

נצחרכם ולהפאן לעכויה תבם

תפלת השל"ה הקדוש

ולבי אומר שעת רצון לתפלה זו בערב
ראש חודש סיון, הוא החודש שבו
נתנה התורה.. (שלה"ק)

מהדורה שישית
סיון תש"פ

הקדמה לתפלת השל"ה הקדוש עם ביאור "פֶּנֶךְ בְּנֵיךְ"..... א
 נוסח התפלה עם ביאור "פֶּנֶךְ בְּנֵיךְ"..... ב

חלק העיונים

א	סימן א	בענין חשיבות תפלת ההורים.....
ב	סימן ב	אמירת תפלת השלה"ק בשבת קודש.....
ג	סימן ג	מתן תורה מיוחס לראש חודש סיון.....
ד	סימן ד	'תורה' ומדריגת 'בנים' למקום.....
ה	סימן ה	בטעם בריאת העולם.....
ו	סימן ו	אמונה ודבקות בתורה.....
ז	סימן ז	בענין 'חכמה'.....
ח	סימן ח	יעקב חלק נחלתו.....
ט	סימן ט	מתי נהיינו ל'עם הנבחר'.....
י	סימן י	בקשר שבין מצות פרו ורבו למצות ולמדתם לבנכם.....
יא	סימן יא	בקשר שבין תורה לקיום העולם.....
יב	סימן יב	בקשר שבין 'בנים' ל'תלמידים' בענין 'בני תשע מידות'.....
יג	סימן יג	תוספת שפע להורים ע"י ילדיהם.....
יד	סימן יד	אהבת תורה.....
טו	סימן טו	תפלה על יראת שמים.....
טז	סימן טז	הקשר בין המצב של "לפניך" - פי' לפני ה' - ו"ראתך".....
יז	סימן יז	לא נפסק תורה אחרי ג' דורות.....
יח	סימן יח	עוד מענין חינוך הבנים.....
יט	סימן יט	שקר החן והבל היופי.....
כ	סימן כ	להתפלל על אשה כשרה.....
כא	סימן כא	רגל רביעי שבמרכבה.....
כב	סימן כב	בענין 'כריתת בריח'.....

מכתב ברכה מאת מורי חמי שליט"א

הרה"ג ר' יהודה ליב וויסלער שליט"א

בס"ד

חודש תשרי תש"ע לפ"ק

הנה חכמינו ז"ל הגידו לנו בפ"ק דברכות על ענין התפלה שהוא מהדברים שעומדים ברומם של עולם ובני אדם מזלזלים בהם, ואחד מהטעמים הוא מחמת זה שאין דרכם להתבונן בפירושו של הדברים, ואפילו כשהם מתרגמים את המילים מכל מקום אינם תופסים את כל הענין עם כל הקיפו, ונשארו הדברים אצלם בתרגום אבל בלי פירוש, ואין בזה טעם.

ועל כן מה ישמח לבי בזה שראיתי מחתני כבני הר"י יצחק לאבענשטיין שליט"א בן מחותני היקר באדם דורש טוב לעמו הר"ר מיכאל שליט"א, שטרח ומצא כדי מדות לבאר תפלת רבינו בעל השל"ה, בדרך שכבר סלל לעצמו בחיבורים אחרים לפרש הדברים עם כל הקיפם ומקורותיהם. ואשרי לו.

ויהי רצון שמכה כולנו לרב נחת דקדושה מכל צאצאיו, עד שיתמלא הארץ דעה.

בברכה מרובה
 חמ"ר

כל מקום שמוזכר מו"ר זצוק"ל הכונה למו"ר הגה"צ רבי ישראל אליהו ויינטרויב זצוק"ל

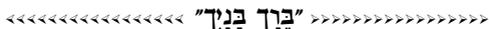
הקדמה לתפלת השל"ה הקדוש עם ביאור "בִּרְךְ בְּיַד"

כתב השל"ה ק (מסכת תמיד פרק נד מ"ז א"ה ק"ג-ק"ג):

"חל עלינו חובת התפלה ובקשה להשם יתברך בכל צרכינו, כי הכל מאתו יתברך, על כן בכל מה שיצטרך האדם בכל עת ובכל שעה, ירגיל על לשונו תפלה קצרה להשליך על ה' יהבו. ובעת הפעולה יאמר בכל צרכיו לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, רבון העולמים הצליח דרכי כי מאתך הכל וכו'. **וביתר^א צריך זירוז להתפלל שיהיה לו זרע כשר עד עולם, ואגב כל צרכיהם וזיווגם^ב, מה' יצא הדבר.**

ולבי אומר שעת רצון לתפלה זו בערב ראש חודש סיון, הוא החודש^ג שבו נתנה התורה^ד, ואז נקראים בנים לה' אלקינו^ה. וראוי לישוב בתענית ביום ההוא הוא ואשתו^ו, ויתעוררו בתשובה ויתקנו כל ענייני הבית איסור והיתר וטומאה וטהרה וכל העניינים, ויתנו צדקה לעניים הגונים. ואם אפשר לבעל להתענות אז הפסקה מה טוב ומה נעים, ועל כל פנים יהיה תענית גמור ככל דיני תענית צבור^ז.

בענין ראש חודש סיון שחל ביום ראשון, וערב ראש חודש היא בשבת נחלקו פוסקי זמנינו אם לאומרה בשבת^ח.

(א) בענין חשיבות תפלת ההורים והשתוקקותם להצלחת ילדיהם ע' מש"כ בעיונים (סימן א).

(ב) ע' מש"כ בסוף התפלה.

(ג) יש להעיר שהרי התורה ניתנה ביום ו' בחודש סיון - ולא בראש חודש - [ע' בגמ' (שבט פ"א):], א"כ למה הדגישו שיאמרו תפלה זו כבר בערב ראש חודש.

מבואר בחז"ל שבכל 'ראש חודש' מונח ה"שרשים" וה"כח" של כל מה שהולך להתרחש במשך החודש, על דרך שמוצאנו ש'כל הגוף בתר רישא גרידא' (עינין פ"א). א"כ מה שעומד לקרות במשך החודש - הנמשל ל"גוף" החודש - בודאי כבר מונח כוחו ב'ראש' שלו, ורק יצא ל"פועל" במשך החודש [ע' ספר הזכות (מ"ו ג"ט) ובקונטרס 'מתורת רבינו' 230(א)]. לכן מובן שכבר בראש חודש סיון אפשר להרגיש התנוצצות ההארה של מתן תורה.

אולם, ביותר, מוצאנו ענין זה בחודש סיון. הגמ' (ע' גמרא שבט פ"א). מכנה כל חודש סיון "חודש תליתאי" - חודש השלישי - במקביל לכל עניני ה"תורה" שהיה במהלכים של שלש [ע"ש בגמרא]. נמצא שכל החודש כולו מכונה על שם קבלת התורה. ע' מש"כ בעיונים (סימן

ג) מקורות שמתן תורה מיוחס לראש חודש סיון.

(ד) כבר רמז כאן שענין התפלה על הבנים וזווגיהם תלוי בענינו של תורה, והוא קוטב של ענינו של התפלה כמו שיתבאר בעזה"ש"ת בהמשך בארוכה.

(ה) כאן מודגש השייכות בין 'התורה' ו'נקראים בנים'. וע' בעיונים (סימן ד) 'תורה' ומדריגת 'בנים' למקום.

(ו) מובא שהחת"ס וכל בני ישיבתו צמו בערב ראש חודש סיון. וכן מובא מעוד צדיקים שהקפידו בזה.

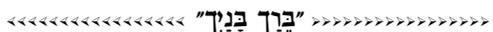
(ז) יש להקדים, שמאחר שהשל"ה"ק כתב שאומרים תפלה זו בצום [הרגיל של ערב ראש חודש], אם ר"ח הוא ביום א', אז לכו"ע צמים ביום ה' [אם ר"ח הוא בשבת יש מחלוקת אם לצום ביום ה' או ביום ו'] [ע"ע מ"ג פ"ד ד', אז בודאי] [מסברא, וכמבואר בשלה"ק עצמו] יש לומר את התפלה ביום ה' מתי שצמים.

מי שלא מתכנן כלל לצום, יש שאלה אם לאומרו בערב ראש חודש ממש שהוא שבת קודש [או בערב שבת], או אם לאומרו ביום ה' שהוא יום שמיועד לצום בו [מצד "ערב ראש חודש"].

שִׁיר הַמַּעֲלוֹת אֲשֶׁרֵי כָּל יְרֵא ה' הַהֲלֵךְ בְּדַרְכָּיו: יִגִּיעַ כַּפֵּיךָ כִּי תֹאכַל אֲשֶׁרֵיךָ וְטוֹב לָךְ:
אֲשֶׁתֶּךָ כְּגֹפֶן פְּרִיָּה בְּיַרְכְּתֵי בֵיתֶךָ בְּנִיד כְּשֶׁתְּלִי זֵיתִים סָבִיב לְשִׁלְחָנֶךָ: הִנֵּה כִּי כֵן יִבְרַךְ
גְּבַר יְרֵא ה': יִבְרַכֶּךָ ה' מִצִּיּוֹן וְרֵאָה בְּטוֹב יְרוּשָׁלַיִם כֹּל יְמֵי חַיֶּיךָ: וְרֵאָה בָּנִים לְבְנֵיךָ
שְׁלוֹם עַל יִשְׂרָאֵל.

אָנָּה ה', שׁוֹמֵעַ תַּפִּלָּה, יִקְיָם בְּנֵי הַפְּסוּקָה, וְאֲנִי זֹאת בְּרִיתִי אִתְּםָם אָמַר ה', רוּחֵי אֲשֶׁר
עָלֶיךָ וּדְבָרֵי אֲשֶׁר שִׁמְתִי בְּפִיךָ, לֹא יִמוּשׁוּ מִפִּיךָ וּמִפִּי זֶרַע וּרְעָה אָמַר ה'
מִשְׁתַּחֲוֶה וְעַד עוֹלָם. יִהְיוּ לְרֵצוֹן אֲמָרֵי כִּי וְהִגִּיזוּ לְבִי לְפָנֶיךָ ה' צוּרֵי וְגוֹאֲלֵי.

(ל) כאן מבואר שיש קשר בין "ברית" להבטחת העיונים (סימן כב).
המשך קיום דביקות בשם בהמשך הדורות. ע' חלק

סימן ב

אמירת תפלת השלה"ק בשבת קודש

[ד] עוד מובא שמותר לבקש שצרה לא יבא (סו"ט מה"ס מ"ג פ"ז). א"כ שוב אפשר לומר תפלה זו בשבת קודש מאחר שרק מתפללים על העתיד.

