטאיה, כי היכי דלא ליחשדו אחוהי. (סוטה ז ב)

...ולפושעים יפגיע, שביקש רחמים על פושעי ישראל שיחזרו בתשובה, ואין פגיעה אלא תפלה... (שם יד א)

כמאן אזלא הא דתניא ושבית שביו לרבות כנענים שבחוצה לארץ, שאם חוזרין בתשובה מקבלין אותן, כמאן כר' שמעון. (שם לה ב)

וילך אלישע דמשק, למה הלך, אמר רבי יוחנן שהלך להחזירו לגחזי בתשובה ולא חזר, אמר לו חזור בך, אמר לו כך מקובלני ממך כל מי שחטא והחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה...   (שם מז א)

ר' שמעון בן יוחי אומר...   ואפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירים לו שוב רשעו,   שנאמר ורשעת הרשע לא יכשל בה ביום שובו מרשעו. (קידושין מ ב)

דתניא כלל זה אמר ר' שמעון בן אלעזר כל שבח שהשביח גזלן ידו על העליונה... מאי קאמר, אמר רב ששת הכי קאמר, השביחה נוטל שבחו, כחש אומר לו הרי שלך לפני, דשינוי במקומו עומד, אי הכי אפילו השביח נמי, אמרי מפני תקנת השבים... א"ר חייא בר אבא אמר רבי יוחנן דבר תורה גזילה הנשתנית חוזרת בעיניה, שנאמר והשיב את הגזלה אשר גזל מכל מקום, ואם תאמר משנתנו, משום תקנת השבים...

תנו רבנן הגזלנים ומלוי ברבית שהחזירו אין מקבלין מהן, והמקבל מהן אין רוח חכמים נוחה הימנו. אמר רבי יוחנן בימי רבי נשנית משנה זו, דתניא מעשה באדם אחד שבקש לעשות תשובה, א"ל אשתו ריקה אם אתה עושה תשובה אפילו אבנט אינו שלך, ונמנע ולא עשה תשובה, באותה שעה אמרו הגזלנין ומלוי רביות שהחזירו אין מקבלין מהם, והמקבל מהם אין רוח חכמים נוחה הימנו... ומפני כבוד אביהן חייבין להחזיר, אקרי כאן ונשיא בעמך לא תאור בעושה מעשה עמך, כדאמר רב פנחס בשעשה תשובה, אי עשה תשובה מאי בעי גביה, איבעי ליה לאהדורי, שלא הספיק להחזיר עד שמת...

תא שמע הרועים והגבאין והמוכסין תשובתן קשה ומחזירין למכירין, אמרי מחזירין ואין מקבלין מהם, אלא למה מחזירין לצאת ידי שמים. אי הכי אמאי תשובתן קשה, ועוד אימא סיפא ושאין מכירין יעשה בהן צרכי ציבור, ואמר רב חסדא בורות שיחין ומערות, אלא לא קשיא כאן קודם תקנה כאן לאחר תקנה... (בבא קמא צד א וב)

כשם שאונאה במקח וממכר כך אונאה בדברים, לא יאמר לו... אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים... (בבא מציעא נח ב)

כתנאי, וה' ברך את אברהם בכל... דבר אחר שעשה ישמעאל תשובה בימיו... (בבא בתרא טז ב)

וכי שבואל שמו והלא יהונתן שמו, א"ר יוחנן ששב לא-ל בכל לבו. (שם קי א)

וירא אהרן ויבן מזבח לפניו, מה ראה, א"ר בנימין בר יפת א"ר אלעזר ראה חור שזבוח לפניו, אמר אי לא שמענא להו השתא עבדו לי כדעבדו בחור ומיקיים בי אם יהרג במקדש ה' כהן ונביא, ולא הויא להו תקנתא לעולם, מוטב דליעבדו לעגל אפשר הויא להו תקנתא בתשובה. (סנהדרין ז א)

ההוא טבחא דאשתכח דנפקא טריפתא מתותי ידיה, פסליה רב נחמן ועבריה, אזל רבי מזיה וטופריה (הגדיל שערותיו וצפרניו), סבר רב נחמן לאכשוריה, א"ל רבא ודלמא איערומי קא מערים, אלא מאי תקנתיה, כדרב אידי בר אבין דאמר רב אידי בר אבין החשוד על הטריפות אין לו תקנה עד שילך למקום שאין מכירין אותו ויחזיר אבידה בדבר חשוב, או שיוציא טריפה מתחת ידו בדבר חשוב משלו... מיתיבי המשחק בקוביא אלו הן המשחקים בפיספסים ולא בפיספסים בלבד אמרו אלא אפילו קליפי אגוזים וקליפי רימונים, ואימתי חזרתן משישברו את פיספסיהן ויחזרו בהן חזרה גמורה דאפילו בחנם לא עבדי. מלוה בריבית אחד המלוה ואחד הלוה ואימתי חזרתן משיקרעו את שטריהן ויחזרו בהן חזרה גמורה אפילו לנכרי לא מוזפי... סוחרי שביעית אלו שנושאין ונותנין בפירות שביעית, ואימתי חזרתן, משתגיע שביעית אחרת ויבדלו, וא"ר נחמיה לא חזרת דברים בלבד אמרו אלא חזרת ממון, כיצד אומר אני פלוני בר פלוני כינסתי מאתים זוז בפירות שביעית והרי הן נתונין במתנה לעניים. (שם כה א)

הנהו בריוני דהוה בשיבבותיה דר' זירא דהוה מקרב להו כי היכי דניהדרו להו בתיובתא, והוו קפדי רבנן, כי נח נפשיה דר' זירא אמרי עד האידנא הוה חריכא קטין שקיה דהוה בעי עלן רחמי, השתא מאן בעי עלן רחמי, הרהרו בלבייהו ועבדו תשובה. (שם לז א)

אריב"ל כל הזובח את יצרו (לאחר שהסיתו לחטא הוא זובחו והרגו ושב בתשובה) ומתודה עליו, מעלה עליו הכתוב כאילו כיבדו להקב"ה בשני עולמים העולם הזה והעולם הבא, דכתיב זובח תודה יכבדנני. ואריב"ל בזמן שבית המקדש קיים אדם מקריב עולה שכר עולה בידו, מנחה שכר מנחה בידו, אבל מי שדעתו שפלה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנות כולן, שנאמר זבחי אלקים רוח נשברה, ולא עוד אלא שאין תפלתו נמאסת, שנאמר לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה. (שם מג ב, וראה עוד ערך וידוי)

...בין ר' ישמעאל ובין ר"ע עונה בה מאי עבדי ביה, לכדתניא, יכול אפילו עשה תשובה, תלמוד לומר עונה בה, לא אמרתי אלא בזמן שעונה בה. (שם צ ב)

אמר רב כלו כל הקיצין ואין הדבר תלוי אלא בתשובה ומעשים טובים... כתנאי, ר' אליעזר אומר אם ישראל עושין תשובה נגאלין ואם לאו אין נגאלין, אמר ליה רבי יהושע אם אין עושין תשובה אין נגאלין, אלא הקב"ה מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כהמן, וישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב.   תניא אידך ר' אליעזר אומר אם ישראל עושין תשובה נגאלין, שנאמר שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם. אמר לו רבי יהושע והלא כבר נאמר חנם נמכרתם ולא בכסף תגאלו, חנם נמכרתם בעבודת כוכבים, ולא בכסף תגאלו לא בתשובה ומעשים טובים. אמר לו רבי אליעזר לר' יהושע והלא כבר נאמר שובו אלי ואשובה אליכם, אמר ליה רבי יהושע והלא כבר נאמר כי אנכי בעלתי בכם ולקחתי אתכם אחד מעיר ושנים ממשפחה והבאתי אתכם ציון. אמר לו ר' אליעזר והלא כבר נאמר בשובה ונחת תושעון, אמר לו ר' יהושע לרבי אליעזר והלא כבר נאמר כה אמר גואל ישראל וקדושו לבזה נפש למתעב גוי לעבד מושלים מלכים יראו וקמו שרים וישתחוו. אמר לו רבי אליעזר והלא כבר נאמר אם תשוב ישראל נאום ה' אלי תשוב, אמר לו רבי יהושע והלא כבר נאמר ואשמע את האיש לבוש הבדים אשר ממעל למימי היאור וירם ימינו ושמאלו אל השמים וישבע בחי העולם כי למועד מועדים וחצי וככלות נפץ יד עם קדש תכלינה כל אלה וגו', ושתק רבי אליעזר. (שם צז ב)

אחר הדבר הזה, לא שב ירבעם, מאי אחר, אמר ר' אבא אחר שתפשו הקב"ה לירבעם בבגדו ואמר לו חזור בך ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן, אמר לו מי בראש, בן ישי בראש, אי הכי לא בעינא. (שם קב א)

רבי יהודה אומר מנשה יש לו חלק לעולם הבא, שנאמר ויתפלל מנשה אל ה' ויעתר לו וכו', אמר ר' יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו, שנאמר ונתתים לזעוה לכל ממלכות הארץ בגלל מנשה בן יחזקיהו, מר סבר בגלל מנשה שעשה תשובה ואינהו לא עבוד, ומר סבר בגלל מנשה דלא עבד תשובה. א"ר יוחנן כל האומר מנשה אין לו חלק לעולם הבא מרפה ידיהן של בעלי תשובה. דתני תנא קמיה דר' יוחנן מנשה עשה תשובה שלשים ושלש שנים, דכתיב בן שתים עשרה שנה מנשה במלכו וחמשים וחמש שנה מלך בירושלים ויעש אשרה כאשר עשה אחאב מלך ישראל, כמה מלך אחאב עשרין ותרתין שנין, מנשה כמה מלך חמשים וחמש, דל מינייהו עשרים ותרתין פשו להו תלתין ותלת. א"ר יוחנן משום רשב"י מאי דכתיב וישמע אליו ויחתר לו, ויעתר לו מיבעי ליה, מלמד שעשה לו הקב"ה כמין מחתרת ברקיע כדי לקבלו בתשובה מפני מדת הדין. (שם קב ב)

אמר רב תשובה נצחת השיבה כנסת ישראל לנביא, אמר להן נביא לישראל חזרו בתשובה, אבותיכם שחטאו היכן הם, אמרו להן ונביאיכם שלא חטאו היכן הם, שנאמר אבותיכם איה הם והנביאים הלעולם יחיו. אמר להן (אבותיכם) חזרו והודו, שנאמר אך דברי וחוקי אשר צויתי את עבדי הנביאים וגו'. שמואל אמר באו עשרה בני אדם וישבו לפניו, אמר להן חזרו בתשובה, אמרו לו עבד שמכרו רבו ואשה שגרשה בעלה כלום יש לזה על זה כלום... (שם קה א)

דרש ר' יוסי דמן קסרי מאי דכתיב קל הוא על פני מים תקולל חלקתם בארץ, מלמד שהיה נח הצדיק מוכיח בהם ואמר להם עשו תשובה ואם לאו הקב"ה מביא עליכם את המבול ומקפה נבלתכם על המים כזיקין, שנאמר קל הוא על פני מים, ולא עוד אלא שלוקחין מהם קללה לכל באי עולם, שנאמר תקולל חלקתם בארץ... (שם קח א)

וא"ר יהושע בן לוי לא עשו ישראל את העגל אלא ליתן פתחון פה לבעלי תשובה, שנאמר מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי כל הימים וגו'. והיינו דא"ר יוחנן משום ר"ש בן יוחאי לא דוד ראוי לאותו מעשה ולא ישראל ראוין לאותו מעשה, לא דוד ראוי לאותו מעשה, דכתיב ולבי חלל בקרבי, ולא ישראל ראויין לאותו מעשה, דכתיב מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי כל הימים, אלא למה עשו,   לומר לך שאם חטא יחיד אומרים לו כלך אצל יחיד, ואם חטאו צבור אומרים לו כלך אצל צבור.   וצריכא, דאי אשמועינן יחיד משום דלא מפרסם חטאיה אבל צבור דמפרסם חטאיהו אימא לא, ואי אשמועינן צבור משום דנפיש רחמייהו, אבל יחיד דלא אלימא זכותיה אימא לא צריכא. והיינו דרבי שמואל בר נחמני א"ר יונתן מאי דכתיב נאם דוד בן ישי ונאם הגבר הוקם על, נאם דוד בן ישי שהקים עולה של תשובה. (עבודה זרה ד ב)

תנו רבנן וכולן שחזרו בהן אין מקבלין אותן עולמית, דברי ר"מ, ר"י אומר חזרו בהן במטמוניות אין מקבלין אותן, בפרהסיא מקבלין אותן. איכא דאמרי עשו דבריהם במטמוניות מקבלין אותן, בפרהסיא אין מקבלין אותן. ר"ש ור' יהושע בן קרחה אומרים בין כך ובין כך מקבלין, שנאמר שובו בנים שובבים, א"ר יצחק איש כפר עכו א"ר יוחנן הלכתא כאותו הזוג. (שם ז א)

...בשעת הרגל דבר הפיחה, אמרה כשם שהפיחה זו אינה חוזרת למקומה כך אלעזר בן דורדיא אין מקבלין אותו בתשובה, הלך וישב בין שני הרים וגבעות אמר הרים וגבעות בקשו עלי רחמים, אמרו לו עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו... אמר אין הדבר תלוי אלא בי הניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכיה עד שיצתה נשמתו, יצתה בת קול ואמרה ר"א בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא... בכה רבי ואמר יש קונה עולמו בכמה שנים ויש קונה עולמו בשעה אחת,   לא דיין לבעלי תשובה שמקבלין אותן אלא שקורין אותן רבי.   (שם יז א)

אשרי איש ירא את ה', אשרי איש ולא אשרי אשה, א"ר עמרם אמר רב אשי מי שעושה תשובה כשהוא איש. ר' יהושע בן לוי אמר אשרי מי שמתגבר על יצרו כאיש. (שם יט א)

והיינו דאמר ריש לקיש מאי דכתיב אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן, בא לטמא פותחין לו בא לטהר מסייעין אותו. (שם נה א)

ר' אליעזר אומר... ושוב יום אחד לפני מיתתך... (אבות ב י)

רבי אליעזר בן יעקב אומר... תשובה ומעשים טובים כתריס מפני הפורענות. (אבות ד יא)

...ומפני מה נברא העולם הזה בה"י, מפני שדומה לאכסדרה שכל הרוצה לצאת יצא, ומאי טעמא תליא כרעיה, דאי הדר בתשובה מעיילי ליה... ומאי טעמא אית ליה תאגא, אמר הקב"ה אם חוזר בו אני קושר לו קשר. (מנחות כט ב)

א"ר יצחק בשעה שחרב בית המקדש מצאו הקב"ה לאברהם שהיה עומד בבית המקדש, אמר לו מה לידידי בביתי, אמר לו על עיסקי בני באתי, אמר לו בניך חטאו וגלו... אמר לו שמא אם המתנת להם היו חוזרין בתשובה, אמר לו כי רעתיכי אז תעלוזי... (שם נג ב)

...דתניא רבי אומר כל עבירות שבתורה בין עשה תשובה ובין לא עשה תשובה יום הכפורים מכפר חוץ מפורק עול ומגלה פנים בתורה ומפר ברית בשר, שאם עשה תשובה יום הכפורים מכפר ואם לאו אין יום הכפורים מכפר. רבא אמר הא והא רבי אליבא דנפשיה, ומודה רבי בעבירות דיום הכפורים גופיה דלא מכפר, דאי לא תימא הכי כרת דיום הכפורים לרבי כיון שבכל שעתא ושעתא מכפר היכי משכחת לה... (כריתות ז א)

כתוב אחד אומר כי לא אחפוץ במות המת וכתוב אחד אומר כי חפץ ה' להמיתם, כאן בעושין תשובה כאן בשאין עושין תשובה. (נדה ע ב)

תלמוד ירושלמי:

רבי חייא בר ווא מצלי יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שתתן בלבינו לעשות תשובה שלימה לפניך שלא נבוש מאבותינו לעולם הבא. (ברכות לג א)

אמר רבי אחא כי מי יחובר וגומר אפילו אותם שפשטו ידיהן בזבול יש להם בטחון, לקרבן אי אפשר שכבר פשטו ידיהן בזבול, לרחקן אי אפשר שעשו תשובה, עליהן הוא אומר וישנו שנת עולם ולא יקיצו. (שם סג ב)

הרי שהיה אדם רשע גמור כל ימיו ובסוף עשה תשובה הקב"ה מקבלו, מה טעם ובשוב רשע מרשעתו וגו', אמר רבי יוחנן ולא עוד אלא כל העבירות שעשה הן נחשבין לו כזכיות, מה טעם מור ואהלות קציעות כל בגדותיך, כל בגידות שבגדת בי הרי הן כמור וקציעות... מה אנן קיימין, אם כשעשה תשובה אין כל דבר עומד בפני בעלי תשובה, אלא כי אנן קיימין באותו שלא עשה תשובה ומת ביסורין. (פאה ה א)

חילפיי בר בריה דרבי אבהו אמר שמעית קליה דרבי דרש, ויהי בעשרת הימים ויגוף ה' את נבל וימת... רבי חגיי בשם רבי שמואל בר נחמן לעשרת ימים אין כתיב כאן אלא כעשרת הימים, תלה לו הקב"ה עשרה ימים כעשרת ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים שמא יעשה תשובה ולא עשה. (בכורים ו ב)

דא"ר קרוספא בשם ר' יוחנן שלש פנקסיות הם... של בינוניים כבר ניתן להן עשרת ימי תשובה שבין ראש השנה ליום הכיפורים אם עשו תשובה נכתבין עם הצדיקים ואם לאו נכתבין עם הרשעים, מאי טעמא, ימחו מספר אלו הרשעים, חיים אלו הצדיקים, ועם צדיקים אל יכתבו אלו הבינוניים. (ראש השנה ז א)

אחד המשחק בפסיפסין ואחד המשחק בקליפי אגוזים ורימונים מאימתי מקבלין אותו משישבור את פסיפסיו ויבדק ויחזור בו חזרה גמורה. מלוה בריבית זה שהוא מלוה בריבית, מאימתי מקבלין אותם משיקרע את שטרותיו ויבדק ויחזור חזרה גמורה... (שם ט א)

...ר' אשיין רב יונה ר' בא ר' חייה בשם ר' יוחנן מודה ר' שאין יום הכפורים מכפר אלא בתשובה, הא מיתה מכפרת בלא תשובה, תני יום מיתה כיום תשובה, (ר' נמי הכי קאמר על כל עבירות שבתורה מיתה מכפרת חוץ מן הפורק עול וכו'). מאן תנינתה ר' הווי הדא היא דתנינן מיתה ויום הכיפורים מכפרין עם התשובה, דלא כר' (דלר' מיתה לא בעיא תשובה)... (יומא מב א, וראה שם עוד)

מתוך חמשה דברים נגאלו ישראל ממצרים, מתוך הקץ מתוך צרה מתוך צווחה מתוך זכות אבות מתוך תשובה... מתוך תשובה וידע אלקים... (תענית ג ב)

דרש ר' תנחום בר עילאי ויכנעו שרי ישראל והמלך ויאמרו צדיק ה' ובראות ה' כי נכנעו היה דבר ה' אל שמעיה לאמר, נתענו אין כתיב כאן אלא נכנעו לא אשחיתם... א"ר לעזר שלשה דברים מבטלין את הגזירה קשה, ואלו הן תפלה וצדקה ותשובה, ושלשתן בפסוק אחד, ויכנעו עמי אשר נקרא שמי עליהם ויתפללו זו תפלה, ויבקשו פני זו צדקה, כמה דאת אמר אני בצדק אחזה פניך, וישבו מדרכיהם הרעים זו תשובה, אם עשו כן מה כתיב תמן ואני אשמע השמים ואסלח לחטאתם וארפא את ארצם...

א"ר ברכיה כתיב יערף כמטר לקחי, כפו עורפן לתשובה מיד הגשמים יורדין... אמר רבן שמעון בן לקיש תשובה של רמיות עשו אנשי נינוה... וישבו איש מדרכו הרע ומן החמס אשר בכפיהם, א"ר יוחנן מה שהיה בכף ידיהם החזירו, מה שהיה בשידה תיבה ומגדל לא החזירו (אנשי נינוה). כתיב וקרעו לבבכם ואל בגדיכם ושובו אל ה' אלקיכם כי חנון ורחום הוא, אריב"ל אם קרעתם לבבכם בתשובה אין אתם קורעין בגדיכם לא על בניכם ולא על בנותיכם אלא על ה' אלקיכם למה כי חנון ורחום הוא ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה... כך אמר הקב"ה אף וחמה מלאכי חבלה הן, הרי אני משלחן לדרך רחוקה, שאם מכעיסין אותי ישראל עד שאני משלח אצלן ובאין ישראל עושין תשובה ואני מקבל תשובתם, הדא הוא דכתיב באים מארץ מרחק מקצה השמים וגו'. (שם ח ב)

א"ר יונה, יונה בן אמיתי נביא אמת היה, את מוצא בשעה שאמר לו הקב"ה קום לך אל נינוה העיר הגדולה וקרא עליה כי עלתה רעתם לפני, אמר יונה יודע אני שהגוים קרובים תשובה הן והריני הולך ומתנבא עליהם והם עושין תשובה,   והקב"ה בא ופורע משונאיהן של ישראל, ומה עלי לעשות לברוח... (סנהדרין נו ב)

אמר רבי פינחס וטוב וישר, למה הוא טוב שהוא ישר, ולמה הוא ישר שהוא טוב, על כן יורה חטאים בדרך שמורה דרך תשובה... שאלו לקודשא בריך הוא חוטא מהו עונשו, אמר להן יעשו תשובה ויתכפר לו, היינו דכתיב על כן יורה חטאים בדרך, יורה לחטאים דרך לעשות תשובה. (מכות ז א)

פרקי דר' אליעזר:

משל למה הדבר דומה למלך שהוא רוצה לבנות פלטרים שלו, אם אינו מחריט בארץ יסודותיו ומובאיו ומוצאיו אינו מתחיל לבנות, כך הקב"ה החריט לפניו את העולם ולא היה עומד עד שברא את התשובה. שבעה דברים נבראו עד שלא נברא העולם... תשובה מנין, שנאמר (תהלים צ') בטרם הרים יולדו תשב אנוש עד דכא טרם עד שלא נברא העולם... (פרק ג)

אמר אדם לפני הקב"ה, רבון כל העולמים העבר נא חטאתי מעלי וקבל את תשובתי וילמדו כל הדורות שיש תשובה ואתה מקבל תשובת שבים. מה עשה הקב"ה פשט יד ימינו והעביר את חטאתו מעליו וקבל את תשובתו, שנאמר (תהלים ל"ב) חטאתי אודיעך ועוני לא כסיתי, סלח מן העולם הזה וסלח מן העולם הבא. (פרק כ)

אמר קין לפניו, רבון העולמים גדול עוני מנשוא שאין לו כפרה, ונחשב לו הדבר הזה כתשובה, שנאמר גדול עוני מנשוא. (פרק כא)

...והלך יהושע וקרע את בגדיו ונפל על פניו ארצה לפני ארון ברית ה', ובקש תשובה ונרצה לו הקב"ה... (פרק לח)

תשובה ומעשים טובים כתריס לפני הפורענות, רבי עקיבא אומר נבראת התשובה וימין הקב"ה פשוטה לקבל שבים בכל יום, ואומר (תהלים צ') שובו בני אדם. תדע לך כח הצדקה והתשובה בא וראה מאחאב מלך ישראל שעשה תשובה גדולה, שגזל וחמס ורצח, שנאמר (מ"א כ"א) הרצחת וגם ירשת, ושלח וקרא ליהושפט מלך יהודה וכו' ובצום ובתפלה היה משכים ומעריב לפני הקב"ה, והיה עוסק בתורה כל ימיו ולא חזר למעשיו הרעים עוד ונרצית תשובתו, שנאמר (שם) הראית כי נכנע אחאב מלפני.

רבי אבא אומר תדע לך כח התשובה מדוד מלך ישראל. אמר לו הקב"ה בשבילך ניתנה הצאן הזה למאכל, ובשלש שעות נפלו מישראל ע' אלף איש... וישמע דוד ויקרע בגדיו ולבש שק ואפר ונפל על פניו ארצה לפני ארון ברית ה' והיה מבקש תשובה לפני הקב"ה, ואמר, רבון כל העולמים אנכי הוא שחטאתי העבר נא חטאתי, ונרצה תשובתו ואמר למלאך המשחית בעם רב עתה הרף ידיך...

ר' יהושע אומר תדע לך כח התשובה בא וראה ממנשה בן חזקיה שעשה כל תועבות רעות שבעולם והרבה לעשות הרע וזבח לגלולים,   שנאמר (דהי"ב ל"ג) והוא העביר את בניו באש בגיא בן הנם, הרב לעשות הרע בעיני ה' והכעיסו, והוא יצא לירושלים מפריש יונים וזובח לכל צבא השמים, ובאו שרי גדודי אשור ואחזו אותו במינקת ראשו והורידו אותו בבלה ונתנו אותו במחבת אש, ושם קרא לכל אלילים שזבח להם ואין אחד מהם קורא אותו ולא עונה אותו ומצילו, אמר אקרא לאלקי אבותי בכל לבי אולי יעשה לי ככל נפלאותיו שעשה לאבי. וקרא לאלקי אבותיו בכל לבו ונעתר לו ושמע תפלתו, שנאמר (שם ל"ג) ויתפלל אליו ויעתר לו, באותה שעה אמר מנשה אית דין ואית דיין.

בן עזאי אומר בא וראה כח התשובה מר"ש בן לקיש שהיה הוא ושני רעיו גוזלים וחומסים כל אשר יעבור עליהם בדרך, מה עשה, הניח לשני רעיו שודדים בהרים ושב לאלקי אביו בכל לבו בצום ובתפלה, והיה משכים ומעריב לפני הקב"ה והיה עוסק בתורה כל ימיו ובמתנות עניים ולא שב אל מעשיו הרעים עוד, ונרצית תשובתו. וביום שמת מתו שני רעיו השודדים בהרים... אמרו לו הנח לנו ונעשה תשובה, אמר להם אין תשובה אלא עד המיתה...

רבי נחוניא בן הקנה אומר תדע לך כח התשובה, בא וראה מפרעה מלך מצרים שמרד בצור עליון הרבה מאד, שנאמר (שמות ה') מי ה' אשר אשמע בקולו, ובאותו לשון שחטא בו בלשון עשה תשובה, שנאמר (שם ט"ו) מי כמוכה באלים ה', והצילו הקב"ה מבין המתים... והלך ומלך בנינוה, והיו אנשי נינוה כותבים כתבי עמל וגוזלים איש לרעהו ועשו מעשי זמה וכאלו מעשים רעים, וכששלח הקב"ה ליונה להנבא עליה להחריבה שמע פרעה ועמד מכסאו וקרע את בגדיו וילבש שק ואפר, והכריז בכל עמו שיצומו כל עמו שלשת ימים, וכל מי שאינו עושה הדברים האלו ישרף באש...

ר"י אומר אם אין ישראל עושין תשובה אינן נגאלין, ואין ישראל עושין תשובה אלא מתוך הצער ומתוך הדחק ומתוך הטלטול ומתוך שאין להם מחיה. ואין ישראל עושין תשובה גדולה עד שיבא אליהו ז"ל, שנאמר (מלאכי ג') הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בא יום ה' הגדול והנורא והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, ברוך אתה ה' הרוצה בתשובה. (פרק מג)

רבי אליעזר אומר חשב הקב"ה שמו של פנחס כשמו של אליהו ז"ל, מתושבי גלעד שעשה שישראל יעשו תשובה בארץ גלעד, שנאמר (מלאכי ב') בריתי היתה איתו החיים והשלום, ונתן לו חיי העולם הזה וחיי העולם הבא... (פרק מז)

אבות דר' נתן:

ושוב יום אחד לפני מיתתך, שאלו תלמידיו את רבי אליעזר וכי אדם יודע באיזה יום ימות שיעשה תשובה, אמר להם כל שכן שיעשה תשובה היום שמא ימות למחר, ישוב למחר שמא ימות למחרתו ונמצא כל ימיו בתשובה. (טו ד)

חמשה אין להם סליחה, המרבה (לשוב ומרבה) לחטא, והחטא (בדור זכאי וחוטא) על מנת לשוב. וכל שיש בידו חלול השם (בעונו אין ספק לאדם לידע מה דמות למעלה)... תשובת רשעים מעכבת וגזר דינם מחותם... תשובה תולה ויום הכפורים מכפר, תשובה מכפרת עד יום המיתה, ויום המיתה (בתשובה) ממרק. (לט א)

רבי אלעזר ברבי יוסי אומר החוטא ושב והולך לתומו אינו זז ממקומו עד שמוחלין לו, והאומר אחטא ואשוב מוחלין לו עד שלשה פעמים ולא יותר. (מ ה)

מכילתא דרשב"י:

ויסעו מרפידים ויבאו מדבר סיני... להודיעך כמה הוא כוחה שלתשובה שבשעה קלה שעשו ישראל תשובה מיד נתקבלו. (שמות יט ב)

מדרש רבה:

ורוח אלקים מרחפת זה רוחו של מלך המשיח, היאך מד"א (ישעיה י"א) ונחה עליו רוח ה', באיזו זכות ממשמשת ובאה, המרחפת על פני המים, בזכות התשובה שנמשלה כמים, שנאמר (איכה ב') שפכי כמים לבך. (בראשית ב ה)

ומה ה"א זה סתום מכל צדדיו ופתוח מלמטה, רמז שכל המתים יורדים לשאול... והחלון הזה שמן הצד רמז לבעלי תשובה... (שם יב ט)

ועתה פן ישלח ידו, א"ר אבא בר כהנא מלמד שפתח לו הקב"ה פתח של תשובה, ועתה, אין ועתה אלא תשובה, שנאמר (דברים י') ועתה ישראל מה ה' אלקיך וגו' והוא אומר פן, ואין פן אלא לאו... לפיכך וישלחהו ה' אלקים מגן עדן. (שם כא ו)

וישם ה' לקין אות...   רבי חנין אמר עשאו אות לבעלי תשובה. (שם כב כז)

...פגע בו אדם הראשון א"ל מה נעשה בדינך, א"ל עשיתי תשובה ונתפשרתי, התחיל אדם הראשון מטפח על פניו, אמר כך היא כחה של תשובה ואני לא הייתי יודע,   מיד עמד אדם הראשון ואמר (תהלים צ"ב) מזמור שיר ליום השבת. (שם שם כח)

...תקבר בשיבה טובה, בשרו שישמעאל עושה תשובה. (שם ל ד)

...התיבון ליה והכתיב (יחזקאל ל"ג) אחד היה אברהם... ומה אני מקיים היה שהיה מתוקן להדריך כל העולם כולו בתשובה. (שם שם ח)

ויהי לשבעת הימים ומי המבול, מלמד שתלה להם הקב"ה ז' ימי אבילות של מתושלח הצדיק כדי שיעשו תשובה ולא עשו. (שם לב י)

ויאמר ה' הן עם אחד ושפה אחת לכולם, ר' יהודה ור' נחמיה, ר' יהודה אומר הואיל הן עם אחד ושפה אחת אם הן עושין תשובה אני מקבלן. (שם לח יג)

ועתה לא יבצר וגו', א"ר אבא בר כהנא מלמד שפתח להם הקב"ה פתח של תשובה, שנאמר ועתה, ואין עתה אלא תשובה, המד"א (דברים י') ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה, והן אמרין לא. (שם שם יד)

ר' יודן בשם ר' אלעזר אמר ג' דברים מבטלין גזירות רעות, ואלו הם תפלה וצדקה ותשובה, ושלשתן נאמרו בפסוק אחד, הה"ד (דהי"ב ז') ויכנעו עמי אשר נקרא שמי עליהם ויתפללו זו תפלה, ויבקשו פני הרי צדקה... וישיבו מדרכיהם הרעים זו תשובה, ואחר כך ואסלח לחטאתם וארפא את ארצם. (שם מד טו)

אשר יעבודו דן אנכי, ר"א בשם ר' יוסי בר זימרא אמר בשתי אותיות הללו הבטיח הקב"ה לאברהם אבינו שהוא גואל את בניו, ושאם יעשו תשובה גואלן בע"ב אותיות, דא"ר יודן (דברים ד') מלבא לקחת לו גוי מקרב גוי עד ובמוראים גדולים אתה מוצא ע"ב אותיות של הקב"ה... (שם מד כב)

א"ר ירמיה בן אלעזר עיקר שלוותה של סדום לא היתה אלא חמשים ושתים שנה, ומהם עשרים וחמש שנה היה הקב"ה מרעיש עליהם הרים ומביא עליהם זועות כדי שיעשו תשובה ולא עשו... (שם מט יא)

חזקיהו חידש חולי שיתרפא, א"ל העמדת אותו עד יום מותו אלא מתוך שאדם חולה ועומד חולה ועומד הוא עושה תשובה, א"ל הקב"ה חייך דבר טוב תבעת וממך אני מתחיל... (שם סה ד)

ר' יודן בשם ר' אחא, ראובן בכור לעיבור... בכור לתשובה... (שם פב יב)

וישב ראובן אל הבור, והיכן היה, ר"א אומר בשקו ובתעניתו, כשנפנה הלך והציץ לאותו בור, הה"ד וישב ראובן אל הבור, א"ל הקב"ה מעולם לא חטא אדם לפני ועשה תשובה ואתה פתחת בתשובה תחלה, חייך שבן בנך עומד ופותח בתשובה תחלה, ואי זה זה זה הושע, שנאמר (הושע י"ד) שובה ישראל עד ה' אלקיך. (שם פד יח)

הדא הוא דכתיב (איוב ל"ג) הן כל אלה יפעל א-ל פעמים שלש עם גבר,   ג' פעמים ממתין לאדם שאם עשה תשובה מוטב ואם לאו הוא מגלגל עליו את הראשונות...   (שמות ז ב)

ורבי פנחס הכהן ב"ר חמא אמר הה"ד (איוב י"ב) וחנפי לב ישימו אף, לאחר שהקב"ה מצפה לרשעים שיעשו תשובה ואינן עושים אפילו הם רוצים באחרונה הוא נוטל את לבם שלא יעשו תשובה, ומהו וחנפי לב, אותן שהם באים ומחנפים בראשונה בלבם הם מביאים עליהם האף באחרונה... (שם יא ב)

...ומי כמוהו מורה, שהוא מורה דרך לעשות תשובה, וכן אתה מוצא במשה שהשגיב הקב"ה כחו ללכת בשליחותו ולעשות צוויו והיה מורה לפרעה הרשע שיעשה תשובה, שלא חפץ לשלוח המכה עד שיזהירנו שיעשה תשובה, שכן כתיב השכם בבקר והתיצב לפני פרעה... (שם יב א)

דבר אחר כי אני הכבדתי את לבו, א"ר יוחנן מכאן פתחון פה למינין לומר לא היתה ממנו שיעשה תשובה, שנאמר כי אני הכבדתי את לבו. א"ל ר"ש בן לקיש יסתם פיהם של מינין, אלא (משלי ג') אם ללצים הוא יליץ,   שהקב"ה מתרה בו באדם בפעם ראשונה שניה ושלישית ואינו חוזר בו והוא נועל לבו מן התשובה כדי לפרוע ממנו מה שחטא...   (שם יג ד)

התאנה חנטה פגיה אלו הצדיקים והישרים, והגפנים סמדר נתנו ריח אלו הבינוניים שעשו תשובה... (שם טו א)

...כך ישראל משתקעין בעונות מיצר הרע שיש בגופן וחוזרין בתשובה והאלקים בכל שנה סולח לעונותיהם ומחדש לבם ליראתו, שנאמר (יחזקאל ל"ו) ונתתי לכם לב חדש, לכך כתיב איומה כנדגלות. (שם שם ז)

אמר איוב (איוב ל"א) בחוץ לא ילין גר, שאין הקב"ה פוסל לבריה אלא לכל הוא מקבל, השערים נפתחים בכל שעה וכל מי שהוא מבקש ליכנס יכנס, לכך הוא אומר בחוץ לא ילין גר, כנגד וגרך אשר בשעריך... אמר הקב"ה אחר כל הכבוד הזה שאני עתיד לעשות לבעלי תשובה אתם קורים תגר, הוי ואל יאמר בן הנכר הנלוה אל ה' וגו'. (שם יט ד)

ומהו ופרעה הקריב, אלא שהקריב את ישראל לתשובה שעשו. א"ר ברכיה יפה היתה הקרבת פרעה לישראל מק' מצות ותפלות, למה שכיון שרדפו אחריהם וראו אותן נתייראו מאד ותלו עיניהם למרום ועשו תשובה והתפללו שנאמר ויצעקו בני ישראל אל ה'... (שם כא ה)

...דבר אחר לא חסרת דבר, שלא היה חסר דבר בעולם ומה היה חסר, תשובה, שנאמר (הושע י"ד) קחו עמכם דברים ושובו אל ה'. (שם כא ט)

...אי מה אהליהם של ישמעאלים אין להן תכבוסת אף ישראל כן, תלמוד לומר כיריעות שלמה מה השלמה הזאת מתלכלכת וחוזרת ומתלבנת, כך ישראל אף על פי שהן חוטאים הן שבים בתשובה לפני הקב"ה. (שם כג יא)

א"ר יוחנן אמר הקב"ה לישראל אף על פי שנתתי קצבה לקץ שיבא בין עושין תשובה בין שאין עושין בעונתה היא באה, אם עושין תשובה אפילו יום א' אני מביא אותה שלא בעונתה, הוי היום אם בקולו תשמעו. (שם כה טז)

וכשראה ליתרו שעשה תשובה מה אמר, (במדבר כ"ד) וירא את הקני, משל לצייד שהיה צד צפרים, צד את הראשונה בא לצוד את השניה, והלכה וישבה לה על איקונין של מלך, עמד לו הצייד תוהא בה, א"ל אם אזרוק עליך אבן אני מתחייב בנפשי... איני יודע מה אומר לך אלא למקום יפה ברחת ונפלטת... (שם כז ה)

...כך אדון העולם הבריות חוטאין לפניו והוא מסתכל שאין עושין תשובה והוא מניח להם ראשון ראשון, וכשהם שבים באין להזכיר החוב שעשו בראשונה, והוא אומר להם אל תזכרו ראשונות, מנין אתה אומר שאם שב אדם ועשה תשובה אפילו יש בידו עונות הרבה הוא עושה אותן זכיות, דכתיב (יחזקאל ל"ג) ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה עליהם הוא יחיה כל פשעיו אשר עשה לא יזכרו לו. (שם לא א)

...כך ישראל באין אומות העולם וחובטין אותם ממקום למקום וחובשים אותם וכופתין אותם בקולרין ומקטפין אותן טרטיוטין, ואחר כך עושין תשובה והקב"ה עונה להם, מנין שנאמר (שמות ב') ויאנחו בני ישראל, וכן (דברים ד') בצר לך ומצאוך וגו' כי א-ל רחום ה' אלקיך, הוי זית רענן יפה פרי תואר. (שם לו א)

ויאמר משה אל ה' ראה אתה אומר אלי, הה"ד (ירמיה י"ח) רגע אדבר על גוי ועל ממלכה וגו' ונחמתי על הרעה, מהו רגע אדבר, כהרף עין אני גוזר על האדם שימות והוא עושה תשובה, ואני מתנחם עליו, שנאמר (שם) ושב הגוי ההוא מרעתו, ומי הם אלו אנשי נינוה... מיד וינחם ה' על הרעה אשר דבר לעשות להם ולא עשה. (שם מה א)

...כדתנן יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא... (ויקרא ג א)

יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו, א"ר ביבי בר אביי כיצד אדם צריך להתוודות ערב יום הכפורים, צריך לומר מודה אני כל רע שעשיתי לפניך בדרך רע הייתי עומד וכל מה שעשיתי עוד לא אעשה כמוהו, יהי רצון מלפניך ה' אלקי שתמחול לי על כל פשעי ותכפר לי על כל חטאתי, הדא הוא דכתיב יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו וגו'. ר' יצחק ור' יוסי בר' חנינא, ר' יצחק אמר כאדם שהוא מלחים שתי נסרים ומדביקן זה לזה, ר' יוסי בר חנינא אמר כאדם שהוא מלחים שתי כרעי המטה ומדביקן זה לזה... (שם שם ג)

זבחי אלקים רוח נשברה וגו' זבדי בן לוי ור' יוסי בן טרטס ורבנן חד אמר, אמר דוד לפני הקב"ה אני כבשתי את יצרי ועשיתי תשובה לפניך, אם אתה מקבלני בתשובה הרי יודע אני ששלמה בני עומד ובונה את בית המקדש ובונה את המזבח ומקטיר עליו את הקרבנות שבתורה מן הדין קריא, זבחי אלקים רוח נשברה. וחרנא אמר מנין למי שהוא עושה תשובה שמעלין עליו כאלו עלה לירושלים ובנה את הבית המקדש ובנה את המזבח ומקריב עליו כל הקרבנות שבתורה, מן הדין קריא זבחי אלקים רוח נשברה... אמר רבי אלכסנדרי ההדיוט הזה אם משמש הוא בכלים שבורים גנאי הוא לו, אבל הקב"ה כלי תשמישו שבורים, שנאמר קרוב ה' לנשברי לב, הרופא לשבורי לב, ואת דכא ושפל רוח, זבחי אלקים רוח נשברה לב נשבר. (ם ז ב)

דבר אחר זובח תודה יכבדנני זה עכן שזבח את יצרו מתודה, ויאמר יהושע אל עכן בני שים נא כבוד ויען עכן אל יהושע. ושם דרך, שהראה לשבים את הדרך, הה"ד ובני זרח זמרי ואיתן והימן וכלכל ודרדע כלם חמשה... כולם חמשה, וכי אין אנו יודעים שכולם חמשה, אלא מלמד שאף עכן היה עמהן לעולם הבא, וכן אמר יהושע יעכרך ה' היום הזה, היום הזה אתה עכור ואין אתה עכור לעתיד לבא. (שם ט א)

קח את אהרן ואת בניו, ר' יהודה אמר תשובה עושה מחצה ותפלה עושה הכל. ר' יהושע בן לוי אמר תשובה עשתה את הכל ותפלה עשתה מחצה.   על דעתיה דר' יהודה ב"ר תשובה עושה מחצה, ממי את למד מקין, שנגזרה עליו גזרה, כיון שעשה תשובה נמנע ממנו חצי גזירה, ומנין שעשה תשובה, שנאמר ויאמר קין אל ה' גדול עוני מנשוא, ומנין שנמנע ממנו חצי הגזירה, הה"ד ויצא קין מלפני ה' וישב בארץ נוד, נע ונד אין כתיב אלא בארץ נוד קדמת עדן...

על דעתיה דר' יהודה ב"ר דאמר תפלה עשתה את הכל ממי את למד, מחזקיה, חזקיה עיקר מלכותו לא היתה אלא י"ד שנה, הדא דכתיב ויהי בארבע עשרה שנה למלך חזקיהו, וכיון שהתפלל הוסיפו לו ט"ו שנה, שנאמר הנני יוסיף על ימיך חמש עשרה שנה. על דעתא דריב"ל דאמר תשובה עשתה את הכל ממי את למד מאנשי ענתות, שנאמר כה אמר ה' הבחורים ימותו בחרב וכיון שעשו תשובה זכו להתיחס, שנאמר אנשי ענתות מאה ועשרים ושמנה, ואם אין לך ללמוד מאנשי ענתות למד מיכניהו, העצב נבזה נפוץ וגו'...

רבי אחא ור' אבין בר בנימין שם רבי אבא גדול הוא כחה של תשובה שמבטלת גזירה ומבטלת שבועה,   שבועה שנאמר חי אני נאם ה' כי אם יהיה כניהו בן יהויקים וגו', ומבטלת גזירה, כה אמר ה' כתבו את האיש הזה ערירי, וכתיב ובני יכניה אסיר בנו שאלתיאל בנו... (שם י ה

...א"ר יהושע דסכנין בשם ר' לוי ששה שנים היו אותן גחלים עמומות בידו של גבריאל סבור שישראל עושין תשובה, כיון שלא עשו בקש לזרקן ולקעקע ביצתן, א"ל הקב"ה גבריאל גבריאל יש בהם בני אדם שעושים צדקה אלו עם אלו... (שם כו ח)

דבר אחר וכי ימוך אחיך, הדא הוא דכתיב פעמים רבות יצילם והמה ימרו בעצתם וימכו בעונם, בימי שפוט השופטים היו ישראל עובדים ע"ז ומשתעבדים במלכות ועושין תשובה ונגאלים, חוזרים ועובדים ע"ז ומשתעבדים במלכות ועושין תשובה ונגאלין, עד היכן, תרין אמוראין חד אמר עד שדלו מן המצות, ואוחרינא אמר עד שידלדלו מן הנכסים... (שם לד ו)

יהיה כנגדו שבט ראובן שהוא בעל תשובה ותשובה מדה טובה ורחמיו של הקב"ה באים על הבריות בשעה שהם עושין תשובה, הדא הוא דכתיב דגל מחנה ראובן תימנה וגו'... ראובן בתשובה וגד בגבורה ושמעון באמצע לכפר עליו... ושניים יסעו שהתשובה שניה היא לתורה. (במדבר ב ט)

דרום טללי ברכה וגשמי ברכה יוצאין ממנו לעולם, ושם חונים דגל ראובן שהוא בעל תשובה שבזכות התשובה הגשמים יורדין... (שם ג יב)

כאשר דבר ה' אל משה כן עשו בני ישראל, מה דבר הקב"ה למשה, שאם יעשו תשובה במלכיות שיהיו שם הקב"ה מקבצם, שנאמר (דברים ל') והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה וגו' והביאך ה' אלקיך וגו' ומל ה' אלקיך וגו'. כן עשו בני ישראל שעתידין ישראל שיעשו תשובה באחרית הימים והם נגאלים, שנאמר (ישעיה) בשובה ונחת תושעון... (שם ז י)

...וזה יקרא בשם יעקב אלו גרי צדק, וזה יכתוב ידו לה' אלו בעלי תשובה... (שם ח ב)

מראהו כלבנון זה שכר בעל תשובה, שהוא נקרא סר מרע, שעליו אמר הכתוב (הושע י"ד) ארפא משובתם וגו' ויהי כזית הודו וריח לו כלבנון... ובשוב רשע וגו' אין לך חיך מתוק מזה... (שם י א)

...כך הקב"ה מצפה לאומות העולם שמא יעשו תשובה ויקרבן לתחת כנפיו. (שם שם ג)

ויהי שם בנו הבכור יואל ושם משנהו אביה... ר' יודן אמר בש"ר סימון לבסוף עשו תשובה, ולכך נקרא שמו ושני שנשתנו למעשים טובים, ולכך זכו לרוח הקדש, הדא הוא דכתיב (יואל א') דבר ה' אשר היה אל יואל בן פתואל, זה שמואל... (שם שם יד)

גדול השלום שניתן לעושי תשובה, שנאמר (ישעיה נ"ז) בורא ניב שפתים שלום שלום וגו'. (שם יא טז)

א"ר תנחומא בר אבא גאות אדם תשפילנו (משלי כ"ט) זה אדם הראשון, כיצד בשעה שעבר אדם על צוויו של הקב"ה ואכל מן אילן ביקש הקב"ה שיעשה תשובה ופתח לו פתח ולא בקש אדם, הה"ד (בראשית ג') ויאמר אלקים הן האדם וגו'. א"ר אבא ב"כ מהו ועתה, אלא שא"ל הקב"ה אפילו עכשיו עשה תשובה ואני מקבלך, ואמר אדם אי אפשי... הוי גאות אדם תשפילנו לפי שנתגאה על הקב"ה מעשות תשובה השפיל אותו וגרשו מגן עדן. (שם יג ה)

פר אחד בן בקר אלו הזבחים הקריב כנגד התשובה שהיה עוסק בה בעת שנמכר יוסף, והתשובה משולה כנגד כל זבחי חוטא, שכן כתיב (תהלים נ"א) זבחי אלקים רוח נשברה... ובשביל שביקר שני מעשים טובים, הצלת יוסף והתשובה נעשה שלם עמהם כנכנס במניינם, הדא הוא דכתיב אחריו ויהיו בני יעקב י"ב, ועל אלו ב' המעשים שעשה ראובן מצא משה פתח להתפלל, על ראובן שלא יהא חסר מאחיו, הה"ד (דברים ל"ג) יחי ראובן וגו', יחי ראובן במה שהחיה יוסף, ולא ימות במעשה בלהה במה שעשה תשובה... (שם שם יז)

ולי מנשה, אם בא אדם לומר שאין האלקים מקבל את השבים הרי מנשה בן חזקיה יבא ויעיד שלא הרשיע בריה בעולם לפני כמותו, ובשעת תשובה קבלתיו, שנאמר (דה"ב ל"ג) ויתפלל אליו ויעתר לו וישמע תחנתו וישיבהו ירושלם למלכותו. (שם יד ד)

וידבר אל קרח בקר, מה ראה לומר בקר, אמר משה... שמא בין כך ובין כך יעשו תשובה. (שם יח ו)

ויאמר בלעם אל מלאך ה' חטאתי, שהיה רשע ערום ויודע שאין עומד מפני הפורענות אלא תשובה, שכל מי שחוטא ואומר חטאתי אין רשות למלאך ליגע בו. (שם כ יג)

ההוא אמר ולא יעשה, אומר להביא עליהן רעות אם עשו תשובה הוא מבטלן, את מוצא כתוב בתורה (שמות כ"ב) זובח לאלהים יחרם וגו', ועשו את העגל והיו ראויין לכלייה, והייתי סבור לקללן ולכחידן, ומעט עשו תשובה ובטל, (שמות ל"ב) וינחם על הרעה, וכן במקומות הרבה... (שם כ יז)

...וכל הגוים מקסמים ומכשפים ואלו משברין אותה בתשובה, שנאמר (ישעיה מ"ד) מפר אותות בדים וקוסמים יהולל. (שם שם יח)

דבר אחר כה' אלקינו בכל קראינו, זה שאמר הכתוב (תהלים ס"ט) ואני תפלתי לך ה' עת רצון, ר' חנינא בר פפא שאל לר' שמואל בר נחמן מה דכתיב ואני תפלתי לך ה' עת רצון, א"ל שערי תפלה פעמים פתוחים פעמים נעולים, אבל שערי תשובה לעולם פתוחים, א"ל מנין, דכתיב (תהלים ס"ה) נוראות בצדק תעננו אלקי ישענו מבטח כל קצוי ארץ וים רחוקים, מה המקוה הזה פעמים פתוח פעמים נעול, אף שערי תפלה פעמים פתוחים פעמים נעולים, אבל הים הזה לעולם פתוח, כך ידיו של הקב"ה לעולם פתוחות לקבל שבים. (דברים ב ז)

רבנין אמרי יתברך שמו של הקב"ה שיודע מה היה ומה עתיד להיות, דכתיב (ישעיה מ"ו) מגיד מראשית אחרית וגו', כיצד בפרשה זו הראה משה לישראל ואם יחטאו היאך הם עתידים לגלות, והיאך הן עושין תשובה, והיאך הן נגאלים... ואף לעתיד לבא אין נגאלים אלא מתוך חמשה דברים הללו, מתוך צרה, ושבת עד ה' אלקיך הרי מתוך תשובה... ודוד פירש אותן (תהלים ק"ו)... בשמעו את רנתם הרי מתוך תשובה... (שם שם יד)

דבר אחר ושבת עד ה' אלקיך אין לך דבר גדול מן התשובה... (שם שם טו, וראה שם עוד)

...מהו על אדום אשליך נעלי, אמר הקב"ה הכל מוכן לעשות תשובה ואני דורך גיתה של אדום בעקב רגלי, אימתי, והיה עקב תשמעון... (שם ג ב)

דבר אחר א"ר יונתן לא יהיה בך עקר ועקרה מן התשובה... (שם שם ח)

דבר אחר שמן תורק שמך, מה השמן הזה מר מתחילתו וסופו מתוק, כך (איוב ח') והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאד, מה השמן הזה אין משתבח אלא על ידי כתישה כך ישראל אין עושין תשובה אלא על ידי יסורין. (שיר השירים א כא)

...הנך יפה בתשובה, הנך יפה במעשים טובים... (שם שם סב)

התאנה חנטה פגיה אלו פושעי ישראל שמתו בשלשת ימי אפלה, והגפנים סמדר נתנו ריח אלו הנשארים שעשו תשובה ונגאלו... (שם ב כו)

פתחי לי, ר' יסא אמר, אמר הקב"ה לישראל בני פתחו לי פתח אחד של תשובה כחודה של מחט, ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרניות נכנסות בו. ר' תנחומא ור' חוניא ור' אבהו בשם ריש לקיש, כתיב (תהלים מ"ו) הרפו ודעו כי אנכי אלקים וגו', אמר הקב"ה לישראל הרפו ממעשיכם הרעים ודעו כי אנכי אלקים. ר' לוי אמר אילו היו ישראל עושין תשובה אפילו יום אחד מיד הם נגאלין ומיד בן דוד בא,   מה טעם (תהלים צ"ו) כי הוא אלקינו ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו היום אם בקולו תשמעו. ר' יהודה ור' לוי אמרי אמר הקב"ה לישראל הרפו ממעשיכם הרעים ועשו תשובה כהרף עין ודעו כי אנכי אלקים... (שם ה ג)

(קמתי אני) לפתוח לדודי, לתשובה. (שם שם ד)

ר' יהושע דסכנין בש"ר לוי אמר מה הנטיעות הללו אם את מכסה שרשיהם בשעת נטיעתן הן מצליחות ואם לאו אין מצליחות, אבל האגוז הזה אם את מכסה שרשיו בשעת נטיעתו אינו מצליח, כך ישראל מכסה פשעיו לא יצליח. (שם ו יז)

מה יפית בלולב, ומה נעמת בתשובה... (שם ז יב)

...אין תימר גלותו של יכניה עשה תשובה וגלותו של צדקיה לא עשה תשובה, תלמוד לומר הדודאים נתנו ריח, שני הדודאים הטובים והרעים נתנו ריח. (שם ז יח)

דבר אחר אנתקך אין כתיב כאן אלא אתקנך, אתקנך בתשובה, ממקום שניתקך שם תהיה תקנתך. (שם ח ד)

אמר (קהלת א') מעות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להמנות, בעולם הזה מי שהוא מעוות יכול לתקן ומי שהוא מתוקן יכול לעוות, אבל לעתיד לבא מי שהוא מעוות אין יכול לתקן ומי שהוא מתוקן אין יוכל לעות. וחסרון לא יכול להמנות, יש מהרשעים שמזדווגין זה עם זה בעולם, אחד מהן עשה תשובה לפני מותו ואחד לא עשה תשובה, נמצא זה עומד בחבורת הצדיקים וזה עומד בחבורת הרשעים, והוא רואה אותו אומר אוי לי שמא משוא פנים יש בדבר, אני וזה גנבנו, אני וזה הרגנו כאחת, זה עומד בחבורות צדיקים ואני בחבורות רשעים, והן משיבין אומרין לו שוטה שבעולם מנוול היית ומושלך לאחר מיתתך ג' ימים ולא בחבלים גררוך לקבר, (ישעיה י"ד) תחתיך יוצע רמה ומכסך תולעה, כהבין זה חברך שב מאותו הדרך, ואתה היית בידך ספיקה לעשות תשובה ולא עשית. אמר להם הניחוני שאלך לעשות תשובה, והן משיבין לו ואומרין שוטה שבעולם, אין אתה יודע שהעולם זה דומה לשבת ועולם שבאת ממנו דומה לערב שבת, אם אין אדם מתקן בערב שבת מה יאכל בשבת... (רות ג ג)

א"ר יונתן ג' שנים ומחצה עשתה השכינה יושבת על הר הזיתים סבורה שמא יעשו ישראל תשובה ולא עשו, והיתה בת קול מכרזת ואומרת (ירמיה ג') שובו בנים שובבים, (מלאכי ג') שובו אלי ואשובה אליכם, וכיון שלא עשו תשובה אמרה (הושע ה') אלך אשובה אל מקומי, על אותה שעה הוא אומר (ירמיה י"ג), תנו לה' אלקיכם כבוד בטרם יחשיך בטרם יחשיך לכם מדברי תורה, בטרם יחשיך לכם מדברי נבואה... (איכה פתיחתא כה)

ר' חלבו בשם ר' יוחנן אמר טובה היתה הסרת טבעתו של פרעה על ישראל במצרים מארבעים שנה שנתנבא עליהם משה, לפי שבזה היתה גאולה ובזה לא היתה גאולה. רשב"ל אמר טובה היתה הסרת טבעתו של אחשורוש על ישראל במדי מס' רבוא נביאים שנתנבאו בימי אליהו, למה שבזה היתה גאולה ובזה לא היתה גאולה... (שם ד כז)

השיבנו ה' אליך ונשובה, אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה רבונו של עולם שלך היא השיבנו, א"ל שלכם היא, שנאמר שובו אלי ואשובה אליכם נאם ה', אמרה לפניו רבונו של עולם שלך היא, שנאמר (תהלים פ"ה) שובנו אלקי ישענו, לכך נאמר השיבנו ה' אליך ונשובה. (שם ה כב)

א"ר שמעון בן חלפתא כל טובות וברכות ונחמות שראו הנביאים בעולם הזה, לבעלי תשובה ראו, אבל מי שלא טעם חטא מימיו עין לא ראתה וגו'. (קהלת א כז)

שבתי וראה תחת השמש ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת השמש וגו' חוץ מתשובה ומעשים טובים (שהמה למעלה מן השמש). (שם שם לה)

הגיע שעת קרית שמע ולא קרא בעונתה עליו הכתוב אומר מעות לא יוכל לתקון, הגיע שעת התפלה ולא התפלל בה עליו נאמר וחסרון לא יוכל להמנות. תנינן ר"ש בן מנסיא אומר אי זהו מעוות שאינו יכול לתקון זה הבא על הערוה והוליד ממנה ממזר, אם תאמר בגזלן ובגנב יכול הוא לתקון... (שם שם לז)

...הלב שב בתשובה, שנאמר (מ"ב כ"ג) אשר שב אל ה' בכל לבבו. (שם שם לח)

וביום רעה ראה היא לעשות תשובה שתנצל מדינה של גיהנם. (שם ז כט)

כאשר נתתי את לבי וגו' שנה בעיניו איננו רואה, אינו רואה תשובה ואינו עושה. שני דברים טובים קרובים לך ורחוקים ממך רחוקים ממך וקרובים לך,   תשובה קרובה לך ורחוקה ממך, רחוקה ממך וקרובה לך...   (שם ח יז)

מדרש תנחומא:

...א"ל כל העולם כולו אתה סובל ועוני אינך יכול לסבול, גדול עוני מנשוא, א"ל הואיל ועשית תשובה צא וגלה מן המקום הזה, שנאמר ויצא קין מלפני ה' וישב בארץ נוד. (בראשית ט)

...ומאן דגזל ועבד תשובה ומהדר גזילה למריה מכפר ליה, אי מאית נגזל מהדר ליורשיו ומכפר ליה, וכי מהדר לנגזל מבעי ליה לאחולי על גביה כי היכי דלא למנע מלמעבד תשובה, דתנו רבנן הגזלנין ומלוי רבית שהחזירו אין מקבלין מהן, וכל המקבל מהן אין רוח חכמים נוחה הימנו, הני מילי שאין גזלה חוזרת בעינה אבל חוזרת בעינה מקבלין... (נח ד)

א"ר הונא בשם רבי יוסי ק"כ שנה היה מתרה הקב"ה בדור המבול שמא יעשו תשובה, כיון שלא עשו תשובה א"ל עשה לך תבת עצי גופר, עמד נח ועשה תשובה ונטע ארזים והיו אומרין לו ארזים אלו למה... כיון שלא עשו תשובה מיד הביא עליהן מבול... (שם ה)

בוא וראה שאין מכה בעולם שאין לה רפואה, ומה היא רפואתו של יצר הרע תשובה, דאמר ר"י ב"ר שלום בשם ר"א ג' דברים מבטלין גזרה קשה, אלו הן תשובה ותפלה וצדקה... (שם ח)

...אף על פי שמרדו בו ובעטו ועשו מגדל פשט להם הקב"ה ימינו לעשות תשובה, כמו שכתוב ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה וגו', והם אומרים לא יבצר מהן, אפילו אותן אנשים נבצרים מן העולם אינן עושין תשובה... (שם יח)

ימינך ה' ימינך ה' פשוטה לקבל שבים, שנתת ארכה לדור המבול לעשות תשובה, שנאמר לא ידון רוחי באדם לעולם (בראשית ז'), ולא גמרת עליהם כלייה עד שהשלימו רשעתן לפניך, וכן אנשי המגדל נתת להם ארכה לעשות תשובה ולא גמרת עליהן כלייה עד שהשלימו רשעתן לפניך, שנאמר (שם י"א) ועתה לא יבצר מהם, ואין ועתה אלא תשובה, שנאמר (דברים י') ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל וגו'... וכן אנשי סדום נתת להם ארכה (בראשית י"ח) ויאמר ה' זעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאד ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה וגו', ולא גמרת עליהן כלייה עד שהשלימו רשעתן לפניך, וה' המטיר על סדום עשו תשובה, ואם לאו גפרית ואש. וכן במצרים לקו במכות אולי יעשו תשובה, כיון שלא עשו תשובה לא נשאר בהם עד אחד. (בשלח טו)

...משל לכתבים של מלך שהובאו למדינות המלכות בכל מדינה ומדינה שהובאו לידם היו הכל עומדין על רגליהם ופורעין את ראשיהם וקוראין אותם באימה וברתת ובזיע, וכשהובאו למדינתו של מלך קרעו אותם ושרפום. כך עשו ישראל, כששולח הקב"ה שלוחו לאומות העולם הם עושים תשובה ומתכסים בשק וצמים כמו שעשו אנשי נינוה, שנאמר (יונה ג') מטעם המלך וגדוליו וגו', אז"ל מי שהיתה בביתו קורה אחת או אבן אחת מגזל הורס הבית ומוציאו ומשיב הגזל, ובשביל זה היה מתירא יונה להנבא, דא"ר טרפון ממונה היה הדג וכו'. ואומות העולם מתיראין לפני הקב"ה וקרובים לתשובה, וישראל קשי עורף... (שמיני ט)

...התחיל מסיח עמו אולי יעשה תשובה, שנאמר (בראשית ג') ויקרא ה' אלקים לאדם ויאמר לו איכה, אן את, ואין ה' אלא מדת רחמים, שנאמר (שמות ל"ד) ה' ה' א-ל רחום וחנון, הקדים מדת הרחמים למדת הדין שיעשה תשובה... והתחיל מסיח עם האשה, שנאמר (שם) ויאמר ה' אלקים אל האשה מה זאת עשית... וכשחזר אצל אדם לא חייבו עד שנתן לו רמז לעשות תשובה, ומנין א"ר חכינאי בשם רבי לוי שאמר לו (שם) בזעת אפך תאכל לחם עד שובך וגו', אין שובך אלא תשובה, שנאמר (הושע י"ד) שובה ישראל עד ה' אלקיך כי כשלת בעונך, כיון שלא עשה תשובה טרדו מגן עדן, הוי אומר כי לא א-ל חפץ רשע אתה. (תזריע ט)

...ולמה העצים והאבנים והכותלים לוקין, כדי שיראו בעליהם ויעשו תשובה, וכך אתה מוצא כשחטאו ישראל בקש הקב"ה להגלותן בבת אחת קודם האומות, אלא אמר אם אני מגלה את ישראל תחלה עכשיו נעשין חרפה וקלון לכל האומות, מה עשה הביא סנחריב הרשע על כל האומות והגלה אותן, שנאמר (ישעיה י') ותמצא כקן ידי לחיל העמים... וישראל רואין שהגליתי את האומות שביניהם ויעשו תשובה, ויראו דין שלימה שאני עושה באומות העולם ויראו משפטי אולי יעשו תשובה, שנאמר (צפניה ג') הכרתי גוים נשמו פנותם, וכתיב בתריה אמרתי אך תיראי אותי תקחי מוסר, כיון שלא עשו תשובה מיד גלו. לפיכך הקב"ה מתרה בהם ומלקה בתיהן כדי שיעשו תשובה, שנאמר ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם, חזר בו מוטב, ואם לאו לוקה בגופו, שכן בפרשה אחרת אומר איש איש כי יהיה זב מבשרו, לפיכך האבנים לוקות תחלה. חזר בו מוטב, ואם לאו בגדיו לוקין, שנאמר והבגד כי יהיה בו וגו', חזר בו מוטב, ואם לאו מלקה בגופו, שנאמר ואיש כי ימרט ראשו... חזר בו מוטב ואם לאו לוקה בחמשה מגלבין שאת ספחת בהרת נתק נגע, וכל כך למה על שלא חזר בו, אמר הכתוב (משלי י"ט) נכונו ללצים שפטים ומהלומות לגו כסילים... (מצורע ד)

...ובזמן שישראל עושין תשובה מצוי להם, שנאמר (דברים ד') ובקשתם משם את ה' אלקיך, ואם לא עשו תשובה בצאנם ובבקרם ילכו לבקש את ה' ולא ימצאו חלץ מהם (הושע ה'), פעמים קרוב שנאמר (תהלים קמ"ה) קרוב ה' לכל קוראיו, פעמים אינו קרוב, שנאמר (משלי ט"ו) רחוק מרשעים ה', וכתיב (במדבר ו') ישא ה' פניו אליך, וכתוב אחד אומר (דברים י') אשר לא ישא פנים, עושה תשובה נושא לו פנים, יכול לכל תלמוד לומר אליך, ולא לאומה מעכו"ם, שנאמר (ירמיה ד') כבסי מרעה לבך ירושלים למען תושעי, אם עשו תשובה, ואם לאו (שם ב') כי אם תכבסי בנתר, לכך אמר ישעיה (ישעיה נ"ה) דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב. (האזינו ד)

אותיות דר' עקיבא:

חי"ת אל תקרא חית אלא חטא, מפני שחטא נחשב להם לרשעי ישראל כצדקה, כאיזצד, בשעה שהן רואין פני גיהנם ומקבלין עליהם בעצמן דינה של גיהנם, וכיון שמעלין אותן וחוזרין בתשובה לפני הקב"ה מיד מקבלין פני שכינה כצדיקים וחסידים שלא חטאו מעולם, ומקבלין שכר על כל חטא וחטא שהיה בידם כצדקה, שנאמר ובשוב רשע מרשעתו ויעש משפט וצדקה עליהם חיה יחיה (יחזקאל י"ח), בהם יחיה לא נאמר אלא עליהם, מלמד שעליהם הוא יחיה חיי העולם הבא עם צדיקים וחסידים ותמימים וישרים וגומלי חסדים ובעלי צדקה ובעלי תורה ואנשי אמונה לעולם הבא, ולא עוד אלא שמעלין אותן ומושיבין אותן בישיבה אצל השכינה מפני ששברו את לבם בתשובה לפני הקב"ה, שנאמר קרוב ה' לנשברי לב וגו'...

פסיקתא:

גאות אדם תשפילנו זה היה אדם הראשון שעבר על ציוויו של הקב"ה ואכל מן האילן, ביקש הקב"ה שיעשה תשובה ופתח לו פתח ולא ביקש אדם, ויאמר ה' אלקים הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע ועתה פן ישלח ידו וגו' (בראשית ג'), אמר ר' אבא בר כהנא מהו ועתה, אלא שאמר לו הקב"ה אפילו עכשיו עשה תשובה ואני מקבלך, ואמר אדם אי אפשי... הוי גאות אדם תשפילנו, משנתגאה על הקב"ה מעשות תשובה השפיל אותו ונתגרש מגן עדן... (פרשה ז ויהי המקריב)

...ולמה היו רודפים אותם, אלא היו חוששים לנפשם לומר אלקיהם של אומה זו מצפה להם שיעשו תשובה, שמא יעשו תשובה עד שהם נתונים בתוך ארצם והוא עושה לנו כדרך שעשה לסנחריב, לכך לא עשו אסטטיא בכל ארץ ישראל... (פרשה לא ותאמר ציון)

...וכמה קרבנות נוסיף, אמר להם עשרה, פר אחד, איל אחד, כבשים בני שנה שבעה ושעיר עזים אחד לחטאת הרי עשרה, ולמה עשרה, כנגד עשרת ימי תשובה, ואם עשיתם תשובה בהם ואתם באים לפני ביום הכפורים ואפילו יש לכם עונות מן הארץ ועד השמים אני מלבינם כשלג... (פרשה מ בחדש השביעי)

אמר הקב"ה בראש השנה אני דן את עולמי ובו ביום הייתי צריך לגמור את הדין, ולמה אני תולה עד עשרה ימים כדי שיעשו תשובה עוד, למה עוד בה עשיריה (ישעיה ו') , כדי שיעשו תשובה, ושבה והיתה לבער, שאם עשיתם תשובה באילו הימים אפילו יש בכם כמה עונות אני מבערם ומזכה אתכם, ואם לא עשיתם בהם תשובה הוו יודעים שדינכם מתפסק ביום הכיפורים, ולא עשיתי בכם אלא אתם עשיתם בעצמכם, למה, שכך התקנתי לכם שתהיו תוקעים בשופר בראש השנה, כדי שתהיו חרדים מתקיעת השופר להתקין עצמיכם לתשובה. (שם)

ילמדנו רבינו מי שהוא חוטא לומר שתתכפר לו על ידי תשובה מהו, כך שנו רבותינו האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב אין מספיקים על ידיו לעשות תשובה, למה שאם אדם עושה תשובה וחוזר לעבירותיו אינה תשובה, אם ירד אדם לטבול והשרץ בידו אין לו טהרה, מה יעשה, ישליך מה שבידו ואחר כך יטבול ויטהר. אמר הכתוב (ישעיה נ"ה) יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו וישוב אל ה' וירחמהו, שהקב"ה חפץ בתשובה ואינו חפץ להמית ברייה, שנאמר (יחזקאל ל"ג) אם אחפוץ במות הרשע כי אם בשוב רשע מדרכו הרעה וחיה, והקב"ה קורא אותם בתשובה כביכול שיחיו, וכן הוא אומר לישראל שובו בנים שובבים (ירמיה ג'), אמר להם הקב"ה עשו תשובה עד שלא נשוב למידת הדין איני יודע מה לעשות אלא עד שאני עומד במדת רחמים עשו תשובה ואני אקבל אתכם, מניין ממה שקראו בנביא עד ה' אלקיך...

דבר אחר שובה ישראל, אין מדת הקב"ה כמדת בשר ודם, מדת בשר ודם כותב אילוגין קשה ומחליפו בממון הרבה, והקב"ה כותב אילוגין קשה ומחליפו דבר קל, ואיזה דבר קל, (הושע י"ד) קחו עמכם דברים, מה כתב למעלה מן הפרשה, (שם י"ג) צרור עון אפרים, (שם י"ד) תאשם שומרון כי מרתה באלקיה, ואחר כל הדברים האלה אומר לישראל עשו תשובה ואני מחליף את כולן...

דבר אחר שובה ישראל, כל הנביאים קוראים לישראל לתשובה אבל לא כהושע, ירמיה אמר (ירמיה ד') אם תשוב ישראל נאם ה' אלי תשוב, וישעיה אמר (ישעיה נ"ה) דרשו ה' בהמצאו, ולא מלמדים את ישראל מה לומר, אבל הושע אמר עשו תשובה ומלמדם מה יפייסו על עצמם, שובה ישראל עד ה' אלקיך וגו' וקחו עמכם דברים ושובו אל ה', אמרו אליו כל תשא עון וקח טוב וגו'.

דבר אחר שובה ישראל, תשובה חביבה לפני הקב"ה שהוא מבטל דבריו בשביל התשובה, היאך, כתב בתורה (דברים כ"ד) כי יקח איש אשה ובעלה והיה אם לא תמצא חן בעיניו וגו' וכתב לה ספר כריתות וגו' ושנאה האיש האחרון וכתב וגו', לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה וגו', אבל הקב"ה אינו כן, אף על פי שעזבו אותו ועבדו לאחר ויעזבו את ה' ולא עבדוהו (שופטים י'), אמר להם עשו תשובה ובואו אצלי ואני מקבל אתכם. ירמיה מפרש (ירמיה ג') לאמר הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר הישוב אליה עוד וגו' ואת זנית ערים רבים ושב אלי נאם ה', בואו ואני מקבל אתכם, שובה ישראל עד ה' אלקיך.

דבר אחר שובה, ועד היכן התשובה עושה, כל מה שברא הקב"ה אינו נשבע אלא בקבלת שבים, שכן אמר יחזקאל חי אני נאם ה' אם אחפוץ במות הרשע, אמרו הואיל ונשבע שהוא מקבל השבים בדין הוא שנלך אצלו, שובה ישראל.

דבר אחר שובה ישראל, אם יעשה אדם תשובה שלימה אף העבירות שעשה מתחילה אינם מתחשבות לו ואינם נזכרות לו, מניין, וישעיה מפרש לא תזכרנה ראשונות ולא תעלנה על לב (ישעיה ס"ה), ואף מן הקרבנות חביבה היא התשובה, שמואל הנביא אמר (שמואל א' ט'"ו) הנה שמוע מזבח טוב להקשיב מחלב אילים.

דבר אחר שובה ישראל עד ה' אלקיך, לבן מלך שהיה רחוק מאביו מהלך מאה יום, אמרו לו אוהביו חזור אצל אביך, אמר להם איני יכול, שלח לו אביו ואמר לו הלך מה שאתה יכול לפי כחך ואני בא אצלך בשאר הדרך, כך אמר להם הקב"ה (מלאכי ג') שובו אלי ואשובה אליכם.

דבר אחר שובה ישראל עד ה' אלקיך, דרש רבינו הקדוש, גדול כחה של תשובה, שכיון שאדם מהרהר בלבו לעשות תשובה מיד היא עולה, לא עד עשרה מילים ולא עשרים ולא עד מאה אלא עד מהלך חמש מאות שנים, ולא עד הרקיע הראשון אלא עד רקיע השביעי, ולא עד רקיע השביעי אלא שהיא עומדת לפני כסא הכבוד, כן הושע אומר שובה ישראל עד ה' אלקיך.

דבר אחר שובה ישראל עד ה', אמרו לו ישראל, רבונו של עולם אם עושים אנו תשובה מי מעיד שקבלת אותנו, אמר להם הסניגור שלכם זה מיכאל, שנאמר (דניאל י"ב) בעת ההיא יעמוד מיכאל וגו' העומד על בני עמך וגו'. אמרו לו אין אנו מבקשים אלא לך, שנאמר אמר להם לכו בקשו פני ואני מעיד עליכם. ויש לך מניין ללמוד, וכי איזו מדה מרובה מדת הטובה או מדת הפורענות, הוי אומר מדת הטובה, בא וראה אין כבודו של הקב"ה להעיד על הדברים הללו והוא בכבודו מעיד על המנאפים ועל המכשפים, שנאמר וקרבתי אליכם למשפט והייתי עד ממהר במכשפים ובמנאפים (מלאכי ג'), אמר הקב"ה ואם על מי שהוא חוטא אני מעיד על מי שהוא עושה תשובה על אחת כמה וכמה. אמרו לו רבונו של עולם ומה אתה עושה לכל עונותינו, אמר להם עשו תשובה והם נבלעים מן העולם, שנאמר (ירמיה כ') יבוקש עון ישראל ואיננו ואת חטאת יהודה ולא תמצאנה. אמרו לו ולהיכן אתה משליכם, אמר להם לים, שנאמר (מיכה ז') ישוב ירחמנו יכבוש עונותינו ותשליך במצולות ים כל חטאתינו. (פרשה מד שובה ישראל)

פסיקתא דרב כהנא:

אמרו ישראל לפני הקב"ה רבון העולמים, אם אנו עושין תשובה מקבלנו אתה, א"ל תשובתו של קין קבלתי ותשובותיכם איני מקבל, שנגזרה עליו גזירה קשה... וכיון שעשה תשובה נמנעה ממנו חצי גזירה...

ר' אלעזר בנו של ר' יוסי הגלילי אומר אמרו ישראל לפני הקב"ה רבון העולמים אם עושין אנו תשובה מי מעיד בנו, א"ל לרעה אני נעשה לכם עד ולטובה איני נעשה לכם עד... לאחאב בן קוליה ולצדקיהו בן מעשיה נעשיתי עד ולכם לטובה איני נעשה עד, אחאב בן קוליה וצדקיהו בן מעשיה נביאי שקר היו והיו מנאפין נשי רעיהן...

ר' לוי אמר, אמר הקב"ה לירמיה לך אמור להם לישראל עשו תשובה, בא ואמר להן, אמרו לו רבינו ירמיה היאך אנו עושין תשובה, באלו פנים אנו באים לפני המקום, לא הכעסנו אותו, לא הקנטנו אותו, אותם ההרים והגבעות שהיינו עובדים של ע"ז אינן קיימין... בא לפני הקב"ה ואמר כן, אמר לו לך אמור להן לא כך כתבתי בתורתי ונתתי את פני בנפש ההיא והכרתי אותו מקרב עמו (ויקרא כ'), שמא עשיתי כן אלא לא אפיל פני בכם כי חסיד אני נאום ה' ולא אטור לעולם... אמר לו לך אמור להם אם אתם באים אצלי לא אצל אביכם שבשמים אתם באים, (ירמיה ל"א) כי הייתי לישראל לאב ואפרים בכורי הוא... (פסקא כ"ה שובה, וראה שם עוד)

שוחר טוב:

אמר ר' יששכר עומד אדם ועושה גדישין של עבירות אומר הקב"ה יעשה אדם תשובה וכמי שלא חטא, דכתיב (איוב י"א) וירא און לא יתבונן. (מזמור ה)

...אמר הקב"ה לישראל בני עד ששערי תפלה פתוחים עשו תפלה ותשובה שאני נוטל שוחד בעולם הזה, אבל משאני יושב בדין לעולם הבא איני נוטל שוחד, שנאמר (משלי ו') לא ישא פני כל כפר ולא יאבה כי תרבה שוחד, לפיכך אמר (תהלים ט"ז) תודיעני אורח חיים אלו עשרת ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים... (שם יז)

דבר אחר למנצח לעבד ה', מה ראה דוד לומר לעבד ה', ללמדך שכל העושה תשובה מעבירה שבידו הקב"ה מוסיף לו כבוד וקורא לו שם חביב, בא וראה בבני קרח שעד שלא עשו תשובה לא נקראו חביבים, ומשעשו תשובה נקראו חביבים (תהלים מ"ה) למנצח על שושנים, משעשו תשובה נקראו ידידים, שנאמר (שם) למנצח אל שושנים לבני קרח משכיל שיר ידידות. וכן את מוצא בדוד שעד שלא עשה תשובה לא נכתב באיסרטיא של מעלה, משעשה תשובה נכתב באיסרטיא של מעלה ונקרא עבד ה', למנצח לעבד ה'. (שם יח)

אשרי אדם לא יחשוב ה' לו עון, אמר רבי יוסי בר' יהודה שאם עשה תשובה שלימה שלבו עקור עליו הקב"ה מרחמו מוחל לו... (שם לב, וראה עוד ערך ודוי)

בטח בה' ועשה טוב, אמר לו הקב"ה לדוד אם תראה שאני עושה טובה לרשעים אל ירע לך כל כך תוסיף ועשה טוב, ואין טוב אלא תשובה, שנאמר (הושע י"ד) כל תשא עון וקח טוב, ומה אם הרשעים שהן מכעיסין לפני ואין לי מהם תועלת עשיתי עמהם טובה, עמך שאתה בוטח בי ואתה עוסק בתורה ואתה עושה משפט וצדקה ומקרא מעיד עליך, שנאמר (דהי"א י"ח) ויהי דוד עושה משפט וצדקה על אחת כמה וכמה. (שם לז)

יראו רבים וייראו, כל הרוצה לעשות תשובה יסתכל בדוד, וכן הוא אומר (ישעיה נ"ה) עד לאומים נתתיו, לכך יראו רבים וייראו. (שם מ)

רחש לבי דבר טוב, להודיעך שלא יכלו להתודות בפיהם, אלא כיון שרחש לבם בתשובה קבלם הקב"ה... וכן בני קרח לא היו יכולין לומר שירה בפיהם אלא רחש לבם בתשובה ומיד קבלם, ולמה לא היו יכולין לומר שירה בפיהם, שאול פתוחה מתחתיהם ואש מלהטת סביבותם... (שם מה)

...כך אמר להקב"ה לך לבדך חטאתי, כשאתה אומר לפושעים למה לא עשיתם תשובה, אם תקבלני כל הפושעים משלימים לך ומסתכלין בי ואני העד ומעיד לכל באי העולם שאתה מקבל השבים, וכן הקב"ה אומר לו (ישעיה נ"ה) הן עד לאומים נתתיו... (שם נא)

דבר אחר חנני שלא אחטא ואכשל בעבירה, וחנני שאם חס ושלום חטאתי בך חסיה נפשי שאחזור בתשובה, עד יעבור הוות שאתה מכפר על כל עונותי. (שם נז)

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 (שם) נקבה תסובב גבר. (שם עג)

אמרו בני קרח עד מתי אתה אומר (ירמיה ג') שובו בנים שובבים, והן אומרים לך שוב אתה תחלה, שנאמר (תהלים צ') שובה ה' עד מתי והנחם, ואתה אומר לא כי אלא ישראל תחלה, אתה תשוב לעצמך ולא אנו נשוב לעצמנו אלא שנינו כאחד, שנאמר (תהלים ד') שובנו אלקי ישענו. מה אתה אומר הלעולם תאנף בנו, אם אנו עושים תשובה אין אתה מקבלנו, הלא אתה תשוב תחיינו כשם שאמר יחזקאל (יחזקאל ל"ז) הנני פותח את קברותיכם ונתתי רוחי בכם וחייתם. (שם פה)

א"ר שמעון בן יוחאי בשעה שאדם עובר עבירה באין המלאכים ומקטרגין אותו ואומרים רבונו של עולם (תהלים קמ"ד) הט שמיך ותרד גע בהרים ויעשנו, והקב"ה אומר להם קשה הוא האדם הזה בשעתו ואם יעשה תשובה אני מקבלו, מי יקום לי עם מרעים מי יתיצב לי עם פועלי און לולי ה' עזרתה לי. (שם צד)

ויקבצו המצפתה וישאבו מים, ואיזו מים היו שואבים ושופכים, אלא שעשו תשובה ושפכו לבם כמים לפני הקב"ה בתשובה שלמה, וכן ירמיהו אומר (איכה ב') שפכי כמים לבך נוכח פני ה'. (שם קיט)

מדרש שמואל:

ויתן עוז למלכו וירם קרן משיחו, עשר קרנות הן, היאך קדמיה, וכולם היו ניתנות בראשן של ישראל, וכיון שחטאו ישראל ניטלו מהם וניתנו לאומות העולם, הדא הוא דכתיב גדע בחרי אף כל קרן ישראל, ואומר (דניאל ז') ואל קרניא עשר די בראשה, וכשיעשו ישראל תשובה הקב"ה מחזירן למקומן, הדא הוא דכתיב (תהלים ע"ה) וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק, תרוממנה אותם הקרנות שגידע צדיקו של עולם, ואימתי הקב"ה מחזירן למקומן, לכשירומם קרנו של מלך המשיח, ויתן עוז למלכו וירם קרן משיחו. (פרשה ה)

מדרש משלי:

דבר אחר אל תתן שנה לעיניך מלישב בתענית, שהתענית קרובה לתשובה, שנאמר (יואל ב') וקרעו לבבכם ואל בגדיכם ושובו אל ה' אלקיכם, אם עשיתם כן כי חנון ורחום הוא, וכל כך למה, כדי להנצל מדינה של גיהנם... שאלו תלמידיו את רבי יהושע איזו היא גדולה אמר להם תשובה גדולה מן הצדקה, שהצדקה פעמים שהוא נותנה למי שאינו כדאי, אבל התשובה מעצמו הוא נותן אותה, אמרו לו ולא מצינו שצדקה גדולה מן התשובה באברהם, דכתיב (בראשית ט"ו) ויחשבה לו צדקה, ואמר (דברים ו') וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות... (פרשה ו)

...ומה כתיב אחריו תועבת ה' עקשי לב, א"ר יוחנן זה שמקשה לבו מלעשות תשובה, והקב"ה קורא אותו תועבה,   שנאמר תועבת ה' עקשי לב ורצונו תמימי דרך, שאם חוזר בו ועושה תשובה קורא אותו תמים, אשריו לזה שתם מעונותיו ועשה תשובה. (פרשה יא)

תנא דבי אליהו רבא:

דבר אחר אלה דברי דוד האחרונים וגו', ונאם הגבר הוקם על (שמואל ב' כ"ג), אמר רבונו של עולם קבלני בתשובה שלמה לפניך, כדי שתזכה את הרשעים לעולם הבא ותאמר להם מה דוד מלך ישראל שעשה לפני דבר חמור כיון שעשה תשובה קבלתי אותו בתשובה, אף אתם אם עשיתם תשובה, ומנין שאמר דוד בלשון הזה, שנאמר לך לבדך חטאתי וגו' (תהלים נ"א), לכך נאמר אלה דברי דוד האחרונים, מה ראשונים אין בהם חטא ועון אף האחרונים אין בהם חטא ועון... (פרק ב)

...זה הכלל כל הנושא פנים אל התורה זוכה ומקבל פני השכינה, אבל המזוהם ומלוכלך בעבירות אינו מסיב בפני המלך, במה דברים אמורים שלא עשה תשובה, אבל אם עשה תשובה ומת הרי הוא כצדיק עולם לכל דבריו... (פרק ג)

...אבל אני איני כך, אם אדם עובר עבירה לפני אם חוזר ועושה תשובה הרי אני עמו ברחמים ואני מקבל את תשובתו, ואין אני זוכר לו אפילו מקצת עונותיו, לכך נאמר אל תבכו למת וגו' בכו בכו להולך, זה שעבר עבירה ושנה ושילש בה ולא חזר בו ולא עשה תשובה על אותו תבכו שנעקר מן העולם. (פרק ד)

דבר אחר מקימי מעפר דל וגו' להושיבי עם נדיבים וגו', לימות בן דוד, כיצד אדם שעבר עבירות הרבה ונקנסה עליו מיתה עד ד' דורות, שנאמר פוקד עון אבות וגו', וחזר ועשה תשובה וקרא תורה נביאים וכתובים ושנה משנה מדרש הלכות ואגדות, ושימש חכמים, אפילו נגזרו עליו ק' גזירות הקב"ה מעבירן ממנו ויקבץ אותו עם שאר הצדיקים לימות בן דוד... (פרק ה)

...אבל מצינו במקום אחר שנתחרט הקב"ה ביצר הרע שברא אותו, ואומר מה שכר חדשתי ממנו ומה עשיתי שבראתי אותו בעולמי, שנאמר (קהלת י') אם ישוך הנחש בלא לחש, ומה יתרון לבעל הלשון. באותה שעה נפתח להם פה לפושעי ישראל לבקש רחמים לקבלם בתשובה, ולומר לפניו, רבונו של עולם גלוי וידוע לפניך כי יצר הרע מגרה אותנו, ברחמיך הרבים קבל אותנו בתשובה שלמה לפניך## (פרק יג)

...אמרתי לו בני, אלו עשו ישראל תשובה מחיבתן היה הקב"ה בונה להם בית האחרון מיד באותה שעה, ועל אחת כמה וכמה שהקב"ה היה מגפפן ומחבקן ומנשקן ומיישבן בחיקו לעולם ולעולמי עולמים. (פרק טז)

בא וראה כמה גדולה כחה של התורה שמטהרת את פושעי ישראל בזמן שעושין תשובה אפילו מע"ז שבידם, שנאמר (יחזקאל ל"ו) וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טמאותיכם ומכל גלוליכם וגו'. (פרק יח)

דבר אחר וירום מאגג מלכו אלו רשעים גמורים שבישראל שמכניסין יגון ואנחה בלבבם בשעה שהן נכנסין לבית עולמן בשביל מעשיהם הרעים שעשו וחזרו ועשו תשובה ומתין מתוך התשובה גם אלו בני עולם הבא. (פרק כא)

אבי שבשמים יהי שמך הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים ותהא לך קורת רוח מישראל עבדיך בכל מקומות מושבותם על מה שאמרת שאתה מקבל את פושעי ישראל בתשובה, שאפילו הגדיל אדם מאה עבירות זו למעלה מזו ועשה תשובה הריני עמו ברחמים ואקבל את תשובתו ואפילו עומד אדם ומחרף כלפי מעלה ויחזור ויעשה תשובה, אתה הקב"ה מוחל לו על כולם... (פרק כב)

אמרתי להם רבותי מכאן לרופא שרפא את החולה ושליח בית דין שהכה במלקות ארבעים והרב הרודה את תלמידו ודיין וכהן העובד על גבי המזבח שהרגו את הנפש במזיד כולן יעברו ממלאכתן וילכו ויעשו מלאכה אחרת, ואם חזרו ועשו תשובה מרפאין אותן ואם לאו עונשין אותן אפילו על הממון שלהם שהוא הדבר הקל. (פרק כג)

באותה שעה נטל נבוכדנצר עצה בלבבו ואמר, יודע אני שאומה הזאת חוזרת בתשובה היא ויד אלקיהם היא פשוטה לעושי תשובה, שמא יעשו תשובה ויקבלם ונמצא אני מתבייש, מיד העמיד עליהם משמורות והיו מקדימין עליהם בלילה שלא יעשו תשובה, שנאמר (איכה ד') קלים היו רודפינו מנשרי שמים... (פרק ל)

מעיד אני עלי שמים וארץ שהקב"ה יושב ומצפה להן לישראל יותר ממה שמצפה האב לבנו והאשה לבעלה שיעשו תשובה כדי שיגאל אותם ויבנה להם בית המקדש שלא יחרב לעולם ויחזור ויתקיימו לפניו שתי שורות של מלאכי השרת העומדים לפניו ויאמרו שירה לפניו... (פרק לא)

תנא דבי אליהו זוטא:

אבל הקב"ה מדבר טוב על ישראל ואומר אל מדת הדין ישראל משכימים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ומביאין את התינוקות לבית רבן, ומוהלים את בניהם את בשר ערלתן, ולא עוד אלא שבראתי להם את התשובה שהיא שקולה כנגד כל הקרבנות שבתורה, והיאך אתה אומר שיש לפני משוא פנים.

דבר אחר גדולה תשובה יותר מן התפלה, שכל התפלות שהיה מתפלל משה רבינו לא נתקבל ממנו להכניסו לארץ ישראל, אבל רחב הזונה שנתקבלה בתשובה...

דבר אחר גדולה תשובה יותר מן הצדקה, שהצדקה יש בה חסרון ממונו אבל התשובה אין בה חסרון ממונו, ואין הקב"ה מבקש מישראל אלא תשובה ודברים, שנאמר (הושע י"ד) קחו עמכם דברים ושובו אל ה'. דבר אחר גדולה תשובה שהיא מרפאת את ישראל מעונותיהם, שנאמר ארפא משובתם אוהבם נדבה כי שב אפי ממנו... (פרק כב)

מדרשים:

ג' דברים אפילו עושין תשובה אין מוחלין להם, הבא על אשת איש, והמכנה שם לחבירו, והמתכבד בקלון חברו, ויש אומרים אף המלבין פני חברו ברבים ואפילו בדבר הלכה. (מדרש מעשה תורה)

אחרי מות וגו' התשובה חביבה מן התפלה, שהתפלה מבטלת חצי גזרה והתשובה מבטלת את הכל, קין נגזר עליו נע ונד, התפלל גדול עוני מנשא וביטל ממני חצי גזרה וישב בארץ נוד, והתשובה מבטלת את הכל מאנשי ענתות, דכתיב (ירמיה י"א) ושארית לא תהיה להם לפליטה, וכיון שעשו תשובה כתיב (נחמיה ז') אנשי ענתות... (מדרש ילמדנו מו, וראה שם עוד)

ילקוט שמעוני:

...שמחזאי חזר בתשובה ותלה עצמו בין שמים לארץ ראשו למטה ורגליו למעלה. ועדיין הוא תלוי בתשובה, עזאל לא חזר בתשובה ועדיין הוא עומד בקלקולו להסית בני אדם לדבר עבירה בבגדי צבעונין של נשים, ולכך היו ישראל מקריבין קרבנות ביום הכפורים איל (שעיר) אחד לה' שיכפר על ישראל, ואיל (ושעיר) אחד לעזאזל שיסבול עונותיהם של ישראל והוא עזאזל שבתורה. (בראשית פרק ו, מד)

...באותה שעה אמר הקב"ה אם איני מוחל מיד אני נועל דלת בפני בעל תשובה, מיד מחל לו הקב"ה מחצה, בתחלה א"ל נע ונד תהיה בארץ, ולפי שלא עשה תשובה שלמה כתיב וישב בארץ נוד, מכסה פשעיו לא יצליח זה קין, ומודה ועוזב ירוחם זה יהודה... (שם פרק מט, קנט)

...ר' יהודה בן בבא אומר בשלש מקומות באו ישראל לידי עבירה חמורה ואמר להם הקב"ה עשו תשובה ואני מקבל, כיוצא בו אתה אומר ויקרא שם המקום מסה ומריבה, וילונו העם על משה לאמר מה נשתה, מה אמר ויאמר אם שמע תשמע לקול ה' אלקיך. ובתבערה ובמסה וגו', ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך. אף כאן אתה אומר ונשב בגיא מול בית פעור, ועתה ישראל שמע אל החוקים. (דברים פרק ג, תתכג)

דבר אחר כנגד קרבנות ראש השנה, פר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה ושעיר עזים אחד לחטאת כנגד עשרת ימי תשובה... ולא התקינו עשרה מלכיות עשרה זכרונות עשרה שופרות אלא כנגד עשרת ימי תשובה... שאם עשיתם תשובה באלו הימים אפילו אם יש בכם כמה עבירות אני מבערם מן העולם. (ישעיה פרק א, שפט)

...ואומר השמן לב העם הזה, וכי תעלה על דעתך שאין הקב"ה חפץ בתשובתן של ישראל חס ושלום, אלא למצוא מהם קורת רוח, משל למלך שהיה לו בן יחידי במדינה, שגר לו שליח בני שחוט שוורים הרבה וצאן ואכול בשר ותשתה יין הרבה ותתעצל במלאכה, וכל כך למה, כדי שיצא בן המלך למלאכה ויבא אביו וימצא הימנו קורת רוח... (שם פרק ו, תח)

נדרשתי ללא שאלו נמצאתי ללוא בקשוני, אמר ר' חוניא משל למה הדבר דומה, לתייר שהיה מהלך בדרך וחשכה לו, בא לו אצל הבורגן, א"ל הבורגני הכנס לך לבורגן מפני חיה רעה ומפני הלסטים, א"ל אין דרכו של תייר ליכנס לבורגן, כיון שהלך בא עליו אישון לילה ואפלה חזר ובא לו אצל הבורגני והיה צועק ומבקש שיפתח לו, א"ל הבורגני אין דרכו של בורגני לפתוח בלילה ולקבל אדם בשעה זו, אני בקשתי להכניסך ולא רצית, עכשיו איני יכול לפתוח לך. כך אמר הקב"ה לישראל שובו בנים שובבים, דרשו ה' בהמצאו, ולא היה מבקש אחד מהם לשוב כיון שנמסרו למלכיות שנמשלו לחיות התחילו צועקים למה ה' תעמוד ברחוק. (שם פרק סה, תקח)

צרור עון אפרים צפונה חטאתו, כל מי שיש בידו עבירה ומתבייש לעשות תשובה ויחליפנה במעשה הטוב ויעשה תשובה ויתקבל, משל לאדם שיש לו צרורות של זוזים רעים ילך אצל חנוני ויתן לו תוספת ומחליפם בזוזים טובים, אף כל מי שיש בידו מעשים רעים יעשה תשובה ומעשים טובים. (הושע פרק יג, תקכט)

ויקראו אל אלקים בחזקה, מהו בחזקה, אר"ש בן חלפתא חציפא נצח לבישא, כל שכן לטובו של עולם, ועמד מלך מכסא מלכותו וכו', והגביה יונקי שדים שלהם כלפי מעלה ואמר להקב"ה בבכי גדול עשה בשביל אלו שלא חטאו. ביום שלישי חזרו כלם מדרכם הרעה, אפילו מציאה שאדם מצא בשדות ובכרמים בשווקים וברחובות החזירו לבעלים, ואפילו לבנים של גזל שבנו בפלטין של מלך סתרו הפלטין והחזירו הלבנים לבעליהם, וכל כרם וכרם שהיו בו שתי נטיעות או שני אילנות מן הגזל עקרום והחזירום לבעליהם... וכל עבירה שבידו מתודה ומקבל עליו דין תורה, אם סקילה סקילה אם שרפה שרפה, ואפילו מכר אדם לחברו בית חורבה ומצא בו ממון וכו' מה היה עושה הדיין בקש שטר של אותה חורבה ומצא ל"ה דורות ומצא יורש לאותו האיש שהטמין אותו ממון והחזירו לבעליו. (יונה פרק ג, תקנ)

...וחרינא אמר מנין לעושה תשובה שמעלין עליו כאלו עלה לירושלים ובנה בית המקדש ומזבח והקריב עליו כל קרבנות שבתורה, שנאמר זבחי אלקים רוח נשברה. (תהלים נא, תשסו)

מדרש הגדול:

ר' מאיר אומר אל תקרא טוב מאד, אלא טוב מות, שאף על פי שהמות רע בעיני בני אדם טוב הוא לעולם, שאלמלי נברא מות לא היה העולם יכול לעמוד ולא היו הבריות חוזרות למוטב. אבא אליהו אומר שלשה דברים בעולם כדאי הן שיתוכחו בהן הבריות ויחזרו למוטב, אף על פי כן אינן חוזרין, ואלו הן בשעה שהולך לפני המת, ובשעה שנכנס ליפנות, ובשעה שיקיז דם. בשעה שהולך לפני המת אומרין לו ראה למחר לאין אתה הולך, ובשעה שנכנס ליפנות אומרין לו ראה שדרכך כבהמה שלא תזוח דעתו עליו... אף על פי כן (משלי י"ט) אולת אדם תסלף דרכו ועל ה' יזעף לבו. (בראשית א לא)

אמונות ודעות:

והעשירי הוא השב ונוהג בגדרי התשובה. וגדרי התשובה ארבעה, העזיבה, והחרטה, ובקשת הסליחה, והחלטה שלא יחזור.   והארבעה כלולים במקרא במקום אחד, לפי שנאמר "שובה ישראל עד ה' אלקיך כי כשלת בעונך, קחו עמכם דברים ושובו וגו', אשור לא יושיענו על סוס" וגו' (הושע י"ד). והנה אמרו שובה, שוב ממצב שאתה בו, וזהו עזיבת החטא, ואמרו "כי כשלת בעונך", רוצה לומר החרטה, כלומר שתהיו בדעה כי אותן עונות היו מכשולות ורע, ואומרו "קחו עמכם דברים", רוצה לומר בקשת הסליחה, ויש בו מלה זרה כל תשא עון וקח טוב, כנגד זה שתסלח לנו נודך ונאמר "טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך" (תהלים כ"ה), ודומה למלה זו "כל הבאיש על עם לא יועילו למו" (ישעיה ל') , והעיקר גזרתה מן כל קבל, שהוא כנגד בלשון התרגום ומשותף לעברית באמרו כל עמת שבא כן ילך. ובו נאמר "ונשלמה פרים שפתינו", אפשר לפרשו בכף הדמיון ונשלמה כפרים שפתינו, ואפשר שיש בו מלה נסתרת ונשלמה פרים אשר פצו שפתינו. ואמרו "אשור לא יושיענו" ענין החלטה שלא לחזור...

ואיני חושש על רבים מאומתינו שיפרו גדרי התשובה, זולתי בגדר הזה הרביעי, כלומר החזרה, כי בטוחני שבזמן הצום והתפלה שהם יעזבו ויתחרטו ויבקשו כפרה, אלא שנראה לי שהם חושבים לחזור. לכן אמרתי, ומה היא העצה לעקור מחשבת החזרה מן הלבבות, ואני אומר פרסום דברי הפרישות בעולם, ויזכור האדם ימי עניו עמלו ויגיעו וחולשתו ומותו והתפרקות חלקיו והתולעת והרמה והחשבון והענוי ומה שנספח לכל סוג מאלו, עד שיהא פרוש בעולם. ומי שנעשה פרוש בכולם יכללו כל חטאיו בכלל הדברים שהוא פורש מהן ותחזק דעתו בעזיבתם...

ויש לארבעה אלו שלשה נספחים, והם להרבות בתפלה, ובצדקה, והדרכת בני אדם.   התפלה והצדקה אמר בהם "בחסד ואמת יכופר עון" (משלי ט"ז), אבל הדרכת בני אדם אמר בה "אלמדה פושעים דרכיך" (תהלים נ"א). ואבאר עוד שאם החליט האדם בדעתו בזמן תשובתו שלא יחזור עוד, אין תשובתו מתבטלת, אלא ימחלו לו העונות שלפני תשובתו, ויכתבו עליו מה שיעשה לאחריה. וכך אם אירע באופן זה כמה פעמים שעושה תשובה וחוזר אין עליו אלא מה שאחר תשובתו, כיון שהיה בכל פעם שלם בדעתו שלא יחזור. וזה שתמצא הכתוב אומר "על שלשה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו" (עמוס ב'), אינו בקבלת התשובה, אלא הוא דחיית העונש לאחר שליחות שהיה שולח אל בני אדם שובו ואם לאו אביא עליכם חרב ואשרה בכם רעב, אם שבו בעקבות השליחות הראשונה או השניה או השלישית סר מעליהם האיום, ואם לאו גוזר עליהם אותו הדבר, ואפילו שבים ברביעית לא תועיל להם תשובתם לדחות אותו הדבר מעליהם בעולם הזה, אבל תועיל להם להצילם מעונש בעולם הבא. (מאמר ה פרק ה)

וראוי שאבאר במקום זה שכל העברות יש להן תשובה, חוץ משלש, מי שהתעה בני אדם בדעה רעה שהעמיד, או בהוראה רעה שהורה להם, מפני שאינו יכול לחזור במה שעשה,   ועליו נאמר "משגה ישרים בדרך רע בשוחתו הוא יפול" (משלי כ"ח).   ומי שהוציא שם רע על אדם כשר, שאינו יכול לחזור בו, ועליו נאמר "פן יחסדך שומע ודבתך לא תשוב" (משלי כ"ה). ומי שיש גזלה תחת ידו ואינו מחזירה לבעליה,   כאמרו "והיה כי יחטא ואשם והשיב את הגזלה" (ויקרא ה')...

ואבאר עוד מה שהבטחתי בו לבאר את העברות אשר יש עליהן על כל פנים עונש בעולם הזה אף על פי שעשה האדם תשובה. ואומר שהן ארבע, הראשונה שבועות השוא, כמו שאמר "כי לא ינקה ה' את אשר ישא את שמו לשוא" (שמות כ'). והשניה שפיכת דם נקי, נאמר בה "ונקיתי דמם לא נקיתי" (יואל ד'). והשלישית הנואף עם אשת איש, אמר בו "כן הבא אל אשת רעהו לא ינקה כל הנוגע בה" (משלי ו'). והרביעית עדות השקר, אמר בה "עד שקרים לא ינקה" (שם י"ט). ויש לצרף להן מה שכבר נגזר הדין עליו, כמו "רב לך אל תוסף דבר אלי" (דברים ג'), כמו שפרשנו. והתשובה על חמשת אלה מתקבלת, אלא שמנקודת לא ינקה אי אפשר בלי יסורין בעולם, הבאים על אותו אדם. וכן מי שהרע לחברו שלא בממון אלא בחרפות או במכות, הרי הדבר תלוי במחילתו על כך, אם מחל נסתלק העונש...

ואבאר עוד כי לתשובה חמש מעלות, כל מעלה שאקדימנה יותר חשובה משלאחריה.   הראשונה שישוב האדם והוא באותו הגיל שחטא, ובאותה העיר, ואתם אשר חטא בהם מצויים לו, ועל זה נאמר "השליכו מעליכם את כל פשעיכם אשר פשעתם בם ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה" (יחזקאל י"ח). והשני אם עבר אותו הגיל ויצא מאותה העיר ונסתלקו אותם אשר חטא בהם, ובו נאמר "ושבו לאשר העמיקו סרה בני ישראל" (ישעיה ל"א). והשלישי, מי שלא שב עד ששמע את האיום במכה שתחול עליו, כאמרו לאנשי נינוה "עוד ארבעים יום ונינוה נהפכת" (יונה ג'). והרביעי, מי שלא שב עד שבאה עליו מקצת המכה אשר אויים עליו בה, כאמרו "בני ישראל שובו אל ה' אלקי אברהם יצחק וישראל וישב אל הפליטה הנשארת לכם מכף מלכי אשור" (דהי"ב ל'). והחמישי, מי ששב עם יציאת נשמתו גם הוא נקרא בעל תשובה, כאמרו "ותקרב לשחת נפשו וחיתו לממתים" (איוב ל"ג), ואמר אחריו "יעתר אל א-לוה וירצהו", ולפיכך מנהגינו להחזיר את החולה בתשובה כאשר מתקרב מותו, ואומרים לו אמור חטאתי עויתי פשעתי תהא מיתתי כפרה על כל עונותי. (שם פרק ו)

...ואף על פי כן אפילו המלוכלכת שבהן כל זמן שהיא בגוף אפשר לה לשוב להזדכך ולהתנקות, ולפיכך התשובה מקובלת כל זמן שהאדם חי, וכאשר יצאה ממנו אי אפשר לה להתנקות ממה שכבר יש בה... (מאמר ו פרק ד)

ואומר עוד על שני המצבים יחד, כלומר אם לא נשוב ויארעו מאורעות משיח בן יוסף, ואם נשוב ונפטר מהם, יתגלה לנו משיח בן דוד פתאום... (מאמר ח פרק ו)

חובת הלבבות:

...וכן ראש התשובה השפלות והשחות והכניעה, כמו שאמר הכתוב (דה"ב ז') "ויכנעו עמי אשר נקרא שמי עליהם ויתפללו ויבקשו פני" וגו', ואמר (שם י"ב) "נכנעו לא אשחיתם". (שער ו הכניעה, פרק ח)

אמר המחבר, מפני שקדם מאמרינו בכניעה, והיא שורש התשובה והתחלתה, ראיתי לסמוך לה באור גדריה ואפני השלמתה. ואומר תחלה בחיוב התשובה והצורך אליה שכבר נתברר לנו מדרך השכל ומן הכתוב בתורה כי האדם מקצר מעשות מה שהוא חייב בו מחובות הבורא מדרך השכל מה שמצאנו עליו האדם מהתחלפות טבעיו והבדל שרשי הרכבתו והתהפכות מדות נפשו וסבות תנועתו, והתחייב בזה התחלפות מעשיו כפי החלוף ההוא, מהם הנאה והמגונה והעול והצדק והטוב והרע, ועל זה יצטרך לקשר תורה ומסורת הנהגה. אבל מה שכתוב בתורה בענין הזה, מהם מה שאמר הכתוב (בראשית ח') "כי יצר לב האדם רע מנעוריו", ונאמר (שם ו') "וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום", ונאמר (איוב י"א) "ועיר פרא אדם יולד"... וכיון שהתברר אופני הקצור במעשי האדם היה מחנות הבורא אותו שנתן לו יכולת לתקן טעותו ולהשיב אבדת עבודתו בתשובה, והעיר אותו עליה באהבתו ובחמלתו עליו, ואחר כך נחץ דברה והבטיח בה על ידי עבדיו הנביאים והרחיב אמתלאותינו בנטותנו מדרך עבודתו, ויעד אותנו לקבל אותה ממנו ולרצות בנו מהרה, ואם ארך המרותנו את דברו והפרתנו את בריתו כמו שבאר בפרשת (יחזקאל ל"ג) "ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט" וגו'.

ולפי שהיו הצדיקים שני מינים, האחד הנצלים מן החטא והעול, והשני השבים מן החטא, והיה רוב המון הצדיקים בעלי התשובה, התחיל המשורר ואמר (תהלים ל"ב) "אשרי נשוי פשע כסוי חטאה", ואחר כך זכר הכת השנית הנצלת מן החטא, ואם היא קודמת במעלה, מפני שכל שב כבר היה צדיק קודם שיחטא, ואין כל צדיק שב, ואמר עליהם (שם) "אשרי אדם לא יחשב ה' לו עון" וגו'. וזכר הכת הזאת באחרונה מפני מעוט מציאתה בכל דור, כמו שכתוב (שם ק"ל) "אם עונות תשמר י-ה א-דני מי יעמוד", ואמר (קהלת י"ז) "כי אדם אין צדיק בארץ" וגו'... ובעבור זה קבעו רבותינו בפתיחת תפלתנו ענין התשובה והסליחה בהרוצה בתשובה והמרבה לסלוח.

וראוי לנו עתה לבאר מדברי התשובה עשרה ענינים, הראשון מה היא התשובה, והשני לכמה חלקים תחלק, והשלישי במה תהיה התשובה מן האדם, והרביעי בבאור גדריה, והחמישי בתנאי כל אחד מהם, והששי איך אופני ההערה לאדם על התשובה, והשביעי בבאור מפסידי התשובה, והשמיני הישתוה בעל התשובה עם הצדיק הניצל מן החטא אם לא, והתשיעי אם יתכן לחוטא לשוב מכל חטא אם לא, והעשירי מה אפני התחבולה למי שהתשובה מחטאיו קשה עליו. (שער ז התשובה הקדמה)

ואומר בביאור מהות התשובה שטעם התשובה הוא התקנת האדם לעבודת הבורא יתברך אחר יציאתו ממנה וחטאו בה והשבת מה שאבד ממנה, אם בעבור סכלותו באלקים ובעניני עבודתו או שגבר יצרו על שכלו, או להתעלמותו ממה שהוא חייב בו לאלקים, או בעבור התחברותו לחברים רעים פתוהו וחטא בעבורם וכיוצא בזה... והיציאה מעבודת הבורא על שני דרכים, אם בעזיבת מה שצוה הבורא לעשותו והתעלמותו ממנו, או בעשות מה שהזהיר מעשותו, וכוון בו להמרות את בוראו. ואם תהיה יציאתו מן העבודה בעזיבת מה שצוה הבורא לעשותו בלבד, אופן תשובתו מקצורו יהיה בהשתדלו במעשה הנכון והדבקו בגדרי התשובה אשר אני עתיד לבארם בזה השער. ואם היתה במה שהזהיר הבורא מעשותו, אופן השגת קצורו יהיה בהשמרו מחזור אל כל מין המעשה ההוא ושישתדל לעשות הפכו עם הדבקו בגדרי התשובה ותנאיה אשר אני עתיד לבארם בשער הזה בעזרת הא-ל יתברך. והדמיון בזה בענינים טבעים באדם שחלה גופו מחמת המזון, אם מפני שנמנע מאכול מה שיש בו התמדת בריאותו, או מפני שאכל מה שהזיקו והפסיד בריאותו... (שם פרק א)

אבל חלקי התשובה שלשה, אחד מהם השב מחמת שלא מצא דרך לעבירה, וכשהוא מוצא גובר יצרו על שכלו ולא ימנע ממנה, וכאשר ישלים עשותה יראה גנות מעשהו ויתחרט על מה שעבר, וזה שב בפיהו לא בלבו, ובלשונו לא במעשהו, והוא חייב בעונש הבורא יתברך. ובו נאמר (ירמיה ז') "הגנוב רצוח ונאוף והשבע לשקר וגו' המערת פריצים" וגו'.

והחלק השני השב בלבו ובאבריו ועומד בשכלו כנגד יצרו ומתנהג להכריח נפשו ולהלחם עם תאוותיה עד שינצחנה וימנענה ממה שישנאהו הבורא יתברך, אלא שנפשו רוצה להטותו תמיד אל הפך עבודת הבורא ושואפת אל העבירה, והוא משתדל לחסום אותה, ופעם תנצחהו ופעם ינצחנה, וזה אינו שלם בדרך התשובה שמחייבת לו הכפרה עד שיסור מן העבירות לגמרי, כמו שכתוב (ישעיה כ"ז) "לכן בזאת יכופר עון יעקב וזה כל פרי הסר חטאתו" וגו'.

והחלק השלישי אדם שהתנהג בכל תנאי התשובה והגביר שכלו על תאותו והתמיד לחשוב עם נפשו וירא את בוראו ובוש ממנו, והשיב אל לבו גודל חטאו ועונו, והכיר גדולת מי שהמרה אותו ועבר על דברו, והציב עונותיו לנגד עיניו ולנכחו תמיד מתחרט עליהם ומבקש המחילה בהם כל ימי חייו עד בוא קצו,   וזה ראוי אצל הבורא להנצל. (שם פרק ב)

אבל במה תהיה התשובה מהאדם אומר בזה כי תתכן לו אחר הקדמת ידיעתו בשבעה דברים. הראשון שידע גנות מעשהו ידיעה ברורה, כי אם לא יתברר לו זה ויהיה מסתפק או שוגג בלתי מזיד לא תתכן החרטה ממנו עליו ובקשת המחילה בו, כמו שכתוב (תהלים נ"א) "כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד".

והשני, שידע בחיוב רוע מעשהו וגנותו, כי אם לא יתברר אצלו כי מעשהו רע ומפעלו אינו טוב לא יתחרט עליו ולא יקבל תנאי התשובה ממנו, ודינו בו כדין השוגג ואמתלאתו רחבה, כמו שכתוב (שם י"ט) "שגיאות מי יבין" וגו'.

והשלישי, שידע בחיוב הגמול על מעשהו, כי אם לא ידע זה אין צורך מביאו אל החרטה עליו. וכשיתברר אצלו כי הוא ענוש עליו יתחרט אחר כך ויבקש המחילה...

והרביעי, שידע שהוא שמור עליו ונכתב בספר עונותיו ולא יעבור עליו העלם ולא שכחה ולא הנחה, כמו שכתוב (דברים ל"ב) "הלא הוא כמוס עמדי חתום באוצרותי"... כי אם יחשוב כי הוא מופקר ואיננו שמור עליו לא יתחרט ולא יבקש המחילה בו מפני איחרו עונשו עליו...

והחמישי, שידע באמת כי התשובה אופן רפואת מדוהו והדרך אל הארוכה מרוע מעשהו וגנות מפעלו, ושבה יתקן טעותו וישיב אבדתו, כי אם לא יתברר אצלו זה יתיאש מכפרת הבורא יתברך ומרחמיו ולא יבקש ממנו המחילה על מה שקדם לו מרוע מפעלו, כמו שכתוב (יחזקאל ל"ג) "אמרתם לאמר כי פשעינו וחטאתינו עלינו ובם אנחנו נמקים ואיך נחיה". והיתה התשובה על זה מהבורא על ידי נביאו "חי אני נאם ה' אלקים אם אחפוץ במות הרשע" וגו'.

והששי, שיחשוב עם נפשו במה שקדם לבורא עליו מן הטובות ומה שקדם לו מהמרותו תמורת ההודאה עליהן, ושישקול עונשי העבירה עם ערבותה, וערבות גמול הצדקה עם צערה בעולם הזה ובעולם הבא...

והשביעי, חוזק סבלו להמנע מן הרע אשר הרגיל בו והסכמתו לסור ממנו בלבו ובמצפונו כמו שכתוב (יואל ב') "וקרעו לבבכם ואל בגדיכם". ובהתקדם ברור אלו השבעה דברים בדעת החוטא תתכן ממנו התשובה מעונותיו. (שם פרק ג)

אבל גדרי התשובה הם ארבעה, הראשון החרטה על מה שקדם לו מן העונות, והשני שיעזבם ויסור מהם, והשלישי שיתודה בהם ויבקש המחילה עליהם, והרביעי שיקבל על נפשו שלא ישוב לעשות בלבו ובמצפונו. והחרטה אות על גנות מעשהו בעיניו, כמו שכתוב (יואל ב') "מי יודע ישוב ונחם והשאיר אחריו ברכה"... ואנחנו רואים כזה בין בני אדם כשמראה החוטא לחברו החרטה על מה שחטא לו הוא הסבה החזקה למחול לו. והעזיבה אות על בירור אמונתו בגמול ובעונש... וכמו זה נראה בין בני אדם, כי כאשר ימנע המריע לחבירו מהרע אליו אחר החרטה אז יהיה ראוי למחול לו ולעבור על פשעו. ובקשת המחילה אות על כניעתו ושפלותו לפני האלקים, והתודותו בעונו סבת המחילה לו, כמו שנאמר (משלי כ"ח) "ומודה ועוזב ירוחם". ואמר בהפך זה (ירמיה ב') "הנני נשפט אותך על אמרך לא חטאתי"... וכה נראה בין בני אדם כי החוטא לחברו כשיכנע לו ויודה שחטא לו והרע אליו ובקש ממנו המחילה והכיר חברו ממנו שהוא מתחרט על מה שקדם לו מן החטא לא יתעכב מלמחול לו ומעבור על פשעו ויסיר מה שיש לו בלבו מן הנטירה.

אבל הקבלה שלא ישנה אות על ידיעתו ברוע מעשהו וגודל חטאו כמו שנאמר (איוב ל"ד) "אם עול פעלתי לא אוסיף"... וכמו זה נראה בין בני אדם כשיקבל החוטא לחברו על עצמו שלא ישנה להרע לו ויראה החרטה והעזיבה ויתודה יהיה זה גמר סבות המחילה לו והסר האשמה ממנו ודחות העונש מעליו. וכשיתקבצו בו אלו הארבעה גדרים בתנאים אשר אנו עתידים לבארם יכפר לו הבורא עונו ויעביר על פשעו. ואם יהיה העון ממה שנאמר בו (שמות כ') "לא ינקה", כשבועת שוא ואשת איש, מקיל הבורא עונשו בעולם הזה ומטיב לו בעולם הבא, ויכנס בכת הצדיקים כמו שנאמר (ישעיה נ"ט) "ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב" וגו'... (שם פרק ד)

אבל תנאי גדרי התשובה רבים מאד, אך אזכור עשרים תנאים ונבאר בכל גדר מגדרי התשובה חמשה תנאים, ובהם יהיה כל גדר מגדריה הארבע שלם.

מהם תנאי החרטה חמשה,   הראשון, היראה ממהירות עונש הבורא לחוטא על מה שקדם לו מן העונות, ותחזק בעבור זה חרטתו, כמו שנאמר (ירמיה י"ג) "תנו לה' אלקיכם כבוד בטרם יחשיך" וגו'. והשני, שבירת לבו והכנעו לאלקים על מה שהיה ממנו מן החטא, כמו שנאמר (דה"ב ז') "ויכנעו עמי אשר נקרא שמי עליהם". והשלישי, לשנות מלבושיו ותכשיטיו להראות סימני החרטה בדבריו ובמאכליו ובכל תנועותיו... והרביעי, הבכי והצעקה והאבל מתחרט על מה שקדם לו מן החטא, כמו שנאמר (תהלים קי"ט) "פלגי מים ירדו עיני על לא שמרו תורתך"... והחמישי, שיוכיח נפשו ויכלימנה במצפונו על מה שהיה מקצורו בחובת הבורא יתעלה עליו...

ותנאי העזיבה גם כן חמשה, אחד מהם עזיבת כל מה שהזהיר הבורא ממנו, כמו שנאמר (עמוס ה') "שנאו רע ואהבו טוב"... והשני, עזיבת המותר המביא לידי איסור כדברים המספקים אם מותרים הם או אסורים, כמו שנאמר על קצת החסידים שהיו פורשים משבעים שערים משערי המותר מיראתם שער אחד משערי האסור, וכמו הסייגים שצוו עליהם רבותינו ז"ל. והשלישי, שתהיה עזיבתו העבירות אחר יכלתו עליהם והזדמנותם לו לא ימנע מעשותם כי אם מיראת עונש הבורא... והרביעי, שתהיה עזיבתו העבירות מבשתו מן הבורא לא מיראת בני אדם ולא לתקותו אותם ולא לבשתו מהם, ולא יהיה כמו שנאמר בהם (ישעיה כ"ט) "ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה"... והחמישי, שיעזוב עשות הרע עזיבת היאוש ממנו שלא יתן אל לבו לשנות אליו...

אבל תנאי בקשת המחילה כמו כן חמשה, אחד מהם התודותו בעונותיו ושירבו בעיניו ובלבו, כמו שנאמר (ישעיה נ"ט) "כי רבו פשעינו נגדך". והשני, שיזכור אותם תמיד וישימם לנגדו ונוכח פניו, כמו שכתוב (תהלים נ"א) "כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד". והשלישי, שיתענה ביום ויתפלל בלילה עת שלבו פנוי ואין לו טרדה בעסקי העולם... והרביעי, שיתחנן אל האלקים ויעטוף אליו תמיד לכפר עונותיו ולמחול לו ולקבל תשובתו, כמו שכתוב (תהלים ל"ב) "חטאתי אודיעך ועוני לא כסיתי" וגו'... והחמישי, שיטרח וישתדל להזהיר בני אדם מכמות עבירותיו וליראם מעונשם ולהזכירם בתשובה מהם...

ותנאי הקבלה שלא ישנה לעשות מה שהזהיר ממנו הבורא חמשה כמו כן, אחד מהם שישקול ערבות מהרה וכלה מעורבבת בערבות מתאחרת קיימת מתמדת זכה מבלי קדרות וערבוב, ושישקול צער מהר כלה אין לו קיימא בצער מתאחר מתמיד אין לו הפסק, כמו שכתוב על הערבות (ישעיה ס"ו) "­ראיתם ושש לבכם", ואמר על הצער (שם) "ויצאו וראו בפגרי האנשים" וגו'... וכאשר יתן החוטא אל לבו הדבר הזה ראוי לו לקבל עליו שלא ישנה אל חטאו. והשני, שיתן אל לבו בוא יום המיתה ובוראו יקצוף עליו על מה שקדם לו מן הקצור בחובותיו, וכאשר ישיב זה אל לבו חייב לירא מעונשו להסכים עם נפשו שלא ישנה אל מה שיקצוף אדוניו עליו. והשלישי, שיתן אל לבו הימים אשר נטה בהם מאחרי אלקיו ולא השגיח לעבודתו עם התמדת טובותיו עליו בהם... והרביעי, שישיב הגזלות וימנע מן העבירות וירף מהזקת כל הברואים... והחמישי, שיתן אל לבו גדולת הבורא יתעלה אשר המרה דברו ויצא מקשר עבודתו ומסורת תורתו, ויוכיח את נפשו ויכלימנה על זה... (שם פרק ה)

אבל אופן ההערה יהיה לאחד מארבעה דברים, האחד מחזוק הכרת האדם את אלקיו ובחינתו בהתמדת טובתו עליו ומה שהוא חייב עליה מעבודתו ושמור מצותיו והזהר ממה שהזהיר... והשני, בעת שתבואהו תוכחת הבורא יתברך והכלמתו על רוע מעשיו ומפעליו, בין על ידי נביא דורו אם יהיה בזמן הנבואה או מתורת ה' הנאמנה, או מפי מורה לעבודת האלקים אשר הוא טענת הבורא בארץ על ברואיו, ואין דור מן הדורות ריק ממנו... ועל הדרך הזה ימצא בכל הדורות ובכל הארצות לא יחסר קורא אל האלקים ואל עבודתו ומורה את תורתו. והשב הזה כעבד שברח מעבודת אדוניו ופגע עבד נאמן לאדוניו והוכיחו על ברחו מאדוניו, ויעץ אותו לשוב אליו והבטיחו שימחול לו, והזכירו רוב טובותיו וחסדיו עליו, ושב אליו ונכנע אליו.

והשלישי, כשהוא רואה נסיון הבורא וחוזק עונשו למי שהלך בדרכו לצאת מעבודתו יוסר בו וישוב אל ה' מיראתו עונשו ונקמתו החזקה... והרביעי, בבוא עונש הבורא עליו במין ממיני הצרות וכיון שהרגיש בו נעור והקיץ משנתו ושב אל האלקים מחטאו... והמצליח השב אל האלקים בפנים הראשונים, ותחתיו בהצלחה ובקבול מי שלא שב עד שבאתהו תוכחת הבורא והם הפנים השניים, ותחתיהם בהצלחה ובקבול מי שלא שב עד שחלה הרעה על סביביו, ותחתיו בקבול והחזרה מי שלא שב עד שחל עליו העונש... (שם פרק ו)

אבל מפסידי התשובה רבים מאד, וכבר זכרתי רובם במה שקדם מן השער הזה, וממפסידיה עוד ההסכם על העבירה והוא ההתמדה על עשותה והאיחור מהניח אותה, ולא תתכן תשובה עם זה... והוא שההתמדה מורה על בזותו דבר האלקים ושהוא מקל במצותו והזהרתו ומזמן עצמו לעונשו, ובו נאמר (במדבר ט"ו) "והנפש אשר תעשה ביד רמה, כי דבר ה' בזה". ועוד כי ההתמדה על העבירה ואם היא קטנה הולכת וגדלה בהתמדתו עליה והגדולה כשמבקש בעליה מחילה עליה ועזב אותה ליראת האלקים הולכת הלוך וחסור ומתמעטת עד שתמחה מספר עונותיו וינקה ממנה בעליה בתשובה. הלא תראה החוט של משי כמה הוא חזק כשיכפיל פעמים רבות, וכבר ידעת כי עיקרו מחלוש שבדברים והוא ריר התולעת. ונראה החבל הגדול של ספינה כשמשמשין בו זמן ארוך הולך הלוך וחסור עד אשר יפתח (יפסק) וישוב חלוש מכל חלוש. וכמו כן ענין הקטנות והגדלות בעבירות עם ההתמדה ובקשת המחילה...

וממפסידיה גם כן מי שיבטיח את נפשו לשוב באחרית ימיו וחושב שיתרחק מן העבירות לאחר שיגיע אל רצונו וישלים תאותו מהם, והוא כמרמה את אלקיו... וממפסידי התשובה גם כן שיהיה השב שב מקצת עונותיו ומתמיד על קצתם,   כמו שיצא מן העבירות שבינו ובין המקום וישוב מהם ולא יצא ממה שיש בינו ובין בני אדם מגזל ואונאה וגנבה והדומה לזה... ואמרו רז"ל בענין הזה אדם שיש בידו עבירה ומתודה ואינו חוזר בו למה הוא דומה, למי שתופס שרץ בידו אפילו טובל בכל מימות שבעולם לא עלתה לו טבילה, זרקו מידו עלתה לו טבילה, שנאמר (משלי כ"ח) ומודה ועוזב ירוחם... (שם פרק ז)

אבל אם ישתוה השב עם הצדיק, אומר כי יש מן השבים שישתוה אחר התשובה עם הצדיק אשר לא חטא, ומהם מי שיש לו יתרון על הצדיק, ומהם מי שיש לצדיק יתרון עליו אף על פי ששב. ובאור החלק הראשון הוא שיהיה החוטא בקצורו במצות עשה שאין בה כרת כציצית וכלולב וכסוכה והדומה לזה, וכאשר ישוב המקצר בהם בלבו ובלשונו וישתדל לעשות אותם ולא ישנה קצורו בהם ימחול לו הבורא וישתוה עם הצדיק אשר לא קצר בהם. ובכמו זה נאמר השב מן החטא כמי שלא חטא...

והחלק השני והוא שיש לו בו יתרון השב על הצדיק, באור זה שיהיה השב חטא חטא קטן במצות לא תעשה שאין בה כרת, ואחר כך שב ממנה תשובה שלמה בכל תנאיה, ושם עונו לעומתו ונוכח פניו ומבקש תמיד המחילה עליו ונכלם מבשתו מהבורא ונכנס בלבו המורא מעונשו ונשברה נפשו והוא נכנע ושפל לפני האלקים תמיד, והיה חטאו סבה לכניעתו והשתדלותו לפרוע חובות הבורא, לא יתגאה במאומה ממעשהו הטוב ולא ירבה בעיניו ולא יתפאר בו... חוטא הוא שיש לו יתרון על הצדיק שלא חטא החטא ההוא והדומה לו, כי הצדיק אין בטוחין בו שלא יתגאה ויגבה לבו וירום במעשהו... ובשב כזה אמרו רז"ל במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד.

והחלק השלישי שיהיה השב עובר עבירות גדולות ממצות לא תעשה שיש בה מיתה בידי אדם וכרת בידי שמים כחלול השם ושבועת שקר והדומה להם מן הגדולות, ואחר כך שב מטעותו בהם והשלים תנאי התשובה וגדריה, כי המחילה לא תתכן לו עד שינסוה בעולם הזה ממה שיוכל לסבלו וינקה מעונותיו... והצדיק שלא עבר אלו העבירות יש לו יתרון על השב מהם בלי ספק. (שם פרק ח)

אבל אם תתכן התשובה מכל חטא אם לא, אומר בתשובת השאלה הזאת כי העונות שני מינים, אחד מהם עונות שבין אדם למקום בלבד, ככחש באלקים והמחשבות הרעות והמצפונים הרעים ולאוין שבחובות הלבבות והרבה מחובות האברים אשר לא יחמוס החוטא בהם כי אם נפשו בלבד ואין אשמה עליו אלא להמרותו מצות אלקיו.

והמין השני עונות שבין אדם לחבירו, והם שיש בהם ענין מעניני הרעה והחמס לבני אדם אם בגופם אם בממונם או בזכרם ומקבץ החוטא חמסו בנפשו בהמרותו את אלקיו עם חמסו בני אדם. ומה שיהיה מן העונות והחטאים בין האדם לאלקיו בלבד תתכן לו התשובה מהם בעודנו בחיים כשיתעורר לקצורו וישתדל לשוב מעונו אצל בוראו ומן הדין עליו שתהיה התשובה מן העון במין שחטא בו אם יוכל, שאם יהיה החטא בחובות הלבבות כלב הרע והמחשבה הרעה והנטירה והקנאה והשנאה והדומה לזה, התשובה ממנו ראויה להיות בהטבת הלב ואהבת הטוב לבני אדם והמחילה להם. ואם יהיה החטא באבר מאברי הגוף כאכילת מה שאסר הבורא אכילתו והבעילות שהזהיר מהם וחלול שבתות ומועדים ושבועות שקר ראוי שתהיה תשובתו ממנו באותו ענין ובאותו מין שהיה חוטא בו עם שתוף הלב בכונה לאלקים. וכל הענין הזה יתכן לאדם בחייו בעוד שהוא מאריך ימים עם בירור כונתו כשהוא מכוין לתשובה ולטהר נפשו מעונו אצל בוראו.

אבל מה שיהיה מן העונות לאלקים ולבני אדם יקשה על האדם התשובה מהם לכמה פנים, מהם שלא ימצא העשוק, או שימות, או שמקומו רחוק, ומהם שיאבד הממון מיד העושק ואין לאל לידו להשיב העושק לבעליו, ומהם שהעשוק שמא לא ימחול לעושק במה שעשקו מהזיקו בגופו וספרו בגנותו, ומהם שלא יכיר העושק את העשוק או שלא ידע סך הממון אשר עשק כמו שעשק אנשי קריה או אנשי מדינה ולא הכיר אותם ולא נתברר אצלו מספר הממון שלקח מהם בעול ובחמס... וממה שתקשה 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"... ומהם שפיכות דמים והריגת הנקיים בין בפגיעה בין בהולכת רכילות כמו שידעת מענין דואג בעיר הכהנים אשר גרם להרגם ברכילות תחלה ופגע בהם אחר כך... ומהם עוד מי שגורם לאבד ממון חבירו ברכילותו אין עולה לו תשובה עד שירצה את חבירו אם בממון אם בפיוס ובכניעה למחול לו ולנשוא את חטאו... ומהם מי שבא אל הערוה והוליד ממנה ממזר, כי החרפה לא תמוש והשבת המעוות אי אפשר לו... 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... וממה שתקשה התשובה ממנו מי שהדיח בני אדם בדת שבדה להם והכריחם להאמין בה ותעה והתעה, וכל אשר יוסיף העם המאמינים בה יוסיף עונו ויכפל... ומשיג במין הזה מי שאפשר לו לצוות בטוב ולהזהיר מן הרע לאנשים תועים, ועכבו מזה יחול ממונם או יראתם או בשתו מהוכיח אותם ותעו ולא הורה אותם הדרך הישרה, כמו שכתוב (יחזקאל ל"ג) "הוא רשע בעונו ימות ודמו מידך אבקש". (שם פרק ט)

אבל איך אופן התחבולה למי שקשתה עליו התשובה נאמר בתשובת השאלה הזאת, כי מי שעבר עבירה מן העבירות שיקשה לתקנה באופן התשובה המיוחדת בה אינה נמלטת מאחד משני דברים, או שתהיה מן העבירות שבינו ובין בוראו, או שתהיה מן העבירות שבינו ובין בני אדם כמו האונאה והגניבה ומיני הגזלות והחמס והעול. ומאיזה מהם שיהיה ותהיה התשובה נמנעת עליו לאחד מן הפנים שהקדמנו, כשיקבל עליו גדרי התשובה בכל תנאיה ואשר בכחו ויכלתו מהם הבורא מקל עליו תשובתו ועובר לו על מה שנעלם ממנו ונמנע עליו, וישים לו מוצא קרוב מחטאו וירחיב אמתלאתו בו. ואם יהיה מעשר העריות אשר זכרנו במי שהוליד מאסורה יכרית הבורא את זרעו. ואם הוא מצד אונאה וגזל בממונו יתן לו הא-ל ממון ויפרענו לחבירו וירצהו וימחול לו. ואם הרע לחבירו בגופו או בממונו יכניס לו הבורא יתברך בלבו רצון ואהבה עד שימחול לו במה שהיה מחטאו עליו, כמו שאמר (משלי ט"ז) "ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלים אתו"...

ואין התשובה נמנעת על החטא אלא מצד מצפונו ותרמית לבו, אבל אם הוא רוצה להתקרב אל האלקים לא יסגר שער התשובה בפניו ולא ימנעהו מהמגיע אליו מונע, אך הוא פותח לו שער הישרה ומורה אותו הדרך הטובה בחסדו ובטובו, כמו שכתוב (תהלים כ"ה) "טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך"...

