והגית בו יומם ולילה

מעלת לימוד התורה

"כתבו המפרשים: כמו שהבנין בלי יסוד אינו מתקיים, כך לימוד התורה צריך תחילה יסוד, דהיינו שילמד .., שיהא בקי ... דבר דבור על אופניו ... ויעלהו במעלות אט אט, מעלה אחר מעלה ומדרגה אחר מדרגה, אבל הרוצה לעלות לעליה בלי סולם, יפול הנופל ...

(הפלא יועץ, רפד)

מרגלא בפומיה דהגאון רבי פנחס שיינברג שליט"א ראש ישיבת "תורה ואור":

"הכותל המערבי הוא קודש, הסטנדר הוא קודש הקודשים..."

מעלת לימוד התורה

"לולי תורתך שעשועי אז אבדתי בעוניי" (תהילים קיט, צב).

התורה מתוארת כאן ע"י דוד המלך כשעשוע - מה פשר הדבר?

מסביר הרב פינקוס זצ"ל כי בשפה העברית המודרנית, משחק נקרא כשעשוע. זהו דבר שנהנים ממנו, דבר שיש בו "געשמאק". ובאמת, לכל אחד יש את המשחקים שלו. לילד קטן קונים לגו הנקרא "דופלו", קוביות גדולות. כשהוא גדל, הוא משחק בלגו בעל חלקים קטנים יותר, וכשהוא מגיע לגיל עשרים, הוא מפסיק לגמרי לשחק בלגו. מדוע? כי זה לא לרמה שלו.

"תורתך שעשועי" - התורה הקדושה הייתה ה"משחק" של דוד המלך ע"ה, ממנה הוא נהנה

הנאה עצומה, כילד המשחק במשחק האהוב עליו!

מי עוד נהנה מהתורה?

"ואהיה אצלו אמון, ואהיה שעשועים יום יום משחקת לפניו בכל עת" (משלי ח, ל) - התורה כביכול אומרת שהיא בבחינת "שעשוע" אצל הקב"ה! הקב"ה - הוא ברא כל עולמים - לומד פסוק בחומש, כביכול מתמלא הנאה מרובה! כמה זה מתוק, כמה געשמאק!

הטענה הראשונה שטענו ה"משכילים" הייתה, שהתורה משעממת ח"ו. והנה, הקב"ה בכבודו ובעצמו אומר - עבורי לימוד התורה אינו משעמם כלל, הוא בדיוק לפי טעמי והוא ה"שעשוע" שלי!

אמריקה היא מרכז התרבות המערבית. היום לכל בעלי המוחות הגדולים יש ענין אחד - לעשות דברים יותר טעימים, יותר מהנים, יותר מבדרים. "זכורני בהיותי ילד" - סיפר הרב פינקוס זצ"ל "היו פרסומים על שלוש עשרה טעמים שונים של גלידה. בפעם האחרונה שעברתי ליד חנות גלידה, ראיתי שכבר מציעים שם עשרים ושמונה טעמים שונים! ... זוהי גאונות. מה הענין? מה כולם מחפשים? רק דבר אחד - ליהנות מהחיים!

ויש להם שמות לכל דבר, פעם היו קוראים לזה לכלוך, היום קוראים לזה "אומנות" ... פעם היו קוראים לזה כפירה, טיפשות, היום קוראים לזה מדע, תיאוריה ... אבל הכל מוביל למטרה אחת - הנאה מהחיים!

מהיכן כל זה מגיע? "נפק כי גוריא דנורא מבית קדשי הקדשים" - הכל מגיע מקודש הקדשים! מהו הדבר היפה ביותר, הקדוש ביותר, שאדם יכול לעשות? לחפש תענוג!!! להשתעשע. השאלה היא רק באיזה שעשוע!

אצל הקב"ה התורה הקדושה היא ה"שעשוע" האמיתי.

אבל אנחנו חיים בעולם שהכל סובב סביב התענוגות, ה"כיף".

בחור צעיר יושב ולומד תורה, אם ישאלוהו: "מדוע אתה לומד? יאמר: אני רוצה להיות תלמיד חכם, מגיד שיעור. יש לו שאיפות. אך הנה גם הקב"ה לומד תורה - מדוע? מהי השאיפה שלו? התשובה היא אחת: שעשוע! כביכול בורא כל עולמים אוהב את הלימוד ונהנה ממנו הנאה עילאית!