[ה] י"א שתופס תפלה של רבים, ואינו תפילת הפרט אפשר לומר בשבת.

[ו] עוד מובא שלצורך מצוה מותר להתפלל גם בשבת קודש. והמעט מכיון שמקור האיסור לבקש תחנונים בשבת מובא¹ שהוא משום 'ממצוא חפצך' (שע"ש כ"ג) אבל חפצי שמים מותרים².

ולבי אומר שעת רצון לתפלה זו בערב ראש חודש סיון נשאלת השאלה האם מותר לומר 'תפלת השלה"ק' גם בשבת קודש³. נביא כל הצדדים להתייר⁴.

[א] המ"ב (רפ"ט כ"ג) כתב וז"ל "כתבו האחרונים ... דאינו אסור שאלת צרכיו אלא כשמבקש על חולי או פרנסה ודומה לו, שיש צער לפניו"¹. א"כ תפלה זו שאין צער לפניו אין סיבה לא לאומרו גם בשבת קודש.

[ב] יש סברה שבמקום שאי אפשר להתפלל איזה תפלה אחרי שבת, מותר לאומרו בשבת². ומכיון שתפלה זו עיקר זמנו הוקדש לערב ראש חודש סיון א"כ יתכן שאפשר לאומרו גם בשבת קודש³.

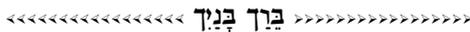
[ג] מובא באחרונים שמותר לומר "יה"ר שיהיה טוב יותר" (ליקוטי מהרי"ם ע' כו). א"כ גם תפלה זו שרק מתפלל שיהיה טוב יותר בעתיד, אפשר לאומרו בשבת קודש.

סימן ג

מתן תורה מיוחס לראש חודש סיון

'ראש חודש סיון' כבר מיוחס כיום השייך ל'מתן תורה', הגם שעיקר נתינת התורה לא היה אלא בו' בו. [א] איתא בקרא (יט"ו ע' ב) "ביום הזה באו מדבר

בערב ראש חודש סיון, הוא החודש שבו נתנה התורה ומצאנו בכמה מקורות בדברי חז"ל שלא רק שכל 'חודש סיון' מיוחס למתן תורה, אלא מצאנו שעצם יום

בְּרַךְ בְּנֵיךְ

- ב. וכן לענין אמירת 'ברוך שמי' והתפלה לאתרוג נאה בט"ו בשבט שחל בשבת. וע' בהמשך בענין תפלת הדרך.
- ג. בקובץ מבית לוי (מבית מדרשו של הגר"ש ואזנר זצ"ל) [ניסן משפ"ט] כתב וז"ל "הנוהגים לומר תפלת השלה"ק על הצלחת הבנים, מותרים לומר גם בשבת". וכן הגרש"א זצוק"ל (ע' הליטת שלמה פכ"ד הלכה ב') הורה להקל להתפלל על ענינים רוחניים בשבת.
- אולם הגר"ח קנייבסקי שליט"א כתב (דקן שיהי פרש"י יתרו) בתשובה לשאלה אם לומר תפלת השלה"ק בשבת וז"ל "לכאורה לא, הרי אין שואלין צרכיו בשבת, ושאי מתפילת הרמב"ן (המנוחה בסידור יע"ז) שאי אפשר לאומרה קודם, אבל תפילת השלה"ק יקדימנה ליום קודם, וכי זה דוקא בערב ר"ח. ומסתברא שבהרהור, שואל צרכיו
- ב. וכן לענין אמירת 'ברוך שמי' והתפלה לאתרוג נאה בט"ו בשבט שחל בשבת. וע' בהמשך בענין תפלת הדרך.
- ג. בקובץ מבית לוי (מבית מדרשו של הגר"ש ואזנר זצ"ל) [ניסן משפ"ט] כתב וז"ל "הנוהגים לומר תפלת השלה"ק על הצלחת הבנים, מותרים לומר גם בשבת". וכן הגרש"א זצוק"ל (ע' הליטת שלמה פכ"ד הלכה ב') הורה להקל להתפלל על ענינים רוחניים בשבת.
- אולם הגר"ח קנייבסקי שליט"א כתב (דקן שיהי פרש"י יתרו) בתשובה לשאלה אם לומר תפלת השלה"ק בשבת וז"ל "לכאורה לא, הרי אין שואלין צרכיו בשבת, ושאי מתפילת הרמב"ן (המנוחה בסידור יע"ז) שאי אפשר לאומרה קודם, אבל תפילת השלה"ק יקדימנה ליום קודם, וכי זה דוקא בערב ר"ח. ומסתברא שבהרהור, שואל צרכיו

- ב. וכן לענין אמירת 'ברוך שמי' והתפלה לאתרוג נאה בט"ו בשבט שחל בשבת. וע' בהמשך בענין תפלת הדרך.
- ג. בקובץ מבית לוי (מבית מדרשו של הגר"ש ואזנר זצ"ל) [ניסן משפ"ט] כתב וז"ל "הנוהגים לומר תפלת השלה"ק על הצלחת הבנים, מותרים לומר גם בשבת". וכן הגרש"א זצוק"ל (ע' הליטת שלמה פכ"ד הלכה ב') הורה להקל להתפלל על ענינים רוחניים בשבת.
- אולם הגר"ח קנייבסקי שליט"א כתב (דקן שיהי פרש"י יתרו) בתשובה לשאלה אם לומר תפלת השלה"ק בשבת וז"ל "לכאורה לא, הרי אין שואלין צרכיו בשבת, ושאי מתפילת הרמב"ן (המנוחה בסידור יע"ז) שאי אפשר לאומרה קודם, אבל תפילת השלה"ק יקדימנה ליום קודם, וכי זה דוקא בערב ר"ח. ומסתברא שבהרהור, שואל צרכיו

חלק העיונים - סימן ד

"ויש לפרש לענין שפירש המתרגם, חמושה עשר כסף, מ"ו בניסן, יהיה פירש חומר ולתך, מספר הימים משיצאו ישראל ממצרים עד שבאו מדבר סיני וקבלו שם את התורה, כי חומר הוא שלשים סאים, ולתך מ"ו, הנה מ"ה, ומ"ו ימים שנשארו מניסן, ושלשים של אייר הרי מ"ה, ומה שאמר שעורים שהוא מאכל הבהמות לפי שרוב העם שיצאו ממצרים עד שקבלו את התורה היו כבהמות כסוס כפרד אין הכין עובדים בחומר ובלבנים ובכל עבודה כשדה ומשקבלו את התורה נפקחו עיניהם ושרתה עליהם רוח השכל והבינו וידעו". הרי ששוב מיוחס ראש חודש סיון [מ"ה ימים אחר יציאת מצרים] ליום מתן תורה [שקבלו את התורה ונפקחו עיניהם כו'].
 [ד] אומרים בפיוט בסדר הגדה של פסח "אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו" הרי שעצם הביאה ל"מדבר סיני" - ה"קרבנו" - שהיה בראש חודש סיון, כבר חשוב הוא בפני עצמו שאפשר לומר עליו "דיינו".

סיני, ו"יום הזה" היה ראש חודש סיון [כמוזכר שם ברש"י], ובבעל המורים כתב ש"ביום הזה באו מדבר סיני" מקביל ל"תעבדון את האלוקים על ההר הזה", הגם שלכאורה עיקר ה"תעבדון" היה רק עם קבלת התורה, ביום ו' סיון, אעפ"כ רואין שה"תעבדון" של יום ו', מיוחס גם ל"יום הזה" שהיה ראש חודש. [כתב הפסיקתא ט
 "כתיב ביום הזה באו מדבר סיני (שמות טו), ושם הוא אומר ויושע ה' ביום ההוא (שמות יד) ללמדך שבכל שנה ושנה חייב אדם לראות את עצמו כאלו עמד על הר סיני, לכך נכתב ביום הזה גבי מתן תורה"].

[ב] רש"י (ספ) מביא את דרשת חז"ל עה"פ "ביום הזה" "שהיו דברי תורה חדשים עליך כאלו היום ניתנו", הגם שראש חודש - "ביום הזה" - לא היה "היום ניתנו", שהרי לא נתנה עד יום ו' סיון, אע"כ שיש איזה בחינה של נתינת התורה המיוחס ליום זה של ראש חודש סיון.

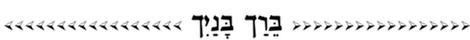
[ג] איתא בקרא (סושי ג 3) וְאֶבְרָהָ לִי בְּחַמְשָׁה עָשָׂר בְּכֶף וְחֶמֶר שְׁעָרִים וְלִתְּךָ שְׁעָרִים וכתב שם הרד"ק וז"ל

סימן ד

'תורה' ומדריגת 'בנים' למקום

ומצות כרחב"ד וחביריו והם כעבדים לפני המלך וכן הוא העוסק בגניי אוצרות המלך ואחים הם המשיגין בחכמה והוא עבד משכיל אף מי שהוא בדרגא דעבד שעסקו בתפלה הוא ימשול אף כמי שעוסק בתורה כשהוא מכיש וגם יבא לידי שבתוך אחים יחלוק נחלה".
 וכן מודגש בתפלה שאומרים "השיבנו אבינו לתורתך" שהיחס שלנו עם הכורא כ"אבינו" היא בהקשר ל"תורתך".

ואו נקראים בנים לה' אלקינו
 [א] איתא בזה"ק (רע"מ נהר ק"ה) "מאן דישתדל באורייתא למנדע ליה לקודשא בריך הוא ובאיונו גניזין דיליה אקרי בן לקודשא בריך הוא".
 [ב] כתוב בפסוק (משלי י"ג 3) עֶבֶד מְשֻׁבֵּל יִמְשַׁל בְּבֵן מְכֻשֵׁת וְתוֹךְ אֲחִים יִחַלֵּק נַחְלָה. וכתב הגר"א ז"ל "..." והענין כי בישראל יש ג' דרגין עבד כמ"ש כי עבדי אתם עבדי אתה וגו' ובנים כמ"ש בנים אתם וגו' ואחים כמ"ש למען אחי ורעי כו' והוא כי עבדים הם העוסקין בתפלה

סימן ה

בטעם בריאת העולם

וּבְרֵאתָ עוֹלָמְךָ בְּיָמֵי הַשְּׁתַּמּוּדָעָא אֱלֹהֵיךָ

וב"כ בנפח"ח (ג ז) ומוסיף "זוה כל השגתינו כביכול אותו ית' הכל מצד ענין התחברותו אל העולמות והתפשטותו ית' בתוכם".