ודע אחי כי התשובה על זה איננה יוצאת כי אם ממעשינו לא מדברינו, וחשוב עם נפשך תגיע לרצון בוראך כי לא ישיג הטוב היום אלא הממהר עליו ופרי הקצור והחרטה, הקיצה אחי משינת פתיותך וחמול על נפשך שהיא הנכבדת שבפקדונות הבורא אצלך, וכמה ועד מתי העכוב הזה, וכבר כלית ימיך ברצון תאותך כאשר יעשה העבד הרע, הלא תשוב לכלות שאר ימיך ברצון בוראך... מהר אחי ומהר קודם בא פחדך כי אינך בטוח יום אחד, ועיין לנפשך עיון שיאות לכמוך ויהיה שקול עם שכלך... וכן בעל התשובה אשר כלה רוב ימיו בזולת עבודת הבורא כשיחזור בתשובה באחרית ימיו ימחול לו הבורא מה שקדם מרוע מעשיו כל ימיו, כמו שכתוב (יחזקאל י"ח) "כל חטאתיו אשר חטא לא תזכרנה לו"... (שם פרק י)

תרגום יונתן:

וירא אלקים - וחמא ה' צער שעבודהון דבני ישראל וגלי קדמוי ית תיובתא דעבדו בטומרא דלא ידעו אינש בחבריה. (שמות ב כה)

ושבת - טוביכון דצדיקיא מרי תתובא דכד תחובון ותתובון מטיא תיובתכון עד כורסי יקרא דה' אלקיכון אין תקבלון למימריה... (דברים ל ב)

אם תשוב - תתקבל תיובתך עד לא תתחתם גזירתך. (ירמיה ד א)

בטרם הרים - כד אתגלי קדמך דעמך עתידין למיחוב אתקינתא תתובתא. (תהלים צ ב)

מעוות - גבר די סריכן אורחותיה בעלמא הדין ומית בהון ולא הדר בתיובתא לית ליה רשות לאיתקנא בתר מיתיה... (קהלת א טו)

והחי יתן אל לבו - גברא צדיקא יתיב ויתן ללביה מיליה דמותא, ואין אית בידיה מדעם ביש ישבקיניה ויתיב. (שם ז ב)

רש"י:

רחצו הזכו - י' אזהרות של תשובה נגד י' ימי תשובה וי' מלכויות זכרונות ושופרות. (ישעיה א טז)

נירו - למדו מעובדי אדמה שנרים בקיץ להמית שרשי העשבים כן הטיבו מעשיהם ואל תצעקו מתוך הרשע. (ירמיה ד ג)

תתחמקין - תסתרי ממני שאת בושה לשוב מפני דרכך, הנה חדשה נבראת שהנקבה תחזיר אחר הזכר שישאנה. (שם לא כא)

לב אבות על בנים - על ידי בנים, יאמר לבנים דרך אהבה ורצון לכו דברו אל אבותיכם לאחוז בדרכי המקום. (מלאכי ג כד)

זובח תודה - זבח תשובה, ושם דרך - השב אני שם ומלמד לו דרך לשוב. (תהלים נ כב)

באורך - בעוד הקב"ה מאריך אפו יתנו החוטאים לב לפתותו בתשובה ותפלה. (משלי כה טו)

נשא לבבינו - ומדרש רבותינו נשא לבבינו באמת להקב"ה כאדם הרוחץ בנקיון כפיו שמשליך מידיו כל טינוף, כי המודה ואינו עוזב כטובל ושרץ בידו. (איכה ג מא)

רמב"ן:

ואתה תמשל בו - ...אם תחפוץ כי תטיב דרכיך ותסירנו מעליך. הורהו על התשובה שהיא נתונה בידו לשוב בכל עת שירצה ויסלח לו. (בראשית ד ז)

ואני אקשה את לב פרעה - אמרו במדרש רבה גלה לו שהוא עתיד לחזק את לבו בעבור לעשות בו הדין תחת שהעבידם בעבודה קשה. ועוד שם כי אני הכבדתי את לבו, אמר רבי יוחנן מכאן פתחון פה למינין לומר לא היתה ממנו שיעשה תשובה. אמר רבי שמעון בן לקיש ישתם פיהם של מינין, אלא אם ללצים הוא יליץ, מתרה בו פעם ראשונה ושניה ושלישית ואינו חוזר בו, והוא נועל בו דלת מן התשובה כדי לפרע ממנו מה שחטא... והנה פירשו בשאלה אשר ישאלו הכל אם השם הקשה את לבו מה פשעו. ויש בו שני טעמים ושניהם אמת,   האחד כי פרעה ברשעו אשר עשה לישראל רעות גדולות הנה נתחייב למנוע ממנו דרכי התשובה... והטעם השני כי היו המכות עליו בפשעו...   (שמות ז ז)

ומל ה' אלקיך את לבבך - זהו שאמרו בא לטהר מסייעין אותו, מבטיחך שתשוב אליו בכל לבבך והוא יעזור אותך... (דברים ל ו)

וטעם כי המצוה הזאת - והנכון כי על כל התורה יאמר כל המצוה אשר אנכי מצוך היום, אבל המצוה הזאת על התשובה הנזכרת, כי "והשבות אל לבבך" ו"שבת עד ה' אלקיך" מצוה שיצוה אותנו לעשות כן, ונאמרה בלשון הבינוני לרמוז בהבטחה כי עתיד הדבר להיות כן... כי אין הדבר נפלא ורחוק ממך אבל קרוב אליך מאד לעשותו בכל עת ובכל מקום, וזה טעם בפיך ובלבבך לעשותו - שיתודו את עונם ואת עון אבותם בפיהם וישובו בלבבם אל ה' ויקבלו עליהם היום התורה לדורות כאשר הזכיר "אתה ובניך ובכל לבבך". (שם שם יא)

כיון שאמרנו שראש השנה יום דין לכל אדם וכולן נדונין בו, צריכין הכל לשים הדבר על לבם ולשוב בתשובה, ולהתחרט על עונותם ופשעיהם, ולהרבות תפילה ותחנונים שימחול הקב"ה על לא הודע שלהם, שאין יום הכפורים מכפר אלא על השבים, והתשובה חסד גדול על הבריות, אבל עונש גדול הוא להם, שבזמן שאדם חוטא עובר על רצון בוראו שעה אחת בשעת החטא, וכשהוא עומד ואינו שב בתשובה, עומד במרדו כל ימיו ואינו חושש לעשות רצון בוראו, וכל שכן ישראל שמתפללין ומתודין ומלחשין בפיהם וצועקים בקולם חטאנו עוינו פשענו, ואינן מניחין העונות כלל, שזה בודאי מרד גדול הוא ומוסיף על עצמו כעס וחרון אף. משל לליסטים ששולל את הדרכים ולסטם את הבריות, והוא בא לפני המלך, אדוני מחול לי שהרגתי אנשיך ושללתי אנשי מדינותיך ולסטמתי דרכיך, ולמחר חוזר לרעות שעשה, שאין כל פיוסין שאמר למלך אלא ניאוצין ומיעוט כבודו ומוראו של מלך... (דרשה לראש השנה)

רד"ק:

ויאמר ה' אל קין - הדבור היה עמו כדי ליסרו ולהשיבו למוטב וללמדו דרך תשובה לו ולדורות הבאים, כי החוטא יש לו כפרה אם ישוב בתשובה שלמה. (בראשית ד ו)

על כן באה אלינו הצרה - למדנו בספור הזה כי כשתבא צרה לאדם ראוי לו לפשפש במעשיו ולבדוק מה היה המעשה הרע שעשה, ויתחרט עליו ויתודה לפני הא-ל ויבקש ממנו כפרה. (שם מב יג)

יעזב רשע דרכו - במעשה ובפה, כי אין תשובה מועילה אם אינה גם בנסתר, וצריכה להיות בפה ביד ובלב. (ישעיה נה ז)

כי אין איש - מצאנו בתורה ושבת עד ה' אלקיך וגו' ושב ה' אלקיך את שבותך, שעל ידי תשובה יהיה קבוץ גליות, אך כתוב גם "וזכרתי להם ברית ראשונים" שבחסד הא-ל וזכות אבות יגאלו, וגם חז"ל נבוכו בזה, וא"ר יוחנן אין בן דוד בא אלא בדור שכולו חייב או כולו זכאי, דכתיב "וירא כי אין איש", וכתיב "ועמך כולם צדיקים"... ויש לומר שרוב ישראל ישובו אחר שיראו סימני הגאולה, ויגאלו בזכות הרוב.   (שם נט טז)

ובצום - התשובה הגלויה כדי להכניע הלב ושיראה איש חברו ויכנע גם כן. (הושע ב יב)

וישר - לכן לא ימאס החוטאים הרוצים לשוב, יורה חטאים בדרך - הידוע מבראשית, דרך תשובה לקין החוטא, ויכון לב השבים לדעת משפטי ודרכי הא-ל. (תהלים כה ח)

רחום יכפר עון - אף שיודע לבם מכפר במדת הרחמים למראים תשובה, ואינו מכפר הכל אלא פוקד עונם ומשיב חמתו מהם ומעיר רק מקצתה בהם, כי אם לא יסלח להם כלל יאמרו הרואים תשובתו ואינם יודעים שאינה בלב כי תשובה אינה מועילה. (שם כח לח)

הכוזרי:

...ואחרי כן אל הצום הנכבד אשר בו ינקה מכל עון שקדם, וישיג בו מה שחסר לו בימים ובשבועים ובחדשים, ותנקה הנפש מהבלבולים המחשביים והכעסיים והתאויים, ותשוב מנטות אליהם תשובה גמורה בין במחשבה בין במעשה, ואם לא תתכן התשובה מהמחשבה בעבור גבורת הרעיוני עליה, במה שקדם לה מזכרון מה ששמעה מימי הנעורים משירים וחידות וזולתם, תנקה מהמעשה ותתודה על הרעיונים, ותקבל שלא תזכרם בלשונה כל שכן שתעשם וכמו שנאמר (תהלים י"ג) "זמותי בל יעבר פי"... (ג ה)

משנה תורה:

כל מצות שבתורה,   בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון בין בשגגה כשיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתודות לפני הא-ל ברוך הוא, שנאמר "איש או אשה כי יעשו וגו', והתודו את חטאתם אשר עשו", זה וידוי דברים. וידוי זה מצות עשה, כיצד מתודין, אומר אנא השם חטאתי עויתי פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך והרי נחמתי ובושתי במעשי ולעולם איני חוזר לדבר זה. וזהו עיקרו של וידוי. וכל המרבה להתודות ומאריך בענין זה הרי זה משובח.   וכן בעלי חטאות ואשמות בעת שמביאין קרבנותיהן על שגגתן או על זדונן אין מתכפר להן בקרבנם עד שיעשו תשובה ויתודו וידוי דברים, שנאמר "והתודה אשר חטא עליה". וכן כל מחוייבי מיתות בית דין ומחוייבי מלקות אין מתכפר להן במיתתן או הלקייתן עד שיעשו תשובה ויתודו. וכן החובל בחבירו והמזיק ממונו אף על פי ששילם לו מה שהוא חייב לו אינו מתכפר עד שיתודה וישוב מלעשות כזה לעולם, שנאמר "מכל חטאות האדם"...

בזמן הזה שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח כפרה אין שם אלא תשובה, התשובה מכפרת על כל העבירות אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירין לו שום דבר מרשעו, שנאמר "רשעת הרשע לא יכשל בה ביום שובו מרשעו". ועצמו של יום הכפורים מכפר לשבים, שנאמר "כי ביום הזה יכפר עליכם".

אף על פי שהתשובה מכפרת על הכל ועצמו של יום הכפורים מכפר, יש עבירות שהן מתכפרים לשעתו ויש עבירות שאין מתכפרים אלא לאחר זמן.   כיצד, עבר אדם על מצות עשה שאין בה כרת ועשה תשובה אינו זז משם עד שמוחלין לו, ובאלו נאמר "שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם" וגו'. עבר על מצות לא תעשה שאין בה כרת ולא מיתת בית דין ועשה תשובה, תשובה תולה ויום הכפורים מכפר, ובאלו נאמר "כי ביום הזה יכפר עליכם". עבר על כריתות ומיתת בית דין ועשה תשובה, תשובה ויום הכפורים תולין ויסורין הבאין עליו גומרין לו הכפרה, ולעולם אין מתכפר לו כפרה גמורה עד שיבואו עליו יסורין, ובאלו נאמר "ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם". במה דברים אמורים בשלא חילל את השם בשעה שעבר, אבל המחלל את השם אף על פי שעשה תשובה והגיע יום הכפורים והוא עומד בתשובתו ובא עליו יסורין אינו מתכפר לו כפרה גמורה עד שימות, אלא תשובה ויום הכפורים ויסורין שלשתן תולין ומיתה מכפרת, שנאמר "ונגלה באזני ה' צב-אות וגו' אם יכופר העון הזה לכם עד תמותון". (תשובה פרק א)

אי זו היא תשובה גמורה, זה שבא לידו דבר שעבר בו, ואפשר בידו לעשותו ופירש ולא עשה מפני התשובה, לא מיראה ולא מכשלון כח.   כיצד הרי שבא על אשה בעבירה ולאחר זמן נתייחד עמה והוא עומד באהבתו בה ובכח גופו ובמדינה שעבר בה ופירש ולא עבר, זהו בעל תשובה גמורה. הוא ששלמה אמר "וזכור את בוראך בימי בחורותיך". ואם לא שב אלא בימי זקנותו ובעת שאי אפשר לו לעשות מה שהיה עושה, אף על פי שאינה תשובה מעולה מועלת היא לו ובעל תשובה הוא.   אפילו עבר כל ימיו ועשה תשובה ביום מיתתו ומת בתשובתו, כל עונותיו נמחלין,   שנאמר "עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים ושבו העבים אחר הגשם", שהוא יום המיתה. מכלל שאם זכר בוראו ושב קודם שימות נסלח לו.

ומה היא התשובה, הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד, שנאמר "יעזוב רשע דרכו" וגו', וכן יתנחם על שעבר, שנאמר "כי אחרי שובי נחמתי", ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם,   שנאמר "ולא נאמר עוד אלהינו למעשה ידינו" וגו'. וצריך להתודות בשפתיו ולומר עניינות אלו שגמר בלבו.

כל המתודה בדברים ולא גמר בלבו לעזוב הרי זה דומה לטובל ושרץ בידו, שאין הטבילה מועלת לו עד שישליך השרץ. וכן הוא אומר ומודה ועוזב ירוחם". וצריך לפרוט את החטא, שנאמר "אנא חטא העם הזה חטאה גודלה ויעשו להם אלהי זהב".

מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים ועושה צדקה כפי כחו ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו ומשנה שמו,   כלומר אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים, ומשנה מעשיו כולן לטובה ולדרך ישרה, וגולה ממקומו, שגלות מכפרת עון מפני שגורמת לו להכנע ולהיות עניו ושפל רוח.

ושבח גדול לשב שיתודה ברבים ויודיע פשעיו להם ומגלה עבירות שבינו לבין חבירו לאחרים, ואומר להם אמנם חטאתי לפלוני ועשיתי לו כך וכך, והריני היום שב ומתנחם. וכל המתגאה ואינו מודיע אלא מכסה פשעיו אין תשובתו גמורה, שנאמר "מכסה פשעיו לא יצליח". במה דברים אמורים בעבירות שבין אדם לחבירו,   אבל בעבירות שבין אדם למקום אינו צריך לפרסם עצמו, ועזות פנים היא לו אם גילם, אלא שב לפני הא-ל ברוך הוא ופורט חטאיו לפניו ומתודה עליהם לפני רבים סתם,   וטובה היא לו שלא נתגלה עונו, שנאמר "אשרי נשוי פשע כסוי חטאה".

אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם, בעשרה הימים שבין ראש השנה ויום הכפורים היא יפה ביותר ומתקבלת היא מיד, שנאמר "דרשו ה' בהמצאו". במה דברים אמורים ביחיד, אבל צבור כל זמן שעושים תשובה וצועקין בלב שלם הם נענין, שנאמר "כה' אלקינו בכל קראנו אליו".

יום הכפורים הוא זמן תשובה לכל ליחיד ולרבים, והוא קץ מחילה וסליחה לישראל, לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתודות ביום הכפורים, ומצות וידוי יום הכפורים שיתחיל מערב היום קודם שיאכל, שמא יחנק בסעודה קודם שיתודה... הוידוי שנהגו בו כל ישראל "אבל אנחנו חטאנו" והוא עיקר הוידוי...

אין התשובה ולא יום הכפורים מכפרין אלא על עבירות שבין אדם למקום, כגון מי שאכל דבר אסור או בעל בעילה אסורה וכיוצא בהן, 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. אף על פי שהחזיר לו ממון שהוא חייב לו צריך לרצותו ולשאול ממנו שימחול לו, אפילו לא הקניט את חבירו אלא בדברים צריך לפייסו ולפגע בו עד שימחול לו... (שם פרק ב)

...אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש בו, כלומר עורו ישינים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם. אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל הביטו לנפשותיכם והטיבו דרכיכם ומעלליכם ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה. לפיכך צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו חייב, וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב, חטא חטא אחד הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה וגרם לו השחתה, עשה מצוה אחת הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות וגרם לו ולהם תשועה והצלה, שנאמר "וצדיק יסוד עולם", זה שצדק הכריע את עצמו ואת כל העולם לזכות והצילו. ומפני ענין זה נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ובמעשים טובים ולעסוק במצות מראש השנה ועד יום הכפורים יתר מכל השנה. ונהגו כולם לקום בלילה בעשרה ימים אלו ולהתפלל בבתי כנסיות בדברי תחנונים ובכיבושין עד שיאור היום. (שם פרק ג)

...במה דברים אמורים שכל אחד מאלו אין לו חלק לעולם הבא כשמת בלא תשובה, אבל אם שב מרשעו ומת והוא בעל תשובה הרי זה מבני העולם הבא, שאין לך דבר שעומד בפני התשובה, אפילו כפר בעיקר כל ימיו ובאחרונה שב יש לו חלק לעולם הבא, שנאמר "שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ה' ורפאתיו". כל הרשעים והמומרים וכיוצא בהן שחזרו בתשובה בין בגלוי בין במטמוניות מקבלין אותן,   שנאמר "שובו בנים שובבים", אף על פי שעדין שובב הוא שהרי בסתר שב ולא בגלוי מקבלין אותו בתשובה. (שם פרק ג יד)

ארבעה ועשרים דברים מעכבין את התשובה, ארבעה מהן עון גדול והעושה אחד מהן אין הקב"ה מספיק בידו לעשות תשובה לפי גודל חטאו.   ואלו הן, המחטיא את הרבים, ובכלל עון זה המעכב את הרבים מלעשות מצוה, והמטה את חבירו מדרך טובה לרעה, כגון מסית ומדיח, הרואה בנו יוצא לתרבות רעה ואינו ממחה בידו, הואיל ובנו ברשותו אילו מיחה בו היה פורש ונמצא כמחטיאו, ובכלל עון זה כל שאפשר בידו למחות באחרים בין יחיד בין רבים ולא מיחה אלא יניחם בכשלונם. ואומר אחטא ואשוב ובכלל זה האומר אחטא ויום הכפורים מכפר.

ומהן חמשה דברים הנועלים דרכי התשובה בפני עושיהן,   ואלו הן, הפורש מן הצבור, לפי שבזמן שיעשו תשובה לא יהיה עמהן ואינו זוכה עמהן בזכות שעושין, והחולק על דברי חכמים, לפי שמחלוקתו גורמת לו לפרוש מהן ואינו יודע דרכי התשובה. והמלעיג על המצות שכיון שנתבזו בעיניו אינו רודף אחריהן ולא עושן, ואם לא יעשה במה יזכה. והמבזה רבותיו, שדבר זה גורם לו לדחפו ולטרדו כגחזי, ובזמן שנטרד לא ימצא מלמד ומורה לו דרך האמת, והשונא את התוכחות שהרי לא הניח לו דרך תשובה, שהתוכחה גורמת לתשובה, שבזמן שמודיעין לו לאדם חטאיו ומכלימין אותו חוזר בתשובה, כמו שכתוב בתורה "זכור אל תשכח", "ממרים הייתם", "ולא נתן ה' לכם לב", "עם נבל ולא חכם". וכן ישעיה הוכיח את ישראל ואמר "הוי גוי חוטא, ידע שור קונהו", "מדעתי כי קשה אתה", וכן צוהו הא-ל להוכיח לחטאים, שנאמר "קרא בגרון אל תחשוך". וכן כל הנביאים הוכיחו לישראל עד שחזרו בתשובה, לפיכך צריך להעמיד בכל קהל וקהל מישראל חכם גדול וזקן וירא שמים מנעוריו ואהוב להם שיהא מוכיח לרבים ומחזירן בתשובה, וזה ששונא את התוכחות אינו בא למוכיח ולא שומע דבריו, לפיכך יעמוד בחטאותיו שהם בעיניו טובים.

ומהם חמשה דברים העושה אותן אי אפשר לו שישוב בתשובה גמורה,   לפי שהם עונות שבין אדם לחבירו ואינו יודע חבירו שחטא לו כדי שיחזיר לו או ישאל ממנו למחול לו. ואלו הן, המקלל את הרבים ולא קלל אדם ידוע כדי שישאל ממנו כפרה. והחולק עם גנב, שלפי שאינו יודע גניבה זו של מי היא אלא הגנב גונב לרבים ומביא לו והוא לוקח, ועוד שהוא מחזיק יד הגנב ומחטיאו. והמוצא אבדה ואינו מכריז עליה עד שיחזירה לבעליה, לאחר זמן כשיעשה תשובה אינו יודע למי יחזיר. והאוכל שור עניים ויתומים ואלמנות, אלו בני אדם אמללים הם ואינן ידועים ומפורסמים וגולים מעיר לעיר ואין להם מכיר כדי שידע שור זה של מי הוא ויחזירנו לו. והמקבל שוחד להטות דין אינו יודע עד היכן הגיע הטייה זו וכמה כוחה כדי שיחזיר, שהדבר יש לו רגלים ועוד שהוא מחזיק יד זה ומחטיאו.

ומהן חמשה דברים העושה אותן אין חזקתו לשוב מהן,   לפי שהם דברים קלים בעיני רוב האדם ונמצא חוטא והוא ידמה שאין זה חטא. ואלו הן האוכל מסעודה שאינה מספקת לבעליה, שזה אבק גזל הוא, והוא מדמה שלא חטא, ויאמר כלום אכלתי אלא ברשותו. המשתמש בעבוטו של עני שהעבוט של עני אינו אלא כגון קורדום ומחרישה ויאמר בלבו אינן חסרים והרי לא גזלתי אותו. המסתכל בעריות מעלה על דעתו שאין בכך כלום, שהוא אומר וכי בעלתי או קרבתי אצלה, והוא אינו יודע שראיית העינים עון גדול שהיא גורמת לגופן של עריות, שנאמר "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם". המתכבד בקלון חבירו אומר בלבו שאינו חטא לפי שאין חבירו עומד שם ולא הגיע לו בושת ולא ביישו אלא ערך מעשיו הטובים וחכמתו למול מעשה חבירו או חכמתו כדי שיראה מכללו שהוא מכובד וחבירו בזוי. והחושד כשרים אומר בלבו שאינו חטא, לפי שהוא אומר מה עשיתי לו וכי יש שם אלא חשד שמא עשה או לא עשה, והוא אינו יודע שזה עון שמשים אדם כשר בדעתו כבעל עבירה.

ומהן חמשה דברים העושה אותם ימשך אחריהם תמיד וקשים הם לפרוש מהן,   לפיכך צריך אדם להזהר מהן שמא ידבק בהן, והן כולן דעות רעות עד מאד. ואלו הן, רכילות, ולשון הרע, ובעל חימה, ובעל מחשבה רעה, והמתחבר לרשע מפני שהוא לומד ממעשיו והן נרשמים בלבו, הוא שאמר שלמה "ורועה כסילים ירוע". וכבר בארנו בהלכות דעות דברים שצריך כל אדם לנהוג בהן תמיד קל וחומר לבעל תשובה.

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 פרק ד)

אל יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים טפשי אומות העולם ורוב גולמי בני ישראל שהקב"ה גוזר על האדם מתחלת ברייתו להיות צדיק או רשע, אין הדבר כן, אלא כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבינו או רשע כירבעם, או חכם או סכל, או רחמן או אכזרי או כילי או שוע וכן שאר כל הדעות. ואין לי מי שיכפהו ולא גוזר עליו ולא מי שמושכו לאחד משני הדרכים אלא הוא מעצמו ומדעתו נוטה לאי זו דרך שירצה... וכיון שכן הוא נמצא זה החוטא הוא הפסיד את עצמו, ולפיכך ראוי לו לבכות ולקונן על חטאיו ועל מה שעשה לנפשו וגמלה רעה. הוא שכתוב אחריו "מה יתאונן אדם חי" וגו'. וחזר ואמר הואיל ורשותנו בידינו ומדעתנו עשינו כל הרעות ראוי לנו לחזור בתשובה ולעזוב רשענו שהרשות עתה בידינו, הוא שכתוב אחריו "נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה" וגו'. (שם פרק ה ב)

...בזמן שאדם אחד או אנשי מדינה חוטאים, ועושה החוטא חטא שעושה מדעתו וברצונו כמו שהודענו, ראוי להפרע ממנו, והקב"ה יודע איך יפרע... במה דברים אמורים בזמן שלא עשה תשובה, אבל אם עשה תשובה התשובה כתריס לפני הפורענות, וכשם שהאדם חוטא מדעתו וברצונו כך הוא עושה תשובה מדעתו וברצונו.

ואפשר שיחטא אדם חטא גדול או חטאים רבים עד שיתן הדין לפני דיין האמת שיהא הפרעון מזה החוטא על חטאים אלו שעשה ברצונו ומדעתו שמונעין ממנו התשובה ואין מניחין לו רשות לשוב מרשעו כדי שימות ויאבד בחטאו שיעשה, הוא שהקב"ה אומר על ידי ישעיה, "השמן לב העם הזה" וגו'... לפיכך כתוב בתורה "ואני אחזק את לב פרעה", לפי שחטא מעצמו תחלה והרע לישראל הגרים בארצו נתן הדין למנוע התשובה ממנו עד שנפרע ממנו...

ומהו זה שאמר דוד "טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך, ידרך ענוים" וגו', זה ששלח נביאים להם מודיעים דרכי ה' ומחזירין אותן בתשובה. ועוד שנתן בהם כח ללמוד ולהבין, שמדה זו בכל אדם שכל זמן שהוא נמשך בדרכי החכמה והצדק מתאוה להן ורודף אותם, והוא מה שאמרו רז"ל "בא לטהר מסייעין אותו", כלומר ימצא עצמו נעזר על הדבר... (שם פרק ו, וראה שם עוד)

הואיל ורשות כל אדם נתונה לו כמו שבארנו, ישתדל אדם לעשות תשובה ולהתודות בפיו מחטאיו ולנעור כפיו מחטאיו כדי שימות והוא בעל תשובה ויזכה לחיי העולם הבא.

לעולם יראה אדם עצמו כאילו הוא נוטה למות ושמא ימות בשעתו ונמצא עומד בחטאו, לפיכך ישוב מחטאיו מיד, ולא יאמר כשאזקין אשוב, שמא ימות טרם שיזקין, הוא ששלמה אמר "בכל עת יהיו בגדיך לבנים".

אל תאמר שאין תשובה אלא מעבירות שיש בהן מעשה, כגון זנות וגזל וגניבה, אלא כשם שצריך אדם לשוב מאלו כך הוא צריך לחפש בדעות רעות שיש לו ולשוב מן הכעס ומן האיבה ומן הקנאה ומן ההתול ומרדיפת הממון והכבוד ומרדיפת המאכלות וכיוצא בהן מן הכל צריך לחזור בתשובה. ואלו העונות קשים מאותן שיש בהן מעשה שבזמן שאדם נשקע באלו קשה הוא לפרש מהם, וכן הוא אומר "יעזוב רשע" וגו'.

ואל ידמה אדם בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים מפני העונות והחטאות שעשה, אין הדבר כן, אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא כאילו לא חטא מעולם, ולא עוד אלא ששכרו הרבה שהרי טעם טעם החטא ופירש ממנו וכבש יצרו.   אמרו חכמים מקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורין יכולין לעמוד בו, כלומר מעלתן גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעולם, מפני שהן כובשים יצרם יותר מהם.

כל הנביאים כולן צוו על התשובה, ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה, וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד הן נגאלין, שנאמר "והיה כי יבאו עליך כל הדברים וגו' ושבת עד ה' אלקיך" וגו'.

גדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה, שנאמר "שובה ישראל עד ה' אלקיך", ונאמר "ולא שבתם עדי נאם ה'", ונאמר "אם תשוב ישראל נאם ה' אלי תשוב", כלומר אם תחזור בתשובה בי תדבק, התשובה מקרבת את הרחוקים, אמש היה זה שנאוי לפני המקום משוקץ ומרוחק ותועבה, והיום הוא אהוב ונחמד קרוב וידיד. וכן אתה מוצא שבלשון שהקב"ה מרחיק החוטאים בה מקרב את השבים בין יחיד בין רבים, שנאמר "והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני א-ל חי", ונאמר ביכניהו ברשעתו "כתוב את האיש הזה ערירי גבר לא יצלח בימיו אם יהיה כניהו בן יהויקים מלך יהודה חותם על יד ימיני", וכיון ששב בגלותו נאמר בזרובבל בנו, "ביום ההוא נאם ה' צב-אות אקחך זרובבל בן שאלתיאל עבדי נאם ה' ושמתיך כחותם".

כמה מעולה מעלת התשובה אמש היה זה מובדל מה' אלקי ישראל, שנאמר "עונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלקיכם", צועק ואינו נענה, שנאמר "כי תרבו תפלה" וגו', ועושה מצות וטורפין אותן בפניו, שנאמר "מי בקש זאת מידכם רמוס חצרי", "מי גם בכם ויסגר דלתים" וגו'. והיום הוא מודבק בשכינה, שנאמר "ואתם הדבקים בה' אלקיכם", צועק ונענה מיד, שנאמר "והיה טרם יקראו ואני אענה", ועושה מצות ומקבלין אותן בנחת ושמחה, שנאמר "כי כבר רצה אלקים את מעשיך", ולא עוד אלא שמתאוים להם, שנאמר "וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות".

בעלי תשובה דרכן להיות שפלים וענוים ביותר, אם חרפו אותן הכסילים במעשיהם הראשונים ואמרו להן אמש היית עושה כך וכך ואמש היית אומר כך וכך, אל ירגישו להן אלא שומעין ושמחים ויודעין שזו זכות להם, שכל זמן שהם בושים ממעשיהם שעברו ונכלמים מהן זכותן מרובה ומעלתם מתגדלת, וחטא גמור הוא לומר לבעל תשובה זכור מעשיך הראשונים או להזכירן לפניו כדי לביישו, או להזכיר דברים וענינים הדומין להם כדי להזכירו מה עשה, הכל אסור ומוזהר עליו בכלל הוניית דברים שהזהירה תורה עליה, שנאמר "ולא תונו איש את עמיתו". (שם פרק ז)

מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבא על הצבור, שנאמר "על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות", כלומר כל דבר שייצר לכם כגון בצורת ודבר וארבה וכיוצא בהן זעקו עליהן והריעו.

ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן, ככתוב "עונותיכם הטו" וגו', וזה הוא שיגרום להסיר הצרה מעליהם... (תעניות א א)

רועה שעשה תשובה אין מחייבין אותו למכור מיד אלא מוכר על יד על יד... (נזקי ממון ה י)

הניח להם אביהם מעות של רבית אף על פי שהן יודעין שהן רבית אינן חייבים להחזיר. הניח להם פרה וטלית של רבית וכל דבר המסויים חייבים להחזיר מפני כבוד אביהן. במה דברים אמורים כשעשה תשובה ולא הספיק להחזיר עד שמת, אבל אם לא עשה תשובה אין חוששין לכבודו, ואפילו דבר המסויים אין מחזירין.

הגזלנין ומלוה בריבית שהחזירו אין מקבלין מהן כדי לפתוח להן דרך לתשובה, וכל המקבל מהן אין רוח חכמים נוחה הימנו. אם היתה גזילה קיימת והרבית דבר המסויים והרי הוא בעצמו מקבלין מהן... (מלוה ולוה ד ד, וראה שם עוד)

שנים שהעידו על אחד שהוא פסול בעבירה מאלו העבירות ובאו שנים והעידו שעשה תשובה וחזר בו או שלקה הרי זה כשר, אבל אם באו שנים והכחישום ואמרו לא עשה עבירה זו ולא נפסל הרי זה ספק פסול, לפיכך לא יעיד, ואין מוציאין ממון בעדותו ולא ידון עד שיודע שעשה תשובה.

כל מי שנתחייב מלקות בין שעשה תשובה בין שלקה בבית דין חוזר לכשרותו, אבל שאר פסולי עדות שהן פסולין משום ממון שחמסו או שגזלו אף על פי ששלמו צריכין תשובה, והרי הן פסולין עד שיודע שחזרו בהן מדרכן הרע.

מאימתי חזרת מלוים ברבית, משיקרעו שטרותיהן מעצמן, ויחזרו בהן חזרה גמורה שלא ילוו ברבית אפילו לעכו"ם...

מאימתי חזרת המועל בשבועה, משיבא לבית דין שאין מכירין אותו ויאמר להם חשוד אני, או יתחייב שבועה בבית דין שאין מכירין אותו בממון חשוב ישלם ולא ירצה להשבע. וכן טבח שהיה בודק לעצמו ומוכר ויצאת טרפה מתחת ידו, שהרי הוא בכלל אוכלי טרפה שהן פסולין לעדות, הרי זה פסול לעדות עד שיראה במעשיו שניחם על רעתו, וילבש שחורים ויכסה שחורים וילך למקום שאין מכירין אותו, ויחזיר אבדה בממון חשוב, או יוציא טרפה מתחת ידו בדבר חשוב... (עדות יב ג, וראה שם עוד)

כל מי שאינו מתאבל כמו שצוו חכמים הרי זה אכזרי, אלא יפחד וידאג ויפשפש במעשיו ויחזור בתשובה... (אבל יג יב)

ספר חסידים:

וחטא גדול לומר לבעל תשובה זכור מעשיך הראשונים, אחר שזה דש במעשה לכנוס במדות החסידות ואינו חושש בשחוק הלצנים שיעשו ממנו והעושים כן לזכור מעשיו כאלו נועל דלת בפני השבים. ויהא מעלה על לבו שיהא לו זכות גדול וצדקה תחשב לו אשר מתבייש. ויראת ה' הטהורה נכנסת לו בלבו ומטהרת לבו וגופו מכל דבר רע שיסיעוהו מן השמים להחזיקו ביראת ה'. וכן אמרו הבא ליטהר מסייעין אותו מן השמים מזמנין לו לעשות תשובה שלימה. כי פתחי תשובה לא נסתמו, ומצוה גוררת מצוה. ועתה כאשר יכנס האיש תוך פתחי התשובה יתפלל יום ולילה לפני בוראו שיצילנו ממדת הדין ושלא תבא תקלה על ידו. וכאשר יהיה האיש דש בחסידותו ואין לו יצר לסור ממדתו כי ישרה היא בעיניו מכאן ואילך ידריכנו בעל הישר בדרך ישרה, וכן אמר דוד (תהלים כ"ה) "טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך ידרך ענוים במשפט וילמד ענוים דרכו"... (ז)

עשרים וארבע דברים מעכבים את התשובה, ואלו הן, רכילות, ולשון הרע, בעל חימה, בעל מחשבה רעה, המתחבר לרשעים, והרגיל בסעודה שאינה מספקת לבעליה, המסתכל בעריות, החולק עם גנב, האומר אחטא ואשוב מעון זה, והאומר אחטא ויום הכפורים מכפר, המבזה את רבותיו, המקלל את הרבים ובכלל עון זה המונע את הרבים מלעשות מצוה, והמטה את חבירו מדבר מצוה לדבר עבירה, והמשתמש בעבוטו של עני, והמקבל שוחד להטות דין, והמוצא אבידה ואינו מכריז עליה עד שיחזירנה לבעליה, והרואה בנו יוצא לתרבות רעה ואינו מוחה בידו, והאוכל שוד עניים ואלמנות, הפורש עצמו מן הצבור, העובר על דברי חכמים והמתכבד בקלונו של חבירו, החושד בכשרים, השונא התוכחה, המלעיג על המצות, כל אלה עשרים וארבעה דברים מעכבים את התשובה, אין מונעין את התשובה אלא אם כן עשה מהן תשובה הרי הוא בעל תשובה, ויש לו חלק לעולם הבא. ואלה הדברים הם מתחלקים בעניינם, כי אינם כולם שוים בעונש ובענין התשובה, יש מהם דברים נועלים דרכי התשובה בפני עושיהן, הפורש מדברי צבור, שבזמן שיעשו תשובה לא יהיה עמהם ולא יזכה עמהם בזכיות שהם עושים, והחולק על דברי חכמים, לפי שמחלוקת גורם לו לפרוש מהם ואינו יודע את התשובה... (יט, וראה שם עוד)

חסידים הראשונים היו כותבים באגרת עונותיהם כשהיו חוטאים כדי להתודות על חטאתם, וכדי שיזכור ויתחרט ויעשה תשובה מפני שזוכר עונותיו שהוא עתיד ליתן דין וחשבון עליהם ויעשה תשובה, ולפיכך טוב לכותבם, לקיים מה שנאמר (תהלים נ"א) "וחטאתי נגדי תמיד". וזוכר יום המיתה וגיהנם ויום הדין, ולבסוף אהבת שמים כי היא מובחרת. אך ברמז יכתבם שלא ימצאם שום אדם. ומה שאמרו חציף מאן דמפרש חטאיה זהו שמגיד לכל אשר חטא, אבל מותר להגיד לאדם צדיק וצנוע אחד מעונותיו כדי שיורה לו האיך יעשה תשובה. אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לו לאדם בכל עת ימים שבין ראש השנה ליום כפורים יפה היא יותר ומיד היא מתקבלת... (כא וראה שם עוד)

זאת תורת השב בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו להדבק בבוראו, ועל כל עבירה ועבירה שתבא לידו יחשוב חס ושלום אם גוזרים עליו שמד יהרג על יחוד ה' וכי זה דבר הקשה שלא יוכל לעמוד בו יסבול עבור יחוד שמו, אז כל עבירה יקל עליו להעבירה ממנה, ומיד כשאדם בא ליטהר מסייעין לו מן השמים. ואם יהרהר אדם באשה אחת בתפלתו או בשאר הרהורים ינעוץ גודלי אצבעות ידיו בארץ ויתלה גופו עליהן ואל יסמוך בכותל, וזה הדבר יבטל ממנו ההרהורים. ואם יושב ולא יוכל לעמוד מפני בני אדם ינעוץ גודלי אצבעותיו בחוזק בארץ. ואם אדם במרחץ או במקום הטנופת ואהבת אשה נכנסת בלבו או עוברת לפניו יהרהר בדברי תורה, כי דברי תורה יפים לטהר הלב מיצר הרע, ואף על פי שבכל מקום מותר להרהר חוץ מבית המרחץ ובית הכסא להפריש אדם מן העבירה מותר... (כח)

אחד חילל שבת שהיה נושא את כספו, בא לפני חכם להורות לו תשובה, אמר לו הכסף או שוויו חלוק לעניים ולבני טובים המתביישים לקבל צדקה, ולא רצה לתת להם וגם החכם לא אמר לו תשובה אחרת. (קפא)

ראה כמה תעניות וצומות ובכיות ותחנונים אדם עושה כשבנו חולה כי נפשו מרה על בנו, כל שכן שהיה לו לעשות בעשותו דבר עבירה שהוא אובד טוב הנפש לעולמים. (שדמ)

יהודי אחד העלילו עליו הגוים ואמרו לו כך וכך עשית לנו והוצרך לישבע שלא עשה ונשבע באמת, אמר לחכם אני מצטער שנשבעתי אף על פי שאמת נשבעתי ובעל כרחי הוצרכתי לישבע כדי שלא ימיתו אותי, לפי שאבי ואמי לא נשבעו מעולם ואפילו באמת. א"ל החכם אם תרצה שיתכפר לך קבל עליך שלא תזכיר שם שמים לא באמת ולא בחנם ולא בלעז ולא בשום לשון כמו שרגילים לומר כך יעזרנו ה', ואתה אל תאמר כך אלא כשתקרא בפסוק, ואפילו לא יהי לך משא ומתן אלא אם כן תוכל להאמין בלא שבועה כדי שלא יביאך לידי שבועה. (תיט)

אחד בא לפני חכם ואמר לו שהוא חולה והוא סבור שלא יחיה והוא חטא כשהיה לו ליתן הרבה לכיס של צדקה לא נתן אלא מועט כך עשה הרבה פעמים, ועתה מתחרט אני ואין לי במה לשלם אלא הבית שלי, ויש לי בנים, ושאל לחכם מה יעשה, אמר לו תודיע זה לב' טובים שבעיר ותבקש מהם שימכרו הבית ובמקצת יפרנסו בניך וילדי ביתך ובמקצת יפרנסו עניי העיר או בצרכי צבור והקרן יהא מונח בכח הקהל. (תקצו)

אחד גזל דרך רמאות כגון שעשה לו טעות ואותו הנגזל הלך למדינת הים למרחוק, וזה שרמהו נתחרט ורצה להשיב הגזילה ולא יכול כי הלך לו. ושאל לחכם אמר הרי אמרו יוליכנו אחריו אפילו למדי וזה רחוק, מה אעשה. אמר לו החכם אותו כבר הוא במקום רחוק שלא תוכל לבא אחריו ואין לך מה להוציא בדרך, ועוד הלסטים יגזלו ממך, ואפילו היה יודע שרמית אותו לא היה שב הנה עבור אותו ממון והיה מתייאש, תחקור אם יש לו בנים שם או אם יש קרוב תן לו, ואם לא תעשה בהם צרכי רבים. והוא הרויח עד שהשכיר שליח נאמן ושלח לו. (תקצז)

כתיב (קהלת י"ב) "ויותר מהמה בני הזהר", כי אמרו מי שגזל מאחד מחמשה ואינו יודע ממי גזל לא יצא ידי חובת שמים עד שיתן לכל אחד ואחד. וכתיב (ויקרא ה') "והשיב את הגזלה אשר גזל", כיון שאמר גזילה למה אמר אשר גזל, אלא אם באותו יום שגזל השיב אין להוסיף יותר עליו, ואם לא השיב באותו יום או שבוע או באותו חודש או יותר צריך להוסיף על הגזילה כפי מה שהיה מרויח מעת שחסרו עד שהשיב לו... ולבד מזה יחשוב הצער אף על פי שכל זה לא הצריכתו תורה אבל לצאת ידי שמים צריך לחשוב הצער... (תקצח)

ואף על פי שלא הזכירו חכמים עומק התשובה הזאת, כך היא לחפצים שלא יקראו לדין לעולם הבא, ואף בעולם הזה לא יקבל עונש ונקמה לפי שמקבל עליו העינויין שהיו ראויין לו מן השמים. וכל זה אין להורות אלא למי שמתחרט ומבקש להיות נקי מן הקב"ה. רק אם רבים גזל אף על פי ששב באלו הדברים שכתבנו, הקב"ה מביא עליו כדרכיו מפני שהרבים בקשו עליו נקמה, ויקבל שכר על העונשים שבאים עליו מן השמים, כי מאחר שמדעתו קבל עליו עונשים ועינויים ותשובות שכתבנו אינו ראוי לקבל עליו עונש מן השמים... (תקצט, וראה שם עוד)

וראוי שנדע כי כל העונות מתכפרות בתשובה אלא עון המתעה את הרבים והמתעה אותם בנימוס רע ובטעות רע ובהוראה שהורה אותם שלא כתורה ושלא כהלכה לימדם אין עונו מתכפר, מפני שאין יכול לתקן מה שעיות ואינו יכול להשיב את הרעות אשר לימד אותם וחטאת הרבים תלויה בו, ועליו נאמר (משלי כ"ח) "משגה ישרים בדרך רע". והשנית מי שמוציא שם רע על חבירו חרפו בחרפה אשר אינו חשוד בה ולא הכירה אין עונו מתכפר מפני שאינו יכול לתקן מה שעיות ואינו יכול להשיב חרפת חבירו, והשלישית מי שיש בידו גזל ועושק ואינו משיב גזילתו...

ועוד יש מן העונות שאין מתכפרים אלא לאחר נקמה ופרעון בעולם הזה, והם ארבעה, הראשונה שבועת שקר, ובה נאמר (שמות כ') "כי לא ינקה ה' את אשר ישא את שמו לשוא". השני שופך דם נקי... השלישי הנואף עם אשת איש... הרביעי המעיד עדות שקר... אלו עונות אם יעשה אדם אותם ויעשה מהם תשובה יפרע ממנו היוצר בעולם הזה בפרעון קל בשביל שנאמר בהן לא ינקה, ואחר כך ינצל מדינה של גיהנם. וגם יש רשע שבכלל עונותיו נצורים ושמורים ליום הדין ואחר כך שב מרשעו ועשה תשובה וחזר מחטאו ועזב חובתו, ונתחייב שילקה על זדונו בזה העולם כדי שיקרע גזר דינו, וכיון ששב מרשעו ועשה תשובה התחילו היסורים לבא עליו והנגעים שולטים בו, לפיכך תמהו כל רואים ממעשיו... (תריג)

מי שמחטיא את הרבים וחלה אין מתפללים עליו שיתרפא, או מי שמונע את הרבים לעשות מצות, ואף מי שהחטיא את הרבים ומתו מקצתם וחלה אין מתפללים עליו שיעשה תשובה כי לא יועיל, אבל מי שמונע לעשות זכיות יוכלו להתפלל שלא יעשה יותר... (תרפח)

אחד בא לפני חכם א"ל זוכר אני כשהייתי קטן הייתי גונב לבני אדם וגם הייתי חוטא בשאר חטאים אמר שמא איני צריך תשובה לשלם הגניבות כי כשחטאתי לא הייתי בן י"ג שנים ויום אחד, א"ל כל עונות שאתה זוכר וכל אשר גנבת אתה צריך לשלם, שהרי יאשיהו שב מכל עונות ושלם כל אשר דן שלא כדין שצוה להפסיד ממון שלא כדין בקטנותו... וכן מי שהיה שכור כלוט חייב, אבל אינו כל כך חייב מכל מקום על ידו נעשה, אבל אם אמר לו מאד קטן הייתי כשגנבתי, כיון שאינו זוכר בו אינו צריך לשלם. (תרצב)

הנפש החוטאת היא תמות, ותשובה מועלת ואינה מבטלת את הגזירה כולה אלא נותנת מתון לרעה שלא תמהר. וגם התשובה מועלת לנשמה להביאה לעולם הבא. (תתשסח)

חזקוני:

וזאת ליהודה - כאן פרש"י אמר משה מי גרם לראובן שיודה, יהודה, ואם תאמר הרי הודאת ראובן קדמה לשל יהודה, שהרי בפרשת וישב גבי וישב ראובן אל הבור פרש"י לא היה במכירה שהיה עסוק בשקו ובתעניתו, ויהודה לא הודה עד שנתעברה תמר. אלא יש לומר דודאי ראובן אודי קודם, אלא בצנעה אודי בשקו ובתעניתו, אבל בפרהסיא לא אודי, וכשהודה יהודה ואמר צדקה ממני, עמד ראובן ופרסם הודאתו ואמר אף אני בלבלתי יצועי אבי... (דברים לג ז)

רבינו יונה:

מן הטובות אשר היטיב השי"ת עם ברואיו, כי הכין להם הדרך לעלות מתוך פחת מעשיהם ולנוס מפח פשעיהם, לחשוך נפשם מני שחת ולהשיב מעליהם אפו, ולמדם והזהירם לשוב אליו כי יחטאו לו לרוב טובו וישרו, כי הוא ידע יצרם, שנאמר (תהלים כ"ה) "טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך", ואם הרבו לפשוע ולמרוד ובגד בוגדים בגדו, לא סגר בעדם דלתות תשובה", שנאמר (ישעיה ל"א) "שובו לאשר העמיקו סרה"... והוזהרנו על התשובה בכמה מקומות בתורה, והתבאר, כי התשובה מקובלת גם כי ישוב החוטא מרוב צרותיו, כל שכן אם ישוב מיראת השם ואהבתו, שנאמר (דברים ד') "בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו". והתבאר בתורה כי יעזור השם לשבים כאשר אין יד טבעם משגת, ויחדש בקרבם רוח טהרה להשיג מעלת אהבתו, שנאמר (שם ל') "ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו ככל אשר אנכי מצוך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך", ואומר בגוף הענין (שם) "ומל ה' אלקיך את לבבך ואת לבב זרעך" להשיג אהבתו... (שערי תשובה א א)

ודע, כי החוטא כאשר יתאחר לשוב מחטאתו, יכבד עליו מאד ענשו בכל יום, כי הוא יודע כי יצא הקץ עליו ויש לו מנוס לנוס שמה, והמנוס הוא התשובה, והוא עומד במרדו והנו ברעתו, ובידו לצאת מתוך ההפכה, ולא יגור מפני האף והחמה, על כן רעתו רבה... (שם ב)

ולא ימצא איחור התשובה זולתי בעמי הארץ, אשר הם ישנים שוכבים ולא ישיבו על לבבם, ולא דעת ולא תבונה להם למהר להמלט על נפשם, ויש מהם נדחים מעל השם ב"ה לא יאמינו לעונש החטא. ואמרו רז"ל (ברכות י"ט) אם ראית תלמיד חכם שעבר עברה בלילה אל תהרהר אחריו ביום, כי ודאי עשה תשובה. (שם ג)

ועוד, התבונן ברעת המתאחר מן התשובה כי רבה היא, כי לולא התמהמה כי עתה שב נאנח במרירות לב, ברגזה ובדאגה ודלפה עינו מתוגה, כי יפגשהו יצרו שנית ויזדמן החטא לידו, יכבוש את יצרו ויזכור אשר עבר עליו כוס המרירות ולא יוסיף לשתותו עוד... (שם ד)

השנית, כי השונה בחטאו, תשובתו קשה, כי נעשה לו החטא כהתר, ובזה כבדה מאד חטאתו, כמו שנאמר (ירמיה ג') "הנה דברת ועשית הרעות ותוכל", באור ותוכל, כי הרעות נעשות לך כהתר וכדבר שהוא ביכלתך וברשותך... (שם ה)

והנה מדרגות רבות לתשובה, ולפי המדרגות יתקרב האדם אל הקב"ה. ואמנם לכל תשובה תמצא סליחה, אך לא תטהר הנפש טהור שלם להיות העונות כלא היו, זולתי כאשר יטהר האדם את לבו ויכין את רוחו כאשר יתבאר.   וכן כתוב (תהלים ל"ב) "אשרי אדם לא יחשוב ה' לו עון ואין ברוחו רמיה". וכענין הבגד הצריך כבוס, כי המעט מן הכבוס יועיל בו להעביר הגועל ממנו, אך לפי רוב הכבוס יתלבן... ואמרו רז"ל (ע"ז י"ט) "אשרי איש ירא ה'", בעודו איש, רוצה לומר, כי תשובת האדם המעולה, בימי בחורותיו, בעוד כחו עליו ויתגבר על יצרו, אכן כל תשובה מועילה, כמו שנאמר (שם צ') "תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם", ואמרו רז"ל (ירושלמי חגיגה פ"ב א) עד דכדוכה של נפש. (שם ט)

עתה נבאר עקרי התשובה. העיקר הראשון, החרטה, יבין לבבו כי רע ומר עזבו את השם, וישיב אל לבו כי יש עונש ונקם ושלם על העון, כענין שנאמר (דברים ל"ב) "לי נקם ושלם"... ויתחרט על מעשיו הרעים, ויאמר בלבבו, מה עשיתי, איך לא היה פחד אלקים לנגד עיני, ולא יגורתי מתוכחות על עון ומן השפטים הרעים כי רבים מכאובים לרשע... ואיך החלפתי בעולם חולף עולם עומד לעד לעולם, איך נמשלתי כבהמות נדמיתי והלכתי אחרי יצרי כסוס כפרד אין הבין ותעיתי מדרך השכל... (שם י, וראה שם עוד)

העקר השני, עזיבת החטא. כי יעזוב דרכיו הרעים ויגמור בכל לבבו כי לא יוסיף לשוב בדרך הזה עוד, ואם און פעל, לא יוסיף, כענין שנאמר (יחזקאל ל"ג) "שובו שובו מדרכיכם הרעים", ונאמר (ישעיה נ"ה) "יעזב רשע דרכו".

ודע כי מי אשר חטא על דרך מקרה, כי התאוה תאוה ויחזק עליו יצרו ויתקפהו, ולא נחלצו רעיוניו וחושיו בפגעו בו... ראשית תשובת האיש הזה, החרטה, ולשים יגון בלבו על חטאתו ולהיות נפש נענה ומרה כלענה, אחרי כן יוסיף בכל יום יראת השם בנפשו, ויתן חתת אלקים בלבבו בכל עת, עד אשר יהיה נכון לבו בטוח בשם, כי אם יוסיף יעבר בו היצר ויפגשהו כפעם בפעם ורבה עליו תאותו כמשפט הראשון, לא יהיה נפתה לבו עליו ויעזוב דרכו, כמו שנאמר (משלי כ"ח) "ומודה ועוזב ירוחם", הזכיר תחלה ומודה, על החרטה והודוי, ואחר כך ועוזב.

אך האיש המתיצב על דרך לא טובה תמיד, וגבר על חטאיו דורך בכל יום ושונה באולתו, ושב במרוצתו גם פעמים רבות... ראשית תשובת האיש הזה, לעזוב דרכו ומחשבתו הרעה, ולהסכים לקיים ולקבל עליו לבל יוסיף לחטא, אחר כן יתחרט על עלילותיו הנשחתות וישוב אל השם, כמו שנאמר (ישעיה נ"ה) "יעזב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו וישוב אל ה' וירחמהו"...

והיה כי יבואו יסורים ומכאובים על הרשע אשר תמיד כל זממיו להתהלך באשמיו, יוסר בתחלה, וישוב מחשבתו הרעה אשר חשב ויכרית מעבדיו מידיו...

העקר השלישי, היגון. ישתונן כליותיו ויחשוב, כמה רבה רעת מי שהמרה את יוצרו, ויגדיל יגון בלבבו, וסער מתחולל ברעיוניו, ויאנח במרירות לב, כי יתכן שיתחרט וירע בעיניו על חטאתו אשר חטא ולא השלים חקו בזה, כי גם הפסד דינר או איסר קשה בעיני האדם... ויותר מהמה ראוי שיצטער ויאנח מי שהמרה את השי"ת והשחית והתעיב עלילה לפניו ולא זכר יוצרו אשר בראו יש מאין, וחסד עשה עמו, וידו תנחהו בכל עת, ונוצר נפשו בכל רגע, ואיך מלאו לבו להכעיס לפניו, ואיך טח מראות עיני החוטא מהשכיל לבבו. והמשכיל אשר נפקחו עיניו יוחקו הדברים האלה בלבבו, ויבואו חדרי רוחו. (שם יב)

ומדרגות התשובה ומעלותיה, לפי גודל המרירות ועוצם היגון, והיא התשובה אשר תבוא מדרך טוהר הנפש וזכות שכלה, כי לפי שכלו וכפי אשר תפקחנה עיניו וירבו ויעצמו במאד מאד יגוניו ברעיוניו על רוב עוניו, כמו שנאמר (ישעיה נ"ז) "כי לא לעולם אריב ולא לנצח אקצוף כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי". באורו, כאשר יעטוף ויצטער הרוח שהוא מלפני כי הוא מן העליונים, ויעטפו נשמות אשר אני עשיתי, לא אריב עוד ולא אקצוף, כי איך לא אחון וארחם על נפש יקרה אשר היא מלפני ונשמות אני עשיתי. על כן יקל העון כפי אשר תכבד עבודת האנחה עליו, כי היגון יבוא מאת טהר הנשמה העליונה, ונרצתה בזה יותר מאשר תרצה ברב יסורי הגוף ומכאוביו... (שם יג)

העקר הרביעי, הצער במעשה, כמו שנאמר (יואל ב') "וגם עתה נאם ה' שובו עדי בכל לבבכם ובצום ובבכי ובמספד". ואמרו ז"ל (ירושלמי ברכות פ"א ד') הלב והעינים שני סרסורי חטא... לכן בזאת יכפר עון הסרסורים במדת תשובתם כנגד מדת משובתם, כי יתכפר עון לבב החטאים במרירותם ואנחותם בשבר אשר הם שוברים אותו, כמו שכתוב (ישעיה נ"ז) "כי רוח מלפני יעטוף"... (שם טו)

העיקר החמישי, הדאגה, כי ידאג ויפחד מעונש עונותיו, כי יש עונות שהתשובה תולה כפרתם ויסורים ממרקים,   כמו שנאמר, (תהלים ל"ח) "כי עוני אגיד אדאג מחטאתי". וענין היגון על שעבר, וענין הדאגה על העתיד. ועוד שנית ידאג, אולי הוא מקצר בחובת התשובה בצער ובמרירות ובצום ובבכי. והגם כי הרבה צער והרבה בכה, יזחל ויירא אולי לעומת זה הרבה אשמה, ולא השלים חקו את כל ענותו וכאשר יבכה בצום נפשו. ומי שהתבונן בגודל עבודת הבורא על יצוריו, וכי אין קץ לרעת הממרה את פיו, כל אשר יוסיף בעבודה ובדרכי התשובה, הלא מצער היא והנה למעט בעיניו... (שם טז)

ועוד ידאג בעל תשובה פן יתגבר עליו יצרו, כמו שאמרו ז"ל (אבות ב' ד') "אל תאמן בעצמך עד יום מותך". כל שכן האיש אשר נצחו יצרו כבר, כי ראוי להשמר מן היצר האורב בכל עת ולהוסיף בנפשו יראת השם יום יום, ותהיה לו למעוז בעבור עליו כל משברי היצר המתחדש לעתיד. (שם יז)

"ומודה ועוזב ירוחם", פירוש, אף על פי כי יסודות התשובה שלשה, החרטה, והוידוי, ועזיבת החטא. החרטה והוידוי בכלל מודה, כי המתודה מתחרט, ואין תשובה פחותה משלשה אלה כי המתחרט ומתודה ואיננו עוזב החטא, דומה למי שטובל ושרץ בידו שלא עלתה לו טבילה. אכן מודה ועוזב ירוחם, כי הוא בעל התשובה, אף על פי שיש לתשובה מדרגות רבות, כאשר בארנו. (שם יט)

אמר אחרי כן, (משלי כ"ח) "אשרי אדם מפחד תמיד, ומקשה לבו יפול ברעה", פירוש אף על פי שהוא מודה ועוזב יש עליו לפחד תמיד, אולי לא השלים חק התשובה, כי צריכה למדרגות רבות. ויוסיף אומץ בכל יום להשיג המדרגות. גם יפחד אולי יתחדש עליו יצרו וישמר ממנו בכל עת, ויוסיף יראת השם בנפשו תמיד,   ויתפלל תמיד אל השם לעזרו אל התשובה ולהציל מיצרו. ומקשה לבו יפול ברעה, האומר בלבו, כבר השלמתי חוק תשובתי, ואיננו משתדל תמיד להשיג מדרגות התשובה ולהוסיף בנפשו יראה, יענש על זה, כי הוא רום לבב ואיננו מכיר מגרעת נפשו, וגם איננו מכיר גודל חיובו להכשיר דרכיו ביתרון הכשר לפני השם. גם איננו נשמר מיצרו האורב לו תמיד, על כן יפול ביד יצרו. (שם כ)

העקר הששי, הבושה, כענין שנאמר (ירמיה ל"א) "בושתי וגם נכלמתי כי נשאתי חרפת נעורי". והנה החוטא יבוש מאד לעבור עברות לפני בני אדם, ויכלם אם ירגישו ויכירו בעבירותיו, ואיך לא יבוש מן השי"ת? ואין זה כי אם לפי היות השי"ת רחוק מכליותיו, על כן יבוש מן הנבראים ולא יבוש מן הבורא יתברך... (שם כא)

והמדרגה העליונה בזה, שיכלם האדם על עונותיו מלפני השי"ת, וענין ההכלמה ההרגשה בבושה והשתנות זיו פניו, כענין שנאמר (תהלים ס"ט) "כסתה כלמה פני". ובכל מקום תראה הכלמה נזכרת אחר הבושה, כי היא יתרה מן הבושה... ואמרו רז"ל (ברכות י"ב) העושה דבר ומתביש ממנו, מוחלים לו על כל עונותיו... (שם כב)

העקר השביעי, הכניעה בכל לב, והשפלות, כי המכיר את בוראו ידע כמה העובר על דבריו שח ושפל ונגרע מערכו, כענין שנאמר (תהלים ט"ו) "נבזה בעיניו נמאס"... על כן יכנע ויהי שפל בעיניו. ודוד ע"ה בהתודותו על חטאו בבוא אליו נתן הנביא, אמר בסוף דבריו (תהלים נ"א) "זבחי אלקים רוח נשברה לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה". למדנו מזה כי ההכנעה מעקרי התשובה, כי המזמור הזה יסוד מוסד לעקרי התשובה, ובהכנעה יתרצה האדם אל השם, שנאמר (ישעיה ס"ו) "ואל זה אביט אל עני ונכה רוח"... (שם כג)

ודע כי מעלות ההכנעה רבות, כאשר יתבאר בשערי הענוה בעזרת השם. והמדרגה העליונה בהכנעה המחויבת מדרך התשובה, שיגדיל ויאדיר עבודת השם, ולא יחזיק טובה לעצמו, כי יקטן הכל בעיניו כנגד מה שהוא חייב בעבודת השם, על כן יכנע ויעבוד בהצנע, ולא יחמוד כבוד על מעשיו הנכבדים ויסתירם מדעתם כפי היכולת... (שם כד)

ועוד נתחייב בעל התשובה על הכניעה, מפני שהוא חייב להסיר מנפשו המדות שגורמות לחטא ומעוללות הפשעים. (שם כו)

העקר השמיני, ההכנעה במעשה, שיתנהג במענה רך, כענין שנאמר (משלי ט"ו) "מענה רך ישיב חמה", בקול נמוך, כי זה מדרך השפלות,   כמו שנאמר (ישעיה כ"ט) "ושפלת מארץ תדברי ומעפר תשח אמרתך", בהפך ממה שנאמר על העשיר בעל הגאוה (משלי י"ח) "ועשיר יענה עזות". ולא יתעסק בנוי המלבושים והתכשיטים... והיו תמיד עיניו שחות... (שם כט)

העקר התשיעי, שבירת התאוה הגשמית, ישיב אל לבו כי התאוה עוללה לנפשו לחטא ולמשוך העון בחבלי השוא, ויעשה גדר לשמור את דרך התשובה, ויפרוש מן התענוגים,   ולא ימשך אחר תאותו גם בדברים המותרים, ויתנהג בדרכי הפרישות ולא יאכל רק לשובע נפשו וקיום גופו... ואל יגש אל אשה רק לקיים מצות פריה ורביה או למצות עונה, כי כל זמן שהאדם הולך אחרי התאוה נמשך אחרי תולדות החומר, וירחק מדרך הנפש המשכלת, ואז יתגבר יצרו עליו... (שם ל, וראה שם עוד)

העקר העשירי, להיטיב פעליו בדבר אשר זדה עליו. אם הסתכל בעריות יתנהג בשחות העינים, אם חטא בלשון הרע, יעסוק בתורה. ובכל האברים אשר חטא, ישתדל לקיים בהם המצות, וכן אמרו רז"ל הצדיקים באותו דבר שחוטאים בו הם מתרצים... (שם לה)

העקר האחד עשר, חפוש דרכיו, כענין שנאמר (איכה ג') "נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה'", ויעשה כן לשלשה דברים, האחד, למען יזכור כל הדברים שחטא עליהם ויתודה על כלם, כי הודוי מעקרי הכפרה. השני, למען ידע כמה לו עונות וחטאות ויוסיף להכנע. והשלישי, כי אף על פי שהוא מקבל עליו לעזוב כל חטא, צריך שידע הדברים אשר חטא עליהם כדי לעשות בהם גדרים ולהשמר מאד לנפשו בהם ממארב היצר, כי נפשו עלולה בהם אחרי אשר נקלו בעיניו ושלט יצרו בהם, והנה נפשו חולה מהמעשים ההם, והחולה כאשר יבריא, צריך להזהר מהרבה ענינים שלא יחזירוהו לחליו. (שם לו)

העקר השנים עשר, צריך שיחקור וידע ויכיר גודל העונש לכל אחד מעונותיו, באיזה מהם יש מלקות, ובאיזה יש חייבי כריתות, ובאיזה יש חייבי מיתות בית דין, למען ידע גודל עונו בהתודותו, וימרר בבכי על אשר הכעיס תמרורים, ולמען יוסיף להכנע, ולמען יפחד מעונותיו כי העברות החמורות תשובה תולה כפרתן, ויסורים ממרקים, ויתבאר העקר הזה בשער השלישי.

העקר השלשה עשר, להיות העבירות הקלות חמורות בעיניו לארבעה פנים. האחד, כי אין לו להביט לקטנות העבירה, אבל יביט לגדולת מי שהזהיר עליה. והשני, כי היצר שולט בעבירות הקלות, ואולי תהיה זאת סבה להתמיד בהן, ואז יחשבו גם הן כחמורות בהצטרף עונש כל פעם, ומשלו על זה מחוט של משי שהוא נרפה וחלש, וכאשר יכפלו אותו כפלים רבים יעשה עבות חזקה.

השלישי כי בהתמדתו על העבירה נעשית לו כהתר, ויפרוק עולה מעליו ולא ישתמר ממנה, ויחשב עם פורקי עול ומומרים לדבר אחד. והרביעי, כי אם נצחו היצר בדבר קטן, ינצחהו מחר בדבר גדול, כמו שאמרו רז"ל (שבת ק"ה ב') כל המשבר כלים בחמתו יהי בעיניך כאלו עובד ע"ז, שכך דרכו של יצר הרע, היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עבוד ע"ז... (שם לח)

העקר הארבעה עשר, הוידוי, שנאמר (ויקרא ה') "והתודה אשר חטא עליה", ויש עליו להזכיר עונותיו ועונות אבותיו כי היה נענש עליהם באחזו מעשי אבותיו בידו, וכן כתוב (שם כ"ו) "והתודו את עונם ואת עון אבותם". (שם מ)

העקר החמשה עשר, התפלה, יתפלל אל השם ויבקש רחמים לכפר את כל עונותיו, שנאמר (הושע י"ד) "קחו עמכם דברים ושובו אל ה', אמרו אליו כל תשא עון וקח טוב ונשלמה פרים שפתינו". קחו עמכם דברים, זה ענין הוידוי, אמרו אליו כל תשא עון וקח טוב, זה ענין התפלה. וקח טוב, מעשה הטוב שעשינו, כי אמרו רז"ל (סוטה כ"א א') עבירה מכבה מצוה, ובעת התשובה יתכפרו העונות ותתעורר זכות המצוה ויאיר נרה אחרי אשר לא הגיה אורו לפני התשובה... (שם מא)

ועוד יתפלל בעל התשובה אל השם למחות פשעיו וכענן חטאתיו, ושיחפוץ בו וירצהו ויעתר לו כאשר אם לא חטא, כענין שכתוב בדברי אליהוא על בעל התשובה אחרי היסורים, (איוב ל"ג) "יעתר אל א-לוה וירצהו", כי יתכן להיות העון נסלח ונפדה מן היסורים ומכל גזרה, ואין לשם חפץ בו, ומנחה לא ירצה מידו. ותאות הצדיקים מן ההצלחות, להפק רצון מהשם ושיחפוץ בהם. ורצונו, החיים הקימים והאמיתיים והאור הגדול הכולל כל הנעימות... (שם מב)

ועוד יתפלל בעל התשובה אל השם תמיד שיעזרהו אל התשובה, כמו שנאמר (ירמיה ל"א) "השיבני ואשובה כי אתה אלקי". (שם מג)

העקר הששה עשר, תקון המעות באשר יוכל לתקון, כענין שנאמר, (יונה ג') "וירא אלקים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה", ונאמר (שם) "וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמס אשר בכפיהם", כי בדברים שבין אדם לחברו כמו הגזל והחמס, לא יתכפר עונו עד אשר ישיב את הגזלה. וכן אם ציער את חברו והציק לו, או הלבין פניו, או ספר עליו לשון הרע, אין לו כפרה עד שיבקש ממנו מחילה... (שם מד)

וראוי לבעל תשובה לעשות כן קודם הודוי כדי שיתרצה בודויו, ודוד עליו השלום בעת התשובה כן עשה קודם הודוי, שנאמר (תהלים נ"א) "לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי למען תצדק בדברך תזכה בשפטך". פירוש, לך לבדך אני נחשב חוטא ואינני צריך זולתי למחילתך, ואם חטאתי לאיש כבר בקשתי מחילה ממנו, וכפרתי פניו... או יהיה פירושו, לך לבדך חטאתי, לא חטאתי לאיש ולא העתרתי דברי עליו, ולא לקחתי מיד איש מאומה שאצטרך למחילתו ולהשיב את גזלתו, ואין כפרתי תלויה אלא בסליחתך... (שם מה)

העקר השבעה עשר, לרדוף פעולות החסד והאמת, כענין שנאמר (משלי ט"ז) "בחסד ואמת יכופר עון וביראת ה' סור מרע". ואתה התבונן בסוד המקרא הזה, כי האמנם אם החוטא לא שב אל השם, לא יתכפר עונו בפועל החסד, כמו שנאמר (דברים י') "אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד", ופירשו רז"ל (ילקוט משלי תתקמ"ז) לא יקח שוחד מצוה למחול ולהעביר על העונות... אכן זה שאמר שלמה ע"ה "בחסד ואמת יכופר עון", על בעל התשובה דבר, כי יש עברות שהתשובה ויום הכפורים תולים ויסורים ממרקים, כאשר יתבאר בשער הרביעי. והנה החסד יגן בעד החוטא וישמור עליו מן היסורים, בשגם הצל יציל מן המות, כמו שכתוב (משלי י') "וצדקה תציל ממות".

ועוד יש עון, והוא עון חילול השם, שהתשובה ויסורים תולים ומיתה ממרקת, כמו שנאמר (ישעיה כ"ב) "אם יכופר העון הזה לכם עד תמותון". והנה כאשר האדם משתדל לתמוך ביד האמת, ויעזור אחריה ויתעורר בדבריה, והופיע אורו לעיני בני עמו, ויחזק ידי אנשי האמת ונשא ראשם, וכתות השקר ישפילן יגיען עד עפר, הנה אלה דרכי קדוש השם, על כן בהרבות פעליו לקדש את השם ולעורר האמת להכין אותה ולסעדה, ונסלח לו מעון החלול עם התשובה, בשומו האמת לעומת אשמת החילול, זה באור "בחסד ואמת יכופר עון". (שם מז)

העקר השמונה עשר, היות חטאתו נגדו תמיד, כי ראוי לנפש החוטאת לזכור עונותיה תמיד, ואל תשכח אותם לקץ ימים, ומלבבו לא יחטפו עד בוא חליפתו... כענין שנאמר (תהלים נ"א) "כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד". (שם מח)

העקר התשעה עשר, עזיבת חטאו בהזדמן לו והוא בתוקף תאותו. ואמרו רז"ל (יומא פ"ו ב') איזהו בעל תשובה אשר תשובתו מגעת עד כסא הכבוד, כאשר נבחן ויצא נקי באותו פרק ובאותו מקום ובאותה אשה, רצונם לומר, כי הזדמן החטא לידו והוא בתוקף יצרו, ואונו בשרירי בטנו כעת הראשונה אשר חטא, וכבש יצרו ונמלט בעוז יראת השם וגאון פחדו. ומי שלא הזדמן לידו כענין הזה, יוסיף בנפשו יראת השם דבר יום ביומו, ככה יעשה כל הימים, וכאשר יחליף כח היראה די כבוש בכח הזה את יצרו ומסת משלו בעוצם התאוה, הלא בוחן לבות הוא יבין ונוצר נפשו הוא ידע, כי אם יבוא לידי נסיון ויגיע לידו כענין הראשון יציל את נפשו מדי יצרו, והנה הוא לפני השם במדרגה העליונה מן התשובה... (שם מט)

העקר העשרים, להשיב רבים מעון כאשר תשיג ידו, שנאמר (יחזקאל י"ח) "שובו והשיבו מכל פשעיכם", למדנו כי זה מעקרי התשובה... (שם שם נ)

שער שני להורות הדרכים שיתעורר האדם בהן לשוב אל השם.

דע כי דרכי הסבות שיתעורר האדם בהן לשוב מדרכיו הרעות הן ששה, ובכל אחד מהם למדנו דעת את האדם איך יתחלק בחקר תבונתו, ויאזין עד תכונתו... (שער ב א)

הדרך הראשון, כאשר תמצאנה את האיש צרות, ישיב אל לבו ויאמר, אין זה כי אם דרכיו ומעלליו אשר עשו אלה לו, וחטאיו עוללו לנפשו, וישוב אל השם וירחמהו, כענין שנאמר (דברים ל"א) "ומצאוהו רעות רבות וצרות ואמר ביום ההוא הלא על כי אין א-להי בקרבי מצאוני הרעות האלה"... ומחסדי השי"ת שהוא מקבל התשובה מתוך הצרה, ותהי לרצון לפניו, ויאהב נדבה את החוטא בשובו עדיו ביום תוכחה ומקרב צרה... ואם לא ישוב האיש מדרכו הרעה ביום רעה והוכח במכאוב ולא שב עד המכהו, יגדל עונו ויוכפל ענשו, הלא תראה אם המלך מיסר את מי אשר חטא לו ולא יוסר, יקשה מוסרו ויכביד עולו מאד. וכן כתוב (ויקרא כ"ו) "ואם עד אלה לא תשמעו לי ויספתי ליסרה אתכם"... ואם העלם יעלים עיניו ונואלו רעיוניו ולא הפרו דרכיו ולא ידע מעשה ידיו ואשר עשו אצבעותיו ויאמר לא חטאתי, חטאתו כבדה מאד, כמו שנאמר, (ירמיה ב') "הנני נשפט אותך על אמרך לא חטאתי"... (שם ב)

וכאשר יקבל האדם את מוסר השם ויטיב דרכיו ומעלליו ראוי לו שישמח ביסוריו, לפי שהועילוהו תועלות נשגבות, ויש לו להודות לשי"ת עליהם כמו על שאר ההצלחות, שנאמר (תהלים קט"ז) "כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא", ונאמר (שם) "צרה ויגון אמצא ובשם ה' אקרא"... ועל ידי היסורים הוא מתרצה למקום, שנאמר (משלי י"ג) "כי את אשר יאהב ה' יוכיח וכאב את בן ירצה"... (שם ד)

ומעין הדרך הזה אשר זכרנו, התשובה ביום המות, בראות החוטא כי כלתה אליו הרעה, ואבדה תקותו, כמו שכתוב (משלי י"א) "במות אדם רשע תאבד תקוה", והוא מתודה בעת ההיא ושב אל השם בלב שלם, וגם התשובה ההיא מועילה, אף על פי שאינה משגת לתשובת השב בעצם תומו, כאשר הקדמנו בשער הראשון. (שם ו)

הדרך השני, כאשר יבואו ימי הזקנה והגיעו ימי השיבה ויכל כחו וימעט גם יזכור קצו כי קרוב הוא, ויבין לאחריתו, וישוב אל השם וירחמהו. ואשר איננו חוזר בתשובה בבוא ימי הזקנה, יוכפל ענשו ורבה משטמה עליו... (שם ז)

ויש אנשים רבים ימנע מהם אור התשובה, כי הם זכאים וטהורים בעיניהם, ולא יתעשתו על תקון מעשיהם, כי ידמו בנפשם שהם מתוקנים, והם חטאים לשם מאד, הלא כתוב (קהלת ז') "כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא". והאנשים ההם מאשר הם בוזים לדבר עונות ולא ירגישו ולא יבינו למו, או הודע אליהם חטאתם ונשכחה מלבם אחרי כן, והנם כמו החולה שאינו מרגיש בחליו, ולא יחשוב על הרפואה, ויכבד חליו תמיד עד אשר לא יוכל להרפא... (שם ח)

והנה אנשים צדיקים וישרים בלבותם, שאגה להם כלביא תמיד במחשבותם, וינהמו על חטאיהם כנהמת ים ועל אשר קצור קצרה ידם מעבודת השם, כי על זה יפשע גבר והרבה אשמה כמו על העברות החמורות, כענין שאמרו רז"ל (ירושלמי חגיגה פ"א ז') ויתר הקב"ה על גלוי עריות ועל שפיכת דמים ולא ויתר לעון בטול תורה. אף כי מלאו רע האנשים אשר עיקר מחשבותיהם ומעשיהם על חפצי גופם והבלי זמנם, ובסוד היראה אל תבוא נפשם... ואמרו רז"ל (אבות פ"ה כ"ו) בן ששים לזקנה, בן שבעים לשיבה... והיתה כונתם ז"ל בדברים האלה להזהיר על התשובה, ושיחשוב האדם על קצו בהגיעו לימי הזקנה אם לא זכה לעשות כן בימי בחורותיו. ואחרי כי קרבה לבוא עתו, יעזוב חפצי הגוף ותאוותיו ויתקן נפשו. ובהגיעו לימי השיבה יוסיף לגרש העולם ויתיחד תמיד להתבונן ביראת השם, ולחשוב עם נפשו ולתקן מדותיו, ולבקש תורה ומצות... ומה שאמרו בן תשעים לשוח, הוא מלשון (תהלים ק"ב) "ישפוך שיחו"... כי אחרי שהגיע לתשעים, ראוי לו להיות כל עסקו בתפלות ובתהלות השם ולשיח בנפלאותיו... והצדיקים מתגברים בזקנתם ויאזרו חיל ויחליפו כח לעבודת השם, כמו שאמרו רז"ל (שבת קנ"ב א') תלמידי חכמים כל זמן שמזקינים חכמה מתוספת בהם, ונאמר (תהלים צ"ב) "עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו"... (שם ט)

הדרך השלישי, כאשר ישמע מוסר החכמים והמוכיחים, יקשיב וישמע ויכנע ויחזור בתשובה, ויקבל בלבו כל דברי התוכחות, ושלא יגרע דבר מדבריהם. והנה האיש הזה ברגע קטון יצא מאפלה לאור גדול, כי עת אשר יאזין ויסכית ולבבו יבין ושב ויקבל ביום שמעו דברי המוכיח, ויקים עליו להיותו עושה ככל אשר יורוהו תופשי התורה מן היום הזה ומעלה, עלתה בידו התשובה ונהפך לאיש אחר... (שם י)

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 (ישעיה ס"ו) "ואל זה אביט אל עני ונכה רוח וחרד על דברי"... ואשר לא שת לבו אל דברי השם, יכבד פשעו עליו, כענין שנאמר (ירמיה ל"ו) "ולא פחדו ולא קרעו את בגדיהם"... (שם יג)

הדרך החמישי, בעשרת ימי תשובה, הירא את דבר השם, לבו יחיל בקרבו, בדעתו כי כל מעשיו בספר נכתבים, ובעת ההיא האלקים יביא במשפט את כל מעשה על כל נעלם אם טוב ואם רע, כי האדם נידון בראש השנה וגזר דין שלו נחתם ביום הכפורים, ובעת אשר ידע האדם כי יביאו את דינו לפני מלך בשר ודם, הלא יחרד חרדה גדולה וישית עצות בנפשו, ובכל דרכי חריצות יחיש מפלט לו, ולא תעלה על רוחו לפנות על ימין או על שמאל ולהתעסק ביתר חפציו... לכן מה נואלו היוצאים לפעלם ולעבודתם עד ערב בימים הנוראים ימי הדין והמשפט, ואינם יודעים מה יהיה משפטם... וראוי לכל ירא אלקים למעט בעסקיו ולהיות רעיוניו נחיתים ולקבוע ביום ובלילה עתים, להתבודד בחדריו ולחפש דרכיו ולחקור, ולקדם אשמורות, ולהתעסק בדרכי התשובה וכשרון המעשה, ולשפוך שיח ולשאת תפלה ורנה ולהפיל תחנה, והעת עת רצון והתפלה נשמעת בה... (שם יד)

הדרך הששי, כי עת יכון לקראת אלקיו, כי לא ידע האדם את עתו, על כן כליותיו ישתונן, ובצדקה יכונן, להשיב רוחו בטהרה אל האלקים אשר נתנה, ויחפש דרכיו ומעלליו בכל יום, יפקדם לבקרים, ולרגעים יבחנם... ויש על האדם לשער בנפשו בהיותו שאנן ושלו, איך ידאג לבבו ויירא ורעד יבוא בו ביום המות בהיותו נכון לעלות ליתן את החשבון, ואיך יתודה בעת מותו בלב נשבר, וככה יעשה כל הימים... (שם טו)

ויש על האדם לחדש לו בכל יום מצות, אולי הגיע תור מותו, ולא יחסר המצות ההן. ואמרו רז"ל (קהלת רבה א' כ"ח) כל העושה מצוה אחת סמוך למיתתו, דומה שקיים את כל התורה ולא היה חסר אלא אותה מצוה, וכל העושה עבירה אחת סמוך למיתתו, דומה כאלו בטל כל התורה. (שם טז)

...ומן הדברים שאדם חייב לזכור בעבורם יום המות, כדי שלא יתבטל ולא תרפינה ידיו בעבודת השם יתברך, ותדד שנתו מעיניו לעמול בתורה ולהתבונן ביראת השם ולתקן מדות נפשו, ולהשיג מעלות היראה והאהבה, ולחשוב מחשבות איך יגדיל ויאדיר מצות להיות לנפשו סגולה ואוצר... (שם כב, וראה שם עוד)

שער רביעי,   חילוקי הכפרה.

כדרך שיש לגוף חולי ומדוה, כן יש לנפש, ומדוה הנפש וחליה, מדותיה הרעות וחטאיה. ובשוב רשע מדרכו הרעה, ירפא השי"ת חלי הנפש החוטאת, כמו שנאמר (תהלים מ"א) "ה' חנני רפאה נפשי כי חטאתי לך". ועל דרך שימצא פעמים בתחלואי הגוף שהקל החולי מעליו ועלתה ארוכת רוב המדוה, ועוד לא ינקה הגוף ממנו זולתי במשתה המשקים המרים, ועוד שיסבול הצער בעינוי נפשו מכל מאכל תאוה, כן יש נפש חולה מעון רב, ואף על פי שנרפא רוב החולי וסר מרבית חלקי העונש אחרי התשובה, ושב השי"ת מחרון אפו, לא תנקה הנפש עדנה מן החולי ולא נרצה עונה, עד אשר יוסר החוטא ביסורים והוכח במכאוב ותקראנה אותו רעות וצרות. כענין שנאמר, (בראשית ד') "גדול עוני מנשא... והיה כל מוצאי יהרגני", ועל ידי התשובה נסלח רוב עונו וסר עקר העונש ונמלט מן המות... (שם א)

והענין הזה התברר עוד ממה שכתוב בתורה (ויקרא ד') "ואם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ בעשותה אחת ממצות ה' אשר לא תעשינה ואשם. או הודע אליו חטאתו אשר חטא". ואמרו רז"ל כי החטאת תבא על השגגה בדבר שחייבים על זדונו כרת, ומפני עון הכרת כי רב הוא, לא תשלם כפרת החוטא בו גם בשגגה, עד שיביא חטאת, ואף על פי שהתודה על חטאו, כי מבלתי הוידוי והתשובה לא יתכפר עונו בקרבן החטאת... ויש עצה ותקנה לחוטא במעשים טובים להגן עליו מן המכאובים כאשר יתבאר... (שם ב)

ויש עון אשר לא תנקה הנפש ממנו ובלתי טהורה היא ואינה רצויה, עד אשר המות יפריד בינה ובין הגוף אשר חטאה בו, כמו שיש שחולי שלא ינקה הגוף ממנו כל הימים, והוא עון חילול השם... ונאמר על זה (ישעיה כ"ב) "אם יכופר העון הזה לכם עד תמותון"... (שם ד)

וגם לחולי הזה, אף על פי שאין לו מרפא על דרך שאר העונות, ימצא לו מרפא אם יעזרהו השי"ת לקדש תורתו נגד בני אדם ולהודיע לבני האדם גבורת השם וכבוד הדר מלכותו,   וסור עונו ברוב גודל כשרון המעשה שהוא בהפך מן המעשה אשר נואל ואשר חטא בו, כמאמר הרופאים על חלי הגוף כי ירפא בהפכו והעלה ארוכתו בתמורתו... (שם ה)

ועתה כי אין לנו קרבנות בעונותינו ובעונות אבותינו, אם חטא בהרהורי הלב או שעבר על מצות עשה, יקרא פרשת העולה אשר בתחלת סדר ויקרא ובתחלת סדר צו את אהרן, כי מקרא פרשת הקרבן יהיה לנו במקום הקרבת הקרבן, בין שנקרא בכתב בין שנקרא בעל פה... ואם עבר אדם על מצות לא תעשה ועשה תשובה, ידאג לעונו ויכסוף ויחכה להגיע ליום הכפורים, למען יתרצה אל השי"ת, כי רצונו חיי הנפש והגוף וחיי כל נוצר, כמו שנאמר (תהלים ל') "חיים ברצונו". ועל כן אמרו רז"ל (ר"ה ט' א') כל הקובע סעודה בערב יום הכפורים, כאלו נצטוה להתענות תשיעי ועשירי והתענה בהם, כי הראה שמחתו בהגיע זמן כפרתו... (שם ח)

והשנית, כי בשאר ימים טובים אנחנו קובעים סעודה לשמחת המצוה, כי יגדל וישגה מאד שכר השמחה על המצות, כמו שנאמר (דה"א כ"ט) "ועתה עמך הנמצאו פה ראיתי בשמחה בהתנדב לך"... ומפני שהצום ביום הכפורים, נתחיבנו לקבוע הסעודה על שמחת המצוה בערב יום הכפורים... (שם ט)

ואם עבר אדם על כרתות ועל מיתות בית דין ועשה תשובה, אחרי כי לא נרצה העון בלי יסורים, כי התשובה תולה ויסורים ממרקים, יכין לבו לעשות מצות המגינות מן היסורים, כמו מצות הצדקה, כי היא מצלת גם מן המות,   שנאמר (משלי י') "וצדקה תציל ממות". ומי שאין לו ממון לעשות צדקה, ידבר טוב על העני, ויהיה לו לפה לבקש מאחרים להיטיב עמו...   וכן יעסוק במצות גמילות חסדים לעזור את חבריו בעצתו והשתדלותו... וכן יעסוק במצות בקור חולים וקבורת מתים ותנחומי אבלים ולשמח חתן וכלה, כי כל אלה מדרכי החסד, וכנגד כולן מצות תלמוד תורה לשם שמים...   ומשני פנים תגן עליו התורה מן היסורים, האחד, כי אמרו רז"ל (שבת קכ"ז ב') תלמוד תורה כנגד כלם. והשני, כי שית עמלו בתורה וטרחו בה, ואשר תדד שנתו מעיניו יעלה במקום יסורים... (שם יא)

וכן ישים במקום יסורים צומות ותעניות והורדת דמעות ומניעת נפשו מן התענוגים... וישים רבוי המרירות במקום היסורים...   ואם תמצא את החוטא תלאה ותקרה אותו צרה ויצדיק עליו את הדין ויקבל המוסר באהבה, יהיה זה לו למגן מן היסורים הרבים הראויים לבא עליו... (שם יב)

וחייב האדם להתבונן ולדעת, כי אין התלאה אשר מצאתהו והיסורים הבאים עליו לפי גודל עונו ורב חטאיו, אך השי"ת מיסרו דרך מוסר האב את בנו, בחמלת השם עליו... (שם יג)

והנה אנחנו חוזרים לענין דברינו בסדר הכפרות, ונאמר כי כאשר יעבור אדם על כרתות ועל מיתות בית דין בשוגג, חייב להתודות ולבקש תחנונים על הסליחה ולהאנח במרירות לב ולדאוג ולפחד, כי אלה מעקרי הכפרות, ויעסוק תמיד בפרשת חטאת, ויחשב לו כאלו הקריב חטאת... (שם יד)

עתה נדבר על מי שיש בידו עון 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 (ר"ה י"ח א') "אם יתכפר עון בית עלי בזבח ובמנחה" (ש"א ג'), בזבח ובמנחה אין מתכפר, אבל מתכפר בדברי תורה, ואף על פי שהיה עון בית עלי מחלול מצות קדשים... (שם טז, וראה שם עוד)

ואמרו רז"ל (יומא פ"ה ב') "מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו", עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את חברו... ואמרו רז"ל (יומא פ"ז א') אם הקניט אדם את חברו צריך לפיסו, ואין צריך לומר אם דבר עליו לשון הרע, כי זה מן העברות החמורות, ואם לא מחל לו חברו, חייב לבוא לפניו עם חבורת שלשה בני אדם... ואמרו רז"ל (שבת קי"ט ב') כל המבזה תלמיד חכם אין לו רפואה למכתו, מפני שחלל את התורה, שנאמר (דה"ב ל"ו) "ויהיו מלעיבים במלאכי האלקים וגו' לאין מרפא". (שם יח ויט)

ומה שאמרו רז"ל כי מי שיש בידו חלול השם, תשובה ויום הכפורים תולים ומיתה ממרקת, לפי שהמיתה ממרקת כל חטא אשר התשובה מועילה. ואם נהרג והתודה לפני מותו, מעת שנפלה עליו אימת מות יש לו כפרה, ונחשב ההורג כשופך דם נקי וחסיד, שנאמר (תהלים ע"ט) "בשר חסידיך לחיתו ארץ", ואמר רז"ל (מדרש תהלים ע"ט) כי זה נאמר גם על הרשעים שבהם... (שם כ)

והפנקס פתוח... והנה, להודיענו כי אין ממתינין לכתוב שיעור פתיחת הפנקס אחר שעושה החטא, אלא בגמר המעשה כבר כתובה היא כדי שלא יעבור רגע שלא נמנה עליו העון ההוא, שאף על פי שהעונות נמחלים לבעלי תשובה, נמנין אותם מיד שגמרו לעשותן, ואחרי כך אם יחזור בתשובה מוחלין לו. כדאמרינן במדרש (ב"ק ס' ב') אינו כמו שלא עשאו, אלא עשאו ונמחל, שגדול מי שאינו עושה ממי שעושה ומוחלין לו.   ומה שאמרו (ברכות ל"ד ב') אין צדיקים גמורים עומדין במקום שבעלי תשובה עומדין, רוצה לומר שבעלי תשובה יש להם להפרש מן המותר בענין שחטא בו, כמו אם עבר על העריות, אפילו באשתו יש לו להתנהג עמה במדת הפרישות, בדבר שחטא בו יפרוש ואפילו מן המותר, יותר ממה שהצדיקים גמורים צריכין לעשות.   (אבות ג כא)

רבינו בחיי:

...ועל דרך השכל ענין הקרבנות ותועלתם הוא, כי כל חוטא הן במחשבה הן במעשה הוא מצד רוח הטומאה שהוא מתלבש בו, וכאשר ירצה שיתכפר לו יצטרך שיכלה ויבריח ממנו אותו רוח הטומאה, ועם זה היה נטהר ומכופר, ולכך יש לו להקריב העז או השעיר שהם מחלק רוח הטומאה ומהצד ההוא ואש המזבח תשרף ותכלה הכל ביחד, שהרי החוטא שרף את עצמו באש של יצר הרע, ותבא אש המזבח ותשלוט עליו לכלותו לגמרי כליון חרוץ... (ויקרא א ט, וראה עוד ערך קרבן)

עיקר השבת הגזלה הוא שיחזיר גוף הגזלה ממש בעין, ואם אינה אצלו בעין, שכבר עירב אותה בממון המותר, הדין בזה לשלם דמיה, הוא שאמרו ז"ל (גיטין נ"ה א') גזל מריש ובנאו בבירה מקעקע כל הבירה כולה ומחזירו לבעליו, דברי בית שמאי, ובית הלל אומרים אין לו אלא דמי מריש מפני תקנת השבים, וקיימא לן כבית הלל... (כד הקמח גזלה, וראה שם עוד)

והנה אנו רואים כי הבטיחנו משה ע"ה בתשובה לסבת הגאולה, והוא אומרו, "ואתה תשוב ושמעת בקול ה'" (דברים ל'), והכתוב הזה הבטחה לומר שעתידין לשוב בתשובה, וכן הבטיחנו אחרי כן שיגדיל מעלתנו יותר מכל הזמנים שעברו, והוא שאמר "והטיבך והרבך מאבותיך" (שם), והכוונה בזה יותר ממעלת דוד ושלמה... (שם גאולה א)

מי כמוהו מורה, שהוא מורה לרשע דרך תשובה, הוא שאמר הכתוב, "טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך" (תהלים כ"ה). שאלו לנבואה החוטא מהו ענשו, אמרה להם הנפש החוטאת תמות... שאלו להקב"ה החוטא מהו ענשו, א"ל יעשה תשובה ויתכפר לו, הדא הוא דכתיב "טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך"... והיכן מורה לחטאים דרך תשובה, למדנו זה מן התורה, קין הרג את אחיו ונגזרה עליו גזירה ושב בתשובה, ואמר "גדול עוני מנשוא", וקבל הקב"ה תשובתו, שנאמר "וישם ה' לקין אות לבלתי הכות אותו כל מוצאו" (בראשית ד')... עוד מצינו במנשה בן חזקיה העמיד צלם בהיכל בארבעה פנים... וגם כניהו בן יהויקים נשבע הקב"ה להגלותו מירושלים בבלה, הוא ואמו ושריו ועבדיו ושם ימותו... וכששחט נבוכדנצר את בני צדקיהו לא נשאר מזרע דוד כי אם כניהו בלבד, וכשראו סנהדרין כך, אמרו היאך יכרת זרע דוד מן העולם, והא כתיב "וכסאו כשמש נגדי" (תהלים פ"ט), הלכו לפני נבוכדנאצר ופייסו אותו שיצוה לתת לו אשה בבית הסהר כדי שלא יכרת זרע דוד, וצוה לעשות כן, כשרצה לבוא עליה ראתה דם נדות, והכניע יצרו, ולא קרב אליה כל שבעה, ואחר כך טבלה ובאה לפניו, כשרצה לבוא עליה ראתה פעם שנית, ופירש ממנה ז' ימים עד פעם שלישית שהיתה טהורה לגמרי, ולפי שכבש את יצרו ושמר את תורתו הותר ממאסרו... ומצינו שנתבטלה השבועה והגזרה לא נתקיימה, שהרי כתיב לבסוף, "ביום ההוא אקחך זרובבל בן שאלתיאל עבדי ושמתיך כחותם" (חגי ב'), ושאלתיאל היה בן בנו של יכניה... (שם כפורים א)

"פלס ומאזני משפט לה' מעשהו כל אבני כיס" (משלי ט"ז), מחסדי השי"ת על ברואיו שברא התשובה קודם שברא העולם, לפי שהאדם מוטבע מיצר הרע והיה גלוי וידוע לפניו שעתיד לחטוא, והנה הוא חסר מצד התולדה עד שיתחזק שכלו ויתגבר וימשול על יצרו... על כן גבר חסד השי"ת על נבראיו והקדים להם רפואה למכה וברא להם התשובה, ושבעה דברים הן שנבראו קודם שנברא העולם... וקשור הענין, התורה שישראל נזהרין בה מחייבת התשובה, ומחייבת גן עדן וגיהנם, שאם ישוב הרי גן עדן ואם לא ישוב הרי גיהנם...

אמרו רז"ל גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד, שנאמר "שובה ישראל עד ה' אלקיך" (הושע י"ד), ואמרו עוד (ברכות ל"ד ב') במקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורים יכולין לעמוד.

התשובה יש לה מדרגות רבות, ולפי המדרגות יתקרב האיש השב אל בוראו יתברך, לפי ההכנעה שיכניע אדם את יצרו, ולפי הבושת שיתבייש על עונותיו מן האדון יתברך שהמרה את דבריו, ולפי היסורין והתעניות שסבל וקבל על עצמו תהיה קרבתו אצל השי"ת, כי ראוי לכל בעל תשובה שישקול מעשיו כאלו היה שוקל בפלס ובמאזנים, ושיסבול צער ויסורין כפי ההנאה אשר נהנה מן העבירות...

מצינו שהתשובה נקראת רפואה, הוא שכתוב "ושב ורפא לו" (ישעיה ו')... ולמה נקראת רפואה לפי שהעון חולי הנפש, ועל זה אמר "ובל יאמר שכן חליתי" (שם ל"ג), כי כשם שהגוף יש לו בריאות וחולי כן הנפש יש לה בריאות וחולי, בריאותה המעשים הטובים, וחליה הוא הפכה. וכשם שהגוף החולה מניח המאכלים הטובים ואוכל העפר והפחם ושאר דברים שאינן ראוין לאכילה, כן הנפש החולה תרחיק ותמאס המדות הטובות ותבחר המדות הרעות והמעשים שאינן ראוים לעשותם. וכשם שחולי הגוף אינו מתרפא כי אם בהפכו, כך חלי הנפש החוטאת אינו מתרפא אלא בהפכו, כלומר שיהיה לו צער בתשובה כנגד מה שנהנה מן החטא, כי יש בני אדם אשר עיניהם כהות מראות אור התשובה, הוא שכתוב "וימנע מרשעים אורם" (איוב ל"ח), ויקרה להם כמו החולה שלא יבין ולא ירגיש בחליו ולא יחשוב אל הרפואה עד יכבד עליו חליו... וידוע כי כל תשובה תמצא סליחה וכפרה, כשם שמועיל כל כבוס שאתה עושה לבגד, אבל לענין שישוב הבגד לבן וטהור היטב זה צריך כבוס גדול, כן הנפש תועיל לה כל תשובה להמציא לה סליחה וכפרה, אבל לענין שתשוב טהורה ונקיה מן העונות כאלו לא היו, זה צריך תשובה גדולה, וזהו שאמר דוד ע"ה "הרב כבסני מעוני" (תהלים נ"א), שהמשיל התשובה הגדולה אל הכבוס הגדול.

והתשובה צריכה ארבע תנאים, האחד שיעזוב החטא בין במעשה בין במחשבה, הוא שהנביא צווח "יעזוב רשע דרכו" (ישעיה נ"ה), וזהו המעשה, "ואיש און מחשבותיו", זהו המחשבה... והשני שיתנחם על מה שעשה מן העבירות לשעבר, הוא שאמר הנביא "כי אחרי שובי נחמתי" (ירמיה ל"א), והג', שתהיה הסכמתו בלבו שלעולם לא ישוב לדבר שחטא, וזהו שאמר הכתוב "ולא נאמר עוד אלהינו למעשה ידינו" (הושע י"ד)... והרביעי, וידוי דברים, זהו חטאתי עויתי פשעתי לפניך, הוא שאמר הנביא (שם) "קחו עמכם דברים ושובו אל ה'...

יתחייב בעל התשובה להיות לו הכנעה בלב, ושיהיה לבו נשבר ונדכה על שהמרה את פי ה'...

גם יתחייב בעל התשובה שיבוש על עונו מלפני השי"ת כעבד שפל שהמרה פי מלך גדול כמוהו יתברך, וזהו קל וחומר שאין עליו תשובה, שהרי הוא בוש ונכלם שלא ירגישו ולא יבינו בעבירותיו, ואף כי יש לו להתבייש ממלכו של עולם היודע מחשבותיו, והוא בוחן לבות וכליות... (שם ראש השנה א)

דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב...   וצריך אתה לדעת כי ענין התשובה הוא שיתחייב אדם שיתבונן בשפלותו ובפחיתות עצמו, כי הוא עפר ואפר בחייו, רמה ותולעה במותו, כי בזה תתכן לו יותר פעולת התשובה, ויעשה תשובה שלמה בכונה רצויה וזכה. וכן מצינו באיוב שהיה מהבילו מפחיתות האדם בעיקר תולדתו ובהיותו תמיד מזומן למקריים, הוא שאמר "אדם ילוד אשה קצר ימים ושבע רוגז כציץ יצא וימל" וגו' (איוב י"ד)... (שם תשובה, וראה שם עוד)

...וכאשר יאמץ אדם את עצמו בתפלה ודמעה, ויחדיו יהיה תמים לפני ה' ביום התענית, מובטח לו שתהיה תפלתו נשמעת, אם אין בידו מאותן ארבע ועשרים דברים המעכבים את התשובה... ומצינו שעל ידי התענית נשמעה תפלתן של ישראל ונגאלו בימי אחשורוש ממות לחיים, והוא שצותה אסתר (אסתר ד') "וצומו עליו ואל תאכלו ואל תשתו שלשת ימים" וגו'. וזה עיקר כונת התורה, הן בתפלות בתעניות ובצדקות, הכל להכניע הנפש הבהמית ולהמשך אחר הנפש השכלית בעבודת השי"ת... (שם תענית)

ספר החינוך:

...הלא אמרנו כי עקרי הלבבות תלויין אחר הפעולות, ועל כן כי יחטא איש, לא יטהר לבו יפה בדבר שפתים בלבד, שיאמר בינו ולכותל חטאתי לא אוסיף עוד, אבל בעשותו מעשה גדול על דבר חטאו, לקחת ממכלאותיו עתודים ולטרח להביאם אל הבית הנכון אל הכהן וכל המעשה הכתוב בקרבני החוטאים, מתוך כל המעשה הגדול ההוא יקבע בנפשו רוע החטא וימנע ממנו פעם אחרת... (תרומה מצוה צה)

מאירי:

מי יגור - בארנו בחבור התשובה שתנאיה להסיר מדות מגונות ובקנין הטובות אף שאינן מצוה, ורדיפת חסד לפנים משורת הדין. (תהלים טו א)

ולא אענה - אף על פי שהתשובה מתקבלת בכל זמן אפילו למפליג במרי, לפעמים רק תקל העונש ולא תציל ממנו. (משלי א כח)

...או קבלת התשובה היא חסד מצד שהאדם חפשי בבחירתו, ואמת מצד שהוא קשור בחומר המחטיאו. (שם טז ו)

ישבר - כי מרוב השתקעו במעשיו לא יוכל לשוב, או איש תוכחות - בעל יסורין ובכל זאת מקשה ערפו, שאף עם כל התוכחות צריך עמל גדול להשלים את עצמו. (שם כט א)

...וכן אמר הנה אחר אמרו "כי לא תחפוץ זבח ואתנה", אמר "זבחי אלקים רוח נשברה" (תהלים נ"א), לבאר גם כן שעקר התשובה ויסודה ושרשה וגדרה הוא הכנעת הלב, רוצה לומר היות לה האדם עומד משמים ומרעיד ומתאונן על חטאיו, וכל שאר הדברים הצריכים אל התשובה הם כסעיפים וענפים אל זה השורש... ומזה הצד הסכימו כל אשר דברו בענין התשובה להזהיר הזהרה חמורה לכל אשר יתחרט ונחם על הרעה כשיעלה בלבו לשוב מחטאיו להסיר מעליו מדת הגאוה ולהרחיק מה שראוי להרחיק ממנה תרחיק ההרחקה, כי התשובה אמנם יסודה וגדרה הכנעת הלב כמו שביארנו... ועם הגאוה לא יכנע לבו ולא יתאונן מצד היות לבו חזק לבלתי היות יראה על פניו ואימה בלבבו, ועם העדר הסבה המתעוררת לא יתעורר אבל יעמד בשכחתו ולא ירגיש ולא יזכר... (משיב נפש מאמר א פרק א)

ואחר שבארנו זאת הכונה באור מספיק עלינו לבאר ענין אמרו ע"ה (ירמיה ב') "אם תכבסי בנתר ותרבי לך בורית" וגו', שהנראה מזה הוא שאין כפרה בתשובה, וזה הענין כבר פרשוהו מפרשי המקראות, והוא שישראל בזמן ההוא היו בתכלית המרד, ויש מן העונות החמורים שאין תכלית כפרתם בתשובה לבד, רוצה לומר שיהיו בעליה נקיים מענשי העולם הזה, שכבר נגזרו עליהם לגמרי עד שיגיעם איזה עונש בעולם הזה... אבל מכל מקום היתה תשובתם מועלת להם, אלו חננם השם בה, לבלתי ישיגם העונש הראוי להם, ולא היה נותשם מעל אדמתם לגרשם מנחלתם ולזרותם בארצות, והיו מקבלים איזה עונש בארצותם למרוק הפלגת מה שהמרו. ומכל מקום התשובה היא עיקר הכפרה וסבת הקל מעליהם העונש הגדול...

נמצא היוצא מכל דברינו בזה הפרק שאין להתיאש מן התשובה בשום צד, ושלא יסופק החוטא בתועלת התשובה אם להתבטל העונש כולו אם להקל מעליו, אף כי תועלנו תועלת בלתי מסופקת על מה שראוי להשתדל בו יותר והוא ענין החיים הנצחיים, שבתשובתו ינצל מן העונש הידוע, ויזכה בו לאור באור החיים, שזה ממה שלא יפול בו ספק או חלוקה, אף על פי שנפלה החלוקה בבטול העונש בעולם הזה, וכן הורה דוד ע"ה היות תשובתו מצילתו מכל עונש בעולם הבא, באמרו (תהלים ט"ז) "כי לא תעזוב נפשי לשאול ולא תתן חסידיך לראות שחת"... (שם)

המדרגה הראשונה, והיא העולה למעלה מכלן, היא הדרך שהודיעו רז"ל באמרם, היכי דמי בעל תשובה, כגון שבא דבר עבירה לידו ופרש, מחוי רבי יהודה באותו פרק ובאותו זמן וגו'...

המדרגה השניה היא, שהתעורר לתשובה גם כן מצד עצמו אבל העירהו על זה דעת ההמון שמרננין עליו לרוע מעשיו, וזה הרגיש בעצמו וידע כי לא טובה השמועה אשר יעבירו עליו והתעורר לשלול מעליו תכונתו הרעה...

המדרגה השלישית היא, שהתעורר גם כן מעצמו אבל העירהו הזמן הנועד לתשובה, רצוני לומר עשרת ימי תשובה, בדעתו היות ענינו שקול ומעשיו בספר נכתבין להביא במשפט על נעלם אם טוב ואם רע...

המדרגה הרביעית היא, שלא התעורר מעצמו לתשובה רק שהוכיחוהו על מעשיו הרעים וקבל תוכחתם וחזר בתשובה על ידי התוכחת ההיא, וגם היא מטוב ההנהגה ומיושר המדות, ובעל המדה הזאת נקרא חכם, ועליו אמר שלמה "הוכח לחכם ויאהבך", ונכלל במלת ויאהבך, שישמע ויקבל התוכחת, כי מלת אהבה מונחת על היות הדעות שוות...

המדרגה החמישית בקרוא אדם בתורת השם ובדברי הנביאים ויבין בתוכחות הנביאים ובמשלי דברים ובאזהרותיהם וביעדים הכתובים בספריהם יתאמתו אצלו דברי התורה והנביאים יותר מדברי מוכיחיו, ויפחד וידאג בראותו הענשים הרעים להמטים עקלקלותם וישוב לשם, וזה גם כן מטוב ההנהגה וישור המדות...

המדרגה הששית, שלא התעורר גם כן לשוב מעצמו ולא על צד אחד מן הצדדים שהזכרנו, אבל אחר התמדתו בעבירות ראה והרגיש שאחרים נענשו ולקו על אותם העבירות שבידו, נתירא פן ימות גם הוא כאחיו ויענש על רוע מעשיו... והתעורר בראותו העונש המגיע לאוחזי נתיבותיו ושב בתשובה. ואף על פי שזאת התשובה מיושר המדות גם כן נקראו בעליה פתאים, אמר שלמה ע"ה (משלי י"ט) "לץ תכה ופתי יערים והוכח לנבון יבין דעת", רוצה לומר כי הפתי יתחכם בעצמו בראות הכאת הלץ ויתעורר לשוב לבל יבואהו הנזק ההוא, אבל הנבון די לו בתוכחת ויתעורר בתוכחת לבד...

המדרגה השביעית, מי שאינו מכניע לבו לכל אלה עד אשר תגע עדיו הצרה ויבהל, אם צרת יסורין באין עליו אם אבדן נפשות אם אבדן ממון, שעל כל נזק ועל כל צרה הבאה לאדם צריך האדם להתעורר, כמו שאמרו ז"ל בצרת היסורין (ברכות ה' א') אם רואה אדם שיסורין באים עליו יפשפש במעשיו, וכמו שהאריכו תמיד בהצטרך ההתעוררות על אבדן הנפשות... אבל הרשעים לא ירגישו בבא הצרות עליהם לחטאם וישתקעו במעשיהם הרעים, והוא שאמר שלמה "אם תכתוש את האויל במכתש בתוך הריפות בעלי לא תוסר מעליו איולתו", כלומר שלא ירגיש גם בעונש גדול וביסורין כבדים, והוא הדמיון בכתישה... והמדרגה הזאת נחלקת לשני חלקים, הראשונה, שבהגיע אליו הצרה ישוב בכל לבו תשובה שלמה ולא ישוב עוד לאיולתו, וזאת היא אשר כוננה בה עתה. ותחת זאת המדרגה ששב בכל לבו ובכל נפשו בעת הצרה מבלי שתהיה מחשבתו לשוב לאיולתו עוד, שזה אחד מן התנאים הצריכים אל התשובה, שלא תקרא תשובה וודוי פה עם מעילת המחשבה. וזה השב אף על פי שמחשבתו זכה ונקיה בעת תשובתו לגמרו בדעתו לבל יוסיף יעבור בו חטא ועון, יכבד את לבו בעת היות הרוחה וישוב ישנה באיולתו... וזה סגנון רע מאד, אף על פי שנקרא תשובה, קרוב להשתקע כל כך בפעולות רעות עד שתמנע רפואתו, וכבר הכניסו זה הענין בכלל אותם שאין מספיקים בידם לעשות תשובה...

המדרגה השמינית היא, שהתעורר החוטא לתשובה בעת הזקנה באפיסת טבעיו ובחולשת כחותיו, ובכלל זאת המדרגה כל השב מצד העדר הזמנה או יכולת, ולא שתהיה מחשבתו שאלו ארעו לו אלו הסבות שידבק לבו ויצרו ברוע מעלליו, שזה איננו מדרכי התשובה, אבל הוא שב בכל לבו במחשבה זכה ונקיה וגומר בדעתו שאפילו תמצא לו הזמנה והיכולת או שימצא עצמו ככחו אז כחו עתה לא ישוב עוד בדרך אשר הלך לו ואל המקום אשר נטה שם אהלו בתחלה, אבל חולשת התשובה הזאת מצד שלא התעורר בה עד שנעדרו ממנו הסבות הנזכרות, רצוני לומר ההזמנה והיכולת, ואף על פי שבעל התשובה הזאת טוב לשמים כי הוא יודע תעלומות לב, אינו טוב לבריות ויחשד בעיני כל אדם שבסור הסבות המונעות ישוב ויחטא ואין חטאיו נעדרים לפי דעתם, וכל כיוצא בזה יאמר משל הדיוט דרך צחות, חסרא לגנבא נפשיה בשלמנא נקט (סנהדרין כ"ב א'), כלומר כשאינו מוצא לגנוב הוא מחזיק עצמו כצדיק. מכל מקום עם היות התשובה פחותה ראוי לכל זקן משרת היצר מנעוריו שישוב בימי זקנתו ויתבונן בהקרב קצו ובהגיע תור תגמולו... ואמנם תקבל תפלת השב בכל עת ובכל זמן כי כל המעשים תלוים באחריתם, זה ענין דבר החכם. ורבותינו ע"ה אמרו סופך טב כולך טב, דכתיב (איוב ח') "והיה ראשיתך מצער ואחריתך יסגא מאד".

המדרגה התשיעית היא, למי שלא יוסר בכל אלה וכאשר יגיע למות וירגיש באפיסת חיי הבלו יפחד ליום הבא וידאג לחטאתיו ויהמו מעיו לשוב לשם בכל לבו, ולא שתהא מחשבתו מועלת לשוב לדרכו אם אולי יחיה מחליו, כי זה איננו בשער התשובה, כמו שנכפל בדברינו, ולעולם אין תשובה למי שבלבו לשוב לחטוא, אבל זה גומר בדעתו לעזוב עזיבה גמורה דרכו הרעה אף אם יחיה מחליו, ומתוך התשובה הזאת חלף הלך לו, ואף על פי שהתשובה ההיא בתכלית החולשה, תשובתו מקובלת ועונותיו מכופרים, וכן אמרו ז"ל אפילו עבר כל ימיו ועשה תשובה ביום מיתה עונותיו נמחלין... וצריך לו להזהר בה פן תקדם מיתתו לתשובתו ולהט אותו היום הבא... (מאמר א פרק ב, וראה שם עוד)

והרמב"ם ז"ל ביאר ענין ואם לא עכשיו אימתי בפנים אחרים, כמו שנבאר למטה, ורז"ל העירו גם כן הערות בדרכים אחרים ירחיקו זה הדמיון הרע, רצוני לומר ההשתקע בפעולות הרעות על השענות מחשבת האדם בתשובה, והוא אמרם בכמה עונות מן השמים אין מספיקין בידו לעשות תשובה, מצד היות העון ההוא גדול מנשוא, וימות ברשעו... ואחד מאלו העונות הוא בעל זאת המחשבה, רצוני לומר המכיר צורך התשובה וממתין בה זמן מצד השענו עליה, והוא אמרם (יומא פ"ה ב') האומר אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה, וכתב הרמב"ם ז"ל הטעם מצד חומר העון ימנע ממנה ענין התשובה על צד עונש... ולפי מה שנמשכתי לבארו דעתי בכוונת רבותינו, שהיא באדם שבעת עשותו העברה יכיר צורך התשובה כי אין יצרו מושקע ומוטבע בגנות המדות כל כך שלא יוכל לכבשו בהשתדלות מעט, אבל לא חשש לקנתר עם יצרו ולאציל ממנו את אשר שאלו עיניו מצד היותו נשען על התשובה, ולולא דעתו תועלת התשובה ושהיא מכפרת לשבים כבר היה מעמיד עצמו... ונמצא שההשענות על חסד השם, רצוני לומר התשובה, הביאו לאלה החטאים, לא תגבורת היצר, אם כן שכר התשובה יוצא בהפסדה, בהיותה מחטיאה האדם על צד ההשענות עליה, ונמצא אם כן היות חסד השם סבת החטא, בכיוצא אמרו שאין מספיקים בידו לעשות תשובה, וזה אמנם מעיון מאזני היושר ומנקודת משפטי המדות התוריות, שזה בלי ספק גדול עונו מנשוא בעשותו חסד השם סבת החטאים, אחר שהיה יכול למחות ביצרו ולא חשש למחות בו מצד השענו על התשובה... (שם פרק ג)

וקודם שנבאר פרטיהם נאמר דרך כלל,   שכל אותם כ"ד דברים שאמרו עליהם שמעכבין את התשובה נחלקים לשני חלקים, החלק הראשון שיש קצת מהן שהתשובה מתעכבת מן החטאים עצמם, והחלק השני, שהתשובה מתעכבת בסבתן מכל החטאים,   וסבת התעכב התשובה בהם אם בחטאים ההם לבד אם בכל שאר העונות גם כן נחלקות לחמש סבות על דעת מפרשים קדומים, מהם לסבת חומרת העון, שלא יספיקו בידו לעשות תשובה ממנו, אף על פי שלא יפול בזה ענין לשון מעכבין, כי ענין לשון מעכבין יורה שבטבע אלו העונות לעכב התשובה לא שיארע לו זה על דרך עונש, אלא שאפשר שלקח לשון מעכבים על רובם, אף על פי שבקצתם היה בראוי לומר בהם אין מספיקין...

הסבה השנית בקצתם קלות העון, כי לרוב היותו קל בעיניו לא ירגיש לשוב ממנו אף על פי שהוא גוף עברה.   והסבה השלישית, בקצתם שלא תמצא התשובה בהם לעולם כמו שנבאר. והסבה הרביעית, בקצתם שהם דברים אין בהם גוף עברה ולא ירגיש בהתמדתו בהם אחר שאין בהם גוף עברה, והמה פחיתות ודעות רעות עד מאד קשות לפרוש מהם, וימשכו עמהם עברות גדולות, ולא תמצא תשובת העונות עם המצא המדות ההן. ועל זה הצד מעכבין את התשובה. והסבה החמישית בקצתם שהם ענינים יעלמו בסבתם דרכי התשובה ממנו, ובהעלם ענינה איך יתעורר עליה...

האומר אחטא ואשוב ובכללו האומר אחטא ויום הכפורים מכפר... ולדעתי לפרש הסבה בו, מפני שזה קל בעיניו לחטוא אחר שהוא נשען על זאת המחשבה, ולא יחוש לשוב, כי בכל עת שתבא עברה לידו הוא יעשנה נשען על התשובה. או נפרש בו הסבה שכבר בארנוה, שבהתמידו על זאת המחשבה יתמיד לחטוא וישתקע בהם עד שלא יוכל לסור מהם.

ואשר במין זאת הסבה, רצוני לומר סבת התעכב התשובה לחומר העון על דעת הרמב"ם ז"ל גם כן המעכב את הרבים מלעשות דבר מצוה והמטה את חברו מדרך טובה לדרך רעה, כגון מסית ומדיח, ובכללם המחטיא את הרבים, כי כל אלו גדול עונם מנשוא, כענין שהאריכו הרבה בענין מסית ומדיח שהחמירו בעניניהם בהרבה דברים יותר מבשאר העברות... וכל אלו ראוים לעונש זה מדה כנגד מדה, כי מי שהחטיא את חברו והדיחו מדרך טובה לדרך רעה והפסיד ממנו חיי העולם הבא, ראוי להענישו להתעכב בחטאו תשובתו למען ימות גם הוא כאחיו...

ובזה המין מן הסבות על דעת הרמב"ם ז"ל הרואה את בנו בתרבות רעה ואינו מוחה בידו ובכללו כל שאפשר לו למחות ואינו מוחה אלא שמניחם בכשלונם, והסבה בו כי אחר שבנו ברשותו ואלו הוכיחו קבל דבריו ונוכח לתוכחתו, נמצא שלא נמשך זה אחר העברות רק להתרשלותו...

ויש בהם שסבת התעכב תשובתם הוא היות קל בעיני העושה ולא ירגיש לשוב ממנו אם להיות העון קל בעיניו לא יחשוב היותו נענש עליו, אם לצד שאינו גוף עברה ולא ירגיש בהיות עברות גדולות נמשכות אחר המדה ההיא אחר שאינה גוף עברה, כענין האוכל מסעודה שאינה מספקת לבעליה, שנמצא שהוא גוזלו בהצנע והוא אינו מדמה היותו חוטא בזה אחר שברשותו הוא עושה. ובכלל זה כל הגורם לפזר ממון עניים אפילו ברשותם...

ואשר במין הסבה השנית גם כן ענין המסתכל בעריות, יחשוב שלא חטא אחר שלא עשה בה מעשה, והוא אינו יודע שהיא הגורמת לגופן של עריות, כאמרו על "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" (במדבר ט"ו), ואמרו בירושלמי (ברכות פ"א ט') על מקרא זה עינא ולבא תרי סרסורי דחטאה אינון...

והרמב"ם ז"ל כלל בזאת הסבה החושד בכשרים והמתכבד בקלון חברו, אבל אצלי הם ממין הסבה הרביעית, כי המתכבד בקלון חברו אין עקר כונתו להקלות את חברו רק לעלות את עצמו, ולא חשש אם מדבריו אם ממעשיו הגיע קלון ובושת לחברו אחר שלא היתה כונתו בדבור ההוא או במעשה הוא להקלות חברו רק להמשיך הכבוד לעצמו... וכן החושד בכשרים סבת התעכב התשובה ממנו לפי דעתי, אף על פי שאין בענין גוף עברה, בחשדו אותו אחר שלא חמסו ולא בישו מכל מקום היא מדה תביאהו להיות הצדיקים כרשעים אצלו ומצדיקים הרבים לא זכו בו, ויהיו כל בני אדם שוים אצלו כצדיק כרשע אחר שהוא חושב בפעולת הצדיק כמו שראוי לחשוד בפועל אדם רשע, ועם זאת המחשבה לא יכריח טבעו להיותו שומע למצות חכמים כי יחשדם גם כן בדבריהם, וכן לא שמע לתוכחתם אחר שהוא חושדם שהם יכשלו בהם במה שמוכיחים בני האדם...

אבל בעל לשון הרע ובעל ליצנות ובעל מחשבה רעה והמתחבר לרשע הם ממין הסבה הרביעית, שאין גופם של אלו גוף עברה והנה רוב העברות נמשכות עמהם.   והנה העידו ע"ה באבדן כת לצים וכת מספרי לשון הרע, כמו שאמרו ז"ל (סנהדרין ק"ג א') ארבע כתות אינם מקבלות פני שכינה, כת לצים, כת שקרים, כת חנפים כת מספרי לשון הרע. וכל אלו המדות עם מדות הרכילות גם כן כלן משרשי לשון הרע ומן פעולותיו. ואמנם קושי הפרדו מבעליו הוא להיות הליצנות והלשון הרע ערב על בעליו ונמשך בו מאד ומתענג בהשתעשעו בהם, קשה מאד לפרוש הימנו, וכל שכן בחשבו בלתי היותו עושה מעשה עברה... ועל צד השתקע האדם בענין לשון הרע אמרו עליו שהוא קשה מעריות וע"ז ושפיכות דמים (ערכין ט"ו ב'), להיותו תשובתו יותר קשה ויותר רחוקה, והוא הוא ענין הליצנות ושרשו, ונכלל בליצנות השיחה הבטלה, אשר היא שורש פורה לכל אלו המדות...

ואשר במין הסבה השלישית, רצוני לומר התעכב התשובה לצד שאין אפשר לעשות בו את התשובה גמורה, המקלל את הרבים, כי כשיתעורר לשוב מגדר תשובתו לפייס את אשר קלל והוא לא ידע פרטי המתקללים כדי שיבקש מחילה מכל אחד ואחד, ואפשר להיות הסבה בו היות העון קל בעיניו, כי אחר שלא יקלל איש בפרט לא ירגיש לשוב. וכן במין הסבה השלישית המוצא אבדה ואינו מכריז עליה על דעת הרמב"ם ז"ל, כי לרוב הימים כשירצה לשוב לא ידע למי יחזירנה, כי לא ימצא בעל האבדה ולא יכול להשלים גדרי תשובתו כפי הצורך, ובזה המין השלישי כלל הרמב"ם ז"ל המקבל שוחד, אבל אצלי הוא ממין הרביעי, והוא היות עון קבלת השוחד קל בעיניו לא ירגיש לשוב ממנו... כמעט שלא ידמה לחטא בהיותו מהפך בזכות אחר כי טבעו יביאהו להפך בזכותו וידמה לו שזהו האמת...

ואשר במין הסבה החמישית, רצוני לומר הפורש מן הצבור, כי הבדלו מהם יגרום לו שלא יתעורר להתעוררותם, כי הצבור על הרוב מתעורר תמיד על התשובה אם לצרות מתרגשות אם לזמנים המיוחדים לתשובה, ובהתעוררם ישתדלו בידיעת דרכי התשובה... ומזה המין השונא את התוכחת, כי יקוצו מוכיחיו בדעתם שנאתו תוכחתם ויניחוהו למקרה סכלותו לעשות מה שלבו חפץ... כי התשובה על הרוב באה על ידי התוכחות... ובזה המין כלל הרב ז"ל ענין המלעיג על המצות, כי מצד שנתבזו המצות בעיניו לא ירדוף אחריהם וישכח דרכי התורה והמצות שהם המודיעות דרך ונתיב אל התשובה ולא יתעורר לשוב...

וממין הסבה החמישית גם כן החולק על דברי חכמים, והכונה בלשון חולק, מי שכונתו לחלוק ולקנתר ולהעמיד דבריו כנגד האמת מצד הנצוח... ולכן יקרא חולק על דברי חכמים, וכן כל החולק על גזרותיהם ותקנותיהם ויקטרג בהנהגתם, מפני שכל זה מדה רעה יוצאת ממעמקי הגאוה, וטבע כל בעל גאוה נמשך מאד אחר בקשת הנצוח בכל ענין...

וחכמי המוסר אמרו שיש מדות הן שורש העברות, והן הקנאה, והתאוה, והכעס, והגאוה, והעזות, ושנאת התוכחות, והאכזריות, כי התאוה תביאהו לבקש כל מותר משם יפרד כל עון נתלה בביאות אסורות ובמאכלות אסורות...   (שם פרק ד)

...וכן בענין התשובה הורה שיסודה וגדרה הכנעת הלב, כמו שהקדמנו, היות ענין התשובה והגאוה קצוות הפכיים, בהיות גדר התשובה הכנעת הלב וגדר הגאוה גבהות הלב,   וכן הורה ישעיה הנביא ע"ה בדברו בענין התשובה ועזיבת הדרכים הרעים... ואמת אשר כל אלה תולדות מדת הגאוה, בהיות כל אלה המדות נמצאות בטבעה, אבל אפשר לבאר הטעם בזה, רצוני לומר על בלתי היותה נמנה עמהן, מפני שהיא קשה מכולן, ואינה ממין הדברים ההם, כי הדברים ההם, רצוני לומר אותם כ"ד דברים כבר בארנו בענינם שהם מעכבין את התשובה אבל לא ימנעו אותה לגמרי, ואפשר להמצא בתשובה אף למי שהורגל במדות הרעות ההן ומחזיק בהן, אלא שהיא רחוקה, אבל מדת הגאוה היא במין אחר קשה מזה מונע התשובה לגמרי לכל המחזיק בה לא תמצא לעולם התשובה בהמצאה, כי ההתאוננות ושבירת הלב היא הסבה אשר תחריד האדם ותעוררהו לשוב, ובעל הגאוה לבו חזק מסלע לא יירא ולא יפחד ולא יחרד... (שם פרק ה, וראה עוד ערך גאוה)

לבאר בו דרך כלל התנאים אשר בהם תשלם התשובה עד שלא תקרא תשובה כלל אם יחסר אחד מהם... וכבר התפרסם בתנאי התשובה שהם ארבעה, הראשון, החרטה, הוא התאוננות האדם והיות לבו נשבר ודוה על מה שעשה. והשני, הוא היותו גמור בדעתו בתשובתו לבל ישוב עוד לעולם להוסיף לחטוא בדבר אשר זדו רעיוניו עליהם אשר שב עתה מהם. והשלישי, הוא ההתודות לשם עליו ובקשת הסליחה ממנו, ואלה השלשה הם בכל העברות, והתנאי הרביעי הוא בחלק העברות שבין אדם לחברו, והוא השבת הדבר לאשר גזלם והפיוס בדברים לאשר הקניטם או בישם...

התנאי הראשון ההתאוננות והדאגה על מה שקדמו מן החטאים והיות לבו נשבר ונדכה ממעשיו, לא שימצא מרגוע בלבו על מה שהשיג מן התענוג, כי זה מסך מבדיל בינו ובין התשובה אף על פי שחוזר מן העברות ושב עתה מהם... (שם פרק ח, וראה שם עוד ובפרקים הבאים)

וזה אמנם כבר הורה ההגעה בו בהתחדש הנהגתו בהסיר מעליו הבגדים הצואים ומדות המגונות וקנות לעצמו מדות חדשות ותכונות מעלות, לא שיספיק לו לבד הסרת פרטי חיובי לאוין וכרתות ומיתת בית דין וקיום פרטי המצות הכתובות לבד, אבל שיתכוין בהרחקת כל מדה רעה אם להיות מדה רעה בעצמה אם להיות רעה בהקש אל מה שנמשך ממנה, וכן שיתבונן בקנין כל מדה מעלה וכל טכסיס מהודר... הוא אצלי אמרם ע"ה (ברכות ו' א') אגרא דתעניתא צדקתא, כי ענין התענית הוא מדרכי התשובה, ורצה בו ששכר התשובה, רוצה לומר פריה והיוצא ממנה, הוא קנות נפש בעליה תכונות חדשות בריאות וטובות, וזכר הצדקה, כי היא ראש והתחלה לכל קנין תכונות מעלות ומדות נכבדות...

ונשוב לעניננו והוא, שצריך לכל בעל תשובה לחדש הנהגתו הקדומה לבער מקרבו כל סיג מדה מגונה אף על פי שאין בה עון פרטי, וכן לקנות לעצמו כל מדה מעלה, ועל זה הזהירו בעל התשובה לעשות לעצמו סייגים וגדרים לשמור משמרת תשובתו בענינים ההם, הראשון הוא נטיה אל הקצה במדות שחטא בהן... והשני, לחפש דרכיו ולפשפש במדותיו תמיד, הן במה שקדם לו הן במה שבידו עכשיו, כדי שיראה במדותיו באיזו מהן יצרו נשקע וטבעו מתגבר ויעשה בהן לעצמו גדרים וסייגים ושמירות מעולות, והוא ענין קרוב אל הראשון.

השלישי, קצת נטיה אל הקצה הטוב בכל עניני שבירת כל תאוה, אף בדברים שלא חטא בהן, מצד היות התאוה שורש פורה ראש לכל העברות... הרביעי, שפלות הרוח, והוא היותו נכנע בכל לב ובכל נפש, כאמרו ע"ה (מיכה ו') "מה ה' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד", לא בקשת שררה וכבוד לעצמך על מעלותיך ועל מעשיך, ולא יהיה תכלית התפארותו רק במה שישלם אצלו מעבודת השם... החמישי, היותו נזהר כל כך עד שיחשב בעצמו שגגתו כזדון, ויחשוב הקלות כחמורות ולא יבוז לקלות העברה, אבל יביט לכעור שובו על קיאו אחר אשר חונהו צורו לשוב מדרכו הרעה... הששי, בענין התפלה, והוא שראוי לבעל תשובה להרבות התפלה תמיד ושיזהר בכונת הלב, וזה מהוראת מי שהפליג בתשובה, והוא שאמר (תהלים פ"ד) "נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה' לבי ובשרי ירננו אל א-ל חי"...

השביעי, היות חטאיו עולים בזכרונו תמיד ולא שיתייאש מהם למה שיחשוב שכבר נמחלו עונותיו, שזה אולי יביאהו להתפתות אל האורב המדיח... השמיני הוא, להדבק בחכמים, והוא שראוי לבעל התשובה להשתדל היות עמדו תמיד במעמדות החכמים, כי בהסתופף עמהם ילמד ממעשיהם ודרכיהם ויאחז נתיבתם וחברתם, יעזוב רשע דרכו וטהר ידים יוסיף אומץ, וזה בעל התשובה שהוא משל על חולה הגוף, שהוא צריך גם אחר הרפאו להתחבר עם הרופא הטוב, אשר בהרגישו מעט סבה יגיד אליו מיד לרוב אימתו ופחדו על נפשו ממה שכבר קרהו, כן יצטרך בעל התשובה להיות חברתו עם החכם ישמע ממנו תמיד דרכי רפואת הנפש... התשיעי, לרדוף פעולות החסד בכל עניניו, רצוני לומר שלא תהא מחשבתו להנצל מכל חטא אחר שנמשך בכל עניניו אחר קו הדין אלא שהוא צריך לשמור מדת חסידות בכל עניניו, וכבר הזהירו ז"ל תמיד על זאת המדה, ובהרבה מקומות אמרו מדת חסידות שנו כאן... העשירי, יהיה קדש לה', והוא היות כל מעשי האדם פונים ומכונים אל תכלית אחת, והוא לעבודת השם והשגת ידיעתו כפי יכלתו, ושיהיה גמר מחשבתו במה שיעשה או במה שידבר או במה שינוע או שינוח... המשל בזה שלא תהיה כונתו במאכליו ומשתיו ותענוגיו השלמת תענוג הגוף אבל שישים הכונה בזה בריאות, וישים תכלית כונתו המצא לנפשו כליה בריאים ושלמים מוכנים למעלות עד שישיג המבוקש... (שם פרק יב)

בעל הטורים:

על שפך הדשן ישרף - צותה תורה לשרוף קרבנו של כהן משיח בפרהסיא בחוץ על שפך הדשן שלא יתבייש אדם להתודות על חטאו, שהרי כהן גדול חטא והתודה והביא קרבן על חטאו. (ויקרא ד יב)

ואני אתן - ב' במסורה, ואני אתן את פני באיש ההוא, ואני אתן את שכרך (שמות ב') שאם חזר בתשובה ואני אתן את שכרך, שעונותיו נחשבין לו כזכיות. (שם כ ג)

כי תשוב אל ה' אלקיך - וסמיך ליה כי המצוה הזאת,   לומר שקולה היא התשובה כנגד כל המצות כולן.   (דברים ל י)

הרקאנטי:

ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור, כבר פירשנו כי אלקים הנזכר במעשה בראשית הוא רמז לתשובה, ואמרו רז"ל היה מסתכל בתורה ובונה עולמות, התורה אומרת אני הייתי כלי אומנתו של הקב"ה, יש מפרשים על התשובה שהיה מסתכל בחכמה ובורא העולם, וההסתכלות הוא האצילות... (בראשית ועיין שם עוד)

ואמר והתודו את חטאתם כי צריך להתוודות בפיו ממש, כד"א "ומודה ועוזב ירוחם", כי הוידוי הוא חלק למדת רחמים, והתשובה מועלת להחזיר הענין לקדמותו, להסיר כחות הטומאה מבית אל ולהשקותו מי החסד והרחמים. ובעבור כי ראיתי דעות זרות אומרים, כי אין צריך לבעל תשובה רק עזיבת ניחום וידוי קבלה ואינו צריך לענות נפשו לקבל ייסורין דוגמת החטא שעשה, יסכר פי דוברי שקר, אמנם כונת התורה השלימה ודעת רז"ל הנמשכים אחריה היא, כי צריך כל בעל תשובה ללקות ולהתענות להצטער לפי ההנאה שקבל, לפום צערא אגרא ולפום ההנאה צערא. ויש לך להתבונן במה שרמזתי לך כבר כמה פעמים כי האדם וצורתו ותבניתו ואבריו הם דוגמת האדם העליון, והנה כל החוטא באחד מאבריו פגם דוגמת האבר ההוא למעלה, ועל כן צריך לתקנו בתשובה, ובעבור כי כל החטאות הנעשים בכוונה הלב חוטא בהן, על כן צריך לכל בעל תשובה לשוב בלבו אל השם יתעלה, כי הוא חוטא בלב הידוע, שנאמר "זאת רעתך כי מר כי נגע עד לבך", ואמרו רז"ל זה הקב"ה שנקרא לבן של ישראל, ועל כן צריך לקחת אותו להכניע רום גאותו ויאמר לו מה תלך אחרי ההבל ומה תעשה ליום הדין אשר יקראו סופרי המלך ויבהילוך לתבוע ממך החשבון. ואחר כך יחישב על אותו האבר שחטא, אם חטא באשה או בבת אל נכר או הוציא זרע לבטלה, הנה חטא ביסוד עולם ובחותמו של מקום הנקרא אות ברית קדש, וכפר בבריתו של אברהם אבינו שהמקום ברחמיו עלינו הסיר משם כחות הטומאה בהעבירו הערלה, והזרע היוצא משם הוא זרע קודש היוצא תוך אות יו"ד של מקום...

ונחזור לדברינו, הבא על בת נכר הנה טימא ברית קדש בכחות הטומאה, זהו סוד ובעל בת אל נכר, שחבר אלקותו של מקום באלהים אחרים, וכיוצא בזה לכל החטאות באבר אשר חטא שם צריך לשוב ולהצטער, והבן מאמר רז"ל גלות מכפרת עון, שילך למקום שאין מכירין אותו ויכרת ממקומו דוגמת עונש כרת הנפש הנכרת משרשה מדה כנגד מדה, וירפא מחליו וימצא צרי למכתו בקבולו בגופו וברצונו דוגמת העונש הראוי לנשמתו מאהבה, כי אינו דומה מקבלן בעל כרחו למקבלן מרצונו... ובפרק קמא דתעניות כל השמח ביסורין הבאין עליו מביא ישועה על העולם, שנאמר בהם עולם ונושע, ובזה יש ספרים מחוברים לחכמים לעונשי העבירות ואין אנו בביאורן. אמנם כתבתי זה למחות דעות זרות, האומרים כי התשובה היא לבקש מחילה ולא ישוב בדרך ההוא עוד חלילה, כי לעולם לא יקרב אל התשובה ומעלתה רק בהשיב אשמו בכל אבר ואבר, זהו "והשיב את אשמו בראשו".

ודע כי התשובה קורעת כל שטרי חובות שבעולם, כי היא למעלה מכל שרי הקטיגור, והשבים אליה לא יראו מפחד רעה, והסוד הנמרץ והנפלא כי ה' צב-אות יעץ ומ"י יפר וידו הנטויה ומ"י ישיבנה...

אמנם חכמי הקבלה קראו לבינה לבד תשובה משני טעמים, האחד לפי שהכל שב אליו ביובל הגדול, ועוד שהנחת הרוח הזך הפנימי הבא מהחכמה ומאין סוף ית' הוא שם תדיר בלא הפסק. ולשון תשובה מלשון "בשובה ונחת תושעון", וכשברא הקב"ה את העולם קדם לבריאת העולם התשובה, שהיא מבין הדברים שנבראו קודם שנברא העולם, שנאמר "בטרם הרים יולדו" וגו' והטעם לפי שגלוי וידוע לפניו מה שעתיד להיות לכך הקדים לו התשובה, שאם ישוב מחטאו אין לך דבר שעומד בפני בעל תשובה, שנאמר "הלא אם תטיב שאת". זהו מה שאמרו ז"ל כשברא הקב"ה את עולמו עלה במחשבה לברא אותו במדת הדין, ראה שאינו מתקיים בו הקדים מדת רחמים ושתפה עם מדת דין. ומדת רחמים היא הסליחה, והסליחה על ידי התשובה, לכך הקדים לו לאדם התשובה כדי שימחול לו על ידה, ועל כן נקראת בשמו של מלך, זהו שאמרו רז"ל גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד, שנאמר "שובה ישראל עד ה' אלקיך", כי כאשר האדם מיישר מעשיו ומזכך נפשו ומטהר מחשבותיו, והוא שטעם טעם חטא וכובש יצרו לכבוד ה' ית' והוא בכחו ובמקומו ובזמנו, וידביק רוחו ונשמתו בקונו ויפרוש מן העבירות בעבורו ית', עליו אמרו רז"ל במקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים עצמם אינם עומדין, לפי שלא נצטערו כאותן שטעמו טעם חטא וכבשו יצרם לכבוד יוצרם ונדבקו בקונם, זהו שנאמר "עד ה' אלקיך", עד כסא הכבוד. (נשא)

דרשות הר"ן:

"במה אקדם ה'" וגו' אין ספק שהמציאות כלו חסד פשוט, כמו שאמר הכתוב (תהלים פ"ט) "עולם חסד יבנה", כי לא קדם לנו דבר ראוי שנקבל עליו גמול, אבל טובותיו מתמידות עלינו תמיד, ומרוב התמדתם והרגלם אצלנו סכלנו בהם... כי הדבר המורגל לא יורגש, ומן הטובות הגדולות שהטיב השי"ת לנו והחסדים העצומים הוא ששיער המצות בענין שתושג עשייתם בנקלה ולא יבאו לטורח... ובפרט נתבאר זה בענין התשובה, שההקש יורה ויחייב שעבד סכל שהמרה במלך גדול שהטיבו בתכלית הטוב, שאם יתן איש את כל הון ביתו בכופר עונו בוז יבוזו לו, ושיהיה כוסף בתכלית הכוסף לתת כל אשר לו גם בניו ובנותיו בכפרת חטאיו, זה היה מן הראוי, אבל השי"ת הקל על זה ובחר בתשובה וצוה עליה ובאר ענינה בדבר קל מאד, והוא החרטה על מה שעבר והטבת המעשה על העתיד, והבטיחנו בזה הבטחה שלמה שאם יעשה כן יכופרו העונות הקודמים לגמרי, וזה פלא עצום וחסד נשגב למאד.

...הוא שאמר הנביא (הושע י"ד) "שובה ישראל עד ה' אלקיך כי כשלת בעונך", וביאורו שאינך צריך לאלפי אילים, אבל החרטה על מה שעבר וכשרון המעשה להבא, ובקשת הרחמים מהשי"ת שתקובל תשובתו, ויעתר אל א-לוה וירצהו... והבטיחנו שאם נעשה זה ישוב חרון אף ה' ממנו, ובאמרו "אוהבם נדבה" רמז כי לא היה מן הראוי שיקובל השב בדברים לבד כהצעת הנביא... אבל הוא מצד הנדבה והוא הפלגת החסד...

ולפעמים מתחדשים מקרים ברחוק מקום ובאיים הרחוקים כדי שיתעוררו ישראל אל התשובה, וייראו ויפחדו פן יגיעם הפורעניות, והוא מאמר הנביא "הכרתי גוים נשמו פנותם וגו' אמרתי אך תיראי אותי תקחי מוסר" (צפניה ג'). וכשאינם מתיסרים ברעת האחרים הפורענות הולך הלוך ונסוע וילך הלוך וקרב. ואין ספק כי מי שרואה כל אלו התלאות אשר הם באמת התראות השי"ת, ועודנו מחזיק בדרכו אשר דרך בה, הוא כמי שעובר עבירה וקבל עליו התראה שהתיר עצמו למיתה מכאן ואילך. לכן אין ספק כי בזמנים האלו ראוי לחפש היטב על רפואת הנפש ולהקדימה על רפואת הגוף...

ובאמת "לא יוסיף עוד שאר ישראל ופליטת בית יעקב להשען על מכהו ונשען על ה' קדוש ישראל" (ישעיה י'), ביאר לנו ענין נפלא מאד, והוא כי אין ספק כי הסבות הפועלות באיש, כל אשר יוסיפו קורבה יחלש כחם בהצלת האיש והקל רעתו... המשיל הפסוק באיש יצא משפטו להיות מוכה ברצועה, הסבה המזקת אליו היתר קרובה היא הרצועה, ואין לה כח כלל להקל נזקו, והרחוקה ממנה על מדרגת האיש המכה אשר הוא שליח הפקיד או השופט, והוא יותר חזק מהן הסבה היותר קרובה שהיא הרצועה, אבל כחו חלוש בהצלת המוכה, כי איננו רשאי להקל רק קצת... והפתי המוכה מתחנן למכה או לשופט לא למלך אשר היכולת בידו, בהפך החכם אשר הוא פונה לסבה הרחוקה והוא המלך. כן אנחנו בזמן הזה נשענים על מכנו, וכל תחבולותינו לסבות הקרובות אשר כחם מעט בהצלתנו, ולזה היה הכתוב מאשים את ישראל שהיו שולחים למלכי מצרים... אבל אשר פקח ה' עיניו נשען עליו ומכשיר מעשיו ומתחרט על הרעות שעשה ובזה תושג רפואת הנפש והגוף, כמו שאמרו רז"ל במסכת יומא פ"ו אמר רבי חמא גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם, שנאמר (הושע י"ד) "ארפא משובתם" וגו'... כי אמנם יש בכאן ענין צריך ביאור, שהרי אמרו בסוף יומא היכי דמי בעל תשובה, אמר רבי יהודה כגון שבאתה דבר עבירה בידו פעם ראשונה ושנית ושלישית וניצל ממנה, מחוי רב יהודה באותה אשה ובאותו פרק ובאותו מקום. ולפי זה יקשה מי שאינו בימי עלומיו איך יעשה תשובה שלמה?

