The Link Between Tefila And The Study Of Torah

Source 1

Philo-Man's true function is to know G-d, and to make G-d known: he can know G-d only through His revelation, and he can comprehend that revelation only by continued study.

Source 2

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כח' עמ' ב'-תנו רבנן: כשחלה רבי אליעזר, נכנסו תלמידיו לבקרו. אמרו לו: רבינו, למדנו אורחות חיים ונזכה בהן לחיי העולם הבא. אמר להם: הזהרו בכבוד חבריכם, ומנעו בניכם מן ההגיון, והושיבום בין ברכי תלמידי חכמים, וכשאתם מתפללים – דעו לפני מי אתם עומדים, ובשביל כך תזכו לחיי העולם הבא.

Translation: Our Rabbis taught: When R. Eliezer fell ill, his disciples went in to visit him. They said to him: Master, teach us the paths of life so that we may through them win the life of the future world. He said to them: Be solicitous for the honour of your colleagues, and keep your children from philosophical meditation, and set them between the knees of scholars, and when you pray know before whom you are standing and in this way you will win the future world.

Source 3

תהלים פרק ק׳, ג׳– דעו כי ה׳ הוא א–להים הוא עשנו, ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו.

Translation: Know that hashem is G-d; He created us and we are His nation, the sheep under His supervision.

Source 4

תהלים פרק ק׳

א מזמור לתודה הריעו לה׳ כל־הארץ:

ב עבדו את־ה' בשמחה באו לפניו ברננה:

ג <u>דעו</u> כי ה' הוא א–להים הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו:

ד באו שעריו בתודה חצרתיו בתהלה הודו לו ברכו שמו:

ה כי־מוב ה' לעולם חסדו ועד דר ודר אמונתו:

Source 5

דעת מקרא–במזמור שבעה צווים: הריעו, עבדו, באו, דעו, באו, הודו, ברכו. לאחר הצווי הרביעי והשביעי בא מענה הקהל. על פי תכן הדברים המזמור נחלק לשלשה חלקים: בחלק הראשון–שלשה צווים: להריע ולשמר ולרנן. בחלק השני–הצווי לדעת. בחלק השלישי–שלשה צווים: להודות ולהלל ולברך. נמצא שהצווי הרביעי "דעו" הוא הצווי האמצעי והוא נתון בפסוק שלם בפני עצמו ונחשב לחלק האמצעי של המזמור. רמז הוא שדעת ה' היא העיקר בעבודת ה'. ועוד: הצווי 'דעו' נתון בין שני צווים 'באו' והוא רמז שרק היודעים את ה' יכולים לבוא לפניו.

Translation: In this chapter of Tehillim we find seven commands: clap, serve, approach, know, come, acknowledge and bless. After the fourth command and the seventh command we find a response from the congregants. These commands are divided among three groups of commands: in the first group we find: to

applaud, to celebrate and to sing. In the second group we find the command to know. In the third group we find three commands: to acknowledge, to glorify and to bless. It should be noted that the fourth command: to know falls in the middle and is given a complete verse and is considered the center of the chapter. This is a clue that knowledge of G-d is the primary component of serving G-d. In addition, the command of knowing G-d is placed between two other commands: the command of to enter which is a clue that only those who attempt to know G-d may come before G-d.

Source 6

In Worship Of The Heart, Ktav, p. 25-26, Rabbi Soloveitchik acknowledges that both and מבודה שבלב share the attribute of constituting עבודה שבלב:

Maimonides emphasized that the commandment *U-le-ovdo be-khol levavkhem* (Deut. 11:130, to serve Him with all your heart, belongs to a class of general precepts (those which apply not to a specific case and act but contain a norm whose innate applications are all-inclusive and refer to the total attitude of man toward G-d) and that *tefillah* represents only one facet of this basic precept of *avodah she-be-lev*. The quotation from the midrashic sources, which Maimonides utilizes in order to prove this thesis regarding the Pentateuchal character of prayer supports our viewpoint that *avodah she-be-lev* exceeds the narrow confine of formal prayer and liturgic performance. Studying the Torah is also included, since through the acts of learning and teaching man expresses his inner religious self. Whenever the true God-seeking self appears on the threshold of our objective world, the miracle of *avodah she-be-lev* is achieved.