מקור ענין זה נמצא בוה"ק בכמה מקומות שהטעם שבשבילו ברא הקב"ה את העולם הוא שעל ידי שאנחנו רואים את הנהגתו ית' ופעולותיו שנתגלה בעולם, אנחנו נכיר במציאותו, קיומו, והנהגתו של "בעל הפעולה", וש"אין עוד מלבדו"^א.

אולם הכרה זו לא נגלית לכל, בדרך ממילא, אלא זה כל עיקר עבודתינו, להביא את העולם לתכליתו, שבשבילו הוא נברא נוצר ונעשה, והוא לגרום לגילוי מציאותו ית'. וכן כתב הלש"ם שכל הגילוי של ה"לאשתמודע" אינו אלא ע"י עבודתו של כלל ישראל וז"ל (בהגהות על הגר"א ס"ד פ"ב) "כי ע"י התורה ומע"ט נתוסף גילוייו ית' תמיד כי הוא הענין הדעבודה צורך גבוה^ג כוודע"^ד.

בביאור הגר"א (פ"ד פ"ב) כתב "וברא את עולמו לגילוי ולאשתמודע ליה כמ"ש בוה"ר" ועוד שם (פ"ד פ"ג), שעיקר הכוונה של בריאת העולם היה "שיתגלה שמו בעולם"^ב.

סימן ו

אמונה ודבקות בתורה

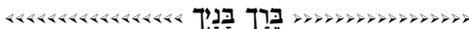
בְּאִמְצָעוֹת תוֹרְתְךָ תִּקְדְּשָׁהּ

שה'אדם' מתחבר עם ה'תורה', כך יתראה גילוי פעולותיו ית' בבריאה כולו. ולכן מובין מה שכתוב כאן בתפלה שסיבת הבריאה היא להכיר את הקב"ה, ושהדרך היחידה שאפשר להכירו, אינו אלא ע"י ה'תורה'^א.

וכן מבואר באורחות חיים להרא"ש (פ"ב טו) וכן ברמב"ן (פ"ב פ"ב) שה'אמונה' בהנהגת הבורא את העולם, ואיך שכל מקרינו וכן קורות עולמינו אינם אלא תגובות לעבודת כלל ישראל וכשכר ועונש, בהשגחה פרטית, כ"ז הוא מורגש רק למי שיש לו "חלק בתורת משה".

בקצת יותר עומק: כתוב בפסוק (ישעיה מה יח) על תכלית העולם ש"לא תהו בראה לשבת יצרה", ומהותו של "תהו" הוא 'העדר התורה', כלשון חז"ל (סנהדרין פז. עבודה זרה טז) שעם חלות "אלפיים תורה" נסתיים ה"אלפיים תהו" (ע' גר"א ס"ד פ"ב ג-ה)^ב. נמצא שהעולם מוגיע לתכליתו דוקא עם הופעת ה'תורה' בו.

מאחר שאנחנו מכירים את הקב"ה רק דרך פעולותיו, וכמו שכתב המדרש (שמות ג ו) "לפי מעשי אני נקרא", ודרכי הנהגתו אינם אלא על פי ה'תורה'^{טו} ותוכן כל הנהגתו ית' אינו אלא ב'תורה', נמצא שכפי כמה

בְּרַךְ בְּיָמֶיךָ

- טו. וע"ד מש"כ בחז"ל (וזה"ק פרשת קרח קטע). אסתכל באורייתא וברא עלמא.
- טז. הרמב"ן הרי גילה לנו (בהק' לפי גרסאות) שכל התורה כולה הם שמותיו ית', והענין, שמאחר ש"לפי מעשי אני נקרא", ועיקר מהלך ה'מעשי' היא בכללי התורה, לכן ה'תורה' היא תמצית של הנהגותיו ית'.
- יז. הארכנו בזה בביאורינו על ריש אד"ר ע"פ הגר"א ושיעורי רבינו זצוק"ל.

- יא. ועיקר ענינו של ה'טעם', אינו אלא ה'טעם' שמורגש לנו, מצדינו, כאן בעולמינו, וממה שניתן להשיג לאחר שהתחבר הקב"ה עם עולמינו, ממה שניתן להשיג מאז ראשית הבריאה והלאה, אבל לא חוקרים ח"ו את הטעם הכמוס בו באמיתתו הנעלמה, וכל חקירה בו אסורה וכמפורש במשנה וגמרא (תניינא יא).
- יב. וע"ע ע"ח (ב"ב פ"ב ג).
- יג. הארכנו בענין עמוק זה במק"א.
- יד. וביתר הרחבה ע' בספרו ספר הביאורים (ד,ב).

סימן ז

בענין 'חכמה'

יש להוסיף לפי עניינינו כאן ביאור המובא בתלמידי הנר"א (הקדמה למדרש רות הנעלם ע' 6) על מה שאומרים בברכת הצרכים "אשר יצר את האדם בחכמה" י"ח שאין הכוונה [רק] שהקב"ה "יצר" בחכמה, ושה"חכמה" קאי על ה"יצר" י"ט, אלא הכוונה היא שה'חכמה' קאי על ה'אדם' ה'נוצר', שה'אדם' נברא על בסיס ה'חכמה', ובכוחו של 'אדם' - בעומק מהותו פנימה - להרגיש את הברירות המוחלטת, והאמת לאמיתו, שהוין מרצונו ית' אין שום מציאות, שעל בסיס הכרה זו נברא האדם. והוא ה'אמונה' הפשוטה הטמון בתוך ה'פינטעלע איד', והוא נקודת החיבור שיש לכל אדם עם התורה². ולא לחינם נקרא 'תורה' בלשון חז"ל 'מהינותא' בכמה מקומות.

קָמוּ שְׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ וְקִרְוָנָם לְקַרְבָּהּ, "קְרֵאשִׁית", כְּשֶׁכִּיל תּוֹרָה וּבְשֶׁכִּיל יִשְׂרָאֵל

מהות ענינו של "חכמה" - שהיא 'ראשית' - מבואר בגמרא (פסחים 11:) וז"ל "רבי חייא בר אבא אמר רבי יונתן מזהבא, (משלי 7) אמור לחכמה אחתי את, אם ברור לך הדבר כאחותך שהיא אסורה לך, אומרה, ואם לאו, אל תאמרה". פי' שעיקר ענינו של "חכמה" היא "ברירות", קבלת האמת לאמיתתו, בלי שום פקפוקים וספקות. זהו נקודת ה"ראשית" של הבריאה, וכל הבריאה כולה חובקת את המראה הווי שנקראת "חכמה", אלא שבעולמינו כדיום, לא מושג את מהות החכמה, ורק שאמונתנו הטהורה, כמאמינים בני מאמינים (שם 15), קבלנו את האמת מאז שנתגלה לראשונה במתן תורה, שראינו כולנו ש"אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלקים אין עוד (ואמתן ד לה)".

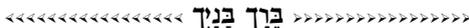
סימן ח

יעקב חלק נחלתו

וכ"כ בס' נפש החיים (6 ט) וז"ל "אך הענין הוא, שהאדם השלם כראוי, עיקרו הוא נטוע למעלה בשרש נשמתו העליונה, ועובר דרך אלפי רבואות עולמות, עד שקצהו השני הוא נכנס בגוף האדם למטה, והווי כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו, שעיקרו קשור ונטוע למעלה, חלק הווי"ה ממש כביכול², ומשתלשל כחבל עד בואה לגוף האדם".

בִּי הֵם עַמְּךָ וְנַחֲלָתְךָ

יש לציין לדברי הגר"ז (אגרת המשנה פ"ה) וז"ל "והנה המשכת וירידת הנפש האלקית לעוה"ז להתלבש בגוף האדם נמשכה מבחינת פנימיות ומקור הדיבור, הוא הבל העליון, המרומז באות ה"א תתאה כנל", וכמ"ש ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה, ומאן דנפח וכו' כ"א. וז"ש כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו, פי' כמו חבל עד"מ שראשו א' קשור למעלה וקצהו למטה".

ל'תורה.

כא. ספר הפליאה (ד"ה שלל משה למט"ט) "ויפח באפיו נשמת חיים מי שנופח משלו הוא נופח".

כב. דו"ק בלשון הגר"ז בתחלת ס"ב.

יח. שהיא ברכה שאומרים דוק אחרי שבררנו והוצאנו כל סיג ופסולת מקומת האדם.

יט. שא"כ קצת קשה, וכי בשאר הנבראים לא נראה חכמת היצור.

כ. וידוע ש"ישראל" ר"ת יש ששים רבוא א'ותיות

סימן ט

מתי נהיינו ל'עם הנבחר'

אֲשֶׁר בְּחַרְתָּ בָּהֶם מִכָּל הָאֲמָתִים

באמת יש להבהיר ענין זה קצת יותר.

חוק ומשפט ושם נסהו ואמרו ז"ל שבת ודינין במרה אפקוד. ועדיין לא בחר בהם הקדוש ברוך הוא עד שנתן להם התורה אבל כשנצטוו על ימים טובים כבר נתן להם התורה ובחר בהם ולכך אין אומרים בשבת אשר בחר בנו כו".

ויש להקשות על הגר"א (בסידור שיש יתק) שכתב ש"אתה בחרתנו" היה בשעת יציאת מצרים, ואם כבר מציאת מצרים היינו "נבחרים לעם" א"כ נראה שסותר את דברי הפוסקים הנ"ל.

אולם כד עיין בדברי הבי"א (א"ח סי' רע"ב) מדויק היטב פשר הענין, וז"ל "מעם שאין אנו אומרים בקידוש "אשר בחר בנו" לפי ששבת ניתן במרה ועדיין לא בחר בנו 'לגמרי' עד אחר נתינת התורה". נמצא בהדיא ש"תחילת" בחירת ישראל היה ביצ"מ ו"גמרו" היה בשעת מתן תורה.