המשגיח ממיר, ר' ירוחם זצ"ל כתב מכתב בזמן שהיה חולה, והוא מספר שעקב מחלתו אסר עליו הרופא ללמוד, וציווה שילך לקונצרט (באותם ימים עוד אפשר היה ללכת לקונצרט, לא כמו היום). ובכן - כך הוא כותב - הלכתי לקונצרט, ומרוב רחמנות על האנשים ההורסים את חייהם בידיהם, נהייתי עוד יותר חולה מאשר הייתי לפני כן! אם הרופא היה רואה זאת, ודאי לא היה שולח אותי לשם. פשוט קמתי ויצאתי מהמקום.

"עליכם לדעת" אומר הרב פינקוס זצ"ל - "ואני אומר לכם עם כל האחריות - באנו לעולם הזה כדי להנות! לעשות "כיף", אבל את הכיף הנכון! לדעת שיש "פונטלע אמת": "הפונטלע אמת" פירושו להנות מההנאות האמיתיות, לאהוב באמת - לאהוב את התורה והמצוות, לאהוב את השי"ת".

אכן, לא קל "לדחוף" הצידה את כל העולם, אך כשמגיעים להכרה זו, כל החיים משתנים!

זוכים שהתורה תהיה בבחינת "תורתך שעשועי" ומגלים את ההנאה ואת האור הטמון בקיום המצוות.

בעל הספר "לב אליהו" - הגאון רבי אליהו לופיאן זצ"ל מביא בספרו כי כדי לכבות את "האש הנורא הזה הבוער בלב האדם" - שהוא היצר הרע - אין עצה ותבונה - "אלא רק התורה הזאת"! כמו שאמרו חז"ל: (בבא בתרא טו) " אמר הקב"ה, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין" - זאת התורה - מדגיש וחוזר בעל ה"לב אליהו" - כל הרפואות המדומות שממציא לו האדם של שווא הם! ואכן מצינו בגמרא (1) שהתורה היא מגנה ומצלה מן הייסורים ומהיצה"ר שלא יכשילנו בחטא.

מסופר על האדמו"ר מאלכסנדר זצ"ל שפעם העיד וסיפר לפרחי חסידים שעמדו סביבו: "נער הייתי באותם ימים לא קל היה להשיג כ"כ הרבה ספרי לימוד, כ"כ השתוקקתי להגות בספרים שונים. מה עשיתי? הייתי נכנס לחנויות ספרים ומעיין בספרים שעות ע"ג שעות, פעם חיפשני אבי זצ"ל ולא מצאני. הוא דאג מאוד. כשנודע לו היכן שהיתי לא הרשה יותר לבעלי החנויות להרשות לי להיכנס" - כשהבחין בתלמידים המתפעלים הוסיף מיד, תוך כדי דיבור!" אבל התמדה כזו אינה חידוש, בוודאי יש עוד רבים כאלו בירושלים והם לומדים תורה לשמה, אצלי זה משהו אחר, אצלי זו תאוה, תאוה אמיתית לתורה!".

לימוד התורה כהגנה

ישנן הרבה צורות של גדלות אצל עמ"י - צדיקים חסידים, יראי שמים, אוהבי ה'.

האם יש לנו צדיקים כיום, צדיקים כדוגמת מה שאמרו לנו חז"ל (2) "צדיקים יצר טוב שופטן" - שכל פעולותיהם מותוות על ידי היצר הטוב? צדיקים אלו - לא נמשכים לכוס שתיה סתם, אלא אם כן הם זקוקים לשתות כרגע. וגם זה, רק אם השתייה באמת מועילה למטרתה, אם היא מכילה תוספות מיותרות של טעם - הם נמלטים ממנה כמו מסם מוות!

והנה, אם נשים לב - נבחין בתופעה, שאף שצדיקים אין כל כך הרבה, וזאת וודאי מחמת קלקול הדור - אבל תלמידי חכמים יש הרבה ברוך ה'. והרי לכאורה מצב הדור נוגד את כל ענין לימוד וגדלות התורה? התשובה היא, שתלמידי חכמים יש הרבה, כי הדבר היחידי שהסביבה לא יכולה לפגום בו - זה התורה! כי התורה היא הקב"ה, לימוד התורה יש בו כזו קדושה, עד שאין לטומאה כל שייכות ונגיעה אליו! "דברי תורה אינם מקבלים טומאה" (ברכות כג) - הכל מקבל טומאה חוץ מדברי תורה!