התשובה יש לה שני תועלות עצומים,   אחד כפרת החטאים הקודמים, והשני תוספת הזכות יותר שאם לא עשה העבירות ושב מהן, כי מלבד שהתשובה מכפרת העונות הקודמים, היא מצות עשה מן התורה, והיא מן המצות שהודיעונו רז"ל שהם בתכלית השכר,   ובזה החלק השני דברו שם ביומא, גדולה תשובה שזדונותיו נעשו כזכיות, שנאמר "ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה עליהם חיה יחיה". ועוד אמר שם גדולה תשובה, שבשביל יחיד שעשה תשובה מוחלין לכל העולם. הנה שזאת התשובה שדברו עליה ביומא אינה מועלת בכפרת העונות לבד, אבל היא מוספת זכות גדול, ועל זה אמר שם היכי דמי בעל תשובה וכו', שכחה גדול כל כך שלא די שהיא מכפרת העונות הקודמים אבל נותנת זכות כל כך.

והתשובה שאיננה מעולה כל כך, אמנם תספיק לכפר העונות הראשונים אבל לא תוסיף זכות, ואמנם צריך בתשובה הזאת גם כן שתהא גמורה, לא שיאמר האדם אבל חטאנו אשמנו בפיו ובשפתיו ולא יפשפש במעשיו תמיד, אלא צריך לכל אדם לפשפש במעשיו תמיד, הן בעבירות שבין אדם למקום, הן בעבירות שבין אדם לחבירו, ושיהיו עונותיו לנגד עיניו, כמו שאמר משיח צדקנו (תהלים נ"א) "כי פשעי אני אדע" וגו'...

ואמנם צריך ביאור למה שנכתב בפשט הכתוב עון בת שבע כאלו דוד חטא, שדרך הכתובים לכסות השגגות ולהעלימם... אבל התשובה בזה, כי הגלוי והסתום בענינו הם עקרים גדולים לבעלי תשובה, וכמו שאמרו ז"ל אם חטא יחיד אומר לו כלך אצל יחיד, ולכן הציע הכתוב זה כאלו חטא חטא גדול ועצום... והודיע הכתוב כי גם כשיחטא אדם חטא עצום שיתכפר לו כמו שנתכפר זה העון לדוד, עם היותו נראה עצום מפשטי הכתובים, ושהיה יותר ראוי דוד ליענש כפי גודל צדקו, ושהקב"ה מדקדק עם סביביו כחוט השערה, כמו שראינו בענין משה רבינו ע"ה... ומזה נלמד דברים רבי התועלת גם כן, שצריך לבעל תשובה לשום חטאיו נגד עיניו תמיד, שהרי אנו רואים דוד שלא חטא על דרך האמת, אף על פי כן היה אומר "וחטאתי נגדי תמיד". לכן כל אדם ראוי שיתבונן בענינו בשעות ידועות וידקדק אחרי פרטי כל מעשיו כדי שישוב אל ה' בתשובה שלמה, ואחרי זאת אין ראוי לאדם שירך לבבו מאד ויפחד לצרה, אבל ראוי שיחזק הבטחון שיבטח בהשי"ת, כי גם בעת הפחדים הגדולים והסכנות העצומות ראוי שיחזק האדם את לבו בבטחון השי"ת... (דרוש ו)

ועם זה נסתלק ונתבאר ספק אחד, והוא שידוע שהתשובה מכפרת על כל עבירות שבתורה ואפילו על זדוניהם, וכיון שכן היאך אפשר שלא הועילה תפלתו של משה שימחול לו השי"ת על עונו... ואם תאמר שהיה בחטא זה חלול ה', והאמת שהוא כך, כמו שאמר הכתוב "יען לא האמנתם בי" וגו', עם כל זה יהיה דבר תימה שלא תועיל תפלתו וזכותו של משה שיוכל ליכנס לארץ ושיכופר החטא ההוא בצד אחר. ועל כל זה נתעוררו רז"ל במדרש והודיעונו אמתתו של דבר ויסודו, והוא שהשי"ת מלא רחמים ומעביר אפילו עונות החמורים שהם בין אדם למקום לבד, אבל מה שימשך מצד מחילת העון היזק אצל אחרים אי אפשר שיהיה נמחק העון ההוא בשום פנים... ולפיכך אמר משה לישראל "ויתעבר ה' בי למענכם", להראות להם מעלת הכלל, שהרי הוא חטא לשי"ת והרבה על חטאו כמה תפלות ותחנונים ולא נענה, והיתה הסבה מפני שבא בכלל חטאו זלזול בכבודן של ישראל. ואף על פי שלא היה עקר חטאו על ככה, הראה השי"ת שלא היה ראוי למחול לו בשום פנים, כדי שיהא דוגמא לדורות שיחמיר כל אדם על עצמו שלא להקל בכבוד הכלל...

אמנם עם היות שזו היא עבירה היותר חמורה שבתורה, עם כל זה הבטיחנו שכאשר נשוב אל השי"ת נמצאנו, שנאמר "ובקשתם משם את ה' אלקיך" וגו'. וצריך לתת לב במלת "משם", ופירושו כך, שאף על פי שהשכינה שורה בארץ ואינה שורה בחוצה לארץ כפי דעתנו, כמו שאמר הכתוב (ש"א כ"ו) "כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה'", אף על פי כן עם היות שעל דרך לשון בני אדם השי"ת אינו נמצא בחוצה לארץ כאמור, גם שם תמצאוהו כי תבקשוהו. והפליג חסדו עמנו עוד ואמר "בצר לך ומצאוך כל הדברים" וגו', רוצה לומר שאף אם לא תהיה התשובה אלא מתוך הצרה, עם כל זה אם תשוב אל ה' ישמעך מצד שהוא רחום ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם... ומכל מקום אף על פי שהבטיחנו לומר שאף על פי שמתוך הצרה תהיה תשובתנו מקובלת, התנה ואמר "כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך", וביאר זה הענין על ב' פנים, יש מהן שאין התשובה נקבעת בלבם לגמרי, שעם היות שבעת צרתם קוראים אל ה' אין הענין נגמר בלבם כל כך ולא נפקחו עיניהם, ועל אלה נאמר (ירמיה ב') "ובעת צרתם יאמרו קומה והושיענו", ולהוציא ענין זה אמר "כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך", כלומר שתהיה התשובה על האופן הב', והוא שמתוך הצרה יכנס מרדות בלבך...   אבל הכתוב הבטיחנו שגם כשלא יהיה בענין זה אלא שמתוך הצרה ישוב אל השי"ת, אחר שישוב אליו בכל לבבו ובכל נפשו ויהיה הדבר נקבע בלבו כל כך עד שאחרי עבור הצרה יוסיף אומץ ויחלף כח להתדבק בהשי"ת ולהללו ולשבחו אשר הטיב עמו, הרי זו תשובה שלמה...   (דרוש ט)

ואני אומר שמה שאמרה תורה שהתשובה מקובלת אפילו מתוך צרה, כמו שהבטיחה תורה ואמרה "בצר לך ומצאוך וכו' כי א-ל רחום ה' אלקיך" וגו', ראוי שיובן על הדרך שכתבתי, כי אינו רוצה לומר כשנשוב כדי שינצל מאותה צרה בלבד שזו התשובה אף על פי שאפשר שתבא שתהא מועילה היא גרועה מאד, והרי ראינו ביפתח שאמר (שופטים י"א) "מדוע באתם אלי עתה כאשר צר לכם", ואף על פי שרחמיו של מקום מרובין אין ראוי שיובנו מקראות הללו על זה הדרך, ומקרא מסייעני, שאמר "ובקשתם משם את ה' אלקיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך", והרי מי שמבקש השי"ת כדי שינצל מהצרה בלבד אינו מבקשו בכל לבבו ובכל נפשו. אבל ראוי שיובן הענין הזה על דרך שפרשתי, שהאדם כשהוא בימי השלוה אינו מכיר ובוחן הדברים על אמתתם מפני הדמיון הנטוע באדם שהוא טורדו ונראה לו תמיד העולם הזה ותאוותיו, אבל כאשר צר לו אינו יכול לפתותו על דרך זה, ולפיכך הוא מכיר האמת על בוריה, ומבקש ה' לא להמלט מהצרה בלבד אלא בכל לבבו ובכל נפשו, שהשכל נוטה למה שבטבעו לנטות כשאין אליו מונע, ואותה הנטיה היא מדבקתו בכחו ומזכה אותו ליהנות מזיו השכינה... וזהו מה שאמר משה לישראל "מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה" (דברים י') כמו שכתב "כי אתם ראיתם את מוסר אלקיכם", קל אצלכם להשיג זאת המדרגה...

ואני למד דבר זה ממה שכתוב בתורה, "והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה הקללה והברכה וגו' והשבות אל לבבך וגו' ושבת עד ה' אלקיך וגו', ושב ה' אלקיך את שבותך ורחמך ושב" וגו'. וצריך לדקדק במקראות הללו... ונראה לפרשם כך, ראשונה אמר והשבות אל לבבך, כלומר שתהרהר התשובה בלב אבל לא תשלימנה עדיין שתעשנה בפועל, ואחר שתתחזק להשלימה, וזהו שאמר "ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו" וגו', ואחר אמר שעל שני דברים הללו יגמלך ה' על כל אחד ואחד כפי ענינו, על הראשון שהרהרת תשובה לבבך יאמר "ושב ה' אלקיך את שבותך ורחמך", כלומר שיתנך לרחמים לפני כל שוביך ויניח לך מעצבך, ויהיה "ושב" נגזר מלשון בשובה ונחת תושעון, אבל לא יוציאך ה' בשביל זה בלבד לרוחה, שכשם שאתה לא השלמת חק תשובתך כן הוא לא ישלים עמך לפדות נפשך לגמרי, אבל על הדבר השני שהזכיר למעלה והוא "ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו", שפירושו שתשלים חק תשובתך לגמרי, עליו שנה ואמר "ושב וקבצך" כלומר שכמו כן ישלים הוא גאולתך מכל וכל... (דרוש י)

ספר העקרים:

...ולהיות הספק הזה נופל בתחלת המחשבה, רצוני לומר היות בעל הרצון משתנה מלא רוצה אל רוצה, תמצא הנביאים מתירין זה הספק על הדרך שכתבנו, אמר ישעיה "דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב, יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו וישוב אל ה' וירחמהו ואל אלקינו כי ירבה לסלוח", וסמך לזה "כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי נאם ה', כי גבהו שמים מארץ כן גבהו דרכי מדרכיכם ומחשבותי ממחשבותיכם" (ישעיה נ"ה). ובאורו כי לפי שהיו מספקים עליו בני דורו ואומרים, איך אפשר שאם נגזר על הרשע שימות שאם יעשה תשובה שתתבטל גזרתו, אם כן יהיה הא-ל משתנה מרוצה אל לא רוצה, ואי אפשר שישתנה השם מן היותו רוצה להעניש את הרשע אל היותו שלא רוצה להענישו. ובעבור זה היו מחליטין המשפט ואומרים שאין התשובה מועילה אל הרשע. והתיר הספק הזה כשאמר, "כי לא מחשבותי מחשבותיכם" וגו', כלומר לפי שבתחלת המחשבה יעלה על הדעת שיש שינוי רצון בו ית', אמר כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי וגו', כי כמו שיש הבדל בין ידיעתו לידיעתנו שאינם ממין אחד כלל... כי אף אם הרצון אשר בנו יחייב שנוי אלינו הנה רצונו ית' לא יחייב שנוי אליו... (מאמר ב פרק ג)

...ומזה הצד הוא שתועיל התשובה לרשע, שעל ידי התשובה הוא כאלו נהפך לאיש אחר שלא נגזרה עליו אותה גזרה, שהרי אחאב שנאמר עליו "רק לא היה כאחאב אשר התמכר לעשות הרע בעיני ה'" (מלכים א' י"ז), ואחר שנגזרה עליו גזרה לפי שצם ונתכסה בשק ונכנע לפני ה', נאמר לאליהו "יען כי נכנע אחאב מפני לא אביא הרעה בימיו בימי בנו אביא הרעה על ביתו" (שם כ"א), וזה שיורה שהגזרה הנגזרה על הרשע הוא בהיותו בתואר ההוא מן הרוע, וכשישתנה מן התואר ההוא על ידי התשובה הנה הוא כאלו נהפך לאיש אחר שלא נגזרה עליו אותה גזרה. ועל זה הדרך הוא מבואר שתועיל התפלה או כשרון המעשה אל שיוכן המתפלל לקבל שפע הטוב או לבטל ממנו הרע הנגזר עליו להיותו משתנה ממדרגת הרוע שהיה בה. וזה הטענה רמז אליה צופר הנעמתי בהיותו מאשים את איוב שלא היה מתפלל להשם להצילו מרעתו ולא היה מכין עצמו לבטל מעליו הגזרה... (מאמר ד פרק יח)

כשחפשנו כל מצות עשה שבתורה לא מצינו מצוה שיזכה האדם בה בלבד לתכלית המושג מצד התורה אלא התשובה, וזה שתכלית המכוון בתורה ובעשית מצותיה לפי מה שבארנו במאמר השלישי הוא אהבת השם שהיא המביאה את האדם לשכר גדול המקווה לנפש, וכן מצינו בענין התשובה שנכתב זה התכלית בעצמו בפרשת אתם נצבים, וזה ממה שיורה על גודל מעלת המצוה הזאת, ושהיא מצוה כללית יותר מן התפלה, שהתפלה אף על פי שתועיל לענינים הפרטיים, מכל מקום לא תועיל לתת השכר הכללי לנפש כתשובה. ועל כן ראינו לדבר בה אחר התפלה יותר מבשאר מצות ובקוצר כפי כוונת המאמר.

ונאמר כי כשעיננו בפרשת נצבים היטב מצאנו שמה שאמר הכתוב "ראה נתתי לפניך וגו' אשר אנכי מצוך היום לאהבה את ה' אלקיך לשמוע בקולו לדבקה בו" וגו' (דברים ל'), מדבר על התשובה לפי המשך הפרשה וקשורה. וזה שבתחלה אמר "ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו" (שם ל"ב), וגמר הענין בתשובה, ואמר שצריך שתהיה בלב שלם ושהשם יעזרהו אם תהיה כך, וזה שאמר בסוף "כי תשוב אל ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך", ואחר כך אמר משבח גודל מעלת התשובה עם קלות מציאותה, "כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא, לא בשמים היא וגו' ולא מעבר לים היא וגו' כי קרוב אליך" וגו'. וכל זה בלי ספק מדבר על התשובה, ויורה על זה באמרו "בפיך ובלבבך לעשותו", שענין התשובה תלוי בוידוי הפה ובחרטת הלב, כמו שנבאר. וכן פירש הרמב"ן ז"ל שעל התשובה ידבר. והפליג הכתוב לשבח אותה בשאמר לא בשמים היא ולא מעבר לים היא, וזה כאלו אמר שהדבר לגודל ערכו הוא ראוי לך להשתדל ולטרוח בעדו כל טורח שבעולם, אפילו לעלות לשמים אם אפשר או לעבור הים כדי להשיגו, שהוא דבר יקר הערך מאד, לפי שאין ההקש גוזר שיהיה לחוטא כפרה בשום פנים, כמאמר הנביא "במה אקדם ה' וגו' הירצה ה'" וגו' (מיכה ו'), אמר כל כך היה ראוי לתת שכר גדול להנצל מן העונש על העברות שאיננו ידוע כמה יתן ומה יספיק לזה אם אלפי אילים או רבבות נחלי שמן... וכל זה ממה שיורה שהשכל גוזר שלא היה ראוי שיספיק כופר אל החוטא בעד חטאו, וכל שכן שאין ראוי שיקובל החוטא בתשובה בדברים כמו שהנביא אומר "קחו עמכם דברים" וגו' (הושע י"ד), אם לא על צד החסד האלקי, ולזה הזהיר עליה מאד ואמר, "ראה נתתי לפניך היום וגו' ובחרת בחיים למען תחיה" וגו' (דברים ל'). כי אחר שהראה דרך קלותו כשאמר "כי קרוב אליך הדבר", אמר "ראה נתתי לפניך" וגו', כלומר אין לך התנצלות בזה כמו שיש לך על שאר המצות שלרבויים ולגודל טרחם לא תוכל לקיימם, שאין הדבר כן בזה, שזו המצוה קלה היא מאד, ואם תעשה אותה תשיג החיים והטוב, ואם תתרשל ממנה יגיעך המות והרע. ועל כן תזהר שלא תזלזל בה. וזה כאדם שסובל חולי גדול שההקש גוזר שלא תספיק רפואה לחולי ההוא, ובא רופא אחד ואמר אל החולה אני אגלה לך סם אחד במה שתתרפא מחליך... וזהו שסיים "כי קרוב" וגו', ועל כן ראוי לך שלא תתרשל בהשגתו שהוא חיים לנפשך, וכמו שלא תתרשל בבקשת החיים כך אין ראוי לך שתתרשל בזה. וזהו שסמך אל זה ובחרת בחיים, ובאר שהחיים הללו שיושגו במצוה הזאת הם בעצמם התכלית המושג מצד התורה, וזהו אומרו "לאהבה את ה' אלקיך לשמוע בקולו ולדבקה בו כי הוא חייך ואורך ימיך לשבת על האדמה" וגו', כי הוא חייך רוצה לומר בעולם הנשמות, ואורך ימיך בעולם הזה, שעל ידי האהבה הזאת יושג הדבקות בשי"ת והחיים הנצחיים וההצלחות הגשמיות.

וכל זה כשהתשובה היא מאהבה, אבל כשהתשובה היא מיראה אף על פי שיקובל עליו שכר מכל מקום אינה תשובה גמורה שיקובל עליה השכר הגדול הזה, שכך אמרו רז"ל במסכת יומא בפרק יום הכפורים (פ"ו ב') אמר ריש לקיש גדול בעל תשובה שזדונות נעשות לו כשגגות, שנאמר "כי כשלת בעונך" (הושע י"ד), עון מזיד הוא, איני והאמר ריש לקיש גדול בעל תשובה שזדונות נעשות כזכיות, שנאמר "ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה עליהם חיה יחיה" (יחזקאל ל"ג), לא קשיא כאן מאהבה כאן מיראה. ודבר זה צריך באור מהיכן יצא לו לרז"ל שזדונות נעשות לו כשגגות לשב מיראה, ששורת הדין נותן שהשב מיראת עונש אין ראוי שתועיל תשובתו כלום, שהפועל שעליו ישובח האדם או יגונה או שעליו ראוי לקבל שכר או עונש הוא הפועל הבחירי שלא יתערב בו צד עונש כלל, והשב מיראה אין זה פועל בחירי גמור ולמה יקובל עליו שכר כלל?

ותשובת דבר זה, שהשב מיראה הוא על שני פנים, יש שב מיראת העונש המוטל עליו כעבד שהוא מתחנן לפני אדוניו בעוד שמלקה אותו, וכשיקל האדון מעליו שבט אפו ישוב למרוד בו כאשר בתחלה, כמו שהיה הענין בפרעה... וזה בלי ספק היה מורה שהתשובה הראשונה היתה על צד ההכרח מאימת מות נפלו וגו' ושלא היה פעל בחיריי, ועל כן אין ראוי שתחשב לו לתשובה כלל. ויש מי שהוא שב מפני פחד השם ועונשיו, ואף בשעת הרוחה פחד אלקים לנגד עיניו והוא ירא וחרד מאימת יסוריו בהיותו מאמין שכל הדברים באים מהשי"ת על צד הגמול והעונש, ולא ייחס את הדברים אל הטבע והמקרה, כמו שעשה פרעה שבסור המכה מעליו היה חוזר לקלקולו הראשון... ועל זה אמר הכתוב "ואם תלכו עמי קרי" (ויקרא כ"ו) כלומר שתיחסו הדברים אל המקרה, והלכתי אף אני וגו', ובזה הצד ננעלים שערי התשובה בפני הרשעים, לא שהשי"ת ימנע מן האדם טוב בחירתו חלילה... אבל השב מיראה ירא וחרד אל דבר ה' ולא יבקש עלות וצדדין לתלות בהן משפטי הא-ל הישרים, אבל הוא מכיר שכל הבא על האדם הוא דרך השגחה ועונש על מעשיו הרעים, הנה זהו השב מיראה שראוי לקבל שכר, שעליו ארז"ל (יומא פ"ו א') שזדונות נעשות לו כשגגות, כמו שהוכיח מלשון המקרא שאמר "כי כשלת בעונך"... שהתשובה הראשונה שהיתה מיראה עדיין נשאר לו בה מכשול עון, כמו שאמר "כי כשלת בעונך".

אולם עדין צריך ביאור על מה שאמר שהשב מאהבה זדונות נעשות לו כזכיות, ששורת הדין נותן כי די שתועיל התשובה לבעל התשובה למרק עונותיו ולשומם כאלו אינם, אבל במה ישיג שום מדרגה שיזכה בה לחיי העולם הבא, שאחר שאין לו זכיות ישאר כנעדר ומה ענין לחלק בין שב מיראה לשב מאהבה בזה?

ובאור הענין הזה הוא, שהתשובה אין לה מקום לפי שורת הדין, כמו שבארנו בתחלת הפרק, אבל היא דרך חסד ונדבה הנמשך מהשי"ת, ועל כן אין להפלא אם יספיק חסד מהשי"ת הבלתי בעל תכלית כל כך. וזה דבר באר אותו הושע הנביא שאמר על בעלי תשובה "ארפא משובתם" וגו', (הושע י"ד), שלפי שהיו אנשי דורו מספיקין עליו ואומרים איך אפשר שתועיל התשובה לבעל התשובה להשיג שום שכר או נעימות והלא די שתספיק למרק העונות, במה יזכו לשום נועם אלקי או לאהבת השי"ת המיועדת בתורה לבעל תשובה. ולזה השיב הנביא בשם השי"ת ואמר "ארפא משובתם" וגו', כלומר האמת כן הוא שאין ראוי שישיג הבעל התשובה שום מדרגה מצד עצמו, אלא שמצד החסד האלקי ודרך נדבה הגיע אהבת השי"ת אליו על ידי התשובה. וזה אם מצד שמצות התשובה היא במדרגה גדולה יותר מכל מצות התורה, שעל ידה ישיג האדם התכלית המושג מצד התורה שהיא אהבת השי"ת, ואם על צד החסד הגמור הנמשך על בעל תשובה דרך נדבה, כמו שאמר "אוהבם נדבה", כלומר כמו שהתשובה היתה מאהבה כך אני אוהבם נדבה... ולזה השב בתשובה מחמת יראה הנה הוא שב להיותו ירא שישיגנו עונש מחמת העבירות שעשה, והשי"ת בשכר תשובה זו ממשיך אליו חסד כפי מה שישאל ומגין עליו מן העונש, והזדונות נעשות לו כשגגות שאינו נענש עליהן, אלא שצריך כפרה כשוגג.   אבל השב מאהבה הנה הוא אחר שאינו שב מיראת עונשה שיגיע לו מן העבירה, שלא יחוש לעונש שלבו חזק כשמיר מצור לסבול העונשין, ואינו שב אלא מאהבת השי"ת בלבד, שרוצה לעשות הטוב בעיניו מצד שהוא טוב בעיניו בלבד, כמו שיעשה האוהב מה שהוא טוב בעיני אוהבו מזולת יראת עונש כלל, הנה הוא מגיע בתשובה זאת אל התכלית המכוון מצד התורה, שהיא אהבת השי"ת, ולזה הוא ראוי שיאהבנו השי"ת,   כמו שאמר הכתוב "אני אהבי אהב" (משלי ח')... (מאמר ד פרק כה)

דרכי התשובה שבהם יטהר האדם מעונותיו ויזכה מחטאתו לפני אדוניו, הנה הם שיתקן המחשבה והדבור והמעשה. המחשבה שיתחרט אדם מעונותיו, הדבור שיתודה על פשעיו, המעשה שיקבל עליו שלא ישוב עוד לכסלה, אבל יעשה מעשים שיורו שהמעשים הראשונים היו בטעות ובבלי דעת. אולם החרטה מבואר בנביאים היותה הכרחית לתשובה,   אמר ירמיה "אין איש נחם על רעתו לומר מה עשיתי" (ירמיה ח')... ושיקבל עליו שלא יוסיף לחטא במה שחטא, אמר הנביא (הושע י"ד) "ולא נאמר עוד אלהינו למעשה ידינו".

והדברים המונעים והמעכבים את התשובה הם ג', שהם העלמת החטא, וההתנצלות, ואהבת הממון והכבוד, והוא מבואר שכל אחד מאלו מעכבין את התשובה. ואולם העלמת החטא שמי שלא יכיר או ידע שחטא לעולם לא יתחרט ולא ישוב בתשובה, כמו שהחולה כל זמן שלא ירגיש או ידע שהוא חולה אי אפשר לו שיתרפא, לפי שלא יבקש לעולם רפואה. ולזה היה השי"ת מאשים לישראל כשלא היו מכירין עונותיהן, שזה היה סבה אל מה שלא ישובו בתשובה לפניו, אמר "אלכה ואשובה אל מקומי עד אשר יאשמו ובקשו פני" (הושע ה'), כלומר עד שיחזיקו עצמן כאשמים וחטאים ואז ישובו בתשובה ויבקשו פני...

וההתנצלות גם כן מבואר מענינו שהוא מונע התשובה, שאם יחשוב החוטא שיועיל ההתנצלות במה שחטא לעולם לא יתחרט ולא יתודה עליו, וזה נקרא מכסה פשעיו, שעליו אמר שלמה "מכסה פשעיו לא יצליח" (משלי כ"ח), שכסוי החטא הוא כשאדם תולה חטאו בדבר אחר, אמר איוב "אם כסיתי כאדם פשעי" וגו' (איוב ל"א), וזה לפי שאדם הראשון התנצל על חטאו ואמר, "האשה אשר נתתי עמדי" וגו' (בראשית ג'). ולא הועיל לו התנצלות כלל, לפי שהשכל נתן באדם להיות תמיד עיניו על דרכיו שלא יחטא, ולזה נקרא השוגג חוטא וצריך כפרה. וכן צריך להזהר שלא יטעה אותו שום אדם... שאין התנצלות על החטא אלא האונס הגמור, שעליו אמרו רז"ל אונס רחמנא פטריה.

ואהבת הממון או הכבוד הוא מעכב את התשובה, וזה שאף אם ישוב בתשובה אם התשובה היא בסבת תועלת ממון או בעבור הכבוד אינה תשובה, וזה כי כשיקבל עליו שלא ישוב עוד לכסלה צריך שיהיה זה לאהבת השי"ת בלבד לא לזולת זה כלל, וכן היה דוד אומר שתשובתו ראויה להתקבל לפי שלא היה בה דבר מונע קבלתה, שאמר "חטאתי אודיעך" (תהלים ל"ב), ירמוז על הכרת החטא, "ועוני לא כסיתי" ירמוז שלא התנצל על החטא כלל, ואמר "אודה על פשעי" ירמוז שהתשובה והודוי היתה לאהבת השי"ת בלבד ולא בעבור הממון והכבוד... (מאמר ד פרק כו)

...כן בעבור זה נתקבלה תשובת דוד על בת שבע לפי שהיו בה הג' תנאים שזכרנו, ויתבאר זה ממה שהזכיר בתשובתו על ענין בת שבע ואומר "חנני אלקים כחסדך" לרמוז שהתשובה לא תקובל אלא על צד החסד, כמו שזכרנו, ואמר "כרוב רחמיך מחה פשעי" (תהלים נ"א) כלומר אף על פי שפשעי גדולים ורבים מחה אותם כרוב רחמיך שהם בבלתי תכלית, כדי שלא יהיה כחי לחטוא יותר גדול מכחך למחול. ואמר (שם) "כי פשעי אני אדע", לרמוז על התנאי הראשון ולומר שלא היה החטא נעלם ממנו, "וחטאתי נגדי תמיד", לרמוז שלא היה מתנצל על חטאו ולומר שלא חטא, שתמיד הוא חושב שחטא. ואמר "לך לבדך חטאתי", לרמוז על התנאי הג' שלא היתה תשובתו מפני הכבוד או הנאת ממון או פחד בני אדם שלא יענישוהו אלא מפני אהבת השי"ת, שהעבירות היו בין אדם למקום, כלומר בסתר, שלא היו האנשים יודעין בהם אלא השי"ת... ועל העבירות שבין אדם לחבירו כמו לא תגנובו ולא תונו וכיוצא בהן אמר "והרע בעיניך עשיתי". וזה שאף על פי שהן מצות שבין אדם לחברו אחר שצוה השי"ת הנה הוא רע בעיני השם מי שיעשה הפך מצותו...

ולפי שהעבירה היא אם במחשבה ואם בדבור ואם במעשה או בכלן, צריך שתהיה התשובה בשלשתן, אם במחשבה החרטה, ואם בדבור הודוי, ואם במעשה שלא יספיק עזיבת החטא בלבד, אבל שיעשה המעשים הפך העבירות שעשה, לפיכך היה דוד מתפלל על כלן, על המחשבה אמר "לב טהור ברא לי אלקים" וגו' (תהלים נ"א), על הדבור אמר "ה' שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך" (שם נ"א), ועל המעשה אמר "אלמדה פושעים דרכיך" וגו', כלומר שיעשה מעשים הפך העבירה כדי שיראו האנשים ויקחו מוסר וילמדו לשוב אל השי"ת... וכן אמר ישעיה (ישעיה נ"ה) "יעזוב רשע דרכו" על העבירה שהגיע לפועל שיעשו מעשים הפך העבירה ויבחר לו דרך אחרת, אם חטא במאכלות אסורות יתענה יזהר מלאכול לשובע נפשו אפילו הדברים המותרים כמו שאמרו רז"ל קדש עצמך במותר לך, ואם העלים עיניו מן הצדקה יפזר ממונו לעניים... ואם חטא במחשבה בלבד יטהר מחשבותיו לפני יודע מחשבות, וזהו (שם) "ואיש און מחשבותיו"... (שם)

יקרה בענין התשובה ספק גדול לפי מה שהונח מענינה, והוא זה, שאחר שנעשית העבירה בפועל מה תועיל התשובה בחרטה ובודוי, וכי ההורג את הנפש או המחלל את השבת וחזר בתשובה בפיו ובלבבו כמו שאמרנו התשוב נפש הנרצח אליו בודוי וחרטה, או השבת המחולל אם ישוב נשמר בזה? והרי זה דומה למי שסתר הבית בפועל וחוזר בונה אותו בפיו, כי לא תבנה עוד ברוב דברים בשב ואל תעשה...

ונאמר שהפעולות האנושיות שעליהן ישובח האדם או יגונה הנה הן הפעולות הרצוניות הנעשות בבחירה, וזה כשיהיה העושה אותן יודע בעת עשייתן שהוא עושה הפעולה ההיא ורוצה בעשייתה ובוחר בה על זולתה. ולזה יתנצלו השכורים על פעולתן שעושין בעת השכרות לומר שעשאום בלי ידיעה, ואף על פי שיעשום ברצון ובבחירה. וכן לא נאמר שיגונה האדם על הפעולות הנעשות בלא רצונו אף אם נעשו מדעתו ומבחירתו, כלומר שהוא יודע בעת עשותו הפעולה ההיא ובוחר בעשייתה יותר מסבול העונש שמענישין אותו אם לא יעשנה. ואולם אחר שאין נעשית ברצונו אלא מהכרח האונס לא יגונה עליה... ולכן לא חייבה התורה להורג באונס על דרך זה אלא להורג בשגגה שיש בו צד מעורב מן האונס והרצון, והפעולות המעורבות מן האונס והרצון שהן האמצעיות בין שני אלו המינים שזכרנו, הוא דבר קשה לידע אם ראוי שייוחסו אל האונס או אל הרצון, או אם יש מהם שראוי שייוחסו אל האונס ומהן שראוי שייוחסו אל הרצון... אבל כשיעויין היטב יראה שהוא ראוי שיהיו בכאן פעולות ראוי לסבול בעדם כל צער שבעולם טרם שיעשה אותם, ואלו יותר ראוי שתיוחס עשייתן אל הרצון משתיוחס אל האונס, לפי שהדבר שיעשהו האדם ובעת שיעשהו יבחרו על זולתו יותר ראוי שתיוחס עשייתו אל הרצון משתיוחס אל האונס. ולזה יגונה האדם כשלא יסבול טורח גדול או צער מופלג טרם שישא ידו לגער באביו או למרוד במלכו ובאלקיו. ויש פעולות שאין ראוי לאדם לסבול בעדם צער גדול וטורח מופלג. ועל כן נראה שהגבלת הפעולות הרצוניות הוא על זה הדרך, שהדבר שיעשהו האדם ובעת שיעשהו יבחרהו על זולתו ורוצה בו ואחר שנעשה הוא רוצה בקיומו, כלומר שהוא חפץ ורוצה שיהיה עשוי, הנה ראוי שייוחס אל הרצון, אף על פי שיש בתחלתו קצת אונס כמו מה שיקרה ליורדי הים שהם משליכים סחורתם בים בעת בא רוח סערה מרוממות גליו, כי אף על פי שאין שום אדם שישליך סחורתו בים ברצון ודומה לאונס, הנה מצד שיבחרהו זה על צער וסכנת עצמו ראוי שייוחס אל הרצון, לפי שאף אחרי שיצאו אל היבשה הם רוצים בפועל ההוא הנעשה... ועל כן ראוי שיהיו אלו הפעולות מסוג הרצון ולא מסוג האונס. ואולם אם אחר שיצאו אל היבשה לא היו רוצין בזה אבל היו בוחרים וחפצים בהפכו ראוי שייוחס אל האונס אחר שאינן רוצין בקיום הפעל ההוא...

ולפי זה הבעל תשובה כשמתחרט וגומר בלבו שהוא רוצה שהעבירה הנעשית על ידו לא היתה נעשית ושאם תבא לידו פעם אחרת לא יעשה אותה, וזה יורה שהפועל הראשון נעשה בטעות ובלי ידיעה והשכל...   וזהו שארז"ל היכי דמי בעל תשובה, כגון שבא לידו דבר ערוה ונצול הימנה... ויכבוש יצרו לאהבת השי"ת ולא ישוב לעשותו זה יורה שנתחרט מעקרו חרטה וגמר בלבו שהפועל שעשה בראשון היה בטעות ובלי דעת והשכל אחר שהוא מתחרט עליו, ואין ראוי שיענש האדם על עבירה כזו כמו שאין ראוי שיגונה על הפועל שנעשה בטעות ובלי ידיעה... ומזה הצד הוא שתועיל התשובה לבעל העבירה שהיא תשיב העבירה כאלו לא נעשית בפועל וכאלו הוא דבר שנעשה בטעות ובבלי דעת ובזה ישיג מרוק העונות, ועל צד החסד תחשב לו לצדקה ויאהבהו השי"ת נדבה כמו שכתוב למעלה. (שם פרק כז)

אף על פי שקבלת התשובה היא על דרך חסד כמו שאמרנו, הנה ההכרח המביא אל המצא החסד הוא שמאשר כל פועל כוסף וחושק תמיד שיגיע מפעולתו התכלית המכוון, והמכוון ביצירה האנושית היות הנפש נשארת אחר המות כמו שקדם במאמר ג', והיה האדם מעשה ידי השי"ת הנה הוא חפץ שיגיע אל תכליתו המכוון בו שהוא השארות הנפש. ולפי שיצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומפתה אותו לחטא, כמו שכבר העיד על זה שלמה המלך ע"ה בספר קהלת... ואין לך חסיד בעולם שלא יתפתה לדבריו הללו שאינו נראה שיהיה בהם מכשול עון, וכשהאדם נשמע לו בזה יוסיף לומר לו "בכל עת יהיו בגדיך לבנים" (קהלת ט'), כלומר שיהיה מסולסל ונאה, ואחר ששמע לו גם בזה שאין בזה עון אשר חטא יוסיף עוד לומר לו... וכן בכל יום ויום יצרו של אדם מחשב להרע לו ולהסית אותו כמו שכבר העיד עליו הוא יתברך ואמר "כי יצר לב האדם" וגו' (בראשית ח'), ואמרו רז"ל עלובה עיסה שהנחתום מעיד עליה שהיא רעה (סוכה נ"ב א'), לפיכך אי אפשר לאדם שלא יחטא בפועל אם מעט ואם הרבה. והחוטא אי אפשר לו שלא יכשל במחשבה להרהר כנגד אחד מעקרי הדת, לפי שכל עובר עבירה במזיד לא יתיר עצמו לעשותה, אם לא מצד הרהור רעה שנכנס בלבו, כמאמר רז"ל אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות (סוטה ה' א'), וזה שהוא אם שיכחיש במחשבתו מציאות הא-ל ויחשוב שאין לעולם מנהיג... או שיחשוב שיש לעולם ממציא אבל יאמר שאינו משגיח בפרטי בני אדם לתת לאיש כדרכיו, או שמא לא צוה השי"ת זה או לא אסר המעשה הזה, והרי הוא כמכחיש שאין תורה מן השמים... וזה בלי ספק יותר רע ויותר קשה מאכילת החלב או הדם עצמו, ובעבור זה הוא שאמרו רז"ל (יומא כ"ט א') הרהורי עבירה קשין מעבירה... ואחר שהאנשים הנמלטים מכפירת אחת מהעקרים הכוללים לפי זה הם מעט מזער, ולפי זה ראוי שיהיו נדונים בעונש נצחי, התחכם השי"ת ברחמיו וברב חסדיו לעשות חסד עם המין האנושי לפתוח לו שערי תשובה כדי שעל ידו יתנצל ממכמורות יצר הרע ממיתת הנפש... והתבאר אם כן הכרחיות המצא התשובה עם מציאות התורה להגיע המין האנושי אל התכלית המכוון ביצירתו, שהוא התכלית המכוון מכלל המציאות השפל, ולזה הוא שארז"ל שהתורה והתשובה קדמו לבריאת העולם. (שם פרק כח)

עקדה:

והספק היותר גדול הוא הכבדת לב פרעה. ומה שכתב הרמב"ם שהוא עונש רעוע בעיני, דאם כן היו כל השליחויות וההתראות של משה בחנם... וכל הנביאים נבאו שה' לא יחפוץ במות רשע. והרב עצמו כתב בהלכות תשובה פ"ג ואלו שאין להם חלק לעולם הבא וכו', במה דברים אמורים כשמת בלא תשובה... שאין לך דבר העומד במפני התשובה, ואם יהויקים אחאב ומנשה וכו' שזכרנו לא הגיעו לשיעור נעילת שערי תשובה, מהו החטא היותר גדול? ולא מצא תשובה על זה אלא אין לנו לחקור למה תמנע הבחירה על זה ולא על זה...

ולהתיר הספק הזה אמרו במדרש, מתרה בו פעם א' ב' וג' ואינו חוזר בו, מקשה לבו כדי לפרוע ממנו (ש"ר י"ג). וכן כתב עליו הרב, וכן פרש"י שגלוי לפני הקב"ה שאינו שב בלבו כי אם בשפתיו, על כן מקשה לבו שיוציא בפיו מה שבלבו. וגם זה קשה, כי ה' רוצה רק שתיוודע גדולתו על ידי זה, ומה איכפת ליה שלא יהיו פיו ולבו שוים?

והנראה בעיני הוא, הנה בכל עונש ב' דברים, שיענש החוטא על רעתו, וב', שיווסרו האחרים ולא יעשו כמוהו. ובכל מקום שיש בו קדוש השם הדין שוה לדין אדם שלא ינתן לתשובה כלל, כמו במי מריבה. ג', אם יראה השופט שהחוטא לא יסבול כל העונש בבת אחת יתן ריוח שיוכל לסבלו. וכן היה בפרעה עונש על כונתו למרד בה' ועל מה שנתחיב נגד הבריות שנאנקו תחת ידו, שזה לא נתן לתשובה, והקשה לבו בין מכה למכה שיהיה לו כח לסבל, ונתן לו מקום לטעות ולהקשות לבו... (שמות ז ג שער לו)

...אמנם מחויב שמעשיו הקודמים מסכימים לדברי התפלה ועל כן יקדים התשובה והטהרה, כי לבקש מאלקים בבגדים צואים היא עזות גדולה, וכן בתפלת שלמה (מלכים א' ח') שהצרות יבואו בעד פשעם, ואין התפלות והצומות עיקר כמחשבת ההמון כי אם השמיעה בקול ה' והכניעה. (ויקרא ו ב שער נז)

והנה מלך מלכי המלכים הקב"ה חנון ורחום המציא מחילה לחוטאים, וגם חש שיתיאשו מהתשובה מרוב עונותיהם ויתפקרו לגמרי, לכן קבע יום לכפר החטאים, ובאופן זה יקל לאדם להשמר מחטא אחר הסליחה. והנה תחלה עלה במחשבה שברא העולם במדת הדין, אך מצד המקבלים אי אפשר לעמוד על זה ולכון מעשיהם במדת הדין, על כן שתף מחסדו מדת הרחמים, וכן ראש השנה הוא לפי מדת הדין יום דין, ואין שם ויתור וסליחה, מה שאינו כן ביום הכפורים שהוא לפנים משורת הדין, והוא שאמרו בפסחים קי"ט ידו של הקב"ה פרושה מתחת לכנפי החיות לקבל בעלי תשובה מפני מדת הדין.

ובגמרא יומא עבר על מצות עשה ועשה תשובה לא זז משם עד שמוחלין לו... אם כן התשובה עיקר בכולם, והכפרה הזדכך הנפש בחוזק או בחולשה כפי חזוק חומר החטא, כי שב ואם כן אינו חמור החטא במעשה, כי א' יש לו תקון על ידי מעשה, ואינו מכעיס בפועל כהעושה חטא, ולכן העמידו חכמים דבריהם לבטל דברי תורה בשב ואל תעשה (יבמות צ') והוא דומה למי שהפקיד המלך בידו כלי יקר בל ישתמש בו כי אם המלך, הא' לא שמרו ועלה בו אבק, הב' השתמש בו לאחרים וצריך לנקותו, והג' התמיד להשתמש בכלי שמושים חמורים וצריך ללבנו לשפשפו ולמרקו, והד' השתמש בו עד שאינו ראוי לתקנה כי אם להתיכו ולעשות ממנו אחר... (ויקרא טז א שער סג)

אל ירך לבבכם - ...ובהגיעו ליום המלחמה באחרית ימיו ראוי להחרד ולהכריז אל ירך לבבכם וכו', שד' דברים אלו מעכבים את התשובה, שחס על עצמו מסגופים, או שיירא שלא יתקבל, או שיחפז במעשים כגון יקדים תפלה להסרת העושק, או שיעריץ לבו. וכן תקנו התשובה בי' ימי תשובה, כי עבר הקיץ ימי תגבורת התאוה והכחות הנפשיות ויצילו נפשם בשמעם קול השופר, וגם הזמן מסוגל לזה כי בו מתקבצים המאורות במזל בתולה שהוא בית האהבה והחשק ויתחבקו דין וחסד שהם נגד שמש וירח... (דברים כ ג שער צז)

והיה כי יבואו עליך - ... ועינינו רואות כל העם והנה לא יוסיפו ללכת בדרך הזה, ואדרבא עוד הולכים קדורנית אחורנית, והוא באמת סוד התשובה, שהיא השבת החוטאים שהלכו בדרך הפך המגמה, ויש אנשים המרגישים בעצמם בטעותם והופכים פני מגמתם, והיא התשובה המשובחה, שמרגיש שטועה ומציב לו ציונים, כדאמרינן ביומא פ"ו באותה אשה ובאותו מקום ובאותו פרק. ויש בעל תשובה שאינו מתישר בעצמו אלא תולה עיניו אל הדרכים הסלולות ויבטח בהם, ולא ידע לכוון דרכו ממש, והסכנה גלויה עדיין בדרכים אלו. ומי שלא יישר את עצמו באחד מאלו יכול לשאל עוברי אורח או הרועים הקרובים או הרחוקים על הדרך, והיא הדרך היותר נמוכה בתשובה, שישאל דבר מפי הכהנים והנביאים אשר ידעו דרך ה'. ואם לא תעמד גם ההישרה הזאת כי לא שמעו או לא יאמינו לקול מורים, עדיין לא ננעל להם פתח ההצלה לגמרי, ויגיעו למקום נזק וצער ונפקחו עיניהם, וישמעו בעל כרחם בטרם יספו בכל חטאתם, והיא הפחותה בדרכי התשובה.

והנה אם תזדמן להם דרך יותר טובה בתשובה יקבלו גם שכר עליה ויעלו אל המקום שלא עלו בו הצדיקים אשר לא טעמו טעם חטא מימיהם, כי זה נלחם מלחמה קשה בבוא לפניו כל עברה שהיה רגיל בה, ובזה כבר עשה מעשה חשוב וקיים מצות תשובה, ועל זה אמר ישב ולא עשה עברה כאילו עשה מצוה (קדושין ל"ט), כי מי שישב בודאי כבר קם פעם ועשה. ואם אחזו דרך זו בחצי ימיהם או באחריתם הצלחתם שזה כמי שאחזו בה כל ימיהם, אחר שהתעיה נחשבת להם להליכה ישרה, וזה שמנה דוד, "לא רגל על לשונו" וכו' (תהלים ט"ו), ובסוף כתב "עושה אלה לא ימוט", שישב ולא עבר.

ב',   ועוד ישיג בעל התשובה מדרגות גדולות, כי הוא צריך להתחזק יותר במעשהו נגד המתנגדים לו, אם כן הוא עודף על הצדיק הגמור בג', שעושה בעוצם לבו והתמסרות נפשו, ב', הזירוז יוסיף במעשיו ולא ידחם מפני עצלות או מניעה. ג', אפילו מה שלא עשה מפני איזו מניעה יחשב לו כמעשה מפני התעצמותו הגדולה לעשותו.   ועל זה השתומם רבי, יש קונה עולמו בשעה אחת (ע"ז י"ז), ולא עוד אלא שמחשבין לבעל תשובה הלמוד והמדע שלא ידעוהו כאילו השתדלו בו והגיעו עד תכליתו מפני השתדלותם הגדולה. וכמו שאמר לאברהם "עתה ידעתי וגו' ולא חשכת את בנך" וגו' שנחשב לו כאילו הקריבו.

אמנם השב מיראה אינו כשב מאהבה, ועל זה אמר ר"ל ביומא פ"ו שזדונות נעשות לו כשגגות, ומה שנאמר נעשים לו כזכיות, כאן ששב מיראה וכאן ששב מאהבה, שזה ישיגוהו כל השלמיות. ואם כן צדקו מאד דברי ר' אבהו בברכות ל"ד במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד...

והנראה ישר בישוב הענינים, הפילוסופים לא יאמינו שיש מעלה באנשים הנתונה מה' על פי מעשיו כי אם השלמות היא לפי מה שישלים עצמו במדות ובמושכלות, ומזה יחויב שהמניעים הטבעיים יחסרו בשלמות האדם, ולכן הישר מטבעו מעולה לדעתם מהכובש יצרו. וחכמי התורה לא יכחישו שלמות הישר מטבעו, אך יאמינו בשכר רצוני לכל איש על פי טרחו במעשה המצוה, ולכן לא יאמר אדם אי אפשי באכילת חזיר וכו' אלא אפשי ואבי שבשמים גזר עלי, שעל זה יקבל שכר לפי צערו. והנה החוטא ששב ראוי מאד לשבח מצד תשובתו מחטאיו הראשונים, ומצד שמעשיו יותר חזקים ממי שלא חטא, ומצד שיחויב שיהיו מרובים, משל למלך שהטיל על שני אומנים לצייר היכלו, אחד צייר, ואחד משח הקירות בראי, שהוא משובח מצד תחבולתו שהציורים נראים שם יותר דקים, ויראו גם כל מה שיתוסף פעם בצד השני...

ומשה רבינו ע"ה העמיד העם בג' מצבים, א' בשלמות כאדם הראשון בבריאתו, וצריכים להזדרז להתקרב למצב זה ולשם כך צריכים כל חלקיו להיות מושלמים מהראש הוא המח עד טפכם נשיכם שהם הכחות הטפלים, המשרתים הגוף. ואחר כך דבר על נסיגתם ממצב זה שיסורו מאחרי ה', וכשימצא בתכלית הרוחק יהפכו פניהם וישובו, ובהשלמת התשובה מתחיל כאן מהמדרגה הנמוכה ביותר, כמו האיש החלש מאד, שכל אוכל תתעב נפשו, ואם ישאר במצבו ימות, ועצתו שיתחזק בתחלה מעט על ידי טיול והתעמלות, ויביאהו לקצת תיאבון ויתחזק, ואחר כך יוסף התעמלות ואכילה עד שיתחזק על ידי ההרגל אף על פי שטבעו היה חלש, וזהו התחלת התשובה... (דברים ל א שער ק)

מנורת המאור:

התשובה היא קיום בני אדם ועמידתם, ולולי התשובה לא יכול לעמוד אדם בפני מדת הדין החזקה, כדגרסינן בפרק ג' מפרקי רבי אליעזר, עד שלא נברא העולם היה הקב"ה בלבד ועלה במחשבתו לברא את העולם, והיה מחריט לפניו את כל העולם ולא היה עומד... עד שברא את התשובה. והמצוה הזאת היא קרובה וקלה אצל בעלי תורה יותר ויותר מאשר היא אצל העמים המחקים אותה בחקיהם, (שכבר ראינו שהנוצרים מחייבים לשוא עינויים רבים בהלוך אל עבר לים ולמקומות רחוקות וסיגוף הגוף במכות). לא כן בתורתינו, שלא צותה בכל עינויים אלו, רק בפה ובלב... רוצה לומר שיתודה בפיו וינחם בלבו ולא ישוב עוד לעשות כבראשונה. ואף על פי שמצוה זאת פירשוה ז"ל על התורה בכללה, אין מקרא יוצא מידי פשוטו, ופשט הפסוק מדבר בתשובה. ותלה הענין שיהיו פיו ולבו שוין כשישוב מחטאו.

ואף על פי שאין לך שעומד בפני התשובה, יש דברי חטא קלים שתשובה לבדה ירפאם, ויש עברות שצריכות ימי כפרה לכפרם, ויש לך חמורות שצריכות יסורין למרק אותן, כפי החלוק שחלקן רבי ישמעאל... ועם כל אחד מהם צריך תשובה, שאם לא כן, כשבאין ימי התשובה או ייסורין על האדם, ואינו עורר משנתו לשוב מרשעתו, הם המגיעים לאדם לעת המיתה ולעונש התמידי. אבל אם יעורר משנתו ויחזור בתשובה, הא-ל יתברך יקבלה, כי ימינו פשוטה לקבל שבים, ואומר (תהלים צ') "שובו בני אדם"...

וגרסינן בפסיקתא "טוב וישר ה'" וגו' (תהלים כ"ה) אמר רבי פינחס למה הוא טוב, מפני שהוא ישר, ולמה הוא ישר, שהוא טוב, "על כן יורה חטאים בדרך" (שם) שהוא מורה לחטאים דרך שיעשו תשובה... (נר ה הקדמה)

כאשר מי שהוא חולה בחולי הגוף, אם לא ירגיש בחליו וידמה בעצמו שהוא בריא או ירגיש בחליו ולא ירצה לבקש רפואה וימשך אחר הנאותיו, שיטבע בגופו החולי עד שימות בסבתו בלי ספק, כן יארע לחולה בחולי הנפש. יש בני אדם שלא ירגישו בחליים ודימו שהם בריאים ואינם מבחינים בין טוב לרע, ועל אלו נאמר "דרך רשעים כאפלה לא ידעו במה יכשלו" (משלי ד')... ויש מי שירגיש בחליו ובהיותו שטוף בתאוות לא שם לבו לרפאו אלא לרוות צמאו, ועל זה נאמר "כי בשרירות לבי אלך" (דברים כ"ט)... וגם כן מי שמרגיש בחולי גופו ומתחרט מהדרך ההיא אשר בה נולד החולי בגופו וחפץ לרפאותו על כל פנים יבקש רופא לתת לו עצה בדבר, ויברח מכל הדברים שיאמר לו כי בסבתם אירע בגופו המקרים החדשים אשר שינו את מזגו ממה שהיה בבריאותו. כך מי שהלך בדרך לא טובה ואחר כך הרגיש בחולי נפשו ומתחרט על עונותיו יבקש רפואה לחליו, וילך אצל החכמים שהם רופאי הנפש, ויתנו לו עצה בדבר.

נמצא שהחרטה אשר באה אל לבו מהדרך הרעה אשר היה הולך והכיר רוע מעשיו וניחם מהם זה סיבב לו דבר התשובה. וכמו שהוא בחולי הגוף שמי שהרגיש בשגיאה קטנה או במעט משנוי מזגו ושב מיד מאותו הדרך, שירפא מיד, לפי שעדין לא נטבע בגופו החולי, כן מי שהרגיל ללכת בדרך ישרה ובא לידו חטא בשוגג או לתאבון והרגיש בו מיד ונתחרט ממנו, קלה בעיניו התשובה ולחזור ללכת בדרך טוב, לפי שלא הורגל כל כך במשובה... (שם חלק א פרק א)

כל זמן שיתחרט אדם מחטאותיו ויעשה תשובה, תשובתו נרצית לפני הקב"ה, ובלבד שיפטר מן העולם הזה בתשובה שלמה. אבל היא על שבע מעלות, זו גדולה מזו.

המעולה וטובה שבכולם היא אותה שנעשית תכף למשובה, והיא מקובלת מיד. ועל תשובה כזאת אמר רבי אבהו (סנהדרין צ"ט א') במקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים אינן עומדין, רוצה לומר לפי שהצדיק גמור שלא חטא מעולם, הוא בעבור שיצרו אינו מתאוה לדבר, ואולי שאם בטבעו יהא חם ויכסוף לערוה לא יוכל להנצל ממנה, אבל מי שהוא חם בטבעו ומתאוה למשגל ברחקו ממנו מקבל צער גדול, ועל דא אמרו לפום צערא אגרא, וגם לזה קראוהו יותר גדול... ולא אמרן אלא בדברים התורניות, שאותם שאלמלא לא נכתבו לא היו מחויבות בשכל, כגון עריות וכיוצא בהן, אבל בדברים השכליות, שאף על פי שלא נגזרו ראויים לעשות ולשומרם לפי שהשכל מחייב, הנפש אשר תכסוף אליהם מעידה עליה שהיא חסרה ומרשעת ומורה שיש בה תכונה רעה, והחסיד שאינו מתאוה להן עליו נאמר "שמחה לצדיק עשות משפט" (משלי כ"א). ועם כל זה אם נתחרט מיד ועשה תשובה מוחלין מיד, וזאת היא התשובה הגדולה שבכל אלו השבע מעלות לפי שלא נתעכב בחטא.

המעלה השנית, מי שהוטבע בחטא ימים רבים או שנים אבל שב בימי בחרותו בעודנו בתוקפו ובגבורתו, ונתחרט מאותו הדרך הרע וכבש את יצרו ועשה תשובה שלמה, עליו נאמר "וזכור את בוראך בימי בחורותיך" וגו' (קהלת י"ב)...

המעלה השלישית, שעדיין הוא בימי בחרותו אבל אינה מזומנת לפניו העברה כבראשונה, או הוא בוש מבני אדם לרדוף אחר יצרו כבתחלה וסר מדרך זה מעט מעט, גם זה תשובתו מקובלת, אף על פי שנזדמן לו מונע, כיון שהוא עדיין בבחרותו, עליו נאמר "והסירותי דמיו מפיו ושקוציו מבין שניו" (זכריה ט')...

המעלה הרביעית, השב באימת צרות, או באימת מוכיחין, או באימת גזירה, כמו שמצינו באנשי נינוה, שאף על פי שלא עוררו לבם לעשות תשובה עד שהוכיחם יונה הנביא ואמר להם "עוד ארבעים יום ונינוה נהפכת" (יונה ג'), וגם אלו אף על פי ששבו מאימת הגזירה נתרצית תשובתם לפי שנתחרטו ושבו מעונם, שנאמר "וירא אלקים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה וינחם אלקים על הרעה אשר דבר לעשות להם ולא עשה" (שם)...

המעלה החמישית, המתחרט מחטאיו מאחר שבאו צרות רבות עליו ושב בתשובה, ואף על פי שאינה מועילה בין איש לחברו תשובה כזאת, כמו שאמר יפתח, "ומדוע באתם אלי עתה כאשר צר לכם" (שופטים י"א), הקב"ה ברוב חסדו על ברואיו מקבלתה, כדכתיב "בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד ה' אלקיך" (דברים ד'), ועל דא אמרו במסכת אבות (ד' י"א) תשובה ומעשים טובים כתריס מפני הפורענות.

המעלה הששית, היא בימי זקנותו, כשאינו יכול ללכת בדרכי העברות מפני חלישותו, ואף על פי כן אם נתחרט על מה שעשה בבחרותו ושב בתשובה שלמה בכל לבו תשובתו מקובלת, ועל זה נאמר (תהלים צ') "תשב אנוש עד דכא" וגו', עד הזמן שאדם נדכא ונחלש, ואף על פי כן הוא אומר (שם) "שובו בני אדם"...

המעלה השביעית היא הפחותה שבכלם, מי שלא נתחרט כל ימיו ועמד בפשעו אשר בו מת, בראותו כי קרוב עתו למות, ועל דא גרסינן באבות (ב' י') ושוב יום אחד לפני מיתתך... (שם פרק ב)

המתחרט מעונותיו לשוב בתשובה צריך להתודות עליהם, ואין צורך להביא מנחה אחרת ומליץ אחר בעדו, אלא חרטה בלבו וודוי בפיו, כדגרסינן בפרק יום הכפורים (יומא ו ב') ...אבל הקב"ה מתפייס ממנו בדברים, שנאמר (הושע י"ד) "קחו עמכם דברים", ולא עוד אלא שמחזיק לו טובה, שנאמר (שם) "וקח טוב"... (שם פרק ד)

צריך בעל התשובה ליבוש מחטאתיו בזכרם בלבו, או כשיתודה עליהם. ויועיל לו לשני דברים, הראשון, ליכנע לבו מן הגאוה שהיתה בו, והשני, לבל יוסיף חשק העון עוד בקרבו,   כמו שנאמר (ירמיה ל"א) "כי אחרי שובי נחמתי ואחרי הודעי ספקתי על ירך בושתי וגם נכלמתי כי נשאתי" וגו'... ועל דא גרסינן בפרקא קמא דברכות (י"ב ב') "אמר רב הונא סבא משמיה דרב כל העושה דבר ומתבייש ממנו מוחלין לו על כל עונותיו"... (שם חלק ב פרק ב)

ההכנעה והשפלות נאה לבעל תשובה, לפי שהחטא בא בסבת גבהות הלב, כמו שנאמר "ורם לבבך ושכחת" וגו' (דברים ח')... על כן רפואה זאת בהכנעת הלב, כמו שאמר הנביא (יואל ב') "קרעו לבבכם ואל בגדיכם"...

וגם צריך שייטיב פעליו בדבר אשר זדה עליו, בכל הדברים אשר חטא ישתדל לקיים בהם מצוות, כמו שאמרו ז"ל הצדיקים באותו דבר שחוטאים בו מתרצים... ועם כל זה צריך להתפלל לבקש סליחה... וגם יתפלל שלא יאספנו בלא תשובה, כדגרסינן במדרש תהלים (כ"ו) "אל תאסוף עם חטאים נפשי", היה דוד מתפלל לפני הקב"ה שלא יאסוף אותו כשהוא חוטא, אלא שיניחנו לעשות תשובה קודם... (שם פרק ג)

כמה גדולה כחה של תשובה, שהקב"ה ברוב רחמיו פתח לאדם פתח של תשובה, כדגרסינן בבראשית רבה (כ"א ו') "ועתה פן ישלח ידו" (בראשית ג'), אמר רבי אבא בר כהנא מלמד שפתח לו הקב"ה פתח של תשובה, שנאמר "ועתה", ואין ועתה אלא תשובה... (שם פרק ה)

דבר התענית הוא סיוע לשוב בתשובה לשני דברים, הראשון, להחליש גופו ולשבר גאון לבו אשר חטא בו, והשני, לסגף תאוותיו ולמרק חלבו ודמו כפי גודל אשמו ויחשב לו יותר מהקרבת חלב ודם קרבנו. וכמו שחולי הגופות כשיראו שחליים באים להם מצד מילוי בכח, רפואתם היא לעצור מאכלם, כך ראוי לעשות לחולי הנפשות... (שם חלק ג פרק א, וראה שם עוד)

ולפי שאין לנו מצוה גדולה יותר מן התשובה, אמרו רבותינו, שהתשובה גורמת לאדם לחסות תחת כנפי השכינה, ועוד, כי אפילו שנחתם על שום אדם גזר דין לרעה, התשובה שלימה מקרעת אותו, כדגרסינן בפרקא קמא דראש השנה (ט"ז ב') ארבעה דברים קורעים גזר דין של אדם... ודבר זה הוא מרחמיו על כל מעשיו, שחוזר על מה שגוזר לרעה למען התשובה, ומה שגוזר לטובה אינו חוזר בו אף על פי שיתחייבו... (שם חלק ד פרק א)

ברחם הא-ל על בריותיו נתן להם מקום לחזור בתשובה, כדי שלא יאבדו ברעתם, כי מאחר שיצר לב האדם רע מנעוריו, ונוטה בטבעו יותר אל החמריות ומניח המושכלות, על כן צריך אדם בכל עת לחפש בדרכיו ולחזור בתשובה, כדכתיב "נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה'" (איכה ג'). ולפי שבכל השנה הוא מוטבע בתאוות ואינו מתעורר אל התשובה צותה תורה לתקוע שופר בראש השנה לעוררם ולהזכירם, כלומר עורו ישנים מתרדמתכם כי קרב זמן פקודתכם, והא-ל יתברך שאינו חפץ בהשחתת הרשעים אלא שיחזרו בתשובה ויחיו נותן קולו בתרועת ראש השנה לבני ישראל שיחזרו בתשובה...

ולרמוז על שלשת עקרי התשובה צותה תורה לתקוע ולהריע ולתקוע. התקיעה הראשונה לרמוז על התנאי הראשון שצריך בעל תשובה לחפש ולפשפש בדרכיו ולעזבם עזיבה מוחלטת, אם און בידו אם בלבו ומחשבותיו יסירנו, כדכתיב "יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו וישוב" (ישעיה נ"ה). התרועה האמצעית לעשות אנחה ויללה על חטאתיו שעברו עליו ושינחם על רוע מעשיו, דכתיב "אחרי שובי נחמתי ואחרי הודעי" וגו' (ירמיה ל"א). והתקיעה האחרונה לשום בלבו ולקבל על עצמו שלא יחזור עוד למחשבותיו ולמעשיו הראשונים, כדכתיב (הושע י"ד) "ולא נאמר עוד אלהינו" וגו'. (נר ה כלל ב חלק א פרק ד)

...ואל ידמה בנפשו בעל תשובה שאינו ממעלת הצדיקים והחסידים בשביל עונותיו שעשה, אלא יאמין בודאי שהוא אהוב ונחמד וידיד לפני הקב"ה כאלו לא חטא מעולם, ואולי שכרו כפול, מפני שטעם טעם חטא וכבש יצרו ופירש ממנו. כדגרסינן במדרש תהלים, למנצח על שושנים לבני קרח משכיל שיר ידידות (תהלים מ"ה). בוא וראה בבני קרח, שעד שלא עשו תשובה לא נקראו ידידים, משעשו תשובה נקראו ידידים... וכן אתה מוצא שבלשון שהקב"ה מרחיק את החטאים בה מקרב את השבים, שנאמר (הושע ב') "והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני א-ל חי"... (שם חתימה)

אור ה':

הנה לפי מה שבא בתורה ונתפרש בקבלה מחסדי השי"ת לקבל החוטא בשובו אליו, והפליגו רז"ל באומרם מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים אינם עומדים, ואמרו במקום אחר שהעונות נחשבים להם כזכיות. והסבה בזה גלויה, כי הכח הפועל להכניע הרצון אל העבודה יצטרך להיותו חזק הרבה במי שנכנע ונוטה אל העבודה ממי שלא נכנע ונטה אליה, ומי שהכח הפועל להכנעה יותר חזק ראוי שיהיה יותר דבק ויותר רצוי למה שהפועל לכח יותר חזק, שהוא הדבקות והאהבה יצטרך שיהיה יותר חזק. ועם היות שאין ספק שהענין הזה חסד נפלא ממנו ית', אמנם יסכים בו העיון למה שהתבאר ממנו יתברך היותו הטוב המוחלט, והתכלית הנרצה אצלו ההטבה, ולזה אם היה שכבר מרה ונתרחק מעבודתו הנה כשייטיב דרכיו ויעור משנת איולתו ראוי שיקובל אצלו עד שכבר יהיה העוזר והפועל לבבנו אהבתו, וכל שכן עם מה שכבר התבאר בהכלל הח' מהמאמר הב' אשר בעבור זה התרנו לעצמנו התפלה להשיבנו אליו בתשובה שלמה ולקרבנו לעבודתו, למה שהתכלית בבריאה ובנתינת התורה לא היה זולת זה. ואולם דרכי התשובה ומדרגותיה הלא הם כתובים על הספר הישר לרב החסיד ר' יונה בר' אברהם הנקרא שערי צדק. (מאמר ג חלק ב כלל ב פרק א)

בהתר שני ספקות שאפשר שיסופק בו.

הא', אחר שקבלת התשובה ראוי בחקו ית' להפלגת חסדו וטובו איך יצוייר במי שכוון אליה שימנע מצדו ית', וכל שכן שיענש על מניעתה. והנה בא בקבלה בפירוש המשנה האומר אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה, אחטא ויום הכפורים מכפר אין יום הכפורים מכפר. ואמרו ד' דברים מעכבין את התשובה...

הב', לפי שאחד מדרכי התשובה לפי מה שיראה והוא דבר הסכימו בו הקודמים הנה היגון והאנחה במה שעברו עליו במעלו אשר מעל בשם והמרה את רוח קדשו, האם זה יתחייב בתחלת התעורותו אל התשובה או בתנועתו לבד, כי המאמר שהיה לו יגון בהשלימו חק התשובה יראה שהוא רחוק מאד וקרוב לנמנע עם קבלתנו שהעונות נחשבין לו כזכיות...

והנה התר הספק הא' אינו ממה שיקשה למה שהכ"ד דברים המעכבים את התשובה הנה מטבען מאחרין אותה ומקנין לאדם אצלה להתעורר אליה מהם לקלותם בעיני עושיהן, מהם להתמדתם והמשך אחריהם, מהם לשנאתם תוכחת כאשר התבאר בקלות מהם. ואולם לא אמר מונעים את התשובה, אלא מעכבין, כלומר שמאחרין ודוחין אותה. אבל האומר אחטא ואשוב אמרו אין מספיקין בידו לעשות תשובה, ועם שטבע התכונה ההיא תחייב כן, הנה הוא מדה כנגד מדה שהוא בשרירות לבו סמך על התשובה ועשה הבטחון בתשובה כלי לחטוא והמרות את יוצרו, ראוי שיוסר ממנו הסמך ההוא. ואמנם לפי שההקדמות התלמודיות כחם על הרוב כח הסתמיות, כבר יראה שאם יתעורר משנת איולתו וירגיש שחטא בבטחון ההוא ושהיה בו ככסיל מתעבר ובוטח וכל חפצו לשוב אל השם מהחטא ההוא הנה יקובל בתשובה. ולפי שעל הרוב מי שדרכו כן לא יתעורר על זה, אמר סתם אין מספיקין בידו לעשות תשובה.

ואולם מה שבא בפרעה ממניעת התשובה אין צריך שיהיה מזה המין, למה שמחסד השי"ת ולהשגחתו בדבקיו שירבה נפלאותיו ומכותיו על הרשעים, כמו שבאר הסבה אמרו "כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי אותותי אלה בקרבו", והוא התכלית הקרוב, "ולמען תספר באזני בנך ובן בנך וגו' וידעתם כי אני ה'", והוא התכלית האחרון בו...

ואולם בהתר הספק השני כבר אפשר שיאמר שלמה שהממרה פי השם יתחייב לו עונש בלתי מוגבל לפי היושר והשווי כאשר היה מחסדי השי"ת לקבלו בתשובה, הנה אין ראוי שיהיה שם שיעור מוגבל שיאמר בו שהשלים חק התשובה באמת כשהגיע אליו אם לא יאמר זה בהמשל והעברה, ואמנם גם כשנניח אפשרות גבול ידוע יאמר בו שהשלים חק התשובה, ובאמת כשהגיע אליו אם לא יאמר זהו כמו שיראה מקצת מאמרים באו לרז"ל על זה. הנה התר זה הספק איננו ממה שיקשה, וזה שכבר התבאר במה שקדם שהתכלית האחרון הנכסף לאדם הוא הדבקות והעבודה וההצלחה והערבות למה שהוא הטובה האחרון הוא התכלית הנרצה אצל השי"ת, ולזה אם היה קבול הטוב והשכר התכלית האחרון לאדם היה בחיי ספק עצום, כי למה שהעונות הקודמים יוסיפו לו בטוב, כבר ראוי שישמח בהם, אבל להיות התכלית הנכסף האהבה והעבודה, הנה האוהב האמתי כבר יקשה בעיניו מאד היותו זמן מה שנאוי לו יתברך, ולזה היותו שעה אחת רשע לפני השי"ת ויתעלה, ואם כבר ימשך לו מהזמן ההוא תוספת טובה כבר יותר בזה ספק מה שנסתפקו הקודמים בו... (שם פרק ב)

אברבנאל:

בשאלה מדוע הקשה לב פרעה, ואם הקשה לבו איך הענישו על כך. לרמב"ם בח' פרקים יש שחטא האדם חטא גדול ומונעים ממנו התשובה כדי שיאבד, וכן ברמב"ן, ואין נראה, דלא יחפוץ במות המת, ואפילו אחאב ומנשה יכלו לשוב...

תשובה א', תשובה מועילה רק בדברים שבין אדם למקום חוץ מחלול השם, ולא בדברים שבין אדם לחברו, דאם לא כן בטלו כל הדינים, וכאן חטאו בזדון חטאים גדולים נגד ישראל וצריך שיענשו על כך.

תשובה ב', תשובה מועילה רק לישראל שתחת השגחה פרטית ולא לעכו"ם, ולנינוה הועילה רק כדי שיהיו שבט אפו לישראל, וגם אחר שעזבו חטאם, ואלו פרעה לא עזבו ולא ראוי לחמלה.

תשובה ג', הנכונה ביותר, לא ה' הקשה לב פרעה בפועל ראשון וקרוב, כי אם הביא עליו מכות שפסקו, ועל ידי זה היתה לו סבה לומר שהן רק מקרה, מה שאינו כן אם היתה מכה אחת ומתמידה עד שישלחם, נמצא שפעל רק פועל רחוק או פועל במקרה, אבל פרעה היה חפשי ליכנע... (שמות ז א)

ספורנו:

הנה אנכי הורג את בנך - כפי המשפט האלקי שהוא מדה כנגד מדה, כי אמנם מכת בכורות לבדה היתה למשפט עונש לפרע מכל המכות, אבל שאר המכות היו לאות ולמופת למען ישובו, כי לא יחפוץ במות המת, כי לא נעל בפניהם דרכי התשובה אמתית כלל לו חכמו לשוב אל הא-ל ית' מאהבת טובתו ויראת גודלו, שהיא התשובה המגעת עד כסא הכבוד, אשר היא המצלת ונותנת חן בעיני אלקים, כאמרם ז"ל עונות נחשבים לו כזכיות, או לפחות לשוב כעבדים מיראת מה שיוכל להעניש... (שמות ד כג)

ואני אקשה - הנה בהיות הא-ל חפץ בתשובת רשעים ולא במיתתם כאמרו "חי אני נאם ה' אם אחפוץ במות הרשע כי אם בשוב הרשע מדרכו וחיה", אמר שירבה את אותותיו ואת מופתיו, וזה להשיב את המצרים בתשובה בהודיע להם גדלו וחסדו באותות ובמופתים, כאמרו "בעבור זאת העמדתיך בעבור הראותך את כחי"... ואין ספק שלולא הכבדת הלב היה פרעה משלח את ישראל בלא ספק לא על צד תשובה והכנעה לא-ל ית' שיתנחם מהיות מורד, אף על פי שהכיר גדלו וטובו, אלא על צד היותו בלתי יכול לסבול עוד את צרת המכות, וזאת לא היתה תשובה כלל, אבל אם היה פרעה חפץ להכנע לא-ל ית' ולשוב אליו בתשובה שלמה לא היה לו מזה שום מונע. והנה אמר הא-ל ית' "ואני אקשה את לב פרעה" שיתאמץ לסבול המכות ולא ישלח מיראת המכות את ישראל, "למען שיתי אותותי אלה בקרבו", שמהם יכירו גדלי וטובי וישובו המצרים באיזו תשובה אמתית... (שם ז ג)

ונקה - אף על פי שהוא מנקה לשבים מאהבה, והיא תשובה המגעת עד כסא הכבוד, כמו שאמרו ז"ל שעונות נחשבים להם כזכיות, שנאמר עליהם "חיו יחיה", מכל מקום לא ינקה אפילו לשבים כאשר תהיה תשובתם מיראת עונש בלבד, כאמרם ז"ל שזדונות נחשבים להם כשגגות, שנאמר "כי כשלת בעונך"... (שם לד ז)

בכור ישראל - שלא נפל ממעלתו בדיני שמים מפני תשובתו, כענין "ויהיו בני יעקב שנים עשר בני לאה בכור יעקב ראובן", אף על פי שנפל ממנה בדיני אדם. (במדבר א כ)

ולא שמע ה' בקולכם - מפני חלול השם שעשו, שלא תספיק בו כל תשובה אלא מיתה ממרקת, וגם היה גזר דין שיש עמו שבועה, אחר שהעירו אזנם משה ויהושע וכלב אל התשובה ולא שבו אפילו אחר כך אלא מיראת עונש, ולכן לא הספיקה התשובה להסיר העונש הנגזר בעולם הזה, כמו שהיה הענין בקין ובשאול בדבר עמלק ובני עלי. (דברים א מה)

ושבת עד ה' אלקיך - תהיה תשובתך כדי לעשות רצון קונך בלבד, וזו היא התשובה שאמרו ז"ל שמגעת עד כסא הכבוד. ושמעת בקולו ככל אשר אנכי מצוך היום - לא מצות אנשים מלומדה כמו שעשית קודם לכן... בכל לבבך - שלא תסתפק בזה. ובכל נפשך - שלא תמנע מזה נפש המתאוה בהכירך גודל הענין. (שם ל ב)

כי המצוה הזאת - והטעם שאמרתי והשבות אל לבבך בכל הגוים, שצריך שהתשובה תהיה בעודך בגלות למען תשוב הוא, כי אמנם זאת המצוה של תשובה אשר אנכי מצוך היום, כאמרו בכל חטא בפרשת ויקרא ואשם ואשמו, שהענין כולו הוא שיכיר החוטא את חטאו, כמו שפירש אחר כך באמרו "והיה כי יאשם לאחת מאלה והתודה אשר חטא עליה"... (שם שם יא)

מהר"י יעבץ:

ושוב יום אחד לפני מיתתך, גם זו אזהרה ללמוד התורה, כי התשובה תורה ומעשים טובים, ועיקר התשובה שיתדבק בתורה שתהיה לו למגן, כמו שכתב רבינו יונה בשערי (צדק) תשובה, וכבר אמר התנא ואם לא עכשו אימתי... וכתב הר' ישראל כי זה המאמר יש לו נגלה ונסתר, הנגלה כי אפילו יום אחד קודם המות תועיל התשובה, והנסתר כי כיון שהאדם מורכב יש לו לדעת שסופו למות, ואם כן ימהר יחישה מעשהו למען לא יבוש בושת עולם... (אבות ב יב)

תשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות, זה המאמר יצדק בכל, אבל אמר בכאן להכרח ניכר, כי לפי דבריו היה נראה כסותר חומת התשובה, שאם העובר קנה לו קטגורים הרבה מה תועיל התשובה, הרי חרפתו לא תמחה, לזה המשיל הענין למגן אשר יגן על בעליו מחרב חנית וחצים, וכן בעל תשובה בתשובתו ינצל מהקטיגורים ההם וכקש נחשבו לו... ואחר אשר הודיע מציאות התשובה הודיענו שרשים גדולים כמעט הם כוללים כל מה שאמר בתשובה, וכל זה במלה אחת, והיא "כתריס".

השרש האחד כח התשובה ויקר תפארתה, שתציל בעליה ברגע קטן ותוציאנו מאפלה לאור גדול כהרף עין, וזה כי אף על פי שחטא כל ימיו חטאים עצומים ובסוף יעשה תשובה, ינצל מדינה של גיהנם ויהיה מנוחלי העולם הבא, וראה כמה הפליגו חז"ל בזה, אמרו במסכת קדושין (מ"ט) האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, אפילו הוא רשע גמור מקודשת, שמא הרהר בתשובה. ולזה המשיל האדון ע"ה התשובה למגן, שאפילו יצאה החנית מיד האויב יוכל להנצל במגן אשר בידו, והוא אומרו כתריס וכו', כי אפילו חרב מונחת על צוארו אם יעשה תשובה ורפא לו.

השורש השני איכות התשובה, כי צריכה שתהיה נערכת לפי העבירה, כמו שאמרו ז"ל (יומא פ"ו) עבר אדם על מצות עשה ועשה תשובה אינו זז משם עד שמוחלין לו... ודע כי כפי מרירות הנפש והחרטה תהיה מעלת התשובה, והמתאבל ומצטער יומם ולילה על חטאתיו מכבין אותו מדינה של גיהנם, וזה יהיה כפי גודל העון, ולזה המשיל זה האדון התשובה למגן, כי ידוע כי מקבל מכת חרב לא יצטרך מגן כל כך חזק כמו המקבל מכת חנית, וכפי המכה צריך המגן עד שיצטרך לחומת נחושת, וכן התשובה ומעשים טובים כפי אשר חטא.

השרש השלישי שצריך הבעל תשובה שתהיה תשובתו מלב ומנפש, לא מן השפה ולחוץ... ולזה המשיל הערים זה האדון ע"ה להמשיל התשובה למגן, לומר כי אם המגן אין תוכו כברו, בתוכו תבא אשפה להב חנית וכידון.

השורש הרביעי, כי בעל התשובה צריך להתאזר כאיש מלחמה לעמוד על נפשו, כי יצרו עלול אל העבירות, כי שב לו ההרגל טבע שני וכל איבריו כלם אויביו והם כמבקשי רעתו, ושכלו לבדו בעוזריו, ולכן צריך שלא יתן שינה לעיניו ולעפעפיו תנומה עד יכבוש אויביו לפניו,   ויזהר בל ישוב לכסלה עוד, כי אז ייחשב לאשמה רבה... ולזה אמר תשובה כתריס, שהאוחז המגן והחרב שלופה לא ינום ולא יישן לשמור את נפשו, והורה עוד מ"ש ז"ל (סוכה נ"ג) אלו ואלו אומרים אשרי מי שלא חטא ומי שחטא ישוב והשי"ת ימחול לו, כי אף על פי שבעל תשובה נשאר נקי כבן יומו, יותר טוב היה שלא לחטא. ואצלי זה שאמר (תהלים א') "אשרי האיש אשר לא הלך" וגו' ולא כלה יום אחד בהבל, כי אף על פי שיחזור אחר כך בתשובה על אותו הזמן נאמר (קהלת א') "מעוות לא יכול לתקון וחסרון לא יוכל להמנות", הוא אומרו "אשר פריו יתן בעתו וגו' וכל אשר יעשה יצליח", כי לא יכשל בימיו, יען אשר הרגיל אבריו לעבודת השי"ת... (שם ד יג)

כי לא יבינו - התשובה שורש כל התורה, והאמונה בה ובחדוש העולם יתלכדו ולא יפרדו (איוב מ"א), כי המאמין שהא-ל ית' ברא העולם הזה מאין בחסדו הגדול יקבל ויאמין כי יקבל הא-ל ית' השבים בתשובה מקל וחומר מגזרה שוה, ומה אם מדת טובו מוציאה מן האין אל היש, כל שכן שיוציא יש מיש, וכאומרם (סנהדרין צ') מאי דלא הוה הוה, מאי דהוה לא כל שכן. ומי שחטא ונתחרט ושב עתה בכל מאודו למה לא יקבלנו המגלגל זכות להושיב יחידים ביתה ויתן אל האשה הריון ויזון את העובר ט' חדשים ויכלכלהו י"ג שנה כדי שיתעסק בתורה ובמצות, והלא השב הזה יתעסק מעתה. ולזה היתה התשובה בחודש שבו נברא העולם, להורות זה הטעם הנפלא, כי בחזור הגלגלים אל הנקודה אשר ממנה התחילו בבריאת העולם, יחדש הא-ל ית' את עולמו כמאז, על כן יורה חטאים בדרך (תהלים כ"ה). וזה שכתוב (שם נ"א) "ורוח נדיבה תסמכני", ותקבלני בתשובה, והריני כאלו נבראתי פעם ב'... (תהלים כח ד)

לדוד משכיל אשרי - מאושרי בני אדם נחלקים לד' כתות, הכת הא' אנשים שפשעו ומרדו בבוראם ושבו מדרכם הרעה במרירות לב ויגון ואנחה, והשלימו חק התשובה כדת וכהלכה ונשא הש"י פשעיהם. הכת הב', שחטאו מעט בשוגג ושבו ושחרו א-ל לא עמדו בחטאם יום או יומים, כי אם בהרגישם חטאם נבהלו לעבר וייראו לעתיד, ואלו מעולים מהראשונים. הג' צדיקים גמורים לא חטאו כלל במעשה, אבל יש בלבם קצת הרהורים רעים אשר לא ימלטו מהן די מדרהון עם בשרא. הד', אנשים ישרים בטבעם זכי הלבב לא חטאו כלל לא במחשבה ולא במעשה, אבל בני העליה הזאת הם מועטים. את ד' אלה כלל דוד ע"ה בדבריו הערבים. אמר על הא' אשרי נשוי פשע, על הב' כסוי חטאה... על הג' אמר אשרי אדם לא יחשב ה' לו עון... על הד' אמר ואין ברוחו רמיה... (שם לב א)

...אבל האמת שאין בכל לשון הקדש שם לבעל תשובה שלמה כי אם חסיד, ומשה רבינו ע"ה קרא ללוי "איש חסידך" (דברים ל"ג), כי אף על פי שלא בירכו אביו יעקב ע"ה, שב בתשובה שלמה, והנה הוא מדקדק במצות, כמו שאמר (שם) "יורו" וגו', על כן אמר דוד שמרני, שאף על פי שחטאתי הנה תשובתי שלמה... וכבר פירשתי כי על ידי יסורין היה מנקה אותו לגמרי... (שם לב ו, וראה שם עוד)

רננו צדיקים - בעלי תשובה בהתמדתם בה יגיעו למעלת ישרים, וכאלו לא חטאו כלל, והנה הם גדולים מהישרים בבחינות רבות, אין זה מקומם. אמנם הישרים יתהללו כי לא יצטרכו לתשובה, על כן אמר רננו צדיקים בה'... (שם לג א)

מדרש שמואל:

ושוב יום אחד לפני מיתתך - אפשר שהכוונה שאף שהרשעת כל ימיך אל תתייאש מן הרחמים, ולא תחשוב שלא יקבלו אותך אם תשוב בתשובה שלימה, כי זה אינו, כי אפילו הרבית לחטא ולהרשיע סליחת האלקים רבה וגדולה, וישוב אנוש עד דכא עד דכדוכה של נפש, ואפילו אם הוא גוסס אם ישוב בתשובה הקב"ה מקבל אותו. אי נמי הכוונה היא כפשטן של דברים שאין אדם יודע אימתי ימות, ויעשה תשובה היום שמא ימות למחר, נמצא כל ימיו בתשובה... (אבות ב עב)

...ואמר תשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות, הכונה לפי שצריך סור מרע ועשה טוב, על שתיהן אמר תשובה ומעשים טובים, כי תשובה יאמר על הסור מרע, ומעשים טובים כנגד ועשה טוב, ודימה והמשיל התשובה ומעשים טובים לתריס ולמגן, כי כמו שהתריס והמגן לפעמים לא יציל את האדם ותחלפהו קשת נחושה לסבת שלא ידע לכוין לשום המגן כנגד החץ הבאה, כן התשובה צריך שיפשפש במעשיו ויתקן מה שעוות, ואם חטא בידיו יתקן מעשים טובים בידיו, ואם ברגליו ברגליו, כי אז יהיה התריס והמגן מכוון כנגד החץ... (שם ד יג)

אי נמי אמר יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים, כלומר האיש שמעולם לא טעם טעם חטא ואפילו הכי בכל יום ויום הוא מסגף עצמו בסיגופים כאלו היה רשע ומוסיף תמיד בתשובה, עם היות שכל מעשיו מיום הולדו היו טובים, וזו המעשים טובים דקאמר, כל הקורת רוח של העולם הבא אינו שקול כנגד שעה אחת של תשובה מאיש כזה. אמנם מי שעושה תשובה מעבירות שבידו שקדמו לו מעשים רעים ואחר כך עשה תשובה, איש כזה יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה... (שם ד כא)

ואומרו בתשובה כתב הר"י ן' שושן ז"ל מלת תשובה תאמר על שני פנים, הא' שב מחטאתו, השני על הנזהר מהחטא, והטעם כי טבע האדם לחטא ושב ממנו, ועל כן בזו המשנה כך פירשוה, כי לא יתכן לאדם לומר שיפה לאדם לשוב מחטאו קודם שילך לעולם הגמול משילך וחטאיו על כתפיו, אין זה אלא כאומר האור בהיר מן החושך... (שם)

ושמעתי מפי החכם האלקי הרב ר' משה קורדואירו ז"ל כי האדם אשר כל ימיו הרבה לחטא ולהרשיע ולהכעיס את בוראו הוא מתייאש מן הרחמים ומוסיף על חטאתו פשע, באומרו כי אחר שאבדה תקותו מן העולם הבא הוא חפץ על הפחות להתענג בעולם הזה, וכמו שהיה באלישע אחר שאחר ששמע מאחורי הפרגוד שובו בנים שובבים חוץ מאחר הפקיר עצמו, כי נתיאש מן הרחמים, ובודאי שטעה בזה, כי אין דבר עומד בפני התשובה, ואם היה שב בתשובה שלימה הוא ית' היה מקבל אותו. וזה שאמר "אל יבטיחך יצרך שהשאול בית מנוס לך"... (שם כח)

...ומה שהקשה עוד והלא השב בתשובה בשכר התשובה שהיא גדולה נתכפרו לו כל עונותיו, וכתיב "בחסד ואמת יכופר עון", מה מאד תמהתי ממנו איך עלה על לבו להקשות מענין התשובה למה שכתב הרמב"ם ז"ל שלא יקח שוחד של מצות, כי ענין התשובה לחוד וענין שאר המצות לחוד, כי ענין התשובה שמכפרת הטעם הוא כי בהיות האדם מתחרט מן העון הרי זה בזאת התשובה מכבס את נגע נתק העון, אבל מי שיש לו אלף אלפי רבבות של מצות ומיעוט עונות מונחות בקרן זוית ולא התודה עליהם בודאי שאותם העבירות יעמדו במקומם ואיך יוסרו מבלי מסיר... (שם)

וכל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה, כלומר אין מספיקין לו מן השמים לעשות תשובה, והענין הוא, כי ידוע שהבא ליטהר מסייעין אותו, ואלמלא הסיוע לא היה יוכל יטהר כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ואם אפילו במי שהוא צדיק גמור כתיב "צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו", והכונה על היצר הרע, כמאמרם ז"ל לולי שהקב"ה מצילו מידו כמו שאמר הכתוב "ה' לא יעזבנו בידו" וגו', במי שהוא רשע על אחת כמה וכמה שלא יכול לטהר אם לא במה שמסיעין אותו מן השמים. וזה שהחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה, כלומר אין מסייעין אותו... (שם ה כ)

תומר דבורה:

אין הקב"ה מתנהג כמדת בשר ודם, שאם הכעיסו חברו כשהוא מתרצה עמו מתרצה מעט לא באהבה הקודמת, אבל אם חטא אדם ועשה תשובה, מעלתו יותר גדולה עם הקב"ה, והיינו (ברכות ל"ד) במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולין לעמוד. והטעם כדפירשו בפרק הבונה בענין (האות) ה, למה היא עשויה כאכסדרה, שכל הרוצה לצאת מעולמו יצא, פירוש העולם נברא בה', והקב"ה ברא העולם פתוח לצד הרע והחטא לרוחה, אין צד שאין חומר ויצר הרע ופגם, כמין אכסדרה, אינו בעל גדרים אלא פרצה גדולה פרוצה לצד הרע לצד מטה, כל מי שירצה לצאת מעולמו כמה פתחין לו, והיא פתוחה מלמעלה שאם ישוב יקבלוהו. והקשו ולהדרוהו בהאי? לא מסתייעא מלתא. רצו בזה, שהשב בתשובה לא יספיק לו שיהיה נגדר בעון כגדר הצדיקים, מפני שהצדיקים שלא חטאו גדר מעט יספיק אליהם, אמנם החוטא שחטא ושב לא יספיק לו גדר מעטף אלא צריך להגדיר את עצמו כמה גדרים קשים, מפני שאותו גדר המעט כבר נפרץ פעם אחת, אם יתקרב שם, בקל יפתהו יצרו, אלא צריך להתרחק הרחק גדול מאד, ולזה לא יכנס דרך פתח האכסדרה שהפרצה שם, אלא יתעלה ויכנס דרך פתח צר, ויעשה כמה צרות וסגופים לעצמו ויסתום הפרצות, ומטעם זה "במקום שבעלי תשובה עומדים וכו'", מפני שלא נכנסו דרך פתח הצדיקים כדי שיהיו עם הצדיקים, אלא נצטערו ועלו דרך פתח העליון וסגפו עצמן ונבדלו מן החטא יותר ויותר מן הצדיקים, לכך עלו ועמדו במדרגה ה', היכל ה' בגן עדן, דהיינו גג הה"א, וצדיקים בפתח הה"א בכניסת האכסדרה. ולזה כאשר האדם יעשה תשובה דהיינו תשוב ה' אל מקומה, ויחזיר הקב"ה שכינתו עליו, אינו שב כאהבה הראשונה בלבד, אלא יותר ויותר, והיינו "ישוב ירחמנו", שיוסיף רחמים לישראל ויתקנם ויקרבם יותר. (פרק ראשון הז')

היאך ירגיל האדם עצמו במדת הבינה, והוא לשוב בתשובה. שאין דבר חשוב כמהו, מפני שהיא מתקנת כל פגם, וכמו שדרך הבינה למתק כל הדינים ולבטל מרירותם, כך האדם ישוב בתשובה ויתקן כל פגם, ומי שמהרהר בתשובה כל ימיו גורם שתאיר הבינה בכל ימיו, ונמצאו כל ימיו בתשובה, דהיינו לכלול עצמו בבינה, שהיא תשובה, וימי חייו מעוטרים בסוד התשובה העליונה.

וראה כי כמו שהתשובה יש בה שורש כל הנמצאות, בסוד היובל, והרי שורש החיצונים, סוד נהר דינור, הנכלל בקדושה בסוד הגבורות, נשרש שם ויתפשט משם ויקרא התפשטות חרון אף, ובסוד "וירח ה' את ריח הניחוח", יחזור התפשטות ההוא אל מקורו וימתקו הדינים וישקוט החרון וינחם ה' על הרעה, כך האדם בסוד תשובתו עושה סוד זה, שלא תאמר שהתשובה טובה לחלק הקדושה שבאדם, אלא גם לחלק הרע שבו מתמתק, כעין המדה הזאת. תדע, שהרי קין רע היה ומנחש היה, ונאמר לו (בראשית ד') "הלא אם תטיב שאת", אל תחשוב מפני שאתה מצד הרע שאין לך תקנה. זה שקר. "הלא אם תטיב" ותשריש עצמך בסוד התשובה, "שאת", תסתלק שם בסוד הטוב המושרש שם, שכל מר עליון שרשו מתוק, ויכול ליכנס דרך שרשו להיטיב עצמו. ולזה הפעולות עצמן מיטיב האדם וזדונות נעשו לו כזכיות, כי הנה אותם הפעולות שעשה היו מקטרגים מסטרא דשמאלא, שב בתשובה לשמה הרי מכניס ומשריש אותן הפעולות למעלה, וכל אותן המקטרגים אינם מתבטלין אלא מטיבין עצמן ומשתרשים בקדושה כעין הטבת קין. והרי אם קין שב בתשובה ונתקן, הנה זדון אדם הראשון, שבו הוליד את קין, קינא דמסאבותא, היה נחשב לו זכות, בסוד "ברא מזכה אבא" (סנהדרין ק"ד א'). אמנם לא רצה לשוב, ולכך כל סטרא דשמאלא נמשך משם, וכל ענפיו עתידין להתמתק והם שבים ומתמתקים. והיינו ממש מן הטעם שפירשתי, שהאדם משריש בעצמו סוד הרע וממתיקו ומכניסו אל הטוב. לפיכך האדם מטהר יצר הרע ומכניסו אל הטוב והוא משתרש בקדושה למעלה.

וזו היא מעלת התשובה, שהאדם יתנהג בה, צריך שבכל יום יום יהרהר בה ויעשה תשובה בצד מה, כדי שיהיו כל ימיו בתשובה. (פרק ד)

שערי קדושה:

אם שב מאהבה, או אפילו מיראת העונש, העון נעקר מעיקרו כלא היה, ואם שב מחמת שבאו עליו יסורין אין העון נרפא לגמרי, ונקרא בעל מום.

והתשובה צריכה וידוי דברים, ועיקר הוידוי הוא, חטאתי עויתי פשעתי, אבל אנחנו ואבותינו חטאנו. ובגמרא דידן ובירושלמי נוסח וידוי. ואקצר ואוסיף בו דברים: רבונו של עולם, חטאתי ועויתי ופשעתי, והרע בעיניך עשיתי, ובדעה רעה הייתי עומד, ובדרך רחוקה הייתי מהלך, והריני מתחרט מהם, והלואי שלא עשיתים, ומה שעשיתי לא אעשה עוד. יהי רצון מלפניך ה' אלקי ואלקי אבותי שתכפר לי על כל פשעי, ותמחול לי על כל עונותי, ותסלח לי על כל חטאתי, שחטאתי ושעויתי ושפשעתי לפניך מיום שנברא העולם עד היום הזה, בין בגלגול זה בין בגלגולים אחרים, בין באיסורי תורה, בין באיסורי דברי סופרים ותקנותיהן וסייגיהן ומנהגותיהן, כי אתה הוא הרוצה בתשובה. יהיו לרצון אמרי פי וכו'. חלק ב שער ח)

ספר חרדים:

...וראיה שגם על ראש בעלי תשובה מאירה ממר עוקבא, שהיה בעל תשובה והיתה מאירה על ראשו, כדאיתא בסוף פרק חמישי דשבת ובסוף פרק שלישי דסנהדרין, שלחו ליה למר עוקבא לדזיו ליה כבר בתיה שלם, וכתב שם רש"י ז"ל לדזיו ליה כבר בתיה, כמשה שהוא בן בתיה, לפי שמקרין אור פניו כמשה רבינו שגידלתו בתיה בת פרעה... לדזיו ליה על שם שהיה חכם, וכתיב "חכמת אדם תאיר פניו". ומצאתי בספר הגדה שהיה מר עוקבא בעל תשובה ונתן עיניו באשה אחת ועלה בלבו טינא ונפל בחולי, ואשת איש היתה, לימים נצרכה אותה אשה כלום ממנו, ומתוך דוחקה נתרצית לו, וכבש יצרו ופטרה לשלום ונתרפא, וכשהיה יוצא לשוק היה נר דולק בראשו מן השמים, ועל שם כך קרו ליה נתן דצוציתא... ואף על פי שהוא נסתר לעיני המון העם, לחסידים הקדושים היה נגלה בזמן הגמרא. ומי שיודע בעצמו שהוא צדיק גמור או בעל תשובה גמור צריך שיהיה תמיד בישוב ובכובד ראש ונותן לב על אור הזה שעל ראשו, כי מה היתה לו, ואם אינו רואה אותה בעיני בשרו, תהיה האמונה חזקה בלבו כעין ראיה... (פרק ג)

מצות עשה שישוב החוטא מחטאו, שנאמר "­ושבת עד ה' אלקיך", ולה שני ענפים, הענף העיקר בלב שנתחרט חרטה גדולה ויסכים הסכמה חזקה שלא יחטא עוד עד יום מותו, שנאמר "שובו עדי בכל לבבכם"... והענף השני בפה, שיפרט החטא בפיו ויאמר שלא יוסיף לחטא, שנאמר "והתודה אשר חטא"... ובעבור התשובה הגאולה מתעכבת, שנאמר "שובו אלי ואשובה אליכם", ובכל יום ויום בת קול מכרזת שובו בנים שובבים, כדאיתא בזוהר פרשת נשא, לכן כל איש יחרד וישוב אחרים מעון כפי כחו במתק לשונו וימצא חן בעיני מלכו של עולם אשרי חלקו. (פרק ראשון מצות עשה מן התורה התלויות בלב)

...עבר אדם על כריתות או מיתות בית דין תשובה ויום הכפורים תולין ויסורין ממרקין, ולהגן עליו מן היסורין ירבה צדקה, שנאמר וצדקה תציל ממות, וישתדל שיעשו אחרים, וכן ישתדל במצות גמילות חסדים לעזור את חבירו בעצתו ובהשתדלותו, וידבר על לב העני נחמות, ויעסוק במצות ביקור חולים וקבורת מתים ותנחומי אבלים, ותלמוד תורה כנגד כולם שיעמול בתורה יטרח בה ותדד שנתו מעיניו עליה ויהיה זה הטורח במקום יסורין... (מצות התשובה פרק א)

אף על פי שהעקרים כלם עשרים, המיוחדים שבהם הם ג', א' חרטה, ב', עזיבת החטא שיסכים בלבו שלא יוסיף על יום מותו לחטוא עד נקודה אחרונה שתצא נשמתו, ג', וידוי דברים בפרטות לפני ה' בהכנעה ודמעה, והוידוי יקרא קרבן, דכתיב "ונשלמה פרים שפתינו"... גם התעניות הבל המה מעשה תעתועים, וראינו בזמן הזה כי רשע אחד אחרי שלשה ימים ושלשה לילות דהפסקת תענית ביום הרביעי חזר לסורו וטמא בזימה תשוקתו, כך העיד לי החכם החסיד הקדוש הרב יעקב גוינוזו זצ"ל. לכן כתב הרב רבינו יונה שאדם שהרבה לחטוא לא יעשה סיגופים עד אשר יתחזק לבו בחרטה גדולה וגמר בלבו לעזוב החטא עד יום מותו, ועבר עידן ועידנין שהוא בטהרה גמורה ודמעתו על לחיו, אז יקריב קרבן תעניות בבושת פניו והכנעת לבו, וכל מה שיוסיף תשובה יוסיף הכנעה...

והרב המקובל האלקי מהור"ר יצחק אשכנזי כאשר הופיע עליו רוח הקודש השיב רבים מעון כי למדם גודל פגם כל עון בספירותיו של אדון יחיד, ולמד למשכילים התיקון אשר יעשו לנפשם דברי הצומות וזעקתם כמספרם כמשפטם ובכוונתם הגדולה והחזקה על דרך האמת על ידי שמות הקדש תצלנה אזנים משמוע והרעיונים יבהלו מהבין, וכבוד אלקים הסתר דבר פן יהיה עונש בדבר. אך נכתוב מספר התעניות הצריכים לכל עבירה והפסוק שיאמר השב, ונניח הכוונה לשי"ת, כדאמרו ז"ל על פסוק "ומעשה ידינו כוננה עלינו".

עון זרע לבטלה פגם גדול עושה למעלה, הוא היה עון דור המבול, הוא היה עון ער ואונן, ויש בעון זה מדריגות, א', יש מהרהר בזכר או בנקבה ובא לידי קרי ביום בפועל או בלילה בחלום על ידי לילית שנדמית לחוטא הזה לזכר או לנקבה... מדרגה שנית למעלה הימנה, הבא על אשתו כדרכה ודש מבפנים וזורה מבחוץ. מדריגה שלישית, למעלה הימנה הבא על אשתו שלא כדרכה... מדרגה ד' למעלה ממנה, הנוגע בערותו ביד או ברגל ומוציא זרע לבטלה על ידי שפשוף, וזה היה עון דור המבול...   ותשובתו שמונים וארבע תעניות כמנין שנותיו של יעקב שהיה בן שמונים וארבע שנה ולא ראה קרי כלל... וקודם שיעשה השמונים וארבע תעניות יטבול ויאמר פסוק "ויקרא אלקים ליבשה ארץ ולמקוה המים קרא ימים" בדמעה, ומכוין שהשי"ת יטהר נפשו על דרך וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם... הבא על הנדה יתענה נ"ט תעניות כמנין נדה, ועל כל א' מאלה ילקה וילבש שק ויתפלש באפר ויעשה מספד מר יותר מאלו מת לו בנו יחידו בכורו מוטל לפניו...   ועוד הרי המלאכים אשר סביביו רחוקים ממנו ארבע אמות יען כי מנודה לרב מנודה לתלמיד, והרי אדון הכל נידה את הרשע הזה אשר פגם בספירותיו ועצב את רוח קדשו, ובכל יום מכריזין אותו בשמים... (שם פרק ב)

...אמנם התירוץ הנכון אצלי דודאי אם לא יתחזק במעשים טובים יבואו עליו יסורין או יסורין ומיתה על חילול ה', אבל בהתחזקו במעשים טובים יגינו משניהם, כדאמרו ז"ל על פסוק בחסד ואמת יכופר עון, ומבני עלי העוסקים בתורה וגמילות חסדים האריכו ימים כי בטלה הגזרה מעליהם דחילול ה', וקל וחומר אם מגינין על המיתה שיגינו על יסורין, ואף על גב דלא הזכיר התנא תורה בכלל תשובה, איתא דאין לך עון גדול מזה מביטול תורה, וכיון שהוא בעל תשובה ודאי יעסוק בתורה...

עוד תקנה מצאתי בתוך ספרי המקובל האלקי חסידא קדישא הרב ר' יצחק לוריא אשכנזי ז"ל בספר א' כתיבת יד נקרא בית מדות, איננו אותו ספר בית מדות שהוא בדפוס, שם מצאתי כתובה כל מה שתמצא בדברי הראשונים תוכחות על עון סגופים ויסורין קשין שלג וחרולים והפסקות ענויים לא נזכרו אלא למי שאין עמלו בתורה, אבל מי שתורתו אומנתו ויודע דעת ויראת ה', זאת היא תקנתו לא יחלש ולא יתבטל מלימודו, אך יום א' מן השבוע יתרחק מבני אדם ויתבודד בינו לבין קונו ותתקשר מחשבתו בו כאלו כבר עומד לפניו ביום הדין, וידבר לא-ל ית' רכות כאשר ידבר העבד אל רבו והבן אל אביו... (שם פרק ג, וראה שם עוד ופרק ו)

ארחות צדיקים:

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, כי אם יתקרב אצלם לא יוכל למנע, כי הם יתחילו לדבר עמו כמו שהרגלו, ואז לא יכול להתאפק מלדבר עמהם כמו שהרגלו וצריך להרגיל עצמו בשתיקה מאד מאד... וירבה לישב בחדר לבדו ולעסוק בתורה, ויתחבר עם החסידים שאינם מדברים כי אם מדברי תורה... (שער לשון הרע)

אמר ר' לוי גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד, שנאמר (הושע י"ד) "שובה ישראל עד ה' אלקיך. ואמרו רז"ל כשעלה משה לרקיע הראשון מצא כתות של מלאכים פתחו לפניו ספר תורה וקראו מעשה יום ראשון ופסקו והתחילו לדבר בשבחה של תורה... עלה לשביעי ומצא אופנים ושרפים וגלגלים ומלאכי רחמים ומלאכי חסד וצדקה ומלאכי רתת וזיע, מיד אחז משה בכסא הכבוד, התחילו לקרא במעשה יום שביעי ויכולו, ופסקו והתחילו לדבר בשבחה של תשובה, ללמדך שתשובה מגעת עד כסא הכבוד...

עבור שבעה דברים יקדים האדם לשוב בבחרותו כשהוא בחוזק כחו.

האחד, כי עבודת התורה והיראה וכל המעלות והמעשים שהאדם חייב הן רבות מאד מאד, ועל זה נאמר (איוב י"א) "ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים", והיום קצר... לכן יש להשכים ולהקדים לעבודת הבורא יתעלה, ואילו כשיעשה כל יכלתו ישיג מעט מן המעלות...

השני, אם יאחר תשובתו עד שיכנוס ויאסוף הון, אז יחמוד ויכסוף יותר, כמו שאמרו רבותינו ז"ל אין אדם יוצא מן העולם וחצי תאותו בידו... לכן אל ידחה האדם התשובה בשום פנים.

השלישי, הזמן מתמעט והמלאכה מרובה, מלאכת התורה ותקון הנפש והשגת המעלות...

הרביעי, כשיאחר לתקן נפשו, אז היצר הולך ומתגבר ומתקשה הלב וכבר הרגל בעברות, וכל העברות בעיניו כהיתר ולא יוכל לטהר עצמו.

החמישי, מי שאינו רוצה להקדים לשוב, אולי לא יאריך ימים וימות טרם ישוב...

הששי, כשיאחר לשוב, יהיו עונותיו ישנים וישכח יגונם, ולא ידאג להם כאשר בתחלה.

השביעי, כשהוא יבא בימים ויחלש כח היצר, לא יקבל שכר על התשובה כאלו עשה תשובה בימי בחרותו כשהיה בחוזק כחו.

ואחר שיעלה בלב האדם לעשות תשובה לא יוכל לעשות תשובה שלמה אם לא ישים על לבו שבעה דברים:

הראשון, שידע השב את מעשיו ויזכרם כולם... וכמה בני אדם סבורים, שאין אדם צריך לעשות תשובה אלא אם כן בא על אשת איש או על גויה או יצא לתרבות רעה... וזה אינו כן כי על מה שהזהירה התורה הקדושה, מצות עשה ומצות לא תעשה, וכל מה שהזהירו רבותינו עליהם צריך לשוב...

השני, אפילו כשהוא יודע העבירות שעשה, לא יתחרט עליהן אם לא ידע בודאי רעת העבירות שעבר, כי אם יחשב מה בכך אם נהניתי מן העולם הזה בלא ברכה או אם בטלתי מן התורה... מי שחושב כך לעולם לא יתחרט ולא ישוב בלב שלם...

השלישי, צריך החוטא לידע ולהאמין מעומק הלב, שיש לו גמול ועונש בדינים קשים על העבירות שעשה, ואם לא ידע זה לא יחוש לשוב לעולם...

הרביעי, צריך שידע החוטא שכל עברותיו שעבר כל ימיו, וכל המחשבות הרעות ודברים בטלים וכל עניניו, מקטון ועד גדול, הכל כתוב בספר ואין שכחה לפני השם יתעלה...

החמישי, שידע באמת שהתשובה רפואה שלמה לעבירות, כי החולה שאינו מאמין ברפואה שעושים לו שהיא תרפא אותו, לא יחוש לאכל הרפואה או לשתות המשקה...

הששי, צריך לחשב בלבו הטובות שעשה לו הבורא יתברך מעודו ועד היום הזה, והיה לו להודות עבור הטובות, והוא לא עשה את זאת אלא עבר מצוותיו...

השביעי, צריך שידע להתחזק מאד ולסבל סבל גדול, להמנע מכל הרע אשר הרגיל בו, כי הדבר פשוט מאד, עברה שהרגל בה כל ימיו נעשית לו כהתר (יומא פ"ו ב') וקשה לו מאד לפרש ממנה...

והנה מדרגות רבות לתשובה, ולפי המדרגות יתקרב האדם אל השי"ת, ולעולם אין הנשמה טהורה בטהרה שלמה שיהיו העונות כלא היו, אלא אחר שיטהר האדם את לבו... ועתה יש לי לכתב לך עשרים ענינים שהם מעקרי התשובה.

הראשון, יתפס במדת החרטה, וישים אל לבו כי יש עונש גדול למי שעבר על מצות המלך הגדול... השני, עזיבת החטא, שיעזב החוטא דרכיו הרעים ויגמור בכל לבו שלא יוסיף לבא בדרך ההוא עוד, וזה ראשית התשובה... השלישי, היגון, שיאנח במרירות הלב, כי אם אדם הפסיד דינר קשה לו, ואם אבד עשרו יתאבל ולבו מר בקרבו... קל וחומר שיצטער מי שמרד באדון הגדול והשחית דרכו לפניו, והוא עשה לו חסד... ודע שמדרגות התשובה לפי גודל המרירות והצער על העברות שעשה...

הרביעי, יגון וצער במעשה, עד כאן דברנו מצער ויגון בלב, וזה הענין הוא הצער והיגון במעשה... וצריך להראות סימני צער ויגון במלבושיו כגון לחגור שק... וימעט תענוגים במיני המאכל והמשתה והמשכב והטיולים... בזאת יכופר עון הסרסורים: עון סרסרות הלב במרירות וצער, ועון סרסרות העינים יכופר בדמעות... וכשיבכה על פשעיו יאמר, דמעותי יכבו חרון אפיך, וערך שולחני אשר לא ערכתי יחשב כמזבח ערוך... וחסרון דמי יכפר כדם על קרנות המזבח... ושברון לבי יקרע הספרים שכתובים בהם עונותי...

החמישי, הדאגה שידאג מעונש עונותיו, כי יש עונות שהתשובה תולה כפרתם ויסורים ממרקים... ומה חילוק יש בין היגון לדאגה, כי היגון על מה שעבר כבר, והדאגה על העתיד, וידאג לעולם אולי יקצר בענין התשובה ולא ישלים חוק התשובה, וידאג שמא יתגבר יצרו עליו... הששי, הבושה... והנה החוטא יתביש מאד לעבור עבירה לפני בני אדם, ואיך לא יבוש לפני הקב"ה?... השביעי, ההכנעה בכל לב והשפלות, כי המכיר את בוראו ידע כמה העובר על דבריו שח ושפל ונגרע מערכו, על כן יכנע ויהי שפל בעיניו... למדנו מזה כי ההכנעה היא מעקרי התשובה... ובהכנעה יתרצה האדם אל השם ברוך הוא. והמדרגה העליונה בהכנעה המחוייבת מדרך התשובה, שיגדיל ויאדיר עבודת הבורא ולא יחזיק טובה לעצמו...

השמיני, ההכנעה במעשה, שיתנהג במענה רך, אם חרף אותו אדם על מעשיו הראשונים ישתוק או יאמר ידעתי כי חטאתי. ולא יעשה מלבושים נאים ותכשיטים... וסימני ההכנעה: מענה רך, וקול נמוך ושחות העין, ואלו הענינים מכניעים את הלב. התשיעי, שבירת התאוה, וישים אל לבו כי התאוה מקלקלת כל המעשים, ויפרוש מן המותרות אפילו בדבר המותר לו... והנה התאוה הנתונה בלב האדם היא שורש כל הפעולות, לכן ימהר לתקן את התאוה, ויש בשבירת התאוה תועלת גדולה, כי בזה יגלה שלבו טוב וישר, כי הוא מואס הטבע אשר גרם לו החטא...

העשירי, להיטיב פעליו בדבר אשר זדה עליו, כיצד? הסתכל בעריות יתנהג בשחות העינים. בלשון הרע - יעסק בתורה, ובכל איברים שחטא ישתדל לקיים בהם מצות... האחד עשר, חפוש דרכיו, והחפוש הוא שיבדוק עצמו מכל העבירות שפשע כל ימיו. ויש בזה תועלת לשלשה דברים, האחד, שיזכר כל הדברים שחטא בהם ויתודה על כולם. השני, שידע כמה לו עבירות וחטאים ובזה יוסיף הכנעה, השלישי, כי אף על פי שהוא מקבל עליו לעזב כל חטא, צריך לידע הדברים שחטא עליהם, כדי לעשות גדר להזהר מאותם הדברים שנכשל בהם, כי צריך האדם יותר שמירה מאותם עבירות שהרגל בהן ושהן קלות בעיניו לעבור עליהן, והיצר שולט בהן...

השנים עשר, שיחקור וידע גודל העונש לכל אחד מעונותיו... וכשידע גודל החטא ימרר לבו בודוי ויוסיף הכנעה. השלשה עשר, שיהיו העברות הקלות בעיניו כחמורות, כגון הסתכלות בנשים ולהרבות עמהן דברים, או דברים בטלים, או לילך בטל, או להזכיר שם שמים לבטלה, כל אלו ועוד רבות כהן, בעיני אנשים רבים ואפילו בעיני גדולי הדור הזה, הן נחשבות קלות, כל אלו יהיו נחשבות לו חמורות מאד...

הארבעה עשר הודוי, שנאמר והתודה אשר חטא עליה, ויש חובה עליו להזכיר עונותיו ועונות אבותיו. ולמה יתודה על חטאת אבותיו, משום שהיה נענש כשאוחז מעשה אבותיו בידו... החמשה עשר, התפלה, שיתפלל החוטא לשם ב"ה ויבקש רחמים על כל עונותיו, ויבקש רחמים עליהם ומחילה וכפרה, ויבקש מאת השם ב"ה שיעזרהו על תשובתו ויפתח לו שערי טהרה. הששה עשר, תקון המעוות, שיתקן כל מה שעיוות... ואם גזל את האדם ואין לו לפרע יתפלל לאלקים שיתן לו השגת יד שיפרע.

השבעה עשר, לרדוף פעולות החסד והאמת, שנאמר "בחסד ואמת יכופר עון" (משלי ט"ז)... והנה החסד יגן בעד החוטא וישמור עליו מן היסורים, וגם יצילנו מן המות, כמו שנאמר "וצדקה תציל ממות" (משלי י')... השמונה עשה, שיהיו חטאיו נגדו תמיד ולא ישכח אותם... התשעה עשר, עזיבת החטא, כשבא החטא לידו והוא בחוזק תאותו... העשרים, להשיב רבים מעון כאשר תשיג ידו...

ארבעה ועשרים דברים מעכבים את התשובה... (ראה ערך תשובה, משנה תורה)... ומאותם עשרים וארבעה דברים יש חמשה שהם נועלים דרכי התשובה בפני עושיהם... ומאותם עשרים וארבעה דברים יש חמשה העושה אותם אי אפשר לו שישוב בתשובה גמורה לפי שהם עונות שבין אדם לחברו, ואינו יודע חברו שחטא לו, כדי שיחזיר לו או שיבקש ממנו מחילה... ומאותן עשרים וארבעה דברים יש חמשה העושה אותם נמשך אחריהם תמיד, וקשים הם לפרוש מהם, לפיכך צריך האדם להזהר מהם מאד שמא ידבק בהם, והם כולם דעות רעות עד מאד, ואלו הם, רכילות ולשון הרע ובעל חמה ובעל מחשבה רעה, והמתחבר לרשע מפני שהוא לומד ממעשיו...

כל אלו הדברים וכיוצא בהם, אף על פי שמעכבים את התשובה מכל מקום אינם מונעים אותה, אלא אם עשה אדם תשובה מהם, הרי הוא בעל תשובה ויש לו חלק לעולם הבא...

ואמרו רבותינו ז"ל, שאין התשובה נמנעת מן החוטא אלא מפני רוע לבו, אבל מי שרוצה להתקרב אל האלקים, לא יסגור שערי התשובה לפניו, אך פותח לו שערי תשובה ומורה לו הדרך הישרה... טובה גדולה היטיב הקב"ה עם בני האדם, אשר הכין דרך לפושעים ולחוטאים לנוס מחושך לאור, ולא סגר בעדם דלתי התשובה אף אם הרבו לפשע... והתשובה מקובלת גם אם ישוב החוטא מרוב צרותיו, כל שכן אם ישוב מיראת השם ואהבתו... והקב"ה עוזר לשבים לעשות תשובה, אפילו בדבר שאין כחו של אדם יכול להשיג, ומחדש בקרבם רוח טהורה להשיג עניני התשובה ומעלות אהבתו...

ויש ארבעה דברים בענין הערת התשובה:

האחד, ששב מחוזק הכרתו את אלקיו, והוא כעבד הבורח מאדוניו, וכשחושב בטוב אשר גמלו, ישוב אליו מרצונו לבקש מחילה ממנו... השני, ששב מחמת שיש לו מוכיחים המכלימים אותו עד שישוב, והוא כעבד שברח מאדוניו, ופגע בו עבד נאמן והוכיחו והכלימו על שברח ויעץ אותו לשוב, והבטיחו שימחל לו אדוניו, ושב אליו ונכנע.

השלישי, כשהוא רואה ענשים שהבורא יתברך מעניש למי שיצא מדרכיו, אז ישוב אל השם מיראת ענשו, והוא כעבד הבורח מאדוניו, כשישמע הענשים שעשה למי שברח ממנו, ואז ישוב אליו. הרביעי, שבאו עליו עונש וצרות ושב... והמשכיל יאחז תשובתו בדרך הראשונה וישוב מאהבת גדולתו.

ששה דברים יעוררו לב האדם לשוב:

האחד, כאשר תמצאנה את האיש צרות ישיב אל לבו ויאמר, אין זה כי אם מחמת עונותיו ודרכיו הרעות... השני, כאשר יבואו ימי הזקנה ויראה חלשות כחו, אז יבין לאחריתו ויזכר קצו וישוב אל השם וירחמהו, ומי שאינו חוזר בתשובה לעת זקנתו יהיה ענשו כפול... השלישי, כאשר ישמע מוסר החכמים והמוכיחים אותו, וזה יעורר לבו לחזר בתשובה, ויקבל עליו כל דברי התוכחות, ומעת שקבל, זכה זה האיש זכות גדולה, ובשעה קטנה יצא מאפלה לאור גדול... הרביעי, כשיהגה האדם בתורת הא-ל ויקרא בנביאים ובכתובים ובדברי חכמי התלמוד, ויראה האזהרות והענשים ויבין המוסרים הנעימים, אז יתעורר בלבו ויחשב איך אקרא התורה כמשל בעלמא... החמישי, כאשר יגיעו עשרת ימי תשובה, אז כל אדם יעורר לבו ויזדעזע נגד יום הדין, כי יחשוב כי כל מעשיו בספר נכתבים, ובעת ההיא האלקים יביא במשפט את כל מעשה וכל נעלם, אם טוב ואם רע... השישי, לעולם יראה אדם עצמו כאלו הוא נוטה למות, ולא יאמר כשאזקין אשוב, שמא ימות קודם שיזקין, על כן בכל עת יכון לקראת אלקיו...

ארבעה מיני תשובות הם, תשובת הבאה, תשובת הגדר, תשובת המשקל, ותשובת הכתוב.

תשובת הבאה כיצד? אם חטא באשה או בגנבה או בשום עון, ובאה האשה או אותו עון לידו, והיה יכול לחטא כבראשונה, והוא עדיין בחוזק תאותו ובחשק יצרו וגם היא, ולבו בוער אחריה והיא מתרצית לו, ועוצר רוחו ומנתק תאותו מיראת שמים לבד, זוהי תשובה שלמה.

תשובת הגדר כיצד? לא יראה שחוק נשים ובתולות, ולא יסתכל באשה בפניה או בין דדיה, ואפילו באשתו בעוד שלא טבלה, וכן יעשה גדר לכל המצוות... לכן כל אחד יעשה גדרים לפי מה שרואה שיצרו מתגבר עליו... וכן אמרו רז"ל על אברהם, שהיצר השלים עמו, ועל זה נאמר (משלי ט"ז) "ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלים אתו". ודוד המלך עשה מלחמה עם יצרו, וראה שלא היה יצרו רך וטבעו נוח ולא היה יכול לו, ועמד עליו והרגו... פירוש אברהם היה יצרו רך וטבעו נוח וערב, ולא היה צריך לעשות עמו מלחמה... אבל דוד היה לעולם יצרו קשה וחזק, והיה צריך לעשות עמו מלחמה בכל יום, וכאשר ראה שאינו יכול לעמד בו, עמד עליו והרגו, יש אומרים שהרגו בתענית, ויש אומרים שפרש מן האשה לגמרי, כי ראה שמתוך ההתר הסיתו אל האסור. הגדר המעולה להכנעת היצר הוא רעבון הנפש, למעט התענוגים וההנאות במאכל ובמשתה, רק שיהנה מן הריח הטוב ומן רחיצת חמים לפי שהחמים ערבים עליו, והמאכל המעט יהיה מתובל ומתוקן יפה, בעבור שיערב עליו ותהיה נפשו מקבלתו ומתפייסת במעט ממנו...

כל אדם יכול לדעת בעצמו איך יגדור לפי עניניו, והראש לכל הגדרים שישמור עיונו, שלא ליתן עיניו במה שאינו שלו. ואם ימעט ראיתו ממה שהוא שלו, אז נקרא צנוע ובישן...

תשובת המשקל כיצד? כפי הנאה שנהנה מן העברה, יעשה לו צער בתענית ובמיעוט אכילה ושתיה, ובענין המשכב ובענין כל ההנאות ימעט.

תשובת הכתוב כיצד? אם בא על הנדה ויש לו בזה כרת, או שעבר על חייבי מיתות בית דין או מלקות יקבל עליו להצטער ולעשות צער לעצמו כענין הכתוב בתורה. והנה הרוקח כתב היאך יעשה צער לעצמו על כמה עברות. וכן מצינו בתלמוד, שהיו רגילים בתעניות אפילו על חטא קל מאד, אפילו בדבור בעלמא...

ואם אדם עשה תשובה וחוזר לסורו, אפילו עושה כן הרבה פעמים, לעולם יכול לעשות תשובה, אך יש להחמיר בתשובה שניה ושלישית יותר מבראשונה... ולא יחשוב אדם הואיל וחטאתי והחטאתי אחרים לא אוכל לשוב, ומרפה ידו מן התשובה, חלילה מעשות זאת, כי אמרו בפרק חלק (סנהדרין ק"ב א') אפילו ירבעם שחטא והחטיא את הרבים, הקב"ה אמר לו עשה תשובה ולא רצה... ועוד צא ולמד ממנשה בן חזקיה, שעשה כל תועבות רעות שבעולם, וקבלו הקב"ה בתשובה...

ועתה בדורות האלה, אשר בני אדם חלשים מאד בגופם, ואין להם כח כבראשונה, מה יעשה אדם שחטא כל ימיו בלשון הרע ובחניפות ובכל המדות הרעות כלן, ולא נזהר כל ימיו בגופי המצות מחמת שלא ראה אדם שהיה מקיים אותם שילמד ממנו, ולא חש כל ימיו להתפלל בכונה ולברך הברכות, וכן בכל המצוות, איך יסבול צער לפי מה שעבר, כי הלא אין חקר ואין מספר לרובי העבירות לאדם שאינו מדקדק במעשיו. לכן יש לשום דרך לפני בני אדם המתנדבים לשוב. ויש חילוק בין אדם לאדם. כיצד? אם זה החוטא בעל תורה, ואם יכבידו עליו בעניני הצער והתענית, אז לא יכול ללמד תורה ולתקן מדותיו הרעות, יש להקל עליו במיני התענית והצער, ויש להורות לו שיעסוק בתורה בעסק גדול... ויעשה חסד ואמת ובזה יתכפרו עונותיו, שנאמר (משלי ט"ז) "בחסד ואמת יכופר עון". ויטרח לעשות כל מצוה ומצוה כמאמרה, ויטרח לזכות הרבים ולגמול חסדים לבני אדם, ולהתפלל בכונה ובהכנעה ובקריעת הלב, ולבקש מחילה מאת השם על כל פשעיו, וימנע עצמו משחוק וטיולים ודברים בטלים ומלשמע חידושי העולם. וכן ימנע עצמו מכל דבר הנאה... ולכל הפחות יום אחד בשבוע יתענה, ובאותו היום יפנה עצמו מכל עסקיו ומכל דבר שבעולם... וילקה עצמו באותו היום שלש פעמים, ובשעה שמלקים אותו יאמר "והוא רחום" וכו'...

ואם החוטא הבא לעשות תשובה הוא אדם שאינו יכול ללמוד, או שהוא מטופל, או שהוא עם הארץ, או שהוא למדן אך אינו יכול לכוף את עצמו לשמור את כל דברי הספר הזה, לכל אלה יש להחמיר לסבול יסורים קשים. ואין היסורים שוים לכל אדם... יש אדם, שאם מחמירים עליו בענין הצער יעזב לגמרי ולא יעשה תשובה, לכן צריך החכם לחקר ענין האיש, ולהורות לו לפי ראות עיניו.

ועתה יש לכתב עניני הצער לפי כל עבירה ועבירה:

הבא על הגויה יתענה וילקה, ולא יאכל בשר ולא ישתה יין לכל הפחות ארבעים יום, או יתענה שלשה ימים לילה ויום שלש שנים פעם לשנה...

המוציא שכבת זרע לבטלה יתענה ארבעים יום, ואפילו אינם רצופים, וישב במים בימות החורף כדי צליית ביצה וגמיאתה, כל הארבעים יום, ולא יאכל בשר ולא ישתה יין ודבר חם לבד משבתות וימים טובים...

ואם חבק או נשק אשתו נדה, יתענה ארבעים יום רצופים, וילקה בכל יום, ולא יאכל בשר ולא ישתה יין ולא מאכל חם לבד משבתות וימים טובים, ולא ירחץ כל אותם הימים, ויתודה בכל יום...

רוצח ילך בגולה שלש שנים וילקה בכל עיר ועיר, ויאמר רוצח אני. ולא יאכל בשר... וזקנו ירחץ פעם אחת בחודש. ויקשר ידו אשר רצח בה וזרועו בשלשלת בצוארו, וילך יחף ויבכה על חטאתו ויתענה בכל יום עד שיגמור גלותו... וכשיגלה ישכיב עצמו לפני פתח בית הכנסת ויעברו עליו העוברים ושבים אך לא ידרכוהו...

משומד יסיר מלבושיו הנאים, ויתאבל ויבכה ויצטער כל ימי חייו, וישפיל רוחו וגאותו, ויתודה שלש פעמים בכל יום, ולא יאכל בשר... וירחץ מעט ולא יחוף ראש כי אם פעם אחת או פעמים בחודש, ולא ילך לשחוק ולא לנשואים כי אם בברכת נשואין לבדה, ויתרחק מע"ז ומעובדיה... ויסבל צער ויסורים כנגד חטאיו...

הבא על אשת איש או על נערה המאורסה, הרי זה אוסרה על בעלה כיון שנתרצית, וחייב עליה מיתת בית דין, לכן יסבל הצער הקשה כמיתת בית דין, בימות החורף ישב בשלג או בקרח בכל יום שעה אחת, פעם אחת או פעמים או שלש פעמים, בימות החמה ישב לפני זבובים או לפני דבורים או יסבל שאר יסורים הקשים כמיתה. ויתודה בכל יום בבכי ואנחה... ולא יראה שום שחוק רק לשמע ברכת חתנים, ולא יעדן עצמו בשום דבר, וילקה בכל יום, וישכב על הארץ או על דף אחד בלא כר וכסת, כי אם בשבתות וימים טובים... ולא ידבר מענין תאות נשים, ולא יסתכל בנשים ובמלבושיהן ובתכשיטיהן אפילו כשאינן עליהם...

הנשבע לשקר או מעל בחרם, יש לו ללקות כמה פעמים כל ימי חייו, ויתודה ימים רבים ולאחר כן יזהר לבלתי השבע אפילו באמת... אבל ישבע לקיים המצוות. ויזהר שלא יוציא שם שמים לבטלה...

אם הרגל לדבר בבית הכנסת ולעשות שחוק וקלות ראש מעת שישוב יזהר שלא ידבר בבית הכנסת שום דבר של חול, ואפילו שלא בשעת התפלה, וישב במורא גדול ויתפלל בכונה ובהכנעה, ויתענה ארבעים יום, וילקה בצנעה בכל יום...

גנב או לקח רבית, ישיב, ויבקש ממנו מחילה, ויתענה ארבעים יום, ויתודה בכל יום, ויזהר מלקבל פקדונות, ולא ירגיל ללכת אל ממון חברו, ויעשה גמילות חסד בגופו ובממונו, ויוותר משלו לעמילי תורה יראי השם ב"ה...

המחלל את השם... ועיקר תשובה של חילול השם שיודה על פשעיו לנגד רבים, ויאמר להם אל תלמדו ממני, כי אני חטאתי, עויתי, פשעתי, חללתי השם יתברך באיולתי. ויתענה כמה תעניות, ויתודה בכל יום עד יום מותו.

על כל עבירה ועבירה שאדם עושה, בין בשוגג בין במזיד, כגון שנגע בנר או הדליק נר בשבת ואינו זוכר שהוא שבת, או שעשה בלא ידיעה, יש לו להתודות ולהתענות לכל הפחות שני ימים שני וחמישי... ובזה יש שתי טובות, האחת, שהתענית מכפרת, והשניה, שימנע מעבירות, כי יחשוב אם אעשה זאת אצטרך להתענות... וכן יעשה לכל העבירות שהוא רגיל בהן...

כללו של דבר: ישוב אדם מכל חטאות ומכל המדות הרעות. והשב מהמדות הרעות צריך חזוק גדול מאד, כי כבר האדם מרגל בהן וקשה לו לפרש מהן... ואל יחשוב בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים מפני החטאים והעונות שעשה, אין הדבר כן, אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא יתברך כאלו לא חטא מעולם. ולא עוד, אלא ששכרו הרבה, שהרי טעם טעם החטא ופרש ממנו וכבש יצרו... כל הנביאים כולם צוו על התשובה, ואין ישראל נגאלים אלא בתשובה, וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותם ומיד הם נגאלים שנאמר (דברים ל') "והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה וגו' ושבת את ה' אלקיך וגו' ושב ה' אלקיך את שבותך ורחמך" וגו'... (שער התשובה, וראה שם עוד וערך וודוי)

אלשיך:

תקבר בשיבה טובה - שיעשה ישמעאל תשובה, וממה שתראה בחייך תקח סימן לבנים שגם כן יעשו תשובה, וכמו שאמרו חז"ל בב"ר מ"ב ברית כרותה לישראל שיעשו תשובה באחרית הימים. (בראשית טו טו)

...ומה שאמר במנחות כ"ט דאר"מ שהראה לו כמין מטבע של אש מתחת כסא הכבוד, רוצה לומר ממקום יציאת הנשמות שמעלה עליהם כאלו את נפשם, שהיא אש מתחת כסא הכבוד הם מקריבים על ידי התשובה, וזו הסמיכות לכיור... (שמות ל יג)

ויקהל משה - המשכן היה לומר ששב אפו ממנו, ולא עזבנו כרוב רחמיו, ויתקנו בזה מה שחטאו בעגל, ובזה יש להזהר, א', שיתקנו החטא בדבר מקביל אליו, ב', שהרחיק גורם החטא, ג', להזהר מכל הדומה לכיעור במעשה התיקון כדי שלא יהיה מצוה הבאה בעברה, וכמו שהחטא היה "ויקהל העם על אהרן" ברבים וחלול השם, כן התקון ברבים לקדש ה'... (שם לה א)

ובדרך רמז, כי ימוך אחיך ממצות עשה ונמכר לך, ויהרהר בתשובה ומשעבד עצמו, כיון שאין בו עברות לא תעשה לא תעבוד בו לשעבד עצמו בסגופים רבים, כי אם כשכיר ישוב כשכיר יום, ואחר כך יהיה כבר כתושב, ויצא מעמך במותו כנפרד מרעהו בלא צער מלאך המות, כי זכויותיו ילווהו... ועבדך ואמתך - כחות הטומאה שפעלת בעונך, מאת הגוים, שלמדתם מעשיהם, מהם תקנו, על ידי שתשובו מאהבה תקנו מהם זכות. וכי תשיג יד - אם ימכר לתאוות ויצר הרע בעל הבית לשעבדו ונעשה גר תושב, גאולה תהיה לו - ואל תתיאש מהרחמים, כי אחד מאחיו יגאלנו ויחזירנו בתשובה, כי הכל ערבים זה לזה, ומשם פגם משפחה הקרוב קרוב קודם, ובשובו יחשב עם קונהו, שלא יעבד רק המצות אלא כשכיר, לעבוד בתשובה ומעשים טובים, וכפי שניו שנשארו לו עד שבעים כן יהיה רבוי התשובה, וזו דרך בינונית. והדרך המעולה היא כשכיר שנה בשנה, וישתדל לתקן הכל בשנה אחת, וכן יעשה בכל שנה, ועל ידי רבוי התשובה לא ירדנו בפרך, יציל גופו מהיסורין. (ויקרא כה מ)

כי תצא למלחמה - דבר אחר כי תצא למלחמה על יצר הרע, ותבהל מכוחות הטומאה הרבים שפעלת באשמותיך, לא תירא, כי ה' עמך שהעלך ממצרים בהיותך שקוע בטומאה, ונגש הכהן הוא ית' לסייעך, ודברו השוטרים, ותכף יתעוררו גם כחות היצר הרע שהם השוטרים ואמרו אל העם הם האברים, אשר בנה בית על ידי מחשבתו ישוב, ואשר נטע שיש לו תלמידים ולא חללם שיבואו להוראה, ואשר ארש אשה שהתחיל במעשים טובים לשם שמים לקנות רוח על הנפש ישוב מכל דבר המעכבו, פן ימות במלחמת היצר ואיש אחר יגמרו ויירש המעשים טובים או הנשמה...

ודרך המלחמה, וקראת אליה לשלום - לא יאמר ליצרו הנני מסגפך אלא שלום ביננו אכול ושתה, אך יהי לענג שבתות וימים טובים, ואם לא ישלים בכך וצרת עליה בצומות וסגופים, והכית כל זכורה כחות הטומאה שמהעברות תשמיד, והנשים והטף אברי הגוף תבוז שתסירם משעבוד היצר. לא תשחית את עצה - כר' מתיא בן חרש שסימא עיניו מהביט באשה, וממנו תאכל - שתעשה גם מצוות באבר ההוא.

או יאמר על הצדיק הבא להחזיר זולתו בתשובה, וקראת לשלום ולא יבא ברעש וברוגז, וייעץ לו לתפוס קצת בחסידות ותהיה ככל המון ישראל, ולא שיכביד עליו מתחלתו, ואחר כך ירבה עליו מפעם לפעם עד שיתחרט וכיפר על עונותיו, וכל שללה תבוז לך - שעל ידי התשובה הופך כל העונות בבת אחת לזכויות... (דברים כ א)

לא שמעו - כהרמב"ם שמנה המבזה רבותיו בכלל אלו שדרכי התשובה ננעלו מהם, ועל ידי שלא רצו לשמע לא נרפאו בתשובה. (שופטים ב יז)

וסלחת ועשית - שעל ידי תשובה מאהבה יעשה מהחטאים זכויות, או על ידי שקונה מצות תשובה קונה קדושה תחת טומאה ונעשה בריה חדשה, ויזכה לעשות מבוקשו. (מלכים א ח לט)

התאנה - יש ל' צדיקים בכל דור, והגפנים - תנוקות של בית רבן, על ידי שני אלו תוכלו לשוב בכל דור. (שיר השירים ב יג)

איככה אטנפם - אחר שהתרגלתי בתענוגים קשה לי לפתוח בסגופים אלא פתח לי אתה ואמשך אחריך... מור על כפות המנעול - קודם צריך לשוב אחר כך לעשות מצות, דאם לא כן הוא כמנעול הסוגר, ולכן הסתיר פניו וקבלנו יסורין... (שם כ ג וה)

רמ"ע מפאנו:

וטובה גדולה היא לנגזל עודנו חי שימחול לו בין בחיי גזלן בין לאחר מותו דיקא נמי, דכתיב בעליו (נפש בעליו יקח), כדאיתא בסוף פרק הגוזל בתרא שעם זה יקויים בו היעוד הטוב שנאמר לירמיה "ישובו המה אליך ואתה לא תשוב אליהם", אבל לאוין שאין לוקחין עליהם להחמיר בעונשים כגון שניתנו לאזהרת בית דין אינם בכלל הזה. והתשובה מכפרת על חייבי מלקיות גרידי בצרוף יום הכפורים. ואולם על חייב כריתות, כגון נדה ומטמא מקדש וקדשיו, וכן חייבי מיתה בידי שמים כגון זר ששמש במקדש, שאלו ואלו יוצאין ידי עונשן במלקות, וכן פסח ומילה במצות עשה שהן בכרת, וכובש נבואתו וחבריו שהן במיתה, אף על פי שאלו ואלו אין בהם מעשה ואין לוקין עליהם, וחייבי מיתות בית דין שאין בהם כרת ואינן מביאין חטאת על שגגתן, ואלו הן מקלל אביו ואמו מסית ומדיח ומכשף ובן סורר ומורה בנסקלין והרוצח בנהרגים וכל הנחנקים חוץ מן הבא אל אשת רעהו, שכל העריות יש בזדונן כרת ובשגגתן חטאת, וכן כל מי שיש בזדונו כרת ובהתראת מיתת בית דין כגון מחלל שבת וכל שאר חייבי כריתות שבתורה, וגם אלה שאמרו הלכה קנאין פוגעין בהן, וכן כהן ששמש בטומאה שאחיו הכהנים מפצעין את מוחו בגזרין, ומי שחייב ראשו למלך שהוא בסייף לכל מילי כדכתיב "ואשר חרב גאותך", על כולם כיון שיש בהן חיוב מיתה מאיזה מין שיהיה תשובה מכפרת עם היסורין, שהם נאמנים לשולחם במדה במשקל ובמשורה... אבל על חלול השם אין תשובה מכפרת אלא עם המיתה, ואמרנו בכלם שהם תולים עד גמר הכפרה לא יחייב שהחלוק החמור לא יכופר אם לא יקדם אליו הקל זולתי בתשובה שהיא הכרחית עם כלן להשלמת הכפרה לכל חוטא, על הדרך שבארנו בריש פ"י. (מאמר חקור דין חלק א פרק יח)

אותה ששנינו אין מספיקין בידו לעשות תשובה ליכא לפרש בבן ברית, כחיזוק לב פרעה וסיחון להשמדם עדי עד, כי הם וכל כיוצא בהם אינם בכלל תקנת השבים, ואוקמינהו רחמנא אדינייהו כמו שעוד נזכיר בחלק הב' פרק י"א ובחלק הד' פי"ג, אלא למנוע ממנו בתחלת תשובתו הסיוע מלמעלה, שאמרו עליו אדם מקדש עצמו מעט למטה ובעולם הזה, מקדישין אותו הרבה למעלה ובעולם הבא, כי המתנה לחטוא על ידי אמתלאה פושע הוא ורחוק מישועה. אמנם הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, דכתיב בה לצדיק גמור "מה ה' אלקיך שואל מעמך", דמלתא זוטרתי היא לגביה, כמו שיבא בפרק כ"ה, והיותו ית' שואל כך הוא הבטחה גדולה שהדבר מסור בידינו, ולבעלי תשובה כתיב "מי יתן טהור מטמא לא אחד", שאין יחידו של עולם מטפל בטהרתם אלא אם כן פתחו לעצמן פתח של תשובה בלב נשבר ונדכה, וכמו שפירש מורי ה"ר ישמעאל חנינא זצ"ל, שהתנה בזה המלך החסיד הוא הגבר הקים עולה של תשובה שיהיה נשבר לגמרי כשברי כלי חרש לא יצלח לכל, שאינן עושין מעין מלאכתן ושבירתן טהרתם...