כתב המג"א (פ ס כג) בשם האריז"ל וז"ל "איתא בכוונות ובכתבים, והזכירות הללו הם מ"ע, לכן, כשיאמר "ובנו בחרת" יזכור מ"ת, "וקרבתנו" מעמד הר סיני, ... עכ"ל". הרי שה"אתה בחרתנו" היה במעמד הר סיני. וכן מבואר בפוסקים שהמעם שלא אומרים "אתה בחרתנו" ו"אשר בחר בנו מכל עם" בתפילות שבת כמו שאומרים ביו"ט, הוא משום שה"בחירה" של העם היהודי היה בשעת מ"ת, ושבת ניתנה כבר במרה עוד לפני מתן תורה [פי', שכשקבלנו את השבת, עדיין לא היינו "נבחרים"], וכן כתב בספר אבודרהם (מעשרי של שבת ד"ה ומקדש) וז"ל "והמעם שאין אומרים בשבת אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון כמו בימים טובים לפי שבמרה נצטוו על השבת שנאמר (שמות טו, כה) שם שם לו

סימן י

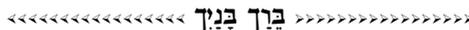
בקשר שבין מצות פרו ורבו למצות ולמדתם לבנכם

למלאכי השרת". וקצת מע"ז לשון השו"ע (אבן עזר"י ס"ג) "יבין ... לקיים מצות בוראו כפריה ורביה ושיהיו לו בנים עוסקים בתורה ומקימו מצות בישראל" הרי שהכניס ענין עסק התורה וקיום התורה של הבנים, לעצם מצות פרו ורבו כד. כה

אולם כל זה עדיין צריך קצת הרחבה להבינו על בורין, שהרי זה פשוט שמצות "פרו ורבו" קאי על המצוה

וְעַל יְקוּם הָעוֹלָם וְעַל יְקוּם הַתּוֹרָה כִּי לָנוּ מִמֶּךָ ה' אֱלֹהֵינוּ שְׁנֵי צְוִיִּים. בְּתַבְרַת בְּתוֹרַתְךָ פָּרוּ וְרַבּוּ, וְבְתַבְרַת בְּתוֹרַתְךָ וְלִמְדַתְךָ אִתְּם אֵת בְּנֵיכֶם. וְהַפְנֵנָה בְּשִׁפְתֵיהֶן אֶתְּךָ

מצאנו לזה קצת מקור, והוא בספר החינוך בטעם מצות פרו ורבו שכתב "מצוה גדולה, שבסיבתה מתקיימות כל המצוות בעולם, כי לב"א ניתנו ולא

שהעוסק במצוה פטור מן המצוה וכל שכן בתלמוד תורה". והרבה קולמוסים נשתברו לבאר דבריו שהרי יש כלל מדינא דגמרא שלא אומרים הכלל של "עוסק במצוה פטור מן המצוה" בעוסק במצות תלמוד תורה, א"כ למה אומרים כן לדחות מצות פרו ורבו. אולם להנ"ל קצת יותר מובן [ע"ד הדרוש] שהרי העוסק ב"תלמוד תורה" בעצם עוסק בענינו הפנימי של מצות "פרו ורבו".

כג. וכך מובא בשו"ע הגר"ז (א"ח פ ס ד).
כד. וע' ספר דרך פיקוד (מ"ע, ע' כ' גמפ"ו).
כה. עוד יש לציין בדרך אפשר, לדברי הרמב"ם התמוהים (טו א'ט"ז) "ואם היה עוסק בתורה וטרוד בה והיה מתירא מלישא אשה כדי שלא יטרח במזונות בעבור אשתו ויבטל מן התורה, הרי זה מותר להתאחר,

חלק העיונים - סימן י

גוף החומרי, הנדמה בחומריותו לגופי אומות העולם".
 הרי שמהות ההבדלה של ישראל מאומות העולם היה
 גופא בגופים שלהם, נמצא ש"למדתם" - שהוא עיקר
 ענינו של "ובנו בחרת" כ"ב - הוא חלק בלתי נפרד ממצות
 "פרו ורבו" העוסק בחלק הגופני של הילד כ"ט.

[ג] הזכרנו למעלה שהקרא של "לא תהו בראה
 לשבת יצרה" מקביל ללשון הקרא (בראשית ב' 3), שלפני
 "קיום" העולם, היה מצבו של העולם "תהו". ובחז"ל
 מצאנו (פסלדיו 15. עבודה זרה ט.) שהמצב של "תהו" נמשך
 אלפיים שנה, עד שהתחיל "אלפים תורה". א"כ
 כשהפסוק בענין "פרו ורבו" כותב מפורש שהוא מפקיע
 "תהו" [לא תהו בראה כו'], ע"כ ש"פרו ורבו" מכיל
 בתוכו את התוכן של ה"למדתם" של ה"אלפים תורה".
 יותר מזה מצאנו בוהר הקדוש (מקויו וזהר ט' מה פג.) וז"ל
 "אתמר הכא [פרו ורבו] ומלאו את הארץ, הדא הוא
 דכתיב מלא כל הארץ כבוד", הרי שתוכנו של מצות
 פרו ורבו הוא למלא את העולם עם כבוד ה',
 "לאשתמורעא אלהותך".

הרי שנבאר לנו ג' דרכים אך מצות "פרו ורבו"
 ומצות "ולמדתם אותם לבניכם" משולבים זה בזה. [א]
 שהאופן שמקיימים מצות פרו ורבו משפיע בצורה ישירה
 על איכות הילד והשתייכותו העתידית לתורה ומצוות. [ב]
 עצם הגוף של הישראל, שהיא תוצאה ישירה ממצות פרו
 ורבו, גם היא שייכת ביותר ל"למדתם אותם לבניכם".
 [ג] תוכן הפנימי של מצות פרו ורבו היא להפקיע "תהו",
 ו"תהו" וריקנות הגשמי, נתקן ע"י ילדים גשמיים, אבל
 ה"תהו" וריקנות מהרוחניות, נתקן ע"י ילדים מקיימי
 ולומדי התורה. ל

להוליד בנים כפשוטו בגשמייות, כדרך העולם - וכמו
 שכתוב (בראשית ב' כח) "פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה
 - א"כ אך מתבטא סוגית "ולמדתם" בשעת קיום "פרו
 ורבו". ויש לבאר ענין זה בכמה אופנים.

[א] מבואר בדברי הרמב"ן (אגרת הקדוש פ"ב) שאיכות
 ההכרה לילדינו בבוא עולם, תלוי באופי הרוחניות
 שלהם שנקבע כבר בתחילת יצירתם הגשמי. וכפי אופי
 התחלתם, בבנינם הגשמי, כך אופי תכונת נשמתם
 בהמשך התפתחותם וגדלותם. וכן מודגש ברמב"ן וז"ל
 "ואחר שהודענוך כל זה, דע כי בהיות החומר של אדם,
 וטבעו, סבת היותו רע או טוב, מצד תכונת המוג ...
 ונמצא חיבורו, סבת קדושת השם או חלולו, כפי הבנים
 שיוולד כ"ו, צוה אותנו על זה, והזהירנו, ואמר כי נצטרך
 לקדש עצמנו ... כאשר באה הקבלה בפסוק (ויקרא טו' ב6)
 והורתם את בני ישראל ממומאתם, ומפני שזו היא סבה
 להוליד אדם בנים צדיקים מקדשים שם שמים [או
 רשעים מחללים שם שמים] כ"ז. פי' שמאחר שעיקר
 קידוש השם בעולם נקבע כפי אופי ההתנהגות הרוחנית
 של ישראל, ודבקות בתורה, לכן חובה עלינו לדאוג
 שהילדים יצאו מתחילת התגלותם, גם בגשמייתם, על
 צד היותו טוב, בקדושה וטהרה. הרי בהדיא שהחיות של
 "ולמדתם" מושפע בצורה ישירה מהאופי של קיום מצות
 "פרו ורבו".

[ב] מצאנו שעם ישראל נהיו העם הנבחר, שנבחרו
 להיות האמצעיים שע"י עבודתם יתגלה "אלהותך"
 בעולם, שלא היה זה רק מחמת איכותם הרוחני של
 הנשמה שבהם בלבד, אלא גם קומתם הגשמי עצמו ג"כ
 מופלא ומרומם משל האומות העולם. וכן איתא בכתבי
 הגר"א (ס"ד פמ"ט) וז"ל "ובנו בחרת מכל עם ולשון, הוא

בְּיַד בְּנֵיךְ

שלה"ק (מס' שנועות מהג) בשם התולעת יעקב (דף נ) בענין
 "לכם" בשבועות. וע"ע מהר"ל בספר נתיבות עולם (דף
 נמיז המורה) שג"כ מבאר איך הגוף יכול להזדקק ע"י דביקותו
 לתורה.

ל. עוד מצאנו בחז"ל קשר בין 'תורה' ל'נישואין'. איתא
 בגמרא (נבכות ו): "ואמר רבי חלבו אמר רב הונא כל הנהנה
 מסעודת חתן ואינו משמחו עובר בחמשה קולות שנאמר
 (וימניו ל"ג) קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול
 אומרים הודו את ה' צבאות ואם משמחו מה שכרו אמר

נו. וכמבואר בגמ' (יומא פו.) שקידוש השם הוא
 כשאומרים על האדם "אשרי אביו שלמדו תורה".

כו. וע"ע בסש"ב (סופ"ב).

כח. וכמו שביארנו בענין "אתה בחרתנו" בשעת "מתן
 תורה" דוקא.

כט. עוד יש הרבה מה להאריך כמה שה"גוף" משתתף
 בגילויי הרוחניות של קומת האדם, וע"ע בדברי הגר"א
 (ס"ד נט, ד"ה וע"ד נמיז ונגז) וע' "חיד"א (33 דף ל"ב) בשם

סימן יא

בקשר שבין תורה לקיום העולם

הרי לפי דברי הנפה"ח יתכן ציור של ביטול וחורבן העולמות ע"י הפסק של לימוד תורה מבני ישראל.

שמעתי פעם ממו"ר זצוק"ל ליישב הקושיא מהע"ח והוא שההבטחה שיהיה קיום תמידי היא גופא הבטחה שלעולם יהיה מישחו שילמד תורה.

והוספתי לענ"ד שזה גם מונח בתשובה של תוס' שהעובדא ש"כבר קבלו" מחייב [מחמת אותו ההבטחה של לא ימוש דברי תורה מישראל] שלעולם יהיה מי שילמד תורה. וממילא לעולם יהיה קיום.

יש להוסיף בענין מה שהזכרנו מהע"ח, שיש ב' סוגי שפע. יש 'חיות העולמות' ויש 'תוספת שפע' לעולמות. ההבטחה שהזכרנו מהע"ח אינו אלא על ה'חיות' עצמו, ולא על התוספת שפע לעולמות. וא"כ השקו"ט של האומות אינו אם תמיד היה תורה בעולם, שהרי ע"ז יש הבטחה, והראיה הוא מעצם זה שהעולם עומד, [ובמו שמבואר בשאלה של תוס'], אלא השאלה הוא אם ואיך 'קיימו' את התורה [וכמדויק בלשון הגמרא], והנפ"מ הוא לגבי 'תוספת שפע' שמגיע לעולם בזכות העבודה של כלל ישראל. לזה אומרת הגמרא שהיה מקום להביא את השמים וארץ כעדים שהרי הם מקבלי השפע, וצינורי השפע. וע"ז אומרת הגמרא שהם נוגעים בעדותם.