אם כן, כשאנו חיים בסביבה שהכל בה ספוג בטומאה, הדרך היחידה שאנו יכולים לשמור על עצמינו, היא רק ע"י לימוד התורה הקדושה! זוהי החומה היחידה שבכוחה להגן עלינו מפני השפעתה המסוכנת של הסביבה.

ובלעדי התורה - סכנה נוראה

"אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי" (ירמיהו לג) רש"י: רבותינו דרשוהו לעניין ברית התורה, ללמוד מכאן שבשביל התורה נבראו שמים וארץ.

כשגזרה מלכות רומי על ישראל שלא ילמדו תורה, היה רבי עקיבא מקהיל קהילות ברבים ועוסק בתורה, על אף גזרת הרומאים.

ראה אותו פפוס בן יהודה ושאל: "רבי עקיבא, אינך חושש מפני המלכות הרשעה?" השיב לו רבי עקיבא: "האם שאלה זו יצאה מפיך, פפוס - שאומרים כי חכם אתה? לפי שאלה זו מסתבר שאינך אלא טיפש".

לא הבין פפוס למה יכוונו דברי רבי עקיבא, אך רבי עקיבא המשיך: "אמשול לך משל למה הדבר דומה: שועל היה מהלך על שפר הנהר, וראה את הדגים שבנהר נחפזים אנה ואנה בתוך המים. "מפני מה אתם בורחים?" התפלא השועל. והדגים השיבו: "מפני רשתותיהם של בני אדם הרוצים לצוד אותנו אנו בורחים".

"אם כן" אמר השועל "יש לי עצה עבורכם: עלו ליבשה ונדור יחדיו!" צחקו הדגים שבמים צחוק מר: "האם הדברים הללו יצאו מפיך, השועל, הנחשב לחכם שבחיות? התשובה הזו אינה אלא מורה על טפשות: אם במים שהם מקור חיותנו, אנחנו יראים - על אחת כמה וכמה שנחשוש מלעלות ביבשה שהינה מקום מיתתנו!"

"והנמשל מובן" המשיך רבי עקיבא בפנותו אל פפוס, "אם בזמן שאנו עוסקים בתורה, שהיא חיינו ואורך ימינו, נתונים אנו בסכנה ויראים - על אחת כמה וכמה תגבר הסכנה אם נפסיק, חלילה, את לימוד התורה!"

מובא באורחות צדיקים (שער התורה) כי "אין לך מצווה בכל המצוות ששקולה כנגד תלמוד תורה; רק תלמוד תורה שקולה כנגד כל המצוות, שאמרו: "תלמוד תורה כנגד כולם (פאה פא) ... לכן, תן ליבך וכל דעתך על התורה בכל עת ובכל שעה ותמצא חיים וכבוד ותזכה לפרי רב בעולם הזה ולכל מידות טובות שבעולם הזה".

כי נר מצווה ותורה אור

התורה היא האור המנחה את האדם בחשכת הדורות. "כי נר מצווה ותורה אור". "כל המשתמש באור התורה אור התורה מחייהו" - אמר הקב"ה: בראתי יצה"ר בראתי לו תורה תבלין" (קידושין ל). אור התורה מאיר לאדם את דרכו, שילך בדרך הישרה מבלי להכשל בעץ או אבן - שהן התאוות העכורות.

חז"ל מביאים לנו משל לאדם שהיכה את בנו מכה גדולה ואמר לו: "בני הנה הרטייה למכתך, וכעת לך, ואכול ושתה להנאתך כל מה שתחפוץ, עשה זאת בלב שקט" - "והנמשל הוא, שכך הם דברי הקב"ה לעמ"י: התורה היא הרטייה למכתכם, אם אתם עוסקים בתורה - אין אתם נמסרים ביד היצה"ר. ופירוש דברים אלו, שהאדם צריך תבלין בשביל היצה"ר שלו - כגון מי שסוחר - הוא צריך ללמוד היטב הלכות הונאה, שקר, גזילה, וגניבה וכיוצא בזה. ולאחר שילמד ויודע הוא מהן המצוות ומהן העבירות צריך שילמד את העברות; העונשים שבהם יענש אם יעשה כן, וכו'.