ומי שמתחזק בתשובה שלמה ומקדש עצמו בכל כחו, עליו נאמר "ושוב אלי נאם ה'", אלי דוקא, כרבי יוחנן פרק בתרא דיומא, והוא פירש שם האי דקאמר נביא שובה ישראל עד ה' אלקיך שרוצה לומר עד ולא עד בכלל, כרבי לוי דאמר עד כסא הכבוד, פירוש וכסא הכבוד לבדו בכלל, אבל היושב על הכסא אמר ושוב אלי כדאמרן, ופירשנוהו בפ"יד עמוד עליו. וכתיב "ואת זנית ריעים רבים", על שם "מספר עריך היו אלוהיך", ואף על פי כן לא קרינן בה "והלכה והיתה לאיש אחר", ולא "אחרי אשר הוטמאה", העיד הכתוב עליה שעבודה נכריה מקרה הוא לה, לפיכך כתיב "ושוב אלי" כי נפלאתה אהבתו לה. (שם שם פרק כ)

...לפיכך המחלל את הקדשים והמבזה את המועדות וחבריהם אם אינם מפליגין בעסק התורה אין תשובה ומעשים טובים מספיקין להשלמת כפרתם, והם כל דומיהם שיש בידם חלול השם צריכים חזוק רב לבקש רחמים שיזכו לתקן בכפלים, שכן מפורש על ידי דניאל "ולא חלינו את פני ה' אלקינו לשוב מעונינו ולהשכיל באמרתך". 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 חשך, על כן צריך להרבות בעסק התורה בסתר, כדמשמע מדכתיב באהל, עד שהיא עצמה תכריז עליו בגלוי להשכיל להטיב לזולתו בזמן שהרבים צריכים לו, ובלבד שיכון לבו לשמים בלי שום פנייה אחרת, כי אז ה' בדד ינחנו ואין עמו אל נכר... (שם שם פרק כב)

...ועל כולם הכופר בכל מיני עבודה נכריה כמנשה בן חזקיהו שחתר חתירות ברקיע כי נסתם בעינו פתח של תשובה הנרמז בצורת הה"א, כדאיתא במנחות, ועמדה לפניו בצורת חי"ת מחתה לפועלי און, והוא חתר בה וחטריה לגגה, ופנה למעלה ליחידו של עולם ונתקבל.

וכן מצינו ביהונתן בן גרשון בן מנשה תאר אמתי למה שנשהו אלקים את הצדיק שלא יזכר שמו על הקלקלה, בא דוד והחזירו בתשובה ומנהו על האוצרות, בא שלמה ושנה סנקליטין של אביו וחזר לסורו, והיה נביא הבעל בבית אל, ובסוף ימיו נתקרב גם הוא על ידי לגימה מאבי אמו של גרשום אביו, שעל ידי לגימה זכה ונכנס תחת כנפי השכינה, ובשעה שיהונתן הרהר מאליו תשובה שלמה שרתה עליו רוח הקדש והיה נביא אמת לה' להוכיח את חבירו שעבר על נבואת עצמו, וגם ניבא במה שנתנבא חברו על המזבח אשר בבית אל ונוספה נבואתו של יהונתן על כל בתי הבמות אשר בערי שומרון. וכשפרסם נבואתו ולא כחד דבר אין לך כפירת עבודה אחרת וקדוש שם שמים גדול מזה. עיין בסוף החלק השלישי. (שם שם פרק כג)

או יפורש רישיה דקרא על פושעי זולתנו, ויהיה אמרו (ומשלם לשונאיו) "אל פניו" כל זמן שעומדים במרדם והם עדיין שונאיו אל פניו, וידוע שאזהרתם מיתתם, ואין תשובה מספקת להם עד היותם גרי צדק לבא בקהל, דכתיב בהו כגר כאזרח וטעמא דמלתא כי התשובה היא מצות עשה אחת נתיחדו בה ישראל על צד החמלה ונלוה הגר עליהם, ומי שאינו מצוה לאו כל כמיניה למחות כעב פשעיו וכענן חטאתיו, ואפילו נעמן גר תושב וכל דכוותיה עתידים ליתן את הדין על מה שעברו עליהם המעשים אשר לא יעשו, אלא שהם קרובים אל התקון ונקל זאת בעיני ה'. ואל יקשה בעיניך מאנשי נינוה, כי הרבה תשובות בדבר, האחד כי רבוי אוכלוסיה היה מעורר עליהם רחמים... ב', אנשי נינוה העמידו עצמם על דין תורה להחזיר גזלה בעינה, ג', אף הם לא ניצולו אלא האריך להם אפו לשלם גמול צעקתם ומעשיהם בעתו, ולסוף נתקיים בהם כל חזון נחום האלקושי... (שם חלק ב פרק יא)

...וגדול כחה של אותה תשובה מעלייתא שזכרנו בחלק א' פי"ד שאם זכה בה האב הנה הזדונות אשר לא הזיקו אלא לנולדים אחר כך נעשים עתה כזכיות להשכיל להטיב גם לילודים מעקרא, כי זרעו המה, והוא דרך אמיתי וברור. ועד דאם לא כן הילודים ביני ביני מה תהא עליהם, שהרי היו עם האב בכח בשעת הקלקלה ולא שבו עמו, אלא ודאי כדאמרן שזכות האב גורמת מיתוק למזל הבנים... (שם שם פרק כט, וראה עוד אב-ובן)

אשריהם לבעלי תשובה כי למחיה שלחם אלקים לטהר המקומות אשר נפוצו שם, וחביבים היו ישראל שהם שמרו תורה ומצוה במקום ששרים גדולים לא עמדו בו בנסיונם, והוא מקום שבעלי תשובה עומדים בו בנסיון בלי ספק, וזו היא סבה עצמית לכל הגליות שהיה ראשון לכולם "ויגרש את האדם", כי אז נתחדש לו מגרש חוץ לגן עדן למען יתקן האויר החיצון בהבל פיו, ויכין כסא כבוד להשראת שכינה בכל מקום...

הדרן לגליות ישראל, לפי שגלות שומרון לא היו בני תורה די להם לקדש פאה אחת מן העולם חלח וחבור נהר גוזן וערי מדי, אבל גלות ירושלים משם נפוצו לארבע רוחות העולם למען יפוצו מעינותם להועיל אל הכלל, והיא ודאי תקנת השבים כדכתיב אלמדה פושעים דרכיך, מה כתיב בתריה וחטאים אליך ישובו, חוטאים לא נאמר אלא חטאים, כטעם זדונות כזכיות, ופירשנוהו... אז איתם, פירוש אהיה תמים עמהם ואתמים אותם, כי המציאות לא ישוב העדר, וצריך לטהרם כטהרת החזיר שעתיד הקב"ה לחדש בריאתו בשני סימנים שעכשיו אינו אלא מפריס פרסה, והוא עתיד להעלות גרה... ותמשך עם זה טהרת הנפש אשר עשו אבותינו בחרן, שהיו תחלה גרי שער בלבד, ועתידים להיות גרי צדק, וכן רבוי העבדים אשר יחזיקו בכנף הציצית שלנו. (שם חלק ד פרק יג)

כתיב בתקנת השבים התקו"ששו וקושו, וכבר נאמר בו נוטריקון יפה: הסירו תחלה קופה של שרצים, והדר וקושו, כדאמרו רבנן קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים. והיכי דמי קשוט עצמו, כדמחוי רבי יהודה באותו מקום, באותו פרק, באותה אשה. והנה הפשט אמת והרמז נכון לשלשה עולמות עליונים שהמרד והזדון והשגיון פוגמים בהם, ולשלשה חלקים עצמיים באדם שהם גופו ונשמתו והצלם שהוא אמצעי ביניהם ונדבר בם במאמר הנפש... ומי שזכה בחייו למדת ארך אפים עד מעוות יוכל לתקן אשרי זקנותו שכפרה את ילדותו, וכל שכן אם נתגבר על יצרו עודנו איש בכחו וגבורתו קודם שיזקין, כמו שדרשו מפני שיבה תקום, כי אז יהדר פניו כשיהיה זקן מהודר בתשובה מוקדמת, וזוכה ליראה, כדכתיב ויראת מאלקיך... וכבר אמרו חכמים כי גם בשעת מיתה תועיל התשובה, כדכתיב "תשב אנוש עד דכא" ולנו בו גם כן נוטריקון, דירה נאה במחשבת הלב, כלים נאים באברים שהם כלי המעשה, אשה נאה בנשמת אדם, שבהצטרף שלמות שלשה חלקים אלה ודאי מרחיבין דעתו של אדם להתקבל בתשובה שלמה. ואפילו מי שגוע בעונו דעו כי עם ה' החסד והרבה עמו פדות, כאשר שמענו כן ראינו באצילי בני ישראל שנתקיים בהם אשר דבר ה' המרוק "בקרובי אקדש", ועל הפדות נאמר "ועל פני כל העם אכבד", ועל שניהם כתיב "ונקדש בכבודי", כי כבוד שמים מתרבה בזמן שהוא גבי דיליה... (שם שם פרק יד, וראה שם עוד)

...והוא טעם יש מזל לישראל ואין מזל לישראל, דמר אמר חדא ומר אמר חדא, יש מזל לבעלי תשובה, אין מזל לצדיקים גמורים, יעויין מאמר חקור דין בריש החלק הד'... (מאמר אם כל חי חלק א סימן ו)

מהר"ל:

ואמר אחר כך ושוב יום אחד לפני מיתתך, ופירשו ז"ל בפרק השואל שרוצה לומר שיעשה כל ימיו תשובה, כי לא ידע האדם יום מותו, ולפיכך כל ימיו יהיה בתשובה, ודבר זה שיהיה טוב לשמים, כי אם חטא אל ה' ישוב אל ה' בכל לבבו ובכל נפשו. ומכל מקום יש להקשות, למה הוציא ר"א בלשון זה ולא אמר שיעשה כל ימיו תשובה... ויראה לומר כי בודאי עיקר התשובה יום אחד קודם מיתתו, שימות מתוך התשובה, שאם ימות מתוך התשובה שהוא שב אל ה' בעת מותו תשוב הנשמה גם כן אל האלקים אשר נתנה, וזהו תשובה לגמרי אל השי"ת עד שנשמתו צרורה בצרור החיים... (דרך חיים אבות ב י)

ואמר אחד תשובה ואחד מעשים טובים כתריס בפני הפורעניות, פירוש זה כבר התבאר כי הפורענות הוא ההעדר שדבק באדם, וההעדר הזה הוא מצד החומר... כי הוא נעדר השלימות היא הצורה, ולפיכך הפורענות שהוא ההעדר הוא מפאת החומר, גם כי החומר מוכן להשתנות ולקבל התפעלות, אבל הדברים הנבדלים אינם מוכנים להשתנות ולקבל התפעלות, ודבר זה מבואר. וזה שאמר כאן התשובה ומעשה הטוב כתריס לפני הפורענות, כי התשובה שהיא סלוק מן החטא, וכל סלוק מן החטא אי אפשר רק במדריגה נבדלת מן החומר, ודבר זה הארכנו במקום אחר ובארנו דבר זה. ורמזו החכמים עליו שהתשובה נבראת קודם שנברא העולם, דהיינו שהיא מעלה עליונה נבדלת מן העולם הזה הגשמי, וכמו שהארכנו בזה, כי אין התשובה רק סלוק החטא, שהגורם החטא הוא החומר, ואם לא היה החומר היה האדם כמו מלאך ולא היה בו חטא כלל, ואם כן התשובה היא מצד המדריגה הנבדלת וכן המעשים טובים... (שם ד יא)

...יש לך לדעת איך התשובה ומעשים טובים הם יפים מכל חיי העולם הבא, והוא דבר עמוק, וזה כי מצד התשובה ומעשים טובים אשר הם בעולם הזה האדם מתעלה מן עולם הזה הגשמי להיות אל השי"ת, והנה מתנועע האדם אל השי"ת כאשר האדם הוא בעל תשובה, ואשר הוא מתנועע אל דבר הוא נחשב עמו לגמרי ביותר, כי המתנועע אל הדבר הוא מצד הדבר שאליו הוא מתנועע, כאלו הוא דבר אחד עם מי שאליו התנועה... (שם שם יז)

אמנם בשמות רבה בפרשת בא "כי אני הכבדתי את לבו", אמר רבי יוחנן מכאן פתחון פה למינים לא היתה ממנו שיעשה תשובה... ומדה זאת שהקב"ה מוסיף טומאה על טומאתם הוא דבר עמוק מאד,   וזה כי התשובה שייכת לאדם בשביל שמעשה החטא בא מן האדם אשר הוא בעל שינוי ותמורה, לכך אין מעשיו וחטאים שלו נחשבים מעשים גמורים, כי המעשה נחשב לפי העושה, והעושה הוא בעל גוף בעל שינוי ותמורה, אף המעשה שלו אינו מעשה גמור,   שמתחלה בא המעשה מן האדם אשר אפשר שישנה מעשה שלו מן רע לטוב, ולפיכך יכול לשנות מעשיו בתשובה ונחשב המעשה כלא היה מעולם. אבל אם מתרה בו ההעדאה והתראה זאת עושים לו שמעשיו שלו נחשבים מעשה יותר, שהרי העיד ולא שמע, וזהו מעשה גמור בודאי, אז נועל הקב"ה ממנו דרכי תשובה ומכביד את לבו. שקודם זה הקב"ה צופה לרשע שישנה את מעשיו שהוא מוכן אל השינוי ותמורה וישנה אותם אל טוב, אבל כאשר עשה זה שהתרה בו ולא שמע, הקב"ה מוסיף לו טומאה על טומאתו, לפי שזה הוא מוכן אל הטומאה ולא אל התשובה. והדברים אלו עמוקים מאד אף כי נראים שהם נגלים וידועים... (גבורות ה' פרק לא)

...ומעתה התבאר לך מה שאמרו כי התורה נבראת קודם שנברא העולם, שמאחר שהפשוט קודם למורכב היה גזירת הפשוט קודם למורכב, והאמצעי הפשוט הנבדל מן הגשם הוא התורה כמו שהתבאר. אמנם התשובה היא הפשיטות מן צד המזרח, וזה כי מזרח נקרא התחלה וקדם בכל מקום בכתוב, וכמו שיקרא מערב אחור נקרא המזרח קדם ופנים, ומצאנו מזרח הוא התחלת העולם ומעריב אחרית העולם, ואל התחלה מתיחסת התשובה, כי כל בעל תשובה צריך הסתלקות החטא שלו, ואין דבר מסלק רק ההתחלה, כי ההתחלה היא נבדלת מן החטא, שהרי אין החטא בהתחלה, וכאשר יחזור להתחלתו נסתלק ממנו החטא.

ובב"ר "וישכן מקדם לגן עדן" מצאנו בכל מקום רוח מזרחית קולטת... וכל ענין זה שמזרח נקרא קדם והתחלה, ואין קולט את בעל תשובה רק דבר שהוא התחלה שדבר שהוא התחלה הוא הסתלקות החטא שלא ימצא חטא בהתחלה, ולפיכך מתנועע הבעל תשובה תמיד אל המזרח, כי שם ימצא הסתלקות החטא.

ואמרו כי התשובה נבראת קודם שנברא העולם, כי ההתחלה שחוזר עליו בעל תשובה צריך שיהיה התחלה פשוטה נבדלת לגמרי, כי ההתחלה שאינה פשוטה אינה נבדלת מן החטא, שכל דבר שאינו פשוט והוא מורכב הוא גשמי, והגשמי שייך בו החטא, ובעל התשובה צריך שיהיה נבדל מן החטא, ואינו נבדל מן החטא ומסתלק ממנה רק בשביל התחלה הפשוטה הנבדלת, שאין שייך בה חטא לגמרי, ולא בהתחלה גשמית... ולפיכך אי אפשר שלא יהיה התשובה באדם בכח התחלה גשמית, שדבר זה אינו, כי בכח אותה התחלה לא יהיה כאן הבדל מן החטא אלא בכח התחלה אלקית בלתי גשמית, והיא פשוטה, ולכך מדריגת התחלה הזאת קודם שנברא העולם, ובאותה התחלה הפשוטה כח התשובה להיות נבדל מן החטא... ולפיכך כל בעלי תשובה מתנועעים אל צד המזרח, שהוא התחלה, ובהתחלה הפשוטה היא הסתלקות החטא. (שם פרק ע)

ובפרק קמא דשבועות, רבי אומר כל העבירות שבתורה בין עושה תשובה ובין לא עשה תשובה יום הכפורים מכפר, חוץ מפורק עול, ומגלה פנים בתורה שלא כהלכה, ומפר בריתו של אברהם אבינו, שאם עשה תשובה יום הכפורים מכפר, ואם לא עשה תשובה אין יום הכפורים מכפר. והטעם באלו דוקא שהאדם יש לו חבור אל השי"ת באמצעות התורה, וכאשר המקבל אין מוכן לקבל החבור או שאין לו אמצעי שעל ידו החבור, או אינו מודה בעלה שבו החבור, הרי הוא נפרד מן העלה ואין לו קשור עם העלה. וכאשר הוא מפר בריתו של אברהם אבינו אין האדם מקבל בריתו של הקב"ה, וכאשר מגלה פנים בתורה שלא כהלכה הרי הוא כופר באמצעי שעל ידו החבור, וכאשר הוא פורק עול הוא כופר באותו אשר החבור בו, השי"ת שמו, ולכך אין יום הכפורים מכפר רק מי שלא נפרד בעצמו מן העלה, וכאשר הוא לא נפרד לגמרי רק שהוא נפרד במקצת על ידי יום הכפורים יש לו כפרה... (תפארת ישראל פרק ט)

...אמר ריב"ל לא עשו ישראל את העגל אלא ליתן פתחון פה לבעלי תשובה (ע"ז ד')... והנה נשיב על השאלה הראשונה, כי לא גזר השי"ת שיהיה נמצא בעולם שיחטא האדם ואחר כך יעשה תשובה, רק היתה הגזרה מן השי"ת על התשובה שתהיה נמצאת לא על החטא כלל, ואף על גב שאי אפשר שלא יהיה תשובה בלא חטא, מכל מקום עיקר הגזרה מן השי"ת לא היתה על החטא רק על התשובה אל השי"ת. ודבר זה שהוא התשובה היא מדרגה עליונה לעולם, ולפיכך לא יקשה כלל מה שגזר השי"ת שיהיה נמצא חטאים בעולם, שאין זה כך, רק שגזר שתהיה נמצאת התשובה בעולם...

אבל הפירוש בזה כי התשובה שיעשה האדם מן החטא ויקבל אותו השי"ת בתשובה הוא דבר גדול מאד, המדרגה העליונה שיש לעולם, כי אחר שחטא האדם ישוב אל התחלתו כאשר היה בראשונה, ובשביל כך אמרו בפרק מקום שנהגו ובמסכת נדרים שהתשובה נבראת קודם שנברא העולם, וכמו שבארנו בחבור גבורת ה', ושם מבואר שהיא על כל העולם, ולפיכך התשובה בריאה חדשה בעולם, וכאשר לא היתה התשובה נמצאת בעולם רחוק היה התשובה מן האדם, אף כי הכתוב מזהיר על התשובה הלא דבר רחוק היא התשובה שהיא בריאה חדשה בעולם לצאת לפועל. אבל כאשר נמצא שהראשונים פתחו שער התשובה עד שנמצא מעלה הזאת בעולם, ועל ידם קנה העולם המעלה העליונה היא מדרגת התשובה, שוב אין נחשב בריאה חדשה, שכבר נמצא התשובה בעולם כי הם פתחו פתח התשובה בעולם... ודבר זה ידוע למבינים איך אלו היו מוכנים לתשובה לפי מעלתם, ולפיכך הם פתחו פתח התשובה שעל ידם יש דביקות לעולם בתשובה... וישראל שיצאו ממצרים בפרט הם מוכנים לתשובת הרבים, ודוד בפרט מוכן לתשובת היחיד כאשר תבין דברי חכמה איך אלו מוכנים לזה... (שם פרק מח, וראה שם עוד)

ואמר עוד כל הנביאים לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה, וגם דבר זה כמו שאמרנו, כי אי אפשר לכח הנבואה דבר שהוא נבדל לגמרי, ומפני שבעל תשובה מצטרף אל העולם החמרי מפני שהיה בו חטא, והחטא הוא מצד החומר, ואף שפירש מן החומר וחזר בתשובה מפני שכל דבר שיוצא זה מזה הנה הם מצטרפים מתיחסים זה לזה, שאין המלאך שהוא נבדל לגמרי יוצא מן החומר מפני שאין לו הצטרפות והתיחסות אליו, ולכך לא נאמר על בעל התשובה שהוא נבדל לגמרי מן העולם ונחשב מדרגתו מן העולם הזה, כי החוטא נוטה אל החמרי אשר בו החטא והלך אחר החמרי עד שהיה שקוע בתוכו, ואחר כך נבדל ויצא ממנו, מכל מקום מדרגתו אינו נבדל לגמרי מן העולם, ולא כן הצדיק אשר כל ימיו היה צדיק, ונבדל מן הענין עולם החמרי, אשר שהוא נבדל לגמרי מן העולם הזה, לכך עין לא ראתה בעולם הגשמי הזה מה שהוא אל הצדיק הנבדל.

אבל ר' אבהו חולק ואומר במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, וטעם זה דבר מופלג ועמוק מאד מאד. וזה כי הצדיקים אף שהם צדיקים גמורים מכל מקום מדרגתו ומעלתו של צדיק הוא מן העולם הזה, כי הוא נברא ונולד בעולם הזה, אבל זה שהיה כל ימיו רשע וחזר בתשובה להיות צדיק, אין ספק כי הפרישה מן הדבר יותר במעלה ממי שלא היה צריך לפרוש, לכך אמרו אצל התורה כי הפורש מן התורה יותר רחוק מן התורה ממי שלא ראה תורה מימיו...   וזה שפירש מן החטא שהיה נוטה אל עולם הזה הגשמי הוא יתר במעלה ממי שלא היה נוטה אחריו כלל, ולפיכך המדרגה זאת שהיא יציאה מן החטא לא באה לו מצד עולם הזה, לפי שבעל תשובה מסלק החמרי אשר בו החטא, כי אין חטא נבדל מן החמרי, וסלוק החמרי אינו רק מצד עולם העליון שאין במדרגה ההיא נמצא שום חמרי,   ובאותה מדרגה עליונה הוא סלוק החמרי... (שם פרק נז)

מדת התשובה כאשר יתחרט האדם מעונותיו שעשה ושב אל השי"ת בכל לבו, ואל יתמה האדם מאיזה טעם יועיל התשובה אחר שכבר חטא, והרי בבית דין של מטה אחר שעשה חטא שחייב מיתה, אף שאנו יודעים שכבר שב בתשובה אינו פטור מן המיתה, ודבר זה מפני כי אין בית דין של מעלה ובית דין של מטה שוים, כי בית דין של מעלה כמו שתחת ידם הרע שדנין על הרע, כך דנין על הטוב גם כן, ומפני כך אם האדם כבר עשה תשובה ותקן את מעשיו נדון לזכות בבית דין של מעלה, שכשם שהדין לרע תחת ידם כך מעשים הטובים דנין עליו. אבל בית דין שלמטה אין משגיחין על זה ודנין את האדם על הרע בלבד.

אמנם כי לפי הדברים שאמרנו כי התשובה הוא שייך מצד השי"ת דוקא, כי הוא בלבד מקבל שבים, ולפיכך בית דין של מעלה דוקא מנקה לשבים ולא בית דין של מטה, כי התשובה שייך אל השי"ת, כי מצד השי"ת יש תשובה אל האדם לא זולת זה כלל.   ולכך תמצא התשובה בבית דין של מעלה ולא בבית דין של מטה, ואדרבה החכמה אומרת חטאים תרדף רעה, וכן הנבואה, ואין התשובה רק מצד השי"ת...

ובפרק יום הכפורים א"ר חמא בר חנינא גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם... דע לך כי התשובה היא לאדם מצד כי האדם נברא בהתחלתו בלא חטא, וכאשר הוא שב אל השי"ת אז האדם חוזר אל התחלתו, ומפני זה ראויה התשובה להביא רפואה לעולם, כי הרפואה גם כן שהוא שב להיות כבתחלה, וכאשר בני אדם עושים תשובה וחוזרים אל התחלתם העולם גם כן חוזר אל התחלתו לתקן כל קלקול שהוא בעולם. ולפיכך אמר גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם, כאשר העולם מתדבק בהתחלתו, והבן זה.

ואמר כתיב שובו בנים שובבים דמשמע מעיקרא, כלומר דמיד שהוא שב יש לו רפואה, דכך כתיב שובו בנים שובבים, וכתיב ארפא משובותיכם שצריכים רפואה. ומתרץ הא על ידי אהבה, כי מי ששב אל השי"ת מאהבה בודאי תיכף ומיד ששב יש לו רפואה, כי מצד האהבה יש כאן תשובה גמורה, ואם שב מצד היראה אין כאן תשובה גמורה, וצריך רפואה מן השי"ת, וזה ההפרש שיש בין העובד מאהבה ובין העובד מיראה, כי העובד מאהבה יש לו אהבה ודביקות אל השי"ת מצד עצמו, כמו שהתבאר בנתיב האהבה. אבל העובד מיראה היראה הזאת מצד השי"ת, לכך רפואתו מן השי"ת לא מצד האדם עצמו.

וכן מה שאמר אחר כך "שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם", דמשמע שהתשובה היא מצד עצמו של אדם, וכתיב "כי אנכי בעלתי בכם", דמשמע התשובה אינה מן האדם והיא מצד הקב"ה שגורם לו בעל כרחו שישוב, שהבעל מושל על האשה ומכריח אותה שתהיה תחתיו ולא תצא מרשותו, לא קשיא, הא מאהבה ומיראה, הא על ידי יסורין, כי כאשר השי"ת מביא יסורין על האדם ומחמת יסורין חוזר בתשובה, ובזה נאמר "כי אנכי בעלתי בכם", כלומר שהוא מכריח אותו לתשובה על ידי יסורין.

ומעתה הם ג' בעלי תשובה, המדריגה העליונה ביותר שהם שבים מאהבה, ואחר כך אותם שהם שבים מחמת יראה מן השי"ת, המדריגה השלישית שהם שבים מחמת היסורים אשר מכח צרה חוזרים לשוב אל השי"ת, כמו שעשה מנשה שמחמת יסורין היה שב אל השי"ת, וכל אחד מדריגה בפני עצמו. והדברים האלו מובנים מאד מאד, כי אלו ג' דרכי התשובה הם, האחד מצד מדת אברהם שהיא מדת האהבה, דכתיב "זרע אברהם אוהבי", הדרך השני מצד מדת יצחק שהוא מדת היראה, דכתיב "ופחד יצחק היה לי", והדרך הג' מדת יעקב שהיה נודר בעת צרה, דכתיב "לא-ל העונה אותי ביום צרתי"...

ובפרק יום הכפורים אמר רבי לוי גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד... יש לך לדעת ענין התשובה שהוא שב אל השי"ת ומסלק עצמו מן החטא, התשובה הזאת אי אפשר רק כאשר יש לו הפשיטות מן החטא לגמרי, וזה שאמר גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד, כי משם התחלת ההויה מן האדם, וכבר אמרנו כי התשובה הוא שחוזר אל התחלתו, והתחלת האדם מן תחת כסא הכבוד כי משם הנשמה חצובה, ועד שם מגיע הפשיטות הזה, כי התשובה הזאת היא הפשיטות הגמור, ולכך אמר רבי יוחנן עד ולא עד בכלל, ופריך והאמר רבי יוחנן גדולה תשובה שדוחה לא תעשה שבתורה, הרי מגיע התשובה לדחות התורה, אם כן בודאי מגיע פשיטות התשובה עד מדריגת התורה, ומתרץ לא קשיא הא ביחיד הא בצבור, כי ביחיד אין הפשיטות כל כך ואינו מגיע רק עד כסא הכבוד, ואילו תשובת הרבים אשר מצד שהם רבים יש להם פשיטות יותר ומגיע עד השי"ת עד ועד בכלל. ויש לך להבין דברים אלו מאד, כי השי"ת הוא אלקי ישראל, ולכך מגיע התשובה שהאדם חוזר אל התחלתו עד שהשי"ת שהוא התחלת האדם, ולכך מגיע עד השי"ת לגמרי.

אמר רבי יוסי הגלילי גדולה תשובה שמביאה גאולה, שנאמר "ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב"... פירוש מפני שבעל תשובה חוזר בתשובה ונבדל מן היצר הרע ויוצא בזה לחירות, כי בעל החטא הוא משועבד למלך זקן וכסיל זה יצר הרע, למה נקרא שמו מלך שהכל שומעין לו וכו', כדלעיל, ומפני שהאדם תחת רשות יצרו אשר הוא מושל בו ובעל תשובה יוצא לחירות מן היצר הרע, ודבר זה גאולה גם כן, ולפיכך מקרב גם כן הגאולה שיהיו נגאלים מכח האומות המושלים והם מחטיאים את ישראל... וזה כי יום הכפורים הוא גאולה לנפש האדם שיוצא לחירות מן יצר הרע אשר משעבד באדם, ולכך היו שניהם ביחד גאולת הגוף וגאולת הנפש, ולכך אמר כי התשובה מקרבת הגאולה, וידוע עוד כי התשובה מצד המדריגה העליונה שהיא מדריגת הגאולה ששם היציאה לחירות מכח האומות.

ואמר ריש לקיש גדולה תשובה שזדונות נעשה להם כשגגות... דבר זה הוא מבואר מעצמו איך זדונות נעשה לו שגגות, כי לפי מדריגת ומעלת התשובה שהוא שב אל השי"ת, אשר התשובה מגעת עד כסא הכבוד, ולפיכך נחשב החטא שגגה, דומה למי שהיה בלתי ידיעה וקנה אחר כך מדריגה עליונה שנעשה חכם לפי מדריגה עליונה שקנה נקרא מה שעשה קודם זה שעשה בשגגה,   כי כאשר החוטא שב בתשובה מסלק עצמו מן המדריגה החמרית שהיה בו החטא, ומגיע עד המדריגה הנבדלת, ומפני כך נחשב לו חטאו מצד התשובה שעתה עוד בו שגגה, כי השגגה הוא מצד החומר אשר מבטל השכלי.

ומקשה והאמר ריש לקיש גדולה תשובה שזדונות נעשה לו כזכיות, ומתרץ לא קשיא הא ששב מאהבה הא ששב מיראה, דבר זה ענין עמוק מאד, איך השב מאהבה נעשו לו הזדונות כמו זכיות, כי זה שחטא ושב אל השי"ת הוא יותר מקובל ומרוצה אל השי"ת, כי אין חדוש אם הצדיק שהוא בעל צדק בעצמו שהוא עם השי"ת, אבל החוטא אשר הוא שב אל השי"ת, כמו זה שחטא אל השי"ת וכאשר הוא שב אל השי"ת דבר זה הוא יתר, כי האדם שהוא בא מרחוק כמו שהוא החוטא שנתרחק מן השי"ת ובא עתה להתדבק בו ית' אין ספק שהדביקות הזה הוא יותר, כי כמו שתראה ביסוד האש, כאשר הוא למטה ומתנועע למעלה, ובודאי דבר זה בשביל גודל הדבוק שיש לאש אל העלה, אף שהוא רחוק ממקומו הוא שב אל מקומו, אז יש לאש דביקות לשם לגמרי. ואם לא היה כל כך הדבוק שלו למעלה לא היה מתנועע כל כך מרחוק, וכן אמרו במדרש על הגר... ולכך נעשה לו זדונות שלו כזכיות, כי הזדון שהוא הרחוק בעצמו שהתרחק ובא אל השי"ת מורה זה על הדבוק הגמור בו יתברך, ובזה זדונות שלו נעשים זכיות. ולכך אמר דוקא ששב מאהבה, כי הדבוק בו ית', כדכתיב "לאהבה את ה' אלקיך ולדבקה בו", והדביקות בו יתברך הוא מצד הזכות הגמור שבו, ולכך רוצה להסתלק מן החטא שהיה נמשך אחר הפחיתות ורוצה להתדבק בו ית' שהוא קדוש לגמרי, ולכך זדונות שלו נעשים כזכיות שהתשובה מאהבה מורה על גודל הדבוק בו ית'...

אמנם עיקר הפירוש כי התשובה מה שהוא שב אל השי"ת בכל לבבו ובכל נפשו ודבר זה הוא סדר העולם שהעולם הזה שב אל השי"ת ואין לו קיום מצד עצמו רק שהוא שב אל השי"ת אשר ממנו הוא נמצא ואליו שבים כל הנמצאים, וזהו קיום שלהם מפני שהם שבים אל השי"ת...   ומפני כי התשובה היא שהנמצאים שבים אל השי"ת כמו שנמצאו ממנו, וזה גם כן הוא סדר העולם, ולכך כאשר החוטא שב אל השי"ת נעשים הזדונות שלו כזכיות, שהרי יש כאן השבה אל השי"ת כמו שהוא סדר העולם, ולכך החוטא הזה שנתרחק מן השי"ת על ידי חטאו והריחוק הוא מחייב ההשבה אל השי"ת, לפיכך הריחוק הזה נעשית לו זכיות כאשר יש כאן השבה אל השי"ת. ודוקא כאשר התשובה מתוך אהבה, אשר האהבה הוא הדבוק בו ית' לגמרי...   (נתיב התשובה פרק ב)

אמר רבי יצחק אמרו במערבא משמיה דרבה בר מרי בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם... פירוש דבר זה כי השי"ת אינו כמו בשר ודם, כי האדם שהוא בעל גוף וגשם מתפייס בדבר שהוא גשמי, דהיינו ממון, אבל השי"ת שאינו גוף וגשם מתפייס בדבר שאינו גוף וגשם הוא הדבור שאינו גוף וגשם. ואמר שבשר ודם ספק מתפייס ספק אינו מתפייס, משום שכל דבריו של בשר ודם נמשכים אחר המקרה בלבד, לפעמים מתפייס ולפעמים אינו מתפייס, הכל לפי המקרה. אבל השי"ת אין דבריו במקרה, ולפיכך השי"ת בודאי מתפייס כי כך מדתו ית' שיהיה מתפייס בדברים. ואמר שמחזיק טוב על זה, כי הוא יתברך חפץ בעולם, כי אם אין הנבראים על מי מלכותו ית'...

תניא א"ר יוסי בר"י עבר אדם עבירה פעם ראשונה מוחלין לו... פירוש כי מעשה האדם הם במקרה, ולפיכך השי"ת מוחל וסולח עד ג' פעמים שעדיין לא הוחזק והיה החטא דרך מקרה, אבל כאשר עשה ג' פעמים לא נחשב החטא במקרה, ואז אין השי"ת מוחל...

שאל ר' מתיא בן חרש את רבי אלעזר בן עזריה ברומי... אלו דברים יש בהם חכמה מאד כאשר תבין ענין התשובה שהוא ההשבה אל השי"ת, ולפיכך כאשר עבר מצות עשה ומצות עשה אינה רק שאינו קונה המצות מה שראוי לקנות, והוא חסר המצות שראוי לאדם, לכך התשובה מכפרת על זה ותיכף מוחלין לו... ולא תמצא דבר סברא שלא תהיה התשובה מכפרת כאשר עבר מצות עשה, כי אין מה שעבר מצות עשה רק שישב בטל מן המצוה ולא קרב עצמו אל השי"ת, ועל כן התשובה מכפרת ששב אל השי"ת. אבל כאשר עבר לא תעשה הוא דבר אחר, כי הפרש שיש בין עשה ולא תעשה,   כי העובר העשה לא עשה מעשה... ולא יאמר בזה רק שחסר לו המצוה והמעלה שהיה לו לקנות, לכך התשובה מכפרת, אבל מי שעושה מעשה חטא נתרחק ממדריגתו הראשונה שהיתה לו כבר ויש בו פחיתות וטומאה בעצמו על ידי חטא, מה שאין כך כאשר הוא עובר מצות עשה, ולפיכך יאמר שיש בו טומאת החטא, ולפיכך אין לומר בזה שתשובה בלבד מכפרת, כי התשובה אינה רק השבה אל השי"ת בלבד, אבל לסלק החסרון והפחיתות וקבלת טומאה אין כח בתשובה לסלק דבר כמו זה שעשה מעשה של חטא וקבל פחיתות, רק תשובה תולה ויום הכפורים מכפר, כי יום הכפורים יום הזה מקרב אותם שנתרחקו והיו נחשבים טמאים, כדכתיב "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם" וגו'.

ואם חטא בכריתות ומיתות בית דין אין כח גם ביום הכפורים לכפר, וזה כי על ידי כריתות ומיתות בית דין מתרחק מן השי"ת עד שהוא בעל העדר, כי כריתות ומיתות בית דין חייבים עליהם מיתה, ואם כן אין כח ביום הכפורים לכפר, שאין יום הכפורים מכפר רק אותם שנתרחקו מן השי"ת על ידי פחיתות החטא ויום הכפורים מאסף המרוחקים. וזה שעבר כריתות ומיתת בית דין מתחייב מחמת חטאו ההעדר, ולפיכך תשובה ויום הכפורים תולין ויסורין ממרקין,   כי מפני שהיסורין הם ממעטין נפש האדם חיותו, כי כן אמרו מי שיסורים שולטין בגופו חייו אינם חיים, וזה שהיה חייב מיתה היסורין ממרקים, שהרי כבר אינו נחשב חי כאשר יסורין שולטין בגופו.

אבל כאשר חטא בחלול השם אין לומר עליו כשחטא בדבר חלול השם שנתרחק מן השי"ת עד שאין ראוי אליו החיים, אבל החוטא בחלול השם עונשו שלא יהיה במציאות כלל, מפני שחטא בשמו יתברך,   אשר שמו מורה על מציאותו, ולפי גודל השם כך נודע מציאותו בעולם, ולפיכך אין ראוי לזה החוטא שיהיה כל עצמו נמצא בעולם וראוי אליו המיתה עד שלא יהיה עצמו בעולם במציאות. ואין זה דומה למי שמתחייב כרת או מיתת בית דין, שזה בשביל שאין ראוי לקבל החיים ולא שיהיה עונשו שבטל עצמו שלא יהיה נמצא רק שנכרת ממקור החיים, וכאשר יסורים באים עליו, ודבר זה בטול החיים שאין לו החיים כאשר ראוי, כי החיים נקרא כאשר הוא בבריאותו ובשלימותו, ומי שיסורין מושלין בו אין חייו חיים, ולפיכך ביסורין יש לו כפרה. אבל לא כאשר חטא בחלול השם, שלא שייך לומר עליו כך, כי מפני שחטא בשמו ית' אשר בו נודע ונמצא בעולם, לכך אין ראוי שיהיה כל עצמו נמצא בעולם... (שם פרק ג)

בפרק אין עומדין... ויש לתמוה שיהיה בעל התשובה מדריגתו גדולה ממי שלא חטא, ולפי זה יהיה מדריגת דוד שעשה תשובה יותר גדול ממשה שלא חטא. ומכל מקום אין זה קשיא כי שאני משה דמופלג במעשים היה ומלתא אחריתי היה בו, ולא אמרו רק כאשר הם שוים. וטעם מחלוקת זה כי למאן דאמר בעל תשובה יותר גדול כי התשובה אי אפשר רק מצד מדריגה יותר עליונה שהיא התפשטות מן החטא, שכאשר כבר חטא ושב בתשובה דבר זה התרחקות יותר מן החטא ממי שלא חטא, והוא צדיק, שזה שלא חטא אין צריך להתגבר על יצרו כמו מי שהוא בו חטא ושב בתשובה, שזהו צריך להתגבר על יצרו ומתרחק מן החטא לגמרי.

ומאן דאמר צדיק גמור יותר עדיף, מפני כי בעל תשובה היה בעל חטא, והרי כיון שהיה בעל חטא יש לו צירוף אל החטא, והצדיק שהוא צדיק גמור לא היה נוטה אל החטא כלל, ולפיכך צדיק גמור יותר עדיף.

ועוד יש להבין מחלוקת שלהם, כי אשר נוטה אל החמרי אין מעלתו כל כך, וסבר רבי אבהו כי בעל תשובה שהוא מסלק עצמו מן החטא דבר זה פשיטות גמור כמו שהתבאר למעלה כי זהו ענין בעל התשובה שהוא מתפשט ומסתלק מן החטא לכך מעלתו יותר, כי אי אפשר להתפשט ולהסתלק מן החטא רק מצד הפשיטות הגמור, ולכך אמרו התשובה נבראת קודם שנברא העולם, אם כן התשובה היא על העולם הגשמי, ולכך שלום לרחוק והדר לקרוב, כי הבעל תשובה קרוב אל השי"ת.

ויש לך להבין כי מה שבעל תשובה הוא יותר עליון ויותר נבדל אלקי מן הצדיק דבר זה נרמז בה"א, כמו שאמרו במנחות כי העולם הזה נברא בה"א שיש לה פתח למטה שכל הרוצה לצאת יצא, ויש לה פתח למעלה שאם רוצה לשוב בתשובה ולכנוס מסייעין לו. ולמה יש לה תג, שאם הוא חוזר בתשובה קושר לו השי"ת כתר, וזה מרמז כי יש לבעל תשובה אשר הוא חוזר בתשובה ונבדל מן החמרי כתר ממש, והכתר הזה כתר נבדל, שהרי הוא על האות. והצד"י שמורה על האדם שהוא צדיק גם כן יש לו כתר דבק באות אבל אין הכתר הוא למעלה על האות, רק שהיא קשורה באות מאחוריו. והנה תג של ה"א שהוא על האות הוא כתר נבדל לגמרי, וזה מפני כי בעל התשובה נבדל מן החמרי לגמרי, לכך הכתר הזה הוא נבדל, אבל כתר הצד"י אינו נבדל מן גוף האות לכך כתר שלו אינו נבדל כמו בעל תשובה לפי שהוא פורש מן החמרי ועשה תשובה. ולמאן דאמר כי הצדיק יש לו מעלה יותר שלא חטא כלל ולא היה לו חבור וצירוף אל הפחיתות והמחלות, כי יש כאן ב' בחינות כי מצד הגוף החמרי הוא החטא ומצד הזה הצדיק שלא חטא מעלתו יותר עליונה, אבל מצד הנשמה שאין מצד הנשמה החטא מעלת בעל התשובה יותר עליונה, שיש אל הנשמה הפשיטות לגמרי כאשר הוא בעל תשובה כמו שהתבאר...

ועוד יש לדעת מחלוקת החכמים האלו, כי למאן דאמר בעלי תשובה יותר גדולים, כי בעלי התשובה שמסלק את החטא דבר זה הוא סלוק הגוף, והוא יותר מן הצדיק אשר הגוף הוא המונע המדריגה העליונה שהיא בעולם הבא, שהרי הצדיק לא היה גובר לבטל את הגוף שלו, ולפיכך לעולם הבא שהוא העולם שאין שם פחיתות הגוף בעלי תשובה יותר. ולמאן דאמר הצדיק הוא יותר, כי כאשר היה בעולם הזה לא היה נמשך אחר גופו החמרי אשר בו החטא, לכך לעולם הבא שהוא מסולק בעצמו מן החמרי לגמרי, יקנה אז מעלה העליונה הוא סלוק החמרי לגמרי... ומחלוקת שלהם דבר עמוק מאד כאשר תבין כי מדריגת הצדיק עולה עד המדריגה הצפונה לגמרי, והבן זה.

ובפרק קמא דע"ז אמר רבי יהושע בן לוי לא עשו ישראל את העגל אלא כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה... אבל דבר כמו זה, שהחטא היה להם במקרה והם היו צדיקים בעצם, דבר זה אין ראוי להיות כלל, ולפיכך אמר שהיה חטא נמצא בשביל לתת פתחון פה לבעלי תשובה, ולפיכך אף על גב שהיה החטא במקרה מוכנים היו אל התשובה, אשר התשובה גם כן אינה דבר במקרה, כי התשובה היא מיסודי העולם, וכמו שאמרו במסכת נדרים שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם, ואחד מהם הוא התשובה, ודבר הנברא אי אפשר שלא יצא לפועל, שאם לא כן יהיה לבטלה הבריאה. ומה שלא היה התשובה יוצא לפועל על ידי רשע, כי אין ראוי שיהיה יוצא לפועל התשובה על ידי רשע אשר אפשר שלא יחזר בתשובה, ואם היה חוזר בתשובה היה באה התשובה לעולם במקרה קרה, שאפשר היה שלא יחזור בתשובה הרשע, והתשובה בעולם יסוד גדול ואי אפשר רק שתבא התשובה בעולם רק על ידי מי שמוכן לגמרי אל התשובה כמו ישראל, שאי אפשר שלא יעשו תשובה... ואף אם היו חוטאים הרבה ועשו תשובה קין וראובן ובודאי כמה היו שחטאו ועשו תשובה לא היה נמצא בשביל זה התשובה על ידם בעולם, ולא פתחו פתח התשובה לכל באי עולם, רק דבר זה היה על ידי ישראל ודוד שהם היו עיקר בעולם, ישראל צבור ודוד יחיד שהיה עיקר בעולם, וכאשר הם פתחו פתח תשובה שייך לומר כי נמצא פתח תשובה פתוח בעולם והבן זה מאד... (שם פרק ד)

עיקר ויסוד גדול לתשובה שיתבייש בעל התשובה מן החטא שעשה, ובשביל כך מקבלין אותו בתשובה... כי פירוש דבר זה כאשר האדם מתבייש מן החטא מורה שהוא מסלק עצמו ומרחיק עצמו מן החטא לגמרי, שכל בושה שהוא מתבייש מדבר מרחיק עצמו ממנו, לא כן העז פנים שהוא מתעצם בחטא, וכאשר מתעצם בחטא אין הסרה לחטא הזה כאשר החטא מתעצם בו. אבל המתבייש מן החטא מורה שאין החטא מתעצם בו ואדרבא מרחיק עצמו מן החטא כמו שהיה שאול מתבייש לא רצה להזכיר את החטא מפני הבושה, ולכך מוחלין לו החטא מאחר שהוא מרוחק מן החטא.

ועוד יש לך לדעת מדריגת המתבייש שיש לו מדת הפשיטות, ממה שאמרו בושת פנים לגן עדן, וכמו שבארנו דבר זה במקומו...

התשובה היא מועלת לכל דבר אף אם רצח והרג, ואף על גב שאין אפשר לתקן את אשר כבר היה מעוות שהרג את הנפש, אפילו הכי התשובה מועלת, ויש לשאול ולמה תהיה התשובה מועלת לזה, והרי אי אפשר להחזיר לאיש אשר נטל נשמתו ממנו, וכן אם בא על הערוה והוליד ממנה ממזר, וכי אפשר לתקן מה שעשה? אבל דבר זה לא יקשה לפי הדברים אשר בארנו כי נחשבו העבירות כשגגות כאלו הרגו בשגגה, או אפילו כזכיות נחשבו אם שב מאהבה, ולפיכך אלו בא על הערוה בשגגה שהיה סבור שהיא אשתו והוליד ממנה ממזר בודאי אין נחשב לו למזיד, והנה התשובה מועלת...

האדם אשר נגזר עליו גזירה מן השמים בשביל רוע מעשיו אשר חטא עם כל זה אל יאמר שכיון שנגזר עליו אי אפשר שישתנה אבל אפשר שיהיה משנה הגזירה.   ודע לך כי אלו דברים ראוים שיהיו משנים את הגזירה, כי האדם יש בו ד' חלקים, שהם הגוף והנפש והממון אשר גם כן נחשב כמו אחד מחלקיו, כמו שהתבאר כמה פעמים... אמנם הרביעי הוא אשר כולל כולם, כי אלו ג' דברים הם החלקים והאדם כולל את שלשתן, שיש בו הגוף והנפש והממון, והנה כאשר נגזר על האדם גזר דין אם משנה אחד מן החלקים לטוב כאלו היה אדם אחר ובטלה הגזירה שנגזרה עליו.   ולפיכך דוקא אלו ד' דברים משנים הגזירה, כי המעשים הם לגוף האדם כאשר צריך לעשות המעשים בגוף, וכאשר משנה לטוב חלק אחד מחלקיו מבטל את הגזירה שנגזרה על האדם. והתפלה היא לנפש, שכך נאמר אצל התפלה "ואשפוך את נפשי לפני אלקים", צדקה הוא בממון שלו, לפיכך אלו שלשה דברים הם מצד חלקי האדם. ושינוי השם הוא הכולל את כל שלשתן, כי השם אשר יקרא בו האדם כולל כל חלקי האדם. ויש אומרים אף שנוי המקום, כי המקום הוא גם כן צורך האדם, ויקרא האדם על שם מקומו כאילו היה המקום גם כן מכלל חלקי האדם... (שם פרק ה, וראה שם עוד)

בפרק קמא דע"ז מפרש שם כי הכתוב שאמר "כל באיה לא ישובון ולא ישיגו ארחות חיים" שזה נאמר על המינות שאין בעל חטא זה שב בתשובה, ואם שב בתשובה הוא מת, כדאיתא התם. וכן מי שהוא אדוק לגמרי בעבירה שהיא ערוה אותו לא ישוב, ואם שב הוא מת, כמו שהגיע לרבי אלעזר בן דורדיא שהיה מת בתשובה... והטעם אשר ידוע לנבונים ולחכמים בחטא הזה המיוחד דהיינו המינות וחטא עריות, מפני שהמינות דבק בו לגמרי ונחשב כאלו היה איש אחר, דומה לאדם שסר מן הדרך ונופל לבור עמוק עד שהוא נבדל לגמרי מבני אדם עד שאי אפשר לשוב ולהיות חוזר אל מקומו הראשון. והדבר הזה מבואר ליודעי בינה איך אלו שנים דהיינו המינות שהוא נוטה לע"ז לצד אחר יוצא מן היושר והאמת, והחטא הזה אל הנפש שבו השכל. והערוה הוא לגוף יוצא לצד אחר מן היושר. והם כנגד שני יצרא דהיינו יצרא דערוה ויצרא דע"ז, שעל ידי מינות דבק לגמרי בע"ז, ועל ידי ערוה דבק לגמרי ביצרא דערוה, ואי אפשר לצאת משם בחייו אלא אם נסתלק מן העולם הזה. ועוד יתבאר.

ומכל מקום יש ללמוד מזה כי החטא שהוא דבק באדם ביותר התשובה קשה על האדם כיון שהחטא דבק בו קשה שיחזור בתשובה, ולפיכך ראוי לומר כי אלו דברים שמקובל ביד האחרונים שהם מעכבים את התשובה, וכמו שמנאם הרמב"ם ז"ל בהלכות תשובה, כלם יש בהם הטעם הזה שהעבירה היא דביקה בו לגמרי, שהענין ההוא דבר זר ולכך החטא דבק בו. אבל עבירה שאין אדוקה באדם קרוב האדם אל התשובה... (שם פרק ח, וראה שם עוד)

...כי המינות הוא כאלו נעשה אדם אחר כאשר דבק במינות, ולפיכך כל באיה לא ישובו, כי כבר התבאר כי החוטא כאשר הוא שב בתשובה, צריך שלא היה לו פרישה גמורה מן השי"ת, כי התחלת האדם כאשר נולד היה בלא חטא, וכאשר שב בתשובה הוא שב להיות כמו בראשונה שהיה בלא חטא, ואם לא היה כהתחלתו טוב אין כאן תשובה, רק על ידי שיש לו התחלה טובה ולא נתקלקל חוזר בתשובה אל התחלתו שהיה בלא חטא מתחלה. וכאשר נעשה לאיש אחר על ידי מינות שדבק בו לגמרי, אין כאן תשובה אל התחלתו כי כבר נעשה לאדם אחר ונתקלקל הכל... (חידושי אגדות ע"ז יא ב)

של"ה:

ועתה אבאר הענין... והענין נודע כי סוד התשובה היא הבינה, כל מה שמקלקל אדם בחטאו בהנהגת ששת ימי המעשה סוד הקצוות אשר שם ישובו כל ההויות בשרשם ושם תקונם, הנה מיום כפורים שהוא ראש השנה עד ראש השנה הוא שנה, ונקרא השנה שנה על שם שנ"ה ימים, ועם היות נמצא שנה שאין ימים כי אם שנ"ג וכן שנ"ד וכן שנ"ה לפי שני המחזור אין זה דבר, כי זהו ששנה לוה מחברתה ופורעת, ולעולם ימות החמה שס"ה, והרמז בבינה ובנגלה החשבון מכוון מעבורים שאנחנו עושים, שבזה משווים שנות הלבנה עם שנות החמה. ודרך הנסתר בינה השורש והמקור לכל תמצא מנין ימים בשנה כמנין שנה, והעשרה ימים היתרים שהרי שנות החמה הם שס"ה ימים שהם י' יתירים על שנות הלבנה שהיא שנ"ה ימים, הם הי' ימי תשובה השבין ממש כל שנ"ה ימים לשרשן ומקורן ממקום שיצאו והיינו תשובה שהוא חזרת והשבת הדברים לשרשן ומקורן הרומזים על ספירת בינה שנקראת תשובה, שבה נכללים י' ספירות שנקראין י' ימי תשובה, שמהם שורש ומקור שמהם נשתלשל שנה כדפירשנו... (בית חכמה, ועיין שם עוד)

ההי"ן חיתי"ן... ונוכל לומר ולחלק בין תשובה מיראה לתשובה מאהבה, דהיינו צדיק גמור עדיף מבעל תשובה כשהוא מיראה, ובעל תשובה עדיף מצדיק גמור כשהוא שב מאהבה, כך נוכל לומר דרך הפשט, אמנם יש גם כן בענינו רמז גדול, כי אלו היה האדם נשאר בכתנות אור כמו שנברא שלא המשיך על עצמו היצר הרע היה צדיק גמור, אחר כך כשנתלבש בכתנות עור אז אין לו תקנה אלא בתשובה, וכן כל תולדותיו הנמשכים אחריו בעכירת החומר, ודבר הזה הוא קרוב להפסד וקרוב לשכר, קרוב להפסד אם לא יזדכך,   וקרוב לשכר אם יזדכך, אזי הוא טוב ומטיב טוב לידיה שמזכך את עצמו ומטיב לאחריני במה שמשבר ומכניע הקליפות ומטהרם וממתקם, ואז יתרון אור מהחשך כמו שהארכתי לעיל.   נמצא יש פנים לכאן ולכאן, יש פנים טוב היה אם היה האדם נשאר בכתנות אור שהוא צדיק גמור, כי אז היו כל העולמות זכאין, ויש פנים אדרבה טוב יותר שנעשה בעל תשובה, ואז בני עליה הזוכין הם ביתר שאת ובתוספות מעלה, וכענין למעלה מחלוקת בית שמאי ובית הלל אם טוב לאדם שלא נברא משנברא וכו'.

והנה חי"ת חי ברומו של עולם שזהו בחינת צדיק גמור, סוד כתנות אור, אז השכינה בתחתונים ואנחנו דביקים בו, כמו שאמרו רז"ל מתחילת בריאת הקב"ה העולם נתאוה להיות שכינה בתחתונים כי אז העולם ברומו בהתרוממות מעלה זך ונקי, ואז חי השי"ת החי וקיים שוכן ברומו של עולם וממנו מושפע החיות לאדם וחי לעולם. אבל הה"י רומז על בעלי תשובה, שהעולם כאכסדרא הה"י פתוחה למטה. וזה לשון תומר דבורה... ולזה לא יכנס דרך פתח האכסדרה שהפרצה שם, אלא יתעלה ויכנס דרך פתח צר ויעשה כמה צרות וסיגופים לעצמו ויסתום הפרצות, מטעם זה במקום שבעלי תשובה עומדים וכו', מפני שלא נכנסו דרך פתח הצדיקים...

ולעתיד כשיוחזר כתנות אור אז נהיה מדריגות צדיק גמור תכלית הגמר כולו טוב, כי יצא הסיג חוצה ולא נשאר שום שמרים ביין, וזהו בסוד עי"ן לא ראתה אלקים זולתך זהו יין המשומר... (שער הגדול)

ימינו של הקב"ה פשוטה לקבל שבים ורוח דרומית היא ימין, כמו שכתוב "צפון וימין אתה בראתם", על כן שם דגל ראובן, במדרש, אמר הקב"ה לראובן אתה פתחת בתשובה, חייך בן בנך עומד ופותח בתשובה, ומנו הושע בן בארי, שנאמר שובה ישראל עד ה' אלקיך. ויש להקשות על זה הלא ספרו רז"ל במאד מתשובה שעשה אדם הראשון עמד ק"ל שנים בתעניות ונכנס במי גיחון וכו', וכן קין עשה תשובה. והראשית חכמה תירץ הם עשו תשובה על לא תעשה, והתירוץ הזה רחוק בעיני, כי הוקשה כבודם לכבוד המקום כדאיתא בפרק אלו מציאות. ונראה לעניות דעתי לפרש, הם לא פתחו בתשובה תחילה קודם שהראה להם הקב"ה רמז על תשובה, אבל ראובן פתח והתעורר מעצמו ולא בא לו זירוז מלמעלה, באדם היתה פתיחה דאיתא בב"ר "ועתה פן ישלח ידו", א"ר אבא בר כהנא מלמד שפתח לו הקב"ה פתח של תשובה, שנאמר ועתה, אין ועתה אלא לשון תשובה... וכן קין אמר לו הקב"ה "הלא אם תטיב שאת" וגו', אבל ראובן פתח והתעורר מעצמו.

עוד נראה לפרש ענין פתח פירושו שהיה סגור והוא פותח, דהיינו מתגלה הנעלם, והענין כי חטא אדם וקין מפורסם שהוא חטא, ומה חידוש שפתח בתשובה, אבל חטא ראובן הוא נעלם תכלית ההעלמה, וכמו שארז"ל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה, כי תבע עלבון אמו וכו', ואדרבה לפי הרואה מצוה קא עביד, וזהו ענין שרמזו רז"ל יפשפש במעשיו, כלומר יפשפש ויתבונן אולי יש איזה חטא טמון בלתי נגלות, וזה עשה ראובן כי התבונן אף על פי שעשה לשם שמים לכבוד אמו, מכל מקום אולי הוא נגד כיבוד אב, וזהו ענין הפתיחה שפתח הענין ופשפש במעשיו. (בית הגדול)

ועוד דאפילו אלישע אחר אם הפציר והרבה בתפילה והיה מסגף עצמו בסיגופים גדולים וקשים כמו שעשה מנשה יכול להיות שהיה מקובל ברחמים רבים, ואף על פי ששמע מאחורי הפרגוד חוץ מאחר לא היה לו למנוע את עצמו מן הרחמים, אף שידע כבודו ומרד בו. ודוגמת זו מצינו בר' אלעזר בן דורדיא בפרק קמא דע"ז, שאמרו עליו שלא הניח זונה שלא בא עליה, פעם אחת שמע שיש זונה בכרכי הים וכו'... אמרה כשם שהפחה זו אינה חוזרת כן אלעזר בר דורדיא אין מקבלין אותו בתשובה, הלך וישב בין הרים וגבעות וכו' אמר אין הדבר תלוי אלא בי, הניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכיה עד שיצאה נשמתו. יצאה בת קול ואמרה ר' אלעזר בן דורדיא מזומן לחיי עולם הבא. ומסיק שם בגמרא כיון דאביק ביה טובא כמינות היה, כך לא היה לו לאחר לייאש עצמו מן התשובה... וכן כתב בעל ראשית חכמה בשער הקדושה בפרק י"ו וזה לשונו שם, הכלל שאין לך דבר שלא יתוקן בתשובה, ומה שפירשו בזהר שאינו תלוי בתשובה הוא שתשובתו קשה, ואף זה מכלל קושי התשובה שמראים לו שאינה תלויה בתשובה ואין לך דבר שאינו עומד בפני התשובה, ואף אם שמעת שובו בנים שובבים חוץ מפלוני, כענין אלישע אחר, אל תחוש, שהרי אלישע אחר סוף סוף נתקבל, שאפילו לא שב, כל שכן אם היה שב שהיה מועיל לו יותר ויותר, אלא שסגרו דלתי התשובה בפניו והיה צריך להפציר עד שיפתח הפתח. וזה מה שאמרו ז"ל כל מה שאומר לך בעל הבית עשה חוץ מצא, בעל הבית היינו הקב"ה, כל מה שיאמר לך עשה מהמצות עשה חוץ מצא, שאם יאמר לך צא מביתי ואל תכנס, כענין אלישע אחר אל תשמע לו אלא תכנס בתשובה כי זה חשקו של הקב"ה אלא שמטעה אותך.

הרי שאין דבר בעולם שעומד בפני התשובה ואם כן איך אמר הזוהר דאין לחטא הזה תשובה. ועוד כי זה החטא הוא חטא דור המבול שהשחיתו דרכם בהשחתת זרע לבטלה, ועל כל זאת רצה הקב"ה שיעשו תשובה וימחול להם, כמו שכתב רש"י ריש פרשת נח, שעל כן הטריחו ק"ך שנה בבנין זה... והר"ח בשער הקדושה פי"ז תירץ וזה לשונו, כל תשובה צריך התשובה באבר שבו חטא, אבל החוטא בברית אינו תלוי בתשובת הברית, אבל צריך תשובה תקיפה כאלו פגם בכל אבריו. וכן משמע לשון הזוהר שאמר תיובתא דאיהי אתחזיי לחפאה על כל עובדוי. וטעם הדבר נראה כי בכל העבירות התשובה המעולה שיתקן החוטא אותה החטא עצמו שעשה בדבר אשר זדה עליו יתקן, על דרך משל אם חטא בלשון הרע או בלשון שקר אמת יהגה חכו ופיו יפתח בחכמה... ובזה די לו כי לא נתפשטה העבירה בכל שיעור קומת אדם רק באבר פרטי, ובתקונו הוא מתוקן הכל. אבל הזרע שהוא שורש ומקור כל קומת האדם ומהזרע מתהווה האדם, אף שמתגלה באבר פרטי, דהיינו בשרשו הוא במוח, ואחר כך בירידתו דרך חוט השדרה יוצא לחוץ דרך פי האמה שם נתגלה, מכל מקום הוא כח כל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו וכל שיעור קומתו. על כן אף אם עושה תשובה באבר הפרטי הזה ועושה סיגופים ושומר את המקום הזה שלא יפגמו והוא קדוש וטהור מכל מקום ניטמא כל שיעור קומתו וצריך להמציא תיקון לכל שיעור קומתו, הן בסיגופים כאלו היה חטא בכל אבר ואבר, והן בקדושה יתירה לקדש כל אבר ואבר, ואז ושב ורפא לו.

אמנם נראה לי לתרץ בענין אחר בכוונת הזוהר דלעיל, שאמר אין תשובה לעון זה. ומתחילה אקדים כי כגון דא צריך אני להודיע שישים האדם על לבו באם חטא ועשה איזה עון כמה פעמים ואחר כך מתחדש ורוצה בתשובה צריך לידע כמה פעמים עשה העבירה כדי שיעשה התשובה על זו העבירה סך פעמים כסך שעשה העבירה... דמסתמא לא ניזדכך הנפש ולא הרצית עונה עד שיקיים תשובת המשקל בשלימות, ולא מבעיא הבא על נשים הרבה קודם התשובה שחייב לעשות תשובה על כל אחת ואחת שזה דין גמור, דהא אפילו עשאן בשוגג ובהעלם אחת חייב חטאת על כל אחת ואחת אף על פי שכלן משם אחד הואיל והם גופים מחולקים... אלא אפילו חטא עם אשה אחת כמה פעמים אף על פי ששם עבירה אחת היא והגופין אינן מחולקים, דכוותי גבי שוגג אינו חייב אלא חטאת אחת כמו שכתב הרמב"ם... אפילו הכי גבי מזיד אם בא לעשות תשובה חייב לעשות תשובה על כל אחת ואחת מכח תשובת המשקל שכתב הרוקח שצריך לשקול צערו כנגד הנאתו, רוצה לומר לפי ערך הנאתו שהיה נהנה באשה בחיבוק ונישוק ותשמיש אם מעט ואם הרבה כן יעשה לו צער בגופו. וממילא שמעינן מזה שאם בעל כמה בעילות עמה שצריך לשקול התשובה במספר הנאות הבעילות היה שנהנה ממנה כך נראה לי מכח שיקול הדעת...

ועוד נראה לעניות דעתי ראיה לזה מתשובת ר"י וויל בסימן י"ב ששאלוהו על אשה המנאפת תחת בעלה, והשיב שתשובתה קשה מאד וגדול כים שברה מי ירפא לה, הואיל ונשתרשה בחטא י"ח שבועות אם באנו לדקדק אחריה לא תהא מספקת לה לעשות תשובה שלימה על כל פשעיה אפילו לא עברה אלא חדא זימנא הוה דינא לקבל יסורין, ואפשר שלא יהא לה כח לקבל יסורין קשין ולשוב בתשובה שלימה כיון שהיא ילדה ורך בשנים... שאין אנו יכולין להכביד עליה ביסורים כדינה מטעמים הידועים... ואי לא זינתה אלא פעם אחת היה דינה לישב בקרח ושלג בכל יום ויום מימות החמה לפני זבובים וכו' כמו שכתב רבי אליעזר בעל הרוקח ור' יהודה החסיד, ועל ששמשה בנידותה היה לה להתענות לכל הפחות מ' יום אפילו לא עברה רק פעם אחת...

והנה נודע שלכל תשובה יש ד' תשובות שסידר הרוקח, תשובה הבאה, תשובת הגדר, תשובת המשקל, תשובת הכתוב, ואם יש עונש מיתה צריך לעשות לו סיגופים השוים למיתה, והמוציא זרע לבטלה חייב מיתה. וכבר סידרו הרוקח והאלקי האריז"ל תשובה לחטא זה, ואלו ואלו דברי אלקים חיים, כי תשובה מועילה לתקן הפגם שפגם...

והבא לטהר אף כי עשה זו העבירה כמה וכמה פעמים למאות בלי מספר אמצא לו תקנה כי כבר נודע הקב"ה מצרף מחשבה טובה למעשה, אם היה לו מחשבה טובה לעשות כך וכך ומת ולא נגמר המעשה, הקב"ה מצרף המחשבה כאלו היתה נעשית בפועל... והנה קצב שם תעניתים פ"ד ויהיה בקי במספר קטן ההוא ובסוד כונת השמות, וקודם התחלת קבלת התעניתים ילך למקוה לשם קבלת תשובה... אחר כך יבא לביתו ובמסתרים תבכה נפשו... מיהו אין הטבילה מעכבת אלא מיד כשהרהר תשובה הרי הוא צדיק גמור אלא שצריך לצער עצמו, והנה ישב במסתרים על הארץ בחליצת מנעלים ועפר על ראשו ושק על בשרו ויבכה במרירות לב לפני השי"ת על אשר נואל ואשר חטא ובלבו הנשבר יהיה החרטה ויבוש מאד מפני השי"ת... (שער האותיות וראה שם עוד)

הכלל העולה... עוד באתי לגלות סוד בענין זה הענין לעשות תשובה דבר יום ביומו גם להוסיף תשובה בכל ערב שבת, ויהיה מבואר על פי מה שכתבתי לעיל שהימים הם ענפים מהשבת, ואגב אבאר כל ד' חלוקי כפרה, רצוני לומר ד' סימני תשובה, א' בכל יום לעת ערב, ב' בערב שבת, ג' בערב ראש חודש, ד' יום התשובה הגדול יום הכפורים. והנה הפרדס בשערים גילה רז זה והנני מתפשט דבריו כדי שיכנסו בלב משכיל להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות. והנה הצורך להקדים שני הקדמות, הקדמה ראשונה כל הענפים הרוחניים היוצאים ממקורם הם יוצאים ושוב, כלומר הענפים מתפשטים מהמקור וחוזרים למקורם ושוב יוצאים וחוזרים חוזרים חלילה עד עת לכל חפץ ורצון הממציאם ברוך הוא שיחזרו למקורם ושם ינוחו והיא בספירת בינה, כמו שכתבו המקובלים שעל כן נקראת בינה תשובה ששם ישובו החיות, כי מבטן בינה יצאו הקצוות וכל המשתלשל מהם. והנה ראוי להנבראים להיות מעשיהם טובים ולא יפגמו בענפים כדי שיחזרו למקורם כמו שיצאו, על דרך שאמרו רז"ל בנשמה תנה לו כאשר נתנה לך, וברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך, שתהיה יציאתך כביאתך, על כן צריך האדם לעשות תשובה ולנקות הפגם מהענפים קודם שיחזרו למקורם, ואם חס ושלום חוזרים הענפים למקור פגומים אז נתקרב הפגם להמקור, ואז תשובתו קשה.

הקדמה ב', יציאת הענפים ממקורם וחזרתם על פי ה' יסעו ועל פי ה' יחנו, הנה בינה היא שורש ומקור של שש קצות אשר הם סבת כל מעשה בראשית, והנה השש מדות כלולים מדין ורחמים, הרי י"ב וי"ב צירופים שם הוי"ה אשר הם מהם משתלשל י"ב חדשי השנה שבשנה. והטעם זה יתייחס שנים בבינה, ואף על פי שנמצא שלפעמים יתייחס שנה בתפארת, מכל מקום הוא מצד הבינה שהיא שורש הת"ת הכולל הו' קצוות, כי מן בינה יוצא אורה לעולם, ועולם הוא ההיקף, ונודע כי שנה לא יתייחס רק לאור החמה, ולא לאור הלבנה, כי ללבנה תתייחס חדשים ולחמה לא תתיחס חדשים רק שנה, וכשתעשה בשנת החמה י"ב חדשי לבנה אזי שנת החמה נוסף מעשרה ימים אף כשחדשי השנה קביעות שלימה, שהימים ההם שנ"ה ימים כמנין שנה, מכל מקום שנת החמה שהוא שס"ה ג' ימים יתרים... וכן צירופי שם אהי"ה שבבינה הם י"ב, וזהו בחינת שורש השתלשלות של הבנין שלמעלה שעל שם זה נקרא בינה כי היא אם הבנים והיא בחינת בינה המשפעת המתגלית. אמנם בהעלמה עצמה מצד עצמותה נעלמים בה י' ספירות והם שורש לאלו, ונגדם הם י' ימי התשובה שהם ראש של השנה ומקורה, והימים שהם שנ"ה כמנין שנה הם הענפים ממנה, וכשנכנסים אלו עשרה ימי שנ"ה למקורם, דהיינו לעשרת ימי תשובה, רצוני לומר לעשרה הנעלמים שבבינה, שהם ימי תשובה כמ"ש למעלה, שעל כן בינה תשובה בסוד שישובו הדברים למקורן, נמצא צריך האדם שנתרחק מצד מעשיו לתקן מעשיו ולהסיר כל פגם כדי לקרב ולשוב למקורו, כמו שכתוב "דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב", ובכל יום ויום הוא ביותר עולה ומתקרב במקורו דהיינו יום ראשון מימי תשובה מלכות שבבינה, יום שני יסוד שבבינה, יום שלישי הוד שבבינה וכו' עד יום עשירי כתר שבבינה הוא יום התשובה הגדול יום כיפורים. וכשאדם עושה תשובה למטה אז מתקרב ונפתחו לו שערי תשובה ההם, ואז קדוש יאמר לו ונכנס לפני ולפנים ביום העשירי שהוא הקדושה העליונה מהעשרה מקורות ההם, שהוא כתר שבבינה, וכשנטה למטה מכל פגם זוכה ליכנס לשם, ואז יום כיפורים הוא שנתקנח כל הפגם, כי כן פירושו של כפרה לשון קינוח כמו שכתב רש"י בפרשת וישלח. ואחר יום כיפורים מתחילין להמשך הענפים שהם ימי השנה ובבחינה זו נקרא יום כיפורים גם כן ראש השנה. הרי נתבאר סוד יום כיפורים הגדול שהיא סוד הכנסת ענפי השנה למקורו סוד י"ב צירופי שם הוי"ה מתייחדים עם י"ב צירופי שם אהי"ה.

עתה יתבארו זמני התשובה בכל ערב ראש חודש נקרא יום כפורים קטן, שיהיה גם חזרת הענפים למקורן על פי ה' יסעו ועל פי ה' יחנו, וכן הדין בכל ערב שבת וכן בכל יום ושב יום אחד, וזה י"ב ענפים שהם השנים עשר חדשים המקובצים בכל שנה ושנה, שהשנה מקבץ י"ב חדשים שהם הי"ב הויות הי"ב גבולי אלכסון שהם שנים עשר צירופים שמצטרפים משם בן ד' ידו"ד כזה...

ועתה לפי מה שפירשנו שאות אחת משם בן ד' ידו"ד משמש בי"ב שעות ביום שלפעמים הוא מתגלה באור הישר בסוד הזכר בסוד הרחמים כזה ידו"ד, ולפעמים יתגלה בסוד אור המתהפך בסוד הנקיבה כזה דו"די, הכל לפי מעשה התחתונים לפי התעוררותן, וכן האור האחת משם בן ד' שמש בי"ב שעות בלילה שלפעמים יתגלה בסוד הדין בסוד הנקיבה ולפעמים בסוד הרחמים הכל לפני מעשה התחתונים, וכן יתהפך האור שעליהם רמזו ז"ל גדולים מעשה צדיקים שמהפכין מדת הדין למדת הרחמים, וכן הרשעים להיפך חס ושלום. והנה לא יקשה עלינו אם מזל יום גורם או מזל שעה גורם... כי באמת לא זה וזה גורם רק הכל לפי מעשה התחתונים כך הם במעשיהם גורמים להתהפך השם באותיות ב"ה לפעול בהן אם טוב אם רע...

והנה התבאר לנו ממה שפירשנו השעות הם צינורות וענפים של אור מושפעים מהימים, והימים הם צינורות של אור נשפעים מהשבועות... והשמיטות הם צינורות של אור נשפעים מהיובל הגדול והקדוש ב"ה שהוא בינה ב"ה הכוללת בכחה בכח שורשי נטיעתה הכל, וכלם יצאו מכחה. והנה אין ספק לפי זה כי לעולם הענפים יחזרו למקורם כי השעות יחזרו אל הימים, ועל כן אמרו בספר הזוהר שיתודה האדם על עונותיו קודם שוכבו לתקן את אשר עיוות מפני כי מה שהוא פגם ביום באות אחת משם ידו"ד כמו שפירשנו, אם לא יעשה תשובה לאות ההוא בעוד שמשמש שמושו אותו אות אחר שמושו נכנס למקורו ומתייחד במקומו, שהוא יחוד כולל, וצריך לעשות תשובה למקור וצריך תשובה יותר כי ביום שני ישמש אות אחר ולא יכול לתקן באות אחר מה שקלקל ופגם באות זה, הגם שכולם אחדות עם כל זה בערך הכנסתן למקורן הם יותר כלולים בכוחותיהם, וצריך לעשות תשובה יותר חזקה כמו שפירשנו בהקדמה ראשונה. וכן הנשמה גם כן בכל לילה חוזרת אל מקורה ומתודה על עונותיה, וכן הימים עם הלילות וחזרו אל מקורן שהוא שבת, ולכן יש שכתבו שהשבת מכפר מפני שהוא מקור שבו שובתין הימים ומתאחדים במקורן, והם מלאכים כמו שפירשנו, וצריך לעשות תשובה קודם התגלות חטאו לפני מקורה באופן כשיבא שבת יהיה עונותיו מכופרים, שהרי עשה תשובה. וזהו סוד שמתענין ערב שבת כדי שיבואו הששת ימים של שבוע בשבת כלם מנוקים מחטא ועון שלא יתגלה קלונו ועונו וחטאו מפני המקום הגדול ב"ה... וכן השבועות יחזרו אל החודש ונאמר בו כפרה כמו שאנו מתפללים ראשי חדשים לעמך נתת זמן כפרה לכל וכו', וזה הסוד שמתענין ערב ראש חודש ומשלימין עד ראש חודש כדי שיכנסו ימיהן טהורין מנוקים מכל חטא ועון לראש חודש במקורן, וממילא הם מתכפרין... (מסכת חולין תורה אור)

והנה כבר הוזכר למעלה מענין התשובה ביומו תתן שכרו, שצריך האדם לעשות בכל יום ולפשפש במעשה היום באופן שיקויים ובא השמש וטהר, קודם שיכנס היום שאחריו, והנה אולי יהיה הזמן קצר כי צריך לפשפש וגם לתקן המקולקל, ולמצא דרכים נכונים, והנה העת קצר כי מגיע זמן התפלה, וזמן התקשרות הלילה ביום בעסק התורה וזמן קריאת שמע וכיוצא בזה אשכילך ואורך בדרך זו תלך בשקיעות החמה להרהר בתשובה ולעשות הסכמה בלבו שיפשפש ויתקן כל המעוות כשיהיה לו פנאי אחר כך קודם השכיבה, ואף שלא נגמרה התשובה בהערב השמש נקרא בעל תשובה, כדמיון הדין הפסוק מי שאינו רוצה לציית דינא כותבין עליו פתקא דשמתא, ומיד שאומר הא אתינא אף על גב שעדיין לא נעשה כפי מה שיורה הדין עליו קורעין פתקא הזו. כן בנדון הזה מיד כשהרהר תשובה ועושה הסכמה לעשות תשובה שלימה נקרא בעל תשובה, ובתנאי שאחר כך קודם השכיבה יגמור התשובה ותיקנה... (שם דרך חיים תוכחת מוסר)

חסד וגבורה מהם סוד צדיק גמור ובעל תשובה, והוא כמו שפרש"י בראשית ברא אלקים מתחילה עלה במחשבה לברא את העולם במדת הדין, שאין העולם מתקיים ושיתף עמו מדת הרחמים, ופירש אבא מורי זלה"ה בספר עמק הברכה שהכוונה היא מצד מדת הדין לא תועיל תשובה ומיד שיצא האדם משורת הדין וחוטא אז מצד עומק הדין לא היה ראוי להיות לו כפרה, ראה שאין עולם מתקיים שיתף עמו מדת הרחמים. וענין השיתוף הוא, שאם יעשה תשובה יתכפר ואם לא בחטאו ימות, הרי מצד הגבורה שהיא מדת הדין המעלה הוא צדיק גמור, גיבור הכובש את יצרו ולא חטא, ומצד החסד הוא תשובה, והוא ימין הקדוש ברוך הוא הפשוטה לקבל שבים כי חסד הוא זרוע ימין וכל י"ג מדות של חסד ורחמים הם לתשובה, והכריע ביניהם מטה כלפי חסד אם היא תשובה מאהבה, כי כן חסד היא אהבה. (מסכת שבועות)

וזה לשון אחי הגדול מהר"י סג"ל בהגהת יש נוחלין. והנה על פי הדברים האלה אומר אני מי שחטא חטא שחייבה עליו התורה קרבן, אף אם עשה תשובה גדולה עם כל זה יזהר שיעסוק בפרשת הקרבן הבא על אותו החטא כדי שיהא כפרתו שלימה, כי מאחר שקבלו החכמים ע"ה שיש תקנה לזה כמו שאמרו כל העוסק בפרשת חטאת וכו', וגם במדרשים הזהירו על זה אין אנו רשאין להתעצל מלגמור כפרתינו, וכל המרבה לשוב זכות הוא לו... (מסכת תענית, וראה שם עוד)

כתוב במהרי"ל... מכל מקום מי"ז בתמוז ואילך אף בימים שאין מתענה בהם אף שהם אינם ימי הצום יהיו ימי תשובה, מאחר שהתחיל לקדשם קדושים יהיו שיתעורר בתשובה יום ויום בהתעוררות גדול ויתקן מעשיו וימעיט הנאת אכילתו וזה יהיה לו במקום תענית, ואשרי לו מי שלובש שק ויושב על האפר ובוכה על עונותיו ומספיד עליהם ומתודה בבכי ובכפיפת ראש והשתחויה עד שיתפקקו כל חוליות, ובזה מקיים הראשי תיבות של תשובה, שהוא תענית, שק ואפר בכיה הספד כמו שכתב האר"י ז"ל. ואף בשבתות שלא הותר להספיד ולבכות ולישב על הארץ מכל מקום נראה לי שיכול להתוודות וידוי קצר אף בשבתות או יקרא בספר דניאל סימן ט' וסימן י' ויאמר אלו הפרשיות בכוונה ויחשוב בלבו גם עונותיו. גם יקרא פרשיות נחמיה סימן ח' ט' י', ואחר כך יאמר בתהילים מזמור נ"א "כאשר בא אל בת שבע" וכו', ויסיים בתורה לומר פרשת "ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך" עד "זבת חלב ודבש", ויתעורר מאד בלבו ויחשוב מחשבות טובות לתקן כל מה שקלקל, וגדולה מזאת מצאתי כתוב בספר סדר היום דף פ"ה, הד' תעניות שגזרו רז"ל עלינו לא היו לענין תשובה בלבד, אלא שצריך כל אדם ואפילו יהיה צדיק גמור להתענות באלו הימים כדי להעלות על לבו הצער שעבר על אבותינו בימים ההם ולהתחנן לפניו יתברך ויתעלה תשוב ירחמנו ישיש עלינו לטוב... אבל לא לענין התשובה גזרו התענית, כי לזה תלוי בכח דור ודור כפי מה שהם, ולכל יחיד ויחיד כפי מעשיו כך צריך שתהיה תשובתו ואין שייך בזה גזרה... (מסכת ראש השנה עמוד הדין, וראה שם עוד)

מי כמוך אב הרחמן... זהו ענין הנס שאנחנו יודעים שהקב"ה עושה למהרהר תשובה, כי מזכו לחיי הנפש באיזה סבה הגלויה לו יתברך. ובזה יתבאר ענין המדרש, אמר הקב"ה לאדם הראשון סימן אתה לבנים, כשם שנכנסת לפני בדין ויצאת בדימוס (פירוש ברחמים), כך עתידין בניך ליכנס לפני בדין ביום הזה יוצאים בדימוס. וקשה איך אמר שיצא אדם בדימוס הלא נגזר עליו מיתה לו ולזרעו אחריו עד סוף כל הדורות... אם כן יש להקשות מאחר שעשה תשובה גמורה מה הגיע לו שלא קבלו השי"ת להחזירו לעטרה הראשונה לחיות חי לעולם ולהסיר ממנו המות?

וקודם שאבוא אל היתר ספק זה אקדים הקדמה אחת, ידוע כי השי"ת הוא שלם מסולק מכל החסרונות, על כן מדרכו הוא להמציא פעולות שלימות באופן שאפשר להן להיות, והעיקר השלימות מהנבראים היא להשיג הבורא ית', על כן כל העולם משמים וארץ ומה שביניהם לא נבראו רק כלים והכנה לאדם כדי שתשיג נפשו הנצחיות... ואחר שחטא ונעשה חומרו חומר גס ונתגשם מזוהמת הנחש נתעבה ונמצא שהיה חומרו מסך מבדיל מלהשיג הנצחיות ולא יכול להם כי אם אחר הפרד הנשמה מהגוף, ואז יבא האדם אל שלימותו... (מסכת ראש השנה תורה אור)

עוד כתב בתיקון י"ד צריך בעשרת ימים שהם ימי תשובה כדפירשנו לכונן מחשבותיו ולתקן מעשיו ולטהר מעבדיו לפני קונו, ולשוב בתשובה לפניו על הכלל ועל הפרט קודם בא יום העשור, וכדי שיהיו כל עשרת הימים ימי תשובה ייחדם בשרשם כראוי ומה גם להתבודד שעות ידועות בכל יום ויום ובכל לילה ולילה מעשרה ימים אלו כדי שיהיו כולם מיוחדים בתשובה, שהיא שורש כל הימים, ולא יחטא בהם כדי שלא יפגום בעצם הימים עצמם חס ושלום... (שם ועיין שם עוד)

וראיתי לא"מ זלה"ה בעמק הברכה עניינו התעוררות גדול הצריכות לבעלי תשובה שידעום וסמכינהו אדיני שופר... אלו הן מן ההלכות הלכות שופר אשר ראיתי לזכור הנה אחת לאחת למצא חשבון אחד עשר, ומתוכן נלמדו אחד עשר כללי דרכי תשובה שידבק בזה בעלי התשובה, כי כל אחד מהדינים הנזכרים רומז על כלל דרך אחד של תשובה כאשר אבאר...

ראשונה יש לדעת שיש חילוף מדריגות בין החכמים והצדיקים בעולם הבא, וראייה ממה שאמרו רז"ל... במקום שבעלי תשובה עומדים אפילו צדיקים גמורים אין יכולים לעמד, כלומר מעלתו גדולה ממעלת הצדיק, למדנו גם כן שיש לכל אחד מעלה אצל הבורא יתברך זה למעלה מזה בעולם הבא...

שניה יש לדעת כי כמו שמדריגת חסיד בעולם הבא היא יותר גדולה ויתר גובה ממדריגת צדיק בעולם הבא, כך מדריגת הבעל תשובה אחד, וזה נלמדו ממה שאמרו רז"ל ר' חמא בר חנינא רמי כתיב שובו בנים שובבים, דמעיקרא שובבים אתם (פרש"י כשתעשו תשובה מעלה אני אליהם כאלו תחלת חטא על ידי שטות ונערות, וכתיב "ארפא משובותיכם", משמע מכאן ואילך כבעל מום שנתרפא שמקצת שמו עליו, כאן מאהבה כאן מיראה... נמצא גם כן שמעלת האחד גדולה ממעלת חבירו...

שביעית יש לדעת שיעשה התשובה בהדרגה, בענין שלא יקדים המאוחר ולא יאחר המוקדם, על דרך משל אם הקדים הצום והתפילה להשבת העושק והגזילה וכדומה לא יצא ידי חובת תשובה, רק ישוב קודם הוידוי כדי שיתרצה בוידוי, וכן כתב בעל העקידה בשער צ"ז. והוא הדין שיקדים החרטה והתשובה קודם עסק התורה, אף על גב שהתשובה העיקרית היא עסק התורה, כי על כן נקרא התורה אור שהיא מאירה את האדם היאך יעשה תשובה כדי שיתכפרו לו עונותיו, אפילו הכי צריך שיקדים לו החרטה והתשובה קודם עסק התורה, כמו שכתב בעל ראשית חכמה בשער תשובה פרק ב' בשם הזוהר, וזה לשונו, דלבתר המתחרט מחובו ויעביד תשובה יתעסק באורייתא קודם החרטה והתשובה אין תורתו רצויה ומקובל, כאמרו "ולרשע אמר אלקים מה לך לספר חקי" וכו'. וכן כל אשר בו מום לא יקרב, ואדם זה בצואת עוונותיו מסריח היאך יתקרב לפני המלך, אדרבה המלך יתרחק, ולזה כיון החסיד ר' יודא בר אלעאי ע"ה באמרו אשרי מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו, פירוש שהעוסק בה נקי מחטא ועון, שאז המלך משתעשע בו ובתורתו, וזו היתה מעלת הראשונים, שהיתה תורתן רצויה כל כך שהיו פטורים אפילו מן התפלה, מפני שהיתה התורה שלהם נקייה, אבל מי שהוא מלא מסרחון צואת עונותיו אין תורתו נחת לבוראו. והטעם כי בעסק התורה האדם מושך השכינה עליו, ובהיותו נקי מחטא מצא השכינה כסא ומושב שבו תשב ותנוח, כמו האדם היושב בכסא מתוקן כראוי שהכסא ההוא נחת רוח לו, כן צריכה התורה נקייה כסא מתוקן למשוך השכינה שתשרה בו. אבל בהיות האדם מלוכלך בכתם עונותיו אין התורה שורה בו, כי אין בו כסא לשרות לא התורה ולא השכינה...

תשיעית, יש לדעת שאם לא חטא באשה כי אם פעם אחת ועל זה עשה תשובה שלימה בכל מיני עינויים וסיגופים הכתובים בספר הרוקח, וזמן שקצב הרוקח, ואחר זמן הקצוב חזר ועשה תשובה זו בעצמה דהיינו ד' מיני תשובות דלעיל בכל תורף וחומר עינוי וסיגוף הכתובים בה, לא ניחא למריה יתברך דעביד הכי מכמה טעמים, חדא כי אין נכון לענות נפשו לסגף גופו שלא לצורך, הואיל ובסיגוף הראשון נזדככה הנפש ונמחל לו על אותו עון מה לו לעשות עוד. ואמר בנזיר "וכפר עליו מאשר חטא על הנפש", ואמרו רז"ל וכי על איזה נפש חטא, על שמנע עצמו מן היין, והלא דברים קל וחומר ומה זה שציער עצמו מן היין צריך כפרה, המצער עצמו מכל דבר ודבר על אחת כמה וכמה...

ובכלל מאשר חטא על הנפש הוא גם כן מי שציער עצמו בעינוי תשובה ללא צורך,   כי לפעמים יש תשובה הקשה כמות, כגון הבעל תשובה שצריך לישב בקרח או בשלג ובימות חחמה ישב לפני הזבובים או נמלים או לפני דבורים כמו שנמצא כתוב בספר הרוקח ובשאר עינוי נפש הכתובים שם, ואם כן מה לו לצרה הזאת לסבול יסורין הקשין לו כמות ללא צורך, הואיל וכבר עשה מה שהיה לו לעשות ועוכר שארו חנם אכזרי. כי בודאי התשובה שכתב בעל הרוקח לכל עון ולכל חטאת הם דברי קבלה שקולים כנגד דיני בית דין... וכמו שבמיתת בית דין בתרי קטלא לא קטלינן ליה, כן בתשובה שהיא במקום מיתה עומדת כתרי תשובות שהם קשים כמות... הלא אמרו רז"ל "ונקלה אחיך לעיניך" כין שלקה הרי הוא כאחיך וכו'.

ועוד כי מתוך שמענה נפשו בתעניות ובשאר סיגופים יחלש לבו ויתערבב מוחו ויהיה הפסדו מרובה כי יבטל מן התורה ואפילו בשעה שלומד לא יכול לדקדק כראוי ולהבין הענינים לפי שאין תורה אלא מתוך שמחה, וגם תפלתו לא תהיה רצויה כשיתפלל אותה מיוסר ומעונה, כי אין להתפלל אלא מתוך שמחה כידוע. בפרט בדורות האלה אשר בני אדם חלשים בגופם מאד שאל יתענה אדם עינוי נפש פן יחליש ולא יוכל לעשות עבודת השם בשלימות...

שמענו מכל זה מי שעשה עבירה גדולה או קטנה ועשה תשובה גמורה כמו שהיא כתובה ברוקח ובשאר ספרים מאז יהיה לבו נכון בטוח שסר ממנו חטאתו ועונו תכופר, ולא יכניס ספק בלבו אולי לא נמחל העון, רק יחשוב בודאי נמחל לו בכח התשובה שעשה... או נוכל לומר מה שאמר דוד המלך ע"ה "וחטאתי נגדי תמיד", הוא אמור לענין בושה, שהיה מעלה על לבו אותה תמיד, ומתבייש ממנה, וכשאדם מתבייש מחטאו אשר עשה לא ישוב עוד לחזור בו ולכיוצא בו... על כן ילך וישוב בתשובה בביתו בלב נשבר ונדכה במקום אין רואה, ולא ימס את לבב העם שאר בעלי תשובה כלבבו, דאם יעשה בפרהסיא תנעול דלת בפני השבים מטעם דלעיל.

עשירית, יש לדעת אם עשה אדם חבילות עבירות קלות וחמורות ובא לעשות תשובה עליהן והיה רוצה לעשות תשובה אחת על כולן כבחמורה שבהן, כמו מי שנתחייב ב' מיתות קלה וחמורה דקיימא לן בפרק הנשרפים דנידון בחמורה שבהן,   הבעל תשובה אין נכון לעשות כן רק יעשה תשובה על כל אחת ואחת בפני עצמה.   ויש בזה כמה תועליות, האחד, שיזכור כל הדברים שחטא בהם ויתודה על כולם, כי הוידוי מעקרי הכפרה כדלקמיה, הב', כי בדבר עצמו אשר זדה עליו צריך לשוב, כדלעיל בהצעה ו'. הג', כי צריך לידע במה שחטא עליהם כדי לעשות גדר להזהר מאותן דברים שנכשל בהן, כי צריך האדם יותר שמירה מאותן עבירות שהורגל בהן שהיא קלה בעיניו לעבור, וזהו תשובת הגדר שזכרתי לעיל בשם הרוקח. הד', שידע ויכיר גודל כל אחד מעונותיו ובאיזה עבירה יש מלקות או כרת או מיתה וכשידע גודל החטא ימרר לבו בוידוי ויוסיף הכנעה...

אחד עשר, יש לדעת שצריך הבעל תשובה לפשפש במעשיו ולשוב אפילו מספק עבירה, וכתב הכל בו גבי בין השמשות של יום הכיפורים וזה לשונו, ולדברי הכל בין השמשות הוא ספק, וקבלה בידינו שעונש הספק גדול מעונש הודאי, שכן מצינו שעל הודאי מביא אדם חטאת, ואמרינן דמי חטאת דנקא הוא מעה והוא שתות הדינר, ואם מביא אדם אשם על הספק צריך להביא אשם שוה ב' סלעים שהן מ"ח מעין... מפני שהודאי משים אדם אל לבו ודואג ומתחרט על מה שעשה וחוזר בתשובה ומבקש רחמים, אבל על הספק עושה סברות ואומר אותה חתיכה שאכלתי של שומן היתה ולא ישית אל לבו בכל, ולכך החמירו ז"ל על הספק...

וכן אמרו חז"ל הסתלק מן הספק לא כמו שעושים הרבה מבני אדם שמכניסים עצמם לידי ספק ואין מקפידים בכלל, ובכלל זה גם כן יש בני אדם שעושין הרבה עבירות ונעשה להם כהיתר מתוך שהורגלו בהם בנעוריהם, גם כי יזקינו לא יסורו מהם כי אינם מרגישים בדבר מכח ההרגל. וכמה בני אדם סבורין שאין אדם נקרא בעל תשובה אלא אם כן בא על אשת איש או על הגויה או יצא לתרבות רעה וכיוצא באלו מעבירות גדולות, אבל בשאר עבירות אין יודעין לשוב עליהם, כי רוב בעולם אינם נזהרים מדברים בטלים, או לילך בטל, ומלהסתכל בנשים ומדבר עמהם שלא לצורך, גם לא נזהרים להתפלל בכונה ומלדבר בבית הכנסת, או להזכיר שם שמים לבטלה או במקום שאינו טהור או בידים שאינם נקיות... ובטול תלמוד תורה כנגד כולם, כל אלו ודומיהם הם נחשבים בעיני קצת אנשים קלים כי לא הורגלו לקיים המצות מנעוריהם ועשו כל ימיהם עבירות, ומתוך ההרגל הם קלים בעיניהם לעשותם... וזה לשון בעל ראשית חכמה, וצריך לעולם ליזהר מהקלות כי יצר הרע לא יכשיל לאדם בתחלה אלא בקלות עד שמהקלות יבא לחמורות כמו שפירשו רז"ל על פסוק "הוי המושכי העון בחבלי שוא", א"ר יוסי יצר הרע בתחלה דומה לחוט ולבסוף דומה כעבותות העגלה. ואם לא ידע ליזהר ילך אצל חכם וילמדנו סדר תשובה וטוב לו...

ארבעה עשר, יש לדעת כי בכל מקום אשר אזכיר מלת שופר בענין אלו הדינים אשר הבאתי לעיל, רצוני בזה בעל תשובה נקרא כן, ונרמז הבעל תשובה בשם שופר על שם שצריך הבעל תשובה ליפות מעשיו ולשפרם...

הששה עשר יש לדעת שצריך הבעל תשובה אחר שעשה התשובה שישיב גם כן אחרים לעבודת ית', כמו שאמר הכתוב "התקוששו וקשו", ודוד המלך ע"ה אמר במזמור התשובה "אלמדה פושעים דרכיך וחטאים אלך ישובו"... (מסכת ראש השנה עמוד הדין, וראה שם עוד)

ענין מהות התשובה, כתיב "כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת וגו' כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו", ופירש הרמב"ן בחומש כי המצוה הזאת יאמר על התשובה הנזכרת... והנה הם ג' כללי התשובה ולהם הרבה פרטים וג' כללים הם:

א' הוידוי, ב' החרטה, ג' העזיבה, ואלו שלשה מתייחדים והיו לאחד, כי תכליתם הוא להיות עושה תשובה השבה מעליתה. ומתחלתן צריך לידע מה פירושו של תיבת תשובה, אם היא ציווי שובה הוה ליה לומר, כמו שנאמר "שובה ישראל עד ה' אלקיך". אם הוא קיום, רצוני לומר המקיים ושב הוה ליה לומר, אלא הוא על משקל תרומה, תנופה, פרש"י הפרשה, דהיינו ההרמה, כך תשובה פירושו השבה, רוצה לומר השבה מעלייתה. וזה יתבאר... כן הענין בנמשל, מי שהלך בדרך רשעים ונתרחק מהעיר אשר ה' שמה והלך למקום הקליפות שהם נחש שרף ועקרב, ואף שיצא משם ובא לדרך טוב, דהיינו שאחז במעשים טובים בתורה ובתפילה ובצדקה, ובכל המדות המעולות, מכל מקום עדיין הוא רחוק ממקום שיצא, כי קלקל בדרך ואין לו תקנה אלא שישוב בדרך הזה ויהרוג הנחשים והעקרבים שהם בדרך, כלומר שיתקן את המקולקל ויעשה בהפוכו, אז ישוב לביתו ויעשה בתחבולות מלחמה באופן שיחזור לעירו ולביתו. וזהו ענין תשובה שישוב לביתו ולאחוזתו, לא כטעות שסוברים תקנת החוטא הוא בדברי הצומות ובתפילות לעמוד באשמורת ולהתחנן על מחילה וסליחה וליתן צדקה... אבל אותן האנשים הם ההולכים בדרך רחוקה, אף על פי שיצאו ממקום נחש שרף ועקרב והולכים בדרך טוב, כי אמת ויציב ששלשה אלו הם דברים טובים צום וקול וממון, מכל מקום עדיין רחוקים הם מהעיר אשר ה' שמה שממנה יצאו, ואין להם תקנה אלא שישובו בדרך הזה שהלכו ויהרגו בדרך הנחשים שרפים ועקרבים, דהיינו יום שימשלו ביצרם ויהיו כובשים אותו. ודבר זה מבואר בדברי רז"ל במסכת יומא פרק יום הכפורים. היכי דמי בעל תשובה אמר רב יודא כגון שבאת לידו דבר עבירה פעם ראשונה ושניה וניצל הימנה, מחוי רב יודא באותה אשה באותו פרק באותו מקום. זהו ענין תשובה שחוזר מדרכו הרעה ושב לדרך הטוב ומתקן את הקלקול בעצמו וכובש את יצרו... ואחר כך יעשה מעשים טובים דהיינו תפילה וצדקה וגמילות חסד וכל מדות טובות ותלמוד תורה כנגד כולם...

וזו התשובה בעבירות שבין אדם למקום, ובעבירות שבין אדם לחבירו, אם חטא בחטא שבין אדם למקום לא יוסיף עוד לחטא וימנע מהחטא הזה בתכלית המניעה בתוקף יצרו עליה, ויעשה עוד גדרים וסייגים שלא יבא לידי כך, ונוסף על זה באבר שחטא יראה שיעשה עמו קדושה, כמו שאמרו רז"ל הצדיקים באותו דבר שחוטאים בו מתרצים...

ועל כן אלו שני הכללים שהם וידוי וחרטה מצטרפין לכלל הגדול שהוא התשובה, ואלו ג' ביחד הם החוט המשולש, והם מרומזים בפסוק "כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו", בפיך זהו הוידוי, בלבבך זוהי החרטה, לעשותו הוא מעשה התשובה שפירשתי עזיבת החטא ולתקן הקלקול ושלא ישוב לכסלה עוד. ויען כי לג' כללים האלה הם הרבה פרטים בלי מספר ראוי לפרטם, אפס קצתו תראה וכולם לא תראה לרוב אריכותם...

וזה סדר הוידוי, יפשפש במעשיו ויהיה לו לזכרון את אשר העוה ונצטער ויבוש ויבכה ויאמר אוי לי מה עשיתי איך מרדתי במלך מלכי המלכים הקב"ה ובתורתו הקדושה, איך פגמתי בנשמתי והחלפתי עולם עומד בעולם עובר, ומה אעשה ליום פקודתי ברדתי שחת, אללי לי ולבי עלי דאב ביותר... וזה נוסח הוידוי בכפיפת ראש ובעינים זולגות ובחליצת מנעל... (הלכות תשובה, וראה שם עוד באורך)

עתה נפרש תיבת "ובלבבך". ובלבבך זהו החרטה, זה לשון רבינו יונה בשערי תשובה... וכתב בעל ראשית חכמה בשער תשובה פ"ג, עוד צריך בעל תשובה שינהיג נזיפה בעצמו לפחות שעה אחת ביום כמו שמצינו שעשה דוד המלך ע"ה, וכן פירש בזוהר זה לשונו, כתיב "ודוד עולה במעלה הזיתים עולה ובוכה וראשו לו חפוי והוא הולך יחף", אמאי, אלא נזיף הוה עביד גרמיה לקבלה עונשא ועמה הוה רחיקין מניה ד' אמות וכו'...

גם ישבור התאוה ישיב אל לבו כי התאוה עוללה לנפשו לחטוא ולמשוך העון בחבלי השוא, ויעשה גדר לשמור את דרך התשובה, יפרוש מהתענוגים ולא ימשך אחר תאותו גם בדברים המותרים, ויתנהג בדרכי הפרישות, ולא יאכל רק לשובע נפשו וקיום גופו, כענין שנאמר "צדיק אוכל לשובע נפשו"...

ובכלל ההכנעה הוא מה שכתב האלקי האריז"ל,   תשובה ראשי תיבות תענית שק ואפר בכיה הספד.   וכולם מצינו במרדכי שעשה כן בעת צרת ישראל בשושן. וכשבוכה יאמר זה הנוסח הכתוב בספר חסידים סימן קע"א, ויכבה דמעתי חרון אפך ממני ואת לבבי ראה אשר נמס והיה למים... (שם וראה שם עוד)

ובראשית חכמה פ"ט משער היראה כתב כשבוכה יעביר הדמעות על פניו וטוב גם כן להעביר הדמעות על מצחו, כי במצח נכתבין העונות.

וענין מעלת לבישת השק כתבתי בארוכה למעלה בריש מסכת ראש השנה. גם השק מורה על ההכנעה במעשה, להראות שהוא דומה לבהמה, כי כמו שצריך להיות הכנעה בלבו כן צריך להראות סימן ההכנעה בגלוי...

ודברי פי חכם חן מה שכתוב רבינו תם בספר הישר על ענין טהרת הלב לתשובה, והביא דמיון לרפואות חולי הנפש מרפואת חולי הגוף, וזה לשונו, כאשר בחולי הבא מתערובות צריך בתחילה רפואות משלשלות מטהרות את הנגע מבפנים ואז תועיל הרפואה מבחוץ, כי אם תתן לו רפואה או משיחה או תחבושת והנגע עומד בעיניו לא תועיל הרפואה רק להתחבר התערובות ותוסיף על ההיזק, כמו שכתוב "ונוסף גם הוא על שונאינו", ועוד מה תוכל הרפואה לעשות מבחוץ והאורב יושב לו בחדרו, וכפי אשר תתקן הוא יקלקל ויאבד הגוף בין מלחמת שניהם, ועל כן צריך לטהר הגוף, וכשיהיה נקי אז תועיל הרפואה כמו היריעה המטונפת אם תרצה לצבוע אותה לא ידבק בה צבע מפני הטינופים עד ירחצוהו היטב ותהיה נקיה, וכפי שתהיה נקיה תקבל הצבע היטב, וכן הנפש כשנדיח ממנה חלאי המחשבה הרעה והתאוה הנגעלת אז תדבק בה כח התשובה כמו הבגד הרחוץ. ועל זה אמר שלמה המלך ע"ה "בכל עת יהיו בגדיך לבנים", רמז לנקיות הלב...

עוד כתבו תלמידי האר"י ז"ל ש"ק ואפ"ר עולים כמנין מילואים של שם הוי"ה ושם אהי"ה שהם ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן קס"א קנ"א קמ"ג עולים תפר"ז וכן עולה ארץ ושמים דאינין זעיר ונוקביה, כי על ידי זה יתיחדו זעיר ונקוביה, כי בהכנעה באלה מפזר הקליפות. (שם)

עתה נבאר תיבת "לעשותו". לעשותו זהו עיקר התשובה תיקון הקלקול כאשר כתבתי כבר, שזהו פירושו של תיבת תשובה, והיה לעשותו מלשון "ויעש אלקים את הרקיע", פרש"י תקנו וכו', הרי ג' עקרים של תשובה שהם בפיך ובלבבך לעשותו... ודע כי תקוני התשובה של הרוקח וספר המסות ותיקונים דהאר"י ז"ל אלו ואלו דברי אלקים חיים כי יש כמה וכמה מיני מדריגות התשובה זה על זה, והרוצה שתשובתו תגיע עד כסא הכבוד צריך לצאת ידי שניהם, ואם יחשוב החוטא שאולי אלו הסיגופים יביאום לידי חולי או לידי מיתה אין בכך כלום, ואשריו שמת מתוך תשובה...

מי שעשה עבירה שמתחייב בה מיתת בית דין מלבד התשובה החמורה שעושה שיהיה שקול כמיתת בית דין צריך עוד להוסיף תשובה, כי אף אותן המומתין בבית דין לא נתכפרו במיתתן עד שנתעכל הבשר שסבלו מיתה וסבלו בזיון, ולאחר שנתעכל הבשר מלקטין העצמות וקוברין אותן במקומן...

ובכלל "לעשותו" הוא מה שכתב אבא מורי זלה"ה בספר ברית אברהם פי"א, וירחיק מיושבי קרנות המדברים שיחת חולין ודברים בטילים וירחיק מכל דבר שקר ומכל צד ליצנות ומחניפות ומכל אבק לשון הרע...

ותלמיד חכם אפילו בעל תשובה אם עוסק בתורה תמיד ואם היה מתענה אז רצופים היו מבטלים אותו מהלימוד בדבר עמוק, נראה לי דמחוייב לעשות כן שיפרע התעניות שמחויב בהם בימים הקצרים, ומאז שהכין לבבו לתשובה ולהתענות אז הקב"ה מקבלו מאחר שאינו מונע את עצמו עתה אלא בשביל עסק התורה, ומכל מקום הוידויין והחרטה והצער והדאגה בלב וכיוצא בהן זה אינו מעכב הלימוד והעיון ומהם לא יזוז...

הבעל תשובה צריך גם כן להשיב רבים מעון, כאשר תשיג ידו, שנאמר שובו והשיבו מעל כל פשעיכם, למדנו כי זה מעקרי התשובה ונאמר "הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא"... (שם וראה שם עוד)

איכות התשובה שעושה יהיה ענינו שעושה בעצם למען שמו באהבה, כלומר לא יעשה התשובה מיראה, דהיינו מיראת עונש, שאז עושה תשובה לשם עצמו, רק יעשה תשובה מאהבת הבורא, וזהו למען שמו, כי החוטא פוגם בשמו ויהיה כוונתו בתשובה לסלק הפגם והחשד,   וזהו התשובה שאמרו רז"ל שמגעת עד ה' אלקינו, ושאמרו רז"ל גדולה תשובה שהזדונות נעשים לו זכיות... (שם וראה שם עוד)

סוד התשובה תשו"ב ה' היא ה' בתראה משם ידו"ד סוד השכינה שהיא בגלות מפני חטאים, וכמו שכתוב בפשעיכם שולחה אמכם, היא ה' אחרונה, ושובו מדרכו אז תשוב ה' למקומה להתייחד בוי"ו שבשם שהיא סוד תפארת, וזה נרמז בתיבת תשו"ב, תשב ו' וזה הוא שאמר הכתוב "אם תשוב ישראל אלי תשוב", עוד רומז ליותר עליונה, כי בחטאינו ובעוונות אבותינו ה' ראשונה מהשם היא אימא עילאה נלקחה האם מעל הבנים וגדולה תשובה שחוזרת האם על בניה, ואם הבנים שמחה. ושם בבינה שורש התשובה כנודע כי בינה סוד תשובה כאשר הארכתי בזה בכמה מקומות, וכמו שששה ימים העליונים סוד הבנים ואימא תתאה שרשם בבינה ומהבינה מסתעפים ואל הבינה שבים, כן האדם צריך לעסוק בתשובה בכל יום ויום מששת ימי המעשה, ואף בשבת יהרהר בתשובה, וכהא דתנין ר"א אומר שוב יום אחד לפני מיתתך, שאלו תלמידיו וכי יודע באיזה יום ימות, והשיב מכל שכן ישוב היום שמא ימות למחר, ואז כשעושה תשובה בכל יום הענפים חוזרים לשרשם, והכל בסוד התשובה שהוא הבינה והיא סוד עולם הבא כנודע, אשר על זה נאמר "עין לא ראתה אלקים זולתך". וזה לשון ספר תולעת יעקב, וכבר הודענו תועלת התשובה וההתעוררות ההוא עולה עד התשובה העליונה, והוא סוד אמרם ז"ל גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד, שנאמר שובה ישראל עד ה' אלקיך, והיא מתעוררת וחוזרת על בניה, והוא סוד שובו והשיבו, שישובו הם ואז ישיבו האם על בניה, וזהו תקונם. וכבר ידעת מעלת בני תשובה ממה שאמר ר' אבהו בפרק אין עומדין, במקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורים יכולין לעמוד, כי מקום בעלי תשובה נעלה מאד, הוא המאור העליון העולם הבא הנקראת תשובה, ולפיכך נקראו בעלי תשובה, ומקום הצדיקים ומטה כמה מעלות מקום הצדיק עמודו של עולם, אלה יורשים ארץ החיים למטה ואלה יורשים ארץ החיים למעלה, עין לא ראתה אלקים זולתך יעשה למחכה לו... (שם וראה שם עוד)

ועתה הנני נותן טעם למה בשנת העיבור מהראוי לעשות תשובה ביותר משאר השנים, רז"ל אמרו שני המאורות הגדולים חמה ולבנה שוים נבראו, והיו משתמשים בכתר אחד, ואחר כך מחמת הקטרוג אמר לה הקב"ה לכי מעטי את עצמך. והנה רז"ל דברו בחמה ולבנה התחתונים הנראות לנו, אבל רומזים לחמה ולבנה העליונים, וגבוה מעל גבוה כמבואר לחכמי המקובלים. עוד נודע ונתפרסם בספריהם, כי מכח ענין קטרוג הנה נמשך למטה קטרוג הקליפה הוא היצר הרע הוא השטן היורד ומחטיא ועולה ומקטרג, ולעתיד יהיה אור הלבנה כאור החמה ויתבטלו הקליפות, ויהיו כולם יודעים את ה' ולא יהיה יצר הרע. ועתה אודיעך אם לא היה ענין מיעוט הירח לא היה עולמים שום עיבור כי בודאי אם היו משתמשים בכתר אחד היה סיבובם ומהלכם שוה, ועתה שנתפרדו אז אין מהלכם וסיבובם שוה וצריכין לעשות ז' עיבורים במחזור כדי להשוות שנות הלבנה, דהיינו י"ב חדשי השנה שיבא בשוה לשנת החמה שהיא שס"ה יום, כדי שיבא פסח בחודש האביב, נמצאו העיבורין שבאו מכח הקטרוג הם גרמו שנתהוו קטרוג שלמה המביא לידי חטא, על כן בשעת העיבור ראוי ביותר לתשובה, ונבחרו אלו הפרשיות כי בהם נמצאו ענינים של תשובה תפילה וצדקה ותלמוד תורה כנגד כלם, ואלה ארבע הם ארבע רוחות העולם, והם ד' חומות העולם וכמו שהארכתי בדרוש הזה בהקדמת תולדות אדם עיין שם...

התשובה היא על ב' פנים הא' התשובה הנגלית הסיגופים והתעניות וכל תשובת המשקל והכתוב. והב' התשובה הנסתרת, דהיינו התשובה בלב שלם ותשובה מאהבה ולא מיראה, והיא התשובה האמת באמת ובלב שלם, ולזו התשובה נקרא אמת על שם מדת האמת, הרי תשובה בפועל ותשובה אמת תפלה נחבר אליה העבודה, כמאמר רז"ל איזהו עבודה שבלב הוי אומר זוהי תפילה, והתפילה במקום תמידין תקנום. הרי עבודה ותפילה וצדקה היא כפולה דהיינו גמילות חסדים, כי גמילות חסדים וצדקה יחדיו ידובקו...

הרי מתחברים אלו הכללים שמסרו לנו חכמי המשנה שהם קיום ועמוד העולם דהיינו תורה עבודה גמילות חסדים, דין אמת ושלום, גם ג' אלה המוזכרים בדברי רז"ל ונודעים ומפורסמים לכל, והם תשובה תפילה צדקה. והם ארבע זוגות, א' תשובה ואמת, ב', עבודה תפלה, ג', תורה ודין, ד', צדקה וגמילות חסדים. נשאר עמוד השלום הוא החותם מכל ד' זוגות אלו, כי אם אין שלום אין כלום, כמו שכתוב "האמת והשלום אהבו". ובבעל תשובה כתיב שלום לרחוק ולקרוב, ופירשו חז"ל על מי שהיה רחוק ונתקרב, וחותם העבודה נשיאת כפים בברכת כהנים חותם בשלום, וכן חותם התפלה בברכת שלום...

ועל אלה ד' שהם ח' הן ח' פרשיות של שובבים ת"ת, פרשת שמות מענין גלות וסיגופים ישראל וימררו את חייהם וגו' ובכל עבודה קשה וגו' היה למירוק וזיכוך, והיא התשובה הנגלית, כמו שנבאר. פרשת וארא שם יתבאר התשובה שהיא בלב שלם, שהיא מדת אמת כמו שנבאר. פרשת בא שם תתבאר ענין העבודה, פרשת בשלח שם תתבאר ענין התפלה, פרשת יתרו שם מדין תורה, פרשת משפטים שם מתן הדינין, פרשת תרומה שם נדבת הלב הנכלל בצדקה, פרשת תצוה בעשיית בגדי כהונה לאהרן איש חסיד שם יתבאר גמילות חסדים, וסימנא מילתא כי אלו התיבות של שובבים ת"ת רומזים לד' חומות תשובה תפילה צדקה תורה, כי שובבים רמז לשובו בנים שובבים, ובמה בתיבת ת"ת ראשי תיבות תשובה תפילה וגם ראשי תיבות תלמוד תורה, וגם תיבת ת"ת הוא לשון נתינה רומז לצדקה... (תורה שבכתב שמות)

רמח"ל:

ואולם מן השורש הזה יצא עוד ענף אחד, בענין היסורין. כי עוד אפשר שיהיה אדם צדיק, ובידו חטאים, או בינוני ושקול במעשיו, ותהיה הגזרה עליו שיעוררוהו לתשובה, והנה אשר ייסרוהו מן השמים, כדי שישים אל לבו ויפשפש במעשיו. ואמנם אין היסורים האלה ממין יסורי הכפרה שזכרנו למעלה, שתכליתם למרק העונות בעולם הזה, אבל יסורים אלה יסורי הערה הם, להעיר הלב לתשובה, כי אולם לא נבראו העונשים אלא בהעדר התשובה, אבל הנרצה לפניו ית"ש הוא שלא יחטא האדם, ואם יחטא ישוב, ואם לא שב כדי שלא יאבד, יצטרף בעונשים, ועל כן יבואו תחלה יסורים להערה, ואם לא יתעורר האדם בהם אז יתיסר ביסורי המירוק, ועל ענין זה אמר אליהוא "ויגל אזנם למוסר ויאמר כי ישובון מאון" (איוב ל"ו). (דרך ה' חלק ב פרק ג ה)

עיקר הבריאה כולה הוא, שרצה הבורא ית' לברא האדם, שיהיה מתדבק בו יתברך, ונהנה בטובה האמיתית, וזה על ידי שיהיו לפניו שני דרכים, דרך הטוב ודרך הרע, ויהיה לו כח לבחור באיזה מהם שירצה, וכשיבחר בדעתו ובחפצו בטוב וימאס ברע אז תנתן לו הטובה האמתית הנצחיית. ואמנם כל שאר הנבראים לא נבראו אלא לשראתה החכמה העליונה צורך בם לשימצא עולם שלם, ימצא בו האדם בבחינה זו שאמרנו, ויכול לעבוד אותו ית' להשיג על ידי זה הטובה אמתית...

ואמנם הדרך שבו ממשיכים מעשי האדם את ההשפעות האלה הוא בכח ההקבלה שזכרנו למעלה שיש בין הנמצאים השפלים ובין כחות העליונים, עד שכאשר יתנועע אחד מן הנמצאים למטה הנה יגיע התעוררות אל הכח המקביל לו למעלה, ואז על ידי הכח ההוא תסובב התולדה שתסובב בהמשכת ההשפעות, כי הנה אם המעשה ההוא יהיה מחלק המצווים, יתעורר הכח שעליו ויתחזק, ועל ידו תמשך ההשפעה של קדושה ממנו ית' כפי ענין ההתעוררות שנתעורר, ואם יהיה המעשה מחלק הנמנעים יגרום פגם בכח העליון, כפי ענין המעשה הרע ההוא ויתעלם כנגד זה אורו ית' וירחק, ויתעורר תחת זה אחד מן כחות הטומאה, ההפכי להשפעת הקדושה שנתעלה, וימשך ממנו משך זוהמא כפי ההתעוררות שנתעורר, ועל דרך זה בתשובה יסור הפגם, ולא יהיה עוד כח לכח מטומאה לפעול, ותשוב השפעת הקדושה ותמשך כראוי. (מאמר העקרים)

ותדע שבהאיר המאורות בזאת החמדה והתשוקה, אז תימשך מהם לישראל אורה גדולה ועצומה אל כל נשמותיהם, ואפילו שלא נודעה בגילוי, אך נשמותיהם קבלו זאת ההארה, וינתן בלבם לשוב אל ה' אלקיהם ולבקש אותו, ועל זה הענין כתוב (דברים ד') "בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד ה' אלקיך", ואז נאמר (שיר השירים ה') "קמתי אני לפתוח לדודי". והבן, כי זאת היא הקימה שזכרתי לך למעלה, והוא סוד גדול, כי עד היות כנסת ישראל שוכבת לעפר, שהיא ברמז הקליפה לא אפשר להימצא החיבור הקדוש, ועל כך צריך בתחילה שתקום ואחר יתחבר עמה דודה. וזהו "קמתי אני לפתוח לדודי". ועתה מפרש איך נעשית פתיחת השער. ואתה שמעת כבר, כי מכח אור החכמה היתה, ועל כן אמר "וידי נטפו מור ואצבעותי מור עובר", והבן כי כל אלה הדברים מורים על מאורות גדולים ועצומים העומדים שם בהיכל אצל השער, כי שם נמצאו שני מאורות חזקים יוצאים מן השבת העליון ומגיעים אל אצל השער, ונקראים במשל "שתי ידים" הנרמזות בפסוק (תהלים ל"א) "בידך אפקיד רוחי", ועוד חמשה אחרים מבני ההיכל ממש, ונקראים "חמש אצבעות". וכאשר נתגברה הארת החכמה בהם, נאמר "וידי נטפו מור ואצבעותי מור עובר על כפות המנעול", ואור החכמה הוא הנקרא "מור", ובהיותו למעלה במקומו קבלו אותו הידים הנזכרות... והצדיק הוא המנעול, וכפות הוא כמו "כפות תמרים" (ויקרא כ"ג) בדיבוק המאורות וחיבורם, וגם הודיע בכאן, כי זה המור יורד עוד ומגיע אל שני המשיחים והם הם כפות המנעול, ועוד תראה לפנים על זה הענין סודות... (מאמר הגאולה)

כלי יקר:

...ונראה שטעמו של ר' אבא הוא, שהדין נותן שלא יהיה לו תקנה לפי שאם כבר סיפר לשון הרע והטיל מום בקדושים והוציא שם רע ונתפשט קול ענות זה בכל העולם פשיטא שאין תקנה לזה שעליו סיפר הלשון הרע...

אבל רוכל זה סבר שיש תקנה אפילו למי שכבר סיפר, וידע זה בנסיון בעצמו, כי גם הוא היה רוכל הולך רכיל ורגיל על לשונו לשלח מדנים בין אחים, ואחר כך נתן אל לבו לשוב בתשובה ובקש דרכי הרפואה שהזכירו רז"ל לתלמיד חכם בתלמוד תורה, ולעם הארץ על ידי שבר רוח, וראה כי התרופות הללו הועילו לו, על כן מלאו לבו לזכות הרבים ולהחזיר בתשובה כל אותן העירות שידע בהם שיש שם בעלי הלשון עד אשר לא יבואו עליהם ימי הרעה בצרעת ויצטרכו להדר אחר צפרים עפות... וזהו שאמר שהיה מחזר בעירות הסמוכות לצפורי, והיה מכריז מאן בעי למזבן סם חיי, כי היו כחולים הצריכים סמים לתרופה הצריכין קנין... ועל זה אמר ר' ינאי כל ימי לא הייתי יודע היכן מקרא זה פשוט וכו', והיינו פסוק שומר פיו ולשונו, כי היה סבור שספר אין לו תקנה, ואם כן היה קשה לו מה הוסיף שלמה על דברי אביו, עד שבא רוכל זה והודיע שפסוק מי האיש החפץ חיים מדבר במי שכבר סיפר... (ויקרא יד ד, וראה שם עוד)

עלה נעלה - ...דרך ב' שאמר עלה, אמת שהעליה אפשרית היא אך נעלה בתנאי זה אם אנחנו נתקן מעשינו, כי בזכותא תליא מילתא, ואנחנו חייבים לעשות הכנה אל העליה על ידי תשובה ומעשים טובים, כי יכול - הקב"ה ודאי יכול להם אך בתנאי זה שגם אנחנו נוכל על ידי שנסיר לב האבן מקרבנו... (במדבר יג ל)

...ויש אומרים שזה כוונת רז"ל מקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אין יכולים לעמוד שם, כי הבעל תשובה צריך לעמוד במקום אשר עמד שם בראשונה ולהתיחד עם אותה אשה אשר חטא, אבל לצדיק גמור אסור היחוד, כי אסור להביא נפשו בנסיון, נמצא שיחוד דהיינו עצם התשובה מטמא הטהורים ומטהר הטמאים. וכן צריך כל בעל תשובה להטות לקצה אחרון בדבר שחטא בו כדי שיצא לדרך הממוצע, כדרך האומנים הרוצים ליישר עץ מעוקם שצריך לעקמו לצד שני, אבל לצדיק גמור לא יתכן דרך זה אלא שצריך לילך בדרך ממוצע תמיד... (שם יט כא)

והיה כי יבואו עליך כל הדברים - ...כי בהיות ישראל בארצות העמים הם נדחים מן המצות, ועל ידי הדחה זו ישראל קרובים לבא לידי טעות ולומר שאין הקב"ה חפץ עוד במעשיהם כלל... והנה המכוון בפרשה זו "והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפניך והשבות אל לבבך", שתחשוב בלבבך דבר, "אשר הדיחך ה' אלקיך שמה", תחשוב שה' אלקיך הדיחך מן המצות בכונה כי אינו חפץ לא בך ולא בשמירת מצותיך עוד, ועל ידי זה תתיאש מן התשובה, על זה אמר שאתה חושב תועה אלא במצותיך חפץ מאד לעולם, ובזה יבחן הדבר, במה שאמר "ושבת עד ה' אלקיך" כי מיד כאשר תגמר בלבך לשוב בתשובה שלימה עד ה', אף על פי שעדיין לא עשית הדבר הראוי להעשות בפועל... מכל מקום תיכף "ושב ה' אלקיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך"... (דברים ל א, וראה שם עוד)

הקהל את העם - ...ונראה שכל עיקר צורך הקהל זה היה בעבור התשובה, לפי שאמרו רז"ל שיום ראשון של חג נקרא ראשון לחשבון עונות, על כן הם צריכים לעשות תיכף הכנה אל התשובה והכנה זו היא הקהל זה, שהמלך מקהיל את העם וקורא לפניהם מן אלה הדברים, כי רוב הספר דברי תוכחות עלי עון ודברי כבושים, וכבר ידוע שההקהל יש בו צורך גדול אל התשובה, כי על ידי שהם מקוהלים יהיו אגודה אחת ויטו שכם אחד לשוב אל ה' כדי שיהיו השבים רבים, לפי שדוקא בעשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים הקב"ה מקבל תשובת היחיד אבל בכל ימות השנה אין הקב"ה מקבל כי אם תשובת הרבים... (שם לא יב)

ילקוט ראובני:

בראשית ברא אלקים הוא ובית דינו, שבתחלה חשב להבראם מעשה בראשית גזר מדי כשיחטא האדם שיהא חייב מיתה, שהרי חוטא לבשר ודם אין יכול למחול כל שכן מלך מלכי המלכים, שמי שחטא לו שלא היה הדין למחול לו, לכן צפה הקב"ה ביצר הרע איך שולט באדם והקדים תשובה קודם למעשה בראשית, שאם לא קדמה היה נוהג כדין מלך, לכך הקדימה, ורמז אלקים לשון דיין שגזר על מעשה בראשית לכנוס לפנים משורת הדין. (בראשית)

כשברא הקב"ה העולם לא היה עומד עד שברא התשובה, כיון שברא תשובה התנוצץ אור ממנו והוא אור מבהיק מסוף העולם ועד סופו, ראה הקב"ה והסתכל ברשעים וגנזו לצדיקים לעתיד לבא. (שם)

מרוח מזרחית עדן... הבית הב' פתח שער פתוח וקירותיו כסף צרוף מזוקק וקורותיו עצי ארזים ושוכנים בו בעלי תשובה שנצרפים מכל חטא ככסף מכל סיגים, וממונה עליהם מנשה בן חזקיה לרב עליהם ומלמדן תורה. (שם)

שבע מעלות הצדיקים הם בגן עדן... המעלה הה' היא מעלת בעלי תשובה אשר שברו דלתי נחשת ושבו לבוראם כראוי, כנגדם למעלה משרתי עליון קדוש ומכוון מעלתם היא למעלה במקום אותם אופנים, ואין מי שישיג מעלתם כי גבוה מעלתם מאד ונעם השם מגיע עליהם מזוהר התשובה העליונה אשר עין לא ראתה, וכל הצדיקים נכוים מחופתם של אלו... (שם)

מי שיש לו אלו ה' דברים שסימנם צעקת"ו, שהם צדקה ענוה קרבן תפילה וידוי ינצל וימלט מן הגלגול וכו'... (לך לך)

ויאמר ועתה אל תעצבו וגו' כי למחיה שלחני ה' וגו', אשריכם לבעלי תשובה כי למחיה שלחם אלקים לטהר המקומות אשר נפוצו שם לקרב ניצוצי קדושה למקומם, וזה שאמר יוסף למחיה שלחני אלקים. (ויגש)

ויאמר אליהם יוסף אל תיראו כי התחת אלקים אני וגו', תנו רבנן כל בר נש דתב בתיובתא קמיה מאריה ודחיל כל ההוא יומא מהאי חובא דעבד, הקב"ה מחיל ליה, דהא אחוהי דיוסף דחילו סגי נפל עלייהו, כד חזו דאסתלקי אבוהון לעילא וחזו דגרמו גלותא על ההוא חובא, עד דאמר להם יוסף אל תיראו ואל תחתו דחילו וודאי מעונשין בהאי זימנא התחת אלקים אני. (ויחי)

זאת תורת האשם, כך אמר הקב"ה לישראל, בני אמרתי לכם אין חפצי אלא במי שאין בו עבירות, וחזרתי בדברי אפילו שיעשה אדם מאה עבירות זו למעלה מזו ויחזור ויעשה תשובה וישפל לארץ ויראה עצמו כאלו חציו חייב וחציו זכאי ויראה עצמו כאלו חייב באשם תלוי בכל יום הרי עמו ברחמים ומקבלו בתשובה ונותן לו בנים של תורה ועוסקי תורה ומקיימי תורה, ואשם דברי תורה בפיו לעולם, שנאמר וה' חפץ דכאו... (צו)

הבינה נקראת בכל מקום תשובה והמבין סוד זה יבין מה שנאמר "ושבת עד ה' אלקיך ושב את שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל העמים", הלא כתבתי למעלה כי הגלות בין השרים כסמוכים לאברהם ויצחק ושב וקבצך בשובי ישראל לרחובות הנהר למקום שאין ידי העמים והשרים שולטים, וזה סוד ולתתך עליון על כל הגוים אשר עשה לתהלה ולשם ולתפארת לפניך, ושבת עד ה'

אלקיך ושב את שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל העמים. (נצבים)

אור החיים:

אם חבול תחבול - נראה כי ירמוז להעיר אדם הנרדם אשר בידו שלמה מי שאמר עליו הכתוב רעך ורע אביך וגו' והנפש תתיחס לשלמה, על דרך אומרו במסכת שבת משל למלך שחלק בגדי מלכות וכו' וכבר פירשנו בו כי לצד שנפש האדם היא מאורו יתברך, שנאמר בו "עוטה אור כשלמה", ויצו ה' אם משכנם בחובו שהם חטאיו יש לו זמן להשיבו עד בא השמש על דרך אומרו תשב אנוש עד דכא, וארז"ל עד דכדוכה של מות, כי יש לו זמן תשובה עד ביאת שמשו. וטעם כפל חבול תחבול, דע כי כל אדם מישראל יש לו ג' בחינות, נפש, רוח ונשמה, וכאן רמז הכתוב על שלשתן כנגד הנשמה אמר אם חבול, וכנגד הרוח אמר תחבול, וכנגד הנפש אמר שלמת רעך, וכנגדם אמר ג' חלוקות, א' כי היא כסותה לבדה היא הנשמה, ב' היא שמלתו לעורו, והיא הרוח, ג' במה ישכב, והיא הנפש אשר עמו בקבר, וכאומרו נפשו עליו תאבל. ואומרו והיה כי יצעק פירוש חוזר לענין ראשון, תשיבנו לו שהוא התשובה כי לא יצטרך לצער להשכיבו אלא כי יצעק ישמע ה' וגו' ויעביר חטאתיו. (שמות כב כה)

...וטעם סמיכות מצוה זו לעונש כרת אולי שרמז שלא נאמר אדם אם הזיד ונתחייב כרת מעתה אין לשמור עצמו מכל אשר יזדמן לפניו במעשה הרע כי כבר נתחייב כרת, ולזה אמר ובקצרכם את קציר ארצכם, פירוש כשגרם עד שנקצר קציר ארצו שהוא כרת האמור בסמוך, לא תכלה פאת שדך לקצור אותם במעשים רעים אחרים, והודיע בזה שלא תכרת כל הנפש אלא הענף שבו רמוז מצוה זו, ועדיין ישנה להיות אחרים דבוקים בשורשם, כי כל נפש ישראל יש לה שרשים למעלה כנגד כל מצות התורה. ואמר ולקט קצירך - פירוש אפילו בענף החטא עצמו לא יוסיף לחטא, כי יש לך לדעת מאמר הרב האריז"ל כי בטבע הקדושה להשאיר במקום שתהיה בו רושם, ואם כן הגם שנכרת עדיין יש השארות הקציר שם, והוא שצוה עליו "ולקט קצירך לא תלקט" ברוב פשעים כי ה' חפץ שבאמצעות הלקט ההוא יתעורר וישוב בתשובה לפני ה' וירחמהו, כי הלא תמצא שאמרו ז"ל שאפילו עבר אדם על כריתות ומיתות בית דין תשובה וכו' מכפרין. וכמאמר הנביא "שובה" וגו' עד ה' אלקיך", ודרשו ז"ל גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד, פירוש שהגם שנכרת החוט המחבר עד כסא הכבוד ולא נשאר אלא חלק קטן בקרבו התשובה מגיעתו עד כסא הכבוד. (ויקרא יט ט)

לא תשמעו לי - תלה הדבר בשמיעה שהיא התורה, כי מן הנמנע שיחזרו בתשובה זולת על ידי התורה. (שם כו יח)

ועתה יגדל נא - ...יתבאר על פי דבריהם שאמרו אין ועתה אלא תשובה, ולפי שאמר משה לפני ה' דברים שאין כדאי ליאמר על האדון, הגם שהיה אומר דברי הגוים ולא דברי עצמו חס ושלום, אף על פי כן אינו מן המוסר... ועשה תשובה על שהוציא מפיו דברי זלזול כנגד הבורא ב"ה. גם רמז הכתוב במאמר ועתה שיקח תשובתם של ישראל, ואומרו יגדל נא על דרך אומרם ז"ל במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, והטעם שיותר מתקדש שמו יתב' כשמטיבים הרשעים את דרכיהם, והוא אומרו יגדל נא, פירוש יהיה יותר גדולת ה' עתה כשיחזרו בתשובה אחר המרד, גם רמז בתיבת נא על דרך אומרם יפה שעה אחת בתשובה וכו'. (במדבר יד טז)

עשה לך שרף - ...עוד למה לא הועילה תפלתו של משה להסיר הנחשים השרפים ולא יהיה נושך להצריך לרפאותו, אלא ודאי זה יגיד כי בעל המשפט בחן שלא עשו תשובה המספקת להם, והגם שאמרו חטאנו כי דברנו בה' ובך, העיקר חסר, והוא העזיבה, ולא מצאנו שאמרו לא נשוב עוד לדבר הרע הזה, ולזה לא הוסר הנגע. לזה נתחכם הבורא ונתיעץ לתקנם על זה הדרך כי מי שתקן עצמו כראוי הנה הוא ניצול ולא ישכנו נחש, ומי שלא נתקן כמצטרך ישכנו נחש לעוררו בתשובה, וצוה עליו להביט אל נחש וגו' ובזה יתקן עצמו ושב ורפא לו. והבטתם לנחש תרמוז לז' דברים, הא', תשובת הגדר, הנה מי גורם לנחש לנשוך הוא חטא בני אדם, דכתיב "אם ישוך הנחש בלא לחש", וכשאין לחש יעשה הנחש דומם כנחש אשר עליו יביטו... ובזה עושים עזיבת החטא. ב', להכיר חטאתם על דרך אומרו בזוהר על ההוא חויא דמקננא במגדלא שהוא ס"מ הנמשל לנחש שפיתה תחילה לאדם, והוא מה שמעיר נחש במקום גובה שיכירו שהם סיבה במה שדברו לשון הרע להכניס נחש במקום גובה, גם שעשו מעשה נחש שהוא לשון הרע במקום עליון, שדברו באלקים, גם יש הערה שדברו במשה בראותם מין מחצב שממנו נעשה הנחש.

ג', להעירם מה יקרו דברים גבוהים מדברים ארציים, כי נחש שלמטה ממית ונחש עליון מחיה, ובזה ירגישו את אשר דברו רעה על המן שבא מן השמים שהוא לחם הקלוקל, ובוחרים בלחם אשר תוציא הארץ, שעליהם נאמר הוי אומרים על הטוב רע ועל הרע טוב, להעירם בתשובה מה שהתרעמו למה הביאם ה' דרך המדבר שאין שם סיפוק ולא הביאם דרך מקום אשר רגיל להית שם בר ולחם... והוא מאמרם רז"ל אלא שלא פירשו ההערה שבדבר שהיא תשובה לדברי לשון הרע שדברו...