בענין השאלה השניה הנ"ל ביאר הגאון ר' יואל קלופט זצ"ל בסוף ימיו ע"פ הרו"ח (ו 6) וז"ל 'ידוע מה שכתוב (יבמות לב טז), אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי. וזהו לא אך על קבלת התורה כי

כי לא ליתהו כְּרָאתָ כִּי אִם לְשֶׁכֶת

ז"ל הנפש החיים (בשער ד' פי"א וכן בפ"י ופכ"ה ופכ"ו ובשער י"ב פט"ו ב"ה) וז"ל "והאמת בלתי שום ספק כלל, שאם היה העולם כולו מקצה עד קצהו פנוי ח"ו אף רגע אחת ממש מהעסק והתבוננות שלנו בתורה, כרגע היו נחרבים כל העולמות עליונים ותחתונים והיו לאפס ותהו חס ושלום, וכן שפעת אורם או מיעוטו ח"ו, הכל רק כפי ענין רוב עסקנו בה".

[א] בגמרא (עבודה זרה ג.) יש מושא ומתן בין הקב"ה לאומות העולם להוכיח שישאר "קיימו את התורה כולה". הקב"ה אמר ששמים וארץ יעידו, והאומות טענו ששמים וארץ הם נוגעים בעדות שהרי נאמר "אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי" לכן אינם יכולים להעיד. ומקשה התוס' (ד"ה ונוגעים) "וא"ת והרי ראייה גדולה שקיימו שהרי שמים וארץ קיימים הם ... ועוד י"ל שהם קיימים ממה שקבלו כדאמר 'אם ישראל מקבלים'". הרי בהדיא שיתכן שהגם שלא מקיימים את התורה, ומצד זה היה מקום להחריב את העולם, אעפ"כ מאחר ו"פעם" קבלו בעבר, זכות זה יעמוד להם לנצח. וקשה שא"כ מבואר ש"קבלת התורה" של פעם מספיק גם להיום, א"כ איך יתכן דברי הנפש החיים שהעולם יחרב אם כלל ישראל מתנתקים מהתורה לרגע אחד.

[ב] עוד שאלה שנתחבטו בה האחרונים היא שהרי מבואר בע"ח (פ"ה ט"ז) שיש בהנהגה העליונה מהלך שנקרא "תמידי" שמבטח שלא יתבטלו העולמות ח"ו.

בְּרַךְ בְּיָדָךְ

תורה. ועל כן יש בנשואים ה' קולות כנגד ה' קולות שניתנה בהם תורה. ולכן זוכה לתורה מדה כנגד מדה". איתא בקרא (יטו י) וַיֵּצֵא מֹשֶׁה אֶת הָעָם לְקִרְיַת הָאֱלֹהִים מִן הַמִּצְפָּה וַיִּתְצַבּוּ בְּתַחְתִּית הַהָר פֶּרֶשׁ"י מַגִּיד שֶׁהַשְּׂכִינָה יֵצֵא לְקִרְיַתְךָ, כַּחֲתָן הַיּוֹצֵא לְקִרְיַת כְּלָה, וְזֶהוּ שֶׁנֶּאֱמַר (דברים לב ט) ה' מְסִינִי בָּא, וְלֹא נֹאמַר לְסִינִי בָּא".

רבי יהושע בן לוי זוכה לתורה שנתנה בחמשה קולות שנאמר (שמות י"ט) ויהי ביום השלישי בהיות הבקר ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר וקל שופר וגו' ויהי קול השפר וגו' והאלהים יעננו בקול". וכתב אבודרהם (פניני יסודות ופיוסוף) "והטעם בזה כי המחזיק יד החתן ומשמחו שעוסק במצות פריה ורביה שממנו יצאו מקיימי התורה וזו היא כוונת הנשואין להוליד בנים ולגדלם לתלמוד

היה שיחזור לתוהו ובוהו היינו שיתבטל עולם העשייה אבל לא מה שלמעלה". וא"כ השאלה לא מתחילה בכלל שההבטחה היא על עולם הבריאה, והסכנה היא לעולם העשייה. ובגליון הנפש החיים של הגאון הנ"ל צויין ג"כ לשם משמואל (ספר במדבר על שבעות דף ע"ג ד"ה ונראה) בשם אביו האבני נור וז"ל "אהא ד'ואם לא אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו' ולא אמר ל'אפס ואין' כי 'תוהו ובוהו' נמי בריאה הוא ...".

אם אף אם היה חס ושלום כל העולם כולו בטלים כרגע מלמוד התורה היה העולם חוזר לתוהו ובוהו. ואמר (עמ' פג.) ויהי ערב ויהי בוקר יום הששי ויכולו השמים והארץ וגו'. תנאי התנה הקב"ה וכו' ואם לאו אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. וידוע כי תוהו ובוהו אינו כליין גמור לכל הבריאה. כי תוהו ובוהו היה אחר הבריאה כמו שכתוב (בבב"ש ט"ז), והארץ היתה תוהו ובוהו וכבר היתה ארץ וזהו אחר הבריאה קודם עשייה. והיינו מפרשים כי התנאי

סימן יב

בקשר שבין 'בנים' ל'תלמידים' בענין 'בני תשע מידות'

... והענין כי בנים נק' מצד הגופים ותלמידים נק' בנים מצד החכמה שהוליד להם ... ומכאן כמה כח הדיבור שמוליד בנים רוחנים ... ובהן ילחם כאהבה עם הת"ח ... והוא המלחמה של רחימו כמו יורה כחץ אל האשה, והמלחמה נק' בזיווג ... ולכן צריכין חריא ללמוד יחד באהבה גדולה ... גם בלא דעת כו' כמו בני שנואה". הרי שאותם התכונות של בני ט' מדות המבוארים בנמרא (מדי"ס כ:) לגבי התהוות הילדים בנשמות, קיימים גם בחולדת הרוחניות של התלמידים [וכ"ש של הבנים, בלמדם תורה] לא. ע"ע דברי מו"ר זצוק"ל בספר עיני ישראל (מ"ב ע' תקנו).

כְּדִי שְׁנִתְּהָ אֲנַחְנוּ וְצִאצְאֵינוּ וְצִאצְאֵי כָּל עַמֶּךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל יוֹדְעֵי שְׂמֵךְ וְלוֹקְדֵי תוֹרְתְךָ

אגב: יש לציין לנקודה חשובה ביותר שנמצא בכתבי הגר"א (מקו"ז מ"ב, א) איתא בתהלים (קמ"ג) "הִנֵּה נִחַלְתָּ ה' בְּנִים שָׂכַר פְּרֵי הַכֶּסֶן ... אֲשֶׁרֵי הַגִּבֹּר אֲשֶׁר מְלֵא אֶת אֲשָׁפְתוֹ מֵהֶם לֹא יִבְשׂוּ כִּי יִדְבְּרוּ אֶת אוֹיְבֵים בַּשְּׂעִר". ואיתא ע"ז בתיקו"ז (מ"ב כ"ז) "עַל אֲלֵין טַפִּין אַתְמַר אֲשֶׁרֵי הַגִּבֹּר אֲשֶׁר מְלֵא אֶת אֲשָׁפְתוֹ מֵהֶם וְגוֹמַר, אֶת אוֹיְבֵים בַּשְּׂעִר, דַּאִהוּ תַרְעָא דְצַדִּיק, אוֹת בְּרִית קִדְשׁ, דַּעֲלָה אַתְמַר, זֶה הַשְּׂעִר לִי" צַדִּיקִים יִבְאוּ בּו". וכתב שם בגר"א "דפשמא דקרא נאמר על בניו ... ומדרשו על התלמידים

בְּרֵךְ בְּנֵיךְ

להסביר הענין ע"פ המשך חכמה (וילף כ"ג ע') וז"ל "דע דהנפש של האדם הוא שכל נבדל, רק שלא נשתלם עד בואו לעולם, ואז נעשה מנבדל, מחובר להמין, ואחרי הפרד החומר, אז דבוק לנפש זולתו במה שהשתלם ממנו, וזה אינו מובן למי שדבוק בחומר, ולכן מצאנו בגמ' (בבב"א קמ"א ק"א:) כד שכיבנא ר' אושעיא נפיק לותי דמתריצנא מתנני' כותי' הרי דהנפשות דבוקות ומיוחסות זה לזה, במה שנשתלמה אחת מחברתה". ועומק ענין זה מובן ע"פ דברי הגר"א הנ"ל, שהרב מוליד קומת השכל של התלמיד.

לא. קצת מענין לענין, רואים כמה קשור נפש התלמיד עם נפש הרב, עד כדי כך שבעולם האמת, יתקשר שוב עם רבו, שימשיך לעלותו מעלה מעלה. כתב בספר חסידים (מנו) "כשמת התלמיד, ועסק בהלכות שמועות רבו, יצא רבו לקראתו, ואמר רבינא, כי שכיבנא נפק ר' חייה ור' אושעיא' לאנפאי, לפי שמפרש שמועותיהם, ומתריצין" ועוד שם (מקנ"ט) "וכל צדיק שמפרש דברי צדיק אחר, כגון אמורא שמפרש דברי תנא, או דברי אמורא שהיה לפניו, כשמת יוצא התנא כנגדו לקבלו בסבר פנים יפות וללכת עמו ולבקש מן המלאכים להקל עליו ולהעמידו לפני הקב"ה לדבר עליו טובות". ואפשר

את האדם למהלכי התורה וגילוייו.

[ג] עוד מהלך מצאנו על דרך הפסוק "אוהבי ה' שנאו רע" (משלים 15 י). כתב גדול הראשי ישיבות מרן רבי ברוך בער זצ"ל (ברכת שמואל קידושין סי' מו) וז"ל "כאמור דוד המע"ה שקר שנאתי ואתעבה תורתך אהבתי, ביאור הדבר שאי אפשר להגיע לאהבת תורה כי אם ע"י שנאת השקר או יש לישראל להגיע לאהוב את תורה"ק ועיי' בשער השלישי בס' הישר לרבינו תם בראש הפרק וז"ל ... כי לא תחסר האהבה מפני הלב הרע בלבד, אלא מפני לימוד חכמות רעות ויתחדשו בלב ענינים רעים אשר ישחיתו מוצא האהבה וישוב מקורה מקור משחת ומעין נרפשי" לו לז

מסיני, וכן גם עתה כל מה שהאדם לומד למטה, ועל ידי זה הלא יגיע לאדם אהבת התורה, וזהו שכתוב תורת פד"ך. הרי שאדם שיוודע ומרגיש בשעת לימודו שכל דבריו וחידושויו הכל יצא מפי עליון, יגיע לדרגת "אהבת תורה".