Source 6

In his book: ספריית אלינר, האדם ועולמו, 1998, p. 123, Rabbi Soloveitchik elaborates upon why לימוד תורה is so important:

מצוות לימוד תורה דורשת הרבה מאוד מן האדם: לימוד, ריכוז, העמקה, התמדה וכדומה, אולם שווה הוא כל המאמץ הזה מפני שהממרה הסופית היא להגיע אל "המיפגש" עם השכינה. דומה הוא לימוד התורה למסע שאינו נגמר לעולם, למהלך לקראת יעד שקשה מאוד להגיע אליו.

Translation: The Mitzvah of Torah study demands much from a person: study, concentration, deep immersion, persistence, and other similar qualities but it is all worth the effort because the final goal is to reach a "rendezvous" with the presence of the Almighty. Studying Torah can be compared to embarking on a journey whose destination can never be reached and to travelling toward a place that is difficult to reach.

Source 6

pp. 124-125:

בהשקפת היהודית קיימת הקביעה "ושבת עד ה' א–להיך" (דברים ל, ב) לאחר שהאיש הישראלי הירבה לתהות ולתעות, להיממע בתרביות ניכר ובעבודת אלילים–בסופו של דבר מובמח לו כי יזכה לשוב אל א–להיו: "ובקשתם משם את ה' א–להיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך" (שם ד, כמ).

Translation: One finds within Jewish theology the precept that is grounded in the verse: (Deut. 30, 2) and you shall return to G-d, your G-d. After a Jew spends much time lost having deviated from the correct path, being assimilated within popular culture and involved in forms of idolatry-in the end, he can rely on G-d's promise that he will be welcomed should he seek to return to G-d's ways, as the verse tells us: and he will seek G-d, your G-d, there, and you shall find G-d if you search for G-d with your whole heart and your entire soul (ibid, 4, 29).

מופלא הוא הצו "ובקשתם", לאחר שכבר ידוע וברור, כי אנו מאמינים בני מאמינים. לשם מה צריכים אנו לעסוק כה הרבה בתחום זה של "ובקשתם"? הרי אנו מכירים ברבונו של עולם מימות אברהם אבינו?! למה "ובקשתם"?

Translation: The commandment of "and you shall seek" which is the responsibility of every Jew is surprising since it is well known that Jews are believers, the sons of believers. For what reason are we required to involve ourselves in the act of seeking? Have we not been acknowledging G-d since the days of Avrohom, our forefather. Why the command to seek?

אליבא דדעתי מצווה היהודי לעסוק במצוות "ובקשתם" תמיד ולעולם, עד אשר יגיע למצב של "ומצאת כי תדרשנו". זהו תהליך קשה וממושך, ומשום כך חובה לעשותו "בכל לבבך ובכל נפשך". תכלית התהליך היא "ומצאת", ובה תלויה גאולת ישראל כולה.

Translation: In my opinion, a Jew is commanded to involve himself in the mitzvah of seeking G-d at all times and forever until he reaches the status of one who finds G-d after searching for G-d. This commandment is difficult to fulfill and involves a slow process. Therefore it is necessary to devote the full efforts of both your heart and your soul. The goal of this process is to find G-d, and our being granted the ultimate redemption is dependent on our undertaking this process.

היגיעה במלאכת הדרישה והביקוש היא תוֹספת משלימה לאמונה ולקיום המצוות כולן . . . את הקדוש ברוך הוא חייבים כולנו לדרוש, ולבקש כי יהא תמיד קרוב אלינו בכל קראינו אליו. אמונתנו תהא אז רצינית ומתקרבת ליעדים של השלימות האפשרית.

Translation: Our involvement in the process of seeking and searching is a necessary corollary to our belief in G-d and in our fulfilling all the Mitzvos... We are all obligated to seek G-d and to request that He be forever near to us particularly when we call out for His help. Our faith will then be genuine and will cause us to be as close to G-d as is possible.

Source 7

תלמוד בבלי מסכת קידושין דף ל' עמ' א' –אמר רב ספרא משום ר' יהושע בן חנניא, מאי דכתיב: ושננתם לבניך? אל תקרי ושננתם אלא ושלשתם, לעולם ישלש אדם שנותיו, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד. מי יודע כמה חיי? לא צריכא – ליומי.

Translation: Said R. Safra in the name of R. Yehoshua son of Chanina: What is the meaning of the words: V'Shinantem L'Banecha? Do not read the word as V'Shinantem but instead read it as V'Shilashtem (divide into three parts). This means that a person should divide the time he devotes to Torah learning during his lifetime into three parts: one-third dedicated to studying the written law; one-third dedicated to studying the Mishna and one-third dedicated to studying the Talmud (the last two parts constitute the Oral Law). But how does a person know how long he will live so that he can divide his lifetime into three equal parts? Instead say that this is a rule that a person should follow on a daily basis;

i.e. divide his daily learning time into three sections.