ה' להשיבם על מה שנכלל בתרעומת, שאמרו למה הביאם דרך מדבר, שכונתם היא שאין סומכין על הנס... (שם כא ח)

תמות נפשי - ...עוד ירצה שבהגיעו ליום המיתה יטיב דרכיו ממעשיו הרעים ותועבותיו, כי רשע שבאומות היה... אלא שנתאוה שבשעת מיתה ישוב ויהי הישר כישרים שבאומות, ולפי שעמד על מזגו והנה הוא רע בתכלית כרע ונמנע ממנו עשות יושר, לזה שאל דבר שיכול להיות שבשעת דכדוכה של מות יהיה ישר, ויוצא בזה ראיתי רשעים שאמרו לי בפירוש כי אם היו יודעים שיחזרו בתשובה ותכף ימותו היו עושים, אלא שיודעים שאינם יכולים לעמוד בתשובה זמן ארוך... (שם כג י)

בצר לך - דע כי יש ב' הדרגות תשובה יש תשובה שישראל עושים מעצמן שיכירו חיובם עם הבורא ויכופו יצרם, ויש תשובה שעושים על ידי יסורין אשר יצר להם האויב ויצעקו מכאב לב, וכנגד ב' הדרגות דבר משה אל כל ישראל, כנגד העושה תשובה הגם שלא שמע קול נוגש אמר "ובקשתם משם את ה' אלקיך" וגו', שיתעוררו הלבבות לחיבת אלקיהם ומצאת, והגם שיש בידך עבירות חמורות כאמור בסמוך "ועבדתם שם אלהים אחרים" וגו', אף על פי כן פטורים אתם מהיסורין ודי לכם התשובה, והטעם "כי תדרשנו בכל לבבך", שתשובה כזו היא תשובה שלימה בכל לב ובכל נפש, וכנגד תשובה הבאה מצד היסורים אמר "בצר לך ומצאוך וגו' ושבת" וגו', פירוש מחמת היסורין אשר יצר לך אויבך. וכאן לא הזכיר בכל לבבך וגו' כי באמצעות היסורין הוא שב, ומה שחסר לשבים מחמת יסורין בבחינת הדרגת התשובה משלימין אותו בבחינת היסורין עצמן שעברו עליהם, כי היסורין ממרקין העונות ומטהרים את הנפש, ומה שחסר לכת הראשונה מצד שלא עברו עליהם יסורין, משלימין אותו בבחינת מעלת התשובה... (דברים ד ל)

והיה אם שלום תענך - והיה לשון שמחה, ופתחה - פירוש אין צורך אלא פתיחה לבד, ואם יפתח כפתחו של מחט הקב"ה יפתח לו כפתחו של אולם. והוא מה שגבר אומר "והיה כל העם הנמצא בה" רמ"ח אברים ושס"ה גידים הכל ישתעבד לנשמה בין בבחינת מצות עשה יהיו למס לעשות בגופם ובממונם, וכו', בין בבחינת מצות לא תעשה ועבדוך...   ולפעמים יקר מקרה שאחר שהתחיל האדם להטיב מעשיו ישוב אחורנית, וכשאירע זה להאדם יגדיל רשע ויתחזק יצרו עליו יותר מבראשונה להלחם עם הנשמה,   והוא אומרו ועשתה עמך מלחמה, יצו ה' לצור על העיר בסיגופים, וכמאמרם ז"ל לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, והרגזתו היא לסגף עצמו דברים המותרים לו, גם בתעניות ומלקיות ובכי להתיש כח הרע שבעיר, ומבטיחו ה' ליתנה בידו... וכשאדם חוזר בו יחשבו לזכות גם על פי דברים ז"ל שאמרו שגגות נעשות לו כזכיות, ולהם יקרא טף, ואומר והבהמה הוא תאות החומר שיקרא בהמה, וכל אשר בעיר תבוז לך, שהכל יהיה לתועלת הנשמה לתקן הצריך לתקן להשגת המושכלות... (שם כ י)

ומל ה' אלקיך - ...כאן לפי מה שפירשתי בפרשת כי תבא בין בענין הברכות בין בענין הקללות שיש ג' דברים כלליות במצות ה', א' הוא עסק התורה, שנית שמירת לא תעשה, שלישית קיום מצות עשה, לזה כשבא לומר תיקון התשובה סדר שלשתם, כנגד תשובת תלמוד תורה אמר תשובו ראשונה ושבת עד ה', וגמר אומר ושמעת בקולו, שהוא תלמוד תורה, ולא הזכיר עמו דבר אחר, וזו היא התחלת התשובה שצריך השב עשות, ואמר כנגדה ושב ה' את שבותך ושב וקבצך וגו', כאומרם ז"ל שבזכות עסק התורה יהיו ישראל נגאלין. גם אמר על מה אבדה הארץ על עזבם את תורתי, לזה כשישובו לתלמוד תורה יקבצם ה' ויביאם אל הארץ אשר ירשו וגו'. וכנגד שמירת מצות לא תעשה אמר ומל ה' את לבבך וגו', וידוע כי ערלת הלב היא עשות רשע ואהבת הרשע שלבו של אדם מחמדתו, וכנגדו אמר ומל וגו' לאהבה את ה', פירוש שתלבש האהבה אשר תיכן בך התוכן ביראתך בנעימת ידידות חיבת אלקיך, ויחד שכר לזה שיהפוך ה' כל הצרות מעלינו על שונאינו. וכנגד קיום מצות עשה אמר ואתה תשוב וגו' ועשית את כל מצותיו, הרי זה מצות עשה, ויחד להם שכר הקרבת התועלת, כאומרו והותירך וגו' וישוב לשוב וגו'. (שם ל ו)

הגר"א:

רחצו הזכו - בפסוק ד' לשונות נגד ד' דרכי התשובה, חרטה, וידוי, עזיבת החטא והדברים שהביאו לחטא, ונגד ד' פעולות שבאדם, מחשבה דבור עשה ולא תעשה. (ישעיה א טז)

...ועל להבא שקשה לאדם לעזוב הנאת העבירה אמר עצה לסור מרע, והיינו שישים יראת ה' נגד פניו, שהקב"ה מלא כל הארץ כבודו ועומד עליו ורואה מעשיו המגועלים ואיך לא יבוש מפניו לעבור על רצונו בפניו ממש, וזהו "וביראת ה' סור מרע". (משלי טז ו)

מכסה פשעיו - הפושע נגד חבירו ואומר לא פעלתי און הוא לא יצליח, כי בודאי חבירו יגמול לו רע, כגמול נפשו ישלם לו. אבל ומודה ועוזב ירוחם - כמי שמודה ואומר לחבירו אמת עשיתי עול ורע, אבל מחול לי כי אני חוזר בי ועוזב אותה הרעה ולא אעשה עוד, אז ירוחם מחבירו וימחול לו. וכן הוא נגד הקב"ה מכסה פשעיו - שאומר לא עשיתי מאומה, לא יצליח - אבל ומודה - והענין כי בעל תשובה צריך ארבעה דברים, והם עזיבת החטא, ווידוי וחרטה וקבלה שלא לעשות עוד. וזה שנאמר שובה ישראל הוא עזיבת החטא, עד ה' היא חרטה כמו שאמרו בזוהר שעיקרה בלב, ולית מאן דקריב לקב"ה כלבו של אדם, וזהו עד ה'. קחו עמכם דברים הוא ווידוי, ושובו אל ה' היא קבלה להבא. (שם כח יג)

תניא:

...אך מי שהוא בזוללי בשר וסובאי יין למלאות תאות גופו ונפשו הבהמית, שהוא בחינת יסוד המים מארבע יסודות הרעים שבה שממנו מדת התאוה, הנה על ידי זה יורד חיות הבשר והיין שבקרבו ונכלל לפי שעה ברע גמור שבשלש קליפות הטמאות וגופו נעשה להן לבוש ומרכבה לפי שעה עד אשר ישוב האדם ויחזור לעבודת ה' ולתורתו, כי לפי שהיה בשר היתר ויין כשר לכך יכולים לחזור ולעלות עמו בשובו לעבודת ה', שזהו לשון היתר ומותר כלומר שאינו קשור ואסור בידי החיצונים, שלא יוכל לחזור ולעלות לה', רק שהרשימו ממנו נשאר בגוף, ועל כן צריך הגוף לחיבוט הקבר כמו שכתבנו לקמן.   מה שאין כן במאכלות אסורות וביאות אסורות שהן משלש קליפות הטמאות לגמרי, הם אסורים וקשורים בידי החיצונים לעולם ואין עולים משם עד כי יבא יומם ויבולע המות לנצח, כמו שכתוב "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ", או עד שיעשה תשובה גדולה כל כך שזדונות נעשו לו כזכיות ממש, שהיא תשובה מאהבה מעומקא דלבא באהבה רבה וחשיקה ונפש שוקקה לדבקה בו ית',   וצמאה נפשו לה' כארץ עיפה וציה להיות כי עד הנה היתה נפשו בארץ ציה וצלמות היא הסטרא אחרא ורחוקה מאור פני ה' בתכלית ולזאת צמאה נפשו ביתר עוז מצמאון נפשות הצדיקים, כמאמרם ז"ל במקום שבעלי תשובה עומדים וכו', ועל תשובה מאהבה רבה זו אמרו שזדונות נעשו לו כזכיות, הואיל ועל ידי זה בא לאהבה רבה זו.   אבל תשובה שלא מאהבה זו אף שהיא תשובה נכונה וה' יסלח לו מכל מקום לא נעשו לו כזכיות, ואין עולים מהקליפה לגמרי עד עת קץ שיבולע המות לנצח.

אך החיות שבטפות זרע שיצאו ממנו לבטלה אף שירדה ונכללה בשלש קליפות הטמאות הרי זו עולה משם בתשובה נכונה ובכונה עצומה בקריאת שמע שעל המטה כנודע מהאר"י ז"ל, ומרומז בגמרא כל הקורא קריאת שמע על מטתו כאלו אוחז חרב של שתי פיות וכו' להרוג גופות החיצונים שנעשו לבוש לחיות שבטפות, ועולה החיות מהם כידוע ליודעי חן. ולכן לא הוזכר עון זרע לבטלה בתורה בכלל ביאות אסורות אף שחמורות הן וגדול עונו בבחינת הגדלות ורבוי הטומאה והקליפות שמוליד ומרבה במאד מאד בהוצאת זרע לבטלה יותר מביאות אסורות, רק שבביאות אסורות מוסיף כח וחיות בקליפה טמאה ביותר עד שאינו יכול להעלות משם החיות בתשובה, אלא אם כן יעשה תשובה מאהבה רבה כל כך עד שזדונות נעשו לו כזכיות. ובזה יובן מאמר רז"ל איזהו מעוות שלא יוכל לתקון זה שבא על הערוה והוליד ממזר, שאז גם אם יעשה תשובה גדולה כל כך אי אפשר לו להעלות החיות לקדושה מאחר שכבר ירדה לעולם הזה ונתלבשה בגוף בשר ודם. (ליקוטי אמרים פרק ז)

...והמוח שליט בטבעו ותולדתו על חלל השמאלי שבלב, ועל פיו ועל כל האברים שהם כלי המעשה אם לא מי שהוא רשע באמת כמארז"ל שהרשעים הם ברשות לבם ואין לבם ברשותם כלל, וזה עונש על גודל ועוצם עונם, ולא דברה תורה במתים אלו שבחייהם קרוים מתים, כי באמת אי אפשר לרשעים להתחיל לעבוד ה' בלי שיעשו תשובה על העבר תחלה לשבר הקליפות שהם מסך מבדיל ומחיצה של ברזל המפסקת בינם לאביהם שבשמים על ידי שבירת לבו ומרירת נפשו על חטאיו, כמו שכתוב בזהר על פסוק "זבחי אלקים רוח נשברה לב נשבר" וגו', שעל ידי לב נשבר נשברה רוח הטומאה דס"א, והיא בחינת תשובה תתאה להעלות ה' תתאה להקימה מנפילתה שנפלה אל החיצונים שהוא סוד גלות השכינה, כמאמר רז"ל גלו לאדום שכינה עמהם, דהיינו כשהאדם עושה מעשה אדום מוריד וממשיך לשם בחינת וניצוץ אלקות המחיה את נפש רוח נשמה שלו המלובשים בו בנפש הבהמית מהקליפה שבלבו שבחלל השמאלי המולכת בו בעודו רשע ומושלת בעיר קטנה שלו, ונפש רוח נשמה כבושים בגולה אצלה. וכשנשבר לבו בקרבו ונשברה רוח הטומאה וס"א ויתפרדו וכו' היא קמה מנפילתה וגם נצבה כמו שכתבנו. (שם פרק יז)

וזהו שכתוב "כי קרוב אליך הדבר מאד" וגו', שבכל עת ובכל שעה בידו של אדם וברשותו הוא להעביר רוח שטות והשכחה מקרבו ולזכור ולעורר אהבתו לה' אחד המסותרת בודאי בלבבו בלי שום ספק, וזה שאמר "ובלבבך", ונכלל בה גם דחילו, דהיינו שלא ליפרד בשום אופן מיחודו ואחדותו יתברך, אפילו במסירת נפש ממש בלי שום טעם ושכל מושג אלא בטבע אלקי, וכל שכן בשבירת התאוות הקלה מיסורי מיתה, שקרוב אליו הדבר יותר לכבוש היצר, הן בבחינת סור מרע אפילו מעבירה קלה של דברי סופרים שלא לעבור על רצונו ית' מאחר שנפרד בה מיחודו ואחדותו כמו בע"ז ממש בשעת מעשה, והרי גם בע"ז יכול לעשות תשובה אחר כך, ואף שהאומר אחטא ואשוב אין מספיקין בידו וכו', היינו שאין מחזיקים ידו להיות לו שעת הכושר לעשות תשובה, אבל אם דחק השעה ועשה תשובה אין לך דבר שעומד בפני התשובה. ואף על פי כן כל איש ישראל מוכן ומזומן למסור נפשו על קדושת ה' שלא להשתחוות לע"ז אפילו לפי שעה ולעשות תשובה אחר כך, והיינו מפני אור ה' המלובש בנפשם כנ"ל, שאינו בבחינת זמן ושעה כלל אלא למעלה מהזמן ושליט ומושל עליו כנודע, והן בבחינת ועשה טוב להתגבר כארי בגבורה ואומץ הלב נגד היצר המכביד את גופו ומפיל עליו עצלה מבחינת יסוד העפר שבנפש הבהמית מלהטריח גופו בזריזות בכל מיני טורח ועבודה משא בעבודת ה'...

ויחוד זה למעלה הוא נצחי לעולם ועד, כי הוא ית' ורצונו למעלה מהזמן, וכן גילוי רצונו שבדבורו שהיא התורה הוא נצחי, וכמו שכתוב "ודבר אלקינו יקום לעולם", ודבריו 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, כמאמר רז"ל עבר על מצות עשה ושב לא זז משם עד שמוחלין לו. ולזה תקנו ברכת סלח לנו שלש פעמים בכל יום על עון ביטול תורה שאין אדם ניצול ממנו בכל יום, וכמו התמיד שהיה מכפר על מצות עשה, ואין זה אחטא ואשוב אלא אם כן שבשעת החטא ממש הוא סומך על התשובה, ולכך חוטא כמו שכתבנו במקום אחר... (שם פרק כה)

אך עוד אחת צריך לשית עצות בנפשות הבינונים אשר לפעמים ועתים רבים יש להם טמטום הלב שנעשה כאבן ולא יכול לפתוח לבו בשום אופן לעבודה שבלב זו תפלה, וגם לפעמים לא יכול להלחם עם היצר לקדש עצמו במותר לו מפני כבדות שבלבו, וזאת היא עצה היעוצה בזהר הקדוש דאמר רב מתיבתא בגן עדן אעא דלא סליק ביה נהורא מבטשין ליה וכו', גופא דלא סליק ביה נהורא דנשמתא מבטשין ליה וכו'. פירוש נהורא דנשמתא שאור הנשמה והשכל אינו מאיר כל כך למשול על חומריות שבגוף, ואף שמבין ומתבונן בשכלו בגדולת ה' אינו נתפס ונדבק במוחו כל כך שיוכל למשול על חומריות הלב מחמת חומריותן וגבהותן והסיבה היא גסות הקליפה שמגביה עצמה על אור קדושת נפש האלקית ומסתרת ומחשיכה אורה, ולזאת צריך לבטשה ולהשפילה לעפר, דהיינו לקבוע עתים להשפיל עצמו להיות נבזה בעיניו נמאס, ככתוב "ולב נשבר", רוח נשברה היא הס"א שהיא היא האדם עצמו בבינונים שנפש החיונית המחיה הגוף היא בתקפה כתולדתה בלבו נמצא היא היא האדם עצמו, ועל נפש האלקית שבו נאמר נשמה שנתת בי טהורה היא, שנתת בי דייקא מכלל שהאדם עצמו איננו הנשמה הטהורה כי אם בצדיקים שבהם היא להפך, שנשמה הטהורה שהיא נפש האלקית הוא האדם וגופם נקרא בשר אדם...

אבל בבינוני מאחר שמהותה ועצמותה של נפש החיונית הבהמית שמס"א המלובשת בדמו ובשרו לא נהפך לטוב, הרי היא היא האדם עצמו, ואם כן הוא רחוק מה' בתכלית הריחוק, שהרי כח המתאוה שבנפשו הבהמית יכול גם כן להתאוות לדברים האסורים שהם נגד רצונו ית', אף שאינו מתאוה לעשותם בפועל ממש חס ושלום, רק שאינם מאוסים אצלו באמת כבצדיקים כמו שכתבנו לעיל, ובזה הוא גרוע ומשוקץ ומתועב יותר מבעלי חיים הטמאים ושקצים ורמשים כנ"ל, וכמו שכתוב "ואנכי תולעת ולא איש" וגו', וגם כשמתגברת בו נפשו האלקית לעורר האהבה לה' בשעת התפלה אינה באמת לאמיתו, לגמרי, מאחר שחולפת ועוברת אחר התפלה כנ"ל. ובפרט כשיזכור טומאת נפשו בחטאת נעורים והפגם שעשה בעליונים ושם הוא למעלה מהזמן, וכאלו פגם ונטמא היום חס ושלום ממש, ואף שכבר עשה תשובה נכונה הרי עיקר התשובה בלב, והלב יש בו בחינות ומדרגות רבות, והכל לפי מה שהוא אדם ולפי הזמן והמקום כידוע ליודעים, ולכן עכשיו בשעה זו שרואה בעצמו דלא סליק ביה נהורא דנשמתא מכלל שהיום לא נתקבלה תשובתו ועונותיו מבדילים או שרוצים להעלותו לתשובה עילאה יותר מעומקא דלבא יותר. ולכן אמר דוד "וחטאתי נגדי תמיד". וגם מי שהוא נקי מחטאות נעורים החמורים ישים אל לבו לקיים מאמר זהר הקדש להיות ממארי דחושבנא, דהיינו לעשות חשבון עם נפשו מכל המחשבות והדיבורים והמעשים שחלפו ועברו מיום היותו עד היום הזה אם היו כולם מצד הקדושה או מצד הטומאה רחמנא ליצלן, דהיינו כל המחשבות והדיבורים והמעשים אשר לא לה' המה ולרצונו ולעבודתו, שזהו פירוש לשון ס"א כנ"ל. ומודעת זאת כי כל עת שהאדם מחשב מחשבות קדושות נעשה מרכבה בעת זו להיכלות הקדושה שמהן מושפעות מחשבות הללו, וכן להפך...

והנה כל מה שיאריך בעניינים אלו במחשבתו וגם בעיונו בספרים להיות לבו נשבר בקרבו ונבזה בעיניו נמאס ככתוב בתכלית המיאוס ולמאס חייו ממש, הרי בזה ממאס ומבזה הס"א ומשפילה לעפר ומורידה מגדולתה וגסות רוחה וגבהותה שמגביה את עצמה על אור קדושת נפש האלקית להחשיך אורה.   וגם ירעים עליה בקול רעש ורוגז להשפילה, כמאמר רז"ל לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, שנאמר רגזו וגו', דהיינו לרגוז על נפש הבהמית שהיא יצרו הרע בקול רעש ורוגז במחשבתו לומר לו אתה רע ורשע ומשוקץ ומתועב ומנוול וכו', כלל השמות שקראו לו חז"ל, באמת עד מתי תסתרי לפני אור א"ס ב"ה הממלא כל עלמין היה הוה ויהיה בשוה גם במקום זה שאני עליו, כמו שהיה אור א"ס ב"ה לבדו קודם שנברא העולם בלי שום שינוי, כמו שכתוב "אני ה' לא שניתי", כי הוא למעלה מהזמן וכו', ואתה מנוול וכו' מכחיש האמת הנראה לעינים דכולא קמיה כלא ממש באמת בבחינת ראיה חושיית. והנה על ידי זה יועיל לנפשו האלקית להאיר עיניה באמת יחוד אור אין סוף בראייה חושיית ולא בחינת שמיעה והבנה לבדה כמו שכתבנו במקום אחר, שזהו שורש כל העבודה.

והטעם לפי שבאמת אין שום ממשות כלל בס"א שלכן נמשלה לחשך שאין בו שום ממשות כלל, וממילא נדחה מפני האור. וכך הס"א אף שיש בה חיות הרבה להחיות כל בעלי חיים הטמאים ונפשות אומות עכו"ם וגם נפש הבהמית שבישראל כנ"ל, מכל מקום הרי כי חיותה אינה מצד עצמה חס ושלום אלא מצד הקדושה כנ"ל, ולכן היא בטלה לגמרי מפני הקדושה כביטול החשך מפני האור הגשמי, רק שלגבי קדושת נפש האלקית שבאדם נתן לה הקב"ה רשות ויכולת להגביה עצמה כנגדה, כדי שהאדם יתעורר להתגבר עליה להשפילה על ידי שפלות ונמיכת רוחו ונבזה בעיניו נמאס, ובאתערותא דלתתא אתערותא דלעילא לקיים מה שכתוב "משם אורידך נאם ה'", דהיינו שמסירה ממשלתה ויכלתה ומסלק ממנה הכח ורשות שנתן לה להגביה עצמה נגד אור קדושת נפש האלקית, ואזי ממילא בטילה ונדחית כביטול החשך מפני האור הגשמי... (שם פרק כט)

והנה אף אם כשיאריך הרבה להעמיק בעניינים הנ"ל כשעה ושתים להיות בנמיכות רוח ולב נשבר יבא לידי עצבות גדולה לא יחוש, ואף שעצבות מצד קליפת נוגה ולא מצד הקדושה, כי בצד הקדושה כתיב עוז וחדוה במקומו, ואין השכינה שורה אלא מתוך שמחה וכן לדבר הלכה וכו', אלא שאם העצבות היא ממילי דשמיא היא מבחינת טוב שבנוגה... אף על פי כן הרי כך היא המדה לאכפיא לס"א במינה ומגמתה, כמאמר רז"ל מיניה וביה אבא לשדיה ביה נרגא (מחומר עצמו לנעוץ בו המסמר), ופגע בו כיוצא בו, על זה נאמר "בכל עצב יהיה מותר", והיתרון היא השמחה הבאה אחר העצב כדלקמן. אך באמת אין לב נשבר ומרירות הנפש על ריחוקה מאור פני ה' והתלבשותה בס"א נקראים בשם עצבות כלל בלשון הקודש, כי עצבות היא שלבו מטומטם כאבן ואין חיות בלבו, אבל מרירות ולב נשבר אדרבא הרי יש חיות בלבו להתפעל ולהתמרמר רק שהיא חיות מבחינת גבורות קדושות והשמחה מבחינת חסדים, כי הלב כלול משתיהן. והנה לעתים צריך לעורר בחינת גבורות הקדושות כדי להמתיק הדינים שהם בחינת נפש הבהמית ויצר הרע כששולט חס ושלום על האדם, כי אין הדינים נמתקין אלא בשרשן, ולכן ארז"ל לעולם ירגיז אדם יצר הטוב, והיינו בכל עת שרואה בנפשו שצריך לכך... ואחר כך יבא לידי שמחה אמיתית, דהיינו שזאת ישיב אל לבו לנחמו בכפליים אחר הדברים והאמת האלה הנ"ל לאמר ללבו אמת הוא כן בלי ספק שאני רחוק מאד מה' בתכלית ומשוקץ ומתועב וכו', אך כל זה הוא אני לבדי הוא הגוף עם נפש החיונית שבו אבל מכל מקום יש בקרבי חלק ה' ממש שישנו אפילו בקל שבקלים, שהיא נפש האלקית עם ניצוץ אלקות ממש המלובש בה להחיותה, רק שהיא בבחינת גלות,   ואם כן אדרבה כל מה שאני בתכלית הריחוק מה' והתיעוב ושיקוץ הרי נפש האלקית שבי בגלות גדול יותר והרחמנות עליה גדולה מאד, ולזה אשים כל מגמתי וחפצי להוציאה ולהעלותה מגלות זה להשיבה אל בית אביה כנעוריה קודם שנתלבשה בגופי שהיתה נכללת באורו ית' ומיוחדת בו ית' כשאשים כל מגמתי בתורה ומצות להלביש בהן על עשר בחינותיה כנ"ל, ובפרט במצות תפלה לצעוק אל ה' בצר לה מגלותה בגופי המשוקץ להוציאה ממסגר ולדבקה בו ית'. וזו היא בחינת תשובה ומעשים טובים שהן מעשים טובים שעושה כדי להשיב חלק ה' למקורא ושרשא דכל עלמין. וזאת תהיה עבודתו כל ימיו בשמחה רבה היא שמחת הנפש בצאתה מהגוף המתועב ושבה אל בית אביה כנעוריה בשעת התורה והעבודה, וכמאמר רז"ל להיות כל ימיו בתשובה, ואין לך שמחה גדולה כצאת מהגלות והשביה... (שם פרק לא)

תניא בסוף יומא שלשה חלוקי כפרה הם ותשובה עם כל אחד. עבר על מצות עשה ושב אינו זז משם עד שמוחלין לו, עבר על מצות לא תעשה ושב תשובה תולה ויום הכפורים מכפר. (פירוש, דאף על גב דלענין קיום מצות עשה גדולה שדוחה את לא תעשה, היינו משום שעל ידי קיום מצות עשה ממשיך אור ושפע בעולמות עליונים מהארת אור א"ס ב"ה, וגם על נפשו האלקית, כמ"ש "אשר קדשנו במצותיו"), אבל לענין תשובה אף שמוחלין לו העונש על שמרד במלכותו ית' ולא עשה מאמר המלך, מכל מקום האור נעדר וכו', וכמאמר רז"ל על פסוק מעוות לא יוכל לתקן זה שביטל קריאת שמע של ערבית או וכו', דאף שנזהר מעתה לקרות קריאת שמע של ערבית ושחרית לעולם אין תשובתו מועלת לתקן מה שביטל פעם אחת. והעובר על מצות לא תעשה על ידי שנדבק ברע בנפשו עושה פגם למעלה בשרשה ומקור חוצבה... לכך אין כפרה לנפשו ולא למעלה עד יום הכפורים, כמו שכתוב "וכפר על הקדש מטומאות בני ישראל ומפשעיהם וגו' לפני ה' תטהרו", לפני ה' דייקא, ולכן אין ללמוד מכאן שום קולא חס ושלום במצות עשה, ובפרט בתלמוד תורה. ואדרבה ארז"ל ויתר הקב"ה על ע"ז וכו' אף שהן כריתות ומיתות בית דין ולא ויתר על ביטול תלמוד תורה...

והנה מצות התשובה מן התורה היא עזיבת החטא בלבד, דהיינו שיגמור בלבו בלב שלם לבל ישוב עוד לכסלה למרוד במלכותו ית' ולא יעבור עוד מצות המלך חס ושלום,   הן במצות עשה הן במצות לא תעשה, וזהו עיקר פירוש לשון תשובה לשוב אל ה' בכל לבו ובכל נפשו לעבדו ולשמור כל מצותיו, כמו שכתוב "יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו וישוב אל ה'" וגו', ובפרשת נצבים כתיב "ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו וגו' בכל לבבך" וגו'...   ולא כדעת ההמון שהתשובה היא התענית, ואילו מי שעבר על כריתות ומיתות בית דין שגמר כפרתו היא על ידי יסורים, היינו שהקב"ה מביא עליו יסורים, והיינו כשתשובתו רצויה לפניו ית' בשובו אל ה' בכל לבו ונפשו מאהבה, אזי באתערותא דלתתא וכמים הפנים וכו' אתערותא דלעילא לעורר האהבה וחסד ה' למרק עונו ביסורים בעולם הזה,   וכמו שכתוב "כי את אשר יאהב ה' יוכיח" וכו', ולכן לא הזכירו הרמב"ם והסמ"ג שום תענית כלל במצות התשובה אף בכריתות ומיתות בית דין, רק הוידוי ובקשת מחילה, כמו שכתוב בתורה "והתודו את חטאתם וגו'". ומה שכתוב ביואל "שובו עדי בכל לבבכם בצום ובבכי" וגו', היינו לבטל הגזרה שנגזרה למרק עון הדור על ידי יסורים באהבה, וזהו הטעם בכל תעניות שמתענין על כל צרה שלא תבא על הצבור, וכמו שכתוב במגלת אסתר. ומה שכתוב בספרי המוסר ובראשם ספר הרוקח וספר חסידים הרבה תעניות וסיגופים לעובר על כריתות ומיתות בית דין, וכן למוציא זרע לבטלה שחייב מיתה בידי שמים, כמו שכתוב בתורה גבי ער ואונן ודינו כחייבי כריתות לענין זה, היינו כדי לינצל מעונש יסורים של מעלה חס ושלום, וגם כדי לזרז ולמהר גמר כפרת נפשו, וגם אולי אינו שב אל ה' בכל לבו ונפשו מאהבה כי אם מיראה. (אגרת התשובה פרק א)

אך כל זה לענין כפרה ומחילת העון שנמחל לו לגמרי מה שעבר על מצות המלך כשעשה תשובה שלימה ואין מזכירין לו דבר וחצי דבר ביום הדין לענשו על זה חס ושלום בעולם הבא. אמנם שיהיה לרצון לפני ה' ומרוצה וחביב לפניו ית' כקודם החטא להיות נחת רוח לקונו מעבודתו היה צריך להביא קרבן עולה אפילו על מצות עשה קלה שאין בה כרת ומיתת בית דין, כמו שדרשו רז"ל בתורת כהנים על פסוק "ונרצה לו"... ועכשיו שאין לנו קרבן להפיק רצון מה' התענית הוא במקום קרבן, כמו שאמרו בגמרא, שיהא מיעוט חלבי ודמי שנתמעט כאלו הקרבתי לפניך וכו'. ולכן מצינו בכמה תנאים ואמוראים שעל דבר קל היו מתענים תעניות הרבה מאד...   ועל יסוד זה לימד האריז"ל לתלמידיו על פי חכמת האמת מספר הצומות לכמה עונות וחטאים אף שאין בהן כרת ולא מיתה בימי שמים, כמו על הכעס קנ"א תעניות וכו', ואפילו על איסור דרבנן כמו סתם יינם יתענה ע"ג תעניות וכו'... ודרך כלל סוד התענית היא סגולה נפלאה להתגלות רצון העליון ב"ה כמו הקרבן שנאמר בו ריח ניחוח לה'... (שם פרק ב)

והנה חכמי המוסר האחרונים נחלקו במי שחטא חטא א' פעמים רבות, דיש אומרים שצריך להתענות מספר הצומות לאותו חטא פעמים רבות כפי המספר אשר חטא... דומיא דקרבן חטאת שחייב להביא על כל פעם ופעם. ויש מדמין ענין זה לקרבן עולה הבאה על מצות עשה דאפילו עבר על כמה מצות עשה מתכפר בעולה אחת, כדאיתא בגמרא פרק קמא דזבחים. והכרעה המקובלת בזה להתענות ג' פעמים כפי מספר הצומות דחטא זה...

אכן כל זה באדם חזק ובריא שאין ריבוי הצומות מזיק לו כלל לבריאות גופו, וכמו בדורות הראשונים, אבל מי שריבוי הצומות מזיק לו שאפשר שיוכל לבא לידי חולי או מיחוש חס ושלום כמו בדורותינו אלה, אסור לו להרבות בתעניות אפילו על כריתות ומיתות בית דין, ומכל שכן על מצות עשה ומצות לא תעשה שאין בהן כרת, אלא כפי אשר ישער בנפשו שודאי לא יזיק לו כלל... ומכל שכן מי שהוא בעל תורה שחוטא ונענש בכפליים, כי מחמת חלישות התענית לא יכול לעסוק בה כראוי, אלא מאי תקנתיה כדכתיב "וחטאך בצדקה פרוק", וכמו שכתבו הפוסקים ליתן בעד כל יום תענית של תשובה ערך ח"י ג' פעמים וכו', והעשיר יוסיף לפי עשרו וכו'.

ומכל מקום כל בעל נפש החפץ קרבת ה' לתקן נפשו להשיבה אל ה' בתשובה מעולה מן המובחר יחמיר על עצמו להשלים על כל פנים פעם אחת כל ימי חייו מספר הצומות לכל עון ועון מעונות החמורים שחייבין עליהם מיתה על כל פנים בידי שמים בלבד, כגון להוצאות זרע לבטלה פ"ד צומות פעם אחת בימי חייו, ויכול לדחותן לימים הקצרים בחורף... וב' חצאי יום נחשבים לו ליום אף לענין זה, וכן לשאר עונות כיוצא בהן אשר כל לב יודע מרת נפשו וחפץ בהצדקה. (שם פרק ג וראה שם עוד)

ואולם כל הנ"ל הוא לגמר הכפרה ומירוק הנפש לה' אחר התשובה, כמו שכתבנו לעיל מהגמרא פרק קמא דזבחים דעולה דורון היא לאחר שריצה הפרקליט וכו'. אמנם התחלת מצות התשובה ועיקרה לשוב עד ה' באמת ובלב שלם, ההכרח לבאר היטב בהרחבת הביאור. בהקדים מה שכתוב בזהר הקדש בביאור מלת תשובה על דרך הסוד. תשוב ה', ה' תתאה תשובה תתאה, ה' עילאה תשובה עילאה. וגם מה שכתוב בזהר הקדש בקצת מקומות שאין תשובה מועלת לפוגם בריתו ומוציא זרע לבטלה, והוא דבר תמוה מאד, שאין לך דבר שעומד בפני התשובה, ואפילו ע"ז וגילוי עריות וכו'. ופירש בר"ח שכונת הזוהר שאין מועלת תשובה תתאה כי אם תשובה עילאה וכו'.

הנה להבין זאת מעט מזעיר צריך להקדים מה שמבואר מהכתוב ומדברי רז"ל ענין הכרת ומיתה בידי שמים כשעבר עבירה שחייבין עליה כרת היה מת ממש קודם חמשים שנה, ובמיתה בידי שמים מת ממש קודם ששים שנה... והרי נמצאו בכל דור כמה וכמה חייבי כריתות ומיתות והאריכו ימיהם ושנותיהם בנעימים.

אך הענין יובן על פי מה שכתוב "כי חלק ה' עמו" וגו' חלק משם הויה ב"ה... (שם פרק ד)

והנה המשכת וירידת הנפש האלקית לעולם הזה להתלבש בגוף האדם נמשכה מבחינה פנימית, ומקור הדיבור הוא הבל העליון המרומז באות ה' תתאה כנ"ל, וזה שאמר "כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו", פירוש כמו חבל על דרך משל שראשו אחד קשור למעלה וקצהו למטה... וזהו ענין הכרת, שנכרת ונפסק חבל ההמשכה משם הוי"ה ב"ה שנמשכה ה"א תתאה כנ"ל... (שם פרק ה)

אמנם זהו בזמן שהיו ישראל במדרגה עליונה כשהיתה השכינה שורה בישראל בבית המקדש, ואז לא היו מקבלים חיות לגופם רק על ידי נפש האלקית לבדה... אך לאחר שירדו ממדרגתם וגרמו במעשיהם סוד גלות השכינה, כמו שכתוב "ובפשעיכם שולחה אמכם", דהיינו שירדה השפעת בחינת ה"א תתאה הנ"ל ונשתלשלה ממדרגה למדרגה למטה מטה עד שנתלבשה השפעתה בי' ספירות דנוגה המשפיעות שפע וחיות על ידי המזלות וכל צבא השמים והשרים שעליהם לכל החי הגשמי שבעולם הזה וגם לכל הצומח, ואזי יכול גם החוטא ופושעי ישראל לקבל חיות לגופם ונפשם הבהמיות כמו שאר בעלי חיים ממש כמו שכתוב "נמשל כבהמות נדמו". ואדרבה ביתר שאת ויתר עז...

והנה יעקב חבל נחלתו כתיב, על דרך משל כמו החבל שראשו א' למעלה וראשו השני למטה, אם ימשוך אדם בראשו השני ינענע וימשך אחריו גם ראשו הראשון כמה שאפשר לו להמשך, וככה ממש בשרש נשמת האדם ומקורה מבחינת ה"א תתאה הנ"ל הוא ממשיך ומוריד השפעתה על ידי מעשיו הרעים ומחשבותיו עד תוך היכלות הסט"א כביכול שמשם מקבל מחשבותיו ומעשיו, ומפני שהוא הוא הממשיך להם ההשפעה לכן הוא נוטל חלק בראש. וזהו שאמרו רז"ל אין בידינו לא משלות הרשעים וכו'. בידינו דוקא, כלומר בזמן הגלות אחר החורבן, וזוהי בחינת גלות השכינה כביכול להשפיע להיכלות הסט"א אשר שנאה נפשו ית'. וכשהאדם עושה תשובה נכונה אזי מסלק מהם ההשפעה שהמשיך במעשיו ומחשבותיו, כי בתשובתו מחזיר השפעת השכינה למקומה, וזהו תשוב ה"א תתאה מבחינת גלות, וכמו שכתוב "ושב ה' אלקיך את שבותך", כלומר עם שבותך, וכמאמר רז"ל והשיב לא נאמר וכו'. (שם פרק ו)

ואולם דרך האמת והישר לבחינת תשובה תתאה ה"א תתאה הנ"ל הם ב' דברים דרך כלל. הא' הוא לעורר רחמים העליונים ממקור הרחמים על נשמתו ונפשו האלקית שנפלה מאיגרא רמה חיי החיים ב"ה לבירא עמיקתא הן היכלות הטומאה וסט"א, ועל מקורה במקור החיים הוא שם הוי"ה ב"ה, וכמו שכתוב "וישוב אל הוי"ה וירחמהו", פירוש לעורר רחמים על השפעת שם הוי"ה ב"ה שנשתלשלה וירדה תוך היכלות הסט"א הטמאים להחיותם על ידי מעשה אנוש ותחבולותיו ומחשבותיו הרעות... היא בחינת גלות השכינה כנ"ל. וזמן המסוגל לזה הוא בתיקון חצות, כמו שכתוב בסידור בהערה עש"ב...

והב', לבטש ולהכניע הקליפה וסט"א אשר כל החיותה היא רק בחינת גסות והגבהה כמו שכתוב "אם תגביה כנשר" וגו'. והביטוש וההכנעה עד עפר ממש זוהי מיתתה וביטולה, והיינו על ידי לב נשבר ונדכה ולהיות נבזה בעיניו נמאס וכו'... והאיך נשבר הלב ונדכה, הנה מעט מזעיר הוא על ידי סיגופים ותעניות בדורותינו אלה שאין לנו כח להתענות הרבה כדוד המלך, כמאמר רז"ל על פסוק "ולבי חלל בקרבי" , שהרגו בתענית. אך עיקר הכנעת הלב להיות נשבר ונדכה והעברת רוח הטומאה דסט"א הוא להיות ממארי דחושבנא בעומק הדעת להעמיק דעתו ובינתו שעה אחת בכל יום או לילה לפני תיקון חצות להתבונן במה שפעל ועשה בחטאיו בחינת גלות השכינה כנ"ל, וגם לעקור נשמתו ונפשו האלקית מחיי החיים ב"ה והורידה למקום הטומאה והמות... (שם פרק ח)

והנה אחרי העמקת הדעת בכל הנ"ל יוכל לבקש באמת מעומקא דלבא כרוב רחמיך מחה פשעי וכו', כי אזי תקבע בלבו באמת גודל הרחמנות על בחינת אלקות שבנפשו ושלמעלה כנ"ל, ובזה יעורר רחמים העליונים מי"ג מדות הרחמים הנמשכות מרצון העליון ב"ה הנרמז בקוצו של יו"ד שלמעלה מעלה מבחינת ההשפעה הנשפעת מאותיות שם הוי"ה... ושוב אין יניקה להחיצונים והסט"א מהשפעת ה"א תתאה כנ"ל, ובזה תשוב ה"א תתאה למקומה להתייחד ביה"ו וד"ל## וכן ממש למטה בנפש האלקית שבאדם שוב אין עונותיכם מבדילים, וכמו שכתוב ונקה מנקה הוא לשבים לרחוץ ולנקות נפשם מלבושים הצואים הם החיצונים כמו שאמרו בגמרא מלפפתו וכו'. ומאחר שרוח עברה ותטהרם אזי תוכל נפשם לשוב עד הוי"ה ב"ה ממש ולעלות מעלה מעלה למקורה ולדבקה בו ית' ביחוד נפלא... (שם פרק ח)

וביאור הענין כמו שכתוב בזהר הקדש ותיקונים בכמה מקומות, דבינה איהי תשובה עילאה והאם רובצת על האפרוחים וכו', דהיינו שעל ידי שמתבונן בגדולת ה' בהעמקת הדעת ומוליד מרוח בינת דו"ר שכליים ובטוב טעם ודעת כענין שנאמר "לאהבה את ה' אלקיך" משום "כי הוא חייך" וכו', ולא די לו באהבה טבעית המסותרת לבד וכו'. וכן ביראה ופחד או בושה וכו' כנודע, אזי נקראת האם רובצת על האפרוחים וכו'. והנה עיקר האהבה היא אתדבקות רוחא ברוחא... והשכל בשכלו וחכמתו ית' הוא עיון התורה דאורייתא מחכמה נפקא, וכן המחשבה במחשבתו ית' והדיבור בדבר ה' זו הלכה...

ולפי שפגם הברית בהוצאת זרע לבטלה ואין צריך לומר בעריות או שאר איסורי ביאה דאורייתא או דרבנן פוגם במוח לכן תיקונו הוא דיתעסק באורייתא דמחכמה נפקא... אם היה רגיל לקרות דף אחד יקרא ב' דפים... והיינו כמשל חבל הנפסק וחוזר וקושרו שבמקום הקשר הוא כפול ומכופל... (שם פרק ט)

והנה תשובה עילאה זו דאתדבקותא דרוחא ברוחא על ידי תורה וגמילות חסדים, היא בבחינת המשכה מלמעלה למטה להיות דבר ה' ממש בפיו, וכמו שכתוב "ואשים דברי בפיך", וימינו תחבקני בגמילות חסדים, דחסד דרועא ימינא וכו'. אבל אדם התחתון צריך לילך ממדרגה למדרגה ממטה למעלה היא בחינת תשובה עילאה ואתדבקות רוחא ברוחא בכוונת הלב בתפלה ובפרט בקריאת שמע וברכותיה... וכן לקיים כל המצוות כמ"ש אשר קדשנו במצותיו, כמו הרי את מקודשת לי היא בחינת קדש העליון לשון פרישות והבדלה, שאינו יכול להתלבש תוך עלמין משום דכולא קמיה כלא חשיב, אלא בבחינת סובב כל עלמין הוא רצון העליון ב"ה...

וכל זה על ידי התבוננות בגדולת א"ס ב"ה בהעמקת הדעת בשתים לפניה ובפסוקי דזמרה כנודע, ומאחר שהתפלה היא בחינת תשובה עילאה צריך להקדים לפניה בחינת תשובה תתאה, וזה שאמרו רז"ל במשנה אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש, ופרש"י הכנעה,   והיא בחינת תשובה תתאה לעורר רחמים כנ"ל... ועכשיו בדור יתום הזה שאין הכל יכולין להפוך לבם כרגע מן הקצה, אזי עצה היעוצה להקדים בחינת תשובה תתאה בתיקון חצות כנ"ל, ומי שאי אפשר לו בכל לילה על כל פנים לא יפחות מפעם אחת בשבוע לפני יום השבת, כנודע ליודעים שהשבת היא בחינת תשובה עילאה, ושב"ת אותיות תש"ב אנוש, כי בשבת היא עליות העולמות למקורם וכו'... (שם פרק י)

ואמנם להיות בלבו ההכנעה היא בחינת תשובה תתאה כנ"ל, וגם השמחה בה' שתיהן ביחד, כבר מילתא אמורה בלקוטי אמרים סוף פרק ל"ד... ומה שמשבחים ומברכים את ה' חנון המרבה לסלוח, המרבה דייקא, וכמו שכתוב בעזרא ורב לסלוח, דהיינו שבמדת בשר ודם אם יחטא איש לאיש וביקש ממנו מחילה ומחל לו ואחר כך חזר לסורו קשה מאד שימחול לו שנית, ומכל שכן בשלישית ורביעית, אבל במדת הקב"ה אין הפרש בין פעם אחת לאלף פעמים, כי המחילה היא ממדת הרחמים, ומדותיו הקדושות אינן בבחינת גבול ותכלית... ואין זה אחטא ואשוב, כי היינו דוקא שבשעת החטא היה יכול לכבוש יצרו אלא שסומך בלבו על התשובה, ולכן הואיל והתשובה גורמת לו לחטא אין מספיקין וכו', ואף גם זאת אין מספיקין דייקא, אבל אם דחק ונתחזק ונתגבר על יצרו ועשה תשובה מקבלין תשובתו. אבל אנו שמבקשים בכל יום סלח לנו אנו מקדימין לבקש והחזירנו בתשובה שלימה לפניך, דהיינו שלא נשוב עוד לכסלה... (שם פרק יא)

...אבל מי שהעביר עליו הדרך חס ושלום מאחר שהעוה דרכו לתת מגרעות בקדש העליון דגרע ערכו בחינת המשכתו מה שהיה יכול להמשיך מבחינת אלקותו והארת האור מאור א"ס ב"ה אילו היה שומר התורה ומקיימה כהלכתה הרי מעוות זה לא יוכל לתקן כי אם בהמשכת האור העליון שלמעלה מהעולמות ואינו מתלבש בהן הנקרא חסד עילאה ורב חסד לפי שמאיר ומתפשט בבחינת א"ס בלא גבול ומדה מאחר שאיננו מצומצם תוך העולמות אלא בבחינת מקיף עליהן מלמעלה מריש כל דרגין עד סוף וכו', וכשהאדם ממשיכו למטה במעשיו ואתערותא דלתתא אזי אור עליון זה מאיר ומתפשט תוך העולמות ומתקן כל מעוות וכל מגרעות שניתנו בקדש העליון, ומחדש אורן וטובן ביתר שאת ויתר עז בבחינת אור חדש ממש, לכן אמרו במקום שבעלי תשובה עומדין וכו'. והנה עיקר התשובה היא בלב, כי על ידי החרטה מעומקא דלבא מעורר עומק אור העליון הזה, אך כדי להמשיכו להאיר בעולמות עליונים ותחתונים צריך אתערותא דלתתא ממש בבחינת מעשה, דהיינו מעשה הצדקה וחסד בלי גבול ומדה... ועל ידי זה נתקנו כל הפגמים שפגם האדם בעונותיו למעלה בעולמות עליונים ותחתונים, וזה שכתוב "עשה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח", לפי שהקרבנות הן בבחינת שיעור ומדה וגבול, מה שאינו כן בצדקה שיוכל לפזר בלי גבול לתקן עונותיו... (אגרת הקדש י)

נפש החיים:

וכל זה מרוב טובו וחסדו הגדול ית"ש להצדיקנו להטיב אחריתנו, לזאת הפליא עצה וקבעם בענין זה שכל בחינה מהג' אלו תתקשר בהבחינה שעליה כדי שעל ידי זה יוכל האדם לעלות ולהתקשר ממטה למעלה מעט מעט לפי רוב עסקו בתורתו ועבודתו ית"ש וטהרת לבו ואהבתו ויראתו, עד שיעלה ויתדבק בצרור החיים כביכול את ה' אלקיו ית"ש.

זאת ועוד אחרת, כי יש כמה עונות שהנפש החוטאת באחת מהנה נתחייבה כרת או אבדון חס ושלום, וענין הכרת הוא שבחינת הנפש נפסק ונכרת משורשו העליון וירתק החבל שהיה קשור ומדובק בו עד הנה על ידי התקשרות הנ"ל, וכמו שכתוב בזוהר תרומה הנ"ל, ואית נפשא וכו' דכתיב בה ונכרתה הנפש ההיא מלפני אני ה', מאי מלפני, דלא שריא עלה רוחא, וכד רוחא לא שריא עלה לית לה שותפו כלל במה דלעילא וכו'... ולבל ידח ממנו נדח גזרה רצונו ית' שלא יוכרתו חס ושלום לגמרי כל היו"ד חלקי בחינת הנפש רק הט' בחינות התחתונים מכחה דילה ולמטה הם הנכרתים, אבל בחינה העליונה סוד הכתר דילה אינה נכרתת, שמצד דביקותה והתקשרותה עם בחינת הרוח כנ"ל נדונית כבחינת הרוח שאין בו כרת, כמו שכתבנו להלן, והוא מחסד העליון ב"ה שעל ידי בחינת הרוח, היינו על ידי ודוי דברים מלב שהוא בחינת רוח כנ"ל, יתעלו גם הט' בחינות הנפש להתקשר כולם בבחינת הרוח כמקדם.

וכן אם פגם וקלקל חס ושלום בחינת הדבור שלו על ידי עונות התלוים בדבור בלשון הרע וכיוצא, או שארי עונות התלוים בשרשם בבחינת הרוח ונתקלקל בזה בחינת הרוח... מצד שהבחינה העליונה סוד כתר שלו קשור ודבוק לעולם בבחינה התחתונה של הנשמה כנ"ל יוכל הוא להתקן על ידי בחינת הנשמה בהרהורי תשובה במחשבת הלב שהוא בחינת הנשמה.

אבל בחינת הנשמה אינה נפגמת כלל לעולם, כי מקור שרשה הוא מעולם המשומר ממגע זרים ודבוקה לעולם בשורש הנשמה כידוע... (שער א פרק יח)

וזהו ענין הכתוב (משלי י"ח) "רוח איש יכלכל מחלהו ורוח נכאה מי ישאנה", רוצה לומר המחלה וחלאת העון של בחינת הנפש (שסתם רוב העונות מצויות בבחינת הנפש, שהיא התחתונה הקרובה אל הס"א רגליה יורדות מות, וכמו שכתוב "נפש כי תחטא", החטאים האלה בנפשותם והרבה כיוצא), יכולה היא להתקן וגם לעלות על ידי בחינת הרוח כנ"ל. ואם הרוח נכאה שפגם וקלקל בחינת רוחו על ידי עונות התלוים בבחינת הרוח, אז מי ישאנה, תיקונו הוא על ידי בחינת הנשמה שנקראת מי כידוע בזהר...

...לזאת הפליא עצה ית"ש וקבע הג' מדרגות נפש רוח נשמה שכל אחד מהם תתקשר בחינה הראשונה שלה העליונה בבחינת התחתונה של המדרגה שעליה, כענין השלשלת שכל טבעת ממנה קצה העליון שלה נאחזת ונכנסת תוך קצה התחתון של הטבעת שעליה, ועל ידי כן גם אם יכרת הנפש ותפול לעמקי כחות הטומאה חס ושלום יכולה היא לתקן ולעלות על ידי התקשרות בחינה עליונות שלה בבחינת הרוח... (שם פרק יט)

וביאור פרטות סדר תיקונם והתקשרותם על ידי התשובה שכאשר פגם האדם בחינת נפשו או אף עם גרם חס ושלום שנפסקו ונכרתו כל הט' ספירותיה מחכמה ולמטה מהתקשרותה הנ"ל ותרד פלאים לעמקי מצולות הקליפות חס ושלום, אז על ידי ודוי דברים באמת מעומקא דלבא בעקימת שפתיו בחינת נפש דרוח מעורר בקול דברים שלו עד לעילא ולעילא וגורם שיתאצל תוספת קדושה ממנו יתברך עד שורש הנשמה תחילה ומשם לנשמתו ורוחו, והרוח מבהיק אורו הגדול הנשפע עליו גם על בחינת הנפש, מצד ההתקשרות שנשאר עדיין ביניהם כנ"ל לכלות ולהתם הכחות הרע ומדרגות הטומאה ולהוציא ממסגר אסיר כל בחינותיה ולחזור ולשרשם כבראשונה עם בחינת הרוח.

וכן אם פגם וקלקל בחינת רוח חס ושלום, בדבורים אשר לא טובים או בשאר עונות התלויים בבחינת הרוח, וביטול תורה כנגד כולם, והגביר לעומת זה כח רוח הטומאה רחמנא ליצלן, ואז גם נפשו אינה שלימה כמקדם, כי היא מקבלת שפע חיותה ואורה על ידי הרוח כידוע, הנה על ידי החרטה אמיתית בלב ומתמרמר על גודל חטאו, כענין צעק לבם אל ה', ומהרהר הרהורי תשובה במחשבה שהיא משכן נצוצי אור הנשמה מעורר גם כן עד לעילא להשפיע תחלה תוספת קדושה ואור על שורש הנשמה, ומשם לנשמתו והיא מבהקת זיו אורה שנשפע עליה גם על בחינת הרוח, וזבחי אלקים רוח נשברה ושובר כח רוח הטומאה שהגביר בעונו, ומטהר בחינת רוחו הקדוש להתקשר בבחינת הנשמה כבתחלה, ומשם ממילא יושפע גם על נפשו להשלימה בשלימותה הראשון.

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

...ומאחר שכל העולמות בכלל הם מקושרים ומיוחדים כאחד ממילא גם כל העולמות מרגישים מעט במקצת מזה הפגם, ואינם חוזרים לאיתן בריאותם ותקונם האמיתי כמקדם עד אשר יתרוקנו אלו כחות הטומאה, על ידי קיבול האדם עונשו הראוי לו... או על ידי התשובה שלימה אמיתית שמגעת עד שורשה העליון הנקרא עולם התשובה עלמא דחירו ונהירו עלאה דכלא, ומשם מתעורר ונמשך אור עליון קדוש, אשר הוא מי מקוה טהרה לרחוץ ולטהר כל לכלוך פסולת כחות הטומאה והם בטלים וכלים, והוא ענין הכתוב "אם רחץ א-דני את צואת בנות ציון", וכן "וזרקתי עליכם מים טהורים" וכו'. (שער ב פרק ז)

...בא וראה כמה גדולה כחה של התורה שמטהרת את פושעי ישראל בזמן שעושין תשובה אפילו מע"ז שבידם, שנאמר וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם וכו', כי עיקר התשובה שלימה האמיתית שהיא מאהבה הוא רק על ידי עסק התורה כראוי,   כמו שכתוב במעלות התורה אוהב את המקום, וכמ"ש השיבנו אבינו לתורתך וכו' והחזירנו בתשובה שלימה לפניך, ובזוהר ויקרא כ"א א' כד בר נש אתרחיק מאורייתא רחיק הוא מקב"ה, ומאן דקריב לאורייתא קריב ליה קב"ה בהדיה, כי על כל פשעים תכסה אהבת התורה... (שער ד פרק לא)

או הכונה אל תהי רשע בפני עצמך, כי לפעמים היצר הרע תופסו בזה לאמר הלא כבר אתה בשער נו"ן משערי הטומאה ולא יועיל לך תשובה ולא תעמול לריק אך עשה מה שלבך חפץ, לזה אמר אל תחזיק עצמך ברשע כל כך כי מכל מקום יועיל התשובה, כמו שאמר הכתוב "תשב אנוש עד דכא" וגו'. (רוח חיים ב יג)

הכתב והקבלה:

שם העיר כשם בנו חנוך - לדעתי הודיענו הכתוב קריאת שם בנו ושהעיר אשר בנה היה קורא בשם חנוך להודיענו כי אחר שיצא קין מלפני ה' שמח מפני שנתקבלה תשובתו לפני אב הרחמים, והיה משתדל להמציא תחבולה להרגיל בו נפשו מיום ההוא והלאה להתחנך במעשים רצויים לפני ה', כי כעת נתן אל לבו כמה קשה עליו לשרש שרשי טבעו הרע שהיה בו עד הנה אשר ממנו היה פורה אליו רוש לתענוגי תבל עד שהגיעה ההשחתה אל נפשו להתגעל בהריגת נפש אחיו הצדיק, לכך המציא עצה בנפשו לקרא שם בנו ושם עירו חנוך, ושם זה יהי לו לאות וסימן תמידי להזכירו שהוא כתינוק הנצרך אל החנוך והרגילות להתרגל מעט מעט להתקרב אל ה', ובכל שעה שיעלה שם זה על שפתיו יתעורר לשום מחשבתו על כל תנועה שבמזג טבעו הרע וישמור את נפשו לבלי הלכד עוד הפעם ברשת אשר יטמין למוקש אדם... (בראשית ד יז)

יכפר עליכם לטהר - הוסיף לשון טהרה אחר כפרה יורה שיש בתשובה הכח להפוך הזדונות כזכיות, כי יש בלשון טהרה שתי כוונות, האחת הסרת הלכלוך והפסולת, כמו "זהב טהור", והשנית זריחת זהר ובהירות כמו "עצם השמים לטוהר", ומשתי טהרות אלה דבר הכתוב, אם אתם תשתדלו להטהר ולהסיר מכם כל סיג החטאים וחלאת הפשעים, אז ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם, כלומר יכפר ויקנח חטאתיכם ויסיר לכלוכם, ועוד יוסיף שהמלוכלך בעצמו יהפך להיות מצוחצח לאור זהיר ובהירות, שהזדון עצמו יתהפך לזכות. (ויקרא טז ל)

כי תשוב אל ה' - ולמעלה אמר ושבת עד ה' אלקיך, וכן בנביאים פעם מחובר תשובה במלת אל ופעם במלת עד, "שובה ישראל עד ה' אלקיך" "קחו עמכם דברים ושובו אל ה'" (הושע)... וטעם שנויים אלו נראה לי שהוא בשנויי סבות המביאות אל התשובה, אם התשובה היא מפני יראת העונשים לבד, אם מצד אהבת ה', כי אם התשובה היא מיראת העונש שאין העון נמחק לגמרי, כמאמרם שהזדונות נעשות כשגגות, ורושם החטא עדן מחיצה מבדלת בין האדם למקום ב"ה, בזה מחובר מלת עד עם התשובה, כי אף שבתשובה זו יתקרב האדם גם כן אל ה', בכל זאת רושם השגגה נשאר עדיין מסך מבדיל בינו למקום ב"ה, וענין השבה עד ה' אלקיך כענין בא עד הבית, שטעמו התקרבות אל הבית עד שעומד סמוך אליו בריחוק מקום קצת. אמנם אם התשובה היא מאהבת ה', שבזה יתעלה מעלת השב עד שהזדונות נעשות כזכיות, ובמקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, כי יתעלה בזה אל דבקות ה' הגמורה, על תשובה מעליתית זו מחובר תמיד התשובה עם מלת אל ה'... (דברים ל י)

מלבי"ם:

...אמרו בטעם קרבנו של אהרן שהקריב עגל לחטאת לשלוח דורון אל השטן, והוא על פי הנודע כי יגדל החטא לפי ערך האיש שעשה אותו, שגם חטא קטן יגדל מאד אם עשה אותו אדם גדול. וכן תקטן התשובה והזכות לפי ערך האדם, רוצה לומר שהתשובה והזכות אשר תספיק לאדם הפחות לא יספיק לאיש המעלה, ולכן יצויר שהתשובה שעשה האדם על חטאו שנתקבל ברצון בהיותו במדרגה קטנה לא תספיק אחר שעלה אל מדרגה למעלה ממנו, שאז יתעורר החטא ויגדל לפי מדרגתו עתה, ותתמעט הזכות לפי מדרגה זאת. ועל פי הנחה זו אמר משה לאהרן שהגם שכבר קבל הקב"ה תשובתו ונרצה לו, הנה עתה שיבא למקדשי א-ל לשרת בכהונה גדולה יתעורר המקטרג להשטינו לפי גודל קרבתו אל האלקים עתה, שלפיהו קטנה תשובתו וגדל חטאו למעלה ראש, ולכן צוהו להקריב עגל לחטאת על מעשה העגל... (ויקרא ט ב)

כי קרוב אליך הדבר מאד - ...ויתכן כי המצוה הזאת יכוון על מצות השובה שצוה שכשיהיו בגולה ישובו אל ה', שלא יהיה להם התנצלות איך נוכל לשוב אל ה' הלא אין לנו נביא, ואין אנו יודעים הרבה פרטים בעניני המצות כמעשה הקרבנות ובמצות התלוים בארץ, ויש פרטים שבלעדם אי אפשר לקיימם, ואין לעשות להלכה למעשה רק על ידי נביא או על ידי בית דין הגדול שיש להם המסורת מדור דור, על זה ישיבם, האם צויתיכם שתעשו שמה כל המצות, הלא רק צויתיכם שתהיה לכם תשוקה אמיתית בלב ונפש לכשתהיו בארץ תקיימו, והלא יהיו שם נביאים וחכמים והם יודיעוך פרטי מעשה המצות... (דברים ל יד)

רחצו - על ידי חרטה ועזיבת החטא, ולא שטיפה לבד אלא הזכו - היטב, רוצה לומר תשובה מאהבה שיתהוו מהעונות זכויות. הסירו רוע מעלליכם - בעבירות שבין אדם לחברו שהעוון עדיין קיים עד שיחזיר הגזל, יפייס במוציא שם רע וכו'. (ישעיה א טז)

יעזב רשע - שחטא מצד התאוה, ואיש און - שחטא במינות וכפירה, וישוב אל ה' - שמכיר כי הוא הבורא ושב מאהבה. ואל אלקינו - המשגיח בפרטות וגומל, ושב מיראת עונש. (שם נא ז)

אם תשוב - רוח הקדש משיבה שאם יתחילו לשוב יראה להם דרך התשובה. (ירמיה ד א)

החזיקו בתרמית - תשובתם ברמאות לכן אינה מתמדת, הקשבתי - דברי תשובתם, אי איש נחם - ושבים רק מפני הצרה ולא מחרטה, כסוס שוטף - נרתע אחור רק כדי שישוב להסתער ביתר עוז. (שם ח ה וו)

והשיבו - אל תשובו מיראה כי אם מאהבה, שעל ידי זה תשיבו פשעיכם עד שיהיו מהעונות זכויות. השליכו - ואם לא באתם למדרגה זו שובו לכל הפחות מיראה להשליך כובד הפשעים. והשיבו - ועל ידי זה תבואו לתשובה מאהבה. (יחזקאל יח ל)

רש"ר הירש:

ואמרתם - לא ואמרתם להם, בדומה ל"והגדת לבנך", אלא סתמית, אין התורה מצפה, כי דור שקוע בחומרנות מתנכרת לה' ישפר מעשיו לשמע דברי מוסר, אבל שמא בראותו דוגמה של קיום מצוה בכינות ובהתלהבות מודעת... (שמות יב כז)

והתודה - מצות וידוי נזכרת כמעט תמיד רק בלשון התפעל, לא לאדם בעיקרו של דבר אף לא לה', שהוא מכיר את החטא, ואינו זקוק לוידוי - אלא לעצמו יודה החוטא על חטאו, לעצמו יודה שהוא חטא. הודאת החוטא בפני עצמו היא הצעד הראשון לשיפור מעשיו. והן אין אדם רשאי להקריב קרבן, אלא אם כן קיבל על עצמו לתקן את דרכיו, כי ההחלטה לשוב בתשובה מונחת ביסוד הקרבן, הקרבן רק משמש לה ביטוי חיצוני, אולם אין אדם מגיע לידי החלטה זו אלא אם כן יכיר את עצמו בלא אשליות ויודה על החטא שחטא... (ויקרא ה ה)

...יכולת האדם לחטא טבועה בעומק מהותו ואיננה מתנתקת ממנו, ואילו החטאת מורה ופועלת שהאדם מסוגל לשוב מחטאו, והתעלות האדם מן החטא היא כפרה על יכולתו לחטוא. המעשים הטובים שהוא עושה בחירות הם תוצאה ברוכת א-ל של יכולתו לחטוא, ובלשון מצות ראש חודש, עטרת תפארת, הלבנה המתחדשת מגלה את כל עומק חכמת הבורא, שחלק לירח את הכושר להאפלה זמנית, ושמא זו היא משמעות מאמר החכמים שנאמר על פסוק שלנו, מה נשתנה שעיר של ראש חודש שנאמר בו לה'? אמר הקב"ה שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירח (שבועות ט' א'). החטא הנעשה בידי אדם הוא הרע היחיד המצוי בעולמו שלהקב"ה, חסרי לב שואלים על שום מה נתן ה' לאדם את היכולת לחטוא, התשובה לשאלתם תינתן על ידי החוטא השב בחירות לטהרה מוסרית, שכן מעולם לא היה מגיע למעלה זו אלמלא ניתנה לו היכולת לחטוא, ונמצא שאותה תשובה מצדיקה כביכול את הבורא. כל נצחון על החטא הוא כפרה על היכולת לחטוא, שהבורא ברא בה את האדם לאדם. וכל ראש חודש דורש מאתנו להביא "כפרה זו על מלאכת הבורא"... (במדבר כח טו, וראה שם עוד)

...רק רוצח בשגגה שחזר לביתו מאבד את משרתו ואת מעלתו, ואילו שאר כל עוברי עבירה שבאו על ענשם ותיקנו את מעשיהם חוזרים למעלתם ומשרתם והם רשאים גם למלא את מקום אבותיהם במשרה ובמעלה, ולא עוד אלא אפשר לבחור בהם לכל מעלה ולכל משרה חדשה שהם ראוים לה. (שם לה כח)

והיה כי יבואו עליך - מאות שנות היסורים של ישראל הביאו על העם מבחנים קשים, ולא פעם היתה משמעותם סתומה, עתה מתאר הכתוב את המטרה הגדולה שייסורים אלה מובילים אליה.

והשבות אל לבבך - לעיל בפסוק "וידעת היום והשבות אל לבבך" (ד' ל"ט) היינו סבורים שזה פירוש "השב אל לב", להחזיר דבר לתודעה או לתשומת הלב אחרי שנשתכח או עומד להשתכח, אולם נראה שפסוק זה וכן גם "ולא ישיב אל לבו" (ישעיה מ"ד י"ט) מסייעים לפירוש אחר. מסתבר שהכרת העובדות שמחוצה לנו נתפסת כפעילות רוחנית המכוונת כלפי חוץ, אולם הדבר שהוכר בדרך זו מובא אחר כך לדין המחשבה השופטת והמסיקה מסקנות, ופעילות זו נתפסת כפעילות מחזירה המכוונת מן החוץ כלפי פנים. היא מחזירה את מה שהוכר בעולם החיצוני ומביאה אותו אל הלב פנימה...

וכן כאן כל הברכות והקללות שיבואו עליך נכתבו מראש בספר הזה אלפי שנים לפני בואן, וכאשר כולן יתקיימו בך, תחזיר ללבך את כל הנסיונות האלה של מהלך גורלך החיצוני, תשיב אותם אל לבך פנימה כדי להרהר בהם ולחשוב עליהם, וכמסקנה מכך, ושבת - תשוב אל ה' ולתורתו בכל לבבך ובכל נפשך, ותרכוש גם את לב בניך לנאמנות דומה לה' ולתורתו, שכן נסיון אלפי השנים שעברו עליך כבר יעיד בפניך על ה' ועל תורתך האלוקית, ועדות זו תהיה חתומה לעד על לוח לבך... (דברים ל א)

וצדקתך - בתשובה אתה מבטל את שרשרת הסבות, שלפיהן על החוטא להענש, כמו שאמרו רז"ל גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד. (תהלים עא יט)

תרב גדולתי - אחר הצרה באתי למדרגה שלא הייתי משיגה בלעדיה, כח זה תארוהו חז"ל בגדולה תשובה שזדונות נעשות כזכיות. (שם שם כא)

אחרי יום התרועה בא שבוע ימים של תשובה, והסיסמא היא: תשובה ונסיגה.

נסיגה? מי זה יעיז להעלות על שפתיו קריאה כזאת בתקופתנו, תקופת הקידמה? הלא כל פה מלא שבח ותהילה על התקדמותנו הגדולה, ומה הדיבורים הללו על נסיגה? אולם לאט לך, אלוקיך הוא זה המעיז לקרא אותך לתשובה, וכלום שוטה אתה עד כדי כך, שהנך נכנע למלים של סרק? שמא לא היית עד כה אלא טועה, ומה שנחשב בעיניך כקידמה אינו אלא נסיגה? אולי התשובה שהנך מקבל היום על עצמך היא היא הקידמה האמיתית? אם תוסיף להיצמד בדרך בה הלכת עד כה, תמשיך לסגת עוד יותר ותתרחק מן התכלית של שלימות אנושית, בעוד שהדרך הנקראת תשובה תקרבך אל התכלית הזאת. כל ההבדל הוא בזה, אם המטרה האמיתית היתה לנגד עיניך או מאחורי גבך, להתקדם תמיד כשאתה צועד בדרך הנכונה, לסגת תמיד אל הדרך הנכונה באם סטית ממנה - זו כל חכמת החיים. אם ברגע של חולשה סטית מן הדרך הישרה, הרי אם לא תחזור בתשובה תלך ותתרחק יותר ויותר מן המטרה אשר הציב לך השי"ת. למה זה אינך שם לבך אל הקריאה, תשובה? מדוע הנך מלעיג על קריאה זו ומתיימר בלבך, "אני לעולם אינני טועה", ואפילו אינך שוקל את האפשרות שאתה הטועה והסוטה מן הדרך? למה לא תיענה לקול התרועה המחייב לבדוק את כל מסכת חיינו ולתת דין וחשבון על כל מעשי גופנו ורוחנו, על כל מחשבותינו רגשותינו, דיבורינו, הנאותינו ושאיפותינו...

שמא תאמר, אינך יכול עוד למצוא את הדרך חזרה, יותר מדי הכעסת את אביך שבשמים משיוכל לסלוח לך. ואף אם יסלח לך, אין הסליחה עשויה להועיל לך, מאחר שכל עסקיך, ברית נשואיך וחינוך בניך, כבר נתבססו יותר מדי על החטא. במקום שזרעת עוון לא תצמח ישועה, ואם גידלת שקר עליך לקצור קללה. גם אם רוצה אתה לחזור אינך יכול להשתחרר מכבלי הבושה, כי אין בך העוז והאומץ לשאת את לעגם של חבריך וקרוביך אשר יגנו אותך בשל חוסר עקביותך. ויתירה מזו, שוב אינך מרגיש בטעמם של חיי מוסר וקדושה, קהו רגשותיך מלחוש את האושר הנובע מן הידיעה שקיימת את מצוותך, אינך מסוגל לכבוש את יצריך והנך עומד חסר אונים מול אויביך האורבים לך בקרב לבך אתה!

אף על פי כן חזור בתשובה! הנה בא יום הכפורים! אפילו חטאת כל ימי חייך, אפילו היו כל מעשיך מחשבותיך ודיבוריך אך גידוף וניאוץ כלפי שמים... בכל זאת הנה יום הכיפורים בא! לא פעם אחת בלבד אמר ה' "סלחתי", אלא הוא חוזר ואומר וסולח ומטהר. אתה עשה את שלך, הרחק מביתך את כל אשר רכשת באמצעות החטא, פייס את אחיך אשר הלבנת את פניו, הקם את חברך אשר נפל באשמת גאוותך, הסר ממך ומביתך כל מה שמנוגד לרוח התורה, תקן את ברית נשואיך, את חינוך בניך, את משאך ומתנך עם הבריות, את תאוותיך ושאיפותיך, אחרי כן בא אליו, אל אביך שבשמים, אשר הוא חפץ בשוב הרשע... (במעגלי שנה א עמוד נא)

צאו וראו מה נאצלת וזכה היא ארשת פניהם של החוזרים בתשובה. הם העבירו את עצמם תחת ביקורת מדוקדקת אם לא זילזלו חלילה באי אלו מצות, אם לא הקפידו לקבוע שעות לתורה, אם לא חטאו מתוך קלות דעת, מתוך מיעוט אמונה ולהיטות יתירה אחרי חיים גשמיים. ובכל מקום שמצאו בו פגם בטהרה, הקימו בו מחדש את מזבח הקודש של קיום המצות ושמירת הטהרה, ותשוב שכינת השבת והחגים לשרות על ביתם ועל סביבתם.

הם סקרו את חיי המשפחה, חיי האישות, חיי הבית וחינוך הילדים - אם הכל כשר בעיני ה'. הבעל והאשה מסרו לעצמם דין וחשבון על יחסיהם ההדדיים, על יחסם כלפי הוריהם וכלפי ילדיהם ואחיהם וקרוביהם וידידיהם.

הבעל שאל את עצמו, אם קיים תמיד את הבטחתו החגיגית "הרי את מקודשת לי", אם תמיד אהב אותה וכיבדה כראוי, כמו שאמרו חז"ל "האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו, והמדריך את בניו ובנותיו בדרך ישרה והמשיאם סמוך לפרקם, עליו הכתוב אומר וידעת כי שלום אהלך (יבמות ס"ב).

האשה שאלה את עצמה, אם תמיד היתה היא לבעלה רעיה נאמנה ומסורה, בלב שלם ובטהרה, עד שהיתה ראויה לברכת ה', אשר שילב את שמו בין האיש והאשה. ושניהם שאלו את עצמם, אם היו תמיד שותפים בלב אחד לשמחה ולצער, כך שכל שמחה הוכפלה וכל צער הוקל על ידי זה ששניהם סבלוהו יחד.

ההורים שאלו את עצמם, אם עשו הכל כדי שילדיהם יאהבו ויכבדו אותם כראוי, ואם תמיד היו ראויים לאהבה ולכבוד, אם שמרו על ילדיהם כעל פקדון יקר, שנמסר לידם מתוך אימון, ואשר שומה עליהם לטפחו ולחנכו לחיי טוהר וקדושה על פי ה'. ואם נזהרו לבל ינתק החוט העדין שבו קושר ה' את לב ההורים אל לב ילדיהם, ולבל יסטו הילדים מן הדרך אל ה' כתוצאה מהפרעת שלום הבית או מאדישותם של ההורים כלפי ילדיהם...

גם קרובי וידידי המשפחה בדקו את עצמם, אם כיבדו תמיד את זכותו של הזולת ונהגו זה בזה אהבה אחווה ושלום ורעות, שכן אין לך אוצר יקר יותר למין האנושי, מאשר שלום בית, שלוות נפש והרחבת הדעת...

כל אלה משלימים את המפעל הנשגב ששמו תשובה. (שם קד, וראה שם עוד)

"כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו" (ויקרא ט"ז ל').

אכן, הקב"ה בעצמו יעשה את הנס הזה, הוא אשר ברא את חוק הטבע הגשמי ואת הכבלים הקושרים את האדם לעקבות מעשיו, והוא גם "אלוקי הרוחות לכל בשר", הוא גם ברא את החירות, את רוח החופש האלוקי אשר נתן באדם, לפני אל זר הנכם מרותקים בכבלים, אבל לפני ה' - תטהרו!

"כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם" - הוא, המושל בכל, יפריד ביניכם ובין עברכם. הוא יגן עליכם, ימחה את עקבות חייכם בעבר, יבטל את התוצאות הטבעיות הנובעות מהם, ויעצור את הגלגל החוזר של רוע הגזירה אשר לפי החוק הטבעי מן ההכרח שיפגע בכם. בצל כנפיו תטהרו מכל חטאותיכם, מכל משגיכם ומכל סטיותיכם אשר סטיתם מן הדרך הנכונה. אולם, שומה עליכם לעשות ככל הניתן בידכם לעשות כדי לחזור בתשובה שלמה. עליכם לפייס את הזולת ולהתרצות עם חבריכם, למען תתייצבו עם עברכם ועם עתידכם לפני ה' ותעמדו לפניו חדורי אמת ואמונה, כי הוא לפי שמו הטמיר והנעלם הנו גואל האנושות כולה, שהוא חי עולמים, היה הוה ויהיה, לפניו, לפני ה' תטהרו!

על כן פנו אליו, התנשאו לקראתו, התרחקו ונוסו מאל נכר. עם מלוא ההכרה בשחיתות עברכם ועם כל רגשי הציפיה לחרות ולגאולה בעתיד, גשו לפניו והטהרו!

האם נוכחתם לדעת, כי כל הנאותיכם ומעשיכם האסורים לא הוסיפו לכם אושר, וכי כל הנאה פסולה וכל מעשה המלעיג על מצות ה' אינם אלא חותרים תחת אושר לבכם וביתכם? ההנכם מרגישים כי כל שאיפותיכם הפסולות רק מדלדלות ומרוששות אתכם, וכי דלים אתם אפילו מן היתוש הזעיר, אשר ביום קיומו עלי אדמות הנהו ממלא את שליחות בוראו... על כן בעמדכם כך לפני ה', עניים ודלים, עליכם להתוודות לפניו מתוך הכרה ברורה שלא תוכלו להמשיך בחייכם הנפסדים ולשלוט בעולם השקפותיכם המוטעות. צומו והתפללו עד אשר יאמר ה' תטהרו! למען תמשיכו בחיים מטוהרים ותשלטו בעולם לפי דעת ה'... (שם עמוד קיב)

העמק דבר:

לא תשמעו לי - לעשות לשמי, ואף על גב שכבר הגיעו לחמורות מזה, מכל מקום אם רוצים לשוב אי אפשר אלא באופן שיתחילו לעשות לשם ה', דבזה יחליפו כל הליכות המדינה, אבל כל זמן שאין מגיעים לזה הדרך הרי עומדים בדרך רע. (ויקרא כו יח)

כי העמלקי והכנעני - ביאר להם דנהי שלא תהיה מגפותם בדרך עונש, שהרי תשובה היא כתריס בפני הפורענות, מכל מקום במקום שאי אפשר להנצל אלא בדרך נס, אין התשובה שלא כהוגן מגינה. (במדבר יד מג)

ושבת עד ה' אלקיך - כמשמעו תשובה על עונות, ושמעת בקולו - ללמד בדיוק התלמוד ובפלפול המביא להוראה... (דברים ל ב)

ואתה תשוב ושמעת - כבר ביארנו משמעות זה הלשון עיון ודקדוק התורה שבכתב, ומגיד המקרא שבבואם לארץ ישראל ויגיעו למעשה כמה דברים שהיה העיון עד כה הילכתא למשיחא ולא למעשה על כן עתה בבואם לידי מעשה תשוב ושמעת בקול ה' - תחזור לעיין להוראה למעשה... (שם שם ח)

משך חכמה:

והאנשים אשר שלח משה - ספר הכתוב כי לא הועילה להם התשובה שאמרו חטאנו, מפני שלא היתה תשובת המשקל, התשובה הטהורה, רק אחרי אשר כבר מתו האנשים מוציאי דבת הארץ ויהושע וכלב חיו מן האנשים ההם, וראו כי שקר דברו בה' ובארצו, לכן אמרו חטאנו, ואין זה תשובה גמורה. ועל כיוצא בזה אמרו "ארפא משובתם" בגדר רפואה, כי אינו מסיר החטא רק מכאן ולהלאה אבל לא פרח החטא, שזה עקירת החטא למפרע. והנה השב שלא בתשובת המשקל נתכפר לו, אבל שיעשה לו נסים שלא על פי דרך הטבע זה אינו מועיל... (במדבר יד טו)

ושבת עד ה' אלקיך - בילקוט (ומקצת בירושלמי) שאלו לחכמה חוטא מה ענשו, נפש החוטאת היא תמות, פירוש בלא תשובה, תורה אמרה יביא קרבן, וזה שמקבלין קרבן אפילו ממומר לדבר אחד, יעוין ריש חולין ובדברי התוספות שם, הקב"ה אמר יעשה תשובה, פירוש שאף אם הוא מומר לשבת או לג' עבירות הנקרא לשיטת פוסקים מומר לכל התורה כולה, בכל זאת אם יתעורר לעשות תשובה יתכפר וכו', הדא הוא דכתיב מורה חטאים בדרך, בדרך של תשובה, שעל ידי קידוש השי"ת יבוא לדרך התשובה, וזה והשבות אל לבבך, כי אהבת ישראל חקוקה בלבבו ושומע את אשר חרות על לבבו מהר סיני, ויזכר מחשבתו, ואז ושבת עד ה' אלקיך, כי אחרי אשר ישוב אל עמו בטח ישוב אל אלוקיו, וישוב מכסלו ורפא לו... (דברים ל ב)

מוהר"ן:

ואי אפשר לכבוד הזה אלא על ידי תשובה, ועיקר התשובה כשישמע בזיונו ידום וישתוק, כי לית כבוד בלא כ"ף, והכ"ף הוא כתר בחינת אה-יה, בחינת תשובה, כי אה-יה דא אנא זמין למיהוי, היינו קודם התשובה עדיין אין לו הוויה, כאלו עדיין לא נתהווה בעולם, כי טוב לו שלא נברא משנברא, וכשבא לטהר את עצמו ולעשות תשובה אז הוא בבחינת אהי"ה, היינו שיהיה לו הוויה בעולם, היינו אנא זמין למיהוי, וזה בחינת כתר, כי כתר לשון המתנה, בחינת תשובה, כמ"ש חז"ל (יומא ל"ח ל"ט) הבא ליטהר מסייעין לו... אבל קודם התשובה אזי בחינת אה-יה בהסתרת פנים ממנו, כי עדיין לא הכין את עצמו למיהוי בעולם, והסתרת פני אה-יה גימטריא דם, היינו שפיכות דמים ובזיונות, על שם (ש"א ב') "ובוזי יקלו", כי עדיין הדם שבחלל השמאלי שבלב ששם מדור היצר הרע, כמ"ש (קהלת י') "ולב כסיל לשמאלו", עדיין הוא בתוקף ועוז, ובשביל זה באין עליו בזיונות ושפיכות דמים, כי זה בחינת הסתרות והחזרת פני אהי"ה גימטריא דם, ותיקון לזה שיהפוך ד ם לד­ם, שיהיה מן השומעים חרפתם ואינם משיבים, וכשמקיים דם לה', אז הקב"ה מפיל לו חללים חללים, כמ"ש (תהלים ל"ז) "דום לה' והתחולל לו והוא יפיל לך חללים"... (ו ב)

וצריך לאחוז תמיד במדת התשובה, כי מי יאמר זכיתי לבי טהרתי מחטאתי (משלי כ') כי בשעה שאדם אומר חטאתי עויתי פשעתי, אפילו זה אי אפשר לומר בבר לבב בלי פנייה... נמצא שצריך לעשות תשובה על התשובה הראשונה, היינו על חטאתי עויתי פשעתי שאמר, כי עליו נאמר (ישעיה כ"ט) "בשפתיו כבדוני", כי על ידי תשובה זוכה לכבוד ה' ולבו רחק ממני, ואפילו אם יודע אדם בעצמו שעשה תשובה שלימה, אף על פי כן צריך לעשות תשובה על התשובה הראשונה, כי מתחלה כשעשה תשובה, עשה לפי השגתו, ואחר כך בודאי כשעושה תשובה בודאי הוא מכיר ומשיג יותר את השי"ת, נמצא לפי השגתו שמשיג עכשיו, בודאי השגתו הראשונה היא בבחינת גשמיות, נמצא שצריך לעשות תשובה על השגתו הראשונה על שהתגשם את רוממות אלקותו, וזה בחינת עולם הבא, שיהיה כולו שבת, היינו כולו תשובה, כי עיקר עולם הבא הוא השגת אלקותו... (ו ג, וראה שם עוד)

וכשרוצה אדם לילך בדרכי התשובה צריך להיות בקי בהלכה, וצריך להיות לו שני בקיאות, היינו בקי ברצוא, בקי בשוב, כמ"ש זכאה מאן דעייל ונפיק (זוהר ויקהל י"ג ב') וזה בחינת (תהלים קל"ט) "אם אסק שמים שם אתה", בחינת עייל, בחינת בקי ברצוא, "ואציעה שאול הנך" בחינת ונפיק, בחינת בקי בשוב... אני לדודי בחינת עייל, ודודי לי זה בחינת ונפיק, וזה עיקר כבודו... וכשיש לו אלו השני בקיאות הנ"ל אזי הוא הולך בדרכי התשובה, וזוכה לכבוד ה'... ואז ימין ה' פשוטה לקבל תשובתו... (ו ד)

...כי כל דבר יש לו שורש, ושורש התשובה הוא ראש חודש, כי בראש חודש אמר הקב"ה הביאו עלי כפרה, כשדרז"ל (שבועות ט'), וזה בחינת תשובה, והתשובה הזאת נשתלשלה בכל הנבראים בראש חודש, ובשביל זה גם קרח ועדתו מוכרחים לאיזה חרטה בראש חדש, אבל התשובה אינה מועילה לעם, כי עיקר התשובה רק בעולם הזה, כי מי שטרח בערב שבת וכו' (ע"ז ג')... (י ט)

...נמצא זהו כבודו, כשבני אדם שהם מחוץ לקדושה, מקרבין עצמן לפנים מהקדושה, הן גרים שמתגיירין, הן בעלי תשובה, שגם הם היו מבחוץ, וכשמקרבין ומכניסים אותם לפנים זהו כבודו... (יד ב)

ועל ידי הארת שבת נתעורר העולם לתשובה מאהבה, כי שבת בחינת תשובה, בחינת (דברים ל') "ושבת עד ה' אלקיך" (דברים ל'), והתשובה היא מאהבה, בחינת "אהבה בתענוגים" (שה"ש ז'), כי אהבה בא מתענוג שבת, בחינת (ישעיה נ"ח) "וקראת לשבת עונג", ותשובה מאהבה זה בחינת לחם משנה, כמאמר חז"ל כאן מאהבה כאן מיראה, (סוטה ל"א), איתא שם גדול העושה מאהבה יותר מן העושה מיראה, שזה תלוי לאלף דור וזה תלוי לאלפים דור, על ידי תשובה מאהבה עושה חסד לשני אלפים... (נח ז)

וכלל הדברים האלה הוא, שעל ידי התורה זוכין לתשובה, דהיינו להשיב כל הדברים וכל הצירופים והאותיות שנדחו בעוונותיו למקום שנדחו ונתגרשו ממקומם, שעל ידי זה לא היה הדעת מיושב, כי כל זמן שאינם במקומם אין הדעת מיושב וכו' כנ"ל, כי על ידי העונות נתגרשין ממקומם חלקי האותיות והצירופים שבכל העולמות כפי שורש נשמתו, ובזה בחינת גלות השכינה, ועל ידי זה אין הדעת מיושב כנ"ל, ומחמת זה אין יכול לעורר רחמים כנ"ל, וצריך לעשות תשובה, ועיקר התשובה הוא על ידי התורה, שהיא עניה במקומה ועשירה במקום אחר, ומקרב ומקשר על ידי זה כל האותיות והצירופים שנתרחקו ממקומם, ומשיב כולם למקומם, ואז הדעת מיושב, וזוכה לעורר רחמים, כי עיקר הרחמים תלוי בדעת... (קה)

"תעיתי כשה אובד בקש עבדך" וגו' (תהלים קי"ט), כי יש חילוק גדול בעבירה שעושה האדם חס ושלום, בין אם נתעורר תיכף ומיד ושב בתשובה, אזי אפשר לו בקל לחזור למקומו, כי עדיין לא נתרחק הרבה מהדרך הטוב, כי כשעושה עבירה חס ושלום אזי הולך ונוטה מהדרך הישר אל דרך אחר מקולקל, ושם יוצאים מאותו הדרך כמה וכמה נתיבות ודרכים תועים ומקולקלים מאד... אבל השי"ת דרכו לקרות את האדם תיכף כשרואה שהוא תועה מדרך השכל, וקוראו שישוב לאחוריו, ולכל אחד קורא לפי בחינתו, יש שקוראו ברמיזה ויש בקריאה ממש, ויש שבועט בו ומכהו, וזהו הקריאה שלו, כי אורייתא מכרזת קמייהו עד מתי פתיים תאהבו פתי, והתורה, הוא השי"ת בעצמו שהוא קורא אותם ומבקשם שיחזרו אליו. ועל כן כשעדיין לא נטה הרבה מדרך הישר, אזי אפשר לו בקל לשוב, מחמת שהוא מכיר עדיין את הקול ורגיל בו, כי זה סמוך היה אצל השי"ת, והיה שומע קולו קול התורה ועדיין לא שכח את הקול... אבל כשכבר נטה הרבה מהדרך, אזי כבר שכח את הקול ואינו מכיר בו...

ודע שאלו הדרכים המקולקלים והתועים, כשאדם תועה בהם חס ושלום הרבה מאד, אפשר לפעמים שיתעה מאד וילך באלו הדרכים הנבוכים, ואזי דייקא מרוב תעותו בהם יתהפך וישוב עד שיהיה סמוך מאד למקומו הראשון... ובקל על ידי נסיון קל ישוב עוד למקומו, אבל כשהשי"ת קוראו ומזמין לו הנסיון אינו מכיר הקול, ואינו חושש לשוב למקומו. וזה הוא החילוק שבין עול ימים לזקן, כי מי שעדיין בבחרותו ועדיין לא הזקין בחטאיו, אפשר לו יותר לשוב מהזקן מחמת שעדיין הוא סמוך ולא שכח את הקול, וזה "תעיתי כשה אובד", היינו שתעיתי מהדרך הישר כשה אובד הנוטה מן הדרך כנ"ל, על כן אני שואל מלפניך "בקש עבדך", כי "מצותך לא שכחתי", הייני שתמהר לבקשני, כל זמן שאני זוכר עדיין את הקול הקריאה של התורה והמצות... (רו)

מי שרוצה לזכות לתשובה, יהיה רגיל באמירת תהלים, כי אמירת תהלים מסוגלת לתשובה,   כי יש נון שערי תשובה, ומ"ט שערים יכול כל אדם ליכנוס בהם ולהשיגם, אך שער החמשים הוא בחינת התשובה של השי"ת בעצמו כביכול, כי גם אצלו ית' מצינו בחינת תשובה, כ"ש (מלאכי ג') "שובו אלי ואשובה אליכם". ואלו המ"ט שערי תשובה הם בחינת מ"ט אותיות שיש בשמות שנים עשר שבטי י-ה, כי כל שער ושער יש לו אות ממ"ט אותיות השבטים, והנה הכל חפצים ליראה את שמך, ואף על פי כן לאו כל אדם זוכה לעשות תשובה, כי יש אחד, שאין לו התעוררות כלל לתשובה, ואפילו מי שיש לו התעוררות לתשובה, אינו זוכה להגיע אל האות והשער של תשובה השייך לו. ואם מגיע לשם, יכול להיות שהשער של תשובה סגור, ומחמת כל זה אין האדם זוכה לתשובה, ועל ידי אמירת תהלים, אפילו מי שאין לו שום התעוררות לתשובה, הוא מתעורר לעשות תשובה, וגם זוכה על ידי תהלים להגיע אל השער ואות השייך לו ולפתוח השער, נמצא שזוכה על ידי תהלים לעשות תשובה. וזה בחינת (ש"ב כ"ג) "נאום הגבר הוקם על" ודרז"ל (מו"ק ט"ז ב') שהקים עולה של תשובה. וזשארז"ל (ע"א ד' ב') לא היה דוד ראוי לאותו מעשה, אלא כדי להורות תשובה ליחיד וכו'. נמצא שעיקר הוראת התשובה על ידי דוד המלך, ועיקר התשובה של דוד המלך הוא ספר תהלים, שאמרו בהתעוררות גדול מאד וברוח הקדש, עד שכל אחד ואחד כפי מה שהוא יכול למצוא את עצמו בתוך ספר תהלים, ולזכות לתשובה על ידי אמירת תהלים כנ"ל. (תנינא עג)

שפת אמת:

בפסוק ואברהם זקן בא בימים, בזהר הקדש שבא עם כל ההארות וכו', וזכאין בעלי תשובה דברגעא חדא מתקנים כל הימים וכו', עיין שם. פירוש זקנה הוא הכח והשרש שיש לנשמות ישראל מימי קדם אשר הם למעלה מעולם הזה, ומצד זה יש תשובה, כי לעולם יכול אדם לבטל עצמו אל השורש, וזה הכח שלמעלה מהטבע הוא גבוה יותר מכל עבודת האדם, לכן אמרו חז"ל במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. אמנם מי שהוא צדיק גמור כאברהם אבינו נאמר עליו "זקן בא בימים", פירוש שבא לבחינת זקנה עם כל הימים והוא תשובה מאהבה, פירוש שסתם תשובה בא על ידי החטא, שמתמרמר על שנתרחק מהשי"ת, ויש תשובה מאהבה בלבד, שמבטל עצמו בכלות הנפש להשי"ת, ויודע ומבין שאחר כל צדקותיו לא התחיל בעבודת הבורא כלום, וזה שאמר "בא בימים", שהימים הביאו אותו לידי זקנה, שהוא מדת התשובה, היפוך משארי בעלי תשובה. (חיי שרה תרל"ז)

במדרש ויבא יעקב שלם... ואמרו חז"ל גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד, ואמרו במקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורים יכולין לעמוד, פירוש לשוב לאותה הנקודה שעתידה להיות נצמח לטוב, שהקב"ה בראו בעבור זה, ובעל תשובה מעורר אותו החלק שיש לו מקודם, אבל אין זה יכול להיות בקביעות עד שיהיה תיקון הכולל, זולת לפי שעה על ידי הרהורי תשובה, אך יעקב אבינו ע"ה שהיה אדם האמת כמו שעלה לפניו ית', לכן צורתו חקוקה שם בתמידות, אכן יעקב אבינו ע"ה רצה לתקן כל בחינת העשיה... (וישלח תרמ"ג)

בפסוק הילד איננו ואני אנה אני בא. איתה דראובן פתח בתשובה תחלה, ולכן הושע הנביא שבא מראובן פתח גם כן בתשובה, כי זו תשובה שלימה שאינו מוצא לו שום מקום ומציאות בעולם על ידי החטא. ושמעתי מפי מו"ז ז"ל על ענין טעות 'בצרה תקלוט כבצר', אמר ההפרש ביניהם, כי באמת בעל תשובה שיודע שעל ידי החטא אין לו מקום, אז השי"ת נותן מקום כמו שכתוב "ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה", וזה בצר ותוקף שניתן לבעל תשובה. אבל אם הוא סומך על זה נקרא בצרה, שסומך על זה המקום ואז אינו קולט כלל. ונראה רמז לזה בצר במדבר, פירוש אם הוא בעיניו כמדבר ואין לו מציאות אז בצר וקליטה יש לו, והיא בחינת ראובן... (וישב תרס"ד)

וב' החילוקים, הלל והודאה, נראה כי הם בחינת צדיק ובעל תשובה, כי בודאי היו אנשים צדיקים שסבלו הגזירות קשות מהרשעים היונים, והמה שמחו מאד בישועה זו, אבל האנשים שלא היו יכולין לגבור בנסיונות כאלו ונשכח מהם דרך הטוב, מכל מקום אחר כך כשנתבטלו הרשעים ונתרומם קרן צדיקים שוב נתקבלו כולם בתשובה לפני השי"ת, ולכן לשנה אחרת קבעום כשהיה הישועה לכללות בני ישראל, כי בשעת הישועה היה רק להמובחרים. ויום טוב קבוע לדורות לא שייך רק כשהוא לכל פרטי בני ישראל גם הבינונים והפשוטים, ולכן יש חילוקים במצוה זו, מהדרין ומהדרין מן המהדרין, להראות כי הימים אלו מאירים לכל מינים הנמצאים בבני ישראל. ומצוה להניחה מבחוץ, פירשו רז"ל כי אפילו האנשים אשר המה מבחוץ יכול להיות להם עליה על ידי נרות חנוכה, ואם היה דר בעליה, היינו הצדיקים, מניחו בחלון סמוכה לרשות הרבים, שיאיר גם לאנשים פחותי הערך על ידי מצות נר חנוכה. (חנוכה תרמ"ו)

ואדוני מו"ז ז"ל אמר, כי על כן תקנו בהודאה, דכתיב וירכתיה די נחש, שאינו מניח לכרוע עצמו כראוי לפני הקב"ה, כי כחו בירך... ולבאר הענין נראה כי אמרו ז"ל שצריכין לכרוע עד שיתפקקו ח"י חוליות שבשדרה. ונראה כי אחר חטא הראשון מאכילת עץ הדעת נתערב חלק מסט"א באדם, כדאיתא משכא דחוויא ועשה כתנות עור, נמצא שצריך כל אדם לתקן זה התערובות, ועל ידי הכריעה והודאה לפני הקב"ה מתטהרין הח"י חוליות ומתפתחין, כי זה הקליפה מעכב החיות שבחוליות להתגלות, לכן יש כריעה וזקיפה, כמו שאמרו כורע בברוך וזוקף בשם, הכריעה היא ביטול הקליפה וחלק הסט"א, והזקיפה התגלות החיות מחי החיים. לכן מי שאינו כורע במודים ולא תיקן בחייו חלק הנחש שבו שדרתו נעשה נחש, כי צריך האדם לייגע עצמו בימי חייו לבטל אותו חלק נחש שבו... (שם תרנ"ד)

איתא בחנוכה קוראין בנשיאים... ונאמר עוד כי מאחר שתקנו שמונה ימים ראיה שהיה זה בבחינת בעלי תשובה, ולפי שבמקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים יכולין לעמוד, אם כן נגלה להם אחר כך אור חדש ביותר ממה שהיה מקודם, ולכן עשו חינוך עתה, וגם המשכן היה בבחינת בעלי תשובה, והנה נשאר מזה חנוכה לכל שנה ושנה שנפתחין שערי תשובה בימים האלו, ולכן המצוה על הפתח, לומר שנפתח פתח לקבל הרוצה לשוב בתשובה בימים אלו ולחדש מעשיו לטובה. (שם תרנ"ח)

בפסוק ועתה אל תעצבו, איתא כי ועתה לשון תשובה, כי גם מקודם שבו השבטים בתשובה, כדכתיב אבל אשמים אנחנו, והיתה תשובה מיראה, אבל עתה עשו תשובה מאהבה ונהפך כל החטא לזכות, וזה הראה להם יוסף "כי למחיה שלחני", וכן הוא המדה כי כל הסיבות מתהוים מבעל הסיבות, ומכל מקום החוטא משתלם על חטאו, אבל כשמתקבל בתשובה נעשה מכל חטא זכות ממש... זה שאמר אל תעצבו. (ויגש תרנ"ח)

ברש"י ז"ל שגלוי לפניו שאין נחת רוח באומות לשוב וכו' טוב לי שיתקשה לבו וכו'. אם כן יש להוכיח מכל שכן מי שרוצה בלב שלם לעבדו ית', ושלא לסור מעבודתו ית', אף כי אינו מוציאו מכח אל הפועל, עוזר לו השי"ת לפנים משורת הדין, כי מדה טובה מרובה, וגלוי לפניו שעיקר רצון בני ישראל לעבודתו ית', ושאין נחת רוח לבני ישראל לנטות מרצונו, טוב לחזק לבבם ולהטות לבם אליו ית'. (וארא תרל"ב)

איתא במדרש וחנפי לב ישימו אף, הרשעים מאחר שהקב"ה מצפה שיעשו תשובה ואין עושין, אפילו באים לשוב באחרונה נוטל את לבם, לא ישועו כי אסרם. ויש ללמוד מזה קל וחומר מה מדת פורעניות מעוטה, וידו פתוחה לקבל שבים, מכל מקום ברוב פשעם נועל מהם דרכי תשובה, מכל שכן מדה טובה מרובה, הצדיקים שעושין תשובה בכל עת אפילו על עבירות קלות ושגגות, אפילו נזדמן להם עבירות שאין התשובה בלבד מכפרת, אף על פי כן הקב"ה פותח להם שערי תשובה, ועל זה נאמר "פותח שער לדופקי בתשובה", כי שערי תשובה לעולם פתוחים, רק אפילו אותן העבירות שאין תשובה מועלת להם, כדאיתא בזהר הקדש דלא חמאין אפי שכינתא, אף על פי כן הקב"ה פותח שערים חדשים לדופקי בתשובה... (שם תרס"ב)

במדרש רבים אומרים לנפשי וגו' ואתה ה' מגן בעדי כבודי ומרים ראשי וכו', שמאחר החטא נאמר "כי תשא את ראש" וכו', ועוד במדרש כי על ידי החטא זכו למצות שקלים, עבירתן של ישראל מביאתן לידי זכות וכו'. והוא כענין שאמרו במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים יכולין לעמוד. כי כשאדם חוטא אי אפשר להתתקן עד שיתעלה למדריגה עליונה שלא נפגם שם החטא, כי באמת נשמת האדם מקושרת למעלה במדריגות רבות, וכשחטא ופגם מדריגתו, על ידי תשובה מתעלה למדריגה שלמעלה, ולכן נצרך נשיאת ראש אחר החטא... (שקלים תרנ"ה)

במדרש זית רענן וכו'... וכמו שכתוב במדרש שבאין לבית המקדש מלא עונות ויוצא נקי מן העונות, כמו כן בשבת קודש השומר שבת מוחלין על כל עונותיו, כמו שכתוב מחול לו. ובאמת בודאי לא היו יכולין לכנוס לבית המקדש להביא קרבן רק עם התשובה, דזבח רשעים תועבה, רק שבעל תשובה צריך סייעתא דשמיא להיות נקי מליכלוך העונות, ועל ידי הקרבן מתנקה... וכן הוא בשבת קודש שעל ידי תשובה יכולין להתדבק בקדושת שבת, ואז השבת מוחל ומנקה אותו מן העונות... (תצוה תרס"א)

בפסוק ואתה דבר אל בני ישראל... וזה נראה פירוש דברי חז"ל השומר שבת כהלכתו אפילו עובד ע"ז כדור אנוש מוחלין לו, שנאמר אשרי אנוש וגו' שומר שבת מחללו, מחול לו. ותמהו המפרשים ממה נפשך, אי עשה תשובה אין לך דבר שעומד בפני תשובה. אבל נראה כי אף שעשה תשובה החטא מעכב שאינו יכול לקיים המצוה ממש כמקודם החטא, אמנם על זה מיוחדת מצות שבת, שאין החטא פוגם ומעכב במצוה זו, ולענין זה מחול לו שלא יעכב במצוה זו דשמירת שבת כנ"ל, וזה היה נחמה לבני ישראל אשר נשאר להם מצות שמירת שבת כמו קודם החטא... (תשא תרל"ז)

בשם אמו"ז ז"ל על פסוק ויבואו האנשים על הנשים, על פי מאמר רז"ל במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולין לעמוד, וזה שאמר האנשים שחטאו בזהב העגל באו בחילא סגי על הנשים שלא חטאו וכו'. וזה פירוש תשובה שלוקח לו דרך מרצון החטא איך לעשות רצון עליון, כמאמר עשה רצונו כרצונך, נמצא מחזיר רצון החטא למוטב, כי כל הרצונות אשר לא לה' המה נמצאים באדם רק כדי ללמדו דרך לעבודתו ית', ונמצא מחזיר הרצון למקומו, וזה המקום אין צדיקים גמורים יכולין לעמוד בו, כי לא נמצא להם רצון עמוק כזה. (ויקהל תרל"ה)

עוד יתכן לפרש "והותר" לדורות, ולכן נקרא משכן העדות, שהוא עדות לכל הדורות... והנה לעשות משכן להשי"ת אינו באקראי, ובודאי תיקנו אבותינו במעשה המשכן כל בחינת העשיה עד סוף כל הדורות, וכאשר חכמים הגידו כי לא היו ראוין לאותו מעשה רק להורות תשובה, כי למדריגה הראשונה שהיה בקבלת התורה לא היה לנו חס ושלום כח להתקרב, ואחר החטא שהיה התיקון על פי אלה המעשים, כמו שכתוב כל נדיב לבו וכו' זהב וכסף וכו', פירוש שמקודם היתה העבודה ברוחנית בלבד כמלאכי השרת, ועתה יביאה באמצעות תרומה זו זהב וכסף וכו', ועל ידי זה נתעלו כל המדריגות התחתונות, וכאשר תיקנו כל הקומה זכו להשראת השכינה... (ויקהל תרמ"ו)

במדרש צאנה וראנה וכו'... אחר כך בקבלת התורה הוא בחינת אחותי, כמו שאמרו ז"ל שנתממו בסיני ואמרו כל אשר דבר ה' נעשה, ואחר החטא ששבו בתשובה, ואמרו חז"ל במקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורים יכולין לעמוד, והטעם כי על ידי תשובה נתקן דרך חדש, מכל שכן כלל ישראל כשעשו תשובה המשיכו מא"ס המשכה חדשה, וזהו בחינת המשכן שעטרה לו אמו. וכל הדרכים האלה נמצאים תמיד בבני ישראל, והם בחינת ג' רגלים פסח שבועות סוכות, ושבת כולל כל אלה הג', ש' בת הוא ג' מדרגות של הבת, שבת בראשית ויציאת מצרים הוא בחינת בתי, שבת של קבלת התורה הוא אחותי, שבת שרומז ליום שכולו שבת הוא בחינת אמי בעלי תשובה, כי באמת לעתיד יהיה נתקן כל הפגמים מחטאים ויהיה דרך חדש, וכל בעלי תשובה יש להם חלק מזה הדרך שלעתיד... (פקודי תרנ"ב)

משכן העדות, עדות הוא לישראל שויתר להם הקב"ה על מעשה העגל, שהרי השרה שכינתו ביניהם... וכדאיתא לא היו ראוין בני ישראל לאותו חטא רק להורות תשובה, פירוש להודיע לכל בר תשובה שלא יהיה נופל ביותר בעיניו, וידע כי על ידי התשובה ניתקן כבראשונה, וכמו כן אחר יום הכפורים שהוא יום סליחה ומחילה ניתן מצות סוכה שהיא מעין השראת השכינה במקדש, לחזק לכל בעלי תשובות, כי ראוים הם שתשרה שכינה עליהם. (פקודי תרנ"ז)

במדרש ויהי ביום השמיני קרא וגו'... והאמת גם כן כי מקודם היו מתרוממים נפשות בני ישראל ודביקין למעלה ולא היו צריכין לראות בפועל התגלות אש משמים, אבל בעל תשובה צריך התקרבות ביותר, ומכל מקום בעל תשובה מושך אור משורש עליון שלמעלה מהטבע בחינת יום השמיני כנ"ל וכידוע, לכן איתא קרב אל המזבח, למה אתה בוש לכך נבחרת, פירוש כי בני ישראל היו עתה בחינת בעלי תשובה, ולא היה יכול להיות כהן גדול שלהם רק מי שהיה בכלל החטא... ומצד זה נכשל בחטא ולא מעצם נפשו, כי היה צדיק גמור, ולכן כתוב ויהי, שעל ידי זה נבחר אהרן ולא משה רבינו ע"ה שהיה בחינת בעל תשובה עתה... (שמיני תרל"ט)

ברש"י קרב אל המזבח, למה אתה בוש לכך נבחרת, יובן על פי המדרש על פסוק אשרי תבחר ותקרב, יש שבחרו וכו', כי בחירה היא בחינת צדיקים גמורים, וקריבה הוא בחינת בעלי תשובה, ואמרו חז"ל במקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורים יכולין לעמוד, ולכן לא שרתה בו שכינה על ידי משה רבינו רק על ידי אהרן, אכן בודאי אהרן הצדיק שב מאהבה שזדונות נעשין כזכיות, מכל שכן שגגות, וקרוב לומר כי כל הענין שנזדמן שיהיה לאהרן שייכות בחטא זה היה כדי להעלות תשובות כלל ישראל להיות מאהבה, והוא העלה כל חטא העם, ועליו דרשו "על כל פשעים תכסה אהבה", שבזכותו כיסה הענן על כל ישראל, ולכן אמר משה רבינו ע"ה לכך נבחרת, שאהרן היה בוש שעל ידי שצריך להיות בחינת בעל תשובה... (שם תרמ"א)

איתא בתורת כהנים ויהי ביום השמיני, שהיה שמחה לפניו במרום כיום שנבראו שמים וארץ, כתיב התם ויהי ערב וכו', ועל אותו היום נאמר צאינה וראינה וכו'. כי בני ישראל המשיכו עתה דרך חדש בעולם על ידי התשובה שעשו, וזה היה הכנה לדורות, כמו שאמרו חז"ל לא היו בני ישראל ראוין לאותו מעשה כי אם להורות תשובה. והאלקים עשה האדם ישר ומעשה בראשית הכל לכבודו ברא, והיה זה הדרך לצדיקים כמו שכתוב "ישרים דרכי ה' צדיקים ילכו בם". אבל בני ישראל תקנו עתה דרך אפילו להנחשלים ונתעקמו יוכלו לחזור לדרך הישר על ידי תשובה, ודרך זו הוצרכו התחתונים להוציא מכח אל הפועל בעצמם, כי דרכי ה' ישרים. (אף על גב דאיתא תשובה קדמה לעולם, מכל מקום להוציאו מכח אל הפועל היה על ידי בני ישראל, שהרי איתא גם כן ישראל קדמו לעולם), ולכן היה שמחה לפניו כמו במעשה בראשית, כי זה תיקון העולם... (שם תרס"א)

ברש"י עץ ארז ואזוב, שנתגאה וחטא ישפיל עצמו כאזוב וכו'. ולמה לי ארז, רק על ידי הגיאות צריך לבוא לשפלות ביותר כשבא לתשובה, ועל ידי שבאה לו הכנעה על ידי הגיאות נתקן החטא, ועל ידי שמשפיל עצמו מתכפר לו, אם כן כל אחד יחטא ואחר כך ישפיל עצמו, אך באמת אין החוטא יכול להשפיל עצמו, ובודאי מי שיכול להשפיל עצמו כאזוב ותולעת בלי ספק ניתקן החטא מקודם והוא צדיק גמור ובעל תשובה... (מצורע תרל"ט)

ואל יבא בכל עת אל הקודש, מכאן אמרו חז"ל במקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורים יכולין לעמוד, כי בכל השבתות וימים טובים אינו יכול לכנוס לפני ולפנים רק ביום הכפורים שהוא בחינת בעל תשובה שנפתח להם שער מעולם העליון, ועל זה איתא במדרש ה' אורי בראש השנה וישעי ביום כפורים, כי בראש השנה נחתמין צדיקים גמורים לחיים, אבל ביום כפורים ישועה לכל העולם אפילו להחוטאים שהם צריכין ישועה, ויום הזה הוא ישועה לכל השנה לבעלי תשובה, כי כל כפרות של כל השנה מיום הזה... (אחרי תרס"ד)

בפרשת התשובה, והתודו הוא בכח התורה שניתן לבני ישראל שכחן בפה, דכתיב תורת ה' וגו' משיבת נפש, דיש נפש רוח נשמה, וכל פגם החטאים הם בנפש, כמו שכתוב "ואשמה הנפש ההיא", אבל הרוח אם האדם חוטא נכנס בו רוח שטות כמאמרם ז"ל, ולכן בכח הפה בתורה ותפלה שהוא בחינת רוח ממללא יכול לתקן כל החטאים. ועיין בזהר הקדש ריש פרשה זו בפסוק לא יחשוב וגו' לו עון, כשאין ברוחו רמיה, רומז גם כן לזה דעל ידי הרוח יוכל לתקן פגמי הנפש, וכתיב אשרי אדם לא יחשוב, שזה מיוחד רק לבני ישראל שנקראים אדם, אבל אחרים הם בהמה ואין בהם רוח האדם העולה היא למעלה, ולכן מצות התשובה מיוחדת לבני ישראל בכח התורה ורוח, הגם שמצינו תשובה גם באומות כמו בנינוה ובמבול שהמתין להם שיעשו תשובה, היינו לשנות מעשיהם לטוב ומוחל להם השי"ת ברחמיו, אבל לתקן פגם החטא בכח התשובה זה מיוחד רק לבני ישראל, והוא בחינת תשובה מאהבה, כמו שכתוב "על כל פשעים תכסה אהבה", והיא אהבת התורה כנ"ל. (נשא תר"נ)

בזוהר הקדש פרשת חקת התורה... וזה שאמר מי יתן טהור מטמא וכו' יחידו של עולם, כי על ידי הביטול להשורש יוכל לטהר עצמו אף שנטמא, וזה על ידי תשובה שרוצה לחזור לשורשו ומתיישב מאין באתי ומברר אצלו שכל החיות מהשי"ת ומבטל עצמו להשורש, על ידי זה נדחה כל הטומאה כנ"ל... (חקת תרל"א)

במדרש מי יתן טהור מטמא וכו' כי הנה אמרו רז"ל משל לבן שפחה וכו' תבא אמו ותקנח הצואה, כך פרה תכפר על העגל. כי התשובה מתקן החטא, ובאמת כח החטאים הוא על ידי מציאות התשובה שיש תועלת מן החטא, וזה חיות החטאים בעולם, לכן נקרא התשובה אם לקנח ולכפר על החטא, ועל כח זה של התשובה אמרו מי יתן טהור מטמא. כי יש ב' מיני טהרות, א' כמו שהיו בני ישראל קודם החטא צדיקים גמורים, והיו באמת טהורים ורחוקים מן הטומאה, אמנם אחר זה היה התיקון על ידי התשובה, לכן אחר שתיקנו החטא ניתן להם הטהרה שבא אחר הטומאה על ידי התשובה כנ"ל... (חקת תרל"ז)

כי תצא למלחמה וגו' ונתנו וגו'... והעצה על ידי תשובה, פירוש שבהיות כל אלה הדברים שנתרחקה נקודה הנ"ל להיותה בשבי הכל בא מחטא הקדום, וגם חטא אדם הראשון שיש לכל איש חלק בו כנודע, וצריך אדם לשוב לתקן הכל, וזה נקרא "ושבית שביו", פירוש שזאת התשובה היא בעבור השבי ששבה עתה בהתגברו על היצר הרע וזכה בזו הנקודה צריך לנקותו מכל דביקות טומאה, והוא על ידי התשובה, ואז קיימת לעד ואינו מביא אותו עוד לידי חטא, והבן כל זה. (תצא תרל"ו)

הקדים אתם נצבים לפרשת תשובה, שהראה משה רבינו ע"ה לבני ישראל כח התשובה, כי בני ישראל היו אז בעלי תשובה, כי במעמד הר סיני היה הרצון להיות בבחינת צדיקים גמורים ושלא יהיה דרך אחר כלל, ואחר החטא שחזרו בתשובה נכנסו בברית ואלה וניתן ב' דרכים ברכה וקללה, ומכל מקום "אתם נצבים וגו' כולכם לפני ה'", שנתקבלו ביתר עוז, ואמרו חז"ל במקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורים יכולין לעמוד, ומקשין על זה. אבל פירוש דבריהם שודאי צדיק גמור חביב לפני השי"ת, אבל הם אמרו בענין עמידתן שעמידת צדיק הישר בעולם הזה להיות עושה כל מעשיו בעולם הזה לשם שמים, כי בודאי יראת ה' אין לו שיעור, ואם היה האדם תמיד ביראה לפני השי"ת כראוי לא היה באפשרי לעשות שום דבר מעולם הזה, אבל בריאת האדם היה להיות קבוע יראת ה' בלבו ושיכול לעשות עניני עולם הזה ומכל מקום לא יפרוק עול מלכות שמים ויראתו, אבל בעל תשובה צריך להיות תמיד יראת ה' על פניו, ומה שצדיק מתבונן לפרקים צריך להיות עמידת בעל תשובה תמיד כן, והוא בכח השי"ת, כי השי"ת נותן כח לבעל תשובה, ואין חידוש שעמידתו יותר גבוהה מצדיק, כי הוא בכח השי"ת, כי אין לבעל תשובה מקום מצד עצמו כנ"ל, וזהו "אתם נצבים" וגו' והבן... (נצבים תרל"ג)

אתם נצבים היום כולכם... ומצד זה יכולין כל הרשעים לחזור בתשובה, כי החטא רק במקרה שנפרש מכללות ישראל, ולכן יכול לחזור לשורשו, כמאמר לירושת אבותי אני חוזר, וכתיב "והשבות אל לבבך וגו' ושבת עד ה' אלקיך", פירוש שיש בכל איש ישראל נקודה מקודשת אליו ית', והיא נשמת חיים, רק על ידי החטאים מתרבה משא החומר וגשמיות על אור הנשמה ואינה יכולה להאיר, לכן בשבת זמן תשובה, כי יש לכל אחד נשמה יתירה, והוא התרבות כח הנשמה להאיר בגוף, וזה שכתוב והשבות זאת הנקודה אל לבבך, והוא התשפטות החיות בגוף, כמאמר לבבך ב' יצריך, וכפי מה שמחזיר כח הנשמה להיות מיושבת בגופו כמו כן מאיר כח הנשמה בשורשו למעלה, וכתוב "ושבת עד ה' אלקיך", דרשו חז"ל שמגעת עד כסא הכבוד. וכמה רחוק זה החוטא מכסא הכבוד,   ופירוש הדברים, כי הקב"ה ברא מקומות מעוקמים גם בעולמות עליונים שיצטרכו תיקון על ידי עבודת האדם, ובלא זאת לא היה שייכות חטא בעולם, וכמו כן על ידי התשובה מתישבין אותן המקומות ליישר העקמימות, וזה זכותו של בעל תשובה.   וכל דבר תלוי במה שלמטה ממנו, נמצא זה השב מעורר חזרת כל המקומות להשיבם לדרך הישר, ועל ידי זה מתעוררין עולמות העליונים יותר ויותר, עד שנאמר שמגעת עד כסא הכבוד, מגעת דייקא, לכן אמרו חז"ל שכל יחיד ששב מביא רפואה לעולם. (שם תרל"ה)

ומל ה' אלקיך את לבבך ואת לבב זרעך, פירוש כי השב בתשובה יזכה גם לזרעו אחריו להסיר ערלת לבבם, והקדמונים נתנו רמז בפסוק זה את לבבך ואת לבב ראשי תיבות אלול הוא כנ"ל, כי בזמן זה היו בני ישראל בעלי תשובה בעת שקבל משה רבינו ע"ה לוחות שניות, לכן אלו הימים הם ימי רצון גם לנו זרעם אחריהם בזכות התשובה שעשו אבותינו כנ"ל. (שם)

בפסוק והותירך ה' אלקיך וגו' בפרי בטנך וגו'... ומי שיש לו חלק הטוב בקדושה אינו יכול לקבל טובת עולם הזה, כי השלימות אינו יכול להיות בעולם הזה, ורק בעלי תשובות שיש להם כח מלמעלה מהטבע והוא כמו מעין עולם הבא, לכן יכולין לקבל גם ברכת עולם הזה ושלא יתקלקלו על ידי זה, ויתכן שעל זה רמזו חז"ל במקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורין יכולין לעמוד, הגם כי גדלה מעלת הצדיקים, אבל אינם יכולים לקבל הגשמיות פן יחטאו, אבל בעלי תשובה כבר עברו ותיקנו זה הדרך... (נצבים תרמ"ה)

בפרשת התשובה, כי המצוה הזאת וגו', כי הנה עיקר התשובה אינו על עבירה דוקא אך שצריך האדם לשוב להתדבק בשורשו, ועל זה אמרו חז"ל שמגעת עד כסא הכבוד, כלומר שצריכין לשוב אל החלק שיש לכל איש נשמת אלקי ממעל, כמו שכתוב "עד ה' אלקיך"... ולכן כשאדם רואה שהוא רחוק מזה הדביקות כמו שאמרו ז"ל ואם רק נפלאת היא ממך צריכין על זה לשוב בתשובה, וזה הנתינת טעם על התשובה, שידע האדם כי המצוה הזאת לא נפלאת וכו', ולכן צריכין לשוב לזה הדביקות כנ"ל. (שם תר"ן)

איתא בספרים על חודש אלול אני לדודי ודודי לי וכו', כי עיקר התשובה צריך להיות על זה לזכור כי נשתלחנו בעולם הזה לעשות רצונו ית"ש בלבד, ומה שטרודין בהבלי עולם ושוכחין העיקר, על זה צריך להיות עיקר התשובה לחזור לקבל עול העבדות להיות מוכן רק לעשות רצונו ית', "ועמך לא חפצתי בארץ", ואם מקבלין זה העול בשלימות אני לדודי, ממילא ודודי לי, וזה מתקיים בשבת קדש, שזה עדות השבת לשבות מכל מלאכה, ולזכור כי עיקר שבראנו לכבודו... (לחודש אלול תרנ"ז)

עשרת ימי תשובה הם נגד עשרה מאמרות שנברא בהם העולם, וראש השנה נגד בראשית והוא כולל כולן... ואמת כי הרשעים שהיו עתידין לצאת מאדם הראשון הם גרמו החטא, והצדיקים ובני ישראל שנאמר עליהם ועמך כולם צדיקים הם המעוררין כח האחדות, ועליהם אמרו חז"ל גם כן כי בני ישראל עלו לפניו ית' במחשבה מקודם שנברא העולם, ומכל מקום אחר החטא נאמר אין צדיק בארץ וכו' על ידי התערובת, ובפרט בגלות בין הרשעים, והעצה רק על ידי תשובה, ושעל זה רומז השופר להיות מבוקש כל אחד לחזור העולם לתיקונו להתקיים כמו שעלה לפניו ית' במחשבה הקדומה כנ"ל, וכמו שהיה מוכן בשעת קבלת התורה לולי החטא שהיה אחר כך... והנה אדם הראשון חזר בתשובה באותו היום, וכתיב אחר כך "וירא וגו' כל אשר עשה והנה טוב מאד", והיה זה בכח תשובת אדם הראשון חזר וחל עליו אותו החן, ומזה נעשה שבת קודש שהוא התאחדות הבריאה ואין בה תערובת רע, כמו שכתוב ויברך ויקדש, ולכן בשבת אין צריך לתקוע כי האחדות נתעורר מעצמו... (ראש השנה תרמ"ב)

איתא בגמרא שופר דלזכרון קאתי כלפנים דמי... ובכח התשובה מתעלה השופר ומתגלה אור הפנימיות גם במקום החושך, כמו שכתוב "באור פניך יהלכון", כי ההארה הבאה בכח התשובה היא למעלה מן המקום והזמן, בפרט בראש השנה שהוא חיות של כל השנה... (שם תרס"ה)

כי כשלת בעונך, זה נאמר לכל איש ישראל, ואף שחטא והרשיע הרבה צריך להאמין כי עיקר נקודה ישראלית שבו היא במקומה... וזה שאמר ולא נאמר וגו' אלקינו למעשה ידינו, שזה עיקר התשובה לשוב להתדבק בעיקר חיות אלקי שבו, ולכך בשבת בנקל לשוב, כי יש לכל הבריאה עליה בשבת קודש... (שבת תשובה תרל"ד)

איתא בגמרא זדונות נעשין זכיות וכו', כאן מיראה כאן מאהבה, ויש להבין כיון ששניהם שבו למקומם ושורשם מה הפרש בסיבה שבאה התשובה על ידה. אך האמת כי בלי אהבה אי אפשר לשוב, רק דכתיב "אוהבם נדבה", ופרש"י ז"ל שאף שאין ראויין אתנדב לאהוב אותם, והוא דבר פלא איך שייך נדבה לאהבה. איברא שגם על זה יש משפט ומדה במדה, מי שמקרב עצמו אף שאינו יודע איך רק מגעגע לשוב להשי"ת ומתנדב עצמו אף שאינו יודע איך להתקרב, כמו כן השי"ת מתנדב לאהוב אותו, ונמצא השב מיראה השי"ת מקרבו ומתנדב לו אהבה בלבו, אבל מי ששב מאהבתו הוא גדול יותר. גם עשרת ימי תשובה ושבת תשובה הוא ב' תשובות הנ"ל, בשבת קדש מאהבה ובחול מיראה. (שם)

פותח שער לדופקי בתשובה, כי עיקר התשובה להמשיך חיות מחדש על ידי זה יכול לתקן כל הקלקולים שנעשה בריה חדשה, ולכן צריך להיות מקודם בטל לגמרי, כדמיון תהו ובהו חושך, אחר כך ויאמר אלקים יהי אור, כן בעל תשובה צריך לידע שאין לו מציאות וקיום רק מה שהשי"ת יתן לו... (שם תרל"ה)

בגמרא גדולה תשובה שזדונות נעשין שגגות דכתיב שובה ישראל וגו' כי כשלת וכו', וקשה למה לא ביקש הנביא מבני ישראל לשוב מאהבה שהוא יותר טוב.   אכן בודאי מקודם צריכין לשוב מיראה, כי היתכן שהחוטא ישוב מאהבה, מהיכן באה לו אהבת הבורא, רק על ידי התשובה מיראה השי"ת נותן לו בחינת אהבה במתנה,   כמו שכתוב "אוהבם נדבה", והאמת כי תשובה מיראה היא בימות החול, ועל ידי זה זוכה לשוב מאהבה בשבת קדש. ואיתא במדרש אשר אור הגנוז שראה הקב"ה שאין כדאי להשתמש בו בעולם הזה, וגנזו, אף על פי כן נתעכב האור עוד כל יום השבת, שזה כח השבת שיוכל גם עולם הזה לקבל הארה שלמעלה... לכן יכולין בשבת לקבל מאור הגנוז, והוא כפי מה שמתקנים בחול כך יכולים לקבל הארת הנשמה יתירה בשבת קדש כנ"ל. (שם תרל"ז)

איתא האומר אחטא ואשוב אין מספיקין בידו וכו', הטעם כיון שקלקל על ידי התשובה לכן אין מספיקין בידו, ויש ללמוד מזה גם כן למי ששב בתשובה על ידי יראת החטא שירא פן יכשילהו היצר הרע שנית, נמצא על ידי החטא שב בתשובה, אין מספיקין בידו לחטא ומצילין אותו מן החטא. (שם תרל"ח)

בפסוק שובה ישראל עד ה' אלקיך, כי עיקר התשובה כשנתעלה האדם אחר תיקון החטא ומחזיק בתשובתו, וזה שאמר עד ה' אלקיך, כי צריך אדם לשוב למקומו הראשון, ששורש בני ישראל חקוקים תחת כסא הכבוד, ובודאי אחר מדריגות רבות שכבר הוא צדיק גמור, עדיין צריך לשוב להיות חוזר לשורשו העליון, וזה שאמר שמגעת עד כסא הכבוד, וברמב"ם שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לדבר הזה... אכן המכוון הוא כי התשובה צריכה להיות עד מדריגה זו, והיינו ביטול הבחירה לגמרי, כי בודאי צדיקים זוכין בעבודתם עד שנקח מהם כמעט כל הבחירה, כיון שבוחרים בזה, ובדרך שאדם רוצה לילך וכו', וזה באמת יהיה סוף התיקון כאשר ישובו כל בני ישראל באמת... ועל תשובה זו אמרו שמביאה רפואה לעולם בביטול הבחירה לגמרי... (שם תר"מ)

בפסוק השיבנו ה' אליך ונשובה. והם ב' מיני תשובה מיראה ואהבה, ובהיות האדם מלוכלך בחטא אי אפשר לשוב מתוך אהבה רק מיראה, ואז צריכין סיוע משמים כמו שכתבו הקדמונים, כי השי"ת מסייע לבעל תשובה, וזה השיבנו. אבל השב מאהבה מתקרב בעצמו מתוך אהבת הבורא ית' שבוער בו ואין צריך עזר, והרמז נח היה צריך סעד לתומכו ואברהם אבינו לא היה צריך סעד, כי זה מיראה וזה מאהבה. וענין ב' התשובות, כמו שמתחילה יש סור מרע ועשה טוב, כן תשובה מיראה בחינת סור מרע שמבקש להתנקות מלכלוך העונות, אבל מאהבה הוא בחינת עשה טוב, ועל ידי שהעונות מעכבים האדם מלהתדבק בו ית', לכן מבקש התשובה כדי שיוכל לחזור לבחינת עשה טוב, וזה שאמר חדש ימינו כקדם, הוא דביקות השורש שיש לבני ישראל בו ית'. ולכן בשבת קודש בנקל לשוב יותר, כי מתעורר השורש של בני ישראל, וזה ענין נשמה יתירה שיש לבני ישראל בשבת, שהוא כח השורש שאינו תלוי בעבודת האדם, לכן נקראת יתירה, שהיא יותר מכפי זכות ועבודת האדם, וזה הכח אינו נאבד על ידי החטא, לכן יכולין לשוב בשבת קודש... (שם תרמ"א)

בגמרא גדולה תשובה שזדונות נעשו כזכיות וכו'... ביאור הענין על פי פלוגתא דאיתא בגמרא חד אמר נושא וחד אמר כובש, ומסתמא הכל אמת לפי השבים, דלפעמים מתעורר האדם בתשובה על ידי היראה מעוצם קלקולים שנעשה על ידי החטאים ומתחרט מאד על מעשה החטא, וכמו כן נחלש למעלה הפגם שנעשה מהחטא וזה נושא עון, שהחטא נעשה קל כשגגות, ולפעמים מתעורר האדם בתשובה על ידי אהבה שמתפעל איך בכח אדם במעשים טובים לעשות נחת רוח למעלה ועל ידי זה מתחרט על החטא שעל ידי זה אין בכחו להתדבק בתורת ה' ומצותיו, ואז הזכיות והמעשים טובים שעשה עד עתה כמו שהם חשובים בעיניו ומתפעל בהם כך מתעלין למעלה, כי כל הנהגה שלמעלה תלוי ברצון האדם למטה, וזה כובש, שכף הזכיות מתעלה ומתגדל ומכריע, וממילא כיון שעל ידי החטאים בא לתשובה ועל ידי זה התעורר אהבה למצות ה' והוסיף כח בהזכיות נמצא ממש זדונות נעשין כמו זכיות, שעל ידי זה הוסיף כח ועוז בהזכיות כנ"ל. (שם תרמ"ד)

בענין שבת תשובה, דעיקר התשובה הוא על ידי הדעת, כמו שכתוב "וידעת היום והשבות" וגו', פירוש על ידי שמתברר אצל האדם כי ה' הוא האלקים ואין חיות וכח נמצא בלתי מהשי"ת, ממילא נופל בושה על האדם ושב ורפא לו, כמו שכתוב שובה וכו' עד ה' אלקיך, לברר כי הכח שלך מה', וזהו שכתבו חז"ל גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד. יתכן לפרש כי השי"ת מלא כל הארץ כבודו, רק על ידי החטא כתוב עונותיכם מבדילים, ועל ידי התשובה מתגלה כבוד מלכותו ית' בכל מקום. ולכן בשבת קדש שנקרא סהדותא ומבורר אצל בני ישראל כבוד מלכותו ובא להם הדעת, כמו שכתוב בשבת קדש "לדעת כי אני ה'", לכן השבת מסייע אל התשובה. (שם תרמ"ז)

קחו עמכם דברים וגו', כי הנה עיקר התשובה הוא לתקן השליחות שנשתלח האדם לעולם הזה, וכתיב "כאשר ירד הגשם וגו' ושמה לא ישוב כי אם הרוה וגו' כן יהיה דברי" על הפסוק, והקב"ה נתן בכל איש ישראל דברים שצריך להוציאם בעולם מכח אל הפועל לעשות בהם פירות, ואז ישוב בשליחותו לפניו ית', והוא נשמת אלקי כמו שאמרו רז"ל הנשמה בגוף כאזכרות בגוילין... והנשמה צריכה לתקן המעשים והגוף, כמו שכתוב "כי אם הרוה וגו' הארץ והולידה והצמיחה" ואז תשוב הרוח אליו ית', ולכן שבת מיוחד לתשובה על ידי שיש בשבת עליה מכל מעשה ימות החול, שהוא מעין יום שכולו שבת, שאז ישובו כל הדברים אליו, וכשאדם חוטא אין הנשמה יכולה לעלות, כמו שכתוב "לא ישוב וגו' ריקם", ולבעל תשובה השי"ת מסייע שהדברים יעשו פירות... (שם תרנ"א)

הפותח שער לדופקי בתשובה, אמר אמו"ז ז"ל כי האבות הם נקראים דופקי בתשובה כי הם הקרובים ראשונים אל התשובה כידוע. והנה עיקר התשובה היא לחזור ולהתדבק בהקב"ה, כמו שאמרו חז"ל עד כסא הכבוד, עד ה' אלקיך, והאבות הן הן המרכבה אשר השכינה שורה עליהם, וכל איש ישראל צריך לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי, כמו שכתוב בתנא דבי אליהו, וזהו עיקר התשובה. ואיתא בפרקי דר"א אין ישראל עושין תשובה שלימה עד שיבוא אליהו, שנאמר "והשיב לב אבות על בנים", אם כן זהו עיקר התשובה כשיהיו ישראל מתוקנים להשוות לבותם ללב האבות. ואיתא במדרשים כי תמה זכות אבות, אף על פי כן לעולם מזכירין ברית אבות, והיינו שעל ידי התשובה יכולין לחזור ולעורר זכות אבות, כי עיקר פירוש זכות אבות הוא הבירורים והתקונים שעשו האבות והאירו וזככו את העולם לדורות, וכשגברו העונות ונכבה הארת הנ"ל תמה זכות אבות, אבל על ידי התשובה מעוררין אותן האורות והתיקונים... (שם תרנ"ב)

אמרו חז"ל בפסוק "מבטח כל קצוי ארץ וים רחוקים", כי תפלה דומה למקוה פעמים פתוחה פעמים נעולה, ושערי תשובה לעולם פתוחים כים. ואלה השערים הם גם כן בלבות בני אדם,   כי לתפלה אין כל עתים שוים, אבל לתשובה בכל עת יכול אדם לקרב עצמו לתשובה, כי תפלה הוא בקשת צורכי האדם לכן עונותיו מבדילין, ותשובה הוא הביטול אליו ית', ובהסתלקות נגיעת האדם אין דבר מסתיר בפניו.   וב' אלו הם ענין ימי המעשה והשבת, כי בימי המעשה הוא בחינת תפלה, אבל בשבת הוא עליות הכל אל השורש ולבטל כל המעשים, לכן אין מתפללין בשבת בקשת צרכי האדם, והוא בחינת התשובה בלבד לבקש התדבקות בשורש העליון, לכן ביום השבת יפתח כתיב, כי שערי תשובה לעולם פתוחים וכו', לכן בשבת בנקל לשוב בתשובה. ובאמת בתשובה עצמה יש כמה מדריגות, וכתיב קרעו לבבכם ואל בגדיכם, הרמז הוא כי הגם שעל ידי צומות וצעקות יכולין לקרוע הבגדים הצואים ולהסיר עונש העונות, אבל עיקר התשובה לתקן שורש הרע בלב להפריש לב טוב מרע, וזהו "קרעו לבבכם" לזכות אל לב חכם לימינו. (שם)

אמרו חז"ל גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד. פירוש דיש כמה מדריגות בתשובה, לכן נקראו עשרת ימי תשובה. וצריכין לשוב לתקן פגם הנפש במעשה, והרוח בדבור, והנשמה במחשבה, וכשמגיעין לתשובת הנשמה שם אמרו שמגעת עד כסא הכבוד. ובשבת תשובה העיקר בבחינת הנשמה, שהוא יומא דנשמתין ולאו דגופא, כי בשבת אין מבקשין צורכי הגוף רק צורכי הנשמה.