[ב] כתב החזון איש (קובץ אגרות 6 די) "רב הרגלי לערוך את החיים בודאות גמורה של י"ג העיקרים שעם ישראל עליהם נטעו, הקנו לי אהבת התורה בלי מצרים". ואפשר להסביר את דבריו, שהרי הכח בנפש האדם שמחברו עם התורה היא 'אמונה', ולא לחינם נפתח מעמד הר סיני עם קביעת העובדא בנפש כל אחד מישראל ש"אנכי השם אללקך כו". ומאחר שעיקר ענינו של אמונה היא רק בהבנת מהלכי ההנהגה כבריאה (מ"ק אור נענב ח"ב פ"ב ל"ד, וזה נקרא "שמותיו" ית' - לפי מעשי אני נקרא במדרש (שמות ג 1) - וכל התורה היא בעצם ביטוי של "שמותיו ית" לה, וכ"כ בספר שערי אורה (שער 6) "כי עיקר האמונה ויסוד היחוד הוא להבין שמותיו". הגם שאין עיקר עסקינו בתחילת לימודינו, בהמצאת גילוי דרכיו מתוך תורתנו הקדושה, אכן מאחר שהאמונה והתורה אחד היא, בודאי הקנין באמונה היא מה שיחבר

[ד] כתוב בפסוק (משלי 6 כב) "... ויכסילים וישנאו דעת" ובהמשך (משלי 6 כג) "... אוֹדְעָה דְבָרֵי אֲתָקֶם". פ"י הגר"א "ויכסילים ... שאינם הפצין לטרוח ולידע את התורה הן נקראים כסילים כי הכסיל הוא היפוך היודע ... הכסילים אשר ישנאו התורה מפני חסרון הבנה להן אומר אודיע דברי אתכם ותראו מתיקותיה ותאהבו אותה". הרי שע"י הבנת התורה הוא יהנה ממנה מאוד לח.

סימן טו

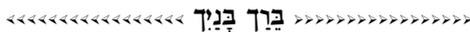
תפלה על יראת שמים

לפי האמת מצאנו עוד מקומות שמתפללים על יראת שמים כגון נוסח התפלה "יחד לכינו לאהבה וליראה את שמך".

וְהָאֵר עֵינֵינוּ בְּתוֹרַתְךָ וְנִדְבֵק לִבְנוּ בְּמִצְוֹתֶיךָ לְאַהֲבָה וּלְיִרְאָה אֶת שְׁמֶךָ

יש להקשות איך אפשר להתפלל על "יראת שמים" הלא "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים" (ברכות לג: מגילה כה. נדה טז: לט).

וכן בתפלת רב (ברכות טו: מ) "חיים שתהא בנו אהבת תורה ויראת שמים" "ותן בלבינו אהבתו ויראתו" מא.

- לז. ע"ע ארחות צדיקים (שער השגאה).
- לח. וכדאי לראות שם כל דברי הגר"א.
- לט. [ע' שפתי חכמים (לך נך ח טו)].
- מ. שיש אומרים אותו בשבת מברכים החודש.
- מא. ע' רש"י (שבת קטו: ד"ה וצני לחמי) וז"ל "בקש רחמים שלא ישלוט בך יצר הרע".

- לד. ע' מש"כ בקונטרס 'אני מאמין' (עיקר 6) להוכיח שיתכן שגם דעת הגר"א (כפר ראש סו"ת 8) כן, ומור"ר זצוק"ל הסכים שיתכן שזה פשט בגר"א.
- לה. כמבואר ברמב"ן (ספ' נפשי צלשתי), ובזהר (בסדרה מקומות) ובגמרא (ברכות כה).
- לו. ע' פחד יצחק (אגרות וכתבים 55) שבפרט בזמנינו שאנחנו בזמן מלחמה אין ב' אפשריות, או להרוג או ליהרג, ושבתקופת העקב "שהעקב מוכרח לדרוס על מה שהוא".

[ב] החזון איש (א"ח ע' רמ"ג ד"ה דברים) כותב שמה שנעשה ע"י 'תפלה' לא נקרא 'בידי שמים' ע"ש דבריו הנפלאים מג.

[ג] ע"ע מהרש"א (ברכות ג.) שכתב לחלק בין יראת העונש ליראת הרוממות, ע"ש.

יש על זה כמה ישובים באחרונים:

[א] במהרש"א (ברכות י. בהל"א) איתא שמכיון ש"בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו" ממילא הרוצה ללכת בדרך של יראת שמים ומתפלל ע"ז ודאי שמהני לו תפלתו מב.

סימן טז

הקשר בין המצב של "לפניך" - פי' לפני ה' - ו"יראתך"

יש לו יראת שמים".

וביאור הענין בקצרה הוא שהרי מבואר בגמרא (ברכות ג: מנילה כה. גה טז:) ש"הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים" והביאור בעומקו הוא שע"י יראת שמים אפשר להפקיע את ה"חויץ", נמצא שמי שחי ברקע של "יראת שמים", חי ברקע של "הכל בידי שמים כפשוטו" וזה מה שנקרא בלשון הקדמונים "יראת חמא" [ואין הכוונה ליראת העונש], והוא, שמאחר שעומד לפני ה', "נוכח" תמיד, ממילא הוא חי ברקע של "הכל בידי שמים" ולא יתכן מציאות של חמא במצב כזה.

כמו שהתפלל אברהם אבינו "לו [ישמעאל] יתנה לפניך", ופ"שו רבותינו זכרונם לברכה, "קראתך"

יש לציין לדברי מהר"ל (נפיש המורה פ"ה) וז"ל "כי יראת חמא מעמידו על הדרך נוכח ה' מבלי נמיה ימין ושמאל עד שדרכו נוכח השם יתברך. וזה נקרא פרשת דרכים, אשר כל פרשת דרכים הדרך ההוא מביאו אל תכלית הליכתו שאין לו הסרה כלל, ואין להקדוש ברוך הוא בעולמו רק יראת שמים. כי אף שאינו בעל עבודה רק שאין לו יראת שמים, לא נקרא פרשת דרכים, שאין הדרך מביאו לגמרי להיות עם השם יתברך רק כאשר

סימן יז

לא נפסק תורה אחרי ג' דורות

[ב] ועוד, שגם אחרי ש'הובטח', עדיין צריך להתפלל שלא 'יגרם החמא' מה, שה"חמא" יכול לבטל ההבטחה של "אין תורה פוסקת" מי.

ש'יהא ירעי וירעי וירעי עד עולם ירע פ"ש

יש להעיר שהרי מציאנו שגם אחרי ג' דורות של לומדי תורה, נפסק התבל ר"ל. ויש לזה כמה הסברים.

[א] ע' בספר הסידים (קט) שכתב שאם רואים שאכן נפסק תורה מדורותיו, כנראה שהיה חסרון באיכות קרושת היווג מ'.

בְּרַךְ בְּנִיךְ

מה. ע' בגמרא (ברכות ד. טסהדין ג:).

מב. וכ"כ מהרש"א (שבת קטו: בהל"א ג:).

מו. וכמו שכתב החזו"א (שפיעים יח ד) בענין ההבטחה של "וציוית את ברכתך", ועוד דוגמאות שאכמ"ל.

מג. כדאי לציין שהאג"מ (א"ח ס"ד מ יג) חולק על החזון איש, וסובר שגם הנעשה ע"י תפלה נקרא 'בידי שמים'.

מד. ע"ע מ"ש"ב לקמן.

סימן יח

עוד מענין חינוך הבנים

את ה"נשמה" שלו מט.

אולי יש להוסיף עוד ולבאר מחלוקת ראשונים על הפסוק (וילא כח ט) שכתב "ויגדל הילד ויגמל ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק". רבינו תם (שנת קג.) סובר¹ ש"יום הגמל את יצחק" קאי "על המילה". אולם רש"י (פרשת וילא כח ט) מבאר שקאי על השלמת השנתיים של היניקה². ויש לבאר לשיטתם את רישא דקרא "ויגדל הילד" איזה גדלות יתכן בהיותו בן ח' ימים או בן שנתיים. בשיטת רש"י אפשר לבאר ע"פ כתבי האר"י שאחרי שנתיים נשלם לו ה"מוחין דניקה" ויש איזה בחינה של גדלות³. אולם לפי דברינו כאן יש לבאר גם דברי ר"ת והוא שגם בזמן המילה נכנס בו זמנית את המוחין של הגדלות, ורק אח"כ יוצאים זמנית עד שגרויה "גדול" ממש.

איתא בזה"ק (נ"ך נ"ג טז) שבזכות ברית מילה זוכה אדם ל'נשמה'⁴. מהרח"ו בדרך אמת מבאר וז"ל "בעת הולדת האדם באים לו נפש רוח ונשמה וכשנימול זוכה לכלן כדי להשלימן באותה מצוה אך מסתלקים עד שישבר קליפת יצה"ר בהתחנכו במצות".

מכאן יש גם סמך לחידושו הנפלא של הבן איש חי (כ"כ פעלים ח"ב סוד ישרים סי' ג) שחינוך אינו סתם ענין של 'הרגל' אלא הוא 'הכשרה' שמערך הכלי להיות ראוי לקבל את היצור הטוב אח"כ⁵.