כך בכל מידה ומידה שמרגיש האדם שהוא לקוי או חלש בה מטבעו - הוא צריך ללמוד במיוחד את התורה הנוגעת אליו.

"כללו של דבר" מסכם הגרא"ל לופיאן זצ"ל - "בכל מה שימצא האדם חסר - צריך שימלאנו באור התורה ואור התורה יחייהו!

פעם פגש הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל בן ישיבה מקרובי משפחתו ברחוב. שאלו מדוע עזב את הישיבה וענה לו הבחור: "הגעתי לחתונה של חבר טוב". חשב הבחור שבכך יניח את דעתו של הרב. אבל הרב שלמה זלמן ענה לו: "גם אני למדתי פעם בישיבה, וגם חברי הזמינו אותי לחתונותיהם, אבל אני העדפתי ברוב המקרים להמשיך וללמוד ולא לעזוב את הגמרא. ועתה, שישים שנה לאחר מכן, יש הבדל גדול בין אלה שהלכו לכל חתונה לביני. הם, כדי שידעו שהיו בחתונה, צריכים להיות באולם שעתיים לפחות, ואילו אני, מגיע לעשר דקות, וכולם יודעים שהייתי שם..."

מצווה שאינה לשמה כגוף בלא נשמה.

מעלות רבות ישנן בדרך לקיום המצוות הבורא, אך ישנה מעלה שבלעדיה לא ניתן לקיים שום מצווה, וחסרון מעלה זו הופך את המצווה כגוף ללא נשמה. והמעלה הזאת היא קיום המצווה לשם שמים.

נאמר בגמרא (3): "לא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם, אשנה שיקראוני רבי, אשנן שאהיה זקן ואשב בישיבה, אלא למד מאהבה וסוף הכבוד לבוא שנאמר (משלי ז, א): "קשרם על אצבעותיך כתבם על לוח לבך".

"כל העוסק בתורה לשמה תורתו נעשית לו סם חיים שנאמר "עץ חיים היא למחזיקים בה" וכן נאמר (משלי ג,ח) "רפאות תהי לשרך" (4).

מובא ב"תנא דבי אליהו (5): "כל תלמיד חכם המלמד תורה ברבים לישראל "לשם שמים" ואינו נושא פנים לעשיר ולעני, אלא מקרא הוא מקרא את כולם כאחת, ומשנה הוא ושונה את כולם כאחת, מתוך כך הקב"ה מרחם עליו ונותן בו חכמה, דעת, בינה והשכל, ונותן לו חלק עם הצדיקים אברהם יצחק ויעקב ועליו הכתוב אומר (ישעיה נג, יא): "מעמל נפשו יראה, ישבע בדעתו ויצדיק צדיק עבדי לרבים". (ולהלן פרק ג' על מעלתם של הלומדים לש"ש). שוב אנו רואים, שהסגולה לקבל שפע בדעת ובבינה היא ע"י שילמד את התורה לשם שמים. ואמר בעל ה"אור החיים" בפרושו על פ. כי תבוא: "אם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות טוב התורה היו משתגעים ומתלהטים אחריה ולא יחשב בעיניהם מלא עולם כסף וזהב למאומה כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם".

כלומר, כשאדם לומר תורה לשמה, אין הוא מוותר על הנאות אחרות כדי ללמוד, אלא חש כי היא התענוג האמיתי וכל תענוג אחר לא ישווה לה.

ומתוך שלא לשמה...

לימוד התורה שלא לשמה הינו אמצעי להביא למטרה הנכספת והיא הלימוד לשמה.

אמנם בלימוד תורה מצינו בחז"ל שאמרו (6):"לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה". ומכל מקום - צריך לשים לב, שכל מה שאמרו חכמינו שילמד שלא לשמה זהו רק כאמצעי להביא את האדם למטרה העליונה - והיא הלימוד לשמה. והתוספות כתבו, שיזהר מאוד שלא ילמד בכדי לקנטר ולהשתמש בלימוד התורה כדי לנגח לומדי תורה ומקיימי מצוות שעל אלא נאמר בגמרא ברכות (שם): "הלומד שלא לשמה נוח לו שלא נברא"!