והנה איתא בגמרא שעל ידי תשובה מיראה עונות נעשין כשגגות, ועל ידי תשובה מאהבה נעשין כזכיות, וב' בחינות אלו הם תיקון האדם לכפר על עונותיו. ויש עוד תשובה למעלה מזה ונקראת תשובת אמת לשמו ית', כי יש לך אדם שירא מעונש ושב, ויש מי שמשתוקק לחזור לדבוק בו ית' ושב מאהבה להסיר מסך העונות שיוכל לחזור לדבוק בו ית', והוא בחינת יראה ואהבה מדות אברהם ויצחק. ויש מי ששב מצד האמת, שמבין גודל זה החטא שעשה נגד רצונו ית', ומצד שמבין האמת לאמיתו הוא שב ומתנחם, והוא בחינת יעקב, תתן אמת ליעקב... זה תשובה בשלימות שגדול עליו צערו של אביו ושוכח רצון עצמו ורוצה לשוב להתרצות לפני אביו שבשמים. וכל המתחיל לשוב בתשובה זוכה לעלות ממדריגה למדריגה כמו שכתוב "פותח שער לדופקי בתשובה", והם שערים בנפש... ויש להתחזק בשמירת שבת תשובה שהוא שבת ראשון בשנה מעין מה שאמרו חז"ל אילו שמרו ישראל שבת ראשונה לא שלטה בהם אומה ולשון, ובכל שנה יש סדר חדש, ולכן כששומרין שבת ראשונה אין הסט"א שולטת אחר כך. ועיקר התשובה הוא בכח התורה, כמו שכתוב תורת ה' תמימה משיבת נפש, כמו שכל הבריאה היתה על ידי התורה, כן מתקנים כל הפגמים על ידי התורה... (שם תרנ"ג)

כמו שהחטא הוא בשיתוף הגוף והנפש, כן צריך להיות התשובה, ותשובת הגוף בסיגוף תענית, ותשובת הנפש על ידי הבושת, והוא התשובה בשבת, כדאיתא ירא שבת ירא בשת... והנה השבת מסייע לתשובה שהוא רומז ליום שכולו שבת, ואז יתוקן הכל... ובני ישראל מאמינים גם עתה זאת ובכח זה יכולין לשוב... (שם תרנ"ח)

והנה עיקר התשובה בכח התורה, כמו שאמרנו לעיל קחו עמכם דברים. ולכן בראש השנה תקיעת שופר מעוררת אותו הקול ששמענו בסיני אנכי, וזה קול דודי דופק לעורר הלב לתשובה אף על פי שאני ישינה במצות, מכל מקום עבירה מכבה מצוה ואינה מכבה תורה... אכן צריך האדם להתעורר על ידי זה הקול, כמו שכתוב "אשרי העם יודעי תרועה"... והרמז שמשברין לבם על ידי התרועה נקרא יודעי תרועה, ועל ידי זה נשבר כל הדינים גם כן... (שם תרס"ב)

יום הכפורים יום סליחה ומחילה בכלל ובפרט, ויש בו סליחות חטא העגל... דגם כל התשובות שבני ישראל עושין תמיד וכל הסליחות הכל בכח התשובה והסליחה של דור המדבר, כמו שאמרו חז"ל שלא היו ראויים לאותו החטא רק כדי להורות תשובה, לכן כל זמן שבני ישראל עושין תשובה מתעורר זכות דור המדבר, ובכל שנה נמחק קצת מן החטא עד לעתיד שיהיה מתוקן כל החטא... (יום כפור תרס"ג)

ענין שמיני עצרת ושמחת תורה אחר החג, דאיתא ברעיא מהימנא פרשת נשא שיש ב' מיני בעלי תשובה, מי ששב כדי לתקן החטא בלבד, אבל תשובה שלימה היא לבתר דשב משתדל באורייתא בכל כחו. פירוש שאין התשובה בעבור כפרת נפשו רק כדי שיהיה טהור לעבודת הבורא, לכן שב להסיר המחיצה שנעשה בנפשו על ידי העונות, לכן זה סימן שמיד אחר ימי התשובה מקבלין עול התורה כראוי... (לסוכות תרל"ו)

שם משמואל:

ומכאן לימוד לאדם הבא לתקן את עצמו העצה להתחיל בבחינה שלא נפגעה והיא התורה, היינו להטמין את עצמו ואת כל רעיונותיו בתורה, על פי מה שהגיד כ"ק הרבי ר"ב זצללה"ה מפרשיסחא שהכל נפגם בחרבן הבית חוץ מן התורה... (תולדות תרפ"א)

וישלחהו מעמק חברון... אמר לו במה אתה רוצה, שירדו בניך בגיהנם או במלכיות... ויש לפרש מהו ענין השתים ולא סגי באחת, על פי מה שכבר דברנו שבהכשר כלים מבליעת איסורין יש שני הכשרים, הגעלה וליבון, הגעלה היא להפליט את הבליעה ולדחותה, והבליעה שדבוקה ביותר עד שאי אפשר להפרידה צריכה ליבון שתשרף הבליעה במקומה. ולעומת זה יש בנפש האדם שחלק הרע שנשתאבו בו בתולדה או מפאת קלקול בעבירות צריך הכשר להפריד ולדחות ממנו את חלקי הרע. והוא כעין הכשר הגעלה. אך יש אשר חלקי הרע שנשתאבו בו דבקים בנפשו עד שאי אפשר להפרידם ממנו, לזאת צריך שישרף הרע במקומו ויתבטל ויהיה כלא היה, והוא כעין הכשר ליבון... וכבר אמרנו שהתורה דכתיב בה (ירמיה כ"ג) "הלא כה דברי כאש נאום ה'" היא מכלה ושורפת את כל חלקי הרע שבאדם, והוא ליבון הנפש, ועבודת הקרבנות וכן תפלה שבמקום קרבן ושאר מצות ומעשים טובים הממשיכין אור אלקי בנפש ומחמת שהאור אור אלקי בנפש חלקי הרע בורחין ומתפרדין ממנו, והיא הגעלה לנפש... והנה לעומת שתי אלה תורה ובית המקדש הם גיהנם ושעבוד מלכיות, גיהנם היא אש שורפת את חלקי הרע שבנפש, ושעבוד מלכיות היינו כי הכחות הרעים שבשעבוד מלכיות מושכים לכל רע ובלבול וטירוף הדעת... הם חלקי הרע שבאדם ונדבקו יחד. וכשהאדם מתגבר בכח ומשליך ממנו את כל ההרהורים וכל המחשבות אשר לא טובות ומתחזק לעומת כל המניעות והמעצורים והמכשולים ומנתק עצמו מחלקי הרע, הנה נשארו חלקי הרע דבוקים בכחות הרע שבשיעבוד מלכיות, ונפשות ישראל יוצאים נקיים ומזוקקים... (וישב תרע"ג, וראה שם עוד)

ויאסוף אותם אל משמר שלשת ימים... ויש להתבונן מדוע תיכף כשאסף אותם אל המשמר לא נתנו אל לבם לומר אבל אשמים אנחנו, והרי אז היתה הצרה יותר גדולה שהיו כולם בסכנה, ולמה לא חזרו בתשובה? ונראה שבעוד החטא בתוקפו החטא עצמו מסמא את עיני האדם ומחליק את הדבר ומבקש לעצמו צדדי התנצלות עד שאי אפשר לו לעשות תשובה, ורק כשהחטא נתמרק קצת אז נפקחות עיניו ויכול לבוא לתשובה. ועל כן טרם שאסף אותם אל המשמר שלשת ימים לא ראו חובה לעצמם, כי כל מה שעשו היה בעיניהם שצדקו על פי הדין, אך אחר המירוק של שלשה ימים, שהיה מירוק לגוף ונפש ושכל... אז נפקחו עיניהם לראות שמכל מקום לא טוב עשו במה שהתאכזרו נגדו בהתחננו אליהם ולא שמעו... ומדה זו נוהגת בכל אדם, אך בשבת או בחנוכה ואין צריך לומר בשניהם יחד שממילא נפקחות עיני האדם, כמו שכתוב (יחזקאל מ"ו) "וביום השבת יפתח", ובחנוכה שהנרות מאירין את העינים, כמו שכתוב "נר לרגלי דבריך" (תהלים קי"ט)...יכולין לעשות תשובה בלי מירוק קודם, ואף שבשבת אין זמן וידוי, מכל מקום זה נשאר גם אחר השבת על ידי ההכרה שבשבת. (מקץ תרע"ד)

ונראה עוד לומר... ואמרנו כי באמת אינו מובן איך אדם בר דעת עובר עבירה ואינו משים אל לבו שהשי"ת עומד עליו ורואה את מעשיו, ועוד הלה' תגמלו זאת, וגם מעלת נפשו איך הוא בעצמו משפילה עד שאול תחתיה, וגם על כל תנועה ותנועה יהיה צריך ליתן דין וחשבון ועל מעט ההנאה ישלם כפלי כפלי יסורי גיהנם רחמנא ליצלן או אפילו בעולם הזה. אך התירוץ הוא, שיצר הרע מטמטם את לבו ומשכח ממנו כל החשבונות. אך התינח בשעת עבירה, אבל אחר כך שהיצר הרע מניחו ורשעים מלאים חרטות, איך איננו קורע את בשרו מעליו ומתמרמר עד מאד. אך גם בזה אל תתמה אל החפץ,   כי בכל עבירה נברא מלאך מקטרג ומשחית, וכמו למעלה כן למטה מטמטם את לבו ותרדמת מרמיטה מפיל על האדם ומחליק הדבר בעיניו ומבקש לו התנצלות להקטין עד מאד את החטא. וזהו המונע מתשובה, כי עיקר התשובה היא אחר הכרת החטא...   (ויגש תרע"ד)

ובזה לימוד לאדם לבל יתבהל לאמור איך נוכל את היצר הרע שהוא הר גבוה וקשה ולהבקיע בין חומות ברזל המונעים את האדם להשיג שלימותו, ולזאת ישיב אל לבו כי מחשבה טובה מצרפה הקב"ה למעשה, ואם כן תיכף כשנדבה לבו אותו להתקדש הרי תיכף באה בו כל הקדושה מכל המעשים שהוא עתיד לעשות, ונהפך לו לב אחר, ושוב אין להשוות עצמו קודם הקבלה לאחר הקבלה... על אחת כמה וכמה איש שנותן דעתו להתקדש ומקבל עליו באמת עול תורה ועול מצוות שנשתנה תיכף מהותו וצורתו לאיש אחר, וכמו שאמרו ז"ל (רות רבה ג') ברות כיון שנתנה דעתה להתגייר השוה אותה הכתוב לנעמי. אך כל זה באם הקבלה היא מעומק הלב באמת... (שמות תרע"ג)

ולפי האמור יש לפרש מאמרם ז"ל (סנהדרין צ"ט) מקום שבעלי תשובה עומדים שם צדיקים גמורים אינם עומדים. ולכאורה בלתי מובן למה הפסידו צדיקים גמורים שלא להגיע לאותה מעלה? אך יש לומר דהנה צדיקים גמורים התקרבו כל אחד במדה פרטית, זה באהבה וזה ביראה וכו', וזה נקרא צדיקים גמורים אבל בעל תשובה נקרא זה שהוא בטל לרצון השי"ת בתכלית הביטול בכל חושיו ואין לו מדה מיוחדת, על כן התקרבותו ודביקותו נמי כללית, ובעל תשובה אין הכוונה שהיה חוטא מקודם דוקא, אלא שהוא בטל לגמרי ונמשך אחר רצון השי"ת... ובאמת גם מה שהתשובה מכפרת היא נמי מטעם ביטולו לרצון השי"ת, שהוא בעיניו ככלי חרס שבור ששבירתו מטהרתו, והיינו באשר הוא בטל להשי"ת ממילא נפרדו ממנו העונות, כאמרם מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקב"ה מטהר את ישראל... (וארא תרע"ד)

והנה בחמש המכות הראשונות לא כתיב ויחזק ה' את לב פרעה אלא חיזק את לבו מעצמו... ומכל מקום אין זכר לומר שבשלישית או ברביעית נועלין בפניו דרכי התשובה, וחס ושלום לומר כן, והרי אחר כמה שנים שישראל היו חוטאין ועובדין ע"ז היו הנביאים מכריזין על התשובה, ואמרו ז"ל (קדושין מ') אפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירין לו שוב רשעו... אף שעבר עבירות למאות ולאלפים, ובהכרח לומר שלאו כל עבירות שוין, אלא שיש מיני עבירות שמונעין בשבילן מן התשובה, וכן משמע ברמב"ם פרק א' מהלכות תשובה. ונראה לומר הכרעה בזה, דהנה למנוע מאדם דרכי התשובה הוא שינוי סדרי בראשית, כי אדעתא דהכי נברא העולם, ותשובה נבררה קודם שנברא העולם (פסחים נ"ד), וכתיב (תהלים כ"ה) "טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך"... אך מי שעונותיו באופן משונה מאד והפך הקערה על פיה, לזה מגיע העונש לשנות עליו סדרי בראשית ולמנוע ממנו דרכי התשובה, ואף גם זאת לא בפעם אחת אלא כשעומד במרדו אחר שלש התראות... (וארא תרע"ה)

ויאמר פרעה אנכי אשלח אתכם... ועל כן היתה הכונה שפרעה ומצרים יעשו תשובה ויכירו את מעשה ה', ויקבלו עול מלכותו עליהם ויתנו לו כתר מלוכה, כמו שיהיה לעתיד. ועל כן אם אמר העתירו בעדי ואשלחה וגו' לא היה זה נחשב לתשובה כלל אלא כעין משא ומתן ותנאי קודם למעשה, אם תעשה לי כך אעשה גם אני לך כך, ואין זה נחשב לתשובה כלל, שהרי אלמלא לא תסור ממנו המכה הוא נשאר בסירובו, ועיקר התשובה היא מחמת הכרת החטא ולהצדיק עליו את הדין...   וזה לימוד גדול בענין התשובה והחרטה איך צריכה להיות בלי שום תנאי, ואחת היא אם יתפלל ויענה או אם חס ושלום לא יענה ואפילו חס ושלום עוד יוסיף להכותו אחת תהיה בעיניו החרטה והתשובה, ואז היא תשובה שלימה ובודאי תתקבל תפלתו,   כמו שהבטיח לנו (דברים ד') "כה' אלקינו בכל קראנו אליו". (שם תרע"ח)

והנה ידוע שבאשר לא היו כל הד' מאות שנה במצרים עדיין לא נגמר התיקון, ונזקקו לנסיונות מרובים או לשאר גלויות... כי אחר שעברו את הירדן נתערבו ישראל להיות חשובים כולם כאיש אחד, אם היה אז משה עמהם היה הוא היחיד שעשה תשובה שמוחלין לכל העולם כולו, כבש"ס יומא (פ"ו), ובזהר הקדש שנאמר למשה רע"ה אנת הוא בעל תשובה דשקיל לששים רבוא, כי כבר הגדנו שאין מתנאי הבעל תשובה להיות חוטא מקודם, אלא תשובה היא דביקות עצומה למעלה מגדר הגבול, ואחת היא אם היה חוטא מקודם או לא, אלא שאף אם היה חוטא מתכפר לו, כענין שאמרו ז"ל מים שנטמאו משיקן והן טהורים, מאחר שנצטרפו למקור הטהרה, כל שכן בבעל תשובה שנדבק במקור מים חיים את ה' שפרחה טומאתו ממנו... (בשלח תרפ"א)

ונראה דהנה בתרגום יונתן (פקודי) דהכיור רומז לתשובה, וכן הוא בפשיטות דרחיצת ידים ורגלים רומז להכתוב (ישעיה א') רחצו הזכו הסירו רוע מעלליכם מנגד עיני וגו'. והנה תשובה מעומקא דלבא לאיש המטונף בעבירות קשה מאד, כי (יומא ל"ט)   עבירה מטמטמת לבו של אדם ואינה מניחתו לעשות תשובה, וצריך סיוע מזכות הרבים, ועל כן (שם פ"ו) יחיד שעשה תשובה מוחלין לכל העולם כולו, כי יש לכולם חלק בתשובתו, אבל מאחר שחטא ממילא נעשה נבדל מכלל ישראל, וכמו שארץ ישראל מקיאה את עוברי עבירה כן היא כנסת ישראל למעלה,   אבל העצה היעוצה שלא להשגיח על שום דבר רק לאגד עצמו עם הצבור, כמו שכתוב ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם, ואף על פי שעדיין מצואתו לא רחץ, מכל מקום מאחר שהוא נותן את לבו להיות בכלל האגודה של צבור שוב אין כלל ישראל מקיא אותו... ואז זכות הרבים מסייעת לו שיהיה ביכלתו לעשות תשובה ולהתרחץ מטנופת של מעשיו, כדכתיב "רחצו הזכו" וגו' כנ"ל... (תשא תער"ב)

אך אליה וקוץ בה, כי התינח יצר הרע שמתולדה שברא את האדם ישר ובכחו לעורר בעצמו אהבה רבה כנ"ל, אבל אם כבר קלקל מעשיו ומשך עליו יצר הרע בעונותיו והנה הוא אסור בעבותים, והאהבות החיצוניות שנשתאבו בקרבו אינן מניחות אותו להתלהב, לזה צריך מקום תשובה מעומקא דלבא על העבר למען יחלשו כחות החיצונים שעליו, אבל בעודנו נמסר ביד מנוול זה תשובתו קשה, כי גם התעוררות התשובה מאין תמצא, וכל עוד שאיננו מרגיש ומתלהב לשוב לאור באור החיים בלתי אפשר שתהיה חרטה גמורה על לשעבר וקבלה באמת על להבא... אך העצה היעוצה לזה היא שבל ישגיח לכך, אם ההתעוררות היא באמת לגמרי, הוא ידחוק את עצמו ויהיה על כל פנים בא לטהר ויבקר בהכלי תורה ויראה ביגיעת בשר אף שעדיין כחות החיצוניים מושכין אותו לאחור, כי אי אפשר שלא יקלוט על כל פנים ריח טהרה... (שם תרע"ג)

ולפי האמור יתפרש לנו עוד מאמר הזהר הקדש... ולפי דרכנו יובן דמאחר שישראל הם למעלה מהזמן אם כן כשנתן דעתו לתשובה ומתחרט על העבר נחשבת תיכף התשובה שאחר כך למפרע וכאילו עשה תשובה מעיקרא בעוד היה בו כח כללי ושפיר מתקן הכל, על כן מועלת התשובה. (ויקהל תרע"ו)

ונראה דזה עצמו הוא ענין בעלי תשובה, כבזהר הקדש זכאין אינון מאריהון דתשובה דהא בשעתא חדא ברגעא חדא קרובין לגבי קב"ה מה דלא הוה הכי אפילו לצדיקים גמורים, כי צדיקים גמורים צריכין להעלות גם את עולם הטבע וסדר הזמנים, ועל כן הם מתקרבין מיום ליום ומדרגא לדרגא בכדי שיעלו גם את סדר הזמנים עמם, אבל מאריהון דתשובה מתקרבין דרך דילוג כנ"ל למעלה מן הסדר. ובזה יש לפרש דברי הש"ס שלהי פסחים (קי"ט) וידי אדם מתחת כנפיהם, ידו כתיב, זה ידו של הקב"ה שפרוסה תחת כנפי החיות כדי לקבל בעלי תשובה מפני מדת הדין, והיינו שמתקרבין דרך דילוג למעלה מן הסדר.

ולפי האמור יש לפרש דברי התנחומא (האזינו ד') דתשובה אינה נוהגת אלא בישראל והדברים תמוהים, דמפורשת בכתוב תשובה בדור המבול שהאריך להם ק"כ שנה, ואנשי נינוה עשו תשובה ונתקבלו, ולפי דברינו הנ"ל יש לומר דזה הענין לקרב בעל תשובה דרך דילוג וקפיצה בשעתא חדא וברגעא חדא לדרגין גבוהים ורמים מדה זו נוהגת רק בישראל שהם למעלה מסדר הזמנים, אבל באומות העולם די אם נתקבלו שלא יענשו, אבל איך יעלו בפעם אחת לדרגין גבוהין שהם תחת הזמן וסדר המערכת.   (שם תרע"ח)

ויש ליישב דהנה טהרת התשובה היא כעין שאמרו מים שנטמאו משיקן והן טהורין, כן על ידי שהאדם נעשה נכנע מאד ונתבטל לרצון השי"ת נעשה טהור, כמו מים שנטהרו בהשקה באשר הם מבוטלין לכלל מי המקוה טהרו כמוהם, כן הוא בנפש האדם. אך הנה כתיב (דהי"א ט"ז) "עוז וחדוה במקומו, ואיך יכול גבר עציב ומי שהוא מלא עוונות להדבק בהשי"ת, הלא אין לבא אל שער המלך בלבוש שק, והרי הוא דומה למים שאינן נוגעין במקוה שלא סלקא להו השקה.

אך יש לומר על פי דברי התוספות (חולין ק') דחתיכה הראויה להתכבד לא בטלה אף שקודם הביטול אינה ראויה להתכבד מחמת האיסור שבה, מכל מקום אם תאמר שתבטל שוב תהיה ראויה להתכבד על כן אינה בטלה. ואף אנו נאמר בנידון דידן להיפוך, אם תאמר שיתבטל למקור החיים ויהיה טהור שוב יהיה ראוי להתדבק שהרי עונותיו פרחו ממנו, ושוב לבבו יהיה שמח... וכמו בחתיכה הראויה להתכבד אזלינן בתר אחר הביטול, כן נמי בענין בעל תשובה אזלינן בתר אחר הקיבול, ושפיר סלקא ליה השקה... (ויקרא תער"ב)

בש"ס כריתות או הודע אליו... דהנה אמרו ז"ל (סוטה ג') כל העובר עבירה אחת בעולם הזה מלפפתו והולכת לפניו ליום הדין, פירש"י מלפפתו כורכתו. אם כן מובן עד כמה קשה לאדם לעשות תשובה, שהרי העבירה עצמה היא אוסרתו כבעבותים, כמו שכתוב (ישעיה ה') "הוי מושכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה", היינו שהעבירה עצמה היא כעבותות העגלה וכורכתו כנ"ל, אך אם האדם יש לו דעת ומרגיש עד כמה מגיע הפגם והוא נפרד ממקור החיים והוא כאיש אובד עצות ועומד מלא בושה והכנעה מרחוק, זה עצמו מרחיק ומבדיל ממנו את העבירה שעל כל פנים לא תהיה דבקה בו, דכמו שהוא עומד מרחוק כן נעשית העבירה מרוחקת ממנו, ואז אפשר לבא לידי תשובה עזיבת החטא והחרטה באים מעומקא דליבא, כי אין העבירה עוד דבוקה בו ומושכת לבו לאחור אלא נפרדת ממנו, ואינו עוד קשור בידה. ועל כן מובן שהעיקר הוא מה שיודע ומרגיש בחטא, אבל לא כשיודיעוהו אחרים והוא אומר איני יודע... (שם תרע"ג)

והנה כמו שבכלל כן בפרט, שאפילו רשע גמור שעבר עבירות חמורות יכול עדיין לשוב בתשובה, ובכח החמימות וההתלהבות לעבירות ישוב לעשות שוב תורה ומצוות בהתלהבות, אבל מי שיש בו מדת העצבון והתקררות תשובתו יותר קשה הרבה מאד, שהרי אין דוגמתו בקדושה, וכמו בחולי הגוף שלמחלת מרה שחורה כמעט אין תרופה, כן הוא בחולי הנפש שמי שנתגברה עליו קליפת עמלק עד שעושה הכל בקור רוח ובעצבון תשובתו קשה מאד. אך השי"ת ברחמיו הרבים חשב מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח, המציא גם לזה תרופה... והנה נצטוינו לזכור מה שעשה לנו עמלק, לעורר בקרבנו שנאה ואיבה לזרעו, אם כן מדה זו יש בה נמי מצוה, ובזה נעשו מתוקנים גם בעלי מדה רעה זו, שהרי במדה זו עושים מצוה... (צו תרע"ג)

ונראה דהנה אמרו ז"ל (מ"ת ויקרא ח') גוים קרובי תשובה הם, והגיד כ"ק אבי אדומו"ר זצללה"ה הטעם דזה לאו משום מעלתם אלא מחמת שהם חומריים, וכל חומר הוא בעל שינוי ומתפעל, אבל השכל איננו משתנה כל כך בנקל, ועל כן ישראל הם קשי עורף מפאת מעלת השכל שבהם. והנה הא דתשובה מועילה הוא מחמת שנחשב כאילו הוא איש אחר... ועל כן מובן שלחטא הנעשה מחמת תאות הלב וחומריים מועילה ביותר התשובה, כי הלב הוא בעל שינוי, ונשתנה לטובה, אך לחטא הנעשה מצד השכל שאיננו בעל שינוי תשובתו קשה ביותר, ועל כן אומות העולם שידעו שתשובה מועלת מדורות הראשונים שהכריזו על התשובה שידוע מענינם של דור המבול שחטאם היה מחמת שיצר לב האדם רע מנעוריו, עדיין לא ידעו שתשובה מועילה לחטא מצד השכל שאיננו בעל שינוי.

והנה בישראל בחטא העגל שהיה חטא בשכל, שחשבו שאין בו שמץ ע"ז רק לאו דלא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי זהב... ונראה דכמו בחטא הבא מפאת תאות הלב התיקון הוא הכנעה כמו שצורת הלב שהוא בעל שינוי, כמו כן חטא הבא מפאת השכל תיקונו נמי איננו בהכנעה לבד אלא עם ההכנעה יהיה שכלו מוגבה בתורה ודעת אלקים שהוא בשכל... (פסח תרע"ה)

ונראה דהנה כתיב ופרעה הקריב, ואמרו ז"ל (שיר רבה ב' י"ד) שהקריב את ישראל לתשובה, ומכלל שעד כה לא עשו תשובה, והרי עוד במצרים עשו תשובה כנ"ל, ומאז והלאה לא מצינו להם חטא כלל.

אך הנה ידוע שכפי מסת גדלות האדם כן נחשב הפגם, ואמרו ז"ל (יבמות קכ"א) מלמד שהקב"ה מדקדק עם צדיקים כחוט השערה, ומה שלאיש פשוט לא נחשב לפגם כלל, נחשב לאיש צדיק לפגם גדול, וכן לענין התיקון, מה שלאיש פשוט נחשב תשובה שלימה ותיקון, לאיש המעלה עדיין איננו מספיק וצריך תיקון יותר... ונראה דלאו דוקא בשני בני אדם אלא אפילו באיש אחד שנתעלה נחשבים לו פגמים שמקודם לא היו מחשבין לו זה לפגם... וצריכין עוד מירוק, וזהו הענין של קדיש יתום ביום שמת בו אביו ואמו, אפילו אחר כמה שנים, כידוע... ועל כן ישראל במצרים שהיו במ"ט שערי טומאה לא היה זה נחשב להם לחטא, (חטא נח שלא התפלל על דורו), אך כשיצאו ממצרים ונתעלו ברום המעלות אז היתה חלה עליהם היישרת כל העולם כמו שבאמת כן יהיה לעתיד לבא, ועל כן אז שוב חל עליהם לתקן חטא נח, והוצרכו מחדש לתשובה על פגמים דקים כמו אלה... (שם תרע"ז, וראה שם עוד)

ויש להסביר הדברים עוד יותר...   והנה מפורש שם שתשובת הציבור עולה עד כסא הכבוד שהוא למעלה מהשמים, ועוד שם יחיד ששב מוחלין לכל העולם כולו. ומעתה תובן כונת מרדכי שלא קיבל, הגם שמרדכי בעצמו היה יחיד ששב שמוחלין לכל העולם, מכל מקום תשובת היחיד היא עד ולא עד בכלל, ואפשר שאינה עולה למעלה מהשמים,   דלמעלה מהשמים הוא כסא הכבוד, על כן לא הסתפק בתשובתו לבד, כי למקום שתשובתו מגעת אולי עד שם יש אחיזה לכחו של עמלק תחת השמים, אלא נצרכת תשובת הציבור שמגעת עד כסא הכבוד, ושם אין אחיזה כלל לכחו של עמלק, ואז תבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה. ואסתר הוסיפה לומר לך כנוס את כל היהודים וצומו עלי וגו', דהנה ידוע שלמדרגות הגבוהות מאד להמשיכן למטה צריכין להכין להן כלים במעשים, ועל כן נוסף על התשובה שהיא בלב נתבקשה התשובה במעשה, והיא הצום של שלושה ימים... (שם תרע"ט)

ונראה דהנה ידוע שתשובה צריכה להיות על עיקרו והתחלתו של החטא, כי העבירות שאחר כך כמעט הוא אנוס עליהן שעבירה גוררת עבירה... ואם כן עיקר התשובה צריכה להיות על השורש, והנה נראה שראשית החטא של גחזי היה חסרון אמונת חכמים, וחשב שאלישע לא יתודע מזה, וזה משכו והביאו לכזב ולישבע לשקר... ועל כן כשרצה אלישע להכניס בו הרהורי תשובה על כל מה שעשה לא היה יכול טרם ישוב על השורש... (תזריע תרע"ד)

ונראה דהנה בש"ס ערכין (ט"ו) א"ר חמא בר' חנינא מה תקנתו של מספר לשון הרע... וגם בזוהר הקדש איפלגי ר' יצחק ור' יהודה אי מועלת תשובה לחטא לשון הרע... ויש להבין בדעת ר' אחא ורב יצחק דסבירא להו דאינה מועלת, היתכן שלא תהיה תקנה בתשובה המכפרת על כל עבירות שבתורה... ועוד ממקומו הוא מוכרע ממצורע שבא בחטא לשון הרע, ומכל מקום כתיב "והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע"... ונראה דהנה תשובה שמועלת על כל עבירות שבתורה אף בלתי תשובה מאהבה, שזדונות נעשה 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 שנשתאבו 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, אדרבה הם מסתלקין מפני כחות הרע של לשון הרע...

ומכל מקום מן העקרים שבידינו שבכל מקום דמיפלגי חכמי ישראל אלו ואלו דברי אלקים חיים, ועל כן אלו דסבירא להו דמועלת תשובה או התקנה לעסוק בתורה אינם נדחים מהלכה, אלא שמר מדבר מתשובה פשוטה עזיבת החטא לתקן את שעבר, ומר מדבר מזה שמרגיש שרע ומר עזבו את ה', והוא ככלי חרס שנשברו ששבירתן היא מטהרתן, וכאילו מתחיל לחיות מחדש חיים חדשים, ותשובה כזו לחשוב מה דהוה הוה והימים הראשונים יפלו אלא שמתחיל מחדש זה בודאי מועיל, דלא גרע מגר שנתגייר שבא מטפה טמאה, ומכל מקום כשבא להתגייר נתהפך ממרירא למיתקא ומרע לטוב... (מצורע תרע"ט)

ולפי האמור יובן הכתוב בשם האריז"ל כי עיקר התשובה הוא עסק התורה, כי באשר התורה אי אפשר לה שתתפגם, על כן בכחה לרפאות את שבר החטאים, כמו בגשמיות שמן האבר הבריא מתחילה להתפשט הרפואה על יתר האברים החולים... (שבועות תרע"ט)

בזוהר הקדש היאך מועילה תשובה, הלא בחטאו פגם את הכלל כולו והתיקון הוא רק לעצמו, ותירץ שמתקן גם כן את הכלל כולו... ונראה הכונה דכל איש ישראל יש לו כח כללי, וכשחטא עדיין היה לו כח הכלל, ואם כן הפגם עצום מאד, אבל אחר החטא שכבר נדחה מהכלל ומעשיו הם מעשה איש פרטי לבד, איך יכולה תשובתו שהיא מעשה אדם פרטי לתקן את הפגם שעשה בעודו איש כללי? ועל זה תירץ דתיכף כשמהרהר לעשות תשובה הוא נקלט בכלל אף שעדיין לא עשה תשובה... וזהו שאמרו (פסחים קי"ט) ידו של הקב"ה פרוסה תחת כנפי החיות כדי לקבל בעלי תשובה מפני מדת הדין... שמאחר שנדחה מהכלל שוב אינו יכול לבא לתשובה, אך זהו מחסד ה' לקבלהו לכלל מתחת כנפי החיות... ובשבת נקל לבא לתשובה, וכמו שאמרו שבת בו תשוב, דשבת הוא רזא דאחד, וכל אחד בא להכלל ואז אין צריך שיהיה בחשאי מתחת כנפי החיות. (נשא תע"ר)

ולפי האמור תובן סמיכת הפרשיות, שאחר מצות שילוח טמאים נאמרה פרשת התשובה, כי כבר אמרנו שבשביל חטא אדם הראשון בעץ הדעת טוב ורע נשתאבו כחות הרע בכל ג' חלקי האדם, וכל העבירות יש להן שייכות לחטא אדם הראשון, על כן מצא מין את מינו וניעורו כל כחות הרע שבכל ג' חלקי האדם... וכאשר יחפוץ לשוב אל ה', צריך ג' תיקונים לג' חלקי האדם שבהם נשתאבו כחות הרע, והיא חרטה במחשבה, וידוי בדבור, שכבר אמרנו שהוא לעומת הנפש שבלב, השבת האשם והקרבן הוא המעשה... אז מובטח שתשובתו נתקבלה... (שם תרע"א)

ונראה דהנה מה שלא נתקבלה תשובת ישראל מחטא המרגלים, הגיד כ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה כי תשובה היא בינה ליבא, וכמו שכתוב (ישעיה ו') "ולבבו יבין ושב ורפא לו", ומועילה כשהחטא הוא בלב, אבל כשהפגם הוא במוח שהוא למעלה מהלב אין התשובה שהיא בלב מועלת, וכאן נמי מחמת שבכו בכיה של חנם והדמעות יורדות מהמוח, על כן היה הפגם במוח ומשום הכי לא הועילה תשובה...

ואמרנו ליישב כי יש שני מיני תשובה, יש תשובה להתחיל לגמרי מחדש כקטן שנולד, ועל תשובה כזו אמרו (ב"ר א') שקדמה לעולם, ועל תנאי זה נברא העולם, ותשובה כזו מועילה לכל, ואין לך דבר שעומד בפני תשובה כזו, ואפילו בדברים שנראה בקצת מקומות מהזהר הקדש שאינה מועילה להם תשובה, מכל מקום תשובה כזו בודאי מועילה, ויש לזה ראיה מוכרחת מדור המבול, שהיתה מועילה להם תשובה כנ"ל. אך התשובה הפשוטה שהיא רק עזיבת החטא וחרטה על העבר, שזו איננה בכלל התשובה שקדמה לעולם, אלא היא בכלל שהקב"ה נושא פנים ומקבלם בתשובה, תשובה כזו איננה באומות העולם... והטעם יש לומר דנפש ישראל בעצם היא טהורה, והלכלוך בחטא הוא דרך מקרה, דומה לבגד לבן מפשתן מוצהב שנתלכלך וחשך משחור תארו שמועיל לו כיבוס להדיח מעליו את הלכלוך, כך היא נפש ישראל, ועל כן בחרטה על העבר ושבירת הלב מעבירין את הלכלוך ונשארת הנפש בטהרתה, ומכל שכן כשהאדם שופך את נפשו לפני השי"ת בבכי ובדמעות כמו שאנו אומרים שערי דמעות כי לא נשלבות, שדמעות יורדות מהמוח ונקראות מים טהורים, הן מעבירות כל טינוף וכל לכלוך... אך כל זה הוא רק בישראל שיש להם נפש טהורה בעצמותה, אבל באומות העולם שמגפן סדום גפנם ומשדמות עמורה, אי אפשר שיועיל להם כיבוס, כמו שאינו מועיל שיהפוך כושי עורו ונמר חברבורותיו אפילו על ידי מאה כיבוסים...   וממוצא הדברים שתשובת עזיבת החטא והחרטה שמועילה בישראל היא מחמת שהנפש שלו איננה מתקלקלת ולא נפגמת בפנימיותה אלא מתלכלכת לכלוך חיצוני בלבד...   (שלח תרע"ז, וראה שם עוד)

והנה בבעל הטורים (יתרו) שלעתיד יהיו כל ישראל כהנים, וזהו היעוד "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים", וכן כתיב "ואתם כהני ה' תקראו", ויש להבין הלא כהנים לויים וישראלים הם חלוקים במדרגותיהם, זה חסד קו ימין, וזה גבורה קו שמאל, וזה קו האמצעי, ואיך יתכן שיהיו כולם יחד באיש אחד. ונראה כי (ב"ר א') תשובה קדמה לעולם ועל כן קדמה להתחלקות הקוים, ועל כן איש הזוכה לתשובה שלמה זוכה למדרגה גבוהה למעלה ממקום חלוקת הקוים, ואולי זהו שאמרו ז"ל (ברכות ל"ד) מקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם עומדים שם, על כן לעתיד שכל ישראל יהיו בעלי תשובה שלימה על כרחך יזכו למדרגה נעלמה זו... (קרח תרע"ט)

ונראה שהפירוש השני בתיבת 'אחרי' הוסיף לומר שהוכיח כביכול את השי"ת תחלה ואחר כך הוכיח את ישראל, וכך הוא בכתוב, שתיכף שנאמר לו "לך רד כי שחת עמך" כתיב "ויחל משה וגו' למה ה' יחרה אפך בעמך"... והיינו דהנה אמרו ז"ל (ברכות ס"א) יצר הרע דומה לזבוב ויושב בין שני מפתחי הלב. וענין שני מפתחי הלב כי צורת הלב להיות משתוקק להתדבק למעלה כמו אש המתנועעת כלפי מעלה כמו שכתוב "רשפיה רשפי אש שלהבתיה", ויש בלב פתח פתוח לרשפים אלה ממטה למעלה, ועוד יש פתח שני ללב שדרך בו תבא הארה עליונה ללב לעוררהו ולהאיר לפניו את הדרך ילך בה, וכענין אמרם ז"ל (אבות פ"ו) בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה... ומחמת העונות יש כח ביד היצר הרע לסתום את שני מפתחות אלו, כאמרם ז"ל (יומא ל"ט) עבירה מטמטמת לבו של אדם, כמו שכתוב (ישעיה נ"ט) "כי אם עונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלקיכם", רמז הכתוב לסתימה כפולה "ביניכם" היא סתימת הפתח שלא יתלהב ממטה למעלה, "לבין אלקיכם" היא סתימת הפתח שלא תיכנס בו הארה עליונה, וזוהי נמי סתימה שלא יכנסו בו דברי תוכחה. ואם כן בעוד שעוונותיו של אדם עליו קשה מאד שיקבל דברי תוכחה, לזה היתה עצת משה להוכיח כביכול את הקב"ה תחילה שלא יתרחק ויסתלק מישראל וממילא אי אפשר לעוונות וליצר הרע לטמטם כל כך את הלב וקץ שם לחושך, ואחר בא להוכיח את ישראל.

ונראה שזהו אמרם ז"ל ששבת הוא זמן מעותד לתשובה כנוטריקון שבת בו תשוב, כי כתיב (יחזקאל מ"ו) "וביום השבת יפתח" וגו', ובפתיחת שערים העליונים מסתעפת פתיחה לכל מיני הסתימות, וכלהו ערקין ומתעברין מינה, ואז הלב מעותד לקבל את ההארה העליונה וכן לקבל תוכחה, ואז נקל לבא לתשובה. (דברים תרפ"א)

והנה זה אין כמעט בכח כל אדם זולת יחידי סגולה השרידים אשר ה' קורא אליהם, אך בשעת רצון למעלה, וידוע כי כמים פנים אל פנים, זה גורם להתעוררות הרצון גם באדם למטה... וזה שאמר המדרש אבל שערי תשובה לעולם פתוחים, שנמשלה לים וכו' כי התשובה כאשר ידע האדם שהוא כמוטל בים ואין לו עוד שום תקוה רק על ידי שאוחז אפילו באבר אחד בחבל שהושיט לו הקברניט, ומחמת שיודע שאין לו שום חיות זולת על ידי זה יכול להדבק במקום החיים. וזה ששערי תשובה לעולם פתוחים, ולא בעי עת רצון דוקא, כי הוא בעצמו מחמת שיודע שאין לו שום חיות מצד עצמו אם כן בהכרח מבטל כל כחות הנפש להכרח הזה לקבל חיות, אם כן ממילא יוכל להגיע להיות דבוק במקור החיים, אפילו שלא בעת רצון, כי אין צריך שיגיע אליו מצד עת רצון אך מצדו של האדם מחמת שיבטל את עצמו מכל וכל בא לו זה... (ואתחנן תע"ר)

ונראה דהנה במדרש רבה (ב' י"ב) ר' חנינא בר פפא שאל לרשב"נ מה דכתיב "ואני תפלתי לך ה' עת רצון", א"ל שערי תפלה פעמים פתוחים פעמים נעולים, אבל שערי תשובה לעולם פתוחים... והנה בטעמו של רשב"נ דמחלק בין שערי תפלה לשערי תשובה, יש לומר משם דתשובה נבראה קודם שנברא העולם, אם כן הרי היא מקמי סדר הזמנים ואיננה נופלת תחת הזמן, על כן לא יתכן לומר שתהיה תלויה בעת מן העתים, מה שאין כן בתפלה. ודבר זה פשוט למבינים שתשובה היא ה"א הראשונה שבשם הוי"ה ב"ה וב"ש, והיא טרם תחת סדר זמנים המתחילה מ"ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד", אבל תפלה היא בה"א האחרונה כמבואר כמה פעמים בזהר הקדש ובוידוי קריאת שמע שעל המטה... על כן יש עתים מיוחדות לקיבול תפלות, והיינו בעת רצון, שרצון הוא למעלה מן הטעם, ואז הוא הזמן להיות כל איש נענה בתפלה אף על פי שאינו כדאי... (שם תרע"ז)

ויש לומר שזהו הענין מה שאמרו ז"ל (רש"י שמות כ' ט') שלא תהרהר (בשבת) אחר מלאכה... באשר שבת היא למעלה מסדר הזמנים, ועל כן איננו אסור לזמן לבד... ואם כן הוא כמו שערי תשובה שפתוחים לעולם, ובזה יש להבין הענין ששבת מעותדת לתשובה, שבאמת בימי החול קשה מאד לבא לתשובה שהיא למעלה מסדר הזמנים, והאדם הוא בתוך סדר הזמן, וצריך להיות בחילא תקיף לחדא, אבל בשבת שהכל הוא למעלה מסדר הזמן, אם כן כששומר שבת נקל לו לאחוז נמי בתשובה. (שם)

והיה דומה לענין הרוצח שאיבד חיותו, והמציאה לו התורה תקנה שיהיה בטל לגמרי ממציאותו אלא נספח ללוים, ובאמצעותם חוזר ושואב חיים חדשים, דומה לזה הוא ענין בעל תשובה. והיינו דהנה אמרו ז"ל, שאלו לחכמה חוטא מהו ענשו, א"ל חטאים תרדף רעה שאלו לנבואה ואמרה הנפש החוטאת היא תמות, ובילקוט תהלים שאלו לתורה ואמרה יביא אשם ויתכפר לו, והשי"ת אמר יעשה תשובה ויכפר לו. הרי שמצד החכמה והנבואה הנפש החוטאת איבדה חיותה, אלא שהשי"ת ברוב רחמיו המציא לו עצה שיעשה תשובה, והיינו שתשובה היא ענין ביטול שיבטל את מציאותו להשי"ת, וכאילו אינו אותו האיש שעשה את החטא כמו שכתב הרמב"ם (תשובה ב' ד') בטעם שינוי השם, וכאשר יתבונן בעצמו שהוא כאילו נעדר המציאות מצד עצמו, אז שואב חיים חדשים ממקור החיים, וממילא סר עוונו וחטאתו תכופר, כמו מים שנטמאו משיקן והן טהורים, כי אחר שנעשה דבוק למקור החיים בהכרח שחטאתו פורחת ממנו. וזוהי תשובה מעולה שבתשובות, ועל כן אין מתנאי בעל תשובה זה שיהיה חוטא מקודם, אלא אפילו צדיק גמור יכול להיות בעל תשובה שיבטל את מציאותו לרצון השי"ת, וכאילו איננו נפרד כלל, וזהו שבזוהר הקדש לאהדרא צדיקיא בתיובתא, ולא לרשיעיא בלבד אלא גם לצדיקיא.

אך זה אינו דבר נקל שאיש צדיק שלא חטא מעולם אף על פי כן לא תהיה מציאותו מציאות בעיני עצמו, ועל כן לא שייך לומר שמצוה על כל איש אפילו שאינו חוטא להיות בעל תשובה, כי המצוה היא לכל ישראל וכוללת כל הפרטים, ולאו כל אדם זוכה לכך. ומכל מקום אדם החוטא מצוה עליו לחזור בתשובה, כי מאחר שהוא חוטא ומצד הנבואה שאומרת הנפש החוטאת היא תמות ואיבד חיותו, הרי יש בידו להתבונן על מצבו, איך ירד משמים ארץ, ואת מי ומה החליף במי, ומפני זה עצמו נקל לו להיות לבו נשבר בקרבו ולבטל את מציאותו בעיני עצמו, כמו שכתוב (ירמיה ג') "נשכבה בבשתנו ותכסנו כלימתנו, ולאמור להרים כסונו לגבעות נפלו עלינו" (הושע י'), ומכח זה הוא שואב חיים חדשים ממקור החיים וממילא חטאו מתכפר...

אך לפי דרכנו יש לומר דהנה תשובה נבראה קודם שנברא העולם, והיינו לשוב החוטא מחטאו, אז השי"ת מוחל וסולח וסר העון והחטאת תכופר, היינו שכפרה היא לשון קינוח והסרה, וזהו אפילו לאומות העולם, אבל תשובה שבבחינת ביטול כנ"ל עד שגם החטא נהפך להיות נחשב בזכיות, זה נקרא נשיאת פנים, היינו שמקבלו באהבה כאילו לא חטא מעולם, שהרי החטא נהפך להיות זכות, בזה מדייק המדרש 'אליך' ולא לאומות העולם.

וטעמו של דבר יש לומר בפשיטות שבחינת ביטול באמת לא נמצא כלל באומות העולם, אפילו להטובים שבהם, כאמרם ז"ל אין לך צדיק באומות העולם יותר מאיוב ולא בא לפני הקב"ה אלא בתוכחות, ולא נמצאת בחינת ביטול אלא בישראל שהם ממעטים עצמם, ואפילו בישראל אינו כל כך דבר נקל, ולאו כל אדם זוכה לכך קל וחומר לאומות העולם... (ואתחנן תר"פ)

וכענין הזה יש לפרש "עקב תשמעון את המשפטים", היינו לשפוט את רוחו אם הוא הולך בדרך התורה, וכמה יש לו נטיה לצד הטוב, ומחמת שהאדם ממשמש בכל אבריו ולא נמצא בו מתום מכף רגל ועד ראש, ממילא נשבר לבו בקרבו ומתמרמר על נפשו, ומזה בא האדם לידי תשובה בהכרח. וזה שאמרו בש"ס הדן את יצרו שכופהו לשוב בתשובה, ואז שורה בו אור נפש האלקי, כענין אני את דכא, ועל הנפש שורה רוח ועל הרוח שורה נשמה, והכל הוא מחמת הכנעה ושברון רוחו שמתמרמר על נפשו וגופו... (עקב תע"ר)

ועוד היתה תועלת בשבירתם לפועל דמיוני לישראל, שאף שנשתאבו בהם כחות רעים מחמת חטא העגל ונטמאו ישברו לבם בתשובה, ושבירת לבבם תהיה טהרתן ויתפרדו מהם כחות הרעים, וכן היה כי תיכף שסיפר להם דברי הש"י "כי לא אעלה בקרבך" כתיב, "וישמע העם את הדבר הרע הזה ויתאבלו ולא שתו איש עדיו עליו", ואחר כך מחמת גודל המרירות ושבירת הלב קבלו על עצמן להיות דייש למלכיות ומרמס למלאך המות, עד ששבו בתשובה שלימה ונרצה עונם. וזה נשאר לדורות, כי אפילו אדם שנשתאבו בו כחות רעים המושכים אותו לכל רע רחמנא ליצלן, כיון שנשבר לבו על לשעבר ומקבל עליו על להבא נטהר מן הכחות הרעים, ושוב אין ביכולתם לתקפו בכח ולמשכו לרע חס ושלום, ואז יכול לבא לתשובה שלימה. ובכתבי האריז"ל שעיקר התשובה הוא עסק התורה, וכמו אז על ידי שבירת לבם זכו ללוחות האחרונים, כן לדורות על ידי שבירת הלב יזכו לתשובה שהיא עסק התורה... (עקב תרע"ה)

אך נראה דהנה איתא במדרש תנחומא האזינו ד' שתשובה מועלת לישראל ולא לעכו"ם, ונראה דמחמת שישראל הם בני אברהם יצחק ויעקב, שהם בעצם נפשות טהורות וטובות רק שבמקרה נתלכלכו בעבירות, אבל כשעושה תשובה שוב מתעוררת בו הנקודה השרשית האחוזה בשלשלת הקודש עד האבות הקדושים ושופעת בו רוח חיים חדשים ממקור ישראל, ובודאי תתמיד תשובתו וישאר נאמן להשי"ת ותורתו. אבל עכו"ם מאחר שנתקלקלו ונכרתה חיותם כענף הנכרת ממקום חיותו שוב אין לו תקנה, ואף כשיעשה תשובה בודאי לא תתמיד ויחזור לסורו. הכלל שכל עצמה של תשובה שמועלת היא מפני ההשתלשלות עד האבות, ממילא זה שהוא סורר ומורה נפסק חיבורו מאביו ואמו, ושוב אין לו חיבור בשלשלת הקודש בודאי שלא יעשה תשובה, ואף עם יעשה לא תתמיד ויחזור לסורו וסופו ללסטם את הבריות, אבל כשאביו ואמו מוחלין לו הנה הוא עדיין נקשר בשלשלת הקודש שוב אינו נהרג, שיכול להיות שעוד ישוב בתשובה שלימה המתקבלת כנ"ל. (תצא תרע"א)

ולעומת שלש המצות 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 וההתחכמות אשר מספרי החיצונים מוצאן, שהן כדמיון שערות היונקות מלחות המוח הטמא, כן הדעות וההתחכמות הנמשכין ממקור מקומו טמא, והוא טהרת השכל. נגד עשיית הצפרנים כתבנו לעיל בשם האריז"ל שהיא מניעת המותרות, והיא בעשיה שהיא טהרת הגוף, והבכיה שבאה מרגש הנפש ששם אל לבו למי עוללתי כה, לאבי שבשמים ולכנסת ישראל, וצרת נפשו על העבר היא טהרת הנפש.

ונראה ממה שכתב ובכתה את אביה ואת אמה שזה תיקון אף לפגם שנוגע לאו"א, ואף לעונות שלקצת מקומות בזהר הקדש שאין מועילה לזה תשובה פשוטה, ודי למבין... ויש לומר שהם לעומת שינוי השם ושינוי מקום ושינוי מעשה, שם של האדם הוא קיומו, כמו שכתב הרשב"א, וידוע שקיום האדם הוא השכל, שינוי מקום הוא בנפש, שהנפש מתפעלת משינוי המקום והיא טרודה ואינה מתישבת כל כך מהרה במקום חדש, ועל כן אמרו ז"ל (ב"ר ל"ט ט"ו) מבית לבית חלוק, ממקום למקום נפש, שינוי מעשה הוא בגוף. והם התחדשות בשלשה חלקי האדם בגוף ונפש ושכל וכקטן שנולד דמי... (שם תרע"ו)

כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו, לכאורה איפכא הוה ליה לומר בלבבך ובפיך, שמקודם עושה תשובה בלב ואחר כך הוא מתודה בפיו. אך יובן דהנה נודע שאין שום נברא יודע מחשבות רק השי"ת לבדו, ועל כן נקרא הקב"ה יודע מחשבות, כמו שאנו אומרים בהקפות יודע מחשבות הושיעה נא, ועל כן אדם המתודה בפיו אין להם עוד כח לקטרג באשר אינם יודעים מחשבות לבבו, ואחר וידוי אמיתי הם בדלים ונסתם פיהם מלקטרג...

אך הנה אמרו ז"ל (תענית ט"ז) אדם שיש בו עבירה ומתודה ואינו חוזר בו דומה לטובל ושרץ בידו, אבל זה הוא רק באם אינו רוצה לשוב מדרכו הרע שהשרץ חוזר ומטמאו, אבל אם רצונו באמת לשוב אף שעדיין לבו אונסו, היינו שהעבירה מטמטמת את לבו, שוב נאמר דהוא היצר הרע הוא המשטין הוא המלאך המות, וכמו שמעבירין אותו מלמעלה מלקטרג כן מעבירין אותו מלמטה מלב האדם שלא יטמטם עוד את לבו ויהיה ביכלתו להוציא מחשבת תשובתו לפועל, ובאופן זה הנה פיו קודם ללבו... (נצבים תרע"א)

אך יש לפרש על פי דברי הש"ס מגילה (ט"ו) לרוח משפט זה הדן את יצרו ופירש"י כופהו לשוב בתשובה, והיינו דכל המעשים שאינם ראויים לאדם אילו היו עיניו פקוחות לא היה אפשר לו לעשותם, אלא מחמת שיצר הרע מסמא את עיניו, ועל כן כשהוא כמו שופט לעצמו המברר את הדין לאמתו זה בעצמו כופהו לשוב בתשובה, שהרי רואה את עצמו אובד משני העולמות ונופל מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. והנה דין זה שדן את עצמו נעשה לבוש לדין של מעלה להוציא לאור משפטנו, שישראל ראויים לקבל את ההארה העליונה, ואם נמצא בהם מעט מעשים בלתי ראויים לא מהם היו אלא ממה שנאמר (תהלים ק"ו) "ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם"...

וכן נמי הוא ענין התורה, שאורייתא כולה אלקית ואי אפשר שתהיה בעולם הזה אחיזה בה אלא על ידי לבושין, והיינו להיות פרוש מדברים שאינם ראויים לפני תופשי התורה, וכן כל המצוות המעשיות שבתורה, ובאמצעות הלבושים ישראל זוכין לתורה...

ולפי האמור מובן נמי שענין התשובה איננו שייך כלל במלאכים, שהרי חסר להם הלבוש, ועל כן מלאכים יחפזון וחיל ורעדה יאחזון ויאמרו הנה יום הדין לפקוד על צבא מרום בדין, שגם עליהם יש דין אם לא נתקרבו לפנים ממחיצתם, ואף שבודאי הם מלאים תשובה כמובן, אך לפי דרכנו אין בהם תועלת התשובה שהרי חסר להם הלבוש... (שם תרע"ט)

ובזה יש לפרש מה שכתוב אחר כך "ואתה תשוב ושמעת בקול" וגו', ותמהו כל המפרשים הלא כל הפרשה עד כאן מדברת אחר התשובה, ומה זה שכתוב עוד ואתה תשוב, הלא כבר עשו תשובה? ויש לפרש היות ידוע שלפי מסת מעלתו ומדרגתו של האדם בה במדה הוא מגדיל בעיניו את חטאו, ועל כן התשובה שמקודם מילת הלב, שהיתה רק על עוונות שהיה מכירן לעבירות, ויתכן שיש לו עוד דקים מאלה שעוד לא הכירן לחטא, לזה באה התשובה שלאחר מילת הלב על העבירות שלא היה מכיר בהן לעבירות עד הנה, ואפילו בלתי חטא כלל נמי אחר שהתשוקה לדברים חומריים נהפכה לאהבת ה', עתה הוא מרגיש חוסר האהבה והתשוקה שמקודם, ועל זה עצמו הוא זקוק לתשובה...

ונאמר דוגמא דידיה על כל פנים בראש השנה ויום הכפורים וסוכות, שמחמת העוונות של כל השנה נתפשטו חלקי הרע עד שאוטמים וסותמים את הלב, וזה נקרא ערלת הלב, והם עצמם העומדים ומקטרגים בראש השנה, אך על ידי תשר"ת איתה בתקוני הזהר שמסלקים ג' קליפות שבלב... וזה סובב הולך בכל ימי עשרת ימי תשובה, שהלב מתנקה מערלתו עד יום הכפורים, שהכל שב אל שרשו, ואז בצד מה זוכין למילת הלב עצמה שנהפך הכל לאהבת ה'. ועל כן כאשר הכל שב לשרשו נתקיים גם מאמר הכתוב "ונתן ה' אלקיך את כל האלות האלה על אויביך ועל שונאיך", כי האלות חוזרין לשרשן שהם עשו וישמעאל... (שם תר"פ)

"ואמר ביום ההוא הלא על כי אין אלקי בקרבי מצאוני הרעות האלה. ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא" וגו'. והקשו הראשונים שאחר הוידוי שאמרו על כי אין אלקי בקרבני מצאוני הרעות האלה למה עוד יסתיר פניו מהם? וכ"ק אבי אדומו"ר זצללה"ה תירץ, כי הם לא עשו תשובה אלא על גוף העבירה שגרמה לסילוק שכינה, אבל לא על תחילת החטא שהביא לידי העבירה, כי עבירה קלה מביאה לעבירה חמורה, וזה כי פנה אל אלהים אחרים, כי הפנייה אל אלהים אחרים איננה עדיין עבודה, ועל זה עוד לא עשו תשובה...

וזה לימוד גדול לאדם לידע שבימי התשובה העיקר לקבל על עצמו להיות מקדש עצמו במותר לו מהיום והלאה וידאב לבו על העבר ולא תהיה די לו הקבלה על גופי המצות, וישכיל וידע עד היכן הדברים מגיעים. (וילך תער"ב)

איתא בטור (או"ח תקפ"א) בשם מדרש תנחומא (אמור כ"ב) ערב ראש השנה הגדולים מתענין ומוותר להם שליש עונותיהם, בעשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים בינונים מתענין ומוותר להם ב' שלישים, ביום הכפורים הכל מתענין ומוותר להם הכל. והבית יוסף הקשה דאם כן ערב ראש השנה חשוב כיום הכפורים, ותירץ דהשליש הראשון קל להתכפר, והשליש השני קשה יותר והשליש האחרון קשה מכולם.

ונראה לפרש על פי מה שהגיד כ"ק אבי אדומו"ר זצללה"ה בהא דאמרו ז"ל (יומא פ"ו) אדם עובר עבירה פעם ראשונה מוחלין לו, שניה מוחלין לו, שלישית מוחלין לו רביעית אין מוחלין לו. כי בזמן שהאדם חוטא הוא מקלקל את ההשפעה הניתנת מן השמים והוא חובל בעצמו ובכל העולם כולו כל עוד שאיננו מנוקה מן העונות... ועל כן כל עוד שאינו מוחזק בג' פעמים איננו מוחזק למזיק. ויש להוסיף ולומר שטעם החזקה בג' פעמים אף דלגבי וסתות מיחש חוששין אפילו בפעם אחת, כי האדם הוא מורכב מג' חלקים, גוף ונפש ושכל, ובג' פעמים נתפשט כח הרע בכל חלקיו, ובאם עוד אחד מהם לא נתפשט בו הרע, זה נותן כח מכריע ליתר החלקים להיטיב מעשיו...

ולפי זה יש להסביר ענין שלשה זמני כפרה ערב ראש השנה, ועשרת ימי תשובה ויום הכפורים, דכמו שאין החוטא מוחזק להיות כמזיק כי אם בשלש פעמים שיתפשט הרע בכל חלקיו, כן נמי להיפוך אינו מוחזק להחשב בעל תשובה שיהיה ראוי לכפרה אלא עד שיתחזק בשלשה זמני כפרה, שתתפשט התשובה בכל שלשה חלקיו בגוף ונפש ושכל, כי אף שהתשובה באחד הזמנים מועילה לחלק אחד לנקהו ולדחות מעליו את כח הרעל, מכל מקום יתר החלקים שכבר הורעלו חוזרים ומקלקלים גם את זה, שאי אפשר שיהיה כל כך מנוקה כמו קודם שנתקלקל בעוד שיתר החלקים עדיין חלאתם בהם. ועל כן אף שבאם אחד מהם עדיין לא נתקלקל עדיין יש תקוה שיתפשט החלק הבריא על הכל, מכל מקום כשיתקלקל הכל וחזר חלק אחד מהם עדיין יתר החלקים אינם מעותדים להעלות ארוכה, ושוב גם חלק זה בסכנה שלא יחזור ויתקלקל... ויש לכון את שלשה זמני כפרה הנ"ל לשלשה חלקי האדם גוף ונפש ושכל, ערב ראש השנה הגדולים מתענין, וכמו בכלל כן בפרט האדם עצמו חלק הגדלות שבו שהוא השכל שבו, התעורר בתשובה ונתענה ונכנע לשכל התורה... עשרת ימי תשובה הבינונים מתענין, ובפרט הוא החלק הבינוני שבאדם שהוא הנפש, שהיא בינוני בין הגוף והשכל, והוא הזמן להכניס מרדות לתוך לבו לפשט את עקמומיות המדות שבלב ולהכניס בו הארות תשוקה לקדושה. ביום הכפורים כולם מתענין, ובפרט הוא חלק הגוף שבאדם, שדוחין ממנו כל לכלוך וכל טינוף, ואז גם הגוף מתעלה ומקבל חיים ממקום גבוה, ואז נעשה כולו קדוש ונגמרה הטהרה... (זכור ברית תרע"ו)

בגמרא (ר"ה ל"ב) מנין שאומרים מלכיות, תניא רבי אומר אני ה' אלקיכם (דלעני ולגר תעזוב) וסמיך ליה ובחודש השביעי זו מלכות. ענין סמיכות מצות פאה לראש השנה, דכלאורה הלא בכל הדברים הראשית לה' ופאה היא בסוף. אך הענין הוא, דהנה בכל המצות אין להן סוף שיאמר האדם שגמר עבודתו, רק אם עשה מצוה צריך להתחיל מחדש, לזה מצות פאה היא לבסוף להראות שבסוף נמי יש מצוה וגוררת מצוה, וצריך להתחיל מחדש. ובראש השנה הוא גם כן זה הענין דכל מה שעשה בכל השנה עם אותם הכחות צריך עתה להתחיל מחדש, וזוהי מלכות, דמלכות נמשלה לירח שמתחדש בכל פעם. ותשובה היא גם כן זאת, שצריך להתחיל מחדש. הרבי ר' בונים זצוקללה"ה אמר בזה הלשון,   תשובה איננה כמו ששמים טלאי, רק כמו האדם שנפל מגג והיה לו ריסוק איברים ונשברו כל עצמותיו, ואחר כך השיג אברים חדשים, כמו כן צריך להתחיל מחדש כקטן שנולד...   (ראש השנה תרע"א)

בגמרא (ר"ה ט"ז) וא"ר יצחק ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם, צדקה צעקה שינוי השם ושינוי מעשה. פירש"י ז"ל שינוי מעשה שב מרעתו. והקשה הריטב"א ז"ל דהלא אצל שלשה הדברים אם לא היה שב מרעתו הוי כטובל ושרץ בידו, ואם שב מרעתו אין צריך לכל זה וסגי בזה?

אך הענין דהנה יש שני מיני תשובה, והוא כמו אדם שהולך בדרך ורואה שהולך בדרך רע, יש שנשאר עומד על מקומו באמצע הדרך ואינו הולך יותר, ויש ששב וחוזר לאחוריו מדרך הזה.   ובתשובה הוא גם כן כן, יש שמקבל עליו שלא לעשות עוד מכאן ולהבא, וזהו "יעזוב רשע דרכו", ולתשובה כזו צריכין כל הנ"ל, צדקה צעקה וכו'. ויש ששב מעיקרו ומתחיל מחדש כתינוק שנולד, ואם עשה חבילות של עבירות יתחזק בעצמו עוד יותר ויעשה חבילות של מצות, וזהו ששב וחוזר לאחוריו מדרכו הרעה, וזאת היא עיקר התשובה, ולזה אין צריכין שום דבר, כי תשובה קדמה לעולם,   וזהו ששב מרעתו, והבן זה. (שם)

בגמרא (ר"ה י"א) בראש השנה יצא יוסף מבית האסורין. והיינו מפני שנתוספה בו ה"א הראשונה שהיא הארת עולם החירות, וזה נשאר לדורות שבכל שנה מופיעה הארת ה"א הראשונה ובזה יוצאין נפשות ישראל ממאסר העונות והיצר הרע. אך זה שייך כשהעונות הם מופרדין מן האדם רק כעין בית האסורים שמקיף מבחוץ, אבל כל עוד שהוא והם דבר אחד מה תועיל החירות, על כן צריכין לתשובה מקודם, והתשובה איך שתהיה אפילו שאינה כל כך בשלימות מכל מקום מאחר שמתחרט על העבר ומקבל על עצמו על להבא שלא ילך בדרך הזה עוד, שוב אין העבירות דביקות בו. וזהו הדין בראש השנה אם יש דביקות לאדם. ועל כן הוא יום טוב מחמת הדין, כי בלאו הכי לא שייך שיהיה יום טוב מחמת הדין. ובזהר הקדש שבראש השנה מקבלים היום טוב בדינא, ומטעם זה שהדין מברר כנ"ל, ובזה הם נפרדין מהאדם ושוב מועילה החירות... (שם תרע"ג)

במדרש (ויק"ר כ"ט ו') תקעו בחודש שופר, בחודש זה תחדשו מעשיכם בשופר, בחודש הזה שפרו מעשיכם. נראה שחידוש מעשים הוא שכל איש יראה את עצמו כאילו היום בא לעולם... ולעומת שהוא מסלק ומפריש את עצמו מן החטאים השי"ת ברוב רחמיו מסלק את החטאים ממנו ומשליכם במצולות הים.

אך יש עוד מעלה גדולה מזו, כאמרם ז"ל (יומא פ"ו) העושה תשובה מאהבה זדונות נעשין לו כזכיות, וזהו שפרו מעשיכם, שמעשים שהיו לא טובים יהפכו לטוב. וזהו תכלית הפאר וההדר, ובזה מעוררין מדת תפארת ישראל, וזהו שאנו אומרים אחר התקיעות הפסוק "כי תפארת עוזמו אתה", שמחמת התקיעות, שנתקיים בישראל הכתוב "ויפח באפיו נשמת חיים", מתעוררת בישראל תשובה מאהבה... (שם תרפ"א)

ומעתה יובן מאמרם ז"ל מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקב"ה מטהר את ישראל, כי אדם השב אל השי"ת, וכתיב (תהלים ה') "לא יגורך רע", ועוונותיו בהכרח פורחים ממנו. ומצינו גם כן לשון פריחה בעונות במדרש (ב"ר ל"ט) מה טל זה פורח אף עונותיך פורחים, כי זה גם כן ענין חיצוני שנדבק באדם על ידי עונותיו, ועל ידי תשובה שנדבק האדם בהשי"ת ממילא פורח ממנו, כי שם אין לו שום מציאות...

ובזה יש לומר, דהנה כתיב (ישעיה ו') "ולבבו יבין ושב ורפא לו", הרי שלשה דברים מפורשין כאן, בינת הלב, ושב ורפא לו. וענין בינת הלב איננה ידיעה חיצונית, שהרי כבר כתיב "פן יראה בעיניו ובאזניו ישמע", הרי ידיעה חיצונית אמורה, הא אינו מדבר אלא בבינת עומק הלב עד היכן הדברים מגיעים, עד שלבו נשבר לרסיסים וצר לו העולם. ואף על פי כן אין זה כלום אלא ושב, היינו שידבק בהשי"ת ויבטל דעתו ורצונו אליו יתברך ויקבל עליו עול מלכות שמים, ולא ישגיח לא על דעתו ולא על רצונו רק יהיה בטל בתכלית הביטול... ומאחר שהוא בטל אל השי"ת ונדבק בו, ממילא נפרד הרע ממנו כנ"ל, וזהו ורפא לו כמו רפואת הגוף, שידוע שכל התרופות באות רק לדחות את הפסולת...

ועל פי הדברים האלו יובן ענין שבת תשובה, דלכאורה מאי אולמא (כח) דשבת מכל עשרת ימי תשובה, ובכולם נאמר "דרשו ה' בהמצאו". אך יש לומר דהנה איתא בזהר הקדש דעוונות הם כעין סירכות הריאה שאינן מניחין לעלות, ואם כן כל עוד שעוונותיו עליו אינו יכול לשוב ולדבק בו ית"ש, ובכן איך תתחיל טהרתו... אך בשבת דאפילו עם הארץ אימת שבת עליו, וכל החיצונים עומדים מרחוק שוב אין כח בעוונותיו למנעו מלעלות ולדבק בהשי"ת, אבל אמרו ז"ל (ע"ז ג') מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, וכל עבודתו ושבירת לבו בכל ימי התשובה מועילה שכאשר בא יום השבת לא יוכלו העוונות למנעו כנ"ל, וזהו ענין שבת תשובה. (שבת תשובה תער"ב)

ונראה דהנה תשובה היא תיקון על מה שעבר, ומובן שצריך להיות שיעשה עתה לכל הפחות כמו שהיה צריך לעשות קודם החטא. ואם כן תינח איש השב מחמת שיקול דעתו לבד והוא מתחרט ושב להאמין באלקי אמן בלב תמים... אבל אחר שבאו עליו רחמנא ליצלן יסורין ובעיניו רואה את קלקולו ואינו עוד בגדר אמונה, שהרי הוא מעריך מצבו שהיה אז בהיותו שומר מצוותיו נגד מצבו עתה שמצאו אותו רעות רבות וצרות... אם כן איננו עוד בגדר אמונה, ואיננו עושה כל מה שהיה צריך לעשות מקודם שהרי האמונה היתה להיות תמים עם ה' באמונת אומן בלתי ראיה בעיניו, ועתה הוא עושה רק בגדר ראיה ולא בגדר אמונה, ואם כן איך תגיע עד כסא הכבוד שהיא אמונה כנודע? אך על זה שוב שייכת נשיאת פנים שהשי"ת נושא פנים לישראל, והיינו שאיש ישראל הבא לשוב, אף שהוא בבחינת ראיה כנ"ל, הקב"ה מגביה את התשובה משפל מצבה ונושאה ומגביהה עד כסא הכבוד ומחשיבה כאילו היתה בבחינת אמונה לבד... ולעומת זה הקב"ה אינו משגיח על מהות המעשים הטובים שהם בלתי שלמים, אלא לפי ערך העושה שהוא בשר ודם קרוץ מחומר.

ולפי דרכנו בענין התשובה נאמר נמי שהקב"ה מקבל התשובה כנ"ל מחמת שמסתכל בעושה התשובה ושפלותו, ושמעתה כיון שנוכח לדעת כי רע ומר עזבו את ה', אין לו עוד תשובה אחרת, הקב"ה נושא פנים ומגביה התשובה ההיא עד כסא הכבוד ומקבלה.

ובזה יש לפרש הכתוב (הושע י"ד) "שובה ישראל עד ה' אלקיך כי כשלת בעונך", היינו שהנביא מבטיח לישראל שתשובתם תגיע עד כסא הכבוד, כי כשלת בעונך ואם כן אין בך כח עוד לעשות תשובה על ידי אמונה כנ"ל שתגיע עד כסא הכבוד לפי התנאים שהיו בבריאת העולם. והנה נשיאת התשובה כנ"ל היא לישראל לבד, ומטעם שהם מדקדקין כנ"ל אבל לאומות העולם אינו נושא פנים ועל כן אינו מקבל תשובתם אלא כששב מחמת שנתישב בדעתו באמונה כנ"ל... (שם תרע"ג)

יש ליתן טעם למה נקראת שבת תשובה, ומאי אולמא מכל ימי התשובה. ונראה דהנה לכאורה יש להבין איך יכול החוטא לתקן חטא שבמעשה על ידי תשובה, שהיא בהרהור הלב ובוידוי פה, הלא אין מחשבה ודיבור מוציאין מיד מעשה, כבש"ס קידושין (נ"ט), ובשלמא תשובה מאהבה שהזדונות נעשו כזכיות, יש לומר דזה איננו נחשב הוצאה מיד מעשה, שהרי אינו מבטל את המעשה והמעשה נשאר לזכות, אבל תשובה מיראה שאין הזדונות נעשים כזכיות וצריך לביטול המעשה, איך תועיל במחשבה ודיבור. וגם יש להבין הענין דתשובה מיראה הזדונות נעשים כשגגות, ממה נפשך, אי מועילה התשובה יחשב החטא כלא היה כלל, ומהו ענין דנשאר כשגגות?

ונראה דהנה אמרו (אבות פ"ד) עבירה גוררת עבירה, ואם כן לעולם בחטאים שאחר כך חשובים כאנוסים או שוגגין, ועל כרחך דעיקר התשובה צריכה להיות על חטא הראשון שממנו נסתעפו שאר החטאים. ולפי זה כל חטא הרי לעולם קדמה מחשבת החטא, והרהורי עבירה קשים מעבירה, וממילא גוררין את מעשה העבירה, ואם כן לעולם בכל מעשה החטא הרי הוא כאנוס ושוגג, ועל כן יובן דכשעושה תשובה על מחשבת העבירה הקודמה ויתקן החטא שבמחשבה שוב לא נשאר אלא כשוגג. ולפי זה מיושב מה דמחשבת תשובה מוציאה מיד מעשה עבירה, שבאמת אינה מוציאה אלא מיד מחשבת עבירה בלבד. (שם)

ונראה דהנה כתיב "מקוה ישראל ה'", ואמרו ז"ל (יומא פ"ה) מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקב"ה מטהר את ישראל, וכ"ק אבי אדומו"ר זצללה"ה פירש דבאשר האדם אי אפשר לו לחיות במים, ועל כן כשבא במים הוא כאילו איבד את חיותו, וכשיצא מהמים כקטן שנולד דמי, ככה היא טהרת התשובה שהרי הוא שב למקורו כאילו עבר ונסתלק מן העולם, והשי"ת נותן לו חיים חדשים וכקטן שנולד דמי. והנה ידוע דטהרת המקוה היא רק כשכל גופו מכוסה במים, ואפילו אם רק נימא אחת מבחוץ לא עלתה לו טבילה, והוא מטעם הנ"ל שצריך שיהיה כאילו איבד כל מציאותו ויתחיל לגמרי מחדש, ומובן אשר טהרת התשובה צריכה שתהיה על זה האופן, שיהיה לבו כל כך נשבר בקרבו עד שלא תשאר בו שום מציאות, וכל חושיו וכל כחות נפשו יהיו בלועים בתשובה, כדמיון האדם שבא כולו במים.

והנה מצינו עוד אופן של טהרה, והוא מים שנטמאו משיקן והן טהורין, ואין צריך אלא שתהיה להם נגיעה קלה במי המקוה, ולא שיהיו לגמרי תחת המים, והטעם מפני שנעשו מחוברים למקור המים הטהורים. ולעומת זה בטהרת התשובה כיון שנעשה מחובר להשי"ת מקור החיים פרחה טומאתו ממנו, ומסתברא שטהרה זו היא רק לנפש ישראל ששרשה במקום טהרה, ויש לה דביקות בעצם בהשי"ת... כמו בן הנמשך ממוח האב, על כן יכול להתחבר כמו מים במים ונעשו טהורים, אבל מי שנפשו איננה משורש נכבד זה אי אפשר שיטהר בהשקה, וכמו דבר גוש שאינו נעשה אחד עם מי המקוה, צריך שיהיה כולו מכוסה במים, כן זה צריך שיהיו כל כחות נפשו בלועים בתשובה, ואז נעשה כקטן שנולד, וזוהי התשובה שקדמה לעולם... (שם תרד"ע)

"שובה ישראל עד ה' אלקיך" יש לפרש שלא יסתפק האדם בפשרה, חצי ליוצרו וחצי ליצרו, אלא התשובה תהיה עד ה' אלקיך ולא קצת תשובה לבד. ואין ענין התשובה כמו העולה במדרגות שהיום מעט ולמחר עוד מעט ומוסיף והולך, כי באם איננה תשובה שלימה עד ה' אלקיך עדיין העוונות קיימים והם הנותנים מכשולים עלי דרכו, ובהכרח שיפול מן המדרגה הראשונה ולא יספיק לעלות על השניה,   וזהו "כי כשלת בעונך", היינו שהעונות הם מכשולים על הדרך... (שם תרע"ו)

ונראה דהנה בש"ס (קידושין נ"ט) דמעשה מוציא מיד מעשה אבל לא אתי דיבור ומבטל מעשה. ויש להבין איך מועילה תשובה דהיא חרטה בלב ודיבור פה לבד ומוציאה מיד מעשה עבירה בפועל. בשלמא מאהבה דנעשה כזכיות אינה נחשבת שתבטל מעשה עבירה אלא מתקנתו ומכשירתו, אבל מיראה שתצטרך לומר שמבטלת מעשה העבירה להיות כלא היה הלא לא אתי דיבור ומבטל מעשה?

ויש לומר על פי דברי האריז"ל דבשעת מעשה העבירה הנשמה איננה עם האדם, כי הנשמה כבר מסולקת תיכף משעת ההרהור. ואם כן מה שמענישין על העבירה אף שמחמת הסתלקות הנשמה ממנו הוא נתון תחת יד היצר הרע ותוקף עליו בכח ואין לו סיוע מצד הנשמה, הרי הוא נחשב כעין אונס, על כרחך צריך לומר שאין זה נחשב כאונס מפני שהוא עצמו הביא את עצמו להאונס, וכדברי ריב"ש הידועים, במי שנשבע שלא לשחק בקוביא שאסור לו לילך אל המקום שיהיה מוכרח לעבור שבועתו, שהמביא את עצמו לידי אונס איננו נחשב כאונס. ואם כן אם עתה יכול לסלק את חטא ההרהור שמסלק את הנשמה שזהו המביא אותו לידי אונס, שוב על מעשה העבירה לבדה אין לדונו כמזיד, שהרי מעשה העבירה בלתי מחשבה הקודמת נדונית כאונס, ואם כן שוב דיבור ודיבור הוא שהמחשבה והחרטה ווידוי פה מוציאים מידי מחשבה או אפילו דיבור העבירה, ושוב על מעשה העבירה אינו נידון אלא כאונס.

ולפי האמור מובן הטעם דתשובה מיראה זדונות נעשות לו כשגגות, שזה איננו כעין פשרה אלא שמוציאה מדי מחשבת העבירה, ונשארה כמעשה בלי מחשבה כאונס, אם כן אין כאן אלא שגגה, אבל שיתכפר לגמרי אי אפשר, דלא אתי דיבור התשובה ומבטל מעשה העבירה.

ולפי האמור יש לפרש ענין שבת תשובה, דהנה שבת עצמה אמרו דורשי רשימות שהיא נוטריקון שבת בו תשוב. ומכל מקום כבר אמרנו שמשונה תשובה שבת מתשובת חול, שתשובת חול היא על ידי התמרמרות הנפש וקורע את סגור לבו ומצטער על העבר, אבל של שבת אינה כן, שהרי לעונג ניתנה ולא להצטער בה... ותשובת שבת היא רק להיות מוגבה בדרכי ה', עד שלא יזכור כלל ממצבו...

והנה ידועין דברי התוספות ב"ק (ל"ב) דלענין חטאת ומלקות חייבת, דרחמנא אחשבה להנאה מעשה... ואם כן יש לומר דהוא הדין תשובת שבת דהיינו העונג כנ"ל שהיא הנאה שאין כמוה שוב אינה נחשבת תשובה במחשבה ודיבור, דלא אתי דיבור ומבטל מעשה אלא תשובה במעשה, ואם כן היא מבטלת גם מעשה העבירה, ומעתה מובן ענין שבת תשובה... (שם תר"פ)

ונראה דקאי על בעל תשובה שעזב דרכו וניחם ומכאן ולהבא אזיל באורח קשוט, והיינו דהנה אמרו ז"ל (יומא פ"ו) בתשובה מאהבה זדונות נעשו לו כזכיות, אך יש ב' מיני אהבות, יש אהבה בהתגלות רשפיה רשפי אש בשלהבתיה, כי מפני גודל האהבה הלב צר מהכליל עד שנתפשטה האהבה אפילו באברים החיצונים, וכענין שנאמר (משלי ה') "באהבתה תשגה תמיד"... ויש אהבה מוסתרת ונעלמת בתוך הלב, שהיא רק אהבה פנימית בלתי נראית כלל לזולתו. והנה תשובה מאהבה הנגלית, היא המגעת עד כסא הכבוד ועד בכלל כבש"ס שלהי יומא, ובתשובה מאהבה כזו איננו נצרך לפדיון ולא לכופר ולא לסניגור, ואדרבה אם הקטיגור מוסיף עוד להביא חבילות חבילות של עבירות הנה גם מהן נעשות מצות, והן מוסיפות לעמוד לימינו, אך בתשובה מאהבה המוסתרת הנה גם מהן נעשות מעוונות זכיות, מכל מקום רק בפנימיות הן זכיות, כמו שהאהבה היא רק בפנימיות, כן לעומת העונות בפנימיות הם זכיות, אבל הלבוש שלהן דהיינו בחיצוניותו איננו נהפך, ולזה עדיין נצרך לפדיון וכפרה, וכפר הוא מלשון קנוח, שקינוח שייך בדבר שמלוכלך מבחוץ ולא בפנימיותו...

ולפי האמור יובן נמי ענין שעיר המשתלח... דהנה עשרת ימי תשובה הם ימי רצון למעלה, וכמים הפנים אל פנים, מתעוררת גם בישראל אהבה לאביהן שבשמים, ואילו היתה התשובה מאהבה מכל ישראל בהתגלות, היו נעשין מכל העונות זכיות ולא היו צריכין לכלום, אך באשר עדיין לא זכינו לזה, ואף שכל ישראל עושין תשובה בעתים הללו וקול דודי דופק על מיתרי לבם, מכל מקום היא רק באהבה מוסתרת, ורק פנימיות הזדונות נהפכת לזכיות אבל לא החיצוניות, ולעומת זה היצר הרע הוא השטן יש לו דו פרצופים כנ"ל ונהפך לסניגור, ועם זה לכל תכלית הוא חוזר ולא אהדר בריקניא, וישראל נטלו עיטא דא בהאי שעיר המשתלח לעזאזל שללטאה עלוי וליטול נשמיה מניה. וזהו כי ביום הזה יכפר עליכם, דהוא לשון קינוח, דמאחר שבפנימיות נעשו זכיות שוב שייך בחיצוניות קינוח והעברה... (יום הכפורים תרע"ו)

וטעם הקדמת תנאי הסדר לתנאי הזמן, יש לומר דהנה אנו אומרים הפותח שער לדופקי בתשובה, ויש לפרש היות ידוע שיש בשמים היכל ק"ד, הוא נקרא היכל התשובה, ודופקי בתשובה הם הדופקים על פתח היכל זה, והיינו דלעשות תשובה גמורה בעוד העוונות סותמין את הלב ומחשיכין את העינים קשה מאד, ועל כל פנים ישראל מתאמצים ורוצים בכל יכולתם לעשות תשובה אלא שאינם יכולים, זהו כמשל העומד מחוץ לפתח ורוצה ליכנס והפתח סגור הוא דופק על הפתח... והשי"ת ברוב רחמיו פותח שער לדופקין אלין בהיכל התשובה, וכשזוכין שהיכל זה נפתח לעומתו נפתח סתימת הלב שבאדם, ואז ביכולת האדם לעשות תשובה שלמה. והנה כתיב "דרשו את ה' בהמצאו", ואמרו ז"ל (ר"ה י"ח) אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים, והיינו דבתשובה שישראל עושין בעשרת הימים האלה יום אחר יום, אף שאיננה כל כך בשלימות, כי אינן יכולין כנ"ל,   ביום הכפורים נפתח שער היכל התשובה למעלה וגורם לפתיחת הלב למטה, ועל ידי זה באין לתשובה שלימה,   ואז הוא הזמן שכהן גדול נכנס לבית קדשי הקדשים, דוגמת היכל קדשי קדשים דלעילא, אבל טרם פתיחת היכל התשובה למעלה שגורמת כן למטה אין כהן גדול שהוא שליח ישראל שושבינא דמטרוניתא רשאי לכנוס לבית קדשי קדשים, אלא על ידי פתיחת ההיכל שגורמת לתשובה שלימה...

ולפי האמור עיקר הגורם הן התשובה וכפרת הקרבנות, אך אי אפשר לבא לתשובה שלימה אלא ביום הכפורים, שהוא היום העשירי שהגיעה התשובה לעומק הלב, ואז נפתח ההיכל כנ"ל, ועל כן הקדים הכתוב תנאי הכניסה של הקרבנות הבאין לכפרה, שזה עיקר התנאי, אלא שאי אפשר לבא לזה אלא בתנאי השני שהוא יום הכפורים... (שם תרע"ז)

והנה מרבית העונות היא סיבה לתשובה שלמה, כי לולא מרבית העוונות לא היה נשפל כל כך כחו של עשו, והיה בו כח למנוע התשובה, ועל כן כמו תשובה מאהבה שזדונות נעשו כזכיות, שפירשו המפרשים מפני שהזדונות היו סיבה לתשובה לכן שבו כולם להיות כזכיות, כן נמי מרבית העונות דיום הכפורים שהיו סיבה לתשובה שלימה נעשו כזכיות, ועל כן גדול מעלת התשובה ביום הכפורים מבכל הימים, דאפילו תשובה פשוטה שרוב ישראל עושין בכחם להפוך הזדונות לעשותם כזכיות, ונתוספה בישראל חיות חדשה מפאת מרבים הזכיות, אחר סילוק כחו של עשו המטמטם את הלב ומסלק את החיות... ואז זוכין לסוכות שהוא חיבור שמים וארץ, סוכה גימטריא צ"א הוי"ה אדנות... (שם)

אך על ידי תשובה אף על פי שעדיין איננה כל כך מעומקא דליבא, מכל מקום על כל פנים נעשה פירוד בין הדבקים, ואיננה עוד דבוקה בו הנ"ל אלא כעין מכסה בלבד... והטעם שעל כל פנים מועילה לזה תשובה כזו כבר הגדנו באשר תעלומות לב אינו יודע אלא הקב"ה לבדו, ומלאך המשחית שנברא מן העבירה אינו יודע רק מה שבגלוי ועל כן תשובה בגלוי, אף שאיננה כל כך מעומקא דליבא מסירה את מלאך המשחית זה למעלה... וכמו למעלה כן למטה, ועל כל פנים מסלקת את החיבור שבין העבירה להאדם, אף שעדיין איננה מסתלקת לגמרי, בעוד שמרגשת שעדיין איננו נרצה למעלה, אבל על כל פנים אין בכחה עוד להיות עומדת ומקטרגת למעלה, וכן למטה להעשות היא והוא דבר אחד, כי נפש ישראל בעצם טהורה היא ואין לה דיבוק עצמי לכחות חיצוניים אלא באמצעות עבירה ממשית, ועל כן כשמסתלקת עצם העבירה נפסק הדיבוק לכחות החיצוניים.

ובזה יתפרשו דברי התנחומא שתשובה אינה מועלת אלא לישראל...   דודאי תשובה שהיא מעומקא דליבא לית דין ולית דיין שמועילה אף לאומות העולם, אבל תשובה שאיננה כל כך מעומקא דליבא כנ"ל מועילה רק לישראל, ומשום שנפש ישראל בעצם טהורה היא, אבל נפשות אומות העולם שמגפן סדום גפנם ומשדמות עמורה אין כחות החיצוניים מסתלקים מהם כל כך בנקל אלא בתשובה גמורה מעומקא דליבא,   שנעשה כתריס בפניהם...

אך כל זה הוא בעשרת ימי תשובה, אבל ביום הכפורים, שכיפור הוא מלשון קינוח כפירש"י, היינו אחר שאין עוד החטא דבוק בעצם, אלא כעין מכסה, שוב יום הכפורים עושה קנוח והסרה לגמרי... (שם תר"פ)

כתיב מחיתי כעב פשעיך וכענן חטאתיך (ישעיה מ"ד), הנה עב הוא כבד מלשון עובי, והיינו פשעים שהם מזידים והוא פגם המוח והשכל, וענן הוא קל ממנו... שחטאים אלו השגגות. וכבר אמרנו שחטא השגגות אף שגם לבו לא היה עמו לעבירה, מכל מקום זה מורה שאין הלב מעצמו נמשך לרצון ה' ועל כן נחשב פגם הלב. והנה בעוד עיניו של אדם סתומות והלב אטום אי אפשר לעשות תשובה שלימה... אך אחר ראש השנה שכבר הגדנו שבראש השנה תיקון השכל וביום הכפורים מתוקן נמי לבן של ישראל, נמצא שנתקיים מחיתי כעב פשעיך וכענן חטאתיך, אז הוא עיקר הזמן לתשובה, וזהו שובה אלי בסוכות... (שם תרפ"א)

ונראה דהנה איתא בספרים בויכוח שבין השי"ת וישראל, הקב"ה אמר שובו אלי ואשובה אליכם, היינו שישראל יתחילו מקודם לעשות תשובה, וישראל אומרים (איכה ה') השיבנו ה' אליך ונשובה, שהשי"ת ישפיע בהם אהבה ודביקות אליו יתברך מקודם ואחר כך יהיה ביכלתם לעשות תשובה. ובאמת אין בשמים כילות וצרות עין חס ושלום מליתן לישראל כל טוב בתחילה. אך באשר יש חשש שלא יקחו האהבה לדברים פחותים כידוע על כן אין נותנין להם מקודם עד שישובו אליו מקודם מן הדברים הפחותים, ואז יהיו כלים לקבל את האהבה הניתנת להם מן השי"ת, וכן הוא בכל טובות וברכות. (סוכות תער"ב)

ונראה דהנה ברעיא מהימנא שהוא רמז על ישראל אחר יום הכפורים, מה כתיב ויעקב נסע סוכותה ויבן לו בית וגו', על כן קרא שם המקום סוכות, כיון דיתבי בסוכות הא אשתזיבו מן מקטרגא. ונראה דהנה מה שצריכין להגנה הוא לבעלי תשובה שהיתה מקודם לסט"א שליטה עלייהו וניצולו מידם, ומכל מקום כחות החיצונים רודפין להכניס בהם מחשבות והרהורים רעים ולקטרגא עלייהו, אבל מי שלא היה מעולם תחת שליטת הסט"א אינו נצרך להגנה. (שם תרע"ג)

ונראה שזה הענין בבעלי תשובה, דאמרו ז"ל (ברכות ל"ד) מקום שבעלי תשובה עומדים אפילו צדיקים גמורים אינם יכולין לעמוד, וכבר תמהו איך יתכן זה, אך יש לומר דכל בעל תשובה (זולת תשובה מאהבה שזדונות נעשו כזכיות) עוד באין עליו לסטים מלפניו וזאבים מלאחריו, דהיינו שכחות החיצונים עוד רודפים אחריו ואינו יכול לעמוד בעצמו, על כן השי"ת ברוב רחמיו מגביהו למעלה, מקום שאין יד כחות החיצונים שולטת, לעומת שצדיקים מוטב לפניהם שיעמדו בקשרי המלחמה נגד כל המצירים, ובזה יתגדל ויתקדש שם שמים ביותר, ולתכלית זו באה הנשמה לזה העולם. אך בעלי תשובה שכבר נכשלו בחטא די שיפקיעו את עצמן על ידי שמגביהין אותם כנ"ל... (שם תרע"ו)

ונראה על פי מה שהגדנו בפסוק (ישעיה מ"ד) "מחיתי כעב פשעיך וכענן חטאתיך שובה אלי כי גאלתיך", היינו שבאמת בעוד העונות כמשא כבד יכבדו ומטמטמים את הלב וכופפין את הקומה כמעט שבלתי אפשר לשוב, אך כאשר רוצים לשוב ואינם יכולים מקדים השי"ת ומוחה העונות מקודם, למען יהיה ביכולתם לשוב. וזה שאמר שובה אלי כי גאלתיך, שגאלתיך מיד הכחות הרעים שהיו תוקפין אותך בכח ולא נתנוך לשוב, ומעתה שובה אלי. וזה שלא לפי הסדר כי הסדר שבראשונה ישובו ואחר כך יגאל אותם, אבל השי"ת ברוב רחמיו גאלם בראשונה... (שם תרע"ו)

אך כבר הגדנו דודאי בתשובה מאהבה שזדונות נעשות כזכיות לא שייך קטרוג, אלא אף תשובה מיראה אם התשובה היא תשובה לשמיה כבש"ס (שלהי יומא) הכי דמי בעל תשובה וכו' דקצת משמע שם דמיירי בתשובה מיראה, לא שייך עוד קטרוג, ואם כן הא דיש עוד קטרוג מיירי כשאין תשובתו שלימה לכל פרטיה, ועל זה שייך קטרוג מדת הדין לומר אל תקבלם, מפני כי התשובה איננה שלימה על פי הדין, וצריך לזה חסד והוא ימין ה' הפשוטה לקבל שבים, ואם כן הא דתליא כרעא דה"י בשביל בעלי תשובה נמי עבור אותם שאין תשובתם שלימה שאיננה על פי הדין... (שם תרע"ח)

ר' צדוק:

...ומצד משפט התורה אין התשובה לבד מכפרת לכל העבירות אלא בצירוף היסורין ממרקים, כמ"ש ביומא (פ"ו א'), דקרא צווח כמה פעמים שובו אלי ואשובה אליכם, ונאמר קחו עמכם דברים ושובו וגו', וכן בכל דבר מצריך טפי רק תשובה, ובקדושין (מ"ט ב') דאפילו רק הרהר תשובה בלב הוא מיד צדיק גמור, היינו מצד השי"ת די בכל, וכמ"ש בירושלמי דשבועות שאלו להקב"ה אמר יעשה תשובה, אבל התורה אמרה יביא קרבן, היינו עם התשובה, דבלאו הכי זבח רשעים תועבה, כמ"ש בזבחים ז' ב', וכן בזדונות סיגופי הגוף במקום הקרבן, אלא שדי בתכלית יסורין כמ"ש בערכין (ט"ז ב'), והמילה היא גם כן יסורין וכאב ומכה, והיא מצוה שקבלוה בשמחה ועדיין כן שבשמחת לב האב עושה יסורין אלו בידים לבנו יחידו הרך וענוג וחביב עליו מאד, ועל כן הוא דוגמת קרבן ומכפר גם מצד משפט התורה על כל העולם... (חלק א פוקד עקרים עמוד יח)

עיקר התשובה הוא עד שיאיר ה' עיניו שיהיו זדונות כזכיות, רוצה לומר שיכיר ויבין שכל מה שחטא היה גם כן ברצון השי"ת, כמשז"ל (ברכות ל"א ב') ג' פסוקים וכו' "ואתה הסבות את לבם", "ואשר הרעותי" וכו', וכטעם ידיעה ובחירה שביאר האריז"ל בסוף ספר ארבע מאות שקל כסף ששניהם אמת... ומאחר שהשי"ת רצה כן הרי הכל זכיות, וזוכה לכפרה גמורה ביום הכפורים, שזה סוד השעיר לעזאזל... (חלק ב צדקת הצדיק מ, עמוד יא, וראה עוד ערך חטא)

כשחטא הרבה עד שנסתם התשובה כי כבר סוגרו דלתי לבו על זה אמר בורא ניב שפתים שלום שלום, שהקב"ה בורא יש מאין, הדבור של שלום שלום שהוא קבלת התשובה, היפך הנאמר לרשעים אין שלום. ותחלת אותה פרשה (ישעיה נ"ז) בפסוק "הנחמים באלים" שעל זה אמר בזהר (ח"א רי"ט ב') דאין מועיל תשובה... והעצה כי כה וגו' (קדוש הוא במקום גדר ערוה כמז"ל), "ואת דכא" וגו', כי יש מאין ידוע ליודעים שיש מקום שנקרא אי"ן, וכשמשיג אור נעלם כזה משם משיג בריאה חדשה יש מאין, ואיך משיג זה ידוע מאמר הבעש"ט על פסוק "ה' צלך", וכאשר הוא שפל רוח עד שהוא לאין ממש אז זוכה לכך למרום וקדוש... אז יתוקן זה, וזהו נחומים לו ולאביליו, הם אינון נפשין ערטילאין, והשי"ת בורא וגו' יש מאין אמר ה' ורפאתיו, שאין בזה שום עצה רק שהשי"ת ברוב רחמיו וחסדיו אמר ורפאתיו, שכבר נרפא. (שם שם מה, עמוד יב)

העגמת נפש שיש לאדם על עבירות שעשה הם ממש יסורי גיהנם על אותה עבירה, ולכן אמרו בספ"ק דברכות דהמתבייש בה מוחלין לו, כי כבר סבל עונש גיהנם. ומי שזוכה מן השמים מזכירים לו בכל עת עבירות שעשה ומתמרמר עליהם עד שסובל שיעור גיהנם המגיע לו על זה בעולם הזה, וזהו הפרעון מן העבירות, שנפרעים מן הצדיקים בעולם הזה, כי בעונשי עולם הזה ממש יש משפטים אחרים, כמשאז"ל (מו"ק כ"ח) חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא... (שם שם נז, עמוד טו)

פעמים נדמה לאדם שכבר שב ונמחלו חטאיו, ואחר זמן חוזר ומתעורר להמתמרמר על חטאיו ומרגיש ששני המחשבות אינם דמיון. ובאמת שניהם אמת, דקיי"ל (יומא פ"ו) עבירות שהתודה יום הכפורים זה חוזר ומתודה ביום הכפורים הבא, ואפילו בעבירות שההלכה דלא זז משם עד שמוחלין לו, והרי גם זה אמת, רק כמו שאין שיעור לכל מעלות האדם במדריגתו, כך אין שיעור למדריגות התשובה, וכפי מעלת האדם והשגתו כך היא תשובתו, כי כל עניני האדם על יחס א', והאדם אינו עומד במקום אחד, כי על זה נתאונן משה רבינו ע"ה קודם פטירתו לא אוכל וגו', וכמ"ש במתים חפשי, ונקרא נח נפשיה, אבל בעולם הזה אין נח לעולם, אף על פי שאין הוא מרגיש... ולכך כשמגיע אל מעלה ומדריגה יותר גדולה, אז כפי מדרגה זו לא התחיל לשוב עדיין וחטאתו נגדו תמיד מדרגא לדרגא, וכשהוא במדריגה התחתונה כבר תיקן כפי מדרגתו החטא, וכן בכל דרגין ועולמות ואין עוד רושם. ומכל מקום כשמתעלה חוזר החטא בכל תוקפו, ודבר זה עמוק בחכמה... (שם שם קלד, עמוד מב)

העגמת נפש שיש לאדם על עונותיו הוא תמורת יסורין, וכמ"ש בזוהר (ויקהל רי"ב א') ממשיח. וידוע דנפש מנהיג הדור היא הכוללת כל נפשות הפרטיות שבדור, ונפש משיח הוא כלל נפשות כל הדורות אחר השלימות של השתדלותם בעולם הזה... ונמצא בכל נפש פרטי נקודת השתדלותו אל התכלית האמיתי הוא נקודת משיח, ובאותו נקודה הוא סובל צער על עונות כטעם מדוכא מעונותינו, ומקיל בזה העונשים דיסורין... (שם שם קנג, עמוד נא)

יחיד ששב מוחלין לו ולכל העולם כולו, כמשאז"ל (יומא פ"ו), ואיך אפשר מחילה, רק שמעורר בלבם גם כן הרהורי תשובה, ולא כל הרוצה לעשות עצמו יחיד בזה עושה, כי לא היה עדיין, רק משיח בן דוד הוא יהיה כן כי צריך שיהיה נפשו כוללת מכל הנפשות, כי בלאו הכי אין הרהורי תשובתו יכולים להוליד הרהורי תשובה ממי שאין להם שייכות לנפשו, וצריך שיהיו ההרהורי תשובה כוללים כל חלקי נפשו, כי מי שכולל כל העולם כולו אם כן יש לו כל מיני כחות של כל העולם כולו... וזולת האבות ודוד לא היה מי שכולל כל העולם כולו, כי משה רבינו ע"ה כולל רק התלמידי חכמים, אלא שדור המדבר כולו דור דעה. ושאר יחידים ששבים יש להם יכולת להשיב רק הנפשות התלוים בהם, ובאותו כח ששבים, כאותו תלמיד במנחות (מ"ד) שעל ידי תשובתו עורר גם כן הרהור תשובה באותה אשה שהיתה שייכת לו, שהרי נעשית אחר כך אשתו. ומי שמחויב מיתה בחטאיו אי אפשר לעוררו בתשובה עד שימסור נפשו למיתה גם כן, שזהו מדרגת תשובתו, ואז יוכל לעורר בו תשובה, ולכך פנחס עצר המגפה על ידי מסירת נפשו למיתה ועוררם ששבו, כמ"ש גבי מלחמת מדין. וכן ר' יוסי בר' יוחנן איש צרידה שרק כשהוליכוהו לצלב אז עורר בתשובה לבן אחותו... (שם שם קנט, עמוד נד)

בדעת בני אדם אין הבעל תשובה כמו הצדיק גמור, ואין צריך לומר שיהיו החטאים שעשה כבר חשובים כזכיות, אף על פי שמאמין בדרז"ל שזדונות נעשו כזכיות, וגם אמרו (ברכות ל"ד) במקום שבעלי תשובה עומדים וכו'... והיינו לפי שהתשובה נקרא עלמא דאתכסיא, ואינו נגלה לבני אדם היקרות והיופי שבה. ויעקב אבינו ע"ה שורש כל ישראל נאמר בו "כי שנואה לאה", ועיין בזוהר הטעם, והיינו כמשאז"ל (ב"ב קכ"ג) שהיו אומרים הגדולה לגדול וכו', היינו לפי הנגלה שייכת חס ושלום לחלק עשו והיתה בוכה, זהו סוד התשובה, מה שאינו כן רחל יפת תואר ויפת מראה, שהכל אומרים הקטנה לקטן, כי בעלמא דאתגליא יש בה יופי מעשים, אבל מכל מקום עיקר תולדות משל לאה, שעיקר ההולדה התחדשות דברי תורה ונפשות לרצון ה', והכל על ידי מדרגת התשובה. ובאמת היא אמו, כמ"ש בתדב"א (זוטא פ"ה) דאין לך מדה טובה ודבר טוב בא לבני אדם אלא על ידי עניות, פירוש בדברי תורה, כמשז"ל בגיטין מ"ג על פסוק "והמכשלה" וגו' שאין אדם עומד וכו', ועל ידי העבירה והתשובה נולד החיות אחר כך. אך סני בר נש עריין דאימיה, ומטבע האדם ששונא התשובה על הרע, ואף על פי שזהו עיקר שהעמידו על מה שהוא, מכל מקום אין חפץ לידבק בזה. אבל באמת אין אשה אלא לבנים, והתולדות רק מלאה... (שם שם קסד עמוד נה, ועיין שם עוד)

התשובה היא כמו התרת חכם שעוקר הדבר למפרע ונתבטל המלאך רע הנעשה מהעבירה לגמרי. ומהאהבה שנעשין כזכיות היינו שלא נתבטל רק שנתהפך לטוב, זהו ב' דרגין, דלאתהפכא ולאכפייה, פירוש היראה היא ההגדרה בלב מהרע, ואהבה היא שמהפך המר שהוא היצר והחשק שבאדם למתוק, שמושכו לבית המדרש ולדברי תורה, שבזה היצר רע טוב מאד, כמ"ש במה"נ (זח"א קל"ח א') דחמידו דאורייתא על ידו. וזהו התורה תבלין ליצר לתבלו להיות טוב, וזה בלהבא, וכן בעבר כאשר מתגבר באהבת השי"ת וכן השי"ת לעומתו, מכיר כי גם כל מעשינו פעלת הכל לטובתינו, וממך הכל כי לעולם לא זזה אהבתך מעמנו וגם כי אלך וגו' כי אתה עמדי, גם בעת עשיית הרע, ואם כן בודאי אינו אלא טוב ובגדר עת לעשות לה' הפרו, וכמ"ש בשבת (פ"ט) שאם הם כשנים הסדורות מששת ימי בראשית, פירוש בסדר שסידר הבורא ית' בתחלת היצירה בחכמתו שיהיה כך, ממילא כשלג ילבינו, שיהיו כזכיות מאחר שכך היה אמיתות רצון השי"ת, שזכיות היינו רק עשיית רצון השי"ת האמיתי. וזה טענת דוד המלך ע"ה "למען תצדק בדברך" וגו', והרי החטא כך רצונך שכך אמרת שלא אעמוד בנסיון, ותשובה זו דאהבה היא כללית על כל העבירות שהגדיל מה שאינו כן, דיראה צריך תשובה על כל אחד בפרט וכפי סדרו של בעל הרוקח בגדרים ומשקל, וזה לא שייך כלל במאהבה כנ"ל. וז"ש בזוהר (ח"ב רי"ד ב') דלא מהני תשובה בהוצאת ז"ל אלא תשובה דחזיא לחפיא על כל עובדוי, פירוש מאהבה שהיא כללית על כל מעשים רעים שעשה, והיינו לאתהפכא ולהוציא הנפשות ההם מעמקי רע ונעשים כזכיות, פירוש הוספות כחות קדושות. אבל ביראה והגדרה אי אפשר לאכפייה ולבטל לגמרי, כי הלא הוצאת ז"ל הוא כח נפשי ממש, שהרי היה נולד ממנו אדם שיש בו חיות, ואם כן בודאי יש בו מחיותו, וחיות הישראל יש בו קדושה גמורה מחלק השי"ת מורשה מהאבות שהוא מוריש לבניו. אבל מכל מקום יש בו ניצוץ קדוש גמור שאי אפשר לבטלו ולהיות כלא היה, רק על כרחך צריך להוציאו משם לתוך הקדושה, דהיינו לעשות כזכיות, והיינו על ידי מאהבה דמחפייה על כל עובדוי שהיא כוללת לכל מה שעשה על ידי הכרה זו הברורה באהבת השי"ת שאינה ניתקת ממנו, והכל ממנו ולטובתינו, גם היצר רע לטובתינו בגדר טוב מאד וממתיק היצר בכלל.

והגם דעצמות הרע דג' קליפות הטמאות ואסור לגמרי אי אפשר להיות טוב עד כי יבולע המות לנצח, כנודע, ועל כן צריך להיות בגדר הביטול, מכל מקום החשק והמחשבה לרע שאין מצטרפת למעשה הישראל ואין בו מעשה דאיסור הוא מקליפת נוגה שנכללת פעמים בקדושה, ומזה נעשה זכיות ומחשבה טובה דמצטרפת. והם הנכללים עם ניצוץ הנפשיי לחזור לטוב. ולכן זמן לתשובה הטוב לזה הוא ביום השבת ביחוד, שאז הקליפת נוגה נכללת בקדושה כנודע, והיינו שכל עינוגים דהיתר ורשות כל שאינו איסור יש בו מצוה וקדושה, ולכן אז עונת תלמידי חכמים, ועל ידי זה הוא גמר הכנסת אותן ניצוצי הנפשות למקומן. (שם שם רמב, עמוד קכ)

...ולכך יום הכפורים נקרא "בכל עת" כי מגיע לאותה דרגא דהיינו תשובה שהיא מן הבינה שבלב, כמ"ש "ולבבו יבין ושב", ועל ידו כל המעשים הם טובים שגם הזדונות נהפכו לזכיות, וזה נקרא בכל עת בלי שום הגדרה כלל, ואין לזה הכרה כלל בעולם הזה כידוע מ"ש בקדושין (מ"ט ב') על מנת שאני צדיק אפילו רשע גמור שמא הרהר תשובה בלבו, דעיקרו דבר המסור ללב אם הגיע לעומק כל כך עד שיעיד עליו בוחן לבות שלא ישוב לדבר זה עוד, דבלאו הכי גם פושעי ישראל מלאים חרטות, ודבר זה אי אפשר לשום נברא תחת השמים לדעתו ואפילו האדם עצמו, כי אולי יתקפנו יצרו אחר כך, רק השי"ת, ומדרגה זו היא הנקראת "בכל עת", שאין שם הגדרה. וכמ"ש בזוהר דבעל תשובה בשעתא חדא ברגעא חדא דאין להם הגדרה בזמן כמו שאין הגדרה במעשים, דאפילו זדונות כזכיות, וזהו דרגא דיום הכפורים... (חלק ג דובר צדק עמוד צח)

...והקב"ה מסבב סבות לבל ידח ממנו נדח, ואפילו פושעי ישראל מלאים חרטות, ואי אפשר לרשע גדול בישראל שלא יעבור עליו רגע אחד של חרטה בכל ימי חייו על עבירה אחת על כל פנים, ובאופן שאין לך עבירה שלא יהיה עליה תשובה וחרטה, וידוע דתשובה היא לשון השבה והחזרת דבר למקום שניטל משם, והיינו כי הרע ניטל ממקומו ומקורו שהוא מעצמות רצון השי"ת, ונפרד להיות רע גמור, וכל כחותיו הם כל מיני איסורין דתורה שבכתב ושבעל פה, ועל ידי איסור שאדם מישראל הוא מוסיף כח בהם לשעה... אבל רק לפי שעה, ועל ידי החרטה והתשובה אחר כך ומכיר שכל כחותיו באמת מהשי"ת, הרי מכיר שהרע זה גם כן מהשי"ת, ונמצא הוחזר אותו פרט דרע להשי"ת, ונתברר ההבדל בין א"ח וא"ז באותו פרט, ואז ממילא נתקיים "עת אשר ישלוט האדם באדם לרע לו" כידוע, כי נסתלק באותו פרט הרע שנראה לרע נבדל מן העולם על ידי הכרת אותו אדם שהכל מהשי"ת ומייחד כל גופו להשי"ת, וגם הרע שעשה. נמצא נתמתקה גם פעולת הרע הגמורה והוחזרה להשי"ת תחת אשר היתה נראית נפרדת מקודם. וכך הולכים ומתבררים על ידי תשובות דכל איש ואיש מישראל כל פרטי הרע עד עת קץ שיבורר הכל ויבוער הרע מן העולם... (שם עמוד קכז)

...כי דרגא דיוסף הצדיק מוגדר בכל וצדיק מעיקרו שלא חטא מעולם, מה שאינו כן ביהודא נאמר וירד, כי דוד המלך ע"ה הקים עולה של תשובה (מו"ק ט"ז), במקום שבעלי תשובה וכו' (ברכות ל"ד) שמתעלין עוד יותר, והוא הוציא דבת אחיו רעה כי לא יכול לראות עוולה כלל, ואין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל (גיטין מ"ג), ונתחדש לו אז דבר זה שלפעמים צורך לירידה כדי לעלות עוד יותר, וזה נתגלה לו יותר בעת שהיה גם כן ירידה לבית האסורין לצורך עליה למלכות... וכן יוסף עמד עכשיו על מדריגתן של בעלי תשובה ואמר "ועתה", עכשיו באותה רגע נתחדש לי דבר זה של דברי תורה שלא ידעתי מקודם... (חלק ד ליקוטי מאמרים עמוד רלה)

וידוע דיש ב' מיני עבדות לאכפייא ולאהפכא, והראשון דרגא דיוסף הצדיק, והב' הוא מקום שבעלי תשובה עומדים שנתהפך המר למתוק, ואין צדיקים גמורים יכולים לעמוד שם, כי אין בכחם להפך ונכשלים בו, כי מקום שבעלי תשובה עומדים היינו מקום החטא עצמו שנהפך לזכות, ואצל הצדיקים גמורים הוא חטא וחסרון. ויפה כתב בספר הישר לרבינו תם שאין צדיקים יכולים לעמוד מפני שהוא רע. ובאמת בגמרא מפורש שהוא למעלתם. אבל שניהם אמת, כי באמת הצדיקים גמורים אין יכולין לעמוד בו מפני שהוא רע אצלם, ומעלת הבעלי תשובה גדולה שנהפך המר למתוק. ולכך יוסף נמשל לשור, כשור לעול לקבל עול מלכות שמים בכבישת היצר ועשיית המצות, שזה נקרא עול... אבל יהודה נמשל לאריה מלך בחיות, והמלך פורץ לו גדר ואין מוחין בידו... הוא הגבר הקים עולה של תשובה להיות נעשה גם המר מתוק וכל מעשיו אך טוב. ושני הפנים היו במרכבה כידוע, ומהם היה זה לעומת זה במרכבה החיצונית של זה לעומת זה, פני אריה יצרא דעריות לעשות מה שלבו חפץ, ופני שור לקבל עול ועבודה זרה ונכריה ביצרא דע"ז... (שם שם עמוד רלט)

...דיוכלו להכניס קדושה גם בדוממים ויסוד העפר, זהו על ידי התשובה דמכיר שפלותו ונפשו כעפר לכל תהיה, ועל ידי תוקף המרירות למאוס בחייו בהכירו גודל חטאו להמרות רצון מלך מלכי המלכים הקב"ה עד שיבוטל גם גוף העפרי במציאות מפני פחד ה' והדר גאונו, ובזה יתוקן יסוד העפר והדומם שבכל העולם כולו... (שם מחשבות חרוץ עמוד נג)

והוא מדרגה א' דתשובה, לרפאות מכאן ואילך על כל פנים, וכן הסליחה היא רק כשיש עון וזה בא מיד דלבבו יבין ושב על ידי הרהור תשובה בלבו, נקרא תיכף צדיק גמור, כמ"ש בקדושין (מ"ט ב'), אף דלא עשה עדיין כל תיקוני התשובה ודרכי השבים שזכרו הקדמונים, דהכל הוא לתקן הקודם, אבל לרפואה דלהבא הוא מיד נעשה צדיק גמור ונרפא ממומו רק הוא כבעל מום שמתרפא שמקצת שמו עליו... והוא כגר שמתגייר, דאף הוא כקטן שנולד מכאן ולהבא, מכל מקום אין נעקר הקודם לגמרי להיות כאזרח בישראל...

ודוד המלך ע"ה הוא התחלת מדרגות התשובה שהוא הרפואה להבא, דעל זה נתבשר "גם ה' העביר חטאתך לא תמות", אבל להיות נתקן לשעבר שלא יהיה לו בושה עוד בזה כלל דבר זה לא ידעו עדיין בחייו, כמ"ש בשבת (ל' א') בחייך איני מודיע וכו', כי אז לא נתגלה עדיין מדרגה זו של תשובה...

וזהו תיקון הקודם שיבוקש עון ישראל ואיננו, אבל התחלת התשובה הוא דרגא דאברהם אבינו ע"ה מצד עצמו ושורש התחלת עבודתו שהיה אב לכל העולם כולו להביא רפואה לעולם על כל פנים מכאן ולהבא, דלתקן הקודם אי אפשר בכל העולם כולו שהיו בימיו גוים ולא ניתנה תשובה אלא לישראל, דניתנה תורה ונתחדשה הלכות תשובה... לישראל ששרשם טוב דעל כן ניתנה להם, ולא עשה כן לכל גוי דאין להם שייכות בשורש עם התורה, על כן לא שייך בהו דברים שחידשה תורה ואינם מצד הסדר הראוי על פי החכמה, כמ"ש בירושלמי (פ"ב דמכות) שאלו לחכמה וכו'. ורק רפואה להבא זה יש גם בגוים כמ"ש בנינוה כששבו מדרכם דנתבטל הפורענות הנגזר דעל כל פנים השתא מיהת לא חטאו, ולעולם עון עצמו אינו נמחק כלל גבייהו... אף דלענין רפואה להבא גם כן יש חילוק בין ישראל לאומות העולם, דאצלם אינה רפואה המתקיימת כלל, ובבירור סוף המכה לחזור ולהתגלות מה שאינו כן ישראל עמך כולם צדיקים... דלענין רפואה להבא גם כן יש חילוק בין ישראל לאומות העולם, דאצלם אינה רפואה המתקיימת כלל, ובבירור סוף המכה לחזור ולהתגלות, מה שאינו כן בישראל עמך כולם צדיקים, ונקרא מיד צדיק גמור להיות דרך צדיקים כאור נוגה הולך ואור וגו', דהתחלת התעוררות הרהור תשובה בלב פועל להיות מוסיף והולך, אבל דבר זה מצד מדרגות העתידות אבל מדריגה זו דתשובה ברפואה להבא על שעבר לבד זה כולל כל העולם כולו, וזהו מדת שהוא בהתפשטות... (חלק ה תקנת השבין עמוד ג)

...רק שהשי"ת יצר את האדם בעל בחירה וקרא ליצר רע מלך בספר קהלת, והיינו כי הלב בגוף כמלך בעולם, שהוא מושל בכל אברי הגוף גם במוח מקבל חיות מהלב... ועל כן יכול להמשיך גם רוח חכמה שבמוח להיות נגרר אחר רצון הלב לרע, ואז ממילא ייצא הרוח חכמה ונכנס רוח שטות, ואז חוטא. ועל ידי התשובה שמתחרט בלב ורוצה מעתה להיות טוב וכרצון השי"ת הוא מגרש גם הרוח שטות שבמוחו וחוזר ליכנס רוח חכמה תחתיו, וכשנקבע בו עד שיהיה לבו ברשותו, היינו שלא יחטא עוד... אבל אין זה משלימות התשובה עדיין, לענין תיקון הקודם שלא יהיה עבירה גוררת עבירה, וכשיזדמן לפניו אפשר שישנה באיולתו, ועל זה צריך שקידה יתירה בהתבוננות דתשובה גמורה עד שיגביר כח שכלו וחכמתו על יצרו שלא ימשך עוד אחריו, וכשזוכה לכך שישכון בו מעתה רוח חכמה הבא מצד הנשמה שבמוח שאין מניחו לחטא על ידי זה ממילא נתקן הקודם, דכשמגיע התיקון עד שם הרי כולו טוב ואין כאן עוד עבירה הגוררת עבירה, וזהו "עד כסא הכבוד" מקום מחצב הנשמות שאין יד המלאכים משגת שם... (שם שם עמוד ו)

...אבל האמונה שבהעלם בה אין חילוק מדריגות וכל ישראל מאמינים כמ"ש (שבת י"ז א') שזהו שורש כנסת ישראל וכלל הכנסת ישראל מבני ישראל יש להם אמונה, וזה דרגא דדוד המלך ע"ה שהוא התחלת התשובה שמתוך ההעלם השוה בכל וכל השב מיד זוכה לסליחה ורפואת הנפש. אבל ההגעה עד כסא הכבוד הוא הגעת התיקון עד שורש נשמתו המאוחז בכסא הכבוד הוא דרגא דשלמה המלך ע"ה, שנאמר בו וישב על כסא ה' למלך... (שם שם עמוד ז)

...שדוחה לא תעשה שבתורה, היינו שמתקבלת ומועילה גם כשאינו במשפט שיועיל תשובה, וכדרך שאיתה (סנהדרין ק"ג א') במנשה שעשה לו כמין מחתרת וכו', וכיוצא בו על פושעי ישראל (פסחים קי"ט א'). ובזה טעה אחר כששמע אותה בת קול כמ"ש (חגיגה ט"ו ב') לא ידע שידו כביכול פשוטה לקבל השבים אף נגד שורת הדין. וכל כ"ד דברים המעכבים התשובה אין מונעים לקבל לגמרי, כמ"ש הרמב"ם, כי באמת אין לך דבר עומד בפני התשובה, ואף על פי שעל פי התורה אין לקבלה, זהו גדולתה של תשובה שפורצת גדר דין התורה. ובעיקר קבלת התשובה אמרו בירושלמי (פ"ב דמכות עיין שם ביפה מראה הגרסא), שאלו לחכמה וכו', לתורה וכו', לנבואה וכו', עד לקוב"ה אמר יעשה (החוטא) תשובה... ג' דברי התבוננות הללו בכל דבר מצד חכמה אנושית, וחכמת התורה, ורוח הקדש דהיינו השגת חכמי ישראל בנבואה או אורים ותומים ורוח הקדש, וג' אלו הם יועצים ומנהיגים כל דבר בעצתם, והתשובה היא למעלה מהם, שאי אפשר לעמוד עליה בשום עצה אנושית, אפילו נבואה דהיא השגת אדם מהשי"ת, וכן התורה שהיא משמים, מכל מקום מאחר שכבר נמסרה לבני אדם ולא בשמים היא אי אפשר לעמוד מצידה גם כן על עומק מעלת התשובה. וכדרך שאיתא (ברכות ל"ד ב') מקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורים יכולין לעמוד, כי מקום הצדיקים גמורים הוא המגיע להם כפי מעשיהם שהוא על פי התורה והנבואה והחכמה, ולא יצאו מגדרם והם בעלי גדר וגבול, את זה תעשה וזה לא, ועד פה תבוא ולא תוסיף. אבל בעל תשובה הוא שכבר פרץ גדרו של עולם הנגדר על פי התורה והנביאים והחכמים ונשקע במקום שנשקע, וכשחוזר לשוב אל ה' ולתקן הקודם בהכרה ברורה דאתה עמדי, ובכל מקום שיהיה אין עוד מלבדו, זוכה לנחלת יעקב אע"ה שהיא נחלה בלא מצרים...

והנה על פי התורה, אף דהיא וכל הנביאים הזהירו על התשובה, מכל מקום אין זה מועיל לבטל דברי תורה, דהיינו לפטור ממיתת בית דין ומלקות במזיד וקרבן בשוגג אפילו שב בכל לבו באמת, (ולא כמו שכתבו קצת אחרונים בזה מחשש רמאות ולא שב באמת), לא נפטר ממשפט התורה, שמצד משפט התורה אין התשובה מועלת לפטרו ממשפטה על אותו עון, ואפילו בעונשים שלמעלה בעולם הזה שנינו, (יומא פ"ו א') ד' חלוקי כפרה, ועבר על כריתות ומיתת בית דין אפילו תשובה עם יום הכפורים אין מהני לפטור לגמרי, וצריך גם כן ליסורין ממרקין העונש דכרת ומיתה, ומכל מקום אחר המיתה מתמרק לגמרי בכח התשובה אפילו עון חילול השם החמור מכולם, דכל מה שאין תשובה מועילה למרק לגמרי הוא רק מצד העולם הזה, דתשובה היא מכח הבינה דלבבו יבין ושב, שהוא סוד עלמא דאתי כנודע, ומצד העולם הזה שהוא בעל גבול ותכלית גם לתשובה יש גבול מה שבכחה למרק, אבל אחר המיתה בעולם הבא אין עוד שום עונש מששב אפילו החמורה שבחמורות... (שם שם ג עמוד י, וראה שם עוד)

וגדולה תשובה שדוחה משפט התורה והחכמים ופורצת הגבולים שקבעו, ואפילו כל מ"ש חכמים ומפורש בנביאים ובתורה שאין תשובה מועלת, מצד הקב"ה בעצמו, והוא על ידי הדיבוק הגמור בו ית' כמו שיהיה לעתיד, הוא אומר יעשה תשובה ונתכפר הכל לגמרי... ועד מתן תורה שהוא עד התחלת ב' אלפים תורה מ"את הנפש אשר עשו" כמ"ש (בע"ז ט' א') הוא הזמן דשאלו לחכמה, והשיבה חטאים תרדוף רעה, כי אין תשובה לגוים כלל, ובאברהם אע"ה התחילה תורה ושורש היהדות שיש מציאות כפרה לחטא על ידי תשובה, וצריך רק קרבן לכפר. וזהו סדר קרבנות שאמר הקב"ה לאברהם אע"ה כמ"ש (בתענית כ"ז ב'), ובאותו מעמד בחר לו אברהם אע"ה גם כן הגליות שהן היסורין הממרקין דאין תשובה ממרקת לגמרי על פי משפט התורה... וזהו עד אחר מתן תורה שהתחיל זמן דשאלו לנבואה, ודור המדבר זכו כולם לנבואה בשעת מתן תורה... שיוכלו לתקן הקודם ולהציל מיסורין גם כן על ידי התשובה, אבל מכל מקום אין נתקן לגמרי להציל גם ממיתה, ותשובתם הנפש החוטאת וגו' כנזכר, וזה מושך והולך עד משיח, דאף על פי שדבר זה הוא שורש יעקב אע"ה, דמטתו שלמה, מכל מקום בעולם הזה אין זה נגלה עדיין, והרבה משומדים וכופרים בעונותינו הרבים מזרע ישראל אלא שהבטיחנו ית' דלא ידח ממנו נדח, וכשיקבץ נדחינו יבורר לעין דבר זה דשום זרע יעקב לא נדחה כלל... שאז יתברר גדולה זו דתשובה שדוחה לא תעשה שבתורה... (שם שם עמוד יג, וראה שם עוד)

וזהו מדת זדונות כזכיות שזוכין בעלי תשובה מאהבה בעולם הזה, הוא מצד מדה זו, שזהו מדת אהרן אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, ואמרו ז"ל דעל ידי זה היה מקרבן על ידי שהיה מתחבר ומראה אהבתו לו, והיה הלה בוש מעבירות שבידו על ידי זה ועוזבן. ואם זהו על ידי אהבת אדם כאהרן, כל שכן על ידי אהבה שמראה לו השי"ת שהוא מוליד בושה גדולה בקרבו על ידי זה על עונותיו, ועל כן על ידי תשובה מאהבה הוא תוקף הבושה, ועל ידי זה הוא מתקרב לעבודתו ית' ומתפלל ונענה. וכיון שהתקרבות זה שהוא הדביקות באלקים חיים הוא על ידי העונות, הרי עליהם ועל ידם חיה יחיה ונעשה אותו ריחוק בעבירה דוגמת נידות דאשה הנזכר שהוא לחבבה על בעלה. ונודע דרומז לאלף החמישי שאותו יום כולו בגלות, שהוא נגד ההוד דבהיפוך אתוון דוה, והיינו כאשה דוה שהריחוק הוא לקירוב ולהוסיף אהבה, שזהו מדת הקירוב של מידת ההוד... אהבה הבאה מכח ריחוק... (שם שם עמוד כב)

...וכל שכן אחר שחטא אלמלא הקב"ה שפותח שער לדופקי בתשובה לא יכול כלל להתגבר נגד היצר ולשוב באמת, רק הבא לטהר מסייעין אותו, ויש דרך שערים גדולים ויש דרך פתחים וחלונות, הכל כפי ענין החטאים וטמטום לבו. וכל זמן שנשאר עדיין פתח קטן אפילו כחודה של מחט מפולש מעבר לעבר מן הלב חכם לימינו דעייל בהך להתעורר לשוב הוא מתרחב והולך כפתחו של אולם, אבל אלו שכבר קלקלו במחשבה דבור ומעשה הרשעים כל חלקי נפש רוח נשמה עד שנאטם ונטמטם הלב לגמרי, אם על ידי יסורין וכיוצא בו מתעורר לשוב, אי אפשר לו לשוב לשרשו הטוב אלא מצד התעוררות רחמי שמים המרובים להאיר לו ולפשוט ידו להוציאו מהאפלה בהארת אור עליון למעמקי הלב שלא בהדרגה דרך פתחים בהתגלות מוחו ולבו ומשם יתפשט האור ויבא גם להתגלות לבו שיוכל להתגבר ולהתקומם נגד היצר הרע... (שם שם עמוד קסה)

וקדושת ראש חודש הוא נגד דרגא דדוד המלך ע"ה, רגל ד' שבמרכבה, שהיא מדריגה הד' מהשגת מרכבתו ית' בתחתונים, והוא הגבר שהקים עולה של תשובה (מו"ק ט"ז), דג' אבות השתדלו להיות רק טוב ולא חטאו כלל, ומה יעשה מי שאינו כמוהם, וזה חידש דוד המלך ע"ה מקום שבעלי תשובה עומדים וכו' (ברכות ל"ד), שהוא השגה גבוהה יותר מה שמשיג אחר שטעם מהרע וחזר לטוב, כמשל בן מלך שגלה מעל שולחן אביו וסבל עוני ודחקות ואחר כך חזר לשולחן אביו, אין דמיון להרגשת עינוגו שם נגד הרגשת עונג אותו שלא גלה ולא טעם עוני כלל... וזהו קדושת ראש חודש בהתחדשות אור הירח אחר שהאפיל, וניתן לישראל שעתידים להתחדש כמותה... (שם רסיסי לילה מז, עמוד צט)

...וכאשר זה היה בשינה היו הם ישנים מהמצות, והיה בהכרח לאתערותא דלתתא לגרום אתערותא דלעילא, וזה הועיל יותר, דעל ידי הריחוק מתעורר שורש האהבה יותר, כידוע, דכאשר הבן עם אביו יחד בתמידות האהבה כבר בהרגל ולפעמים יוכל לוותר קצת נגדו, אבל כאשר הוא בריחוק ומתעורר בלבו זכרון אהבת אביו הוא בתוקף עצום יותר שמצד הריחוק העצום צעק לבם אל ה' להתקרב יותר. וזהו ענין מלך קשה כהמן המעורר בתשובה, שהוא תכלית תוקף עומק ראשית דרע המשכיח לגמרי הראשית דטוב בגדר שינה גמורה, ואז ויקץ כישן ה' כגבור מתרונן מיין, כי כל שיקועים דעולם הזה נקרא שכרות מיין... (שם שם עמוד קלז)

...אך יש הפרש בין השב מחמת פחדו שמא ימות ובין השב מחמת שבאמת נוטה למות, שהשב מפחד שמא ימות עדיין אין התשובה בתכלית השלימות, שמרגיש עדיין בעצמו מצד גשמיות עולם הזה עניני עולם הזה ולא יכול להיות בתכלית הזדככות, מה שאינו כן מי ששב מחמת שבאמת נוטה למות, שאז התשובה בתכלית השלימות, כי אז אין לו שום שייכות להרגשת עניני גופניות והוא אז רק בעולם הנשמות... (פרי צדיק תולדות ט)

...וזה הסוד שמסר לו המלאך המות שיש ביכולת לתקן גם בעולם הזה לעצור המגפה, היינו לבטל פגם שגרם המיתה, והיינו על ידי קטרת, וזה שאמר שמסר לו דבר וכו', לו למשה רע"ה דייקא, שיכול לכלול הרע עם הטוב ולבררו לטוב כמו שהיה אם היה נמסר מיד בשעת היצירה, ולכן נאמר למשה רע"ה "קח לך סמים" וגו', לך דייקא, שעל ידו דייקא יוכל להתברר בחינת הרע על ידי שנכלל עם הטוב על ידי עשיית הקטרת שהיה התכללות הרע בטוב בפועל. וכידוע מי"א סממני הקטרת שהחלבנה ריחיה רע ועל ידי שמערבה עם העשר סממנים שריחם טוב נתהפך החלבנה עצמה לריח טוב, ומכאן למדו לצרף פושעי ישראל באגודת תעניתנו, והיינו שגם הנפש שכבר נשקע ברע יש לו תיקון להתברר לטוב על ידי שמתחבר בצוותא עם עדה מישראל שהם עשרה, שעל ידיה יכול גם הרע להתברר לטוב... (שם תצוה יא)

...ובאמת כעין זה יש מחלוקת בגמרא (ערכין ט"ו) א"ר חמא בר"ח מה תקנתו של מספרי לשון הרע, אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה וכו', ר"א בר"ח אמר סיפר אין לו תקנה שכבר כרתו דוד ברוח הקדש, שנאמר יכרת ה' וגו' אלא מה תקנתו שלא יבא לידי לשון הרע וכו', והיינו דמה שאמר דוד יכרת וגו' קאי על דואג ואחיתופל שהיו גדולים בתורה, ומכל מקום נמנו בין אלו שאין להם חלק לעולם הבא, ומשום הכי סבירא ליה לר"א דעל ידי דברי תורה אין תקנה... יען שהיצר הרע סימא עיניהם לומר לרע טוב ולהשים חושך לאור... ומה שלא הועיל להם התורה להצילם מלשון הרע מפני שתורתם היתה מן השפה לחוץ, אבל בודאי אם היו עושין תשובה והיו מפייסין לדוד בודאי היה מועיל. ומחלוקתם היא דלר"ח בר"ח התורה מועלת דכתיב "מרפא לשון עץ חיים", דלית לך מלה לתברא יצר הרע אלא אורייתא, והמאור שבה מחזירו למוטב, ור"א בר"ח סובר שאין לו תקנה בתורה שכבר כרתו דוד ברוח הקדש לדואג ואחיתופל שהיו גדולים בתורה, ורק נצרך תשובה להתורה ואז מועיל. ובזהר הקדש סבירא ליה לר' יהודא דתשובה מועיל, והיינו דעל ידי תשובה יזכה שיכנס תפלתו, ור' יצחק סבירא ליה דאינו מועיל תשובה רק עם תורה. והוא כעין מה שכתב בזהר הקדש דאינו מועיל תשובה לפגם הברית, והקשו גם כן הא אין דבר עומד בפני התשובה, ואמרנו שהפירוש דתשובה לבד אינו מועיל, דתשובה מבינה לבא, ולבבו יבין, ופגם זה במוח, ונצרך לזה תורה דנפקת מחכמה חכמה מוחא... אך ההבדל ביניהם, דלר' יצחק בזהר הקדש התורה עיקר ונצרך עמה לתשובה גם כן, ולר"א בר"ח בגמרא תורה אינו מועיל רק התשובה עיקר ועמה יזכה לתורה גם כן... (שם מצורע ה, וראה שם עוד)

...אך באמת השי"ת אינו מדבר עם האדם להוכיח לו רק במה ששולח לו בלב התעוררות לתשובה, והאדם נדמה לו שהוא מעצמו נתעורר על התשובה, וזה עיקר בשבת שבא לאדם התעוררות על תשובה, ומזה למד שאף האדם לא יוכיח לחברו אף בסתר מפורש רק יגרום שיתעורר מעצמו על התשובה על ידי שיספר לפניו מאחרים... (שם קדושים יג)

...וכדי שלא יפול לב האדם עליו כל אחד כפי מה שידוע נגעי לבבו שאיננו נקי מג' פגמים הנ"ל שחלילה יהיה נפרד מקדושת כנסת ישראל, כמו שנאמר וישלחו וגו',   על זה נאמר אחר כך פרשת גזל הגר, להורות שעל הכל יש תיקון אפילו מה שנדמה לתפיסת אדם שאין לו תיקון כענין גזל הגר שאין לו יורשים שלא יועיל לו תשובה מפני שאין יכול לקיים מצות השבה, והוא מן העבירות שבין אדם לחבירו שאינו מכופר בתשובה עד שירצה את חבירו, ועם כל זה נתנה לו התורה עצה זו, שגם על זה יש תיקון שיתן השבה על ידי הכהן,   ולכן בא בזה דייקא הרמז על שורש מצות התשובה בתורה הקדושה, (והתוודו וגו'), שעל ידי התשובה יש ביכולת להיות נתקן כל מיני פגמים. (נשא ג)

...הענין דהנה יש עץ החיים ויש עץ הדעת טוב ורע, ועל ידי תשובה יכולים לעשות מעץ הדעת טוב ורע שיהיה טוב מאד, ויהיה נעשה זדונות כזכיות, ויהיה גם כן עץ החיים. וחשב המקושש שאפשר שרצון השי"ת הוא כן שיקלקלו מקודם ואחר כך יעשו תשובה ושיהיה נעשה מזה טוב מאד, ויהיה עוד במעלה יותר, כמו שאמרו (ברכות ל"ד) במקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים אינם עומדים, והיה חושב שנכון כן אפילו לכתחלה להוציא האור מתוך החושך, נהורא דנפיק מגו חשוכא על ידי התשובה, וזה שאיתא במדרש דלשם שמים נתכוין שיהרג וידעו ישראל שאף אחר הגזירה חייבין במצות, ובודאי התיר עצמו למיתה, שכן דין ההתראה, אך היה סבור שעל ידי כן יבא לחיי עולם הבא, על ידי שיקלקל ואחר כך יעשה תשובה, שכן כל המומתין ומתודין ויש להם חלק לעולם הזה, ויהיה מזה טוב מאד. אבל טעה בזה, שהוא רק בדיעבד אם קלקל ועשה תשובה אחר כך אז יתברר לעתיד אם יהיה חטאיכם כשנים הללו שסדורות ובאות מו' ימי בראשית כשלג ילבינו, והיינו שיתברר שמיד במאמר בראשית הוזכר החושך, שכן היה ברייתו של עולם ברישא חשוכא והדר נהורא, והיינו דלית נהורא אלא ההוא דנפיק מגו חשוכא, ואז יהיו נעשים מזדונות זכיות, אבל לכתחלה בודאי חלילה לחשוב כן... (שם שלח ו, וראה שם עוד)

...וזהו הפירוש במדרש רבה (דברים) ממחליק לשון זה בלעם שהחליק בנבואותיו ונפלו בשטים. והיינו במה שנתן להם תקיפות ששום ישראל לא יאבד, ועל ידי זה יכול לסמוך על זה לחטוא חס ושלום. ואם שהאמת כן הוא שכל מי שהוא מישראל לא יאבד חס ושלום, אבל יסבלו מקודם הרבה והרבה עד שיתבררו ויוצרפו, ועל זה אמרו בגמרא (חגיגה ט"ז) אל תאמינו ברע וכו', אם יאמר לך יצר הרע חטא והקב"ה מוחל אל תאמין.

ובלעם החליק בנבואותיו שהקב"ה יברר כל מי שהוא מישראל, וזהו הענין שמקודם אמר הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא, שהקשה בבעל הטורים למה שם הקדים לביא לארי ובפסוק זה להיפך כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו. אך שם מדבר לפי סדר הקימה ביום, בתחלה יתגבר רק כלביא ואחר כך כארי יתנשא, וכאן אמר כרע... ואף אם יפול אחר כך ממדרגתו עוד הפעם חס ושלום מכל מקום יהיה כלביא על כל פנים... וזה שבא בלעם בהחלקת לשונו להגביה לבם של ישראל שאפילו אחר כל הנפילות ויחזור ויפול כלביא ויפול ומכל מקום מ"י יקימנו. וזה שאמר שעל ידי זה נפלו בשטים. ובאמת הדברים אמיתיים, אבל רק בדיעבד, שאל יפול לב האדם חס ושלום ולא יתיאש, כי כל מי שהוא מישראל לא ידח חס ושלום ויתברר ויתלבן עד שיהיה בכלל ועמך כולם צדיקים. וזהו הפירוש בגמרא בקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע, שהוא קבלת עול מלכות שמים ועול תורה ועול מצות, ופן יפול לב האדם היודע נגעי לבבו כמה קלקל ובאיזו פנים יקבל עול תורה ועול מצות, על זה רצו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע, שיהיה להתחזקות שלא יפול בדעתו... (בלק ג)

...כי באמת היתה מחשבה עמוקה בעת הבריאה גם על הרשעים, אמנם בסדר הבריאה היה שיהיה הכלל ישראל כולם צדיקים, כמו שנאמר "ועמך כולם צדיקים", והרשעים יהיו באומות העולם, וגם מהם יהיה הקילוס כאשר יבואו אל האמת ויתקונו לבסוף, הגם שאין כחם יפה בתשובתם להיות עונותם נעשים כזכיות כמו אצל ישראל. אולם אחר שנתהוה כמה פגמים וקלקולים בישראל על ידי בחירתם ונמצאו בישראל עצמם אשר יכונו בשם רשעים, גם מהם יעלה הקילוס ועוד ביתר שאת כאשר ישובו בתשובה אצלם יוכלו להתהפך הזדונות לזכיות. ובזה יובנו דברי המאן דאמר בגמרא שכל הנביאים לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה אבל צדיקים גמורים עין לא ראתה, זה מוסב על כמו שהיה בסדר הבריאה, ועל זה היתה השגת הנביאים רק על בעלי תשובה מרשעי אומות העולם, אבל צדיקים גמורים, היינו באם היו כל ישראל צדיקים גמורים כסדר הבריאה על זה נאמר עין לא ראתה, שעל זה אין השגת שום נברא משיגה שלימות כזה... (שם מסעי ה)

והנה אמר בתוכחה זו עשרה לשונות של תשובה, רחצו, הזכו וגו' עד לכו נא ונוכחה וגו' כפירוש רש"י ז"ל, והיינו הטהרה והזדככות מצד האדם כסדר להיות מקודם סור מרע במחשבה ובמעשה, ואחר כך להיות ועשה טוב גם כן במחשבה ובמעשה, כי הד' ראשונים המה בסור מרע, רחצו הזכו הוא במחשבה בלב, הסירו חדלו הוא במעשה, ואחר זה ד' בחינות כנ"ל בועשה טוב, ולמדו היטב הוא הכנה לזה ללמד את עצמו אופן העשה טוב, ודרשו ואשרו חמוץ הוא במחשבה, ושפטו יתום ריבו אלמנה הוא עשה טוב בפועל. ואחר כל אלה לכו נא ונוכחה שיהיה מעתה בכח להיות נקרא מהלך, כמו שנאמר "אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת ה'", כי כל עוד שלא נטהר מחלאת הנפש הוא נסבך בסבכי חטאים עד שאין בו כח לזוז את עצמו ולהלוך. ומעתה אם יהיו חטאיכם כשנים היינו דבר הנפעל ונצבע לעצמו, כשלג ילבינו, שיוכל להתהפך לתכלית הלבנונית להיות עזה כשלג, כי כבר בא על ידי מעשיו לתשובה עלאה שזדונות נעשים כזכיות. וגם תיבת רחצו הוא בחינת תשובה תתאה בהרהור במחשבה בלבד, שאמרו על זה שזדונות נעשים כשגגות... וגם אם יאדימו כתולע, שהוא לשון מפעיל כתולעת שצובע את אחרים, היינו גם מי שהחטיא את אחרים יש בכח להתהפך כצמר על כל פנים שהוא במדרגה למטה משלג, כידוע משאת כצמר לבן, כי גם אלישע אחר ששמע מאחורי הפרגוד שובו בנים שובבים חוץ מאחר (חגיגה ט"ו), והיה זה מפני שאין מספיקין בידו, ועם כל זה היה בזה התעוררות לדחוק את עצמו והיה מועיל תשובתו גם כן כדאיתא בשל"ה הקדש, וגם לירבעם שחטא והחטיא תפסו הקב"ה בבגדו שישוב... (שם דברים יא)

...אבל ים הוא מי המקור שאין להם סוף, והוא כמו שכתב הרמב"ם ז"ל (סוף מקואות) דבר ברור וכו', וכן הטבילה מן הטומאות מכלל החוקים הוא שאין הטומאה טיט או צואה שתעבור במים וכו', ואף על פי כן רמז יש בדבר, כשם וכו' כך המכוין לבו לטהר נפשו מטומאת הנפשות וכו' והביא נפשו במי הדעת טהור. והיינו כשיעשה תשובה מעומק פנימיות לבו הוא מגיע להשורש והמקור כענין הים... ונעשים זדונות כזכיות, והוא בחינת דוד המלך ע"ה שנאמר עליו "נאום הגבר הוקם על", שהקים עולה של תשובה, שנעשה כבריה חדשה... ויש לומר שנרמז ענין זה בגמרא (עירובין י"ג) בתלמיד אחד שהיה לר"מ שהיה מטהר את השרץ בק"ן טעמים, ובתוספות הקשו מהו הרבותא לטהר בפלפולים של הבל מה שאסרה תורה. אמנם על פי הידוע מחז"ל שדימו כל המדות רעות לטומאת שרץ, כמאמרם טובל ושרץ בידו, וגם מאמר חז"ל (ר"ה כ"א) חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה חסר אחד, המ"ט שערי בינה מרמז לשבע מדות שבקדושה כשכל אחד כלול משבע הם מ"ט להתנהג בהם על פי התורה, והם כולם נמסרו למשה חוץ מאחד מהם שהוא שער החמשים, והוא בחינת תשובה מעומקא דלבא בחינת יום הכפורים עלמא דחירו שהוא למעלה מן הדעת, שהוא מן המקור העליון המטהר כל הפגמים, וזה לא נמסר למשה רע"ה שהוא בחינת צדיק גמור, ובמקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד... (ואתחנן ג)

...ובזוהר הקדש חשב מדרגות בבעלי תשובה, דאם לבתר הכי לא עביד לא טב ולא ביש בודאי ימחול ליה קוב"ה אבל לא דיזכה לתשובה עלאה, ואחר כך חשב שאחר התשובה אזל בדרך מצוה... ואית בר נש דלבתר דמתחרט מחטאוי ויעבוד תשובה ויתעסק באורייתא בדחילו ורחימו דקוב"ה ולא על מנת לקבל פרס דא זכי וכו'. ור"א בן דורדייא לא עשה כלום אף על פי כן זכה לחיי העולם הבא, רק מפני שנעשו לו כל הזדונות כזכיות, ממילא היו לו מעשים טובים שזכה בהן לחיי עולם הבא. וכל זה מפני שהתשובה היה בכל לבבך ובכל נפשך, ועל זה איתא בגמרא שם, בכה רבי ואמר וכו' יש קונה עולמו בשעה אחת וכו' ולא דיין וכו' אלא שקורין אותו רבי. והלא רבי נקרא רק מי שמלמד לאחר,   אך זה בעצמו הלימוד שלימד לישראל שאם יעשו תשובה בכל לב ונפש אז יהיו נעשים מכל העונות זכיות, ועליהם הוא יחיה וזוכה בשעה אחת לקנות עולמו...

וקורין הפרשה זו בשבת שהוא זמן לג' מדרגות תשובה שהוזכר כאן, דשבת זמן תשובה מצד האדם... ויכולים לזכות גם כן להתעוררות השופר גדול. ומל ה' אלקיך את לבבך וגו' לעקור היצר הרע, וכמו שדרשו במכילתא שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע, שהמשמר שבת בטוח הוא מן העבירה... (נצבים ו)

...אבל באמת גם אם התשובה הוא רק בהרהור לבד, הלא ידוע מאמרם ז"ל (קדושין מ"ט) המקדש את האשה על מנת שאני צדיק אפילו הוא רשע גמור מקודשת, שמא הרהר תשובה בלבו. הרי שאפילו אנו רואים עתה במעשיו שהוא רשע גמור, דמשמע גם בעבירות היותר חמורות כע"ז, עם כל זה אם באותו רגע הרהר בתשובה היה נחשב לצדיק גמור, וגם ביציאת מצרים איתא במד"ר (שמו"ר א') שגם הרשעים הרהרו לעשות תשובה ועל ידי זה היתה הגאולה. אמנם האמת הוא שגם בהרהור תשובה בלבד מהני רק אם יהיה באמת לאמיתו... וזהו הרמז בפרשה זו, "ואמר ביום ההוא הלא על כי אין אלקי בקרבי מצאוני", היינו שיהיה לו הרהור תשובה כנ"ל, אז "ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה", היינו שמיד יהיה נסתר ונמחק העון מלפניו ית' גם על כל הרעות שבעולם, אפילו כי פנה אל אלהים אחרים.