אולי גם אפשר להטעים את דברי הגמרא (שנת קל"א): וז"ל "העומדים אומרים כשם שנכנסם לברית כך יכנסם לתורה לחופה ולמעשים טובים", ולפי הנ"ל מובן ענינו של ה"בשם" שבין "ברית" ל"תורה" שהפשוטות הוא שקאי על יום ה"כר מצוה" שבאותו יום הוא מקבל חזרה

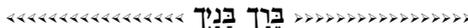
סימן יט

שקר החץ והבל היופי

מעולם לא נסתכל בה וכמו שפירש"י בפסוק הנה נא ידעתי בפרשת לך לך. ומה שחשבו רחב ואביגיל הוא להזהיר כמה ראוי להשמר מלהביט בנשים ולא יגרום טומאה לנפשו לעולם ולכן מכאי רחב בשמה זנתה ואביגיל בזכירתה לומר אף שכבר אינו רואה אותה עם כל זה כבר יש מכוא ליצרו הרע לממא אותו לעולם בכל עת שזוכיר שמה או תעלה בזכרונו וזה ודאי זהירות ומוסר גדול. ומה שחשב אסתר זה עדות לישראל כמה משגיח הקב"ה עליהם שברא אסתר ביופי גדול שתהיה נושאת חן בעיני אחשורוש להציל ישראל. ולמאן דאמר

וְזָמַן לָהֶם קוֹמָה יְיָיִ וְזָמַן וְתָדַר

יש לציין לדברי הנודע ביהודה (שו"ת פניני א"ח טז) שכתב וז"ל "ועל דבר אשר שאל למה חשבו במס' מגילה (טו.) ד' נשים יפיפיות, הנה אם באנו לחקור בדברי אגדה יש כהנה וכהנה ומי יוכל לעמוד על סודם וכל דבריהם יש להם שורש למעלה. ואעפ"כ בדבר זה יש בו תועלת בכל אחת. מה שחשב שרה הוא להודיע כמה צנוע וקדוש היה אברהם אבינו שבודאי כיון שהיתה יפה ביותר היתה מפורסמת בדורה לרוב יופיה ועם כל זה

- ג. וכן הוא באר"י (שער הלואה לג פ"ד) והגר"א (יו"ד קסא מז).
- נא. וע"ש ש"ש (ע"ח סס).
- נב. ע' ע"ח (שער הכללים ס"פ ג).

- מז. ע' מש"כ בביאורנו 'ברית יצחק' על זוהרי מילה.
- מח. ומוסיף שבזה מובן הרמ"א (א"ח ס"ג ט) שיש לעשות תשובה על עבירות שנעשה בקטנותו. וכן יש סיפור מהאר"י שאמר למהרח"ו לעשות תשובה.
- מט. ע"ע רע"א (שו"ת קמ"א מז) בקשר שבין 'ברית' ו'תורה'.

היופי היינו כשהן בלתי יראת ה', והם כנוס זהב באף חזיר אבל אשה יראת ה' היא תהלה ר"ל דגם החן והיופי תהלה, ועל דרך זה יש לפרש ג"כ הפסוק (ישעי' טו כג כד) אל יתהלל חכם בחכמתו וגבור בגבורתו וכו' כי בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי דכפסוק זה רבו הדקדוקים אבל לפי הנו"ל י"ל דהפירוש כך הוא שאין להתהלל בחכמה ובגבורה ובעשירות לבד אלא בזאת יתהלל ר"ל בכל אלה תתהלל כשישכיל וידוע אותי בהן דהיינו שידע איך להתנהג בהעשירות ובהגבורה ובחכמה שהכל יהיה כוונתו לשם שמים".

ע"ע מש"כ בחובת הלכבות (שער משנן הפש פ"ג משנן טו).

אפיק אסתר ועייל ושתי הוא ג"כ להגיד נפלאותיו של הקב"ה שעם היות ושתי יפת תואר ביותר ואסתר ירקרקת וא"כ מצד הטבע לא היה לאחשורוש לאהוב את אסתר עם כל זה ברחמי שמים למען הרבות פדות ישראל על ידה נשאה חן בעיניו מכל הנשים". הרי שמיידי רק הרוחניות ומעלות הקדושה.

ויש לציין שגם הגר"א עמד על קושיא זו וז"ל הספר קול אליהו (פרישת וי"ט כ"ח) ג"כ "בפסוק (שם כ"ט ז') ורחל היתה יפת תואר ויפת מראה. הנה שלמה המלך ע"ה אמר בסוף משלי (ב' ז'), שקר החן והבל היופי אשה יראת ה' היא תתהלל, ובאמת מצינו גבי האמהות אשר נשתבחו בחן וכו' ויפי וגם ברבקה כתיב (בראשית כ"ד טז) והנערה טובת מראה מאד, וצ"ל דהפ"כ בפסוק כך הוא שקר החן והבל

סימן כ

להתפלל על אשה כשרה

בעלי תורה ויראי שמים וכתוב (ישעי' נט כ"ב) לא ימושו מפיד ומפי זרעך ומפי זרע זרעך [וגו'] מעתה ועד עולם ומצינו שהתורה פוסקת מהם לפי שאביהם לקח אשה שאין אחיה בעלי תורה וצדיקים ואפילו אחיה ת"ח ואביה בעל נכרית והוליד בנים שאינם מהוגנים, או האשה עצמה אינה הגונה, וע"כ הולידו בנים שאינם מהוגנים, לכן יתפלל כל חסיד על זאת שידבק באשה טובה שאחיה ואחיותיה טובים ואביה ואמה טובים ושלא יהא דבר כמי שידבק בהם שיעכב את זרעו מלהיות ת"ח".

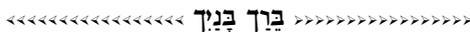
אולם כ"ז מיידי על אדם שיתפלל על עצמו שישגי אשה טובה. אולם יתבאר כאן בתפלת השל"ה שעל האדם להתפלל על ילדיו שגם הם יזכו לזיווג הגון וטוב.

כתב הספר חסידים (ק"ט) "יתחנן אדם על עצמו ועל זרעו ועל זרע זרעו וזרעו 'בכל יום' לזיווג בוונן יראת שמים עם תורה וגמ"ח". וכן כתב הספר חסידים (קמ"ג) "וכן

ותנמיז להם זיווגים הגונים מנרע תלמידי תנאים

המקור להתפלל על אשה טובה מצאנו בגמרא (פרישת ב. שרורשת את הפסוק (פסלים ז' א) על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו וז"ל "על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא אמר רבי חנינא לעת מצוא זו אשה שנאמר (משלי י"ג כ"ב) מצא אשה מצא טוב ג', במערבא כי נסיב אינש אתתא אמרי ליה הכי מצא או מוצא, מצא דכתיב (משלי י"ג) מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מה, מוצא דכתיב (קהלת ז' טו) ומוצא אני מר ממות את האשה וגו' נה".

וביותר ארוכה כתב הספר חסידים (קמ"ג) וז"ל "בימינו אנו רואים בני אדם שלוקחים נשים שאינן צדקניות והולידו בנים שאינם מהוגנים או בלא תורה, כדוגמת קרובי אשתו, היו בניו, וכן מצינו אותן שמן הדין היה להם להיות ת"ח ויראי שמים שאבותיו יותר משלשה היו

נה. ע"ע גמרא (יבמות ס"ג.) ציורים באשה שהיא "מר ממות", וע"ע ספר חסידים (ק"ה) שג"כ מאריך בציורים קצת.

גג. ומביא שמקורו בספר דרך אבות מהרה"ג מהר"ם נכד הר' אברהם אחי הגר"א זצ"ל.

נד. ע' מש"כ במק"א בארוכה בחובת ההשתדלות בענין השידוכים.

יתפלל על בניו ועל בנותיו שישיאם על פרקם ושהיו בהצלחה טוב וחיים טובים עם נשותיהם ובנותיו עם בעליהן והוא עם אשתו".

סימן כא

רגל רביעי שבמרכבה

פחותה מד".

ויבצור דוד עקדך רגל רביעי במרכבה

נמצא שבכלל הג' אבות ממון ידיעה שיש גם רגל ד' והיא דוד המלך.

איתא במדרש (בראשית רבה מז ו זעוד מקומות במדרשים) שה"אבות הן הן המרכבה" ויודע ש"אין קורין אבות אלא לשלשה" (ברכות טו:). ויש לציין לדברי ר' בחיי (בספרו זולמן של ארבע) בענין השלחן הז"ל "רו"ל קראו את שמו פתורא דתלת כרעי כדאיתא במסכת תענית (סג), ומה שלא אמרו פתורא דארבע כרעי, כי היתה כונתם אל שלשה האבות, וע"כ אמרו דתלת כרעי הסתירו הרביעית כמו שהסתיר יחזקאל מקום הנשר כמ"ש (יחזקאל ב' ח') ופני נשר לארבעתן ולא הזכיר איה מעמדו. וממנו למדו חז"ל להסתירו ממה שאמרו בסתם האבות הן הן המרכבה ואמרו אין קורין אבות אלא ג', וידוע שאין מרכבה

וע"ע ר' בחיי (וישגלגל ג' י) ורמב"ן (האמונה והנצטומן פט"ו) שמביאים שהיו בין הראשונים שגרסו בתפלתם "אלקי דוד ובונה ירושלים". וכן ע' דרכי הקבלה לרבינו יצחק דמן עכו [בעמח"ס מאירת עינים] (במחילת ספרו) שג"כ גורם "הוא ה' אלקי אברהם ואלקי יצחק ואלקי יעקב ואלקי ירושלים".

הרי שמצאנו מקור לדברי השלח"ק שמחבר דוד עם הג' אבות להשלים את המרכבה.

סימן כב

בענין 'בריתת ברית'

בריתת ברית להיות אוהבים וע"ז דהיינו שיוכרח להיות אוהבו אף אם לא היה נמשך אצלו אהבה זו אליו אח"כ מצד השכל והדעת מ"מ מכריח א"ע לאהבה בבחינה שלמעלה מהשכל והדעת".

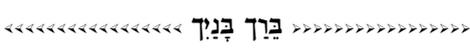
אמר לי מו"ר זצוק"ל שהגר"ז ביאר השלכת ה'ברית' ואילו הגר"א ביאר 'איך' להגיע לאותו קשר של "ברית".

גם אמר לי מו"ר זצוק"ל שודאי יש להטא השלכת על איכות תוקף הברית וההבטחה, עד שלפעמים צריכים להחזיר תוקפו, אבל ודאי שהברית תמיד מועיל, שלא יהיה כליון, מחמת החטא.

ואני זאת בריתי אותם אמר ה'

בענין בריתת ברית כתב הגר"א (סי' ב' ו' ז"ל "ואומר לך מהו ענין ברית והוא אדם שיש לו אוהב כנפשו ורצה שלא יפרש ממנו אבל א"א להיות אצלו ונותן לו דבר שכל מזגתו ותשוקתו אליו' והן נקשרים ע"י הדבר ההוא אע"פ שנוטל ממנו הדבר מ"מ כל מחשבתו שם הוא ולשון ברית הוא הכמחה שע"י הדבר וודאי לא יתפרד ממנו וזהו ענין לשון ברית שבורת ממנו הדבוק לו ונותן לו"י".