בנוסף לכך, נמצא בזוהר הקדוש (8) וזה לשונו: "דכל מאן דאתעסק באורייתא (כל מי שעוסק בתורה) ולא אשתדל לשמה (ואינו לומד לשם שמים) טב ליה דלא אתברי (טוב לו שלא נברא)!" - הנה, לא מדובר באדם רשע שעושה עבירות, אלא בתלמיד חכם שכל היום יושב ולומד, ובכל זאת טוב לו שלא נברא. וזאת מדוע? מאחר שאינו לומד "לשם שמים".

נספח: ומכאן המקור למנהג שהנהיגו המקובלים לומר לפני קיום מצווה "לשם ייחוד", שעי"כ מתקדש המעשה, וישנם עוד הרבה מאמרי חז"ל אשר הפליגו בתאור מעלת קיום מצוות ה' לשם שמים. (אמרי משה).

נהג, הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל לצום בימי השובבי"ם. פעם אחת, בימי הצום, חש לפתע חולשה גדולה ורצה לאכול משהו. אך כיוון שלא רצה לאכול סתם, אלא להשתתף בסעודת מצווה, נכנס הרב לבית המדרש, פתח גמרא והתחיל ללמוד, עד שסיים.

כאשר סיים את הגמרא, חש טוב יותר. בזכות לימוד התורה "לשמה" - שבו אליו כוחותיו - כאילו אכל, ועל כן אינו צריך לשבור את התענית ...

לסיכום ענין זה, נפלאים הם דבריו של בעל ה"בן איש חי" במעלת התורה ולימודה לשם שמים בהקדמתו לספרו: "ומעתה הנני מגלה דעתי ורצוני בכל ליבי בכל נפשי, שכל כוונתי בחיבור הזה וגם בכל החיבורים אשר יזכני ה' יתברך לחבר בתורה שבכתב ותורה שבעל פה, הכל לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתה... ולעשות נחת רוח לפניו יתברך דווקא, בלי שום פנייה זרה, והשם יתברך ברחמיו יעזרנו ללמוד תורה לשמה, אמן כן יהי רצון".

מתיקות לימוד התורה

סיפר על עצמו הרה"ק רבי אהרון ראטה זצוק"ל (שומר אמונים פרק ו'), שפעם אחת לא יכול היה ללמוד, וכל מילה שהוציא מפיו היתה קשה עליו כלענה, והיה שרוי במצב קשה זה זמן רב. הלך לשפוך שיחו לפני אבינו שבשמים על קבר צדיק אחד, ובכה שם בכי גדול על מצבו השפל, וביקש מבורא עולם שיאיר עיניו ויפתח את ליבו, לחוש את טעמה הערב והמתוק של תורתנו הקדושה.

לאחר סיום תפילתו הלך לביתו ופתח ספר ללמוד בו. הלימוד היה קשה עליו כברזל, ולא חש בו כל טעם, אולם הוא התעקש ולא ויתר ואמר, יעבור עלי מה ואני אסיים לימוד זה. לפני סיום לימודו התקבלה תפילתו ופתאום אורו עיניו. הוא חש תענוג גדול והנאה מרובה מהלימוד, והשי"ת העניק לו אור נפלא וטעם מתוק, עד שנהפך להיות איש אחר, ונכנס לליבו חשק והשתוקקות עצומה ללמוד, עד שמרוב חביבות התורה, יכול היה ללמוד בבית מלא אנשים, מבלי שאלו יפריעו לו בלימודו, מפאת מתיקות התורה שזכה לה.

ומוסיף, שהוא מספר זאת, בשביל לחזק הלבבות, לבל יתייאש שום אדם מלחוש את הפסוק "פיקודי ה' ישרים משמחי לב".