Source 7

תשובות הגאונים – מוסאפיה (ליק) סימן צ'-לרב נטרונאי. ששאלתם וקרא זה אל זה ואמר ותשאני רוח מה טעם יש שם לקרות ולתרגם. ומה טעם קבעו אותם חכמים בסדר קדושה. כך מנהג ראשונים מקום שיש שם תלמידי חכמים כשהיו מתפללין ונופלין על פניהם ומקדשין. לאחר שעונין אמן יהא שמיה וכו' מביאין נביא וקורין בו עשרה פסוקים הן חסר הן יתר ומתרגמין אותן ואח"כ אומרים וקרא זה אל זה ואמר ומתרגמין כשם שתרגמו אותה פרשה של נביא. ואומרין ותשאני רוח ומתרגמין אותו כדי לסיים בשבחו של הקב"ה ואח"כ מקדשן ועוסקין בתורה הרוצה במשנה עוסק הרוצה בתלמוד עוסק לקיים מה שאמרו חכמים (קידושין ל', א') לעולם ישלש אדם וכו'. וכיון שרבתה עניות ודלות והוצרכו תלמידים להתפרנם ממעשה ידיהם ולא היו יכולים לעסוק בתורה תמיד ולהשליש בכל יום נסמכו על התלמוד בלבד ועזבו מקרא ומשנה. וסמכו על מה שאמרו כל הנחלים הולכים אל הים מקרא משנה ומדרש. ועקרו לקרות בנביא אותן משנה ומדרש. ועקרו אותם. ועדיין קבועים ועומדים.

Concerning the following question that you asked: why do we read the two verses: V'Kara Zeh El Zeh V'Amar and Va'Tisa'Aini Ruach and then translate them into Aramaic. Why did Chazal include them in the section of Tefila in which we learn and then recite Kaddish? This reflects a very early practice. In a place where learned men were found, they would recite Shemona Esrei, fall on their faces and then recite Kaddish. After reciting Yihei Shmai Rabbah (Half-Kaddish) they would bring out a book of prophets and read ten verses, sometimes a few more, sometimes a few less. They would then translate the verses for those present. Then they would read the verse of V'Kara Zeh El Zeh V'Amar and translate it in the same manner as they translated the verses from the book of prophets. Then they would recite the verse: Va'Tisa'Aini Ruach and translate it into Aramaic in order to end with a verse of praise to G-d. Then they would recite the whole Kaddish. After that they sat down to learn Chumasch. Some preferred to study Mishna and some preferred to study Talmud in order to fulfill that which Chazal suggested (Kiddushin 30, 1): each day a person should divide his study into three parts (i.e. to study some excerpts of Chumasch, Mishna and Talmud, each for the same amount of time). Once poverty became widespread among the Jewish people and learned people needed to work in order to support themselves and could not spend so much time devoted to studying all three types of Jewish study, they relied on studying the Talmud alone and did not study Chumasch and Mishna. This is based on the interpretation of the verse (Koheles 1,7): All rivers lead to one body of water. This is a reference to the fact that excerpts from Chumasch, Mishna and Midrash can all be found within the Talmud. As a result they discontinued the practice of reading from a Book of Prophets each day after completing Tefilas Schacharis. Although they discontinued the practice of reading from a Book of Prophets each day after completing Tefilas Schacharis, they still kept the practice of reciting the two verses that contain the verses of Kedusha. This practice is still in force.

Source 8

וקרא זה אל זה ואמר, קדוש | קדוש קדוש ה צב-אות, מלא כל הארץ כבודו. ומקבלין דין מן דין, ואמרין, קדיש בשמי מרומא עלאה בית שכינתה, קדיש על ארעא עובד גבורתה, קדיש

לעלם ולעלמי עלמיא, יי צבאות, מליא כל ארעא זיו יקרה.

The Koren Siddur translates the Aramaic Targum as follows:

And they receive permission from one another, saying: Holy in the highest heavens, home of His presence; holy on earth, the work of His strength; holy for ever and all time is the Lord of hosts; the whole earth is full of His radiant glory.

Source 6

In Christian theology, the appearance of the word three times (Trisagion) by the angels in heaven confirms the existence of the Trinity. Below is a part of the prayer they recite. Notice how they interpret each reference to the word::

Holy God

Holy and Mighty

Holy Immortal One

Have mercy, have mercy on us.