הגר"ז (סי' ב' ק"ך) כתב "כידוע שענין הכריתת ברית הוא למעלה מן השכל והדעת ע"ד ב' אוהבים שעושים

נו. ע"ע ר"ח (ו' ב') בענין "יַעַ אהוב" וענין "רעים האהובים", וע' זוה"ק (פומה קסט): על ברכה הו' דשבע

מפתח מראה מקומות

ה גר"א ס"ד א.א.
 ו גר"א ס"ד ג.א-ב
 ה גר"א ס"ד לבב
 ה גר"א ס"ד נטד
 כב גר"א ס"י א ז
 גר"א קול אליהו ויצא כ"ז טו
 יד גר"א שנות אליהו פאה א א
 יב גר"א תקו"ל מזא
 ט גר"ז שו"ע או"ח ס ד
 י דרך פיקודין מ"ע א
 י דרך שיחה פרשת יתרו
 ג הלכות שלמה כפ"ד הלכה יא
 טו חזו"א או"ח ע' נחה:
 ח חזו"א קו"א א ב
 יד חזו"א קובץ אגרות א יד
 א חזו"א קובץ אגרות א עד
 ח חזו"א שביעית יח ד
 א חיד"א יוסף התלות תהלים צט
 י חיד"א לב דוד פל"א
 א חיד"א מקדש מעט תהלים
 י ערות דבש ח"ב עמ' י
 ג כרם שלמה ע"ח ש"ט פ"א
 ב ליקוטי מהר"ח ע' כו
 ב לש"ס ביאורים א.ד
 ט לש"ס ע"ג גר"א ס"ד א.א.
 ט מגן אברהם ס ב
 יג מהר"ל דרך חיים אבות ו ז
 ט מהר"ל נתיב התורה פ"א
 ט מהר"ל ריש נתיב התורה
 ט מהר"ם ש"ף סוף מס' חולין
 ט מהרש"א ברכות י. בחדא"ג
 ט מהרש"א ברכות לג
 ט מהרש"א שבת קנו: בחדא"ג
 י משך חכמה וירא כי אב
 ב משנה ברורה מ ז
 א משנה ברורה רפח כב
 א משנה ברורה תיז ד
 ח נפש החיים א ה
 ה נפש החיים ב ג
 ה נפש החיים בשער ד' פ"א ועוד
 יא, מפ'
 י נצי"ב כי תצא כג יט א
 י סידור הגר"א אתה בחרתו
 י ספר הזכות ט"ו בשבט
 י טש"ב אגרה"ת פ"ה
 י טש"ב ח"א סופ"ב
 י טש"ב ח"א פמ"ט
 ה ע"ח יא, א, ב, ג
 ה ע"ח שאו"א פ"ז
 יא ע"ח שער האונאה לג פ"ד
 יא ע"ח שער הכללים ס"פ ג
 יא ע"ח שער המוהין פ"א
 י עניי הגר"א ח"ב ע' תקנו
 י פחד יצחק אגרות וכתבים צג
 י פליאה ד"ה שאל משה למט"ט
 ג קובץ מבית לוי ניסן תשסו
 י קונטרס 'אני מאמין' עיקר א
 יד ר"ח אבות ו ט
 כב ר"ח ו א
 יא רמ"א או"ח שמג א
 י רמ"ק אור נערב ח"ב פ"א
 י רע"א שו"ת קמא מב
 י שו"ע אבהו"ע"י כה ב
 י שו"ת נ"יב תנינא או"ח כד
 י שלח"ק מ"ט שבועות מחג
 י שם משמאל שבועות דף עא
 י שמן ששון ע"ח שם
 י שפתי חממים לך לך יז יח
 טו תירא לך לך

יבמות סג:
 יומא פג
 י כריתות:
 מפי
 מינילה טו
 יט מגילה טו
 טו, טז נדה ט:
 טו, טז נדרים כ:
 יב נדרים כ:
 יב סוטה די
 מפי
 ז סנהדרין:
 ז סנהדרין צז
 ו, י סנהדרין צח:
 מ עבודה זרה ג ובתוס' ד"ה נוגעים
 יא עבודה זרה ט
 ו, י עירובין מא
 יב פסחים קיח
 מפי
 יד ר"ה ד
 יד שבת פג:
 יב שבת פח:
 יא, יב שבת צז:
 ז שבת קלז:
 יח ענינת ז
 י ענינת כה

פסוקים

בראשית א א
 בראשית א ב
 בראשית א כח
 בראשית א ב
 בראשית כד טו
 דברים לג ב
 הושע ג ב
 ואתחנן ד לה
 ויצא כט יז
 ויקרא טו לא
 וירא כא ח
 יחוקאל א י
 ירמיה ט כב כג
 ירמיה לג כה
 ירמיהו יז
 ישעיה מ"ח
 ישעיה נד י
 ישעיה נח יג
 ישעיה נט כא
 יתרו יט א
 יתרו יט יז
 משלי א כב
 יד משלי א כג
 ז משלי ז ד
 ז משלי ז ז
 ז משלי יח כב
 משלי יח
 משלי לא ל
 קהלת ז כו
 שמות טז כה
 שמות י"ט
 שמות יד
 שמות טי וברש"י
 תהלים לב ו
 תהלים מה י
 תהלים צז י
 תהלים קד כד
 תהלים קי א
 תהלים קכג ו
 תהלים קמא ו

תרגום

תרגום מקץ מב ח מפ'

ראשונים

אבודרהם ברכת ינושאין
 אבודרהם מעריב של שבת
 ארוחות חיים להרא"ש אות כו
 ב"י או"ח ס' רעא
 חו"ה השבון הנפש ג כט
 מאירת עינים בתחילת ספרו
 ספר חסידים קלה
 ספר חסידים קנו
 ספר חסידים רמג
 ספר חסידים תנו
 ספר חסידים תקנט
 רבינו בחיי וישלח לב י
 רבינו בניה שולחן של ארבע
 רבינו יונה ברכות ג
 רמב"ם טו אישות ב
 רמב"ן אגרת הקודש פ"א
 רמב"ן בהק' לפי' בראשית
 רמב"ן האמונה והבחון פט"ו
 רמב"ן הק' לספ' בראשית
 רמב"ן לך לך יז יח
 רמב"ן ס"פ בא
 רש"י וירא כא ח
 רש"י לך לך יז יח
 רש"י שבת קנו:
 שו"ת מהר"ם מיינץ פ
 שערי אורה דער א
 תולעת יעקב דף נח
 תוס' שבת קל
 תפלת הרמב"ן המובאת בסידור
 יעב"ץ

מדרשים

בראשית כז א
 בראשית מז ו
 שמות ג ו
 ילקוט שמואל א עח

זוה"ק

לך לך צד
 קרח קעת
 תרומה קסט:
 רע"מ בהר קיא
 תיקו"ל תי' כא מז
 תיקו"ל תי' מה פג

ש"ס

בבא מציעא קיד:
 בבא קמא קיא:
 ברכות ד
 ברכות ו:
 ברכות ח
 ברכות ט:
 ברכות כא
 ברכות לג:
 חגיגה יא
 יבמות סא

אחרונים

אגר"מ או"ח ח"ד מ יג
 ארוחות צדיקים שער השנאה
 בן אש חי רבי פעלים ח"א סו"י ג
 ברכת שמואל קידושין ס' כז
 גר"א בסידור שיח יצחק
 גר"א הק' רות הנעלם ע' יא
 גר"א יו"ד רסה מז
 גר"א כתר ראש אות ס

רשימת החיבורים שזכיתי להוציא לאור

- קיצור הלכות תפלין (תשנ"ט) - בהסכמת הג"ר יהודה אריה הלוי דינר שליט"א.
- חוקת תמיד - עמ"ס תמיד (תשס"ה) - בהסכמת ראש הישיבה הג"ר נתן צבי פינקל זצוק"ל, ועוד.
- הדרך עלן - מדרוך לקניית ארבעת המינים (תשס"ה) - בהסכמת הג"ר שלמה זלמן אולמן והג"ר אשר זעליג ויס שליט"א.
- עריכת השולחן - עזר לניהול ליל הסדר (תשס"ו) - כנ"ל.
- במצותיו חפץ מאד - מצוות הנוהגות בזמן הזה ולאם ולבת [מספר המצוות הקצר] (תשס"ו).
- ספר חובת הלבבות המבואר - שער התשובה (תשס"ח) - בהסכמת מו"ר ר' ישראל אליהו ויינטרויב זצוק"ל.
- מצות כתיבת ספר תורה (תש"ע).
- ברך בניך - על תפלת השל"ה (תש"ע) - בהסכמת הג"ר יהודה ליב וויטלער שליט"א.
- ברית יצחק - עיונים בדברי חז"ל בנוגע לליל ברית מילה (תש"ע).
- להחיות רוח ולב - הלכות אלמנה ויתום לא תענון (תשע"א) - בהסכמת הג"ר מאיר קסלר שליט"א.
- אני מאמין - י"ג עיקרי האמונה (תשע"ג) - בהסכמת הג"ר ברוך דוב פוברסקי שליט"א.
- כבוא השמ"ש - מוסר להתעוררות הלב קודם תקיעת שופר לרש"ש (תשע"ג).
- פרשגן אגרתא - על אגרת הרמב"ן (תשע"ד).
- ביאור על אגדות הגר"א - מס' מגילה (תשע"ה) - בהסכמת הג"ר דוד כהן שליט"א.
- יקרא דחיי ודשכבי (תשע"ו)
- בנסוע הארון - על 'ברוך שמה' (תשע"ז)
- חיזוק מהוזה"ק פרשת המרגלים (תשע"ז)
- כתבנו לחיים - על דרשת מהר"ח לסליחות - (תשע"ז)
- תינוק שנשבר - בדרכי הגישה לנערים מתמודדים - (תשע"ט)
- קבלת התורה ואהבת תורה - תנחומה פרשת נח - (תשע"ט)
- המגיפה בתורה - (תש"פ)

ספרים וקונטרסים ממורי ורבי הגה"צ ר' ישראל אליהו ויינטרויב זצוק"ל

נר מצוה [מהר"ל] עם ביאורי רבינו 'אור הנר'
מועדי קודש ד' חלקים: תנוכה / פורים / מועדי תשרי / פסח עומר שבועות
כחמישים קונטרסים 'מתורת רבינו' [תשע"ז - תש"פ]
בסוד ישרים המבואר

שיעורי 'נפש אליהו':

תולעת יעקב - ראש השנה
גר"א ריש אד"ר
דרשת מהר"ח לסליחות
מהר"ל אגרת התשובה
ספר שערי אורה
ספר הזכות [חידושי הרי"ם]