סיפור זה ממחיש לנו את קורת הרוח הגדולה והתענוג העצום, שהיה מנת חלקם של צדיקים, שהיו קשורים ואדוקים בלימוד התורה, והיא הייתה חייהם ממש. וחביבות דברי התורה עליהם, עלתה בעשרות מונים על ההנאה הגדולה ביותר שסבור אדם להפיק מתענוגות העולם הזה. והמילים "כי הם חיינו", הנאמרות בתפילת ערבית, אצלם אמת לאמיתה ללא שום גוזמא. ענין זה נרמז במאמר חז"ל המפורסם (9): "שיהיו דברי תורה חדשים עליך כאילו היום ניתנו" כמו שדבר חדש אהוב וחביב על מקבלו, מסיבת היותו דבר שלא הורגל להשתמש בו עד הנה כך יהיו דברי תורה, חביבים על לומדם למרות היותו רגיל ללמוד ולעסוק בתורה. וכן אמרו רבותינו (10): שדברי תורה חביבים על לומדיהם כל שעה ושעה כמו השעה הראשונה.

נשאלת השאלה: באיזה אופן יחוש הלומד את מתיקותה וערבותה של התורה, ויוכל לקיים בה את מאמר חז"ל הנזכר "שבכל יום יהיו בעיניך כחדשים"?

התשובה לכך היא, מה שמובא בגמרא (עירובין כד) על הפסוק (11): "כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מרפא". אל תקרי למוצאיהם בשווא (12) אלא למוציאיהם (בחיריק), בפה, היינו שיאמרם בפה מלא ובכל רמ"ח איבריו, ולא יגרוס משנתו בלחישה.

ענין זה של לימוד בקול וברגש נרמז בכתוב (13) "וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו" ואומר הרה"ק רבי ישראל ממודז'יץ זיע"א (14) שהכוונה היא על הקורא בתורה, שהרי התורה היא שמו של הקב"ה, שלא תהיה כגוף בלא נשמה רק בחיות ושמחה. ואחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון ליבו, זאת אומרת שיהיה בלב ובנפש שמחה".

וכך מתפרש הכתוב: "וכל אשר יקרא לו האדם" - בכל עת שהאדם קורא לו להקב"ה בלימוד תורתו, זאת אומרת בכל עת כשעוסק בתורה, העיקר הוא "נפש חיה" - שתהא התורה נלמדת בחיות ושמחה ובנפש חיה, ואז כאשר ילמד בקול ובהתלהבות, "הוא שמו" - של הקב"ה, כי התורה הנלמדת בחיות ורגשי קודש היא אורייתא שמה דקוב"ה.

נספח: ויתכן וזה הוא הטעם שיש ללמוד בנגינה כמובא בחז"ל (סוף מגילה), וזאת, כדי שהניגון הנלווה ללימוד, יעורר חיבה ואהבה לתורה הנלמדת.

מספרים כי העיר מישהו שבעל ה"חזון איש" זצוק"ל אינו חש בטעמם של המאכלים מאחר שהוא נהנה מטעמו של הלימוד בדיוק כמו מי ששותה תה לאחר כוס דבש, - גם הוא לא יכול לחוש במתיקות של המאכלים.

לימוד התורה היה מאז ומעולם נשמת האומה הישראלית. באותה תורה, באותו ספר הספרים יושב והוגה ענק שבענקים, גדול בתורה ובחכמה, ולצדו יכול לשבת היהודי הפשוט או הילד הקטן וללמוד את אותם פסוקים עצמם. וכל אחד מוצא בהם חכמה ודעת לפי שכלו ותבונתו. אין עוד, להבדיל שום ספר פילוסופיה או מדע שמאחד את כל הגילים ואת כל הרמות בכל הדורות. רק חכמת התורה אשר היא נצחית פתוחה היא לכל, וכל הרוצה יבוא וילמד. הוא שאמרנו, לימוד התורה היה מאז ומעולם נשמת האומה הישראלית.

מקורות:

(1) סוטה כא

(2) ברכות סג, עב

(3) נדרים סב

(4) תענית ז'

(5) "תנא דבי אליהו" פרק יג'

(6) נזיר כג

(7) ברכות יז' ד"ה העושה

(8) א, קמב'

(9) שמות יט, א, ברש"י, ומעין זה בברכות סג'.

(10) עירובין נד'

(11) משלי ד, כב

(12) לשון מציאה רש"י במשלי

(13) בראשית ב, יט

(14) בספרו "דברי ישראל" בראשית ד"ה וכל

ליקטה וערכה: מ. ביטון