אמנם כדי שיתוקן העון לגמרי שיהיה נחשב כזכיות, על זה נאמר בפרשת נצבים "ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו" וגו' "אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך", ומשם דייקא יקחך, אפלו מריחוק הגדול מקצה השמים משם דייקא יקבצך ויקחך, זהו על דרך שאמרו בגמרא על פסוק "ועליהם הוא יחיה" דנעשים כזכיות ומקבל שכר עליהם, הכא נמי הקיבוץ והלקיחה יהיו דייקא על ידי העבירות שבתשובתו יהיו כזכיות, וזהו כשהתשובה יהיה עד ה' אלקיך, היינו שיתקרב על ידי זה להשי"ת ביותר על ידי המרירות שלו בגודל תשובתו... (וילך 06ד)

וגם ברכה שניה של חול השיבנו אבינו לתורתך וגו' הרוצה בתשובה, שאמרו בגמרא (מגילה) מה ראו לומר תשובה אחר בינה, דכתיב ולבבו יבין ושב ורפא לו, גם כן שייך רק בתפלה של חול, שהשי"ת אומר שובו אלי ואשובה אליכם, ואנו מבקשים השיבנו אבינו וגו', שישלח השי"ת בלבנו התעוררות לתשובה, אבל ביום השבת שמופיע הדעת בנפשות ישראל מלעילא ממילא בא גם כן התעוררות תשובה בלב, כאמרם ז"ל (ב"ר כ"ב) שאמר אדם הראשון כך הוא כחה של תשובה וכו' אמר מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לה', להודות היינו תשובה כמו שנאמר "ומודה ועוזב ירוחם", וביום השבת באה ההודאה מבחינת טוב. וביחוד בשבת זה שהוא השבת הראשון של השנה שהוא דוגמת שבת הראשון של הבריאה שהתנוצץ אז כח התשובה לאדם הראשון בהתחלת כניסת שבת, שנאמר "וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד", היינו שנתקן הכל גם מה שהיה למראה עין היפך מהטוב... והנה טוב מאד שזה מורה על תיקון מהקלקול כידוע...

ולכן קוראים השבת הזה בשם שבת תשובה, כי ביחוד השבת הזה שהוא כבראשית הבריאה מופיע הארת התשובה כמאז, כי העשרת ימי התשובה הם נגד תיקון העשר ספירות הקדושות וביום השבת שבתוך עשרת ימי תשובה מופיע אור הבינה שיהיה כמו שנאמר "ולבבו יבין ושב ורפא לו"... (שם ו, וראה שם עוד)

במדרש פגע בו אדם הראשון אמר לו מה נעשה בדינך... ויש להבין וכי הוא רק הכח של תשובה להפשר, היינו להקל העונש למחצה, הלא באמת כחה שלתשובה הוא יותר שמכפר הכל, ויוכל עוד לעשות מזדונות זכיות? אך הענין דאיתא (ב"ר י"ט) על אדם הראשון, ואכלתי אין כתיב כאן אלא ואוכל, אכלתי ואוכל. ולכאורה קשה לומר על אדם הראשון שלא רצה לעזוב דרכו רק אמר שיאכל עוד. אך כבר אמרנו שהפירוש הוא שלאחר שחטא לא האמין בעצמו עוד שיכול להתגבר על יצרו אחר שכבר נכנס בו, ודן בעצמו אם מקודם שלא היה לו היצר הרע היה יכול לכנוס בו ולפתותו, כל שכן עתה אחר שכבר חטא בודאי לא יוכל לו, ולא היה רוצה לרמות את בוראו... כי הוא ידע שעיקר גדר התשובה הוא עד שיעיד עליו היודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם, וזה לא האמין בעצמו שיוכל להתגבר על יצרו כל כך. אך אחר ששמע מקין שאמר לו עשיתי תשובה ונתפשרתי,   אך דאיתא (ב"ר שם) שיצא כגונב דעת העליונה, על זה אמר כך הוא כחה של תשובה שמועיל גם בוידוי דברים לבד אף שאינו עוזב עוד העזיבה הראשונה, עד שיעיד עליו וכו' כנ"ל, והוא על דרך שאיתא (תענית ח') ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו וגו', ואף על פי כן והוא רחום יכפר עון,   ואני לא הייתי יודע, מיד עמד ואמר מזמור שיר ליום השבת, היינו דשם כתיב טוב להודות לה' ולא כתיב ועוזב, כמו שנאמר ומודה ועוזב ירוחם, רק שזה כח השבת שיועיל הדברים לבד גם כן. והוא על דרך שכתב הרמב"ם (סו"פ ב' מהלכות גירושין) בטעם שמועיל גט מעושה בישראל שכופין אותו עד שיאמר רוצה אני, אף שהוא באמת אנוס על ידי זה ואם יסירו האונס ממנו יסרב,   אך כיון שהוא באמת מחויב רק שיצרו תקפו לבטל המצוה, כיון שהוכה עד שתשש יצרו ואמר רוצה אני כבר גירש לרצונו, והוא על פי שאיתא (ברכות י"ז) גלוי וידוע לפניך שרצונינו לעשות רצונך, ומי מעכב שאור שבעיסה, אבל באמת רצונינו הפנימי הוא לעשות רצון השי"ת בשלימות...   (שם ח)

...וביומא הקשה המהרש"א ז"ל (פ"ו) איך חוטא נשכר, ותירץ על ידי מעשים טובים שיעשה אחר כך מי ששב מאהבה. ומפירש"י נראה ממה שכתב "עליהם הוא יחיה" על כל מה שעשה ואף על העבירות, שהעבירות בעצמם יעשו זכיות. ולפירוש מהרש"א ז"ל קשה לכאורה מר"א בן דורדיא (ע"ז י"ז) ששם לא עשה אחר כך שום מצות, כמו שאמרו געה בבכיה עד שיצאה נשמתו, ומכל מקום יצאה בת קול שהוא מזומן לחיי עולם הבא...

אך הענין הוא כמו שידוע דמאמר ראשון בראשית אף דאיתא (ר"ה ל"ב) דבראשית נמי מאמר הוא אף על פי כן לא כתיב ביה ויאמר, מפני שהוא שכל הנעלם מכל רעיון שאין בו תפיסה כלל, ובמאמר זה הוזכר גם חושך שנדרש על מלאך המות, וכן נזכר תוהו ובוהו שנדרש על מעשיהם של רשעים (ב"ר ב'), ועל זה נאמר בסוף הבריאה "וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד", ועל פי שאיתא בזהר הקדש דלית נהורא אלא ההוא דנפיק מגו חשוכא, ולית טובא אלא מה דנפיק מגו בישא, ממילא נעשה מהכל טוב מאד... והמאמר ראשון הוא כנגד מ' כתר בחינת עתיקא, וכשמגלה השי"ת האור מאור עתיקא אז נעשה הכל זכיות ממש, כיון שכן צפה וראה השי"ת זאת תיכף בהתחלת הבריאה במאמר ראשון בראשית. וזה הוא שער הנ' שמתגלה רק לבעל תשובה, שהוא בחינת הדעת פנימיות מכ"ע כידוע. ומטעם זה ר"ע שהיה בן גרים, ואיתא מהאר"י ז"ל שהיה שורש תורה שבעל פה, שהוא הרב חכמה שבא לתקן הרב כעס, וזה שער החמשים שלא נגלה למשה רבינו כיון דמשה רבינו היה טוב מעיקרו, וכשנולד נתמלא הבית כולו אור ולא היה לו שייכות, ובמדרש (רו"ת חקת) דברים שלא נגלה למשה נגלה לר"ע וחבריו... וזה שאמר בגמרא (ברכות ל"ד) מקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם עומדים מפני שבעלי תשובה מגיעים עד שער הנ' שהוא הדעת פנימיות מכ"ע... (שם י)

במדרש (ב"ר כ"ב) יצא שמח וכו' פגע בו אדם הראשון וכו'... להבין מה שאמר כך כחה של תשובה, משמע דענין תשובה נודע לו רק רק כחה נעלם ממנו ונודע לו מקין. גם מה ענין שבת לכאן שאמר הגזרה שוה דכתיב טוב להודות וכתיב מודה ועוזב. אך מצינו בפסיקתא ששאלו ישראל אם אנו עושין תשובה השי"ת מקבל אותנו, והשיב להן מתשובת קין אחאב ונינוה ועוד, ולכאורה מה שאלה היא זו, הרי מבואר בתורה כמה פעמים דתשובה מועילה. אך ישראל ידעו רק מב' מדרגות בענין תשובה, או מיראה או מאהבה, אבל ממדרגה הג' על ידי יסורין זה לא ידעו, והורה להם מתשובת אחאב ומנשה שמתחלה כפרו עד שרצו לדחותן ולטורדן מעולם הבא, כדאיתא בפרק חלק, ומכל מקום על ידי היסורין עשו תשובה ונתקבלה תשובתן... וכן קין שיצא כגונב דעת העליונה, ורק אחר שנפסק עליו נע ונד תהיה בארץ שב ורפא לו. וכן אדם הראשון היה סבור שאחר שנתעורר לשוב רק אחר שנטרד מגן עדן היה סבור שאף שפתח לו הקב"ה פתח של תשובה... הוא רק כשיעשה תשובה מאהבה או מיראה... (שם יג וראה שם עוד)

ור' לוי אמר גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד, שנאמר שובה ישראל עד ה' אלקיך. ופירש רבינו חננאל שגם אם עשה עונות שמגיעים עד כסא הכבוד מועיל להם תשובה. ויש לומר שמרמז על חטא פגם הברית שנזכר בזהר הקדש שאינו מועיל תשובה, וכדאיתא בס' ר"ח מפני שכל החטאים באים רק על ידי טמטום הלב, ותשובה הוא בלב זולת חטא הזה מגיע הפגם מן המוח, וכן פגם וחטא המינות מגיע גם כן עד בחינת חכמה, מפני שהוא גם כן על ידי המחשבה שבמוח... ויש לומר שעל זה מרמז שמגעת עד כסא הכבוד, וכידוע מנפש רוח ונשמה שהנפש היא מאופנים ורוח מחיות ונשמה היא מכסא הכבוד... ומשכן הנשמה הוא בהמוח, וזה שאמר אפילו עשה העונות המגיעים עד כסא הכבוד, היינו שמגיע הפגם להמוח כנ"ל גם כן יועיל להם תשובה... (שם יד)

איתא במדרש דמלך בשר ודם גוזר גזירות והוא אינו מקיים, אבל הקב"ה שומר כל המצות, וכן איתא בגמרא דהקב"ה מניח תפילין ומתפלל. ויש לשאול כיצד מקיים הקב"ה מצות תשובה. ויש לומר על פי הגמרא דסוכה ג' דברים מתחרט עליהם הקב"ה, ואחד מהן מה שברא היצר הרע... וכמו כן בענין מצות תשובה שעיקרה היא החרטה שיתחרט האדם על העבר וינחם על מעשיו, ועבור זה הכתיב כביכול הקב"ה על עצמו ענין חרטה בכדי שעל ידי כן יוכל האדם גם כן להתחרט ולהנחם על מעשיו... (שם טז)

...ובזה יובן הטעם דבגוים אינו מועיל תשובה (תנחומא וילך), והיינו לתקן העבר רק מועיל להם על להבא למנוע מהם הגזירה כתשובת נינוה להנחם על הרעה אשר דבר לעשות להם, והיינו מפני שתשובתם היא רק לפנים, כי נקודת לבם הוא מעומק רע, מה שאינו כן בישראל שגם דיבורו בלבד מגלה את עומק מצפון לבו לטוב כנ"ל, וזהו הטעם שהגוים קרובי תשובה, מפני שאין להם הרגש בזה שנצרך להיות התשובה מעומק הלב, רק בדיבור שפתיו בלבד הוא כגונב ומרמה דעת העליונה, לכן נקל לפניו, מה שאינו כן בני ישראל שאינם רוצים לרמות בוראם בפה ולא בלב רק רוצים לשוב באמת וזה לא קל... (שם יז)

שובה ישראל עד ה' אלקיך, בפסיקתא (פרשת שובה) כל הנביאים קוראים לישראל לשובה... הענין שבודאי עיקר התשובה והחרטה נרמז בתורה הקדושה ובשאר נביאים, אמנם יש כמה מדרגות בתשובה, כדאיתא בגמרא כאן מיראה כאן מאהבה, ובודאי כאן מיראה, שאמר כאן המכוון על יראת העונש לבד, כי יראה האמיתית היא כמדרגת אהבה, רק כפשוטו שלאחר החטא מתחרט מיד, וזהו בכלל בכל נפשות ישראל שיש להם מיד הרהור תשובה, ועל ידי זה נעשה העון כשוגג, כי עיקר החילוק בין מזיד לשוגג הוא עם המחשבה, שהמזיד עושה המעשה ברצון ובמחשבה אבל השוגג עושה רק במעשה לבד, וכאשר המזיד מתחרט במחשבתו אחר החטא אז נמחה החטא של המחשבה ונשאר רק המעשה בלבד כשוגג, ועל גוף מעשה העון נצרך לזה הד' חילוקי כפרה כמו שאמרו ז"ל...

ונחזור לעניננו דהנה שם בהושע נאמר "כי כשלת בעונך" היינו שנעשה כשגגות וזהו התשובה המצויה תמיד כנ"ל. אמנם הלא נאמר שם גם "עד ה' אלקיך", כמו שאמרו רז"ל שמגיע עד כסא הכבוד, וזהו רק בעושין לשמה, כאמרם ז"ל על פסוק "כי גדול מעל שמים חסדך" בעושין לשמה. ומזה שאמר "כי כשלת" שנעשה כשגגות הוא רק מיראת עונש כנ"ל, והיינו שלא לשמה, והיאך יכול להגיע מזה עד ה' אלקיך שיהיה נתקן הכל, על זה אומר אחר כך והורה בזה דרך התשובה האמיתית ואמר "קחו עמכם דברים" שיש עצה שיהיה נתקן הכל על ידי דברי תורה... היינו בחינת תורה שבכתב הנקרא דיבור תוכלו לשוב עד אל ה', אמרו אליו היינו על ידי יגיעת תורה שבעל פה שנקרא אמירה בלחישה כמו שדברנו מזה יוכל ליתקן כל מיני עונות אפילו אותן שהחמיר בזהר הקדש שאין מועיל תשובה... והיינו על ידי יגיעת הנפש לטעום טעם חדש בכל פעם יותר בדברי תורה, ועל ידי זה נמחה העון בשלימות... (שם יח)

...כי פירוש "עד ה' אלקיך" היינו שזהו עיקר התשובה על מה שנתרחק מלב האדם השם הקדוש הוי"ה ב"ה, כי זה עיקר ויסוד הכל להיות נקבע בנפש האמונה זו שהוי"ה ב"ה הוא האלקים, כי שם אלקים שפירושו שהוא תקיף ובעל היכולת זה נקל ללב האדם להשיג ולהאמין זאת, אמנם בחינת השם הוי"ה שמהוה הכל והוא בעל הכחות כולם וכל הכחות אין בלתו שהוא היה הוה ויהיה, ואתה הוא עד שלא נברא העולם ואתה הוא משנברא העולם הוא קשה להיות נקבע בלב האדם מפני שרואה על הגוון ההפך... אמנם מי שחטא ונתרחק בהסתר פנים מהשגחתו ית' לפניו קשה ביותר לקבוע בנפשו אמונה זו, מאחר שנטה במעשיו לבחינת ההיפך מזו. והנה בתורה הקדושה נאמר גם כן "ושבת עד ה' אלקיך", אמנם נאמר אחר זה ושמעת בקולו, היינו שעל ידי שמיעת הקול של תורה ישוב לנפשו בחינת ה' אלקיך, והיינו על ידי תרי"ג עיטין כנ"ל. אמנם בהושע נאמר בסתם "שובה ישראל עד ה' אלקיך" שגם בלי פעולה יש ביכולת להגיע בחזרה לבחינת ה' אלקיך על ידי בחינת תשובה מעומקא דלבא כדאיתא בזהר הקדש, זכאין אינון מאריהון דתיובתא דבשעתא חדא ברגעא חדא קריבין אינון לקב"ה, לכן מביא הגמרא הנ"ל ראיה שגדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד מהושע... (שם יט)

חכמה ומוסר:

והנה שם ביומא אמרו "ראשונים שנתגלה עונם נתגלה קצם, אחרונים שלא נתגלה עונם לא נתגלה קצם". פירוש, ראשונים אף על גב שעברו עבירות חמורות, אבל מפני חומרם וגם מפני שרשי האמונה שהיה בם, אף על גב שעבדו ע"ז וכו', זה היה מפני תוקף היצר הרע שהיה אז בזה, כידוע מאמר ז"ל (סנהדרין ק"ב) אלו הוית התם בשפולי גלימא הוית נקיטא, אבל נקוטותם היה בעומק לבם - ע"ז, ובוחן לבבות ידע כי הם קרובים לתשובה, ונתגלה עונם, פירוש שהיה חטאתם נגדם תמיד בעומק הלב, והיו קרובים לתשובה, וכנאמר "הראית כי נענה אחאב וגו', ועל כן נתגלה קצם, מה שאינו כן מקדש שני, שהיו עוסקים בתורה ובמצות ובמדות, ורק נקיות המדה של "לא תשנא" לא היתה בהם, ועל כן לא היה יכול להיות נקוטותם כל כך בפניהם, כי היה מטעה אותם עסקם בתורה ובמצות ובמדות, שלא ידאגו כל כך לפי ערכם על חסרון הנקיות. וכבר כתב בעל חובת הלבבות שאין קטנות בריבוי כפילות העבירה, "הוי מושכי העון וכו' וכעבות עגלה חטאתם", ואם כן לא נתגלה עונם נגד פניהם כל כך, והיו רחוקים מתשובה בזה לפי ערכם הרם, על כן לא נתגלה קצם.

וזה מבהיל מאד אף רק להגיד ולדבר זאת, ואלמלא תלמוד ערוך הוא אסור לנו לדבר דברים בעלמא כאלו. ואם כן מה נאמר ומה נדבר אנשים כערכי הפחות והנבזה, מלאים עונות ופשעים, חמורות וכל שכן קלות, לב אבן, מטומטם בעבירות קלות וחמורות, אהה אהה, ועל כולם רחוקים מתשובה רחמנא ליצלן... ומה תקות החיים לאדם הרחוק רחמנא ליצלן מתשובה, והדין האיום ונורא יגדל בכל רגע ורגע רחמנא ליצלן. על כן אם חיים אנו חפצים, נשתדל בכל עוז לעמוד להתלמד תמיד בעומק לבבנו, ויהי לנו ה"אלול" וימי הדין הבאים עלינו לטובה לשמחת עולם. אם אבן לב האדם נמוח מהמאמר הזה, ויהי אוהב שלום ורודף שלום... (חלק א טו)

המתבאר, כי תיכף אחר יום הכפורים ששב בתשובה, צוותה התורה לעשות מעשה למען יתחזק ברעיון יותר, כי אי אפשר לעמוד בתשובתו רק כשיעשה העולם עראי ולא קבע,   ואמנם להיות תמיד כן במעשה בפועל לא עמדו בזה רק חסידים הראשונים שעשו מלאכתן עראי ותורתן קבע, מה שאינו כן כל העולם אין יכולים לעמוד בזה...

היוצא מזה שכוונת התורה במצות הסוכה, להורות לאדם שלא יהיה אסור במאסר הרצון, רק רצונו יהיה בידו, כענין שדברנו על "עשה רצונו כרצונך". ועל פי זה מצאנו דרך סלולה בנדרים, איך שייך שאדם יעשה על עצמו איסור בדבר שאין אסור מן התורה... (שם פז)

ענין נפלא מאד מצינו ביום הכפורים, "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם וגו' לפני ה' תטהרו". לכאורה הלא מקודם צריך האדם לטהר את עצמו ואחר כך מכפר הקב"ה, וגם הכתוב (ישעיה מ"ד) "מחיתי כעב פשעיך וגו' שובה אלי כי גאלתיך" קשה כנ"ל. מקודם היה צריך להיות שובה, ואחר כך מחיתי כעב וכו'. הענין כי באמת כשהקב"ה עשה את האדם עשהו ישר, הטוב נגד הרע, למען יוכל להיות בוחר בטוב. אך כשחטא הגביר הרע ואין יכול עוד להיות בוחר בטוב. ומכל שכן כי עבירה מטמטמת לבו וקשה לו שוב לבחור בטוב. ולכן כשהשי"ת רואה שהאדם רוצה לשוב מקדים לו העזר שהובטח להשיגו אחרי הבחירה, כידוע שמתחילה צריך לעשות את שלו ואחר כך השי"ת עוזרו. מה שאינו כן כשהזכות גדול, כגון ביום הכפורים, או רבים שיש להם משקל יום הכפורים כדמוכח בראש השנה, אז נותן להם העזר מקודם כדי שיוכלו לחזור, וזהו "מחיתי" כבר הטמטום כשאתה רוצה לשוב. וזהו המכוון ב"מקדים רחמים לרוגז", שלכאורה אין לו פירוש... ולכן בעבודת יום הכפורים כתוב "ואתה מעורר רחמיך", היינו העזר, כי הקרבנות הם היו מעבירים תחילה הטמטום ואין צריך לקדם העזר אבל עתה צריכים לקדם העזר, וזהו תפלתנו לקדם העזר, וזה דבר נפלא. (חלק ב קמא)

דברנו ענין נפלא על הענין של תשובה מה זאת, ולמה נקראת תשובה, כי להיכן ישוב, והאדם שלא עמד מעולם על מעמד נכבד איך שייך לומר אצלו הלשון "ישוב", כיון שלא הלך לו משום מקום לאנה ישוב? הענין, כי כבר בארנו על אמרם ז"ל (נדה ל') שכשהולד נולד בא מלאך וסוטרו על פיו ומשכחו כל מה שלמד, כי האדם נברא להוציא כח המעלה אשר בו מכח אל הפועל בין בלמוד בין ביראה ומדות. וכן "כח" זה היינו המוכן אשר בתוככנו ואת אשר אחר כך יוציאו לפועל, ולכן הוא אשר לומדים אותו בתחילה כל התורה כפי חלקו בפועל, כדי שישאר בו בכח, ואחר כך משכחו כדי שייגע עצמו להוציא לפועל, וזה תכלית חייו, ואם לא היה לו התחילה בפועל (לא היה בו הכח).

ועל פי זה נבין אמרם ז"ל "החיים והמות כרוכים זה בזה, היינו כי האדם מוצאו ממקור החכמה בפועל, עד שהוא בא לעולם ונשכח הבפועל, והרי זה דומה כמו גלגל, הולך הוא מנקודת החכמה בפועל, עד שמעט מעט יעזוב בגלגל את הבפועל, וכן עוד מעט ועוד מעט יעזוב את הבפועל עד שבא לנקודה האחרונה של עולם הגשמי, היינו הנקודה האחרונה של הגלגל, ונמצא עזב בהיקף הגלגל את הבפועל לאט לאט במעט מעט עד גמירא, עד שנשאר כל אחד כח לבד בלי שום פועל. ובחייו האדם צריך לשוב אל הגלגל הזה בחזרה, למשל, הנה הלך בגלגל מרוחני לגשמי, מימין לשמאל, עד שנולד, ובחייו צריך הוא לשוב בחזרה מגשמי לרוחני, משמאל לימין, להשיב את הפועל מה שהניח מעט מעט בדרך הלוכו הנה... ויקבץ כן בדרך כל הלוכו את כל הפועל שהניח עד שיגמור כל סבובו ויבוא אצל הנקודה שמשם יצא היינו מן הפועל השלם, וככה נמצא שקובץ בידו את כל הפועל שהניח בגלגל בעידן סבבו את כל הגלגל.

והנה האדם יש לו ב' מוצאות, אחד ממקום החכמה והוא הנפש, ב' ממקום הטנופת מרחם אמו מטפה סרוחה והוא הגוף. והנה המוצא הטנופת יש לו גם כן גלגל, וכל מה שיתרחק מן נקודת הטנופת יטהר מעט מעט, הלא תראה כי האדם בילדותו אינו נקי, וכל מה יותר שיתגדל ינקה יותר, ובהלכו בגלגל לאט לאט מתרחק מן מקום הטינוף הפחות, וכל יותר שיתגדל מגיע לו יותר הרגש להתענג בתאוות יותר גדולות... ובחצי הגלגל השני הוא חוזר למקום הטנופת לנקודה שממנה בא, ולכן אחרי חצי ימיו יצמח ממנו זוקן ואבריו נחלשים ותאותיו אינם ערבים לו כמקודם, עד ששב לסוף ימיו לנקודת הטנופת שיצא ממנה, ולכן בזקנה שב האדם כתנוק, ונמצא שפיר "המות והחיים כרוכים זה בזה". כי מבטן אמו האדם יוצא משני גלגלים, הצדיק סובב בגלגל הנפשי לקבץ החכמה שעזב בסבובו. והבעל תאוה סובב בגלגל הטנופי לקבץ תאוות, עד שבסוף סבובו ישובו התאוות לטנוף, כי זה הפועל שלהם, ולכן בסוף ימיו כשגמר לשוב התאוות לטנוף, ישוב גם כן למקומו המטונף שיצא משם, ממקום טנופת בא ולמקום טנופת ילך. אבל הצדיקים הם להיפוך, וזהו כוונת "תשובה" - לקבץ הפועל החכמה בשובו משמאל לימין... (שם רצט)

והנה נתעוררתי עתה בדבר חדש לי. כי עד עתה הייתי סובר כי העבודה הקשה ביום הכפורים הוא הקבלה על להבא, כי צריך עד שיעיד עליו אביו שבשבמים ששוב לא ישוב לכסלה, אבל את החרטה הייתי סבור כי זה אינו קשה כל כך. אמנם נתעוררתי כי ממש כאחד הם, הנה בכריתות כ"ו איתא "אימא כי מתיידע ליה בתר יום הכפורים הוא דמייתי חטאת משום דיום הכפורים לאו על הדין חטא קא אתי", ופרש"י ז"ל, כלומר לא על הדין חטא לחודיה קא אתי - אבל אשם תלוי דעל הדין חטא לחודיה קא אתי אימא הכי נמי דמכפר וכו'. וקשיא לי, אטו משום דיום הכפורים כחו אלים דמכפר על כל העברות יגרע כחו להביא חטאת אחר יום הכפורים כי מתיידע ליה? אטו השמש שכחה חזק לחמם את כל העולם יגרע כחה לחמם פרט אחד...

ועל כן נראה בהקדם מה שכתב ר"י בשערי תשובה על מה שחטאת ודאי בת דנקא ואשם תלוי שהוא על ספק בב' סלעים דוקא, ואמר כי חטאת שנודע לו שחטא לבו מרה לו ומצטער על זה הרבה, ולכן הקילה התורה בקרבנו. מה שאינו כן בספק חטא אין לבו נוקפו ואין מרה לו, על כן החמירה עליו התורה להביא אשם בב' כסף, מ"ח פעמים יותר. ואם כן עונש עבירת אשם תלוי גדול מ"ח פעמים. ולמה זה? הרי מפני כי החרטה אינה כל כך. וזהו כוונת הגמרא "יום הכפורים לא על הדין חטא לחודיה קא אתי", אלא כולל הרבה חטאים, ואינו מתחרט כל כך על כל פרט ופרט לחודיה, כמו אשם תלוי הבא רק על פרט אחד ומתבונן בחרטתו יותר.

ואשר על כן לבי יחיל בקרבי מה יעשה איש מלא עוונות ופשעים איש שותה כמים עולה, איך אפשר שיתחרט על כל פרט ופרט ביחוד, כמו מי שבא לידו כמה ספקות שחייב על כל אחת ואחת אשם תלוי, וזה אי אפשר רק אם יקיים "וחטאתי נגדי תמיד" (תהלים נ"א). הרחמן יעזרנו לקיים חרטה וקבלה גם יחד ואז יום הכפורים מכפר, אמן כן יהי רצון. (שם שו)

ויותר מזה אמרתי לשמח לבבו הטוב בזה, ואגב יצא מוסר נורא מזה. כי רבינו יונה ז"ל כתב (ש"ת ג קמ"א) זה לשונו הזהב "ועוד אמרו (ב"מ נ"ט) המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא, כי המלבין פני חברו אינו מכיר גודל חטאו, ואין נפשו מרה לו על עונו כמו הרוצח, על כן הוא רחוק מן התשובה"... הרי כי העיקר היגון, באם חטא חס ושלום אף בשוגג ומכל שכן במזיד, והעולם אינם יודעים מזה להתמרמר על החטא, ובשביל זה בלבד כדאי להחזיק טובה לרבינו יונה, ואם כן מרובה המדה טובה לכל הפחות ה' מאות פעמים. ואם בשביל שאין נפשו מרה לו על הלבנת פנים הפסידו כל כך שאין לו חלק לעולם הבא... (שם שלח)

שעורי דעת:

ואחרי שזכינו לידיעה זו נבין ענין התשובה בעד הרשע ואפשרות עזיבתו את החטא, כי איננו מוגבל, כי אף אם לפי הסדרים נגזר עליו להיות רשע, ולפי מושגי הנבראים המוגבלים נראה כבר ענשו מבלי שיהיה לו מוצא בכל זאת הקב"ה מלך רב חסד רצה שיהיה מקום לרשע לשוב מרשעו ולהמנע מעונש, כי לא יחפוץ במות המת כי אם בשובו מדרכו וחיה. וחתירה חותר לו הקב"ה מתחת כסא כבודו, בהכינו לו מקום מעל לגבולי הבריאה והנהגתה ובתתו לו האפשרות להגביה את עצמו מעל לפשעיו בהתדבקו במקור ושורש הטוב. וזהו מה שאמרו חז"ל "הבא ליטמא פותחין לו, הבא לטהר מסייעין אותו", היינו כי הבא לטמא, ההנהגה עמו לפי חוקי וגבולי הבריאה הנמצאים מכבר, אין עושין בשבילו שום חידוש ואין מעכבין עליו מלילך בפתח הפתוח לפניו לחטא, כפי הניתן בחוקי הבריאה. אבל הבא לטהר - בהתדבקו בשורש הטוהר והקדושה הושפע חסד עליון וטוב נצחי בלי תכלית - "מסייעין אותו", כחות חדשים ניתנים לו ושפע עליון, חסד ה' נמשך עליו, נוצרים בעדו עולמות חדשים מרצון ה' האין סופי.

נמצא, שהכח לבחור בטוב אינו מוגבל ואין הידיעה מעכבת, באשר הידיעה היא רק לפי הבריאה וחוקיה, כי עצם "ידיעה" זו הוא ענין הנמצא בהנהגת הבריאה, ואם אף כי יש להבין שגם ענין זה, היינו האפשרות להמשיך כחות חדשים משפע רצון ה', גם זה כבר נכלל בהנהגת הבריאה מראש, מכל מקום אין לזה שום גבול וקצב, כי זה נמשך מרצון ה' האין סופי, הבורא תמיד עולמות חדשים של טוב וחסד ונותן אפשרות למשוך כחות יצירה חדשים ממקור הטוב, שהוא למעלה מכל בריאה ויצירה, ואי אפשר שתהיה על זה הידיעה המקושרת עם גבולי הבריאה... (חלק ב עמוד ק, וראה שם עוד)

בפסיקתא דרב כהנא פרשה מ"ד: "שובה ישראל עד ה' אלקיך, משל לבן מלכים שהיה חולה אמר הרופא אם יאכל מן החפץ הוא מתרפא, היה הבן מתירא לאוכלו, אמר לו אבא תדע שאינו מזיק לך, הריני אוכל ממנו. כך אמר הקב"ה לישראל מתבישים אתם לעשות תשובה, הריני שב ראשון, שנאמר "כה אמר ה' הנני שב", ומה מי שאין לו חטא ולא סרחון חס ושלום אמר הנני שב, בני אדם על אחת כמה וכמה צריכים לעשות תשובה ולבא אצל הקב"ה".

דברי המדרש אין להם באור, איזו תשובה שייכת כלפי הקב"ה? הלא ענין התשובה הוא שהחוטא שב מדרכו הרעה ומטיב את מעשיו, והיאך שייך זה אצל הקב"ה?

בילקוט תהלים אמרו חז"ל: שאלו לחכמה חוטא מה עונשו, א"ל חטאים תרדוף רעה. שאלו לנבואה חוטא מה עונשו, א"ל והנפש החוטאת היא תמות. שאלו לתורה חוטא מה עונשו, א"ל יביא אשם ויתכפר לו. שאלו להקב"ה חוטא מה תהא עונשו, א"ל יעשה תשובה ויתכפר לו.

דברי הילקוט צריכים ביאור, כי כנראה לא שאלו לחכמים ולנביאים כי הם הלא ודאי יודעים מענין התשובה והזהירו עליה בדברים, אלא ששאלו לחכמה ולנבואה. ויש להבין מה זה ענין השאלה אצל החכמה והנבואה, ומדוע לא תדענה את דרך התשובה?

כתוב ביחזקאל (ל"ג) "ואתה בן אדם אמור אל בית ישראל כן אמרתם לאמר כי פשעינו וחטאתינו עלינו ובם אנחנו נמקים ואיך נחיה. אמור אליהם חי אני נאום ה' אלקים אם אחפץ במות הרשע כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה, שובו שובו מדרכיכם הרעים ולמה תמותו בית ישראל". ופרש"י ז"ל כי סבורים היו שלא תועיל להם תשובה.

והנה קשה להבין מדוע לא האמינו בני ישראל שתועיל להם תשובה? הלא מדבריהם נראה שרצו לשוב, ואם כן הלא האמינו בה' ובדברי תורתו, ומדוע לא האמינו במה שכתוב בה כי החוטא ישוב וימחל לו? ועוד יותר יש לדייק, כי כנראה גם הנביא הודה להם כי נכונים דבריהם כמו שמשמע מלשון "כן אמרתם" המורה באמת על ענין הסכמה, כמו נכון אמרתם, ואם כן אין זה מובן כלל... ולבסוף אומר להם "כי בשוב רשע מדרכו וחיה", ודורש מהם שישובו, ומדוע הסכים ואמר להם מתחלה "כן אמרתם"?

מוצאים אנו בהרבה מקומות בדברי חז"ל ובשאר ספרים הקדושים שענין התשובה הוא נגד השכל, אלא שהקב"ה ברוב טובו וחסדו עם ברואיו הכין את דרך התשובה קודם לבריאת העולם.

ובאמת כשנתבונן בזה לא נוכל להבין מדוע הוא זה נגד השכל, אם נאמר שהקושי הוא בזה כי מכיון שנתלכלכה הנשמה בחלאת החטא איך אפשר לנקותה על ידי התשובה, ואיך אפשר לנקות ולרחוץ נשמה, אין זו תימה כלל, כי האם מובנה לנו כל הבריאה וברורים לנו כל עניניה שנעמוד ונשתומם היאך אפשר לנקות נשמה? הרי כל סוד הבריאה נפלא וסתום ממנו ולא נבין ענינו, וכל פרט קטן בעניני הבריאה כמוס ממנו, וכל מציאותה התהוותה והתפתחותה טמורות ונעלמות ממנו... רואים אנו רק את המציאות הנפלאה כמו שהיא ומדוע זה נתפלא כשרואים אנו את ענין התשובה ולא נדע מהותה ואופן פעולתה.

והאם יודעים אנו בכלל בכל המצוות כשיעשה אותן האדם איך הן פועלות את פעולתן על נפש האדם לזכותה ולרוממה... והנבין מה היא החלאה והזוהמא המתדבקות אל נפש האדם בעברו על מצות ה' אשר לא תעשינה ואשם, ומדוע נתפלא מזה שהנפש מוטהרת על ידי התשובה מחלאת החטא? כשם שהנפש תוכל להתלכלך על ידי החטא כמו כן תוכל להזדכך על ידי התשובה.

ואם אין הקושיא היאך התשובה מועילה אלא מדוע היא מועילה, מדוע זה ברא הקב"ה את בריאתו באופן כזה שאחרי שחטא האדם וכבר קלקל את מעשיו יוכל לשוב ויחשב כאלו לא חטא, קושיא זו היא עוד יותר נגד השכל, אדרבא, השכל מחייב שאם מתחרט האדם על מעשיו הרעים ורוצה ללכת בדרך ישרה שיקבלוהו בתשובתו וימחלו לו על חטאו, והלא גם בטבע האדם נמצא ענין זה שאם חטא חבירו נגדו ומתחרט אחר כך ומבקש ממנו שימחול לו, אם רק איש ישר הוא ימחול לאשר אשם לו, והלכה פסוקה היא ברמ"א או"ח תר"י: "והמוחל לא יהיה אכזרי מלמחול", ואם כן הקב"ה שהוא טוב ורחמן בתכלית, מדוע זה לא ימחול לחוטא המתחרט על מעשיו הרעים ומבקש סליחתו?

ונראה שבאמת על פי השכל ראוי הוא שהתשובה תועיל אלא חכמינו ז"ל שכחם לאלקים וידעו את חוקי הבריאה וכל מסתריה וסתריה על פי עומק ידיעתם הכירו כי התשובה היא נגד סדר הבריאה וחוקיה.

רואים אנו למשל בחקי המדינה ונמוסיה, שאם יחטא אדם נגד חקי המלכות בחטא אשר דתו להמית, והיה טרם עמדו לפני השופטים ישתדל למצא טענות וזכויות שיוכל להצטדק בהן ולזכות בדין או לפחות להקל ענשו, ואם חפש ומצא טענה טובה ויספרה לרעהו שאינו בקי בחקי המדינה, אם אף בעל שכל ישר הוא אבל הדיוט בעניני החקים יאמר לו כי טענה טובה היא ועל פי השכל הישר אפשר להצטדק בה, אבל אם יבא בטענה זו לפני עורך דין מומחה יאמר לו כי טענה זו לא תועיל לו מאומה, ואפשר שימצא בעדו טענה אחרת המועילה על פי חקי המדינה, אבל טענה זו, אשר ההדיוט מצאה לטענה טובה על פי השכל הישר, ימצא הבקי בחקי המדינה כי אינה אומרת כלום, וזה מפני שיודע הוא את החק לכל פרטיו... ולא יועיל מה שמצד השכל טענתו טענה מכיון שהמחוקק לא קבע לו מקום בחוקה של המדינה.

וכן הוא גם בענין התשובה,   אמנם כן אנחנו שלא נדע את ענין הבריאה וסודותיה, מוצאים אנו שכל וסברא נכונה שהתשובה תועיל, אבל חז"ל שידעו את הבריאה לפי שרשיה - על פי כל העולמות העליונים והכירו את עניני הבריאה והשתלשלותם מתחלתם עד סופם, ראו כי לכל עבירה ועבירה יש מקום בבריאה שתעשה פגם בנפש האדם, אבל אין שורש בחק הבריאה שתועיל התשובה לנקות את הנפש מהחלאה שנדבקה בה על ידי החטא.   ולכן לא יועיל מה שעל פי הסברא ראוי הוא שהתשובה תועיל, מכיון שאין לה מקום בחק הבריאה... ולכן כיון שלא מצאו לענין התשובה ממונה המחייב על פי מערכת העולם, הכירו כי מציאות התשובה היא נגד הטבע, מה שאין כן שאר עניני המצות והעבירות והשכר והעונש, הם נסדרו במערכת הבריאה על פי החוקים הקבועים, וחוק הבריאה מחייב את השכר בשביל כל מצוה ועונש בשביל עבירה, וחז"ל שהכירו את שרשי הבריאה וחקיה מצאו בחק הבריאה את ענין המצות והעבירות, השכר והעונש...

והיה כן זה אמת שאין בחקי הבריאה מקום לענין התשובה, ואין ממונה כלל שיפעל אותו ורק הקב"ה ברחמיו המרובים התקין את ענין התשובה בלי אמצעות כל ממונה שבבריאה.

וזהו מה שאמרו חז"ל (ב"ר א') כי התשובה היא מהדברים שנבראו קודם לבריאת העולם, שנאמר "בטרם הרים יולדו", כי בבריאת העולם לא נמצא ענין התשובה כלל והיא למעלה מן הבריאה.

המקובל האלקי ר' משה קורדובירו בספר תומר דבורה כתב: "ועובר על פשע - זו היא מדה גדולה, שהרי אין המחילה על ידי שליח אלא על ידו ממש של הקב"ה, כדכתיב "כי עמך הסליחה" וגו', ומה היא הסליחה שהוא רוחץ העון, כדכתיב "אם רחץ ה' את צואת בנות ציון"... והיינו עובר על פשע - שולח מימי רחיצה ועובר ורוחץ הפשע. והנה ממש כדמות זה צריך להיות האדם שלא יאמר וכי אני מתקן מה שפלוני חטא או השחית? לא יאמר כך, שהרי האדם חוטא והקב"ה בעצמו שלא על ידי שליח, מתקן את עונו ורוחץ את צואת עונו, ומכאן יתבייש האדם לחטא שהרי המלך בעצמו רוחץ לכלוך בגדיו"...

ולכן לא יקשה לנו מדוע זה לא האמינו בני ישראל שהתשובה תועיל, כי הם ידעו שאין מקום בבריאה לענין התשובה, ואמר להם הקב"ה "כן אמרתם", נכון הוא מה שאמרתם "לאמר כי פשעינו וחטאתינו עלינו", כלומר שעל פי חק הבריאה נשארו הפשעים והחטאים עלינו ודבוקים בנו... "ואיך נחיה", והיאך תוכל התשובה להועיל כיון שאין לה מקום בבריאה, אבל "אמור אליהם חי אני נאום ה'", אם בבריאה אין מקום לתשובה, הלא אנכי חי ובידי לעשות גם מה שלא נסדר בבריאה, ואנכי לא אחפוץ במות הרשע כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה, ולכן שובו שובו וגו'...

והנה על ידי הכרת מציאות הבריאה בשני האמצעים הללו - חכמה ונבואה - אי אפשר למצא את שורש התשובה, כי אין שרשה בבריאה. אף שהחכם והנביא יודעים מדברי התורה הקדושה ומתוך דבר ה' אשר דבר אל נביאיו שישנו ענין התשובה ובשוב רשע מדרכו וחיה, זאת רק ידיעה מופשטת. אבל בתוך הבריאה לא החכמה ולא הנבואה מראין את שורש התשובה, הכרת הבריאה מתוך החכמה מראה להיפך "חטאים תרדף רעה" וההכרה הבאה מתוך הנבואה מורה "הנפש החוטאת היא תמות, על כן שאלו להקב"ה בעצמו היכן הוא שורש התשובה ומציאותה, השיב ואמר יעשה תשובה ויתכפר לו, כי רק אתו הסליחה.

והנה אם אמנם ודאי שהקב"ה מצא לטוב לתכלית הבריאה שלא ימצא בה ענין התשובה, אלא שמבחוץ לגדרי וחוקי הבריאה ירחץ הקב"ה את העון, אכן לפי בריאתנו אנו הננו רואים בזה פגם וחסרון בבריאה מה שהחוטא לא יכול לשוב והנפש החוטאת היא תמות, והקב"ה התקין בזה שהוא בעצמו מסיר את החטא ורוחץ בעצמו את חלאת וזוהמת מעשה העבירה.

ובזה אפשר להבין גם את דברי הפסיקתא שהבאנו בראש דברינו, שזוהי התשובה אצל הקב"ה,   כי אחר שברא את הבריאה בכללים וחקים קבועים שלפיהם חסר כח התשובה הרי הוא מבטל את החקים הקבועים ויוצא מן הכללים התמידים ושב ומתקן את המקוקל על ידי זה שהוא בעצמו מקבל את השבים ורוחץ את לכלוך עונם,   וזהו מה שאמר הקב"ה, מתבישים אתם לעשות תשובה, כמו שאנו רואים לפעמים אנשים שבימי חורפם לא הלכו בדרך טובה וכשבאים בימים הם מכירים שלא טובה דרכם, וכן יש אשר יבא האדם לסביבה אחרת והכיר כי טעה בדרכו עד עתה, אבל קשה להם לעזוב את אופן חייהם ולצאת מהעקרונים ששמו להם לקו בחייהם ומתבישים הם לעזוב את זו השיטה שהחזיקו בה,   ואומר להם הקב"ה מתבישים אתם לעשות תשובה, הנני שב תחלה. כלל זה נקוט בידך כל החסר יש למלאות וכל המקולקל דרוש תקון, וזאת היא תעודת האדם כל ימי חייו. וראו כי אנכי שבראתי את עולמי והחסרתי בו את ענין התשובה הנני שב ומתקן את המקולקל...

והנה התשובה השלמה המתקבלת לפניו ית' והמנקה את הנפש מן החטא היא כפי שכתב הרמב"ם ז"ל בפרק ב' מהלכות תשובה, "מה היא התשובה, שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד, שנאמר יעזב רשע דרכו וגו', וכן יתנחם על שעבר, שנאמר כי אחרי שובי נחמתי, ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם". עבודה קשה היא לאדם והתגברות עצומה דרושה לו בכדי להגיע למדרגת התשובה האמיתית שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לכסלה עוד. אולם כל זמן שלא הגיע האדם לידי התשובה האמיתית גם כן אפשר לו לפחות לעורר רחמי ה' ולעכב את דינו לשעה לא שיאבד חס ושלום בחטאו, ומדה זו כנראה אינה למעלה מן הבריאה אלא בתוך סדרי הבריאה נסדרה מדת הרחמים הלזו...

אבל במה יעורר האדם את רחמי ה' עליו בעוד שלא שב בתשובה שלמה לפניו? הרי לפחות עליו להראות שרוצה הוא להטיב את מעשיו ולתקן את דרכיו, ועליו להשתדל לכל הפחות להזהר יותר מכפי שהורגל במשאו ומתנו באמונה, בשמירת הלשון, בקשוט כל המעשים עד אשר לאט לאט יוכל להגיע אל מעלת התשובה, ובעיקר עליו להראות את רצונו שיתקדש ויתגדל שם שמים, לקנא את עלבון האמת ולהשתדל שיכירו יושבי תבל את מלכותו יתברך שבזה יתקרב האדם לפלטין של מלך ויעורר רחמיו... זהו מה שקראו חז"ל בשם שוחד, דהיינו שעוד לא נקה האדם מעונותיו כליל, אבל על כל פנים בדרשו מלכות שמים הוא מתקרב אליו ית' ומטיב את דינו, כמו שאמרו חז"ל (ילקוט תהלים) "מלפניך משפטי יצא, אמר ר' לוי אמר הקב"ה לדוד על חנם עשיתי סנהדרין לך ודון לפניהם, א"ל דוד רבונו של עולם, כתבת בתורתך ושוחד לא תקח והם מתיראים לקח שוחד ולדון אותי, אבל אתה נוטל שוחד, שנאמר שוחד מחיק רשע יקח, ומהו השוחד תשובה שהקב"ה נוטל מן הרשעים בעולם הזה, מעשים טובים"...

ומשמע שאין זו התשובה השלמה שבאמת מתרחצת הנפש מן החטא ומיטהרת, אלא גם מן "הרשעים לוקח הקב"ה שוחד בעולם הזה בהיותם שבים, דהיינו ברצותם להטיב את דרכם ובהתחילם ללכת בדרכי התשובה, וזאת התשובה ביחד עם המעשים הטובים שהם עושים לקדושת שמו ית' הם השוחד שמקבל הקב"ה בעולם הזה על פי סדרי העולם הזה וחקיו. ואם אמנם מבדיל החטא בין האדם לבוראו כמה שנאמר (ישעיה נ"ט) "כי אם עונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלקיכם", אף על פי כן יש בכח האדם להתפרץ דרך כל המסכים שבינו לבין השי"ת על ידי הרצון להטיב את דרכיו ועל ידי התרוממו להכרת מציאותו ואחדותו ית', וכפי המדה שהוא מתרומם להכיר את כבוד ה' ב"ה הוא מתעלה ומתקרב אליו ומעורר את רחמיו... (חלק ג עמוד כג והלאה, וראה שם עוד)

האשה אשר נתת עמדי - ובספורנו: ובזה ייחס אשמתו לקונו תמורת התשובה שהיתה ראויה לו כמו שעשה דוד שאמר אל נתן חטאתי. ולכאורה תמוה, מהי הבקורת הגדולה כל כך שלא אמר תיכף ומיד חטאתי, הלא סוף סוף הכיר החטא ועסק ק"ל שנה בתשובה, ומי יוכל להתבונן באיכות תשובתו... והנה גם במרגלים מצינו כן שנתבעו על שלא עשו תשובה תיכף, וכן שאול המלך ע"ה...

וזהו סוד הדבר, בטבעה של צפור דרור רואים אנו דבר מבהיל, שכל רגע ורגע היא הופכת ראשה לכל הצדדים, וכח זה הוא אצלה "גאוני גאונות", והיא מסתובבת ככה מבלי לשקוע במחשבות על אף רגע. וכל זה הוא מהיסוד של "הצור תמים פעלו", שפעולתו ית' שלימה על כל באי עולם, ושתל בה כח זה כדי שתוכל להמלט מרודפיה. מעתה נתבונן נא באדם עצמו, הלא ברגע בלתי מתחלק ממש אורבים לו תמיד ללכדו, וכל הצלחתו וכל האבדון שלו תלוים ברגעים ממש, ולפי זה היה ראוי מצד היסוד של "הצור תמים פעלו", שיהיה גם לאדם כח כזה להפוך פניו כל רגע בלי הפסק ולהתבונן בסביבו אם אין מי שרוצה ללכדו כרגע קט. אולם האמת היא, שגם באדם ישנו כח כזה, וזהו כח התשובה שחננו הבורא מתחילת יצירתו, שיכול ברגע בלתי מתחלק להסתכל בכל הצדדים ולהתבונן בכל ענינו. וכשכח זה בריא באדם, לא יתכן באמת שלא יכיר תיכף ומיד שרוצים ללכדו, ובאם כבר הספיקו ללכדו הנה יכיר תיכף ומיד שהוא נלכד... אין איפוא לתמוה על הבקורת שמתחו חז"ל על אדם הראשון שלא היה כדוד המלך ע"ה שאמר תיכף חטאתי, כי זוהי הראיה שנתקלקל אצלו כח התשובה, וזהו ודאי החטא הגדול ביותר... (דעת תורה בראשית עמוד כב)

זה יסוד גדול כי שכר מצוה מצוה ושכר עבירה עבירה... והעבירה היא תיסרהו ביסורים קשים ומרים... ועל האדם מוטל לתקן זאת בעולם הזה, דהיינו שלא ישלוט בו התאוה... או אף אחרי השליטה לבטלה. וזה כמובא בת"ד בסימן ב' עד שיהיה אחד משלשה דברים, או שישוב החוטא בתשובה ויכלהו ויבטלהו בסגופיו, או יבטלהו שופט צדק ביסורים ומיתה, או ילך בגיהנם ושם יפרע חובו. רוצה לומר לאדם אין תיקון כי אם לבטל הרע על כל פנים, דהיינו או שיכלהו ויבטלהו בתשובה, דהיינו שיכיר רעתו וירגיש מתיקותו שהיא סם המות, וכל אשר יכיר יותר את המרירות זהו ביטולו. אך בעולם הזה יכול לבטלו בתשובה שלימה, דהיינו בעיקרי התשובה יתכבס הנפש מן העון כפי אשר תכס את לבה... (דעת חכמה ומוסר ג עמוד יט)

אמרו ז"ל (עירובין י"ג) נוח לאדם שלא נברא, ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו. וזהו כענין כח תשובה אשר נטועה באדם. כמו אשר אנו רואים תכונת העופות, כמו צפרים, אשר יש להם כח להביט תמיד לאחור... וזהו ענין כח תשובה, אשר באמת נטע הבורא ית' באדם שיביט תמיד לאחוריו, ובכל מעשיו יכול להביט לאחור, וזה הוא אחרי ידיעתו היטב סדר הרשתות והמכמורות אשר פורש עליו היצר תמיד להפילו במכמוריו, וכאשר יתבונן יבין כי אין מעשה אשר אין טמון בו פח לרגליו, וממילא יבין כי אין לפניו עצה אחרת כי אם להשיג בו הכח של פשפוש המעשים, דהיינו להביט תמיד לאחור לבל יתלכד בפח. וזהו הכח אשר אך בו יוכל האדם להיות שב אל ה', דהיינו שיוכל לסתור מעשיו להחזירם כמקדם... וזהו פשפוש המעשים וזהו קודם למעשים טובים, כמובא במסילת ישרים, וזהו אמרם ז"ל (ברכות י"ז) תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים, מתחילה תשובה, דהיינו פשפוש המעשים, ואחר כך מעשים טובים, וזהו כפתור ופרח. (שם עמוד עו)

וממדת השליטה והיחוד שאין שם דין, ועל זה אמרו שאלו להקב"ה והשיב יעשה תשובה, וזאת היא במדת הרחמים, ומפני זה נקראת תשובה מדת הרחמים, שהיא נובעת ממדת הקב"ה, ממדת הרחמים ולא ממדת הדין, ובמדת הדין אין מועיל תשובה כי אם לגבות החוב.

היוצא מכל הנ"ל שענין תשובה היא מדת רחמים, למעלה מכל הרחמים שיש לנו השגה בכל התורה, ואם כן כאשר ידוע ענין בכל מדה וכו' (סנהדרין ק') היינו שבכל ענין ההכרות והשבחים להשי"ת היינו מפני החלק שיש אצלינו גם כן, ובחלקנו נוכל להכיר ולבקש מאת השי"ת, כן הוא הענין שבמדת תשובה שבאדם, היינו הרחמים היותר גדולים, נוכל לזכות לתשובה, היינו לרחמים היותר גדולים. ובזה נוכל להבין כל גדרי התשובה, שאחר שהחטא היה מצד מדת הגבורה, כידוע בתומר דבורה (פרק ו') ענין גבורה, ואז באה מדתה התשובה מצד הרחמים היינו מצד רחמי אדם על עצמו ועל נפשו ועל אחרים. (שם עמוד קכח)

נאמר על דור המדבר שהיו קשה עורף, ואף על פי שכבר שבו מכל דרכם הרעה, ובכל זאת הם נקראים קשה עורף, למדין מזה עד היכן קשה עבודת התשובה, דהיינו שישוב עם פניו להשי"ת, ובאמת אינו כן, כי אף ששב אכן פניו אינו להשי"ת כי אם לס"א, ויוכל להיות כי ישוב במקצת או בפלגא, אבל לא בכולו, וזהו החזירנו בתשובה שלמה לפניך. (שם עמוד קסז)

נראה בתורה שכל החשבונות עם האדם הם איך שהוא עומד בגדרי התשובה, וזהו ענין הנהגת השי"ת עם פרעה מלך מצרים מתחילה עד לבסוף, כמו שמובא ברש"י (שמות ז' ג') יודע הקב"ה וכו' וכן בחטא העגל הענין של קשה עורף, וזהו ענין בן סורר, ומזה ביאור הדברים המעכבים היינו מפני שאינם עושים תשובה, ואם כן הם מעכבים, וזהו ביאור של ג' ספרים וכו' והבינונים תלוים עד יום הכיפור, והיינו מפני שאז קרוב הוא לתשובה.

מעלת התשובה באחרונה, אחרי עבודה, ואחר תורה. מזה לראות שהתשובה היא מדרגה אחרונה, והיא היותר קרובה להשי"ת, אף שהתורה גם כן מקרבת האדם אכן התשובה (להפנות עם הפנים להשי"ת), וזאת אחר כל המעלות, ואלי מפני שזאת היא ענין קדמה לעולם (פסחים נ"ד), היינו שהיא יותר קרובה להשי"ת, ומצד שהם יותר קרובים להשי"ת, אף מן התורה, ואם כן התורה לא תוכל לקרבן להשי"ת ממש כי אם תשובה, ותשובה נקראת השבה של העלול להעילה, וזו היא שאלו וכו' אמר הקב"ה וכו' (ילק"ש יחזקאל שנ"ה), וזהו כי קרוב אליך וכו'. (שם עמוד קסט)

וביסוד דברינו יבואר לנו מה שמצינו על הרבה אשר אמנם עסקו ועשו תשובה, ומכל מקום נתבעו על שלא הקדימו לאמר תיכף חטאתי, כמו שעשה כן דוד המלך כשאמר אל נתן הנביא חטאתי. ועיין בספורנו (בראשית ג' י"ב) שכתב כן לענין אשמת אדם הראשון בחטאו של עץ הדעת, וכמו כן מצינו זה אצל המרגלים, כן אצל שאול המלך, כי בזה הוא אשר נכשלו ונתבעו, הוא ענין אשר דברנו, כי עיקר המדידה בגדלו של חטא הוא עד כמה החטא פגם בכח התשובה, ומי שאינו מכיר תיכף ומיד כי נכשל בחטא, סימן הוא ודאי כי חטאו פגם אותו בעצם מדת תשובתו, כי מי אשר אצלו כח התשובה במלא חידודו מן ההכרח הוא שיכיר תיכף בחטאו, והאינו מכיר תיכף בחטאו הנה תווכח בו כי כבר פגם וקלקל את כח התשובה שבו, ובזה רעתם יותר גדולה גם מעצמם של החטאים... (דעת תורה דברים ב עמוד קנו)

...ומאין הם הסיועים שמקבלים? הנה הם סוד מלאכי רחמים המלאים בבריאה העומדים לעזר האדם, לחזקו ולשמרו בכל דרכיו, ואדם שחטא מלבד כל העונשים שעל החטא, הנה הרעה ביותר הנמצא לו עכשיו הוא אשר תיכף עם החטא הוא נשאר לבדו ללא סיועים, נמסר ביד יצרו ולא אחר יעזרהו. וזהו הלא גדלות ענין התשובה, כי אמנם סוד התשובה וכחה הלא זה מאשר התעורר נפשו והגיע בהתעוררותו לידי דרגת היחידות, הוא סוד "העצמו" מן המצב של אברהם אע"ה להלוך מאליו. והחוטא הזה כי לא שב מחטאו, ולדרגת היחידות לא בא, והוא עומד לבדו ללא כל עזר וסיוע, הנה ודאי מצבו נורא עד מאד.

וזהו סוד הדבר, אמנם כן כי תשובה היא קרובה מאד להאדם, "בפיך ובלבבך", ומה אפשר להיות יותר קרוב מ"עצמו" של האדם. איש המגיע אל מצב שכזה, הלא מאליו ולבדו ילך מעלה מעלה לא תלוי הוא בשום דבר, גם ספרים לא יצטרך... אולם בזה עצמה הנה "קוץ בה", זה גופא מה שמדת התשובה היא דוקא שהאדם לבד ילך, מ"עצמו" ו"יחידי", ללא כל עזר מן זולתו, ללא כל סיועים, זאת היא ודאי כבדות קיום המצוה של תשובה. הוא סוד הענין, כי תיכף עם ה"אלף" של חטא תיכף הוא במצב שאין מספיקין בידו לעשות תשובה, נשאר תיכף בדד לבד... (שם עמוד קנט, וראה שם עוד)

כבר ביארנו כי יסוד הדבר הוא, כי העבודה המקפת מסוף העולם ועד סופו, בין קודם החטא, ובין לאחר החטא, היא תשובה, וסוד התשובה הוא ביטול הרע, ויותר מן ביטול הרע אין כלום, וכמו שקודם החטא, כי אין חטא, הלא כל עסק התשובה היתה בביטול הרע, הנה כי כן לאחר החטא כל העסק הוא אך ורק בביטול הרע, ללא כל שייכות עם עצם החטא. אולם בעבודת הביטול רב החילוק בין קודם החטא ללאחר החטא, שאם כי בביטול הרע אשר קודם החטא יכול הוא האדם להמנע עצמו מכל פגיעה ונגיעה עם עצם הרע, וגם אז הוא אמנם מבטלו, כי קודם החטא הנה תורה ומעשים טובים לבד הינם הגנה עבורו, להיות מהם לומד הרע ומשם לבטלו... אבל לא כן אחרי החטא, כי אז כבר אינו יכול להפטר מן הרע, וילך ויתיישב בלימוד התורה ומעשים טובים, ואת החטא שעשה ישכח וחסל. הוא סוד הדברים שאמרו ז"ל "לא מסתייע מילתא", אחרי שכבר טעם בחטא, החטא כבר לא בנקל יישכח... ולהשריש החטא מתוך תוכיותו, שלא ישאר ממנו כל רושם וכל זכר, מוכרח הוא כבר לילך אתו שלוב יד ביד, ושמה לבטלו. וכנפסק כן בגמרא (יומא פ"ו) היכי דמי בעל תשובה, אמר רב יהודה כגון שבאת לידו דבר עבירה פעם ראשונה ושניה וניצל הימנה. מחוי רב יהודה באותה אשה, באותו פרק באותו מקום... (שם שם עמוד קסד)

ונגלה בזה סודן של דברים, יסוד גדול צריך לידע שתשובה אינה כפי שאנו מורגלים להבין "תשובה על חטא", ואם עשה חטאים הרבה צריך לעשות תשובות הרבה, ושכל תשובה ותשובה היא ענין לעצמה, לא כן הדברים אלא סוד הענין הוא, שתשובה היא מדה ומעלה בפני עצמה, שמציאותה ומהותה הנה גם מבלי חטא ועון, ככל שאר המדות והמעלות, והנה אמרו חז"ל (נדרים ל"ט) ז' דברים נבראו קודם שנברא העולם, ומנו שם תורה ותשובה, ועוד לא היה נברא כל ענין החטא במציאות הרי שמעלת התשובה היא מדה קיימת לעצמה, ואינה תלויה כלל בשום דבר, שהלא נבראת עוד קודם שנברא העולם.

מעלת התשובה היא כל כך רמה ונשאה, מדה כוללת כל כך, שאין לשער ואין לספר גודל מדת הקיפה עד שמקפת וכוללת עוד יותר מתורה... נתבונן נא בדברים ונראה נוראות רוממות מדת התשובה, התורה הקדושה, שהיא מדת התקרבות לה' היותר גדולה... היא רק עד חטא, "תורה מגנא ומצלא בין בעידנא דעסיק בה בין בעידנא דלא עסיק בה" (סוטה כ"א), כל זה אינו רק קודם החטא, לאחר החטא תורה שוב אינה מועילה כלום, חטא הוא חוצץ ומפסיק אפילו במצב של התקרבות כל כך גדולה כמו בתורה הקדושה. שאלו לתורה נפש החוטאת מה תהא עליה - יביא קרבן ויתכפר (ילקו"ש יחזקאל שנ"ח, תהלים תש"ב) עצה רק על השוגג, אבל על חטא כל דהו במזיד אין כבר לתורה הקדושה שום עצה איך להזיזו ממקומו...

שאלו להקב"ה אמר יעשה תשובה ויתכפר (שם) תשובה היא באמת מדה ומעלה לעצמה כשאר המדות העליונות, אלא שגדולה מעלתה וסודה הוא כל כך רם ונשא, מגיע לשמי מרומים, במצב ודרגא של "שאלו להקב"ה" במצב של התקרבות לה' כל כך גדולה, עד ששם גם חטא ועון אין חוצץ ומפסיק. ובמדה זו, במדת התשובה מתכפרים חטאים... כל כך גדול כחה של מדת תשובה שהיא היא המכלה ומבערת חטאים. סוד מעלתה של מדת התשובה היא הדרגא היותר עילאית שבאדם, בדרגת "שאלו להקב"ה", קרבות היותר גדולה. ששם הוא "מקומו" האמיתי של האדם, בסוד "מקומו של עולם", ששם הוא שורש התשובה. ומדה זו הנה באמת גם קודם החטא, להיות, ושלא לצאת מן ה"מקום", ולאחר החטא, לאחר שיצא... לשוב בחזרה למקומו... (שם שם עמוד קסח, וראה שם עוד)

כוכבי אור:

הנה פרה אדומה מטהרת טמאים ומטמאת טהורים. ויש להמליץ בזה, דהנה הרמב"ם ז"ל בסוף הלכות מקואות כתב, דבר ברור וגלוי שהטומאות והטהרות גזרת הכתוב הן וכו', ואף על פי כן רמז יש בדבר, כשם שהמכוון לבו ליטהר כיון שטבל טהור וכו', כך המכוון לבו לטהר נפשו מטומאות הנפשות וכו', כיון שהסכים בלבו לפרוש וכו' והביא נפשו במי הדעת טהור וכו'.

והנה בטומאה היותר חמורה שהוא טומאת המת מצינו שני מיני טהרה, א' מי חטאת הזאת שלישי ושביעי. ב', בסוף ז' ימים טבילה במי מקוה. מי חטאת כיון שנגע בו ככל שהוא ממי הנדה בכל מקום עלתה לו הזיה, אבל טבילה במקוה צריך לטבול כל גופו, ואפילו טבל כולו חוץ מראש אצבע הקטנה הוא בטומאתו, כמו שכתב הרמב"ם ריש הלכות מקואות. ועל דרך הרמז שכתב הרמב"ם לטהרת הנפשות יש לומר, כי הנה גדרי התשובה בספר ראשית חכמה שער התשובה פ"ב הביא מדרש, דרש רבינו כגודל כחה של תשובה שכיון שאדם מחשב בלבו לעשות תשובה מיד עולה ועומדת לפני כסא הכבוד וכו'. הרי דהתעוררות הראשונה שאדם מתעורר להרהר בתשובה חשוב ומרוצה לפני השי"ת. אולם התשובה בשלמות הוא בודאי תשובה ומעשים טובים לקיום כל התורה שלא יחסר המזג אף קוצו של יו"ד. זהו הרמז של מי חטאת שנגע כל שהוא ממי הנדה, היינו התעוררות הראשונה, אולם בסוף צריך טהרה במקוה לטבול כל גופו, היינו קיום כל התורה בשלימות ולפרוש מכל המחשבות והדעות... (חלק א עמוד יא)

בגמרא גבי ר"א בן דורדיה (ע"ז י"ז) בשעת הרגל דבר הפיחה, אמרה כשם הנפיחה אינה חוזרת כן א' בן דורדיה אין מקבלים אותו בתשובה. מהו המשל של נפיחה? היא התבוננה כי הוא כל כך אביק (דבוק) בעבירה לא בתאוה גשמית לבד רק בכח הטומאה, על זה אמרה כשם שהנפיחה אינה חוזרת, כי היא רוח בעלמא ואי אפשר לכלוא את הרוח להשיבה אל מקומה, כן אין מקבלין אותו בתשובה, היינו כי לא יכול לעשות תשובה שלימה. והנה ר"א בן דורדיה אם כי היה אביק כל כך בחטא הזה בכל זאת נתפעל מדבריה, ובלי ספק אשר כמה פעמים התעורר כבר בקרבו איזה רעיון טוב, אבל חשב הלא בידו הוא, ויש פת בסלו על כן הברירה בידו. אבל כאשר שמע כי הוא נואש מהתשובה וכי אבד תקוה ממנו, נתפעל מזה ועבר עליו רוח ורגש קודש והתעורר לעשות תשובה שלימה... (שם עמוד מג)

יש שואלין הסבה מה זאת אשר כל הקבלות אשר יקבל האדם עליו אין להם קיום לאורך ימים, וביותר יש לשאול הרי הבא לטהר מסייעין לו ולמה לא יסתייע זה מן השמים שקבלותיו יתקיימו בידו?

אך הנה גדרי התשובה הם החרטה וקבלה בלב, לכאורה החרטה וקבלה על להבא מחייבים זה את זה, כי מי שמתחרט על העבר ממילא בהכרח מקבל על להבא להזהר לשנות דרכו לטוב, וכן להיפך מי שמקבל עליו דרך הטוב ממילא בהכרח מתחרט על העבר, כאשר זוכר מעשיו מתחרט מאד, אבל בכל זאת אינו מקבל על להבא מסיבות שונות, או כי נואש מתקוה להטיב דרכו, או סיבה אחרת. וכן להיפך יש מי שמקבל עליו לשנות דרכו לטוב, אבל בכל זאת חסר לו גדרי החרטה, כי הקבלה היא בשכל והחרטה בלב, בדרכי התפעלות. יש הרבה סימני חרטה - הדאגה והמרירות.

על פי בחינת האמת, החרטה תמשוך את הקבלה והקבלה היא פרי החרטה. הקבלה אשר תבא מכח החרטה בלי ספק יהיה לה קיום לאורך ימים, אבל אנחנו כאשר בבחינת השכל אנחנו מכינים עצמנו להטיב דרכנו, אנחנו מתחילים רק מקבלה, אף כי הקבלה חזקה, אבל החרטה היא כחוט השערה לזאת לא תתקיים.

ועוד כי אצלנו הוא להיפך, החרטה היא פרי הקבלה, כי אם יצליח האדם בעסק הקבלה וכל דבר אשר יתקיים בידו אחר כך תתחזק בו החרטה ועל כל פנים לכך אין סיוע כל כך, ובכל זאת אצלנו הקבלה הוא העיקר.

ר"א בן דורדיא יצאה נשמתו בתשובה, פשטות הדברים הוא מרוב היגון והמרירות, הנה בלי ספק אף כי החרטה והמרירות שלו אין לשער, בכל זאת אין לזה ערך ודמיון כפי החרטה שיתחרט האדם בעת עמדו שם למשפט לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה ויראה בעיניו השכר והעונש.

על כן בעת אשר יפול בלב האדם איזו חרטה, יצייר כמה תהיה החרטה אחר כך, וכל אשר תגדל אצלו החרטה כן יגדל המוסר, ביודעו כי הרבה פעמים ככה יהיה החרטה אחר כך, וכל אשר יגדל המוסר תגדל החרטה, וכל אשר תגדל החרטה ויטיב דרכו תתמעט החרטה אחר כך, (כלומר לא יצטרך להתחרט אחר כך), על כן אשרי האיש שיתחרט בעוד יש לאל ידו. (שם עמוד צ)

...הוא הדבר אשר לפעמים האדם מתחיל לילך בדרכי ה' ומצליח ועולה, ואחר כך יעמוד על מצב אחד, וכבד לו לעלות למעלה. אולם זה הדבר, כי כל זמן שלא הגיע להנקודה הראשונה, מה שהוא בטבע, יעלה ויצליח לשרש את אשר המשיך בעצמו, אבל בבואו לנקודה ראשונה, מה שהוא בטבעו, קשה לשרש אחריו...

ועל כל פנים על האדם לשרש מתחילה הרגלו מה שהמשיך בעצמו, ואחר כך ה' מרחם עליו לסייע לו להתגבר נגד טבעו... וזה שאמר "יעזוב רשע דרכו", היינו הדרך שלו שהמשיך בעצמו עליו, ואני מרחם עליכם. (שם עמוד צב)

...וממוצא דבר נלמד שלענין שיזהר אדם מעבירות שוגג, דהיינו שלא יכשל אף בשוגג, הוא רק מי שיש בידו זה החלק של יראת חטא, שיהיה תמיד בכל רגע אף בשעה שעסוק במצות חרד ודואג כנ"ל. מה שאינו כן ביראת העונש לא תוכל להוסיף כח להיות נזהר אף בשוגג והרי אנחנו רואים כי יראה זו (יראת חטא) נמנית אחר כל המדריגות.

נמצא שעל ידי יראת העונש יכול האדם להיות נזהר רק ממזיד, לא משוגג. אם כן מי ששב מיראת העונש הוי תשובה רק על המזיד לא על השוגג, כי משוגג אינו בטוח גם על להבא, אם כן לכל הפחות העוונות הם בבחינת שוגג כי אף אם היה לו יראה זו מתחילה היה נכשל בשוגג. אשרי מי ששב מאהבה. (שם עמוד צד)

...יסוד התשובה הוא קבלה בלב, כי אם יתעורר האדם ויסגל מעשים טובים בלא קבלה על להבא אינו כלום, וכן החרטה. והנה זה מובן מאליו, כי מחילה על העבר היסוד הוא החרטה, כי הקבלה בלבד על להבא וכל מעשים טובים לא יועילו למחילה על העבר... אך בחרטה הלא העיקר הוא הלב, הן למעשה נקל להאדם להטיב דרכו לכבוש את יצרו וללבוש שק, אך החרטה בלב והיגון ולהוריד נחלי דמעות על עונותיו זה קשה מכל. ואחרי אשר האדם יושב בהסגר בתוך עונותיו ולבבו כאבן והמלך גדול סובב אותו מכל העברים - מה תעשה הנפש האומללה.

והנה דוד המלך ע"ה אשר התפלל בעד כל כלל ישראל כאשר ראה עלבון האיש היושב בהסגר עונותיו ולא יוכל לזוז אנה ואנה אמר, (תהלים קמ"ב) "הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך" וגו'. ורק זאת העצה היעוצה כי כאשר האדם יחדול מלחטוא וישתדל לעשות מעט, הנה כמו אשר עבירה מטמטמת לב אדם כן בלי ספק מצוה תשרה על האדם רוח קדושה, לפתוח שדמת לבבו ולרכך אותו, ואז מעט מעט יבין וירגיש ותתחזק אצלו החרטה. וכן על ידי הסיוע מן השמים בהמשך הזמן כל אשר יוסיף מעשים טובים מעט מעט יצא מבית האסורים עד אשר ירך לבבו כקנה, ואז ירגיש את פשעיו ויתחרט בכל לבו וישלים דרכי התשובה... (שם עמוד ק)

הנה בענין התשובה, מכמה מקומות ומדרשים מבואר כי הוא דבר כבד מאד, עד אשר ישלים האדם כל גדרי התשובה ויהיה נסלח, ופעמים רבות מצינו, כי אפילו רק הרהור תשובה הוא רושם גדול... היתכן כי ברגע אחד יעשה אדם תשובה גמורה שיעיד עליו יודע תעלומות, ואיה החרטה והוודוי והדמעות והזעקה והמרירות?

אך הנה הרמב"ם בסוף הלכות מקואות כתב, כי הטהרה במקוה רומז לתשובה, כיון שנטהר במי הדעת וכו' עיין שם. והוא מהגמרא יומא פ"ה, מקוה ישראל ה', מה מקוה מטהר וכו'. והנה הטומאה היותר חמורה, טומאת המת, יש בה גם כן הזאת ג' וז', ואם כן בלי ספק גם הזאה רומזת לדרכי התשובה. והענין הוא כי שניהם אמת, כי לתשובה יש תחלה וסוף, כל תשובה אי אפשר בלא הרהור תשובה מתחילה שיפול בדעת האדם כי רע ומר דרכו ומתחרט... וזה נחשב מאד בעיני הבורא ית"ש, עד אשר המחשבה הזאת עולה תיכף לפני כסא הכבוד...

והכבידות שבכל הוא באמת המחשבה הראשונה וההסכם לילך בדרכי התשובה, יען כי הוא חלק האדם עצמו ומי גבר יזכה לזה. אולם גם לאחר המחשבה אם ירף האדם ולא יעסוק בדרכי התשובה, יהיה כלא היה...

נמצא לפי זה כי שני גדרי תשובה הם ושני מיני רחמים מהבורא ית"ש. א' הוא התעוררות הראשונה כנ"ל הבאה מן האדם בעצמו עושה רושם גדול אשר מיד עולה לפני כסא הכבוד, ואז מיד אם יתחיל לילך בדרכי התשובה ירחמו עליו מן השמים לסייע אותו בכח רוח טהרה ממרום ללכת בדרכי התשובה ולהשלימה. ב', ואחרי אשר יגמרו כל דרכי התשובה, אז ישיג סליחה ומחילה מרחמי ה' ית"ש כי תשובה היא רק רחמים...   (שם עמוד קב)

והנה בגמרא שם, גדולה תשובה שזדונות נעשו לו כשגגות... ההסבר במאי שזדונות נעשו לו כזכיות, יש לומר בפשיטות, כי כשאדם שב מאהבה ינחם על חטאו מאהבת ה' ומיצר ודואג על הזמן שקיצר בעבודת ה' כמו ביטול תורה, ואם היה אפשר לו להשיג הימים הראשונים היה הוגה יומם ולילה, המחשבה הזאת נחשבת לו למעשה... אולם מה שתשובה מיראה נעשו לו זדונות כשגגות, מהי הפשרה? ממה נפשך הלא מתנחם על חטאתו מה שחטא.

ויתבאר הדבר על פי מה שאמרו רז"ל (יומא ל"ה) עני ועשיר ורשע באין לדין, אומרים לו לעני מפני מה לא עסקת בתורה אומר, עני הייתי וטרוד במזונותי. אומרים לו כלום היית עני יותר מהלל... על כל פנים הרי כי ההתנצלות הזאת לא תועיל כלל, אולם זהו רק מי שלא עשה תשובה, אבל מי שעושה תשובה מיראת העונש, אם כי הוא בחינה קטנה מאד, בכל זאת מחסד הקב"ה לקבל על זה התנצלות ואיזה זכות, והעני שעושה תשובה מקבלין את ההתנצלות ודנין אותו לפי זה מחמת שהיה טרוד במזונות או בנכסיו או ביצרו. נמצא כי אין זה בגדר מחלה החלטית רק מחמת איזה התנצלות, ומקבלים ההתנצלות.

והנה זה בודאי אף לפי התנצלות העני, שהיה טרוד במזונותיו זהו רק שלא יהיה בכלל מזיד, אבל מכלל שוגג לא יצא, וכי בשביל שהיה טרוד במזונותיו יהיה עדיף משוגג גמור שלא ידע כלל שהוא עון? זהו שזדונות נעשו לו כשגגות... אולם תשובה מאהבה אין כאן התנצלות וסיבות להקטין החטא, כי אם בקשת מחילה פשוטה בלא טעם כלל, והצער נחשב לו למעשה כנ"ל על כן נעשה לו זדונות כזכיות...

והוא מה שאמרו גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד... ששם הוא מקור הרחמים.

גדר התשובה הוא שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב עוד לזה החטא. והנה בחינת תשובה על השוגג הוא דבר מבהיל, כיצד יגיע אדם לבחינה זו לקבל עליו שלא יכשל כלל על ידי שום שוגג בעולם? אולם מצאנו בחינה לזה, והוא יראת חטא שחושב ר' פנחס בן יאיר אחר כל המעלות... שיראת הרוממות היא בשעת מעשה או בשעת העבודה, אך יראת חטא הוא בכל עת, דהיינו שבכל רגע הוא ירא פן יכשל ויעשה דבר או חצי דבר שיהיה חס ושלום נגד כבוד שמו ית"ש... והנה זה בודאי כי לעשות תשובה על השוגג באופן שיעיד עליו יודע תעלומות שלא יכשל לעולם, הוא רק מי שמגיע ליראת חטא הלזו, שמפחד תמיד מפני רוממותו ית"ש, כי יראת העונש לבד אין בכחה לשמור האדם משום העלם דבר...

נמצא שתשובה על השוגג הוא דוקא תשובה מאהבה, זהו המדרש כי התורה אמרה יביא קרבן ויתכפר, היינו שיעשה דוקא תשובה מאהבה, שגם השוגג יתעקר שלא יבא כלל לידי שוגג בעולם. אבל תשובה מיראה אינו בטוח מן השוגג כנ"ל, והקב"ה אמר "יעשה תשובה", היינו אף בלא קרבן, כי גם תשובה מיראה יועיל לו על כל פנים לעקור הזדונות להיות כשגגות כנ"ל... (שם עמוד קו, וראה שם עוד)

ואם כן כאשר העוונות הן בכל יום כחדשים, מצות אנשים מלומדה ובלי דקדוקיה, לכן אין בהם כח ליתן קדושה יתירה, להיות למטרה נגד חיצי היצר, על כן זאת העצה היעוצה אשר כמו היצר הרע בא אל האדם ואפילו במצודה בכח עוונות, כן האדם ילחם עמו בכח המצות שיעשה אותם לשמה ושיהיו בכל יום כחדשים ובכל דקדוקיהן, ואז יתגבר כח הקדושה על הטומאה ויזהר גם מעוון לא תעשה... (שם עמוד קיב)

...והנה כבר אמרנו כי רחמי ה', היינו מדת הרחמים שהקב"ה מנהיג בה עולמו, בודאי יש גבול כפי רצונו ית"ש. ובזה נבין מדוע לא תועיל תשובה לכפר מיד על עון (עד שיגיע יום הכפורים), והיינו כי אנחנו אין לנו הרגש גודל העוולה מי שחוטא נגד השי"ת אבל באמת היא גדולה כל כך, אשר מדת הרחמים - בגבול הרחמים שמנהיג השי"ת את עולמו אין בכחה לסלוח על עון, יען כי העוולה היא יותר מעל גבול הרחמים. רק כאשר רצון השי"ת לכפר לחוטאים שעשו תשובה, קבע לנו יום זה למחילה וסליחה, והיינו כי ביום הזה יפתח לנו שערי רחמים גדולים ברבוי רבבות יותר מכפי גבול הרחמים של כל השנה. ומדת הרחמים הנפרזה בזה היום יש בכחה לכפר על חטא ופשע... (שם עמוד קכא)

...על כל פנים נקל להאדם להתחרט על העבר כאשר התאוה שהיתה לו מאז כבר נפסקה, וזהו מה שאמרו רז"ל הרשעים מלאים חרטות. לא כן לקבל על עצמו עבודת ה' על להבא כמובן, וכמעט רואים אנו במנהג העולם הרבה אשר החרטה היא בערך יותר מהקבלה, כי יש הרבה מיראי ה' אשר ידענום מגדולי היראה אשר היו מתענים עשרת ימי תשובה, ומתפללים תפילת יום כפורים כל הווידוים בבכיות זה הוא אות על החרטה, ובכל זאת לא ידעו מאומה מענין קבלה על להבא ולא נתעסקו בזה כלל. והסיבה לזה כי היו יראים מטבעם ולא עסקו כלל בלימוד היראה, ועל כן לא ידעו דרך ה', כי דרך ה' צריך ללמוד היטב...

אולם אצלנו נהפוך הוא, קבלה בלא חרטה, הנה אנחנו יודעים מי שעושה עסק בבלי דעת ונכשל בזה, כי לא התבונן ומתחרט, הרי החרטה לא תתן דמי לו, כי הוא כועס על נפשו מדוע עשה שטות כזה... ואנחנו יודעים כי אין לנו שום הרגש בחרטה, הרעיונות נחים ושקטים, ואף כי מקבל עליו על להבא לילך בדרכי ה', בכל זאת אין לו שום הרגש על העבר להתמרמר ברוחו על כי הלך בדרך חשכים.

אולם הסיבה לזה הוא רוחני וגשמי, וזהו מה שאמרו חז"ל (קידושין כ') עבר אדם עבירה ושנה בה נעשה לו כהיתר. והוא בכח הדמיון, כלומר הענין הוא אצלינו כמו איש צדיק אשר יקבל עליו איזה דבר מדרכי החסידות, שלא לאכול בשר בסירכא וכדומה, הקבלה אמת שלא ישנה בודאי, אבל היתכן על זה חרטה אשר תבלבל מחשבותיו ומוחו מדוע אכל עד היום בשר בסירכא, אחרי כי אין זה רק מידת חסידות. כן אצלנו העבירות היותר חמורות נעשים כמעט כהיתר בעיננו, וההרגש כמו על איזה דרך חסידות אשר עליהם יפול הקבלה ולא החרטה...

על כן אין עצה כי אם כאשר האדם יתחיל מדרכי הקבלה וכאשר מהיום והלאה יתחזק אצלו הדבר אזי לאט לאט יהיה נעשה העבירה חמורה בעיניו, ואחר כך יוכל להגיע אל החרטה...   (שם עמוד קכג)

עתה נתבונן נא מוסר השכל, מהי עבירה להשיג סליחה מהשי"ת. נצייר נא לפנינו את דור המדבר, ששים רבוא מבן עשרים עד בן ס', מלבד פחות מבן כ' ויותר מבן ס', מלבד נשים, שום טרדה לא היתה להם, כי הלא אוכלי מן היו, והיה להם הציור מהו הבורא ית"ש, וכששבו לפני ה' נקל להבין שעשו תשובה שלימה בכל עשרים עקרי התשובה שחשב ר"י בשערי תשובה. ובודאי היתה הקבלה עד שיעיד יודע תעלומות וכו'. והחרטה, עם היגון והבכי, והדמעות שנשפך מהם, כי ישראל בהיותם ביחד והתפילה שהתפללו כולם שיקבל הבורא את תשובתם, ועמהם היו אהרן הכהן ובניו ופנחס והושע בן נון, בלי ספק כי הרקיעים נזדעזעו בתשובתם, תפילתם ובכייתם, אנשים ונשים, הם למטה ומשה רבינו ע"ה עומד במרום למעלה ומתנהל ומשתטח לפני הבורא ומבקש רחמים שיקבל תפילתם, ובכל זאת שהה מ' יום עד שנתרצה הבורא. מה נאמר ומה נדבר. ואם כן כמה צריך האדם לבקש רחמים וסליחה עד שישמע ויאזין ה' לתפילתו ויסלח לו עוונותיו. (שם עמוד קכט)

תנא דבי אליהו, יחזקאל הנביא אמר לישראל חזרו בתשובה, אמרו לו בושים אנחנו. אמר להם כלום יש בן שמתבייש מאביו. לכאורה נפלא מהו שהשיבו בושים אנחנו, וכי משום כך יחטאו עוד? אבל כבר ביארנו במקום אחר יסוד התשובה הוא העיקר להשיג מחילה על העבר, ואף אם ירבה האדם כחול מצות ומעשים טובים כל זמן שלא נמחלו עונותיו הנהו אי מאושר וגבר לא יוצלח... ותשובה היא הלכה וגדריה רבים הם, וכל זמן שלא יקיים גדרי התשובה הוא אומלל. ודבר זה נעלם מעיני רבים. ואף היראים ישתדלו רק להטיב דרכיהם מעט בימי אלול, אבל מה זה שייך לתשובה, גדרי התשובה הם החרטה וקבלה בלב, ווידוי דברים.

הענין מה שאמרו בושים אנחנו הוא דבר מבהיל להתבונן על מדרגתם אף בהיותם שקועים בחטא. כדומה במנהג העולם איש אחד עבר עליו רוח רעה וחירף וגידף גאון וחסיד אחד המפורסם בכל העולם. וכאשר נח רוחו וניחם וירצה להתנצל לגאון ולבקש ממנו מחילה, ודאי בשום אופן לא יכול לפעול אצלו מפני הבושה, לראות פני הגאון, ולומר לפניו אנכי חרפתי אתכם. ואם ירצה לכוף את טבעו ולילך לבקש מחילה הלא יהיה לו שפיכות דמים הרבה מפני הבושה. על אחת כמה וכמה מפני המלך מלכו של עולם...

אך צריך לזה שתי הרגשות, א', העוולה והחוצפה והעזות לחטא נגד ה'. ב', ההרגש של שויתי ה' לנגדי תמיד... אך אנחנו אין לנו הרגש בשתי אלה, וכשאנו מתפללים או מתוודים הוא רק בדמיון,   כמו שמבקש בקשה מאחד על ידי מכתב - שאינו כנגדו, ולא יבוש כל כך לבקש מחילה... ולכן דור המקדש אשר באמת היו להם שתי ההרגשות האלה, הלא בצדק אמרו בושים אנחנו לעשות תשובה, כי באמת להבא יעזבו חטאיהם וילכו בדרך ה', אבל לדבר או לחשוב בתשובה ולהתודות לפני ה' כי חטאו, היו בושים ונכלמים, באיזה פנים יזכירו לפני השי"ת עונותיהם. ומי יודע כמה וכמה נשארו בלא תשובה מחמת הבושה.

אבל באמת האדם צריך לכוף את טבעו וליכנס בבושה ולעשות תשובה... במנהג העולם אף כי קשה לבקש מחילה מאדם גדול כנ"ל, אבל אם הגדול ישלח לו שליח מיוחד לבקש שיבאו אליו ורק לבקש ממנו מחילה והוא ימחול לו, באופן זה יקלו לו הרבה לילך לבקש מחילה. כן הדבר, הנה בתורה מבואר כי תשובה מועילה, ועל ידי תשובה סולח ה' לפשעים, אבל עדיין יש בושה וכלימה. מעתה נתבונן, הנביא אמר שובה ישראל, הרי הנביא אינו אומר שום דבר מעצמו כי אם מפי השי"ת, נמצא כי השי"ת שולח שליח מיוחד לאדם לבקש ממנו שישוב אליו ויתחרט לפניו, ואם כן הרי נקל יותר לבא לפני ה' לעשות תשובה... (שם עמוד קלא)

גדולה תשובה שזדונות נעשו כזכיות (יומא פ"ו), ועיין מהרש"א שתמה כי אפשר שיהיה חוטא נשכר, שאם לא היה חוטא לא היה לו הזכות, נמצא שנשכר על ידי שחטא. ונראה דניחא שפיר, כי באמת אין החוטא נשכר מהחטאים כלל, דהתשובה מאהבה על ידי החרטה גדולה היא רק בזה שאם היא על ביטול מצות עשה נעשה כמו שקיים המצוה, ואם על לא תעשה נעשה רק כאילו לא עבר כלל. והנה במצות עשה בודאי אין שייך חוטא נשכר, כדומה אם לא קיים מצות סוכה ולולב, על ידי התשובה נעשה כאלו קיים, ואם כן אינו נשכר, דאם היה מתחלה מקיים גם כן היה לו השכר. וכן הדבר בלא תעשה, כי ידוע שעל מניעת עבירה אין שום שכר, כמבואר בקדושין (ל"ט) דדוקא בבא לידו דבר עבירה וניצל ממנה נותנים לו שכר כעושה מצוה. נמצא כי בהעונות שלא היה בהם שום נסיון ואם לא היה חוטא לא היה לו שכר, באמת גם עתה אין לו שכר, כדומה, אם אכל בשר נבילה ועשה תשובה מאהבה, נעשה כאילו לא אכל והיה בלא נסיון, שגם אם לא היה אוכל ממש לא היה לו שכר, וגם עתה אין לו שכר, אולם אם באמת היה נסיון, ועל ידי התשובה נעשה כמו שעמד בנסיון ולא חטא, שיש לו שכר, אבל אם היה עומד בנסיון גם כן היה לו שכר, נמצא שאינו נשכר כלל על ידי החרטה יותר ממה שלא חטא כלל.

אך מה שאמרו בעושה תשובה מיראה זדונות נעשו כשגגות, צריך ביאור, דזה בודאי כי עונש שוגג לעומת מזיד הוא לפחות חלק אחד ממאה... הרי כי גם תשובה מיראה פועלת הרבה מאד, עד אשר נעשה רק שוגג, אם כן מדוע באמת לא יהיה נמחק לגמרי, ומדוע נשאר רושם של שוגג, גם מהו הפשרה של שגגות?

...הוא הדבר כאן, כי הנה עיקר התשובה היא החרטה כנ"ל, תשובה מיראת העונש, היינו החרטה מיראת העונש, גם כן מספיק באמת להעביר כל החטא לגמרי. אמנם תוכן התשובה, דהיינו חרטה רק מפני יראת העונש נמצא כי לולי העונש לא היה מתחרט כלל, אם כן עתה כשהוא מתחרט מפני העונש, נהי דבאמת החרטה תספיק להסיר החטא, אולם כאשר יהיה נמחל לו החטא ולא יהיה עונש, ממילא בטלה החרטה, כי כל החרטה היא מפני העונש, לכן בהכרח נשאר העונש, ואף כי לאחר שנשאר העונש שוב הוי חרטה גמורה, ונמצא כי מענישין מי שנתחרט... דאי אפשר לפטור אותו מעונש בולא כלום... (שם עמוד קלט)

מכתב מאליהו:

...וכן אשר ירבה האדם להסתיר כבוד ה' על ידי מעשיו בבחירתו הרעה, גם השי"ת מסתיר כבודו עמו, וזהו ענין הגלות, אשר תוכנו "גלות השכינה" שגם שם שמים מתחלל... ויש בזה תועלת רבה, כי כשיתחיל לעלות בדרגות ממדרגתו הנמוכה, גם כבוד שמים יתעלה עמו לאט לאט... זהו גילוי בתוך ההסתר, הוא שיתאים אל מדרגת הגילוי שבמעשי האדם אשר יתחיל לעלות במדרגה נמוכה מאד.

דור שכולו חייב הוא אשר אין עוד תקוה שיוכל לעלות בדרך הדרגות, ומשום זה אין עוד תועלת בגלות להמשיכה, ואז הקב"ה מעמיד להם וכו' שגזרותיו קשין כהמן, וישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב (סנהדרין צ"ז). וצריך עיון, עושין תשובה ומחזירן למוטב - האם אחר התשובה מחזירן למוטב? ומי מחזירן, הקב"ה או להבדיל הקשה כהמן? אבל כך הוא האמת, שכשעומד עליהם הקשה כהמן נשבר לבם בקרבם ומתפללים, והשי"ת כשרואה שמבקשים לעשות תשובה אבל תש כחם מלעלות בסולם, אז הוא יתברך "מחזירן בתשובה", ומעלה אותם בעצמו ומביא להם את משיח צדקנו בגילויים גדולים לעיני כל...

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... ידוע כי הדבקים בתענוגי העולם הזה יאמרו כי קיצוניות היא זו, אבל כל הבא לעקור דבר רע בתוכו קיצוני הוא, וכל אלה שקנו עולמם בשעה אחת קיצונים היו (עיין ע"ז י', י"ז י"ח). וכולם הרסו לגמרי את מחשבותיהם ודרכיהם הקודמות ובהתלהבות עצומה הגיעו למצב פנימי של מסירות נפש בחפץ הלב, ובזה קנו עולמם. מה שתחסר לנו כעת היא הקיצוניות הבאה מחזקת ההרגש וההתלהבות העצומה... (חלק א עמוד כח)

...למדנו מכאן שאם יחפוץ האדם להיטיב דרכיו צריך לעורר עצמו בהתעוררות גדולה מאד, ויעמיק בלימוד המוסר ובציורים שיגבירו בו את ההתעוררות, והרבה יעמוד בהתבוננותו עד שיבקע דרך קושי ערפו, וזוהי הדרך היחידית אשר תביא לשינוי מעשים באמת... (שם עמוד סד)

...זוהי בחינה א' בקושי התשובה, מה שנגיעת הרצון מונעת את הכרת החטא, ואם לא יכיר חטאו איך ישוב?

בחינה ב', גרוע מזה, אשר מלבד הרצון לטומאה כבר הטומאה עצמה שוכנת בתוכנו.   מי לנו אוחז בדרכי הקדושה כישי אבי דוד, שאמרו עליו "שמת בעטיו של נחש", ואחר כל אלה אמר דוד המלך ע"ה "ובחטא יחמתני אמי", ואם כן קל וחומר על שאר האדם כמה טומאה קדמה להם ללידתם, ואם נוסיף לזה טומאות חטאינו אין מספר להם הלא נבין את רחוקינו מתשובה ואפילו מהכרת צורתה.

בחינה ג', "עבר עבירה ושנה, הותרה לו". פירוש אין לו צורך עוד לבקש התנצלות ותירוצים לתרץ את עצמו על עוונו, כי אינו מרגיש שום חסרון בזה, על כן לא ישתדל עוד להטעות את שכלו בטענות של אונס או הטעאות אחרות, אלא פשוט אומר בלבו כי כל רעותיו כשרות וישרות הנה, ולא נשארה בו שום הרגשה ושום נצוץ התעוררות דקדושה נגד חטא זה, ומה רחוק הוא מן התשובה...

ואמרו ז"ל כי עצם קטן יש באדם אשר תחיית המת מתחלת ממנו. זהו בחינת נצוץ הקדושה, נצוץ האמת שאין אפשרות לבטלו, וממנו מתחלת תחיית הנפש המתה, תחייתה על ידי תשובה. אבל אוי לגוף שנאבד ממנו עצם זה, ואוי לנפש שאבדה את נצוץ הרגשת האמת - היינו שנעשו לה העוונות כהיתר ממש. נפש כזאת אין לה תשובה בדרך הטבע דתחיית הנפשות המתות, אם לא בדרך למעלה מטבע זו...

בחינה ד', גרועה מזו, עיין בחובות הלבבות (שער הפרישות פרק ב') דברים עמוקים מאד, "הגברת התאוה על השכל ראש לכל חטאת... ולא נטה עם זה אל תאוות העולם עד שנטו מן התורה... עד אשר צללו במצולות ימיו... והעולם מושל בהם... ומעצים את עיניהם ואין אחד מהם שלא מתעסק בתענוגו... והוא תורתו ודתו... עושים בטניהם אלוהיהם, ותורתם מלבושיהם, ומוסרם חיזוק משכניהם" וכו'. לא די אשר העבירות נעשין לו כהיתר, אבל עוד נעשין כמצוות, מה עוד תקוה לו לתשובה? וכמה עליו לשנות את עצמו בעומק, במסירות נפש למעלה מדרך הטבע!

אמנם יש בחינה ה' הגרועה באין ערך מכל הקודמות, דעד כאן כל עבירה ועבירה יש לה מדריגתה, יש אשר החוטא במדריגת טועה לעבירה א', ובבחינת טמא ומטמטם לעון שני, ובגדר הותרה לו לחטא שלישי,   והרביעי חושב הוא למצוה וצדקות, אבל בבחינה ה', כל אשר יפול בה, היא שולטת בכל מעשיו וכל לבבו באין שיור כלל, והיא הגאוה.

אמרו ז"ל כי שכינה אומרת על המתגאה "אין אני והוא יכולין לדור בעולם אחד"... כי כל המתגאה, בלי יוצא מן הכלל, יחשוב את עצמו בקרב לבבו, שהוא למעלה מן הכל, אני ואפסי עוד, וכיון שהוא כאן אין כאן אחר, ועל כן מצדו "אין אני והוא יכולין" וכו'. וזהו אשר הגאוה תוכן האפיקורסות, וכל בעל גאוה הנהו מחוסר אמונה בפנימיותו...

נמצא שהמתגאה אי אפשר בשום אופן שיקבל על עצמו עול מלכות כלל, ואם כן תשובה איך יעשה?

ואם תשאל הרי מצינו כמה יראי שמים, אשר גם ישפיעו הרבה, ומזכים גם אחרים ומקרבים אותם לתורה, ואף על פי כן נראה שהם בעלי גאוה? אמנם התשובה, כי כאלה דבקותם לתורה ומצוות היא חיצונית, ורק מפני שזה דרכם אשר בחרו אבותיהם ונעשים פטריאוטים לדרך אבותיהם מתוך גאות לבם, בחפצם להראות כי כל אשר יש לו שייכות אליהם הוא היותר נכון ויותר מובחר מכל אשר בעולם, ומתוך גאותם גם כן יכעסו מרה על כל מי אשר יהין לעשות שלא כרצונם... אבל על כל פנים רחוקה העבודה לה' ית' מלבם בתוך תוכו.

וסכנה גדולה למתגאה אפילו בעולם הזה, כי איננו נידון במדת הרחמים אלא במדת הדין הקשה, ולא עוד, אלא אפילו מי שמצטיין מחבריו, ועל ידי זה נפרד מהם באיזה בחינה, כבר נידון הוא לבדו בלי צירוף אל הכלל - ולזכות ברחמים צריך להצטרף אל הכלל, כי הרחמים הם עם הכלל... (שם עמוד קכג)

מפני השפעת יצר הרע מתחת לסף הכרתנו, להעלים ממנו את ערכי עונותינו לבל נתחרט עליהם ולבל נשוב בתשובה, על כן מדרך בני אדם לשכח את עונותיהם, אבל השי"ת יזכירם להם אחר כך, ואפילו את הקלות ביותר, הן העונות גם עכשיו בנו הם, אלא נעלים את עינינו מהם והעלמה זו היא השכחה, אשרי היודע את ערכי עונותיו וערכי חיובו, ועל כן השכחה לא תשלוט בהם... (שם עמוד קכט)

ואיתא בזוהר (אחרי ס"ט) עד דלא ברא קוב"ה עלמא ברא תשובה... פירוש דיסוד הבריאה הוא ענין התיקון, דהיינו גלוי כבודו ית', דמקודם צמצם כביכול את כבודו דהיינו הסתר האור, ואחר כך מאיר בבריאה דהיינו בחינת תשובה לקודם ההסתר, אמנם ההסתר והגלוי יחד מעשי ה' המה ואין לנבראים חלק בהם, מה שאינו כן באדם, הן בחטאו הוא עושה תוספת הסתר ובתשובתו הוא חוזר ומאיר בהסתרו, וזהו אמרו יתברך "שובו אלי ואשובה אליכם", דהיינו אתם האירו להסתר שלכם ואני כביכול לשלי. אמנם הקדים השי"ת להשיב לתורה (עיין שם בזוהר) על שאלתה בבריאת האדם כי אין בו תועלת שהרי הוא מוכן לחטא, ותהי התשובה, "וכי למגנא איקרינא א-ל רחום וחנון ארך אפים", דהיינו שיקבל את תשובת האדם. ולא עוד אלא שיקבל גם תשובה קטנה ממי שקשתה עליו התשובה, ובהתפללו השיבנו וכו' יזכה לסייעתא דשמיא להצלילו מפחיתותו וגם יותר מזה... ועוד אמרו רז"ל בדבר העוונות שהקב"ה יושב ומכבסן וכו', ועבירות קרויות צואה, ומגדרי החילול הוא אם יהרהר אדם בדברי תורה במקום מטונף או עד שיכלה הריח, והשי"ת בעצמו רוחץ צואתינו וכיעורינו. עד כדי כך גדלו רחמיו בנתינת האפשרות לתשובה ותיקון... ולנגד זה האדם מתחצף לאמר לא בעינא ומורד בכל תוקף, האם יש השערה עד כמה תגבר טומאת האדם על ידי זה, ועד כמה יתעבה ויתרחב טימטום הלב? (שם עמוד קלד)

חידוש מענין מאד נמצא בספר ראשית חכמה (ריש שער הקדושה), וזה לשונו, "צריך לאחוז ביראה שהיא התשובה". וכך הוא בכל המדרגות, כדמסיק, "אם ביראה התחתונה (יראת העונש), שהיא תשובה התחתונה, או ביראה העליונה (יראת הרוממות) שהיא תשובה העליונה".

וצריך עיון, הלא יראה ותשובה שני ענינים הם? אבל הביאור, שהם אחד בתוכנם, בחירה אחת בהם, הירא מפצצות הנופלות במלחמה, בורח הוא ממילא, המגיע ליראה, שב הוא ממילא, ואם כי למעשה, היראה היא סיבה לתשובה מכל מקום לא שייך כלל לחלקם לשתי בחירות.

ולכאורה יש מצות עשה דיראה ומצות עשה דתשובה, אבל זה לשון הרדב"ז "ואם תאמר אימתי עובר על מצות עשה זו? תשובתך בשעה שעובר עבירה... ולא שת לבו לשוב בתשובה... עובר על מצוה זו. ואם עשה תשובה אפילו שב מיראת העונש הרי זה קיים מצוה זו", (פירוש מצות עשה דיראה).

ובמצות עשה דתשובה כתב, "לעשות תשובה שנאמר והתודו את חטאתם" - הרי דמצות עשה דתשובה אינה לעצמה אלא כלולה במצות עשה דוידוי. וכן מפורש ברמב"ם ריש הלכות תשובה: "כל מצות שבתורה... כשיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתוודות... שנאמר והתודו אשר עשו זהו וידוי דברים"... ולא הזכיר כלל מצות עשה דתשובה, אלא שבהלכות תשובה קודם פרק א' הקדים, הלכות תשובה מצות עשה א' והוא שישוב מחטאו לפני ה' ויתודה. והיינו כנ"ל דכלולה במצות הוידוי...

ונעתיק דברים איומים מהגר"ח מוולוזין זצ'ל: "בעונותינו הרבים כבר נעשינו מהכת הזה, שהרע נעשה לו דרך סלולה חס ושלום, וחוטא כזה שהורגל ונתעבה מאד ביון מצולת הרע, קרוב הוא גם למיתה חס ושלום אם ישוב בלב שלם, כאומרם ז"ל בע"ז (י"ג), הפורש ממינות מת, ומקשה הא ר"א בן דורדיא שלא פירש רק מזנות ומת מתוך תשובתו, ומשני, כיון דאביק ביה טובא כמינות דמיא. ואם כן השב ורוצה באמת לשוב ויש כמה עבירות שכבר נעשו לו כהיתר מרוב הרגלם וקשה לפרוש מאד, ואפשר שיצטרך גם למות מתשובה, ואף על פי כן יקבל עליו גם מסירות נפש, רק להנצל מפח ומוקשי הרע, כמו שכתוב ושבת עד ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך, רוצה לומר אפילו הנפש הוא נוטל ממך על ידי התשובה, אף על פי כן אתה מחוייב לשוב"...

אבל צריך עיון למה לא יסייעם השי"ת הנותן ליעף כח שלא ימותו? על כן מוסיף רש"י ואומר "וזו היא גזירת מלך עליהם למות", היינו שאין לנו רשות להרהר.

ועל זה בא רבינו חיים זצ"ל ומאיר עינינו (שם): "אם מחמת שעוונותיו מרובים ירתק החבל ונפסק הקשר, כענין הכרת, שנפסק הקשר בינו לבין קונו, ונכרתו הנפשות, כן בעבירות אשר מרוב הרגלם גם הקטן יחשב לפגם גדול ועל ידם נסתמו הדרכים ונפסק הקשר, אשר אין מעורר בצדק, רוצה לומר אין מעורר בצדקו את צדק שלמעלה מחמת שכבר נתרחקו מאד, ובחטאים כאלה מטעם שקשה לו לפרוש מהם מחוייב לקבל עליו מיתה ובלבד להנצל מן החטא... כי לא יוכלו להנצל מן החטא שאדוקין בו מאד"...

פירוש: הנה כלל בידינו "פתחו לי כחודו של מחט ואני אפתח לכם כפתחו של אולם", דהיינו שעל ידי התחלתנו נוכל לזכות להשפעה רוחנית לתוך לבנו ממש. וכן בתשובה יש ענין "שובו אלי ואשובה אליכם", דהיינו שהשי"ת משפיע ללב השב את אור התשובה הגמורה. וזהו שבעל תשובה מעורר בצדקו את צדק שלמעלה, (ועוד יתבאר אי"ה איך הוא גדר ההשפעה מן השמים ללבו של אדם, ואינו סותר לאמרם ז"ל הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים", וגם לא סותר לגדרי אפשרות הבחירה), אבל זה שייך רק כשתשובתו יראתו פנימית היא קשורה למעלה, מה שאינו כן כשרבוי החטאים דחו את היראה מלבו עד כי נפסק הקשר חס ושלום, אז תשובתו חיצונית היא ואינה מעוררת את אור התשובה שלמעלה להאיר בו. אך על ידי מיתתו אפשרית תקנתו, דברגע מיתתו רואה בבהירות מה שלא היה יכול לראות כל ימיו, ואם גם אז יראה את ס"א כולה גם כן, ובבחינת מלא עינים דהיינו כל ראיות דטומאה, שמסיתו חס ושלום לכפור בכל, כידוע, מכל מקום אם יבחר אז בקדושה תעלה יראתו עד כדי שיושפע בלבו מאמיתת אור התשובה ויתוקן. והיינו דאין אפשרות לתשובתו אלא במותו.

ועיין ראש השנה (י"ז י"ח) דגזר דין דצבור אף שנחתם נקרע, כל זמן שאין עמו שבועה. ונפלא בדבריהם ז"ל שמביאים דגזר דין דצבור "נחתם" מקרא ד"נכתם" עונך לפני, פירוש דכתם העוון שאיננו יוצא בהנהגת רחמים מכבסין אותו במדת הדין, והיינו חתימת הגזר דין.

נמצינו למדים דגזר דין דיחיד אפילו אם יהיה חס ושלום גזר דין דמיתה, אין לו תקוה אפילו בתשובה, וזהו ממש כדברי הגר"ח מוולוזין ז"ל הנ"ל. אמנם בגזר דין דצבור מהניא תשובה, וכאמרם ז"ל (ע"ז ה') דתשובת צבור נפישי רחמייהו ואלימי זכותייהו.

ובזה תקוה גדולה נשקפת לנו, אם כי בעונותינו הרבים טבועים הננו בטומאה רבה, ויש אשר חס ושלום נפסק הקשר, אשר נדרשת לזה תשובה במסירות נפש ממש כנ"ל, מכל מקום תקותנו שתשובתנו תתאמת בחזוק הרבים, כולנו כאיש א' בתשובה, ונזכה כולנו לתשובת חיים ושנת חיים ושלום אמן. (שם עמוד רמ)

לעיל למדנו מהר"ח מוולזין זצ"ל דבמקום שנצרך, עושין תשובה במסירות נפש ואינה נדחית משום פקוח נפש... דבלי תשובה ישאר בחטא, ואם כן חיים למה הם לו. וכי האי גוונא מצינו בר' יונה בפ"ג דאבות משנה י' וזה לשונו:

כי על מה נברא האדם רק לעסוק בתורה... ואם לוקח הוא דברים כאלה (היינו המבטלים אותו מלמודו) למה לו חיים, וראוי לטרדו מן העולם, כי הבל הוא והבל ימיו, הואיל שבטל התורה על מה יוסיפו לו ימים.

למדנו שנדרשת התעוררות קיצונית לתשובה.

והנה המקבל על עצמו קבלות בתשובתו צריך להזהר מאד שתהיינה לפי מדרגתו, כי אם יקפוץ למעלה ממדרגתו יפול חס ושלום ותבטל תשובתו לגמרי. ואם גם התעוררותו ושאיפתו לתשובה וחרטתו על חטאיו צריכים להיות קיצונים בתכלית, מכל מקום אחר כך אדרבא, הוא צריך לכפות את עצמו שלא יקבל עליו יותר מדאי בבת אחת, למען שיכול חזוקו להתקיים...   (שם עמוד רמג)

עיין לעיל במאמר זה בשם הר"ח מוולוזין דתשובה דלמטה מעוררת צדק דלעילא, (בחינת ואשובה אליכם, כי יכניס השי"ת השפעת אור התשובה אל לב השב). וצריך עיון, הלא זה סותר לבחינת הבחירה, וכבר אמרו ז"ל הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים?...

וכבר הורגלנו לפרש ענין סייעתא דשמיא דהיינו שהשי"ת מזמין "כלים" לעבדו על ידם, כמו ונתתי מטר ארצכם, או סביבה טובה ורב טוב וכדומה, אבל לא שייך סייעתא דשמיא בעצם בחירת הלב.

אמנם כן ב' בחינות יש, בחינת סייעתא דשמיא, דהיינו בבחינת הכלים וכנ"ל, אבל יש בחינת פתחו לי כפתחו של מחט ואני אפתח לכם כפתחו של אולם. כשם שפתחו של מחט היינו לפנים, וכידוע דהיינו שינקב בטמטום לבו כחודו של מחט מעבר לעבר, כן כפתחו של אולם הוא לפנים ממש. ואין זה הגבלה לבחירה, אלא תוצאת ופרי הבחירה. כך קבע השי"ת בבריאה שהאדם בוחר ונוקב כחודו של מחט, וזוהי בחינת יראת שמים שאינה בידי שמים כלל, ומזה יתפתח שער גדול כפתחו של אולם, והיינו "ואני אפתח לכם".

כאשר האדם מנקה את לבו ומתכונן ומבקש מאת השי"ת שיתן בלבו להבין וכו' ללמוד וכו' ולעשות ולקיים, או שיתחנן לפניו ית' שישפיע ללבו שיהיה מיוחד אך לאהבה וליראה אותו ית' הרי תפלה זו עצמה היא הפתח כחודו של מחט שעושה האדם בעצמו, והיא היא בחירתו...

עידוד גדול נמצא בזה להתחזק ואין מקום כלל ליאוש. עלינו רק להתחיל משהו והשי"ת יגמור את הכל, וכל שכן בימי רצון האלה, כמו שכתוב "דרשו ה' בהמצאו" וגו'. (שם עמוד רמה)

במסכת ע"ז איתא במעלת תשובת הצבור "דנפישי רחמייהו, אבל יחיד דלא אלימא זכותיה" וכו', הרחמים חלים יותר עליהם משום דזכויותיהם חזקות, דהיינו שתשובתם חזקה יותר.

ובר"ה (י"ח) איתא, מי כה' אלקינו בכל קראינו אליו, והכתיב דרשו ה' בהמצאו, לא קשיא הא ביחיד הא בצבור, ויחיד אימת, י' ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים. וכתב על זה רבינו מנחם בר' זרח (בצדה לדרך): "ידוע הוא שקרוב ה' לכל קוראיו אשר יקראוהו באמת, כי ה' מצוי ומשגיח, והרחוק והקרוב הוא מצד האדם, ומעשיו יקרבוהו ומעשיו ירחקוהו".

לפי זה היחיד גם בכל חשקו לא יתעורר אל התשובה הגמורה, אלא אם כן בעשרת ימי תשובה על ידי הרגשת אימת הדין, מה שאינו כן הצבור יכולים להגיע תמיד אל התשובה הגמורה, והיינו "דאלימא זכותייהו" כנ"ל.   אמנם בעונותינו הרבים בדור רחוק אין מתעוררים מאימת יום הדין, ואם חס ושלום לא נשתדל בימי הדין להתחזק בצבור במה נזכה?

כבר כתבנו במקום אחר בשם ר' ירוחם ז"ל שהאדם בעלותו ממדרגה למדרגה עושה הוא מבחירה הכרח, דהיינו הנקודה שהיה בה מקודם במצב הבחירה להן או ללאו, עולה הוא ממנה ובחירתו תהיה כעת בנקודה עליונה יותר... לפי זה יש ב' בחינות בתשובה:

א', שכובש את יצרו בתשובתו, אבל עדיין הענין נסיון הוא אצלו, וגם לאחר התשובה הוא נשאר אצלו בתוך "שטח הבחירה". והב', שנקה את עצמו לגמרי ויצא בו מן הנסיון והבחירה.

וראוי לפרש בזה את אמרם ז"ל (יומא פ"ו): א"ר לוי גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד... עד ולא עד בכלל... והאמר ר' יוחנן גדולה תשובה שדוחה את לא תעשה שבתורה, שנאמר לאמר הן ישלח איש את אשתו... והיתה לאיש אחר הישוב עליה עוד... ואת זנית... ושוב אלי נאום ה'. (משמע דהקשה משום שנאמר ושוב אלי כמו בבחינת נשואין והיינו בבחינת עד בכלל), לא קשיא הוא ביחיד הא בצבור.

עד כסא הכבוד ולא בכלל, היינו גילוי כבודו שאינו גמור, כי אם גם עומד בנסיון, אבל בכל זאת "הוי אמינא" דנסיון יש בו משום חילול, מה שאינו כן בצבור "עד בכלל", כי בתשובת הצבור אפשר לעקור את הנסיון לגמרי ויהיה קדוש השם גמור בביטול בחירה זו מעצמם לגמרי, והיינו "שובו אלי" בבחינת נשואין ודביקות.

ועיין לעיל במאמר זה, שבמצב שכבר נפסק הקשר ולא שייך תשובה אלא במסירות נפש דמיתה ממש, אין זה אלא ביחיד, אבל תשובת הצבור חוזרת וקושרת הקשר אף שכבר נפסק, וזהו אמרם ז"ל דגזר דין דצבור אף שנחתם נקרע.

ועיין ברכות י"ב העושה דבר עבירה ומתבייש בה מוחלין לו על כל עוונותיו וכו', ודלמא צבור שאני וכו'. ואף דלבסוף מסיק דאפילו ביחיד, מכל מקום למדנו מזה דבר גדול, דגם ברושם הבושה (שהיא תוכן התשובה) יש הפרש גדול בין יחיד לצבור. כשהצבור מתבייש היא בושה אחרת לגמרי, וזהו חידוש גדול, דלכאורה קשה איך שייכת בושת הצבור, אדרבא, ברבים הבושה מתמעטת? אבל זה אינו רק בבושה מבני אדם, אמנם כשמתביישים מהקב"ה אזי יכולה הבושה להתחבר לבושה צבורית וכחה חזק מאד לתקן כל החסרונות כולם.

ומצינו דבר נפלא מאד בגמרא (ע"ז ד') "א-ל זועם בכל יום", והכתיב "ולפני זעמו מי יעמוד"... כאן ביחיד כאן בצבור. הרי ענין פלאי מאד, שיש הפרש גדול בין היחיד והצבור באפשרות קבלת יסורין, היחיד מסוכן שלא יהרהר אחר מדת הדין, אבל הצבור אפשר לסמוך עליהם שילמדו ממדת הדין, ויש לקוות שהיסורים יחזירום בתשובה. (שם עמוד רמו)

מהעיקרים בחזוקי הצבור הוא הארגון. כמו בארגון בענינים גשמיים כן גם בארגון רוחני, כל אחד מצורף לחברו ולא יבואו לידי רפיון, ואם יכשל הא' חבירו יזכיר לו.

דבר זה נוגע מאד לעבודת ה' בדורנו. בעונותינו הרבים הפנימיות רחוקה היא... עיין יהושע (ז' א') "וימעלו ישראל בחרם ויקח עכן וגו' ויחר אף ה' בבני ישראל"... וצריך עיון האיש אחד יחטא ועל כל העדה יקצוף ה'? וכבר עמד על כך הר"א אבן עזרא (בפרשת העגל). והביאור, כי כאשר איזה ענין בתכלית החומרא בדעת הכלל, אי אפשר שימצא אפילו אחד ביניהם שיעבור עליו...

על כן כל חיזוק שנעשה על ידי הכלל כולו לא בנקל יוכל היחיד לעבור עליו, זהו, אשר בתשובת הצבור יש קיום חזק לקבלותיהם.

אמרו ז"ל ראה הקב"ה שצדיקים מועטים עמד ושתלן בכל דור ודור. אמנם, וכי מה איכפת אם יהיו דורות של צדיקים ודורות בלי צדיקים? ברור דהיינו שכל דור ודור עומד בזכות צדיקו. וכשנתעמק נבחין, דהיינו בשביל שהצדיק באמיתת פנימיותו פועל על בני דורו, כי היוצא מן הלב נכנס ללב...

משום זה גדולה היא תשובת הצבור, דאי אפשר שלא ימצא בצבור אחד שיהיה פנימי יותר ומגביה בזה את מדריגת כולם בתשובתם...

ה', וגם טרם צירוף הכל, אם יצטרפו רק כמה מעושי קדוש השם יחד, אזי גם איחוד זה יפעל גדולות, וצורה אחרת לקדוש השם המאוחד הזה, כי האיכות תעלה מאד.   וזהו עומק ענין מעלת הצבור.

ו', וזהו ביאור מה שכתבנו, דאף דכתב ר' חיים ז"ל דבאביק בחטא נפסק הקשר ולא שייך תשובה אלא במיתה, וכנ"ל, מכל מקום תשובת הצבור מועלת אפילו בלי מיתה, והיינו משום דגילוי תשובותיהם שמתאחדים בהתאחדותם מגלים גם להם עצמם ומאירים ללב כל אחד ואחד מהם באור הגילוי הגדול המאוחד, ועל ידי זה מתחבר שוב הקשר שנפסק, (דהפסק מכח הפירוד בא), ואין הפסק שלא יתקשר בכח איחוד התשובות... (שם עמוד רמח)

יש בעלי חיים שאם יקצצו חלק מגופם אזי חלק הנשאר ישלים את עצמו... בכל חלק וחלק יש בחינת כלל, ואשר נפסד וחסר בכלל יכולים היחידים להשלים מחדש.

ונבאר, הן הצדיק בהתבוננו על מעשי הרשעים, הלא ילמד מזה, ובכל הוא מתקן את החילול, כי מתוכו הוא מקדש ה', וזוהי בבחינת מעלה ניצוצות הקדושה, שנעשה שאין החלול גמור, שהרי מתתקן בהיפוכו היוצא ממנו, בהתבונן הצדיק והצטערו על החילול שבמעשי הרשעים, שעשו אותם במקום רב קדש הקדשים שהיה להם לקדש לפי חלקם בבריאתם, הרי מגלה בזה את אותם הגילויים הקדושים בתוך עצמו...

אמנם המגלה גם את חלק חברו עדיין הוא גילוי שלו ובבחינה פרטית, שהוא מגלה מה שלא גילה חברו. אבל המתחסד, שהוא מתבטל אל חבריו, בבחינת "נפשי כעפר לכל תהיה", וכאמרם ז"ל "המלכת את חברך עליך בנחת רוח", הרי תוכו הוא הכלל, כי אין לו פירוד מהם, נמצא שמתקן גם אותם יחד עם קלקולם, ואף שהם עדיין לא מתתקנים, שהרי יכולים להמשיך לבחור ברע, אבל מצדו מה שהוא מתקן בגילויי הבריאה הנהו עושה בבחינה כללית, הם המה הנשארים מתפרטים, אבל הוא כוללם בעצמו וגילוי הכללי מתגלה על ידו לבד.

באופן כזה תשובת היחיד תחשב גם כן כתשובת צבור. ואור גלויי הכלל מאירים בו, ויזכה להארת אור התשובה מלעילא ככל תשובת הצבור וכנ"ל.

ומשום זה עיקר גדול הוא ליום הדין להרבות בחסדים ולהתבטל לחברו בבחינת ונפשי כעפר לכל תהיה, ובחינת המלכת את חברך בנחת רוח, באופן שלא תהיה מציאות של תרעומת ופירוד כלל, ואז תשובתו תחשב כללית, ואם גם חטא הרבה ואביק בחטא יוכל למצא פתח לתשובה גם בחיי חיותו...

ויש עוד בחינת תשובת היחיד שנחשבת כשל צבור. אמרו ז"ל (יומא פ"ו) גדולה תשובה שאפילו יחיד שעשאה מוחלין לו ולכל העולם, שנאמר "ארפא משובתם" (של צבור)... כי שב אפי ממנו".

ולכאורה זה תמוה מאד, איך יתוקן כל העולם בתשובתו? ופירש מהר"ל (נתיב התשובה ג'): "כי התשובה - על העולם... נבראת קודם שנברא העולם... העולם על ידי התשובה דבוק במדריגה שבה מחילת הכל... בעל התשובה פותח שער עליון שער התשובה ושם מחילת הכל וכו'".

ביאור לדבריו לכאורה, כי התשובה היא שנכנסין לשער התיקון, זדונות נעשו כזכיות, כי לא שייכת תשובה בלי חטא, והחטא נתקן בהיותו סיבה לתשובה. (ומה שכתב שהתשובה היא למעלה מהעולם, היינו שמתחשבין עם החטא והתשובה כאלו היו בבת אחת. ואף שהחטא בשעתו היה חטא ממש, ואם כן איך שייך לתקן את העבר? אבל התשובה נחשבת בבחינת למעלה מהזמן, שהעבר וההוה נחשבין כאחד). וכיון שהדור והסביבה עושים רושם באדם, על כן בהיות בדור רשעים הרבה, ערך תשובת זה היחיד מתעלה, ונמצא שחטאות הכלל הם הסיבה לעילוי תשובת היחיד ויש בזה בחינה של תיקון לכולם... (שם עמוד רנא)

למה אין האדם מתבייש מחטאיו, הרי יבא בהכרח ליתן דין וחשבון? א', מפני שאינו משים אל לבו. ב', מפני שהיצר מסתיר ממנו את ערכי חטאיו. לימוד המוסר מתקן ב' חסרונות הללו, ומביא לידי בושה מהחטא.

אמרו ז"ל (ברכות י"ב) "כל העושה דבר עבירה ומתבייש בו מוחלין לו על כל עונותיו". לא רק עבירה זו נמחלת, אלא הכל נמחל. והנה מחילת החטא היינו שהנפש מתתקנת מטומאת אותו חטא, ו"מוחלין לו על כל עוונותיו", הרי הוא שהאדם כולו מתתקן, וסרה ממנו טומאת כל עוונותיו. כל זה בשביל שנתבייש מחטא אחד בלבד? כן! המתבייש מפני העבירה שעבר, מתבייש על שעבר על רצון בוראו, ואם כן כבר יש לו קצת השגה בערך רצון הבורא ב"ה, וערך העבירה שהיא נגד רצונו ית' וערך פחיתות האדם, אשר הוא הנבזה המעיז נגד בוראו וכו'.

ובמהר"ל (נתיב התשובה ה') "כאשר האדם מתבייש מן החטא, מורה שהוא מסלק עצמו מן החטא לגמרי, שכל בושה שהוא מתבייש מדבר מרחיק עצמו ממנו, לא כן עז פנים שהוא מתעצם בחטא ואין הסרה לחטא כאשר החטא מתעצם בו.

ומצינו בזה דבר נפלא מאד. הגמרא דברכות הנ"ל לומדת זה משאול שאמר לו "למה הרגזתני לעלות, ויאמר שאול צר לי מאד"... ואילו אורים לא קאמר, משום דהרג נוב עיר הכהנים. ומנין דאחילו לו? מחר אתה ובניך עמי, במחיצתי וכו'...

מכאן למדנו עד כמה התשובה עם הבושה מגיעה. כשאדם מתבייש מחטאו הוא מתחרט בכל מעמקי לבבו, ומבקש את תקונו ושמח בו, אפילו אם התקון הוא מיתתו אין המיתה נחשבת לו לכלום לעומת תיקונו לחיי נצח. והוא כמו החולה ששמח להשיג את הרופא המומחה אשר יעשה לו את הנתוח הקשה כדי לרפאותו. לכל הפחות אותן העבירות שיודעים אנו להתבייש קצת בהן לא ניתן להבריחן מנגד עינינו, נתבונן בהן ונזכה לכל הפחות לתחילת תשובה. (שם עמוד רנג)

במסכת יומא פ"ו "בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם... בשר ודם מקניט את חברו בדברים ספק מתפייס... אבל הקב"ה אדם עובר עבירה בסתר מתפייס ממנו בדברים... ולא עוד שמחזיק לו טובה... ולא עוד אלא... כאלו הקריב פרים"...

ופירש מהר"ל (נתיב התשובה ג'): מחזיק לו טובה, כי הוא ית' חפץ בעולם... ומפני כך נחשב כעושה דבר טוב אל אחד, ומחזיק לו טובה על זה... כאלו הקריב כל הקרבנות, דבר זה כאשר האדם בעל תשובה מקריב עצמו אל השי"ת, ואמר כאלו הקריב נדבה כי החוטא שיצא מרשותו ועולו של הקב"ה לא שייך שיש עליו חובה מוטלת, שהרי כבר יצא מן הגזירה אשר הוא עליו, (פירוש, דכיון דפרק עולו ית' מעל עצמו שוב לא ירגיש בחובתו להשי"ת ובגזירתו ית' לא יבחין)... נחשב כאלו הוא עושה נדבה... והקב"ה מחזיק לו טובה כאלו עשה לפנים משורת הדין.

ולכאורה הדברים תמוהים, דלפי זה מי שלא שב בתשובה הנה על חטאו יענש ודאי, אבל לא יענש על מניעת התשובה. ומצאנו מפורש ברבינו יונה בשערי תשובה שער א' אות ב': "החוטא כאשר יתאחר מלשוב מחטאו יכבד עליו מאד ענשו בכל יום... כי יצא הקצף עליו ויש לו מנוס שמה... והוא עומד במרדו## על כן רעתו רבה".

וכן מה שמביא ממדרש קהלת (קהלת רבה פ"ז ט"ו) קשה יום - הרי מחתרת חתורה לפניך!

אבל ברור דמדריגות יש בזה, בכל מצב שהאדם בו, יש מה שירגיש בחטאו ויש מה שכבר נעשה לו כהיתר. מי שלא מתחיל לשוב, בודאי עוונו גדול מאד, שהרי ידעת כי מרדת וכו'. מה שאינו כן במה שכבר נאבד ההרגש ממנו, אם מגיע בתשובתו אל תקון החטאים ההם, על זה נאמר "אוהבם נדבה" והקב"ה מחזיק לו טובה.

ובסוכה נ"ב: לעתיד לבא מביא הקב"ה ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים, צדיקים נדמה להם כהר גבוה, ורשעים נדמה להם כחוט השערה... והענין כנ"ל דכל מה שאדם עולה במדרגה, הנה עבודתו קשה יותר, כאמרם ז"ל כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. ואיתא בספרים הקדושים, דבמדרגות הגבוהות העבודה קשה כל כך ממש נורא ואיום, עד קצה האחרון...

כל מי שעולה על רוחו מחשבת יאוש, הלא אני רואה שאינני מצליח ולא אוכל וכו' וכו', צריך הוא לדעת כי הבלים בפיו, לא לו היה להתיאש, הרי עדיין לא התחיל, ועדיין עומד הוא לפני חוט השערה.

אם ראוי להתיאש חס ושלום, לא יכול לטעון כזאת אלא בעל העבודה הגבוהה, הוא הצדיק, אשר באמת הר גבוה לפניו. אבל נסתכל נא הוא דוקא לא יתיאש, הוא הולך וכובש אפילו את ההר הגבוה. (שם עמוד רנז)

שיטת רבי (יומא פ"ה) דיום הכפורים מכפר אפילו בלי תשובה, משום דעצומו של יום מכפר. וצריך להבין מהו הגדר? וכן אפילו אליבא דידן דפסקינן דיום הכפורים בעי תשובה, מכל מקום הרי פסק הרמב"ם (תשובה א' ב') שעיר המשתלח מכפר על כל עבירות שבתורה... והוא שעשה תשובה, אבל לא עשה תשובה אין השעיר מכפר אלא על הקלות... מזכיר הרמב"ם גדר "עצומו של יום מכפר", ועיין כסף משנה דהיינו עם התשובה, דהרי לא פסקינן כרבי, ובזמן הזה דאין שעיר המשתלח נצרכת תשובה אפילו על הקלות, וצריך להבין מהו גדר הכפרה בלי תשובה, הרי כטובל ושרץ בידו? ותו, מה נוסף בגדר עצמו של יום לאחר שכבר שב?

אמנם כן הוא יסודו של דבר לא כל התשובות שוות, ואין כל הסליחות דומות. כבר כתב רבינו יונה בשערי תשובה (א' ט') לכל תשובה תמצא סליחה אבל לא תטהר הנפש עד וכו'. יש שיצר הרע נעקר ונשבר, בחינת ולבי חלל בקרבי, אז כשהעוון מתכפר מתבטל לגמרי גם טמטום הלב, אבל יש אשר רק מרדימים ליצר הרע, אז טמטום הלב נרדם הוא, היצר עודנו חי בשלמותו אלא שהוא ישן, וכן גם על הטמטום נפלה תרדמה ולא יפעול.

עצומו של יום הכפורים יש לו כח מיוחד, שהשי"ת הסיר את השטן ממנו, לא שביטל את יצר הרע לגמרי, אלא חסם בפני פעולותיו, הפיל עליו תרדמה. מכיון שהאבן המטמטמת את הלב אין בה כח להשפיע, הרי השער פתוח, והתשובה קלה ביותר, ואם יתעורר האדם ויכנס למוצאי יום הכפורים לעבודת הקודש כדבעי, הנה לא ישוב הטמטום להיות חוזר וניעור. הוא ישן לו ויתעלף ולאט לאט גם ימות ויתבטל.

עצומו של יום פעל רק את ההתחלה, וההתעוררות תפעול עד גמירא. התחלה זו היא הכפרה הבאה על ידי עצם יום הכפורים לדברי רבי. וגם לחכמים יש כח לעצם היום, הוא מסייע בכפרה עם התשובה או עם השעיר לעזאזל כמבואר ברמב"ם, אבל בלי זה לא יפעל כח היום כלל... (שם עמוד רסו)

ונבאר כאן עוד דבר נפלא מאד, הבחנה בהירה המתבארת ביסוד התפתחות דהויה והשגה כאחד.

במצות התשובה יש ב' בחינות, ושניהם שייכים לגדר ההויה, א', בחינת קבלה - השמירה מהחטא והמתעלם מן המצות אשר חטא בהם מקודם, הנה היא הוית קדושה בבחינת השמירה, וככל הוית מצות לא תעשה. ב', בחינת חרטה, אשר לכאורה הויתה צער ויגון. וצריך עיון איך אפשרות שתהיה הויה זו לעולם הבא. אמנם הצער והרגשת שפלותו היינו הך, כשם שהצדיק רואה שפלות עצמו ומתבייש על אפשרותו לבחור ברע, כך בעל התשובה מצטער ורואה עוצם שפלותו במה שבחר ברע ובזדון חטא, וזה עצמו יהיה שורש לעליתו בתשובתו כי יראה את עוצם גדולתו ית' שבחסדו לא דחפו אלא עזרו בתשובתו וכו'.

ואמרו ז"ל "זדונות נעשין לו כזכיות", ויש בזה לבאר, כי כשם שהזכיות הויה שלהם, בצירוף עם הרגשת השפלות דאפשרות הבחירה, הן מצמיחות עליה רבה לעולם הבא,   כך הרגשת שפלות הזדונות שמרד בהם בפועל שהיא הרגשת שפלות עמוקה מאד, מצטרפת היא עם התשובה לעליה גדולה ונפלאה לעולם הבא. ואמרו עוד במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, מתבאר בזה, כי יען שבעל התשובה מבחין יותר בשפלותו,   שהרי בזדון עשה ועבר בפועל נגד רצון בוראו, הרי על ידי זה ישיג יותר את עוצם ענותנותו וחסדו ית' כנ"ל.

ולא רק בהשגת חסדו ית' יש לו בחינה שישיג בה יותר, אלא גם בהויתו הצומחת מהשגה זו, היינו בהכרת הטוב בבחינה זו, הוא גם כן גדול מהצדיק מעקרו, וזהו אמרם "במקום שבעלי תשובה עומדים" וכו', עמידה היינו הויה, (פשוט הוא כי יש בחינות אחרות אשר הוית הצדיק מעקרו מעולה היא הרבה משל בעל תשובה). (שם עמוד רצב)

בילקוט סוף מלאכי איתא: "אם אין ישראל עושין תשובה אין נגאלים, ואין עושים תשובה אלא מתוך צער וטלטול ומתוך שאין להם מחיה, ואין עושים תשובה עד שיבא אליהו, שנאמר הנה אנכי שולח לכם את אליהו, מה כתיב אחריו - והשיב לב אבות על בנים".

פירוש, שהיסורים מבטלים את השאיפות הגשמיות, והרע מתבטל. ואף על פי כן נשאלת השאלה, מי יעורר אותנו ללמוד מן היסורים? הן במצרים היה משה רבינו ע"ה, אבל בדור שכולו חייב, פירוש שהכל בבחינת רוב עוונות ולא נשארת אלא הנקודה האחרונה לבד, מי יוכל לעורר את הדור, ועל כן אמרו ז"ל שאין עצה אלא גילויו של אליהו ז"ל, ומן השמים יעוררונו ויכניסו אל לבנו ניצוצות והרהורים של טהרה ותשובה. ואין זמן מסוגל יותר לזה מחג הפסח, שבו מתחדשת בכל שנה השפעת החירות מיצר הרע. (חלק ב עמוד כג)

בספרים הקדושים רמזו על הקשר שבין ספירת ז' שבועות של העומר ובין ספירת ז' נקיים של הזבה. ענין שבעה הוא בנין הרוחניות שלמטה, כמו שביאר המהר"ל ז"ל, והוא גדר שבע הספירות התחתונות.

וביאור הענין הוא, שטומאת הזבה ענינה חטא בדקות, היא סרה על ידי תשובה, ועל כן צריכה שבעה נקיים, כי דרך החיזוק שמתרפה במשך הזמן, על כן מי שמבקש לצאת מטומאה לקדושה צריך לביקורת ממושכת ומוכפלת שבעתיים, וזהו גדר ספירת שבעת הנקיים, פירוש ימים שיהיו נקיים לגמרי מכל סיג טומאה, ושיהיו רצופים בזה אחר זה באופן שאם תתגנב לביניהם טומאה כל שהיא צריך להתחיל הכל מחדש. רק כך אפשר לצפות לבנין חזק ושלם של רוחניות מוצקת. (שם עמוד כד)

...ואין דבר שיעמוד בפני השבת התורה אל לבו, אפילו הטמטום היותר עב וגס לא יכול לחצוץ בפניה, אלא נבקע בפני התורה המושבה ללב. וזהו גם כן גדר התשובה, שהיינו שהלב המטומטם ישוב ויכיר את האמת.

והנה כבר כתבנו במקום אחר על פי מה שכתב הגר"א ז"ל בהגהותיו לאורח חיים לפרש את תפילת יעלה ויבא, שאומר שם ששבע העליות הללו, יעלה, יבא יגיע וכו' הן כנגד שבעת הרקיעים שהם שבע בחינות של מחיצות המבדילות בין לבבות ישראל לאביהם שבשמים, והן מדרגות בטיהור טמטום הלב. והנה נורא ונפלא מה שאמרו ז"ל (חגיגה י"ג) שהמרחק בין כל רקיע ורקיע הוא מהלך חמש מאות שנה, וכן עובי כל רקיע ורקיע, הרי בין הכל מהלך שבעת אלפים שנה. והפירוש שכדי לבקוע כל הטמטומים ולעלות למעלה תידרש עבודת שבעת אלפים שנה - כה חזקות הן המחיצות, כה קשה הוא הטמטום. ואף על פי כן הנה גדל חסדו ית' במתן תורה במדה כזאת עד שעל ידה אפשר לבקוע את כל המחיצות במהירות מפליאה ולהשיב את האמיתיות אל לבבו...

והנה כתב הרמב"ם בפירוש המשניות סוף מסכת מכות: "מעיקרי האמונה בתורה כי כשיקיים אדם מצוה מתרי"ג מצוות כראוי וכהוגן ולא ישתף עמה כוונה מכוונות העולם בשום פנים... הנה זכה בה לחיי העולם הבא"... הביאור הוא, שאפילו נקודה אחת של פנימיות זכה בכוחה לבקע את הטמטום. מצוה אחת שנעשית על ידי השבה אל הלב, כמתכונתה, לשמה בלי פניות, בוקעת את טמטום הלב, שחוצץ בין הנפש לבין בוראה, ומעלה אותה למדרגת עולם הבא - עד לפני כסא הכבוד, ושבה עד ה' אלקיה. (שם עמוד מב, וראה שם עוד)

כאן לא מועילה הערמה כנגד היצר, תיקון בדרך חיצונית, אלא חסרון של פנימיות צריך לתקן על ידי מציאת דרך לפנים האדם. נגד בכיה של חינם עלינו להציג בכיה של אמת. כל השערים - שערי בקיעת הטמטום - ננעלו מאז נחרב בית המקדש, חוץ משער אחד - שער הדמעות (ברכות ל"ב). שער השמים, שער השכינה, הוא גם השער ללב האדם. בה במדה שזוכה האדם לפתוח את לבו ולהחדיר לתוכו מהאמת הצרופה, באותה מדה פתוחים לפניו גם שערי השמים. באמצעות חמשת העינויים שבתשעה באב וציורי החורבן שבקינות אפשר להתעורר ולהגיע לידי בכיה אמיתית הנובעת מן הלב, והיא שורש התיקון לגלות השכינה ופתיחת שער הגאולה, וזה סודו של תשעה באב...

עבודת תשעה באה היא להבין ולדעת על מה צריכים להצטער, ולידי מה צריך צער זה להביא. חז"ל סמכו לשלשה דפורענותא שבעה דנחמתא. מיד אחר תשעה באב באה שבת נחמו. וקשה, לשמחה מה זו עושה, מיד אחרי האבל? והענין הוא כמו שכתב בעל התניא (פרק כ"ו) שלמרות סכנת העצבות לעלייה הרוחנית, צריך האדם לעשות קביעות עתים ושעת הכושר בישוב הדעת להתבונן בגדולת ה' אשר חטא לו, כדי שעל ידי זה יהיה לבו נשבר באמת במרירות אמיתית. אך ביאר שמיד אחר שנשבר לבו בעתים הקבועים ההם אזי יסיר העצב מלבו לגמרי ויאמין אמונה שלמה כי ה' העביר חטאתו ורב לסלוח. וזו היא השמחה האמתית בה' הבאה אחר העצב. וכן הוא בתשעה באב, אם על ידי הצער והבכיה באים לידי הכרה בגלות השכינה מכינים את דרך הגאולה, וכאן הוא מקור השמחה והנחמה... (שם עמוד מז)

המחזור השנתי מתמוז ועד תשרי אשר תוכנו פורענות - נחמה - תשובה - שמחה, לא מקרה הוא, כי כולם קשורים זה בזה ומאוחדים זה עם זה, עד שמהוים גילוי אחד ממש. פורענות - חורבן ואבלות - תכליתה להוליד בלב האדם יאוש מהעולם הזה, והיא הדרגה התחתונה של ביטול היש. מתוכה אפשר שיתגלה ויצמח הניצוץ הפנימי של הכרת האמת הרוחנית, והיא היא הנחמה, כי זהו הפתח לתשובה. כבר מבואר אצלנו היסוד של איחוד סבה ומסובב ברוחניות, ולפי זה החוטא והגלות היינו הך, כי תוכן שניהם גלות השכינה, וממילא גם התשובה והגאולה אחת הן בתוכנן...   (שם עמוד מט)

...שלשה ספרים נפתחים בראש השנה, וכולם לענין הרוחניות וסייעתא דשמיא בשבילה. וכן מפורש בתוספות שם (ר"ה ט"ז ד"ה ונחתמין) שגדר דין דראש השנה הוא לענין העולם הבא. וכוונתם לענין המדרגה הרוחנית שהיא תוכן העולם הבא שלו. ובאמת גם הגשמיות הבאה על האדם מצד הקדושה היא באה, מפני הצורך אליה לרוחניות, וכמו שכתב הרמב"ם ז"ל בפרק ט' מהלכות תשובה, "ספר של צדיקים גמורים", היינו לאותם שבאים לראש השנה עם תשובתם, זהו גדר של ספרי חיים. "ספרי מתים" הם לרשעים הגמורים שלפי המצב שיצרו בבחירתם אינם שייכים לתשובה על פי משפט בית דין של מעלה. ולבינונים - אלה שמתחלפים והולכים מגדלות לקטנות, ממצב של מציאות למצב של דמיון, בשבילם עשרת ימי תשובה. אמנם גם לרשע - שנחשב כמת - גם לו יש גדר של גדלות וקטנות, אך גדלותו במחשבה לבד, מה שאין כן קטנותו היא בלב והיא מציאות אצלו. ובבינוני שתיהן בלב ושתיהן בשאיפה פנימית, אלא שחולפות הן זו אחר זו, פעם בכה ופעם בכה. ההבחנה בזה היא פשוטה מאד, כי מי שיש בו סתירה פנימית הוא מרגיש בושה עמוקה מאד, מה שאין כן הרשע שסתירתו רק בחיצוניות. ובזה יכיר האדם ברור את מדרגתו, ואוי לו אם בוש לא יבוש. ויש אשר ידמה האדם שמתבייש אבל אין זה אלא שבשכלו יודע שצריך להתבייש, אבל ידיעה בלי הרגשת הלב נחשבת כאין וכאפס. וזהו מה שאמרו ז"ל (תנחומא כי תשא ד"ה ר' יודן פתח): "וישלח ירבעם את ידו מעל המזבח... ויען המלך ויאמר אל איש האלקים חל נא את פני ה' אלקיך והתפלל בעדי. תרין אמורין, חד אמר אלקיך ולא אלקי, וחד אמר באיזה פנים קורא אותו אלקי - עומד ומקריב לע"ז וקורא אותו אלקי! אף על פי כן ויחל איש האלקים את פני ה' ותשב יד המלך אליו ותהי כבראשונה. מה הוא כבראשונה... אם תכתש את האויל במכתש... מה בראשונה עומד ומקריב לע"ז אף בשניה כן".

לחד מאן דאמר הרי התבייש ירבעם והרגיש את הסתירה שבין הע"ז שלו לאמירת אלקי, אלא שלא הועילה לו הבושה כי מיד אחר כך המשיך להקריב לע"ז, הרי זו דוגמה לבושה בידיעת השכל לבד מבלי רושם בלב. ואמר ר' ירוחם הלוי ז"ל דמיר "אם עבר אדם עבירה ואף על פי כן הולך ועושה מצוה מיד אחר כך ולא הרגיש בושה בלבו, זה לאות על שפלות מדרגתו, כי אילו היה פנימי קצת הרי עליו לבוש לבוא בתפילה או במצוה לפני הקב"ה וזה עתה הכעיסו".

ואיך ישוב הרשע להיות בינוני? עצה אחת לזה, להשיב אל לבו הגדלות דמוחין שבמחשבתו. סגולת כח ההשבה אל הלב קנין היא לישראל לבד, עיין תנחומא ריש נצבים, "ואם תאמר מפני מה העכו"ם נתחייבו כליה ואנו קיימים, לפי שבשעה שבאים עליהם יסורים מבעטים בהם ואין מזכירים שמו של הקב"ה... אבל ישראל... נכנעים ומתפללים... לפיכך אמר להם הקב"ה... הן מעמידות אתכם". בחינת "נכנעים ומתפללים", היינו גדר השבה אל הלב, שהידיעות החיצוניות תתהפכנה למציאות.

וכשמשיב האדם את האמת ללבו ומרגיש בסתירה שבו ומתבייש בכל לבו, הרי הוא יוצר בנפשו מציאות חדשה, חיים חדשים, והיינו מה שכתוב בספרים הקדושים שתשובה היא גדר תחיית המתים.   (ובזה מתבאר בבחינה תוכנית פנימית מאמרם ז"ל שצדיקים אפילו במיתתם נקראים חיים, כי פירושו 'במיתתם' בשעה שהם בקטנות דמוחין, 'קרויים חיים' - עדיין תוכנם חי, כי מתביישים ומוכנים לתשובה). והנה אף שהתשובה מציאות חדשה, שורשה הוא במה שהיה בלבו משעת גדלות דמוחין ואשר השיבה אל לבו. ומזה באה אחר כך הבושה כשיורד אל הקטנות, כי זה אשר נרשם בלבו בשעת גדלות שלו, זהו שיורד עמו גם בקטנות, ובו הוא קם לתחיית התשובה, כעין אמרם ז"ל שעצם קטן מן השדרה נשאר קיים במת שממנו מתחילה תחיית המתים.

ואמרו ז"ל (תנחומא כי תשא ב'): "בא וראה חיבתם של ישראל שעבירותיהם מביאין לידי מעלות גדולות... את מוצא כששלח יעקב את יוסף אצל אחיו... אמרו נאכל ונשתה ואחר כך נעלהו ונהרגנו, אכלו ושתו באו לברך, אמר להם יהודה אנו מבקשים להרוג נפש ונברך לאלקינו... לכו ונמכרנו לישמעאלים וכו'... אמר ר' יהודה בר שלום, ישיבה אחת שישבו השבטים בעצה אחת למכור את יוסף כלכלה את העולם שבע שנים בשני רעבון. אם עבירותיהם כלכלו והעמידו את העולם, זכיותיהן על אחת כמה וכמה. ואף כאן מי גרם לשבטים בפרשת שקלים שיתנו כופר נפשותיהם - מעשה העגל"...

"בא וראה חיבתם של ישראל" ענין חיבה זו היא אשר הזכרנו לעיל, שכבר קודם שחטאו היה מוכן בלבם המקור לתשובתם, והיא הבושה המעכבת בפני החטא. וזהו גם גדר "עבירות נעשין לו כזכויות, בבחינת "ממית ומחיה ומצמיח ישועה". וכבר פירש ר' ירוחם ז"ל שהצמחת ישועת התחייה היא על ידי המיתה עצמה, כמו הגרעין שבארץ שרקבונו וביטולו מצמיחים את הצמח החדש.

והנה על כל עבירה עלינו לדאוג הרבה, ומכל שכן על עבירה גדולה, אך על חסרון השבה אל הלב יש לדאוג עוד יותר, כי זה מבטל ממנו גם את שורש התיקון חס ושלום.

נמצא שרק עצה אחת בידינו להכין את עצמנו לראש השנה, מוסר עם השבה ללב - התעוררות המביאה למעשה 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... כי מחשבת המוסר בעלמא בלי ביצועה למעשה רק תגביר את קלקולו. והיינו גם שמגדיל את הקטרוג עליו... וכבר אמרו שמוטב לרשע שישן בראש השנה מאשר ילך בטל, ואם כן זה אשר איננו עוסק בהשבה אל הלב ומסתפק רק במחשבה והתפעלות חיצונית, מי יודע אם תקנתו - תפלתו - לא תהא קלקלתו חס ושלום.

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... (שם עמוד סה)

"לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אף שלא לשמה, כי מתוך שלא לשמה בא לשמה" (פסחים נ'). הרי שעלינו לעסוק בתורה ומצוות גם אם המעשים עדיין אינם נובעים מפנימיות הלב, אלא שסיבות חיצוניות גורמות להם. ואולם לא תתכן תשובה על ידי שלא לשמה, כי התשובה צריכה לבא מתוך הכרות אמיתיות בפנים הלב. אמרו רז"ל על סדר הברכות בשמונה עשרה (מגילה י"ז) "ומה ראו לומר תשובה אחר בינה, דכתיב (ישעיהו ו') ולבבו יבין ושב ורפא לו", הרי שהתשובה נובעת מבינה, שמקורה בפנים הלב.

...הן פעולת ה'שלא לשמה' היא לשמש כסיוע לנקודה הפנימית בהסירה את המניעות ואת העכובים בדרך התפתחותה אל ה'לשמה' הגמור. אבל התעוררות התשובה היא היא עצם הנקודה הפנימית ממש, ואם אין היא המניע הרי אין זו תשובה אמיתית כלל. למשל, הנוטל לולב שלא לשמה, כלומר רק מתוך הרגל גרידא או לשם כבוד וכדומה, הרי על כל פנים קיים את המצוה במעשה... ולא עוד אלא שלב האדם רגיש תמיד למה שידיו פועלות, ויתכן מאד שיתעלה תוך כדי קיום המצוה להתקרב לידי עשייתה לשמה...   כך הוא בכל המצוות, אך בתשובה אי אפשר להיות כן, כי התשובה אינה אלא הפעלת הנקודה הפנימית בבחירה מדעת ובכוונה מלאה, ובלי פנימיות לא תתכן תשובה, הרי שהתשובה היא מצוה שאין שייך לעשותה שלא לשמה כלל.

אם האדם מתרכז בנקודת האמת שמכירה בפנים לבבו אז הוא בא לידי תשובה אמיתית. ואפילו ניצוץ קטן מנקודת האמת מביא לידי תשובה, כי הנקודה הקטנה של הכרה פנימית אמיתית בוקעת דרך חומת טמטום הלב, עד שיוצאת למרחב ומטביעה את חותמה על כל אופני המעשה, וככל שהנקודה הפנימית גדולה יותר גם התשובה יותר גדולה, זולת מבט האמת לא תתכן תשובה כלל, אם התפעלות או התרגשות לבד מביאות אותו לידי תשובה היא לא תתקיים ותחלוף במשך הזמן. התפעלות והתרגשות תפקידן רק לפתוח ולהכשיר את הלב, כדי שיחדור האדם דרך הטמטום, ויגלה מתחתיו את נקודת האמת שהטמטום רוצה להסתירה ורק עליה תוכל התשובה להתבסס. אחרי הרוח והרעש והאש צריך לבוא קול דממה דקה של הכרה פנימית ברורה.

והרבה מדרגות לתשובה, המדרגה העליונה היא שמוחלים לו ולכל העולם עבורו כאמרם ז"ל (יומא פ"ו) היה רבי מאיר אומר גדולה התשובה שבשביל יחיד שעשה תשובה מוחלין לו ולכל העולם כולו וכו'. הביאור הבעל תשובה מצדו הוא כל כך מתחסד עם כל העולם, ומרגיש את עצמו באיחוד אתם, עד שלגביו בטילה הפרטיות. לכן מעשיו מועילים לזולת, ובכחו להעלות את כולם על ידי תפלתו ושאיפתו. (היינו כידוע שמעלה את נקודת בחירתם לשטח יותר גבוה, ולא שמבטל את בחירתם אלא שבמקום שעד עתה היתה בחירתם אם לעשות עבירה גדולה או לחדול, אחרי שהעלה אותם לדרגה יותר רוחנית תהיה בחירתם בעבירה יותר דקה).

היסוד הראשון בתשובה היא הפרישה מהחטא והקבלה להבא שלא לחזור אליו, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. כי בלי קבלה איתנה על עזיבת החטא לא תתכן תשובה. מקבלים אנו ביום הכפורים להטיב דרכינו, להמנע מעבירות, וכשעובר יום הכפורים, חיש מהר אין זכר לקבלותינו. כך אנו מקבלים עלינו שנה בשנה ומסתפקים בהבטחות שוא. ומה נואלים אנחנו - הרי אדם אינו מסתפק בהבטחות גרידא של הלוה, אם כלל אינו מביא אותן לידי קיום, ועל אחת כמה וכמה שהקב"ה שיודע תעלומות הלב, לא יסתפק בהבטחות כוזבות, בקבלות שלא תחזקנה מעמד אפילו זמן קצר ביותר.

אמנם לא די בקבלה כנה לעתיד. כדי לבוא לידי תשובה גמורה צריך להתחרט על העבר, ומהו חלקה של החרטה בתשובה? מצד אחד היא באה כדי לחזק את הקבלה להבא, כי אין הקבלה מבוססת היטב אלא כשהיא באה מתוך הכרת גודל החטא ומתוך צער על העבירות שעבר. ולא עוד אלא שהחרטה באה כדי לתקן גם את העבר עצמו. צער החרטה מנקה את טמטום החטא... בעומק החרטה תלויות דרגות התשובה. קבלה על העתיד בלי חרטה על העבר מתקנת רק מכאן ולהבא, אבל חטאי העבר עדיין קיימים.   מטבע האדם הוא להסיח דעתו מהדברים הבלתי נעימים שבעבר ולשכוח אותם, כן אנחנו רוצים להחליש את רושם העוונות שעברו, ואומרים לעצמנו "מה שעבר עבר, ומכאן ולהבא נתחיל חשבון חדש". אולם כמובן שלאמיתו של דבר, בלי חרטה עמוקה, רשמי המעשים שעברו לא נחלשו אפילו כחוט השערה, אפילו עברו עליהם כמה וכמה שנים, כמו שנאמר (במדבר ט"ו) "הכרת תכרת הנפש ההיא עונה בה". טומאת העוון טבועה בנפש האדם לנצח רחמנא ליצלן, עד שבאה לידי תיקונה. בעולם הגשמי אנו חיים תחת ההגבלה של זמן, העבר והעתיד נעלמים מנגד עינינו, אבל העולם הרוחני הוא למעלה מהגבלת הזמן, ולכן במבט הנפש עומד האדם עכשיו עם החטא בידו. והנה כרגע הוא עושה את העבירה שעבר עליה לפני זמן רב. ואפילו במבט הגוף הרי הפסד שהיה לו גם לפני הרבה זמן, אם הדבר חשוב בעיניו הוא מצטער עליו תמיד וזכרו לא ימוש מנגד עיניו. ולכן אם העבירה היתה נוגעת ללב האדם והנה מבין איך הכעיס את בוראו בהמרתו את רצונו, היה חורה לו היטב גם כשעבר זמן רב.   וכיון שאין האדם מתחרט על העבר, הרי שעדיין אינו מרגיש את עוצם החטא, וגם כיום אין לתורה ומצוות הערך הנכון בעיניו.

אין שיעור לדרגות החרטה. כשהאדם מתחרט מתבהרים לו גודל חיובי התורה ופחיתות העבירה, ומכיר את רוממות השי"ת ואת שפלות החטא. וככל שמתעמק יותר במחשבות החרטה, הוא מכיר ביתר שאת את גודל החיוב ושפלות העבירה, ומתחרט יותר. ולכן הגדולים היו כל ימיהם תמיד בתשובה שתמיד העמיקה יותר, כי לאור הכרתם הגדולה של היום הצטערו על שלא מלאו את חובתם אתמול, כשעדיין לא הגיעו לידי הכרה זאת, כל שעה התעלו, ולכן גם התחרטו יותר.

כיון שהאדם מתעלה וזוכה להכרה יותר ברורה, אז הרי כלפי דרגתו היותר רמה היו מעשיו של אתמול בבחינת שוגג, כשעדיין לא ידע בבירור כזה את היקף חובתו. וזהו ענין השב מיראה - מהכרת גודל החטא והכרת רוממותו ית' נעשין עבירותיו כשגגות, שהקב"ה ברוב רחמיו מסתכל עליהן מבחינת שוגג, כפי חרטתו של החוטא.

מדרגה יותר גדולה היא זו של השב מאהבה, כששב ומתחרט מכיר את שפלות החטא ואת רוממותו ית', ומתבונן בעוצם חסדי השי"ת שמשפיל את עצמו כביכול לתוך טומאתו כדי לקבל את תשובתו, (והקב"ה בעצמו, שלא על ידי שליח, מתקן את עוונו ורוחץ צואת עוונו", תומר דבורה), ומשמים מסייעים לו לעלות משאול תחתית,   אז על ידי הכרה זאת מתעוררת בו אהבה עזה אל השי"ת, וכל שמעמיק יותר בחרטה ומכיר יותר גנות העבירה, גדולה יותר הכרת הטוב שלו כלפי הקב"ה, ומתוך אהבתו דבק יותר בהקב"ה. ולכן "במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם עומדים", כי רק בעל התשובה מכיר במידה כזאת את חסדי השי"ת, שמתגלים עליו בעוצם רב כזה, ורק הוא מגיע על ידי זה לדבקות כזאת. אכן הרי העבירה גרמה לו הכרות אלה, ולכן השב מאהבה - שתשובתו הגדולה באה מתוך הכרת חסדי השי"ת - עבירותיו נעשין כזכיות, כי כיון שנתעלה לאהבה גדולה זו בגרם החטא, דן הקב"ה עליהם ברוב חסדיו בבחינת זכויות...

ובהיות שישראל הובטחו על נקודה פנימית שלעולם לא תכבה בקרבם, כהבטחה לאבות "לא מאסתים" וגו', כידוע, לכן גם במדרגה השפלה בחוטא להאחז לכל הפחות בנקודה זאת, שמשם יושיענו השי"ת ברוב רחמיו... ומתוך בטחון זה כבר שמח בישועתו.

מדרגת התשובה היותר נמוכה היא ששב רק על ידי שפורש מהחטא מכאן ולהבא, ועדיין לא בא לידי חרטה אמיתית ולכן אינו מתקן עדיין את העבר, והיא כתשובת גוי שבא להתגייר... ואיתא בספרים הקדושים ראיה לכך שגם זוהי דרגה בתשובה, מגמרא בקידושין מ"ט, "המקדש אשה על מנת שאני צדיק, אפילו רשע גמור מקודשת, שמא הרהר תשובה בדעתו". וצריך להבין, וכי רשע גמור יכול לתקן את כל העבר ברגע אחד על ידי הרהור תשובה? ואם יש לו עבירות בין אדם לחברו הרי צריך לפייסו ולהשיב את הגזלה וכו'? ומוכח מכאן שיש גדר תשובה מכאן ולהבא, אף על פי שעדיין לא תיקן את העבר על ידי חרטתו ועל ידי תיקון החטא. וכשתשובה זו באה מפנים הלב, מנקודת האמת, הרי נקרא בעל תשובה, ובבחינה זו נקרא צדיק.

איתא בתנחומא האזינו "עושה תשובה נושא לו פנים, יכול לכל, תלמוד לומר אליך - ולא לאומה אחרת". וצריך להבין, למה לא ישא הקב"ה פני גוי שעושה תשובה? והביאור הוא שתשובת גוי היא רק חיצונית, שבאה רק מתוך התפעלות והתרגשות זמנית, והיא בת חלוף כי אין להם נקודת האמת הפנימית של "לשמה". לכן מכיון שתשובתם היא רק חיצונית קל להם לשוב. אמנם אין קיום לתשובתם, לכן אין הקב"ה נושא להם פנים...

ואפילו בדוד המלך ע"ה, שהקים עולה של תשובה, פירוש הורה לנו דרכי תשובה, מצינו שבתשובתו עדיין לא נתגלתה בחייו נקודה דקה בתיקון העבר, שנשארה בחושך עד מיתתו... כשבנה שלמה את בית המקדש ביקש להכניס ארון לבית קדשי הקדשים, דבקו שערים זה בזה, אמר שלמה עשרים וארבעה רננות ולא נענה... כיון שאמר ה' אלקים אל תשב פני משיחך זכרה לחסדי דוד עבדך - מיד נענה. באותה שעה נהפכו פני כל שונאי דוד כשולי קדירה, וידע כל העם וכל ישראל שמחל לו הקב"ה על אותו עוון וכו'.

אם גם שלפני מיתתו כבר נתקבלה תשובתו לפני הקב"ה ומחל לו, אמנם נקודה דקה בתיקון העבר עדין לא באה לידי גילוי, ורק על ידי גילוי כבודו יתברך שמגלה האדם כשעומד בנסיונות הגדולים שלפני מיתתו הושלמה תשובתו, ונגלה לעיני כל שחטאו תוקן בתיקון גמור, כי ראו שנפתחו בגינו שערי קדשי הקדשים - לאות שנפתחו כל פתחי לבו של דוד המלך ע"ה ולא נשאר בו שום טמטום.

לכל תשובה תמצא סליחה, גם אם עושה תשובה בבחינת תשובת גר - מכאן ולהבא - אם הרהורי התשובה שלו באים ממעמקי הלב, מהכרות פנימיות, על ידי שמתרכז בנקודת האמת בלבבו, ואומר לעצמו "מה מועילים לי כל התירוצים והאמתלאות שמקורם בשקר, הרי האמת הוא אמת ואי אפשר לטשטשו ולדחותו, ומוכרח אני לשנות את דרכי מעתה - כשההרהורים האלה הם כה מעמיקים עד שיעיד עליהם יודע תעלומות, אז הופכים את החוטא לבחינת צדיק,   וברגע אחד יצא מאפילה לאור גדול. ואם כן איה איפוא "תשובת גרים" שלנו לכל הפחות? הרי כל אחד מאתנו יכול להגיע לבחינת צדיק כזאת, וקרוב אלינו הדבר מאד... (שם עמוד עז והלאה)

"שובו אלי ואשובה אליכם אמר ה'" (מלאכי ג'). מהכתוב הזה משמע שגם לאחר תשובת האדם - ואף השלמה ביותר שהקב"ה מעיד עליה שהיא בבחינת "אלי" - עדיין צריך הוא ל"ואשובה אליכם", שהשי"ת ישלים את תשובתו. אילמלא שתהיה התקרבות מצד השי"ת בעצמו אל האדם עדיין רחוק האדם מדביקות בה', ואין תשובתו גמורה, והדבר צריך ביאור.

גם לאחר תשובתו, ואף המעולה ביותר, לולא השי"ת בעצמו היה מתקרב אליו בחסדו הגדול, לא היה בכל מאמצי האדם כדי להשיג שוב את מדרגת טוהר הלב שהיתה לו לפני חטאו. הן אמרו ז"ל עבר אדם עבירה ושנה הותרה לו, ופירוש שנעשית לו כהיתר, ואפילו בפעם אחת ודאי שיש בזה השרשת קלות דעת כלפי חומר החטא, ובלי השלמת התשובה מצד הקב"ה - בחינה זו של קלות היתה נשארת רשומה בו גם לאחר שעשה תשובה עד מקום שידו מגעת. ועכשיו מזדמנים לו המקום והמצב שגרמו לו לחטא, אם גם לא היה חוטא בפועל מעתה, כי הרי זהו גדר תשובתו, אבל היה מתעורר בו הרצון לעבירה, והיתה חולפת עליו הסכנה שמא יחטא, באופן שלא היה קורה לו קודם שהגיע החטא לידו. ועל זה נאמר "ואשובה אליכם", שאם האדם מצדו עשה כל אשר בידו להשלים תשובתו ולעקור החטא מלבו, ומתפלל מעומק לבו שהשי"ת יתקרב אליו שוב וירצה בו, השי"ת מצדו גומר את התשובה ומטהר לבו לגמרי גם מנטיה לחטא, בבחינת "ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם" ועל ידי זה נעקר החטא לגמרי...

אך ישנם חטאים שאף לאחר שעשה האדם תשובה כפי יכלתו, אינו זוכה שהקב"ה ישלימנה, כגון עוון חילול השם שענינו שמחטיא אחרים, וזהו שאמרו שם בגמרא שאין כח בתשובה ולא ביום הכפורים לתלות ולא ביסורין למרק, אלא כולן תולין ומיתה ממרקת, כי רק באבוד הרשע מסתלק חילול ה', כיון שנמצא בעולם אף זכר לחטא על ידי קיומו של מחלל ה', הרי החילול בעצמו עדיין נמצא, לכן אין הקב"ה משלים את התשובה, ורק על ידי המיתה מתוקן החילול. נמצא שהמיתה היא חלק מהתיקון, אחר תשובה ויום כפורים ויסורין, ורק אחר כך גומר השי"ת את התיקון לגמרי, וזוכה השב להתדבק שוב בהשי"ת...

ומתבאר בזה עוד דבר תמוה מאד בתשובת אדם הראשון, כי הנה כשנתברר לו חטא שם פניו אל התשובה בכל לבבו ממש... ואף על פי כן איתא במדרש (ב"ר י"ט) שאמר אל הקב"ה אכלתי ואוכל... היינו שאמר אי אפשי בתשובה, ואיך זה אפשר שאדם הראשון בגדולתו ישיב כך להקב"ה?

אך הביאור הוא כנ"ל, שאפילו התשובה העליונה ביותר בלא עזר השי"ת אין בכח האדם להשלימה לגמרי, ועדיין יש בו רשמי החטא, וכשיגיע לנסיון עדיין הוא בסכנה שיחטא שוב ולא יחוש. וזהו "אי אפשי לעשות תשובה", כלומר אין זה ביכולתי, שהרגיש שאינו יכול לעקור רשמי החטא לגמרי על ידי תשובתו, ואמרו אכלתי ואוכל, כלומר שעדיין הוא בסכנת אכילה כי גם תשובתו הגדולה לא היה בכוחה לשרש ולעקר את החטא לגמרי... (שם עמוד פג, וראה שם עוד וערך אדם הראשון)

...אבל הלוחות השניים ניתנו ברחמים, וידעו את נפילתם ונתביישו, ולכן לא היה שייך גדר הסתה של היצר הרע. וכן בכל הדורות לא הגיעו למדרגת גן עדן שהיא סילוק היצר הרע לגמרי, ואפילו לא סמוך למדרגה זו, ובזה גופא שמירה גדולה מפני הסטרא אחרא, ועל כן נתקיימו לוחות שניים.

מעתה נתבונן ונשתומם למה מדי שנה בשנה אין תשובותינו מתקיימות כלל? זהו משום שאנו אוחזין את החבל בשני ראשים, הננו חיצוניים, ותשובתנו חיצונית ומכל מקום אנו מתרברבים תיכף בלבבנו כי הגענו לאיזו מדרגה. להתעוררות הדלה, בצירוף קצת הרגש קל, והתפעלות בהמית ממש, אנו נותנים ערך של ממשות. לא נרצה בשום אופן להתבונן בשפלותנו, כי אנו מכסים את אפשרות התביעה בלבנו על ידי דמיון של התחזקות, ועל ידי זה אנו פותחים פתחים ושערים רחבים לסטרא אחרא רחמנא ליצלן, נוסף על טומאתנו הצבורה בנו שלא הזזנו אותה ממקומה כלל, ואם כן איך יקומו חיזוקינו? עלינו לדעת את הסכנה הזאת מנסיונות שנה בשנה, והכרח הוא לצרף ידיעת שפלותנו אל חיזוקנו, ולעשותם בהצנע, בהצנע גם מגאות לבבנו ואז בעז"ה נעלה ונצליח. (שם עמוד צג)

והרבה מדרגות ישנן לתשובה זו, יש אפשרות שתשובת הדור תהא במדרגה שתקיף את כל הדור ממש ויושפע הכלל מהפרט והפרט מהכלל, עד שלא יהא אפשרי כל יוצא מן הכלל. והיינו שיתעלו כל כך בתשובתם עד שתגיע לנקודת פנים דפנים אשר שם מתחברות הנפשות, ונפש אחת משפיעה על חברתה מאורה. והשפעה זאת אין מהלכה בדרך החושים הגשמיים, אלא על ידי חבור רוחני, כי דבר המעמיק מאד בנפש יכול להשפיע על נפש אחרת בדרך רוחני... ודור שהתעלה כל כך בתשובתו עד שחדרה התשובה לפנימיותם והגיע לנקודה זו של התחברות הנפשות, תשובתם נעשית אחת ממש, בפנימיותם המחוברת, ובזה באים הם לבחינה שאינה מאפשרת יוצא מהכלל, כי כולם מושפעים בנפשם מאור התשובה ומאוחדים בו...

זהו עומק ענין קביעת זכר לדורות במעשה, כי בפני הנפש נקבעה אז המצוה או התשועה ולמודה, והגיעה לנקודת פנים דפנים ועל ידי זה נתאחדה ונתעצמה באחוד כל נשמות ישראל עד סוף כל הדורות. ונקודה אחת מהכרתם הפנימית של הדור שהיו בזמן הנס נמצאת גם עתה בתוך כל אחד ואחד מישראל. ואם אין השפעתה ניכרת, זה מפני שהחיצוניות חוצצת וטמטום הלב מונע השפעתה. על כן קבעו חז"ל זכר על ידי מעשה המצוה, כי על ידי איתערותא דלתתא זאת יתעורר האדם ללמוד גודל נסי הבורא יתברך שמו וחסדיו, ועל ידי פתחו של מחט שיפתח על ידי זה בלבו יפתח לו כשל אולם באיתערותא דלעילא, להוציא לאתגלייא מפנים הנפש את האור שנקנה בנפשו מהדורות שהיו בזמן הנס... (שם עמוד קיא)

...האדם חוטא ברוח שטות, ואחר כך חוזר אליו שכלו ומתחרט, כאמרם ז"ל "רשעים מלאים חרטות". אבל כיון שעבר ושנה נעשה לו כהיתר, כי אז רוח השטות קובעת את עצמה בשכלו, והשטות עצמה נעשית כשיטה,   ידוע לי מעשה באחד שסבל הרבה ממחלת הסכרת, ואהב מאד אכילת דברי מתיקה, והוא לא עמד בנסיון והתחיל לאכול שוקולד, בתחילה התמרמר על עצמו בידעו שממית עצמו באכילה זו, אך כשעבר ושנה גם שמח בזה באמרו "אכול ושתה כי מחר נמות". וכן היה שמת במשך שנה וחצי. הנה התשובה באה רק על ידי שתסור אותה רוח השטות לרגע, אבל כשהאדם שונה בעבירה ונעשית לשיטה קבועה הרי אין עוד מקום לתשובה...

ביאורו של הטעם השני שכתב הרמב"ן אפשר להבינו על פי האמור בסנהדרין (צ"ז): ר' אליעזר אומר אם עושים ישראל תשובה נגאלין, ואם לאו אין נגאלין, אמר ליה ר' יהושע אם אין עושין תשובה אין נגאלין? אלא הקב"ה מעמיד להם מלך שגזירותיו קשות כהמן וישראל עושין תשובה##

והקשה המהר"ל (נצח ישראל ל"א) הלא גם לר' יהושע עושים תשובה? ותירץ שישנם שני מיני תשובה, אחד בעל כרחם ואחד מעצמם. ביאור דבריו: יש שהיסורין מחזירין את האדם למוטב, שעל ידם מתעורר להכיר את האמת בלבבו, ומאידך יש שגודל היסורין משבר אותו, ותאותו נחלשת על ידי התלאות הרבות. ואם אך ירפו היסורין ממנו - תשוב התאוה כמקודם. גם בחינה שניה זו הינה תשובה במקצת, כי על כל פנים איננו חוטא בשעת היסורין, אבל אינו עושה תשובה אמיתית, כי הרע עדיין מושרש בלבו ואינו נתבטל כלל.

והנה תוכן ותכלית העונשים הוא שילמד האדם מהם וישוב בתשובה גמורה ויטיב את דרכיו באמת, משום זה ישנו חשש שבבוא היסורין על האדם יכנע מפניהם, לא מצד התשובה, אלא מצד שלא יכול לסבול את רוב התלאות, ולפי זה בטל עיקר הטעם שבעבורם באו היסורין. לפיכך פועל השי"ת ברוב חסדיו לחזק את לב הרשע שלא יכנע מפני היסורין, אלא אם כן יגיע למדרגה שילמד מהם לשוב באמת. אך לענין הגאולה בהגיע זמן של "בעתה" ודור שכולו חייב, פירוש שאין עוד מוצא ותקוה לתשובה גמורה, אז יגאל השי"ת את עמו אפילו באופן כזה, היינו שיבטל את היצר הרע על ידי יסורין, וממילא יפסיקו מלחטוא, ואחר כך יגלה להם את כבודו על ידי משיח צדקו שילמדם את דרכי החיים והאמת...

אך זהו רק לענין הגאולה האחרונה - בחינת דור שכולו חייב, פירוש בסופם של כל הקלקולים, אבל קודם לבחינה הזאת הקב"ה מגביר בחסדו את כח היצר שלא יניח החוטא את חטאו אם לא לעשיית תשובה גמורה ואמיתית כנ"ל... (שם עמוד רלו)

...לפי זה איך נדמה אנו בשפלותנו שתועיל לנו תשובה חיצונית, מחשבה בעלמא או התפעלות גרידא, שאינם נכנסים כלל לפנים ולא בוקעים דרך הגוף כלל, והחטאים והעונות והפשעים גדולים מאד, ואנו דבוקים בהם עד למכביר חס ושלום? עכשיו מובן לנו קצת למה התשובה הנכונה דורשת דקדוק רב כל כך, כדאיתא בשערי תשובה לרבנו יונה, עשרים עיקרים נוראים. (שם עמוד רפד, וראה שם עוד)

...לכן בשעה שיעקב נצח את השטן - מילא הלה את שליחותו, שהיא לשמש לצדיק אמצעי לעלייה, על ידי שגובר עליו בבחירתו הטובה, בזה בא השטן לידי שלמותו, ואז הגיע זמנו לומר שירה.

אמרו בזהר הקדש (בראשית פ"ח) "דאית שמאלא קדישא, ואית שמאלא מסאבא". השמאלא נעשה קדישא על ידי האופנים השונים של שמוש הרע לשם עבודת הבורא.

גדר זה של תיקון הרע בבחינות הללו הוא השורש לתשובה השלמה, תשובה מאהבה, המגעת עד כסא הכבוד, כלומר עד תכלית שלמות הבריאה, עד התיקון הסופי, שבו גם הרע הופך לטוב, על ידי תשובה מאהבה - הזדונות נעשים כזכיות, כי הם גרמו לעליית השב עד למדרגת בעל תשובה גמור, שגדולה יותר ממדרגת צדיק מעיקרו. (חלק ג עמוד קנב)

...מתוך דברים אלו אנו למדים, אדם שהוא בעל תאוה, וגם קרא ספרי מינות, דרכו אל האמונה היא רק על ידי התמסרות 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. 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)

עצה לתשובה: אל יסתפק בקבלות, אלא ישנה את סביבתו ומצבו, עד שיהיה בדיעבד - לשרוף את הגשרים מאחוריו.

בענין זה לפעמים מוצאים שהדרך הנראית קרובה, באמת מרוחקת יותר מהמטרה, וצריך לבחור דוקא בדרך הנראית ארוכה... כתוב ביציאת מצרים "ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא" (שמות י"ג), התורה מלמדת אותנו שכדאי שנבחור בדרך רחוקה, ואפילו ללכת דרך ימים ומדבריות, רק כדי לנתק מאחורינו את הגשר בו נוכל לחזור אל החטא. כדאי שנקבל על עצמנו עבודה רבה ועמל כבד של עקירה מהמצב והסביבה הישנים רק למען נחסום בפני עצמנו את הדרך אל החטא ואל סביבתו.

אולם ביציאת מצרים מצאנו שעדיין לא ניצלו לגמרי, כי הרי פרעה רדף אחריהם והשיגם, והענין הוא, שביציאת מצרים עדיין נשארה אחיזה ליצר הרע, שהרי אמרו לפרעה כי הולכים רק דרך שלשת ימים, כדי להקטין את הנסיון, דבר זה עצמו עלול לגרום קשיים מצד אחר, שהרי גילו שלא היה בידם להתקיף את היצר ולהכניעו באופן ישיר. ועל כן רדף היצר אחריהם, ונצלו על ידי שקפץ נחשון לתוך הים, ואז נקרע הים. וכן הוא תמיד, כשעושים דיעבד במסירות נפש אז נקרע הים, וגוברים על היצר הרע לגמרי בענין זה, בבחינת "וישב הים לפנות בקר לאיתנו וגו' וינער" וגו'.

זו היא העצה הברורה היחידה למי שלא ירצה להטעות את עצמו. (שם עמוד רצג)

...ודאי שלא תתכן כל עלייה רוחנית וכל שכן תשובה בלי סייעתא דשמיא, כמו שאמרו ז"ל "יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ואילמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו" (קידושין ל'), מדרגת האדם נמדדת לפי גודל מדת אתערותא דלתתא שלו, היינו באיזו מדה ובאיזה תוקף האדם מעורר את עצמו לתשובה ולעלייה, ועד כמה הוא מחכה שהשי"ת יעורר אותו.

לפי זה ביאור ה"ווכוח" בין ישראל והקב"ה המובא במדרשים הנ"ל (ראה שם) הוא ככה: לאמיתו של דבר תשובה צריכה לבוא לגמרי מצד האדם, ורק אחר ששב עד קצה יכלתו הוא יכול לצפות לסייעתא דשמיא כדי לגומרה. והיינו השי"ת אומר לישראל "שלכם היא... שובו אלי ואשובה אליכם" וכו'. בקצה השני, יש מדרגה שבה אפס כח החוטא להתעורר לתשובה מעצמו והוא יושב ומצפה, שה' יעורר אותו מלמעלה ושהוא יעשה הכל בשבילו, והיינו שישראל אומרים "רבונו של עולם שלך היא, השיבנו!". ויש אופן אחר שהוא כעין פשרה בין שתי אלה, והיינו שהחוטא אמנם אינו מוצא בעצמו הכח לשוב בתשובה, אך על כל פנים הוא צועק ומתחנן אל ה' במרירות לבו ומבקש ממנו לשחררו מכבלי החטא, ואף אם עדיין לא עשה כלום למעשה, יתכן וצעקתו זו תחיש באיתערותא דלתתא שעליה תחול כל הסייעתא דשמיא, שלבסוף תביאנו לידי תשובה גמורה, והיינו גדר "שנינו כאחד" הנ"ל במדרש.   האופן הראשון נקרא "תשובה גדולה", האמצעי "תשובה קטנה", והאופן האחר "תשובה קטנה ביותר". ויש עוד בחינה שהיא עוד יותר נמוכה אף מזו, והיא נקראת "תשובת מנשה". כל הגדרים האלה יתבארו בסייעתא דשמיא בהמשך מאמר זה.

תשובה גדולה - בבחינת קרבן.   דוד המלך אמר במזמור התשובה שלו "זבחי אלקים רוח נשברה לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה" (תהלים נ"א) ואמרו ז"ל (ויק"ר ז' ב') מניין למי שהוא עושה תשובה שמעלין עליו כאילו עלה לירושלים ובנה את בית המקדש ובנה את המזבח ומקריב עליו כל הקרבנות - מן הדין קריא, זבחי אלקים רוח נשברה". הענין הוא, שהחוטא הריהו מחריב את בית המקדש שבלבו, וכששב, חוזר ובונהו מחדש. וכשחוזר בתשובה גמורה הרי הגיע בזה אל פנימיות ענין כל הקרבנות כולם, שהוא ההתקרבות אל ה' בדמו ובבשרו ובכל נימי נפשו.

ואמרו ז"ל עוד (ילקוט תהלים תש"ב) שאלו לחכמה חוטא מה עונשו... שאלו להקב"ה אמר להם יעשה תשובה ויתכפר לו. הדא הוא דכתיב, "טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך", שהוא מורה לחטאים דרך שיעשו תשובה. שלשה אלו - חכמה נבואה, ותורה - כוללים כל גדרי הבירורים שישנם בעולם, כמו שאמרו בברכות ג' שקודם שיצאו למלחמה בימי דוד היו יועצין באחיתופל (היינו חכמה), ונמלכין בסנהדרין (היינו תורה), ושואלין באורים ותומים (היינו גדר רוח הקודש ונבואה), על פיהם באים לבירור גמור בכל עניני הבריאה, כי הרי אמרו ז"ל "אסתכל באורייתא וברא עלמא", נמצא שגדרי כל הבריאה כולה כלולים בתורה ובענפיה, שהם החכמה והנבואה.

אך לכאורה מאמר זה מוקשה מאד, כי איך ייחסו לנבואה הדעה שאין לחוטא תקנה אף בתשובה, אלא שהוא מוכרח למות, הלא כל ספרי הנביאים ע"ה מלאים תשובה... ועוד קשה כי משמע ממאמר זה כאילו אין התורה הקדושה מציעה כפרה אלא דרך קרבן אשם, ולכאורה אי אפשר להבין זאת, כי הרי כל דברי התשובה לומדים אנו מן התורה הקדושה?

אלא הענין איום ונורא מאד, והוא שהעובר במזיד נגד רצון ה' גדול עונו מנשוא ונגרם על ידו קלקול נורא בכל העולמות. ולפי גדרי הבריאה אין לו תיקון אלא בתשובה גדולה כמו שתיאר רבינו יונה ז"ל בשערי תשובה... שגודל המרירות ועוצם היגון על המרותו פני עליון הם בעצמם מגבירים קידוש ה' לעומת החילול שגרם בעונו... וכן מתפרש לפי דרשתם ז"ל מאמר הנבואה "הנפש החוטאת היא תמות", היינו או ימות בחטאו ממש, או ימית את תאותו שהביאתו לחטא.

ובבחינה זו ממש ניתן להבין מה שאמרה תורה "יביא אשם ויתכפר", כי אשם מלשון שממה, כמו שכתב הרמב"ן (ויקרא ה' ט"ו) וגדרו הוא שהוא מכיר את גודל חטאו, כי "העושו יתחייב להיות שמם ונאבד בו". תשובה זו היא עצמה פנימיות ענין הקרבן, והיא התשובה המעולה, כי את עצמו הוא מקריב בתשובתו.

גדר תשובה זו הוא בחינת "שובו אלי ואשובה אליכם נאם ה'", והיא התשובה הגדולה, כי מקדים מצדו אתערותא דלתתא ברצון ובמעשה לפי כחו,   ורק אז מצפה לה' שיגמור תשובתו וישוב וירצה בו כבתחלה.

עד כאן דברנו בתשובה המתקבלת לפי החכמה הנבואה והתורה שהן גדרי הבריאה. אבל הקב"ה בעצמו אומר "יעשה תשובה ויתכפר לו... שהוא מורה לחטאים דרך שיעשו תשובה". כאן מדובר בתשובה קטנה, שעדיין לא עזב חטאו ואין לבו מלא יגון ואנחה על עוונותיו, אין נפשו מתה בקרבו... אבל עם כל זאת הוא יודע שחטא והיה רוצה לעשות תשובה לו יישר חילו, ולבו צועק אל ה' שיעזרנו לנתק את כבלי היצר, היינו שהוא פונה אל ה' ומבקש "שובנו, שנינו כאחד", כלומר, אין בי כח ללכת כל הדרך לבדי, אני אעשה ההתחלה ואתה בטובך תגמור בעדי.

החכמה הנבואה והתורה אינן מכירות בתשובה כזו, כי הרי הן לפי גדרי הבריאה, ותכלית הבריאה הרי היא שיזכה האדם בכח מעשיו ובבחירתו העצמית, הוא חטא בבחירתו הרעה, ולפי גדרים אלו בבואו לעשות תשובה עליו להגביר כנגדה מעשים טובים,   מעשים גדולים בבחירתו הטובה, עד כדי תשובת המשקל כנ"ל. ואם לאו, אין מוצא אלא שעונשו המר יהיה תיקונו ובזה יוסר החילול. הרי את העבירות עשה בעצמו ברצון ובמעשה, ותשובתו הקטנה אינה מגיעה למעשה אלא בעזר השי"ת, ואיה התיקון?   אבל השי"ת בחסדיו מקבל גם תשובה כזו, מפאת בחינה שהיא למעלה מן הבריאה, והוא משפיע לאדם כזה סייעתא דשמיא במדה מרובה מאד ועוזרו להגיע לתשובה שלמה... ולא עוד אלא לבסוף מעלה עליו כאילו עשה האדם הכל בעצמו.   ומה עם החילול וההסתר שנגרמו על ידי חטאו ומרדו בשעתם? הם באים על תיקונם באופן אחר לגמרי, כי הרי סוף סוף חטאיו גרמו לגילוי גדול של חסדו וענותנותו ית', שהוא כביכול סובל עלבון החטא ומקבל תשובה קלה כזו. נמצא שהחילול בטל בקידוש ה' העליון והנשגב בהתגלות עומק דרכי טובו עם ברואיו...

...עצם ענין זה, שהקב"ה סובל עלבונו ומוחל לגמרי לחוטא, גורם לגילוי כה גדול של חסדו וענוותנותו ית' עד שהסתר החטא עצמו נהפך לגילוי, בגורמו להתגלות כבודו ית' באופן כה נעלה ונשגב...

אך מהו הגדר שהקב"ה "מקבלם בסתר"? הענין הוא שאין לך יפה מן הצניעות, ובפרט לבעל תשובה, ובפרט לבעל תשובה כזה שעיקר הצלתו באה מלעילא. אכן יתכן שהקב"ה יחשיב לו כל מה שהשיג כאילו הושג במאמצי האדם עצמו, אבל זהו מצד הקב"ה ומדת חסדו המרובה, מצד האדם, ודאי מי שחי בחסדיו ית' עליו להכיר זאת בכל רגע וללכת בהצנע, כי אם יתגאה ברור שימשוך עליו קטרוג קשה ממדת הדין.

הרי ראינו שדרגה זאת של תשובה, שקראנו לה "התשובה הקטנה", היא מיוחדת בזה שהיא רק התעוררות ובקשה בלב האדם, עדיין לא תיקן כלום במעשה, עדיין לא הגיע לחרטה ולא לעזיבת החטא ולא לקבלה על העתיד, ואף על פי כן הקב"ה עונה על פנייתו אליו במלוא הסייעתא דשמיא, ועוזרו להגיע אל תשובה שלמה.

סוד קבלת תשובה כזו על ידי הקב"ה טמון הוא בכח התפלה, כבר אמר אא"ז גאון ישראל זצ"ל בכתביו שאף שלאחר החורבן ננעלו שערי תפלה, בדוק ומנוסה שעדיין ישנה תפלה אחת שנענית בכל עת ובכל מצב, והיא תפלה לסייעתא דשמיא ברוחניות. ועוד כתב הוא ז"ל (במכתביו שבאור ישראל י"ד) שזוהי העצה היחידה לבקוע טמטום הלב... ואף שבזה עבר רק חלק קטן מן הדרך, והקב"ה משלימו פי אלף, הקב"ה בחסדיו המרובים מחשיב לו כאילו עשו הכל שוה בשוה, "שובנו אלקי ישעינו", שנינו כאחד.

התשובה הקטנה ביותר.   יש והאדם כל כך רחוק מהשי"ת, כל כך שקוע בחטא, עד שאינו מוצא בעצמו גם את הכח לצעוק ואף לא את היכולת לבקוע הטמטום אפילו כחודו של מחט. בחולשתו הרוחנית הוא מדמה שאפילו לפתוח פתח קטן כזה אין בידו. מה יעשה אדם כזה? הרי על כל פנים הוא רוצה לעשות תשובה.   יבנה על רצון זה, יתחיל על כל פנים. זה המשהו שהוא יכול לעשות, יעשה ויהי מה. אם את המקצת שבמקצת שבידו לעשות יעשה, בלי כל חשבונות, אז השי"ת מצדו יעורר את לבו האטום של האדם עד שיגיע לפתח של תשובה ממש.   הרי זו תשובה בבחינת "השיבנו", ו"שובה ה' עד מתי", שאין לו לאדם אלא נטיה קלה לבד, והוא מצפה שהשי"ת יעשה עבורו את הכל. והשי"ת בטובו מסתכל עליו ברחמיו המרובים ומחשיב לו גם נטייה קלושה זו לאתערותא דלתתא כדאית שתחול עליה כל הסייעתא דשמיא הגדולה שהשי"ת משפיע עליו עד גמר התשובה, בבחינת "טרם יקראו ואני אענה".

זוהי התשובה המרוזמת בשני הפסוקים האחרונים של מגילת איכה. "השיבנו ה' אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. כי אם מאוס מאסתנו קצפת עלינו עד מאד".

סוד הענין טמון בשתי המלים האחרונות: "עד מאד" - עד ולא עד בכלל. אף שהשי"ת מאס אותנו בגלל עוונותינו ושפך חמתו עלינו, לא הגיע הקצף עד גמירא חס ושלום. וכיון שדינו של הקב"ה מדה כנגד מדה, הפירוש הוא שגם עוונותינו לא הגיעו עד כלה,   נשארה בנו נקודה אחת של קדושה שלא נפגמה על ידי החטא, ומתוך נקודה זו יכול לצמוח התיקון... ודוקא פניה זו היא חביבה בעיני ה', כי הוא משתמש בכלים שבורים.

אין גבול לחסדיו ית'. אף אם האדם פונה אליו מתוך צרה גדולה, וגם אמונתו בה' חלשה מאד, ופנייתו אל ה' היא באופן של "בדלית ברירה", או "אין מוצא אחר", היינו בגישה של כעין זלזול כביכול, מכל מקום מוכן השי"ת לקבלו, כי היינו מדת ענותנותו ית' שסובל עלבון למען טובת האדם.

מצאנו בזה דבר נפלא במדרש רות רבה ה': ...כיון שראה (מנשה המלך) שלא הועילוהו כלום אמר זכור הייתי שהיה אבא (חזקיהו המלך) מקרא אותי (דברים ד') "בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה ושבת עד ה' אלקיך, כי א-ל רחום ה' אלקיך", אנא צווח ליה (אני קורא אליו), אין עני הא טב, ואין לא עני הא כולא חדא היא (ואם לא יענה, הרי הכל אחד). באותה שעה עמדו מלאכי השרת וסתמו כל החלונות של מעלה ואמרו לפניו, רבון העולם, אדם שהעמיד צלם בהיכל אתה מקבלו בתשובה? אמר להם אם איני מקבלו בתשובה הריני נועל פתח בפני כל בעלי תשובה...

אין שום אפשרות שתפלה כזו תתקבל לפי גדרי הבריאה, כי הרי התפלה עצמה - חילול היא... אלא שבמדרגתו של מנשה ראה השי"ת בחסדו גם בתפלה כזו מעין פנייה אליו ית'. מה עשה הקב"ה, חתר לו חתירה מתחת כסא כבודו. כסא הכבוד מקום מחצב הנשמות, היינו שורש הגילויים לכל הבריאה, והוא למעלה מעולמם של המלאכים, ולמעלה מעולם שכר ועונש בכלל, שם חתר השי"ת חתירה לתפלת מנשה. ומה שאמר "אם איני מקבלו הריני נועל פתח בפני כל בעלי תשובה", היינו שקבלת כל תשובה על ידי השי"ת יש בה ענין של סבל עלבון החילול שנגרם על ידי החטא, כמו שביארנו לעיל, ואפילו חילול והסתר כאלו, שנכללו בתשובת מנשה, מצאו את תיקונם על ידי גילויי החסד הנוראים במה שסובל השי"ת גם עלבונות כאלו למען היטיב עם ברואיו.

עוד דבר אחד נשאר לנו לברר - הדבר החשוב ביותר. אם מלא הסייעתא דשמיא באה מיד לכל הרהור קל של תשובה, למה תשובתנו - שאנו מקבלים על עצמנו בכל שנה בימים הנוראים בכל כך התלהבות והתפעלות - למה איננה מחזיקה מעמד?

אכן הענין הוא שאף התשובה הקטנה ביותר, אם שתזכה למלוא עזרו ית' צריכה על כל פנים להיות ברצינות, ולא בהתפעלות מבולבלת, שהיא רק חיצוניות ריקה.   אף המלך מנשה, עם כל השפלות שהתבטאה בתפלתו, היה מוכן ברצינות לשנות את דרכיו אם ה' יענהו.

אם תשובתנו תשאר חיצונית, בת התלהבות והתפעלות שאינן אלא פרי בלבול הדעת, בלי נקודה של רצינות אמיתית, גם הסייעתא דשמיא שנקבל תהיה סייעתא דשמיא לחיצוניות, ותשובתנו תהיה פוחתת והולכת עד שתיפסק ותתבטל.

אם רק נתחיל וההתחלה תהיה לפנות אל נקודת האמת שבלבבנו, כי אז נזכה בלי ספק לסייעתא דשמיא להרחיב את הניצוץ הפנימי הזה עד שנגיע לתשובה שלמה וקיימת. אמן כן יהי רצון. (חלק ד עמוד עא והלאה)

מעוות לא יוכל לתקון - זה שביטל קריאת שמע של שחרית או קריאת שמע של ערבית או שביטל תפלה וכו'. ר' שמעון בן מנסיא אומר איזהו מעוות שאינו יכול להיתקן - זה הבא על הערוה והוליד ממנה ממזר (חגיגה ט'). וצריך עיון, למה לא יכול לתקן החטא על ידי תשובה? ומה גם אם עשה תשובה מאהבה, שזדונות נעשות לו כזכיות?

אבל הענין הוא שמה שתשובה מועילה הוא רק בבחינת למעלה מן הזמן. מבחינת תוך הזמן אין תיקון גמור לחטא, כי הזמן שעשה בו את העבירה והזמן שעשה בו את התשובה מחולקים הם.   הרגע של עבירה נשאר רגע של עבירה, אלא שאם אחר כך עושה תשובה, העבירה נעשית כלי לתשובה, שהרי היא גרמה לתשובתו וזכרונה ממריץ אותו להישאר בתשובתו ולהוסיף בה. אבל המרד והמעל שברגע העבירה לא נמחו מן העולם וכן תוצאותיה המוחשיות עדיין קיימות, כמו שאמר רבי שמעון בן מנסיא, וזהו גדר "מעוות לא יוכל לתקון".

יש עבירה שניתנת לתיקון גם בעולם הזה, מצד המקום, אם לא מצד הזמן. למשל, מי שגזל והשיב את הגזילה, הרי מילא החסרון שהחסיר, אבל הזמן שהיתה הגזילה בידו לא נתקן. וגם אם עשה תשובה וביקש מחילה מהנגזל, אמנם הוא עשה כל מה שעליו לעשות, אבל בשעתה הרי עבירה היתה, והעבר לא נמחק מן המציאות. והיינו שאמרו ז"ל "נעשות לו כזכיות", ולא זכיות ממש.

ומכל מקום לעצם התשובה אין עיכובים ואין הגבלות, ואין מעוות שלא יתוקן בתשובה, וזה משום שהתשובה היא מהעולם שהוא למעלה מן הזמן,   (כי היא מהדברים שנבראו קודם שנברא העולם - פסחים נ"ד), ואין תיקונה נראה בשלימותו אלא בעולם ההוא, והעולם ההוא הוא עולם ההתכללות, ששם מתכללים לגמרי, הכלי לגילוי, והגילוי שנעשה על ידו, ונעשים אחד בלי חילוק זמן ומקום, ושם החטא נתקן לגמרי. (שם עמוד פג)

עבר על לא תעשה ושב אינו זז משם עד שמוחלין לו - היינו שאם שב באמת, עם כ' עיקרי התשובה של רבינו יונה, מתכפר לו מיד, כי הרי חטא רק בשב ואל תעשה, ומחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה.

ב', עבר על לא תעשה ועשה תשובה, תשובה תולה ויום הכפורים מכפר. גדר יום הכיפורים הוא דביקות דרך נשמת כלל ישראל, ועדיין צריך הוא לכפרתו, כי יתכן שגם אחרי ששב ונתחרט ירגיש שאמנם החטא היה רע בעיני ה', אבל מכל מקום "היה בו משהו" בזמנו אלא שהוצרך לוותר עליו. אחר הדבקות יתבטל הרגש זה כי ירגיש שכל מה שהוא נגד רצונו ית' אינו כלום, ורק בזה נתכפר לו לגמרי.

ג', עבר על כריתות ומיתות בית דין ועשה תשובה, תשובה ויום הכיפורים תולין ויסורין ממרקין, כי לא יתאחה הקרע ולא תימצא הדבקות אלא ביסורים, וזהו פירוש "ממרקים".

ד', חילול ה'... אין כח בתשובה לתלות ולא ביום הכיפורים לכפר ולא ביסורין למרק, אלא כולן תולין ומיתה ממרקת. צריך לדעת שגדר חילול ה' הוא בעיקר מצב האדם המחלל (ולא יגיע החילול אליו ית' כי לא שייך פגם בו יתברך כלל חלילה, כידוע). וכן הענין בקידוש ה', והתודה והקרבן והדבקות הלא עיקר כולם מצבים באדם, ועל כן חילול ה' אינו מתכפר אלא במיתה, היינו שאין הנפש מתרפאת ממנו אלא בה. ולמה? כי בעוצם חרטתו מוכרח שירגיש שכל זמן שהוא חי הרי עצם זכרונו ומציאותו בעולם חילול הוא... (שם עמוד פז)

אלא ביאור עומק הענין הוא על פי מה שהזכרנו בקיצור במאמר "גדרי חטאות הראשונים" בשם ר' מנחם מנדל מויטבסק זצ"ל שכתב (פרי הארץ כי תשא), שמה שאמרו ז"ל (ע"ז ד') "לא היו ישראל ראויים לאותו מעשה אלא כדי להורות תשובה" וכו'. פירושו שכבר היו צריכים לתשובה על כמה דברים שקדמו, כמו וימרו על ים בים סוף, אלא שלא הרגישו בעצמם, לכן הגיע אליהם כמעשה הנ"ל. ויש להוסיף שדבר זה הוא חסד גדול לצדיק, כי בלי זה היה נשאר בלי תיקון על החטא הדק שלא הרגיש בו.   ולכן הקב"ה מביא את הצדיק לידי נסיון ומונע ממנו סייעתא דשמיא, והוא נכשל בחטא שאינו לפי נקודת בחירתו הרגילה. דבר זה מביא לערוך בעצמו בדיקה יסודית וביקורת חריפה עד שמגלה את החסרונות הדקים שנמצאים בו בעומק נפשו והוא מתקן אותם ומיטהר לגמרי, וזוכה לעולמי עולמים.

לפי מה שהבאנו לעיל יש לומר שכך היה גם חטא מניית ישראל שאנו עוסקים בו. כי זה שלא התעוררו מעצמם לבנות בית המקדש היה חטא נסתר שלא הרגישו בו לא דוד (?) ולא ישראל. ולכן מחסדי ה' היה להוריד נקודת בחירתם עד כדי להכשל בחטא נגלה "שאפילו תינוקות של בית רבן יודעים אותו", כי מתוך כך יבואו לחטט עד השורש ויגלו את החטא הנסתר. (שם עמוד קפו)

גם במדריגת גיהנם יש מקום גבוה. מקום שמתעלה מעל ליסורי הגיהנם, מקום שבו בחינת הגיהנם מתהפכת למקום שירה. זה אשר גילו לנו רז"ל בגמרא: "ובני קרח לא מתו, תנא משום רבנו אמרו, מקום נתבצר להם בגיהנם וישבו עליו ואמרו שירה" (סנהדרין ק"י).

ענין מפליא זה נתבאר יותר בילקוט (קרח תשנ"ב): "ומה זכות היתה בידן של בני קרח שינצלו? שבשעה שהיו יושבין אצל קרח אביהם רואין את משה וכובשין את פניהם בקרקע... מוטב שנעמוד מפני משה, אף על פי שאנו נוהגין בזיון באבינו. באותה שעה הרחישו את לבם בתשובה, עליהם אמר דוד רחש לבי דבר טוב".

מכאן נראה המצב מבואר, שלא היו לגמרי על צד משה, אלא שעלו לתחילתה של תשובה, כאומרם "מוטב" וכו', וזוהי בחינת ה"רחישה". בבחינה זו ניצלו שעלו לראות ממקום גבוה שבגיהנום דהיינו נקודה היותר עליונה שבמדרגת חטאת. "אמר ר' יוחנן דוגמא שעתיד הקב"ה לעשות לצדיקים לעתיד לבוא, שהוא עתיד לאחוז בכנפות הארץ, והצדיקים תלויין ברומו של עולם".

כשתתבטל החומריות אחרי שית אלפי שנין, אז מי שדבוק בה יפול עמה, ומי שהוא צדיק, דהיינו זה שעלה למקום שהוא רומו של עולם, לא יסבול כלל בביטול חומריות עולם הזה.

..."ר' יהודה הנשיא אומר כמין עמוד נתבצר להם בגיהנם ועמדו עליו, והיו כל ישראל רואין אותם". קדוש השם זה, שבני ישראל הכירו את אמיתות הדקדוק שבמשפטו ית', על ידי שראו שהקב"ה קבל את הסנגוריא הדקה הזאת - זה היה תיקונם, כי נעשו כלים לזה וניצלו. "באותה שעה פתחו פיהם ואמרו שירה, כאשר שמענו כן ראינו בעיר ה'"... שעתיד הקב"ה לבנות ירושלים בנין קבוע שאין לו הפסק...

אף שאין מעשה וחשבון ודעת בשאול, ואין תשובה שייכת בגיהנם, מכל מקום בחינה זו, זכות העליה למקום הגבוה בגיהנם, זכו בחייהם כשהגיעו לתחילת התשובה על ידי הרהורי תשובה. בכח של התעלות זו כבר יכלו לעלות למקום הגבוה, אשר שם בחינת הגיהנם מתהפכת למצב של שירה, שאומרה האדם כשמגיע לשלמות ההכרה, כידוע. משם הסתכלו בענין הגיהנם במבט הגדלות, לראות גם שם את רחמיו ואת אמיתת דקדוק משפטו, שאפילו הרהור קלוש שהוא טוב אינו בטל. והיינו לא מתו - שגם בגיהנם לא נאבדו ונתבטלו בקטנותם... (שם עמוד רלא)

...נורא הוא מה שאנו רואים משני המעשים האלה. איך נתהפכו רשעים אלה בן רגע מן הקצה אל הקצה! יוסף משיתא הבוגד התעורר פתאום מן הדברים ששמע מן השונאים. יקום איש צרורות גם הוא התעורר פתאום מדבריו השקטים של בן אחותו, התנא הגדול ר' יוסי בן יועזר, אשר רגע לפני זה היה מתלוצץ בו בראותו מוצא למיתה משונה. אבל סוף סוף דרך ההתעוררות הפתאומית לדעוך מהרה ולא היתה מועילה כלום לולא היתה בהם מדת העקביות - לאחוז בחזקה באמת שהם מכירים ולא להרפות ממנה בשום אופן אפילו עד דכדוכה של נפש.

מזה נלמד גם לעצמנו. הקב"ה נתן לנו התעוררות נוראה, חורבן הכלל בעוונותינו הרבים, ושממת התורה, שנראה כאילו מתמוטטת יותר ויותר, ועוד מעט ותשתכח חס ושלום אם לא בנסים גלויים והבטחת לא מאסתים וגו', וכיון שכן, בודאי שאנו חיים בתקופת עיקבתא דמשיחא. אבל טבע ההתעוררות לדעוך. רק אם נהיה עקביים ונסיק המסקנות האמיתיות מהאמת שאנו מכירים ולא ניטה ממנה ימין ושמאל - אז נהיה מבני עליה. (שם עמוד רלו)

"הרי מחתרת לפניך"... למה צריך אדם להתגנב אל עולם התשובה כמו במחתרת? להשמר מן המקטרגים, היינו שאם רואה את עצמו עובר אל עולם התשובה יש חשש שיצרו יסיתנו להתרפות מחזוקו, (כי קטרוג והסתה היינו הך), ועל כן יש לו להתנהג בצניעות יתירה ובענוה ואז יצליח. (שם עמוד רצג)

...ידוע תדע בן יקר כי עיקר הזמן לתשובה הוא בימי הילדות, כי אז מסוגל האדם יותר לשנות את עצמו כי לא הורגל עדיין כל כך בעבירות שבידו, וגם התשובה מדריגה אחרת לה לגמרי...   (שם עמוד שטז)

עיין ארבעה חלוקי כפרה יומא פ"ו. עבר על עשה - די בתשובה, כי חטא בשב ואל תעשה, דהיינו במחשבה, ומחשבה אינה מצטרפת למעשה (קדושין מ').

עבר על לא תעשה כיון שעבר במעשה צריך תשובה ויום הכיפורים, היינו דבקות, לתקן את הפירוד שעל ידי מעשה העבירה.

עבר כריתות ומיתות בית דין לא שייך בכלל כפרה בלי יסורים. אבל אין לו לחכות עד שייסרוהו מן השמים, יקבל על עצמו ענינים של שבירת היצר, כי שבירת היצר היא היסורים היותר גדולים. (חלק ה עמוד קע)

והנה החסד והיראה הבאה מכחה, תולדתם היא התשובה, והיינו רחמים, כי תשובה ורחמים אחת הן, הרי שאלו לחכמה ולנבואה הנפש החוטאת מה עונשה והשיבו "תמות" אך הקב"ה במדת הרחמים אמר יעשה תשובה ויתכפר לו (ירו' מכות ב' ו'). וכן כל גדר תורה ואמת, כי האמת היא צירוף חסד ודין, כנ"ל בראש פרק זה, והיינו בחינת מדת יעקב, גדר תקיעה בתרייתא. (שם עמוד רלט)

ואמר ר' יהושע בן לוי לא עשו ישראל את העגל אלא ליתן פתחון פה לבעלי תשובה (ע"ז ד'). ופירש"י כלומר גבורים ושליטים ביצרם היו ולא היה ראוי להתגבר יצרם עליהם, אלא גזירת מלך היתה לשלוט בם כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה...

ועל מש"כ רש"י "גזירת מלך היתה" כתב מהר"ל (תפא"י מ"ח) לא שגזר עליהם החטא ממש אלא שהסיר מהם השמירה הראויה לצדיקים ומעצמם באו לידי חטא.

אבל כל הענין תמוה, כי הרי מפורשת בתורה מצות התשובה, וביום הכיפורים כתוב "כי ביום הזה יטהר אתכם מכל חטאתיכם", ואם כן איך יטעון החוטא שלא יקבלוהו? ומה היה ההכרח לגזירה משונה כזו, היה צריך לפרש בתורה יותר שלכל חטא אפילו הגרוע ביותר תועיל תשובה?

אבל הענין, שבכל התורה כולה, היצר הרע שכנגד כל מצוה ומצוה גלוי הוא ויוכל להילחם נגדו. אבל בתשובה היצר הרע המנגדה הוא כל כך פנימי וטמון, עד שיכול להשתמש גם בלי זיין של "בת קול" (כמו שמצאנו גבי אחר) ואפילו הנכנס לפרדס לא יבחין, ויחשוב בבירור גמור שתשובתו לא תועיל ואין ביכולתו לשנות את עצמו כלל, ומשום כך אין עצה לכתוב זאת בתורה, כי ה"בת קול" תגיד לו שהכוונה לכל האחרים אבל לא לו.

על כן השער סגור ממש עד שפתחוהו באופן של גזירה משונה כזו, כי עתה הרי הוא רואה שעובדה היא שעל כפירה ממש תשובתם נתקבלה, וזה פתחון פה שאי אפשר בשום אופן להכחישו. (שם עמוד רמח)

אכן שני מיני עבודה יש, א', התקרבות, דבקות, אהבה, בחינת עשה. ב', שבירת הרצון, התבטלות, בחינת לא תעשה. הבחינה הראשונה היא עבודה בבחינת צדיק גמור, והשניה עבודה בבחינת בעל תשובה, כל שבירת הרצון בחינת תשובה היא, כי היה רצון וביטלו.

והנה בכל אדם קיימות שתי הבחינות, בחינת צדיק, ובחינת שב. מצד בחינת צדיק הדרך רחוקה מאד, אבל מבחינת שב יש קפיצת הדרך...

ובתשובת ר' אלעזר בן דורדיא "בכה רבי יש קונה עולמו בשעה אחת"... (ע"ז י"ז) לכאורה הפירוש הוא שבזכות תשובתו וקפיצתו מגיעים אותו למדרגת ההשגה של ירחי העיבור שמלמדים אותו כל התורה כולה וכו' (נדה ל'), וכל אדם יכול להשיג כעין זה על ידי יגיעה. ומצאת - מוצא שוב מה שכבר היה בו מקודם, כי ביגיעה שוברים את העיכובים, וגדר בעל תשובה הוא שבשבירה הגדולה (של רצונו ומידותיו) שבתשובה זוכה לקפיצת הדרך כנ"ל... (שם עמוד רנז)

אבל הענין הוא שיש חוק בבריאה, בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו (מכות י') כי צריך לתקן דוקא באותה מדרגה שהוא רצה בתחילה בעת בחירתו הרעה. רק על ידי כך יצא הגילוי מתוך עומק החושך, שזהו תכלית הבריאה. ולכן מה שניתנה רשות ליצר אז להרבות במדת ההסתה, היינו מדרגת עומק הנסיון, "נקודת הבחירה" נשארת במקומה, ומשום כך לא היה הגוף יכול לשוב לדרגת רוחניותו הקודמת...

וכן בחטא העגל, אף על פי שתפלות משה ותשובתם החזירו אותם כמעט לדרגה של קודם החטא, ששכינה הולכת בקרבם (שמות ל"ג י"ז), מכל מקום עדיין נשאר "וביום פקדי ופקדתי עליהם חטאתם" (שם ל"ב ל"ד), דהיינו שנשאר מעורב בכל חטא משהו מן החטא ההוא, וגם זה כנ"ל כשנופל אדם ואינו עומד בנסיון, הנה נקודת נסיונו יורדת עד הבחינה ההיא, ושם עדיין צריך לתקן... (שם עמוד שכא)

תשוקה

(ראה גם: אהבה, חמדה, תאוה)

מדרש רבה:

ואל אישך תשוקתך, ארבע תשוקות הן, אין תשוקתה של אשה אלא לאישה, שנאמר ואל אישך תשוקתך, אין תשוקתו של יצר הרע אלא על קין וחביריו, שנאמר ואליך תשוקתו, אין תשוקתן של גשמים אלא על הארץ, שנאמר (תהלים ס"ה) פקדת הארץ ותשוקקה, ואין תשוקתו של הקב"ה אלא על ישראל, שנאמר (שיר ז') ועלי תשוקתו... (בראשית כ טז)

רש"י:

תשוקתך - תאותך, כמו (ישעיה כ"ט) ונפשו שוקקה. (בראשית ג טז)

אבן עזרא:

תשוקתך - משמעתך, והטעם שתשמעי כל אשר יצוה עליך כי את ברשותו לעשות חפצו. (שם)

רמב"ן:

תשוקתך - ...ולא מצאתי לשון תשוקה רק בחשק ותאוה... (שם)

הכתב והקבלה:

ואליך תשוקתו - לדעתי אינו ענין תאוה וחפץ אבל הוא ענין נהימת קול, כי מקול נהימת הדוב אמר דוב שוקק, ומקול נהימת הרוח (צפניה ב') ממשק חרול... וכן שם תשוקה על התאוה והחפץ הוא מענין זה כי תתגבר בו התאוה עד שכל כחותיו הפנימיות הומים עליו... (בראשית ד ז)

רש"ר הירש:

ואל אישך תשוקתך - תשוקה היא תנועה חזקה לקראת כיוון מסוים, ומכאן שתשוקה פנית הנפש לתכלית מסוימת... (שם ג טז)

ואליך תשוקתו -...פסוקים אחדים לפני הפסוק שלנו "ואל אישך תשוקתך" פסוק זה מתאר את יחס האשה אל האיש, הכוונה בודאי איננה למצב של מלחמה מתמדת, כאילו האשה אורבת תמיד לאיש ומבקשת להתגבר עליו, (כפי שרוצים לפרש כאן על היצר הרע), אך האיש הוא חזק יותר ומשום כך זוכה בניצחון, אלא הפסוק מתאר את געגועיה של אשה אוהבת, המוצאת השלמה לעצם קיומה בהתמסרות נכנעת לשאיפות האיש ובקבלת הנהגת הבעל וכן היצר... (שם ד ז)

מלבי"ם:

תשוקה עקר הנחתו על הצמא לשתות, מלשון שקק ומשקה, כמו "השביע נפש שוקקה", והושאל על כל התאב לאיזה דבר כמו "אל אישך תשוקתך". (הכרמל)

שם משמואל:

עוד יש לומר בטעם שיש להקדים קדושת שבת לקיום מצות מילה, היות ידוע כי רוחניות המצוה היא מילת הלב, היינו לסלק את התשוקה החומרית לטנופי דהאי עלמא, ומעשה מילה בפועל הוא הכנה למילת הלב. והנה צורת הלב היא להשתוקק לדבר מה, ושיהיה הלב בלי תשוקה לגמרי אי אפשר, וגם שיהיו שתי התשוקות בלב אחד, היינו תשוקה לקדושה ותשוקה לתאוות יחד נמי אי אפשר, אלא כפי מסת חורבן תשוקה זו וסילוקה תתקיים זו... והנה להשליך ממנו תשוקה חיצונית טרם טעם טעם תשוקה קדושה אי אפשר, כי באופן זה יהיה הלב ריק ביני וביני מתשוקה לגמרי, ואם לפעמים ידמה האדם בנפשו כן הוא רק דמיון, והעצה היעוצה היא להתחיל בתשוקה קדושה, הגם שאי אפשר שתתעצם עמו כל כך בעוד מצואתו לא רחץ, מכל מקום בזמנים המקודשים נקל לשאוב על כל פנים ריח קדושה, לעומתו נדחית התשוקה החיצונית, ואז תתוסף תשוקת הקדושה, וכן לעולם... (וישב תרע"ה)

והנה ידוע כי שורש כל החטאים הוא התשוקה וחמדה לדבר שאינו ראוי, ואפילו חטא ע"ז נמשך ממה שמשתוקקים למשוך השפעות מכוכבי השמים וכסיליהם... וזאת ידוע כי מטבע האדם שתהיה לו מדת התשוקה ואם אין מניח התשוקה במקום הראוי, היינו לעבודת השי"ת, בהכרח הוא משתוקק לדברים פחותים וחומריים. וכבר כתבנו במקום אחר שלשתי התשוקות רמזו חז"ל (מגילה ו') וכינו אותם בשם קיסרי וירושלים, אם יאמר לך אדם חרבו שתיהן אל תאמין, ישבו שתיהן אל תאמין. ולעומת שהאדם משתוקק לקדושה היא מסירה ממנו תשוקות חיצוניות. אך מאין יבא להשתוקקות הקדושה כל עוד מצואתו לא רחץ, רק כאשר בזמנים מיוחדים שנפתח מעט היכל האהבה מזה יכולה לבא בלב אדם אהבה והשתוקקות להקדושה. אבל גם כן קשה שיפתח ההיכל ההוא בעוד התשוקות החיצוניות קיימות למען לא יצמחו מזה אהבות חיצוניות... (צו תרע"א)

ונראה דכמו שלשת סוגי הטמאים שמשתלחין משלשה מחנות שבכלל ישראל, כן יש שלשה סוגים המקלקלין את שלשה חלקי האדם... אך מי שתשוקת הלב נמשכת לדברים חומריים זה נקרא טומאה יוצא עליו מגופו, שלב האדם בלתי אפשר בלי תשוקה... ובאשר התשוקה נצמחת מעצם הלב נקראת טומאה שיוצאת עליו מגופו ונשתלח גם ממחנה לויה, כי לויה היא לשון חיבור. ואם תשוקת האדם מונחת בדבר קדושה הרי הוא מחובר לקדושה, כי המקום שתשוקת האדם שם הוא דבוק ומחובר לשם, וזה שתשוקתו בדברים חיצוניים הוא נדחה ממחנה לויה דלעילא, ומכל מקום עדיין לא נדחה ממחנה ישראל, שכל נפשות ישראל יש בהן אהבה מוסתרת לאביהן שבשמים... (נשא תרע"ז)

סמיכות פרשת ביכורים למצות מחיית עמלק... שהאדם אחר עבודתו בשדה כל ימות השנה והוא רואה את פרי מעשיו שהוציא השדה... וכפי הטבע היא חביבה על האדם... כאמרם ז"ל רוצה אדם בקב שלו מתשעה קבין של חבירו, תשוקתו עליהם ביותר, והוא לוקח את תשוקתו זאת הטבעית ומחזירה לשמים אל המקום אשר היה שם אהלה בתחילה, כי כל התשוקות שבעולם שרשן תשוקה אלקית אלא שנפלה למטה בחמדת העולם כידוע, והוא מתעורר בה להדבק בהשי"ת באהבה ובתשוקה נמרצת... (תבוא תרע"ה)

ונראה דענין הקשר היא התשוקה, וכבר אמרתי ששתי התשוקות היינו תשוקה להשי"ת ותשוקה לתאוות חיצוניות אינן יכולות לדור בלב אחד, והוא שרמזו ז"ל (מגילה ו') קיסרי וירושלים אם יאמר לך אדם ישבו שתיהן אל תאמין... ובזהר הקדש שהעבירות הן כמו סירכות הריאה שאינן מניחין לעלות, ועל כן בהתגברות תשוקת הקדושה מתנתקין הסירכות הן התשוקות החיצוניות עד שלא נשאר כלום, וזהו הדיחוי את לא תעשה שבתורה. אך מאין תתחיל תשוקת הקדושה כל עוד שהוא קשור בסט"א? ונראה דשבת מסוגלת לזה, שהיא אהבה ורצון, וכל איש ישראל מרגיש ברב או במעט נטיה להקדושה, וזהו ענין שבת תשובה... (שבת תשובה תרע"ג)

חכמה ומוסר:

והנה לא צותה התורה לאדם לקיים התורה בכח מלאכים, אבל בכח אדם, ולכן בא הספור של שכם לראות עד היכן פועל כח התשוקה על האדם, עד שהשתדל שכל בני מלכותו ימולו בשביל תשוקתו לדינה. האם יתכן שהאדם ישתדל בדבר רחוק כזה, במצוה היותר גדולה, ויגזור שבודאי לא יעלה בידו לפעול דבר רחוק לסכן כולם, ועם כל זה בשביל תשוקתו הבהמית עלה על דעתו זאת, וגם עלתה בידו. ובשיעור כזה צריך לעשות רצון השי"ת כרצונו, בהשתדלות רחוקה, ובתשוקה כזאת יאהב חכמה, ואז יתקיים בידו... (חלק א רנו)

דברנו כי הכל תלוי בתשוקה, ולכן בעניני תאות הגוף תתחזק תאות האדם כי הוא עושה בחשק גדול. ואם בעניני הגוף אשר לא יפיק זממו בהם אלא רק עוסק למלא רצונו ואינו משיג מה שרוצה, ועל כן זה מחמת שהרצון בתשוקה גדולה תתחזק תמיד תאותו, ומה היה אם היה באמת הטבע להפיק זממו? מי יודע עד היכן היתה מתחזקת התאוה והתשוקה, מזה נוכל לבחון עד היכן יכול האדם להגיע בעניני הנפש אם היה מגדיל תשוקתו. ובנפש הטבע להשיג מה שחפץ הלא נקל להבין כמה יגדל מזה במעלת הנפש ובתשוקה כל עוד ועוד למעלה ראש.

וזה הענין אשר יש באדם כח השמחה והעצב, מה שאינו בשום בעל חי. ולכן היו רוצים הקדמונים להגדיר האדם בגדר "שמח ועצב"... ואם כן נבין כי הגדר של שמחה ועצב, שגם בו נגדר האדם משאר בעלי חיים, הוא רק להשיג תשוקה גדולה על ידי השמחה להגדיל מעלתו, מעלת מדבר, מעלת הנפש, והעצב לתת מעצור לחסרונותיו ומדותיו הפחותות, כי העצב צער, ויביא לו לברוח מחסרונות למנוע צערו של העצב... (חלק ב שיד)

תשורה

(ראה גם: מתנה)

רש"י:

תשורה - לתרגום יונתן מדעם דכשר, ולמנחם לשון תקרובת ראות פני אדם חשוב, לשון אשורנו. (שמואל א ט ז)

מלבי"ם:

שם תשורה מציין הדורון והמנחה המביאים לשר גדול נביא וקדוש בעת ראות פנים בבואם להתראות לפניו. והתשורה היו נותנים האנשים הנכבדים דרך כבוד, וערך התשורה כערך הנותן והמקבל... גם היה מנהגם להביא דורון ותשורה להנביאים והקדושים בעת שהיו באים להתברך מפיהם ולהגיד להם עתידות, כמו שמצינו גם כן ביצחק כשרצה לברך את עשו צוהו לעשות לו מטעמים.

והענין בזה הוא, כי ענין הברכה הוא שהמברך יעלה בדבקות הנפש אל המקור העליון אשר שם צוה ה' את הברכה ויזיל מי הברכה מדליו על המתברך, ובעבור שהנביא או המגיד עתידות או המברך צריך להפשיט את נפשו מגופו ולהדביקה ברוחניות צריך לתת שוחד אל הגוף תשורה או מתן שהגוף נהנה ממנו, בענין שגם הגוף יסכים אל ההפשטה הזאת שהיא נגד טבעו. וגם שבאופן זה נעשה התקשרות בין המברך והמתברך כדרך הנותן והמקבל ויוכל לחזור ולהריק עליו הברכה... (הכרמל)

תשלומין

(ראה גם: חובל, מזיק, עין תחת עין)

אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו ונקה המכה, רק שבתו יתן ורפא ירפא. (שמות כא יט)

וכי ינצו אנשים ונגפו אשה הרה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון, ענוש יענש כאשר ישית עליו בעל האשה ונתן בפלילים... (שם שם כב)

אם כופר יושת עליו, ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושת עליו... אם עבד יגח השור או אמה, כסף שלשים שקלים יתן לאדוניו והשור יסקל... (שם שם ל)

כי יגנוב איש שור או שה וטבחו או מכרו, חמשה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה... אם המצא תמצא בידו הגנבה משור עד חמור עד שה חיים, שנים ישלם... (שם שם לז)

...אם מאן ימאן אביה לתתה לו, כסף ישקול כמוהר הבתולות. (שם כב טז)

מכילתא:

...ונקה המכה מן המיתה, שומע אני מן השבת והריפוי, תלמוד לומר רק שבתו יתן ורפא ירפא, חוץ ממה שנותנין לו דמי אבריו ונותנין לו דמי שבתו וריפויו... (משפטים פרשה ו)

ענוש יענש ממון, אתה אומר ממון או אינו אלא מיתה, הרי אתה דן, נאמר כאן עונש ונאמר להלן וענשו אותו, מה להלן ממון אף כאן ממון... 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 ומה נזקי בהמה לתשלומין, אף נזקי אדם לתשלומין... (שם פרשה ח, וראה שם עוד ופרשה יב ויד)

תלמוד בבלי:

א"ל רב כהנא לרב פפא לדידך דאמרת פריעת בעל חוב מצוה, אמר לא ניחא לי דאיעביד מצוה מאי. א"ל תנינא במה דברים אמורים במצות לא תעשה, אבל במצות עשה כגון שאומרין לו עשה סוכה ואינו עושה... מכין אותו עד שתצא נפשו. (כתובות פו א)

...אלא אמר רבא מדרבנן, דפרע דייק, דמיפרע לא דייק... (שם פז ב)

...אמר להן מצוה על היתומים לפרע חוב אביהן... (שם צא ב)

הניזקין שמין להן בעידית ובעל חוב בבינונית וכתובת אשה בזבורית, ר"מ אומר אף כתובת אשה בבינונית, אין נפרעין מנכסים משועבדים במקום שיש נכסים בני חורין ואפילו הן זיבורית, אין נפרעין מנכסי יתומין אלא מן הזיבורית, אין מוציאין לאכילת פירות ולשבח קרקעות ולמזון האשה והבנות מנכסים משועבדין מפני תיקון העולם... (גיטין מח ב, וראה שם עוד)

תא שמע אכל תרומה טמאה משלם חולין טהורין, שילם חולין טמאים מהו, אמר סומכוס משום ר"מ בשוגג תשלומיו תשלומין במזיד אין תשלומיו תשלומין, וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה תשלומיו תשלומין וחוזר ומשלם חולין טהורים... ואמר רב אחא בריה דרב איקא הכא בקנסו שוגג אטו מזיד איכא בינייהו... (שם נד א)

תנו רבנן מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם, מיטב שדהו ומיטב כרמו של ניזק דברי רבי ישמעאל, ר' עקיבא אומר לא בא הכתוב אלא לגבות לנזקין מן העידית וקל וחומר להקדש... (בבא קמא ו ב, וראה שם עוד)

אמר רבי אבא שלמים שהזיקו גובה מבשרן ואינו גובה מאימוריהן, פשיטא, אימורין לגבוה סלקי, לא צריכא לגובה מבשרן כנגד אימורים. אליבא דמאן, אי אליבא דרבנן פשיטא, הא אמרי כי ליכא לאשתלומי מהאי לא משתלמא מהאי, ואי אליבא דרבי נתן הא אמר כי ליכא לאשתלומי מהאי משתלם מהאי... (שם יג א, וראה שם עוד)

ואם נהנית משלמת מה שנהנית, וכמה, רבה אמר דמי עמיר, רבא אמר דמי שעורים בזול... א"ל רב חסדא לרמי בר חמא לא הוית גבן באורתא בתחומא דאיבעיא לן מילי מעלייתא, אמר מאי מילי מעלייתא, א"ל הדר בחצר חבירו שלא מדעתו צריך להעלות לו שכר או אין צריך. היכי דמי, אילימא בחצר דלא קיימא לאגרא וגברא דלא עביד למיגר, זה לא נהנה וזה לא חסר. אלא בחצר דקיימא לאגרא וגבר דעביד למיגר זה נהנה וזה חסר, לא צריכא בחצר דלא קיימא לאגרא וגברא דעביד למיגר, מי מצי אמר ליה מאי חסרתיך או דלמא מצי אמר הא איתהנית... (שם כ א, וראה שם עוד)

שני שורין תמין שחבלו זה את זה משלמין במותר חצי נזק, שניהן מועדין משלמין במותר נזק שלם. אחד תם ואחד מועד, מועד בתם משלם במותר נזק שלם, תם במועד משלם במותר חצי נזק... ר' עקיבא אומר אף תם שחבל באדם משלם במותר נזק שלם... (שם לג א, וראה שם עוד)

שור שנגח ארבעה וחמשה שוורים זה אחד זה ישלם לאחרון שבהם, ואם יש בו מותר יחזיר לשלפניו, ואם יש בו מותר יחזיר לשלפני פניו, והאחרון אחרון נשכר דברי ר"מ, רבי שמעון אומר שור שוה מאתים שנגח לשור שוה מאתים ואין הנבלה יפה כלום זה נוטל מנה וזה נוטל מנה, חזר ונגח שור אחר שוה מאתים האחרון נוטל מנה ושלפניו זה נוטל חמשים זוז וזה נוטל חמשים זוז, חזר ונגח שור אחר שוה מאתים האחרון נוטל מנה, ושלפניו חמשים זוז, ושנים הראשונים דינר זהב... (שם לא א, וראה שם עוד)

תנו רבנן ובעל השור נקי, רבי אליעזר אומר נקי מחצי כופר, אמר לו ר' עקיבא והלא הוא עצמו אין משתלם אלא מגופו הביאהו לבית דין וישלם לך, אמר לו רבי אליעזר כך אני בעיניך שדיני בה שחייב מיתה, אין דיני אלא כשהמית את האדם על פי עד אחד או על פי בעלים... (שם מא ב, וראה שם עוד)

א"ר שמואל בר נחמני מניין להמוציא מחבירו עליו הראיה, שנאמר מי בעל דברים יגש אליהם, יגיש ראיה אליהם. מתקיף לה רב אשי הא למה לי קרא סברא הוא דכאיב ליה כאיבא אזיל לבי אסיא... (שם מו ב)

שור שהיה מתכוון לחבירו והכה את האשה ויצאו ילדיה פטור מדמי ולדות, ואדם שהיה מתכוין לחבירו והכה את האשה ויצאו ילדיה משלם דמי ולדות. כיצד משלם דמי ולדות, שמין את האשה כמה היא יפה עד שלא ילדה וכמה היא יפה משילדה, אמר רבן שמעון בן גמליאל, אם כן משהאשה יולדת משבחת, אלא שמין את הולדות כמה הן יפין ונותן לבעל, ואם אין לה בעל נותן ליורשיו... (שם מח ב, וראה שם עוד)

גופא אמר רב קרן כעין שגנב, תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה כשעת העמדה בדין... (שם סה א, וראה שם עוד)

הגוזל עצים ועשאן כלים צמר ועשאן בגדים משלם כשעת הגזלה... זה הכלל כל הגזלנים משלמין כשעת הגזלה... (שם צג ב, וראה שם עוד)

הגוזל ומאכיל את בניו והניח לפניהם פטורין מלשלם, ואם היה דבר שיש בו אחריות חייבין לשלם. אמר רב חסדא גזל ולא נתייאשו הבעלים ובא אחר ואכלו ממנו רצה מזה גובה רצה מזה גובה, מאי טעמא כל כמה דלא נתייאשו הבעלים ברשותיה דמריה קאי... (שם קיא ב, וראה שם עוד)

השולח יד בפקדון ילקה בחסר ויתר, ובית הלל אומרים כשעת הוצאה, ר"ע אומר כשעת התביעה. אמר רבה האי מאן דגזל חביתא דחמרא מחבריה מעיקרא שויא זוזא השתא שויא ארבעה, תברה או שתייה משלם ארבעה, איתבר ממילא משלם זוזא, מאי טעמא, כיון דאי איתה הדרא למרה בעינא, ההיא שעתא דקא שתי ליה או דקא תבר לה קא גזל מיניה, ותנן כל הגזלנים משלמין כשעת הגזילה, איתבר ממילא משלם זוזא, מאי טעמא, השתא לא עביד לה ולא מידי, אמאי קא מחייבת ליה, אההיא שעתא דגזלה, ההיא שעתא זוזא הוא דשויא... (בבא מציעא מג א, וראה שם עוד)

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 לישראל את הארץ, אפילו תימא רבי יהודה מודה ר' יהודה שאם הזיק חייב לשלם. והתנן מודה רבי יהודה בנר חנוכה שהוא פטור מפני שהוא עושה ברשות, מאי לאו ברשות דבית דין, לא רשות דמצוה... (שם קיח ב, וראה שם עוד)

אמר ריש לקיש הקובע זמן לחבירו ואמר לו פרעתיך בתוך זמני אינו נאמן, ולואי שיפרע בזמנו, אביי ורבא דאמרי תרוייהו עביד איניש דפרע בגו זימניה, זימנין דמתרמו ליה זוזי אמר איזיל איפרעיה כי היכי דלא ליטרדן... (בבא בתרא ה א)

מעידין אנו באיש פלוני שחייב לחבירו מאתים זוז ונמצאו זוממין לוקין ומשלמין, שלא השם המביאן לידי מכות מביאן לידי תשלומין, דברי ר' מאיר, וחכמים אומרים כל המשלם אינו לוקה... (מכות ד א)

תלמוד ירושלמי:

...א"ר יוחנן לצדדין היא מתניתה אם התרו בו לוקה, לא התרו בו משלם, סבר ר' יוחנן למימר במקום מלקות ותשלומים משלם ואינו לוקה, וילקו וישלם, כדי רשעתו, משום רשעה אחת אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משום שתי רשעיות, וישלם ולא ילקה, במי שיש בו שתי רשעיות הכתוב מדבר והפילו השופט והכהו לפניו כדי רשעתו במספר. ר' שמעון בן לקיש אמר ואפילו לא התרו אינו משלם, מאחר שאילו מתרין בו לוקה... (כתובות טז א, וראה שם עוד)

תני ר' יהושע אומר ארבעה אין חייבין לשלם מן הדין ואין השמים מוחלין להן עד שישלמו, היודע עדות לחבירו ואינו מעידו אין חייב לשלם מן הדין ואין השמים מוחלין לו עד שישלם, השוכר עידי שקר וגבה אין חייב לשלם מן הדין ואין השמים מוחלין לו עד שישלם. הכובש קמה לפני האור והפורץ גדר לפני בהמה... (בבא קמא כז א)

האומר סמא עיני שמזיקתני, קטע ידי שמזיקתני חייב, על מנת לפטור חייב. אמר רבי לעזר בהן שהוא כלאו מתניתא (שהוא מתפרש שכוונתו בלאו, ששאלו על מנת לפטור בדרך תימה), אבל כהן שהוא כהן פטור. מילתיה דר' לעזר משום פגם משפחה... תני ישראל שאנסוהו עכו"ם ונטלו ממנו ממון חבירו בפניו פטור, נטל ונתן להם חייב, אמר ר' יוסי הדא דתימר בשאמר לו ממון סתם אבל ממון פלוני אפילו נטל ונתן ביד פטור. (שם לז א)

רמב"ן:

כאשר ישית עליו - ...ולפי דעתי בעבור שאין בולדים הזה ניכר כי מי יודע אם יצליחו, אמר הכתוב אף על פי שאין כאן ממון תשלומין נשים עליו עונש, והוא כמו קנס וממון שיטילו אחרים עליו על כרחו... (שמות כא כב)

והמת יהיה לו - לניזק, ושמין את הנבלה ונוטלה בדמים ומשלם לו המזיק עליהם תשלומי נזקו, זה לשון רש"י, ולא בירר את דינו כי אין צורך לאמר בנבלה הזאת שיטלנה הניזק בחשבון התשלומין כשיביא אותה לבית דין לשלם הנזק, שאפילו היו לו למזיק נבלות וטרפות אחרות בביתו יפרענו בהם כפי דמיהם, שכבר אמרנו לרבות שוה כסף אפילו סובין... (שם לד)

רשב"ם:

ולא תקחו כופר - לא יפטר בממון, בברייתא דרבי אליעזר מדבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד על חבירו יצא, כיצד, לא תקחו כופר לנפש רוצח וגו', והלא הריגת רוצח בכלל כל העונשין ולמה יצאת, ללמד על שאר עונשין, ומה הוא מלמד עליהן, לרוצח אין לוקחין כופר, אבל לשן ועין, ליד ורגל לכויה ולחבורה ושאר חבלות לוקחים כופר. (במדבר לה לא)

משנה תורה:

כל המשלם נזק שלם הרי התשלומין ממון שהוא חייב לשלמו כמי שלוה מחבירו שהוא חייב לשלם. וכל המשלם חצי נזק הרי התשלומין קנס חוץ מחצי נזק של צרורות שהוא הלכה כמו שביארנו.

זה הכלל כל המשלם מה שהזיק הרי זה ממון, וכל המשלם יתר או פחות כגון תשלומי כפל או חצי נזק הרי היתר על הקרן או הפחות קנס, ואין חייבין קנס אלא על פי עדים, אבל המודה בכל קנס מן הקנסות פטור... (נזקי ממון ב ז, וראה שם עוד)

זה שנאמר בתורה "כאשר יתן מום באדם כן ינתן בו אינו לחובל 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.

וכן זה שנאמר בחובל בחבירו ומזיקו "לא תחוס עינך" שלא תחוס בתשלומין שמא תאמר עני הוא זה ושלא בכוונה חבל בו ארחמנו, לכך נאמר לא תחוס עינך... (חובל א ג, וראה שם עוד)

...ונותנין לו מכל נכסיו לזה שיש עליו ערכין או דמים או שהקדיש מנה לבדק הבית ואין לו, נותנין לו תפילין של ראש ושל יד, וסנדליו וכסא לישב עליו, ומטה ומצע הראויין לו לישן עליהם, ואם היה עני נותנין לו מטה ומפץ לישן עליו, ונותנין לו מזון שלשים יום וכסות שנים עשר חדש לו לבדו אבל לא לאשתו ובניו, אף על פי שהוא חייב במזונותיהם ובכסותם, ואין נותנין לו אלא כסות הראויה לו... (ערכין ג טו)

הכתב והקבלה:

כסף ישיב - ישיב לרבות שוה כסף ככסף ואפילו סובין (רש"י מרבותינו ב"ק ז'). להרי"ף והרמב"ם שם אפילו יש למזיק מעות יכול לתת לו סובין, ולהרמ"ה לא יכול לסלוקי ליה בסובין אלא בדלית ליה למזיק זוזי. עיין שם בנמוקי יוסף וכן כתב הגהות מיימוני בפרק ח' מנזקי ממון בשם ר"ת... ואין ספק דמפשטיה לישנא דקרא משמע כדעת רמ"ה ור"ת, ולדעת הרי"ף מלת כסף קצת קשה. (שמות כא לד)

כן ינתן בו - ...ולא אמר בלשון היותר ברור כן ישלם לו, כי באמת לא שייך לשון תשלומין כי אם כשנתינת הדמים ימלאו כמות וכסף התביעה כולה, עד שאין לתובע עוד לתבוע כי נתמלא כל חסרונו, לכן בלוה ומלוה שייך לשון תשלומין... וכן בתשלומי נזק שלם בשור המועד אמר "שלם ישלם שור תחת השור"... כי בקבלת תשלומין אלו נתמלא ונשלם כל חסרון והפסד הניזק. אמנם בחובל בחברו שיש לנחבל לתבוע מן החובל ה' דברים נזק צער רפוי שבת ובושת, ואין אם כן בקבלת דמי נזק גופו לבד תשלום כל תביעותיו לכן כאן שלא דברה התורה רק בתשלומי הנזק לא הזכירה לשון ישלם... (במדבר כד יט)

רש"ר הירש:

...ברם כל תשלומי הכסף שהתורה חייבה לשלם - להוציא מקרים מעטים שהם חיובי קנס - אינם עונשי ממון כלל ועיקר. הרי הם תשלומין התחייבויות לשלם פיצויים, והם נובעים כתוצאה משפטית טהורה מן הנזק שנגרם ואינם תלויים כל עיקר בתכונת הפשיעה של מעשה המזיק, בין שתכונה זו ניכרת יותר ובין שהיא ניכרת פחות. המזיק חייב לשלם את הנזק אפילו לא חייבוהו בשום בית דין, ואפילו אין בית דין יכול לחייבו מחוסר עדים, רק היקף הנזק שיש לשלמו תלוי במידה שהמזיק ידע על מעשה ההיזק, בכך תלוי הדבר, אם עליו לשלם רק את הנזק שגרם במישרין, או אם עליו לשלם גם את תוצאות הנזק (צער, ריפוי, שבת בושת). לגבי הנזק הישיר אמרו "אדם מועד לעולם", לחיוב תשלומי צער ריפוי ושבת דרושה מידה מסוימת של ידיעה על אודות הסיכון שבמעשהו, ובאשר לבושת אינו חייב עד שיהא מתכוין... (שמות כא יח)

משך חכמה:

כן ינתן בו - ולא כתב כן ישלם או יתן, כהרמב"ם דכתב שנזק אינו משלם על פי עצמו אם אין עדים, אם כן בית דין הם הנותנים עליו על פי העדים. (במדבר כד כ)

תשליך

(ראה גם: ראש השנה)

רמח"ל:

ענין מנהג אמירת פסוקי "מי א-ל כמוך וגו' ישוב ירחמנו וגו' ותשליך במצולות ים וגו' תתן אמת" וגו' (מיכה ז') ביום ראש השנה על הנהר הוא, כי הנה בראש השנה מחדש האדון ב"ה מציאות כל הנמצאים, ומתכוון לקבוע הטוב שבהם שישאר לנצח, ולדחות הרע שבהם, עד שתטהר הבריאה ממנו, ותהיה ראויה ליאור באור פניו לנצח נצחים. והנה ברחמיו ית' נושא העונות ועובר על הפשעים, כפי מה שאפשר לפי נימוס צדקתו, למי שזוכה לה, וכל הרע שנתגבר בבריאה דוחה אותו ומעבירו מן המציאות. וענין זה נכלל בפסוקים אלה. ואמנם בהיות שמן הראוי תמיד להשתמש מדברי העולם הזה לעניני ההלול לפניו ית', כפי מה שנרמז מסתרי חכמתו ית' בצורת הנמצאים האלה וחוקותיהם, על כן הולכים אל המים שמראים בצורתם ענין השתקעות השוקעים בה, ומראים על רז מרזי הנהגתו ית' שמשקע ומעביר הרע מבריותיו, באופן שלא ישאר ממנו רושם כלל. וכמו שמבאר הנביא עצמו בדבריו, "ותשליך במצולות ים כל חטאתם" וגו'. (מאמר החכמה)

שפת אמת:

בזהר הקדש פרשת אמור פירש כסוי חטאה שהחטאים נשלכים במצולות ים, דשם שורש כל החטאים. וזהו ענין השעיר המשתלח שמקבל כל עונות בני ישראל, דעל ידי החטאים מתערב הסט"א ובא לקרב אל הקודש, וזהו תכלית כל האיסורים שבתורה, שלא יתן מקום לסט"א להתקרב, שעל ידי זה מסתלק הקדושה, ולכן על ידי תשובה מחזירין כל הפסולת לסט"א, וזהו רמז "ישיב הרע לשוררי", וכן כתוב "ישוב עמלו בראשו", וכשחוזר לשורשו בנוקבא דתהום רבה נקרא כסוי חטאה, וממילא חוזר האדם להתדבק בקדושה. (ליום כפורים תרמ"ה)

תשמיש

ראה: ביאה.

תשעה באב

(ראה גם: בית המקדש-חורבן, ירושלים-חורבן)

ובחדש החמישי בשבעה לחדש היא שנת תשע עשרה שנה למלך נבכדנאצר מלך בבל, בא נבוזראדן רב טבחים עבד מלך בבל ירושלים. וישרף את בית ה' ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלים ואת כל בית גדול שרף באש... (מלכים ב כה ח)

ובחדש החמישי בעשור לחדש היא שנת תשע עשרה שנה למלך נבוכדראצר מלך בבל בא נבוזראדן רב טבחים עמד לפני מלך בבל בירושלים. וישרף את בית ה' ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלים ואת כל בית הגדול שרף באש... (ירמיה נב יב)

זהר:

ויש באדם שס"ה גידים, וכנגדם שס"ה מצות, שהם לא נתנו להעשות, (שגיד הנשה הוא אחד מהם), וכנגד שס"ה ימות השנה, (דהיינו בתוספת עשרת ימי תשובה), ותשעה באב הוא אחד מהם, שהוא כנגד סמאל, שהוא אחד משס"ה מלאכים (השולטים על שס"ה ימות השנה. ונמצא ט' באב בשס"ה ימות השנה, וגיד הנשה בשס"ה גידים, הם בחינה אחת). ועל כן אמרה תורה לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, א"ת הוא לרבות תשעה באב, שאין אוכלים בו ואין שותים, (להיותו בחינה אחת עם גיד הנשה).

ומשום זה ראה הקב"ה הכל, ונרמז (בכתוב) רמז ליעקב, ויאבק איש עמו, היינו בכל ימות השנה, ובכל אבריו של יעקב ולא מצא (מקום לאחיזה) אלא בגיד הנשה ההוא, ומיד תשש כחו של יעקב. ובימות השנה מצא את יום תשעה באב, שבו נתגבר (סמאל) ונקשר הדין עלינו, ונחרב בית המקדש. וכל מי שאוכל בתשעה באב, כאלו אוכל גיד הנשה... (וישלח קג)

תא חזי שכך הוא, כי למדנו בי"ז בתמוז בוטל התמיד, ובט' באב חרב בית המקדש, וכמו שאמר ר' יוסי מגלגלים זכות ליום זכאי וחובה ליום חייב, כי בלילה ההוא (של ט' באב) הוציאו המרגלים שם רע על הארץ הקדושה, והרימו קולם בבכיה, ונקבעה (הבכיה) לדורי דורות.

ותדקדק ותמצא, שמשעה שבוטל התמיד שהיה מכפר על עונותיהם, עד שנחרב בית המקדש, בין בפעם הראשונה ובין בפעם השניה היא כ"ב ימים, כנגד אלו כ"ב שנים שלא ראה אותו צדיק את פני כבודו של אביו, וזה הוא, להראות חכמה עליונה, שזה בזה תלוי, (שחורבן בית המקדש, תלוי במכירת יוסף)... (זהר חדש וישב מב)

תלמוד בבלי:

דתניא ט' באב שחל להיות בשבת וכן ערב תשעה באב שחל להיות בשבת אוכל ושותה כל צרכו ומעלה על שולחנו אפילו כסעודת שלמה בשעתו. חל להיות תשעה באב בערב שבת מביאין לו כביצה ואוכל כדי שלא יכנס לשבת כשהוא מעונה... ורבי יוסי אומר מתענה ומשלים... (עירובין מ ב, וראה שם עוד)

מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב עושין, מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה אין עושין, ובכל מקום תלמידי חכמים בטלים, רשב"ג אומר לעולם יעשה אדם עצמו תלמיד חכם... אמר שמואל אין תענית ציבור בבבל אלא תשעה באב בלבד... נימא מסייע ליה אין בין תשעה באב ליום הכיפורים אלא שזה ספיקו אסור וזה ספיקו מותר. מאי ספיקו מותר, לאו בין השמשות, לא, כדאמר רב שישא בריה דרב אידי לקביעה דירחא, (לעשות שני ימים כי מספקא לן אם עברו בית דין חדש שעבר אי לא). דרש רבא עוברות ומניקות מתענות ומשלימות בו כדרך שמתענות ומשלימות ביום הכיפורים, ובין השמשות שלו אסור... ואיבעית אימא מאי אינו כתענית ציבור לעשרים לארבעה (ברכות)... דא"ר אלעזר אסור לו לאדם שיושיט אצבעו במים בתשעה באב כדרך שאסור להושיט אצבעו ביום הכיפורים... (פסחים נד ב)

דאמר רב חנא בר ביזנא אמר ר"ש חסידא מאי דכתיב כה אמר ה' צב-אות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה, קרי להו צום וקרי להו ששון ושמחה, בזמן שיש שלום יהיו לששון ולשמחה, אין שלום צום... אין גזירת המלכות ואין שלום רצו מתענין רצו אין מתענין. אי הכי ט' באב נמי, אמר רב פפא שאני ט' באב הואיל והוכפלו בו צרות... (ראש השנה יח ב)

בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה ובשניה, ונלכדה ביתר ונחרשה העיר. משנכנס אב ממעטין בשמחה.   שבת שחל תשעה באב להיות בתוכה אסור מלספר ומלכבס, ובחמישי מותרין מפני כבוד השבת, ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילין לא יאכל בשר ולא ישתה יין, רבן שמעון בן גמליאל אומר ישנה, רבי יהודה מחייב בכפיית המטה ולא הודו לו חכמים. (תענית כו ב)

בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ מנלן, דכתיב ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד לחדש הוקם המשכן, ואמר מר שנה ראשונה עשה משה את המשכן, שניה הקים משה את המשכן ושלח מרגלים, וכתיב ויהי בשנה השנית בחדש השני בעשרים בחדש נעלה הענן מעל משכן העדות, וכתיב ויסעו מהר ה' דרך שלשת ימים... וכתיב עד חדש ימים וגו' דהוו להו עשרין ותרתין בסיון. וכתיב ותסגר מרים שבעת ימים דהוו להו עשרין ותשעה בסיון, וכתיב שלח לך אנשים, ותניא בעשרים ותשעה בסיון שלח משה מרגלים, וכתיב וישובו מתור הארץ מקץ ארבעים יום, הני ארבעים יום נכי חד הוו, אמר אביי תמוז דההיא שתא מלויי מליוה, דכתיב קרא עלי מועד לשבור בחורי, וכתיב ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. אמר רבה אמר ר' יוחנן תשעה באב היה, אמר להם הקב"ה אתם בכיתם בכיה של חנם ואני קובע לכם בכיה לדורות.

חרב הבית בראשונה, דכתיב ובחדש החמישי בשבעה לחדש... וכתיב ובחדש החמישי בעשור לחדש... ותניא אי אפשר לומר בשבעה שהרי כבר נאמר בעשור, ואי אפשר לומר בעשור שהרי כבר נאמר בתשעה, הא כיצד, בשבעה נכנסו נכרים להיכל ואכלו וקלקלו בו שביעי שמיני, ותשיעי סמוך לחשכה הציתו בו את האור והיה דולק והולך כל היום כולו, שנאמר אוי לנו כי פנה היום כי ינטו צללי ערב. והיינו דאמר רבי יוחנן אלמלי הייתי באותו הדור לא קבעתיו אלא בעשירי, מפני שרובו של היכל בו נשרף, ורבנן אתחלתא דפורענותא עדיפא.

ובשניה מנלן, דתניא מגלגלין זכות ליום זכאי וחובה ליום חייב, אמרו כשחרב בית המקדש בראשונה אותו היום ערב תשעה באב היה ומוצאי שבת היה ומוצאי שביעית היתה, ומשמרתה של יהויריב היתה, והלוים היו אומרים שירה ועומדין על דוכנם, ומה שירה היו אומרים וישב עליהם את אונם וברעתם יצמיתם ולא הספיקו לומר יצמיתם ה' אלקינו עד שבאו נכרים וכבשום, וכן בשניה. (שם כט א)

ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילין וכו'. אמר רב יהודה לא שנו אלא משש שעות ולמעלה אבל משש שעות ולמטה מותר. ואמר רב יהודה לא שנו אלא בסעודה המפסיק בה אבל בסעודה שאינו מפסיק בה מותר, ותרוייהו לקולא...

תנו רבנן כל מצות הנוהגות באבל נוהגות בט' באב,   אסור באכילה ובשתיה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה, ואסור לקרות בתורה בנביאים ובכתובים ולשנות במשנה בתלמוד ובמדרש ובהלכות ובאגדות, אבל קורא הוא במקום שאינו רגיל לקרות ושונה במקום שאינו רגיל לשנות וקורא בקינות באיוב ובדברים הרעים שבירמיה, ותינוקות של בית רבן בטלין,   משום שנאמר פקודי ה' ישרים משמחי לב. ר' יהודה אומר אף אינו קורא במקום שאינו רגיל לקרות ואינו שונה במקום שאינו רגיל לשנות## (אבל קורא הוא באיוב ובקינות ובדברים הרעים שבירמיהו ותינוקות של בית רבן בטלים בו, משום שנאמר פקודי ה' ישרים משמחי לב).

אמר רב יהודה אמר רב כך היה מנהגו של רבי יהודה ברבי אילעאי, ערב תשעה באב מביאין לו פת חריבה במלח ויושב בין תנור לכיריים ואוכל ושותה עליה קיתון של מים, ודומה כמי שמתו מוטל לפניו... תניא אידך כל האוכל ושותה בט' באב כאילו אוכל ושותה ביום הכפורים. ר"ע אומר כל העושה מלאכה בתשעה באב אינו רואה סימן ברכה לעולם. וחכמים אומרים כל העושה מלאכה בט' באב ואינו מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה, שנאמר שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה. מכאן אמרו כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, ושאינו מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה. תניא נמי הכי כל האוכל בשר ושותה יין בט' באב עליו הכתוב אומר ותהי עונותם על עצמותם. (שם ל א)

...שבת שחל תשעה באב בתוכה אסור לספר ולכבס (ואסור לארס), ויש אומרים כל החודש אסור, מתקיף לה רב אשי ממאי דליארס ליארס ממש, דלמא למיעבד סעודת אירוסין הוא דאסור, הא ליארס שפיר דמי, כי הכי מלישא לינשא נמי למיעבד סעודת נשואין הוא דאסור הא לישא שפיר דמי, הכי השתא בשלמא נשואין בלא סעודה איכא שמחה, אלא אירוסין בלא סעודה מי איכא שמחה... (יבמות מג ב)

בכה תבכה בלילה, שתי בכיות הללו למה, אמר רבה אמר רבי יוחנן אחד על מקדש ראשון ואחד על מקדש שני. בלילה, על עסקי לילה, שנאמר ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. אמר רבה א"ר יוחנן אותו (היום) ליל ט' באב היה, אמר להן הקב"ה לישראל אתם בכיתה בכיה של חנם ואני אקבע לכם בכיה לדורות... (סנהדרין קד ב)

תלמוד ירושלמי:

כל מחוייבי טבילות טובלין כדרכן בתשעה באב וביום הכפורים. א"ר חנניה סגן הכהנים כדיי הוא ביתו של אלקינו שיאבדו עליו הכהנים טבילה אחת, דרש רבי לוי כהדא דרבי חנניה סגן הכהנים. (ביצה י ב)

בתשעה באב צריך להזכיר מעין המאורע, ומהו אומר רחם ה' אלקינו ברחמיך הרבים ובחסדיך הנאמנים עלינו ועל ישראל עמך ועל ירושלם עירך ועל ציון משכן כבודך ועל העיר האבילה ההרוסה השוממה הנתונה ביד זרים הרמוסה בכף עריצים ויבלעוה לגיונות ויחללוה עובדי פסילים כי לישראל עמך נתתה באהבה לנחלה ולזרע ישורון ירושה הורשת, כי באש החרבתה ובאש אתה עתיד לבנותה, כאמור ואנכי אהיה לה נאם ה' חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה. ר' אבודמא דציפורין בעא קומי רבי מנא איכן הוא אומרה, אמר לו ואדיין את לזו, כן אמר רב ירמיה בשם רב כל דבר שהוא לבא אומרו בעבודה, כל דבר שהוא לשעבר אומרו בהודייה. (תענית י א)

...שמואל אמר אפילו בט' באב יארס שלא יקדמנו אחר, מחלפה שיטתיה דשמואל, תמן הוא אמר מושיב יחידים ביתה במאזנים לעלות המה מהבל יחד, והכא הוא אמר הכין, אלא שלא יקדמנו אחר בתפלה, אפילו כן לא קיימה (אינה מתקיימת לו)... ר' ירמיה בשם רבי חייה בר בא בדין היה שיהו מתענין בעשירי שבו נשרף בית אלקינו, ולמה בתשיעי שבו התחילה הפורענות. ותני כן בשביעי נכנסו לתוכו בשמיני היו מקרקרין בו, בתשיעי הציתו בו את האור ובעשירי נשרף. רבי יהושע בן לוי ציים תשיעי ועשירי... אלא ביקש רבי לעקור ט' באב שחל להיות בשבת ולא הניחו לו, אמר הואיל ונדחה ידחה, אמרו לו ידחה למחר... רב מן דהוה אכל כל צורכיה הוה צבע פיסתיה בקיטמא (טובל פרוסת לחם באפר) ואמר זו היא עיקר סעודת ט' באב, לקיים מה שנאמר ויגרס בחצץ שני הכפישני באפר... (שם כה ב, וראה שם עוד)

מדרש רבה:

רבי ור' ישמעאל בר' יוסי היו יושבים ועוסקים במגילת קינות ערב תשעה באב שחל להיות בשבת עם חשכה מן המנחה ולמעלה, שיירו בה אלף בית אחת, אמרו למחר אנו גומרים אותה, כשעלה רבי נכשל באצבעו הקטנה, קרא על עצמו רבים מכאובים לרשע... (ויקרא טו ד)

ר' אבין פתח השביעני במרורים בלילי הפסח של יום טוב הראשון, הרוני לענה בתשעה באב, ממה שהשביעני בלילי יום טוב הראשון של פסח הרוני בלילי ט' באב לענה, הוי בלילי יום טוב הראשון של פסח הוא לילי ט' באב, ועל זה היה מקונן ירמיה איכה ישבה בדד. (איכה פתיחתא יח)

מסכת סופרים:

והקורא אומר ברוך דיין האמת, ויש שמניחין את התורה על הקרקע בעטיפה שחורה, ואמרו נפלה עטרת ראשנו וקורין ומספידין כאדם שמתו מוטל לפניו, ויש שמשנין את מקומן, ויש שיורדין מספסליהם למטה, וכולן מתפלשין באפר, ואין אומרים שלום זה לזה כל הלילה וכל היום עד שישלימו העם קינותיהם. בשעת הקינות אסור לספר דבר ולצאת לחוץ כדי שלא יפסיק לבו מן האבלות, וכל שכן לשוח עם חברו. בתפלת ערבית אין אדם שומע לחבירו מפני שהן מתפללין בלחישה ואין אומרים לא ברכו ולא יהי שם. (יח ז)

אבל בתפלת שחרית אחר המזמורים והפסוקים אלו אומר ביוצר ברכו בקול נמוך, ואין מזכירין קדוש ואף לא קדיש אבל בתפלת המנחה אומר קדוש וקדיש. (יט א)

פסיקתא:

ילמדנו רבינו כיון שיצא תשעה באב מהו שיהא מותר בכל, כך שנה ר' חייא הגדול כיון שיצא תשעה באב מותר אדם בכל, למה מפני שהוא כמתו של אדם מוטל לפניו והוא אסור לאכול בשר ולשתות יין, וכיון שנקבר המת מותר בהם, אף זה תשעה באב אבל הוא, כיון שיצא תשעה באב מותר אדם בכל. אף על פי שמותר לנו אלא לעולם אנו צריכים שתהא אנחתה בלבנו עד שישוב הקב"ה עליה... (פרשה לא ותאמר ציון)

ילקוט שמעוני:

עתיד הקב"ה להפוך תשעה באב לשמחה,   שנאמר כה אמר ה' צב-אות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים ולבנות את ירושלים הוא בעצמו ולקבץ גלויות ישראל לתוכה, שנאמר בונה ירושלים ה' נדחי ישראל יכנס. (איכה א תתקצח)

של"ה:

מצוה גדולה להתאבל בט' באב, וקינה מבעי ליה, ועיקר הקינה היא מגילת קינות, דהיינו מגלת איכה הנאמרה ברוח הקודש על פי נבואת ירמיה. על כן נראה לי מנהג טוב כל יחיד ויחיד יחזור ויקרא מגלת איכה למחר בינו לבין עצמו, כי לעולם ענין היום עדיף... והמתענין ליל י' פשיטא ופשיטא דמנהגא הוא שיקראנה בליל עשירי גם כן לקיים בכה תבכה בלילה, ואם מתענה אף ביום העשירי וקורא אותה גם ביום העשירי יקויים בו שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה. ועוד מצאתי ברש"י של מסכת תענית שאבילות של יום יותר גדול משל לילה...

רבים מעמי הארץ ומכח ההרגל נכשלים גם כן קצת מהלומדים ואינם נזהרים בחליצת נעל ולובשים מנעליהם לאחר חצות, וראיתי מנהג זה בהרבה קהילות, בני אל תלך בדרך אתם, כי כל מה שאסרו החכמים הכל אסור עד הלילה, כמו אכילה ושתיה, אלא דברים שאינם אלא מנהגא שלא מוזכר בתלמוד, כמו ישיבה על הקרקע בזה יש נוהגין להקל אחר חצות... (מסכת תענית עמוד העבודה, וראה שם עוד)

שפת אמת:

והנה תשעה באב יום מיוחד לפורעניות, כמו שכתב בזהר הקדש וישלח ששס"ה ימים נגד שס"ה לא תעשה, ובכל יום שליט מלאך מיוחד, וט' באב שולט שרו של עשו הוא שטן הוא מלאך המות...   ושס"ה לא תעשה נגד הגידין להסיר המסך המבדיל שלא לעכב המשכות החיות מרמ"ח לכל הגוף, וזה הגיד קשה לנקות הפסולת ממנו על כן לא יאכלו בני ישראל גיד הנשה שהמשכה נעשה על ידי מלאכים, וזה המלאך מעכב. ולכן שבת דוחה ט' באב כי אין ההנהגה בשבת על ידי מלאכים ולכן ברכת ה' וכו' תעשיר דרשו על שבת, ולא יסף עצב זה האבל, פירוש אבילות היא רק במדרגות תחתונות כנ"ל, והשבת שאין השפע בא על ידי מדרגות תחתונות ממילא אין אבלות... (דברים תרנ"ג)

שייך לעיל במה שאמרנו שיום הכפורים מיוחד נגד גיד המילה, כמו כן זה לעומת זה תשעה באב מיוחד נגד גיד הנשה, כדאיתא בזהר הקדש, וכמו שגיד הנשה מנשה פולחנא דמרי עלמא, כמו כן המילה הוא בחינת הזכירה כמו שכתבנו במקום אחר. (ליום כפור תרנ"ב)

פרי צדיק:

...ונראה דחגה קאי על ט' באב, דבזמן הבית היה חג, וכמו שנאמר "והפכתי חגיכם לאבל", ואיזה חג נהפך לאבל אם על ה' חגים הלא לא נהפכו לאבל יותר משאר ימות השנה, רק קאי על תשעה באב שבזמן הבית היה חג, וכמו בבית שני ששאלו את יתענו בצומות והשיבום הנביא צום הרביעי וגו' יהיו לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, אף שידעו שעדיין לא היתה הגאולה בשלימות, מכל מקום בזמן הבית היה יום טוב מפני שהיה צומות מקודם. כן בזמן בית ראשון היה בתשעה באב יום טוב ומועד, ואף שלא היה עוד צומות מקודם מכל מקום מזמן המדבר שנגזר במרגלים כמו שאמרו (תענית כ"ט) אתם בכיתם בכיה של חנם ואני קובע לכם בכיה לדורות, ומן אותה שעה נגזר על בית המקדש שיחרב כדי שיגלו ישראל... וכיון שראו אחר כך שהיו בארץ ישראל ולא נתקיים רק להפיל אותם במדבר והם שרוין בארץ ישראל, לכן עשו אז בזמן בית ראשון גם כן חג בט' באב, כמו שעשו בבית שני שנהפך הצום לששון ולשמחה.

ונראה שהיה החג ז' ימים מט' באב עד ט"ו באב, ויש לומר שזה שלמדו (מו"ק כ) לאבילות ז', דכתיב והפכתי חגיכם לאבל, מה חג ז' אף אבילתו ז'... ובט"ו בו קבעו בזמן הבית חג ומחולות שהיה יום האחרון מן ז' ימי חג אלו...   (ט"ו באב א, וראה שם עוד)

תשרי

(ראה גם: ראש השנה, יום הכפורים, סוכות)

זהר:

פתח זקן ההוא ואמר, תקעו בחודש שופר בכסא ליום חגנו, עתה הוא הזמן שיתעורר דין עליון חזק, וכשהוא מתעורר הסטרא אחרא מתחזק עמו, וכיון שהסטרא אחרא מתחזק, הוא הולך ומכסה את הלבנה (שהיא המלכות), ואינה מאירה אור, ומתמלאת מצד הדין, ואז כל העולם הוא בדין, העליונים והתחתונים, וכרוז יוצא בכל הרקיעים התקינו כסא הדין לאדון הכל, שהוא רוצה לדון.

וסוד יש כאן והאיר לנו במדבר, למה נתעורר דין העליון ביום הזה, אלא כל הסודות וכל הקדושות היקרות כולם תלויים בשביעי, (הוא מלכות), ושביעי העליון ההוא, שהוא עולם העליון הנקרא עולם הבא, (דהיינו בינה), ממנה מאירים כל הנרות וכל הקדושות וכל הברכות (אל המלכות). וכשהגיע הזמן לחדש הברכות והקדושות שיאירו, צריך להשגיח בכל התקון של העולמות כולם... (תצוה פח)

פתח ואמר החדש הזה לכם ראש חדשים וגו', וכי כל הזמנים והחדשים אינם של הקב"ה, אלא החדש הזה לכם (פירושו) שלי הוא, אבל אני מסרתי אותו לכם, שלכם (פירושו) שהוא בגילוי, (כלומר, שהאורות מגולים בו לישראל). אבל החדש השביעי שלי הוא, ועל כן הוא בכסה ולא בגילוי, (כמו שכתוב בכסה ליום חגינו, וכל ענין כיסוי וגילוי האורות, הכונה היא להארת החכמה), החדש שלכם הוא בסדר הא"ב כסדר האותיות אביב, (כי ניסן נקרא חדש האביב), שהוא אב"ג, כי י"ב (של אביב הוא) סוד ג' (כי יוד במספר קטן הוא א', ונמצא אותיות אביב שהן אב"ג), אבל חודש השביעי שלי הוא על כן (מתחיל שמו) מסוף האותיות (של אלפא ביתא, דהיינו תשרי). מהו הטעם, אתם (בסדר ישר אב"ג שהם) ממטה למעלה, (כלומר שהאותיות עולות בחשבון, תחילה א' אחר כך ב' וכו'), ואני (בסדר למפרע, תשרי, שהוא) ממעלה למטה, (שהאותיות יורדות בחשבון)...

(החדש הזה השביעי) הוא שלי, בתחילת החודש אני הוא, במכוסה, בעשור לחדש אני הוא (במכוסה) משום שאני בחמשה ימים הראשונים (של החדש), ובחמשה ימים האחרים ובחמשה ימים השלישים. בתחלת החדש אני הוא משום שהוא ה' ימים הראשונים בעשור לחדש אני הוא, משום שהוא ה' ימים האחרים, בט"ו לחדש אני הוא משום שהוא חמשה השלישים...

מהו הטעם שהוא מכוסה כל כך (דהיינו עד חמשה עשר לחדש, ומשיב), משום שכל החדש הזה הוא מעלמא עלאה, (דהיינו מבינה, כי ששה חדשים הראשונים הם מבינה כנ"ל), ועולם העליון הוא בסוד חמש בכל זמן וזמן, (כלומר, בכל קו וקו יש בו חמש ספירות חג"ת נ"ה), ומשום זה חדש הזה הוא במכוסה ולא בגילוי, כי עולם העליון הוא במכוסה וכל דבריו במכוסה, וחדש הזה הוא של הקב"ה בלבדו (ואינו לכם). כיון שמגיע יום חמשה עשר (לחדש, שה"ס נקודת החזה כנ"ל בדבור הסמוך), אז מתגלה, (כי מחזה ולמטה הן בבחינת כללת השנה, שהוא ניסן, והן בבחינת כל חדש, שהוא יום החמשה עשר, כבר נחשב לבחינת המלכות עצמה והאורות מתגלים). הכל מגיע להתחדשות הלבנה, (שכל האורות שהיו מכוסים מחזה ולמעלה באים מחזה ולמטה בהתחדשות הלבנה, שהוא מלכות, כי מחזה ולמטה כבר הוא בחינת הלבנה עצמה, ולא בינה, ועל כן) הלבנה נשלמת והאירה מאמא עלאה, (שהיא בינה), ועומדת להאיר למטה מן האורות שלמעלה, ועל כן נקרא (יום חמשה עשר לחדש בשם) ראשון, כמו שאמר ולקחתם לכם ביום הראשון... (שם קכב ועיין שם עוד)

תלמוד בבלי:

תניא רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם, בתשרי נולדו אבות בתשרי מתו אבות, בפסח נולד יצחק, בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה, בראש השנה יצא יוסף מבית האסורין, בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים, בניסן נגאלו בתשרי עתידין ליגאל...   תניא ר"א אומר מנין שבתשרי נברא העולם, שנאמר ויאמר אלקים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי, איזהו חדש שהארץ מוציאה דשאין ואילן מלא פירות, הוי אומר זה תשרי... ר"א אומר מנין שבתשרי נולדו אבות, שנאמר ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל בירח האיתנים בחג, ירח שנולדו בו איתני עולם... בתשרי עתידין ליגאל אתיא שופר שופר, כתיב הכא תקעו בחדש שופר, וכתיב התם ביום ההוא יתקע בשופר גדול... (ראש השנה י ב)

תלמוד ירושלמי:

רב אמר תשרי לא נתעבר מימיו, והתנינן אם היה החדש מעובר, אם היה לא היה... (נדרים כב ב)

מדרש רבה:

...במאזנים לעלות, במאזנים הוא מתכפר להם, בחדש שמזלו מאזנים, ואיזה זה חדש תשרי, תשרי ותשבוק ותכפר על חובי עמך, אימתי בחדש השביעי. דבר אחר בחדש השביעי שהוא משובע בכל, גתות בתוכו, ברכות בתוכו, כפור בתוכו, סוכה בתוכו, לולב וערבה בתוכו. (ויקרא כט ז)

דבר אחר בחדש השביעי, רבי ברכיה הוה קרי ליה ירחא דשבועתא, שבו נשבע הקב"ה לאברהם אבינו ע"ה, הדא הוא דכתיב ויאמר בי נשבעתי נאם ה'... (שם שם ח)

ילקוט שמעוני:

ר' ברכיה פתח תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו, וכל חדש אינו חדש אלא בכסה, וכל החדשים אינם נכסים אלא ליום חגנו, והלא ניסן חודש נכסה ויש לו חג בפני עצמו, אלא אי זו חדש שהוא נכסה ויש בו חג וחגו ביומו זה תשרי, תשרי על שם תישרי ותשבוק כל עוננו, ואימתי, בחודש השביעי... (ויקרא פרק כג, תרמה)

רמב"ן:

וכן אמרו במכילתא החדש הזה לכם, לא מנה בו אדם הראשון, כלומר אדם הראשון שהוא ראש ליצירה, שהוא היודע ועד שתשרי הוא הראשון שבו נברא העולם, אבל אתם תעשו אותו ראשון לכם לגאולתכם. וכן תרגם יונתן בן עוזיאל בירח האיתנים בחג הוא החדש השביעי, אמר בירחא דעתיקיא קרן ליה ירחא קדמאה וכען ירחא שביעאה, כלומר שהראשונים היו קורין לו קדמאה לבריתו של עולם, ועכשיו הוא ירחא שביעאה ליציאת מצרים... (דרשה לראש השנה)

רבינו בחיי:

היום הזה קדוש ה' מכובד, כי הוא מעולה ומקודש בענינו, גם החדש הזה מקודש שהוא שביעי ומיוחד למצות הרבה, הוא שקראוהו "תקיף במצות" ממה שכתבו "בירח האיתנים". וכשם שמספר שביעי יש לו מעלה ויתרון על שאר המספרים כך יש לחדש הזה מעלה במצות על שאר החדשים, שהרי נוהגות בו מצות רבות, ראש השנה, שופר, יום הכפורים, סוכה לולב, ערבה וניסוך המים,   גם במהות החדש הזה ובמזלו יש לנו התעוררות גדול שהוא מאזנים, והוא רומז פעולת היום הזה שכל מעשה הבריות נשקלין במאזנים לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו...   ובא ולימד עוד כי הוא יתעלה מעניש את האדם וגומלו לפי המעשים הנשקלים במאזנים לא לפי המזלות, ועל כן נבחר החדש הזה שמזלו מאזנים שיהיה בו יום הדין שידין בו כל יצורי עולם... (כד הקמח ראש השנה ב)

הרקאנטי:

והיתה לכם לחקת עולם בחדש השביעי בעשור לחדש תענו את נפשותיכם וכל מלאכה לא תעשו וגו', ידעת סוד החדש השביעי מסוד השביעיות. וטעם בעשור לחדש רמז לעשר מאמרות שיתעלו כלם לתשובה, ועל כן נקראים ימי תשובה תשובה ממש, ומכאן תבין סוד תפלת היום. (אחרי)

אברבנאל:

בחדש השביעי - כבר פירשנו בפרשת בא, כי תשרי הוא ראש השנה והתחלה במציאות, והתחלת כל דבר תורה על ענינו, וכן ראש השנה על המתהווה במשך השנה... (ויקרא כג כג)

מהר"ל:

בתשרי נברא העולם וכו', מחלוקת תנאים בניסן ובתשרי הוא דבר עמוק מאד, כי אלו ב' חדשים הם עקרי חדשי השנה, והפרש יש בין ניסן ובין תשרי, כי ניסן הוא התחלה לחדשים והוא בכור, וכמו שהבכור הוא קדוש כך קדוש ניסן כמו שיתבאר.   וחודש השביעי הוא תשרי הוא ראש השנה כי הוא השביעי בחדשים, והוא באמצע החדשים, ובזה הוא נבדל מן שאר החדשים. ודע כי שני אברים באדם הם קדושים, והוא הלב והראש, וכנגד אלו שני דברים הם ניסן ותשרי, כי תשרי הוא דומה לראש לפי ששם השכל שהוא קדוש לגמרי, וכן החודש הזה שהוא שביעי שהוא קדוש לגמרי,   וכמו שאמרו במדרש שלכן נבחר השביעי לקדושה הן בימים בחדשים בשנים וכו', כמו שמבואר במדרש ויקרא רבה כ"ט. ותשרי הוא השביעי כי הז' הוא לעולם נבחר וקדוש, בשנים שנת השמיטה, ובימים ימי השבת, ולפיכך בחדשים גם כן נבחר להיות קדוש. אמנם חודש ניסן הוא כנגד הלב ששם החיות, וכך חודש זה החזרת חיות העולם... וסבר ר' אליעזר כי בבריאה ראוי שיהיה העולם נברא בחודש תשרי שחודש זה קרוב אל השי"ת מצד קדושתו ומעלתו, ולכך בו נברא העולם.

וסבר ר' יהושע כי ניסן במה שהוא התחלה ראוי אל התחלה שהוא בריאת העולם. וקדושתו מצד שהוא ראשית לכל, הוא נבדל במעלה ומדריגה... אמנם החודש השביעי מדריגה אחרת יש לו, כי זה החודש מצד שהוא שביעי והוא בזה ראש לכלל השנה, כי הוא השביעי מסוגל בזה, כי ארץ ישראל היא שביעית לארצות, כי שבע ארצות כמו שאמרו בויקרא רבה כ"ט, ותבל הוא השביעי ועליו נאמר (תהלים ט') והוא ישפוט תבל בצדק... השבת שהוא שביעי הוא תכלית הימים של חול כי הוא מנוחה לכלם, כן החודש השביעי הוא עיקר כל השנה, ולפיכך הוא ראש השנה כי הוא ראש לכל השנה. וזה ההפרש שיש בין תשרי לניסן... (חידושי אגדות ראש השנה י ב, וראה שם עוד)

של"ה:

...ואם תאמר למאי נפקא מינה בא הענין בכפל, או למה בתשרי בא הרמז שנסמך העצרת לז' ימי החג ובניסן נתרחק העצרת עד אחר ספירה. דע כי ניסן חודש האביב ותשרי חג האסיף, וניסן יהיה רמז לעולם המעשה בחינת היום לעשותם, וזהו חודש האביב זמן עמידת קיום האדם שעושה פרי, ותשרי הוא אחר כך זמן האסיפה, הוא סוף ותכלית האדם ויגוע ויאסף רומז למחר לקבל שכר, כאלו נאמר ניסן רומז למה שנברא העולם, דהיינו לעבדה ולשמרה, תלמוד ומעשה היום לעשותם, ותשרי רומז לחידוש העולם האחרון שיתחדש בחינת למחר לקבל שכרה, התגלה אור הגנוז. והכל הוא ענין אחד, כי שכר מצוה הוא המצוה בעצמה כלומר רוחניותה... (מסכת פסחים)

מלבי"ם:

ליל שמורים - ... ותשרי מציין הסדר הזמני לפי הטבע והמערכת שבו נברא העולם והטבע ומציין הגאולה שתהיה בדרך הטבע,   וניסן מציין ההנהגה הפלאית כי בחדש זה הפליא נסים ופלאות והגאולה שתהיה בו היא הגאולה על ידי אותות ומופתים, וזה יהיה אם יזכו... (שמות יב מב)

שפת אמת:

בני בינה ימי שמונה קבעו, דאיתא בגמרא טעמא דבית שמאי נגד פרי החג, נראה דתלאו הימים בחג הסוכות, כי מסתמא באותה השנה הצליחו בני ישראל בחודש תשרי בתשובה ותפלה, כי כל השנה תלוי בכתיבה וחתימה של תשרי, והבינו כי ימים אלו הם הארות מחג הסוכות, ועל ידי שהצליחו בחג הסוכות בחינת פרי החג שמתמעטין כח הע' אומות ונגמר בפועל בחנוכה, וזה שאמר בחכמה השכילו לקבוע ח' ימים כימי החג... (חנוכה תרמ"ב)

החודש הזה לכם, במדרש בי מלכים ימלוכו וכו', כי מלכות שמים מתגלה בחודש הזה, דיש התחדשות באתכסיא וזה בתשרי בכסה, ויש הנהגה המתגלה גם בעולם הזה, ובחינה זו ניתן לבני ישראל ביציאת מצרים, וזה החודש הזה לכם בשבילכם נפתח זה השער בהתגלות... (החודש תרנ"ז)

במדרש לשקוד על דלתותי... אם כן בודאי מכל שכן שנגמר הישועה הבאה משמים בכ"א יום, והם מראש השנה עד הושענא רבה, ובאלה הימים יש לשקוד על דלתות התורה ועבודה, שומע לי בראש השנה, לשמוע קול שופר, והיא התעוררות שבאה משמים באלה הימים. (תבוא תרמ"ב)

ענין תקיעת שופר... ומו"ז ז"ל אמר כי תשרי זמן גאולה, כמו שאמרו ז"ל תשרי ותשבוק, וכן אמרו בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים, והיא גאולת הנפש לצאת משעבוד הגוף. וזהו עיקר המלחמה עם עמלק, לכן כאשר ירים משה ידו והוא בכח תקיעות שופר שנקרא יובל על שם החירות, והתקיעה רמז שמצפין לצאת לחירות ולהתיר אגודות מוטה ונעשין כבריה חדשה. (ראש השנה תרנ"ו)

שם משמואל:

ונראה דהנה בריאת העולם עלה במחשבה בתשרי ולא נברא עד ניסן, כן כתבו התוספות ר"ה (כ"ז ד"ה כמאן). והטעם פשוט כי עלה במחשבה לבראו במדת הדין אלא שראה שאין העולם מתקיים הקדים למדת הרחמים ושתפה למדת הדין. ותשרי הוא זמן ששולטת מדת הדין, כבזהר הקדש שאותיותיו למפרע, וברמב"ן (ויקרא כ"ג כ"ד) שיש בו אות בשמים שמזלו מאזנים רמז שפלס ומאזני משפט לה' וניסן הוא זמן שליטת הרחמים... ועל כן המחשבה שהיתה לבראו במדת הדין היתה בתשרי, אך מעשה הבריאה שהיה במדת הרחמים היה בניסן במדת הרחמים... (משפטים תרע"ה)

ר' צדוק:

...דר"א סובר אם ישראל עושין תשובה וכו', והיינו בתשרי מצד מדת הדין שהוא רק על ידי אתערותא דלתתא, ולכך תשרי אתוון למפרע מתתא לעילא, והצירוף של אותו חודש ידוע מטעם האריז"ל שהוא צירוף והי"ה, בנים קודמין לאבות, דהיינו העיקר שובו אלי ואשובה וגו', והם ימי תשובה והשתדלות ונקרא האיתנים, דתקיפי במצות (ר"ה י"א), וכל תקיפות הוא מי שבא על ידי השתדלותו... מה שאינו כן ניסן נקרא כן על שם הנסים שבו, וכל נס הוא חוץ לדרך הטבע... ואתערותא דלעילא בלא השתדלות תחתונים... ותשרי באות ל' כי מזלו מאזנים שהוא המתקלא דמצד המשפט, יש בו משקל להכריע לאיזה כף, ואות ל' היא המאזנים דגגה נקרא מגדל הפורח באויר, כדפירש"י פרק חלק (ק"ו), ורגליה יורדת מות רחמנא ליצלן, ולכן הגג הוא כפורח באויר והן הם ש' בעיא דבעו וכו' (חגיגה ט"ו ב'), כי ידוע דשם דרגא דדוד שהוא יושב באותו מגדל ומכריע הכל לכף זכות... (חלק ה רסיסי לילה עמוד סט)