3-5

פותחין בברכה, לברך ולהודות לה׳ כי טוב שמועה טובה שמעה ותחי נפשי אין טוב אלא תורה תורת ה׳ תמימה זו השלמת כל הש״ס כולו ברוב עיירות ומנינים מאנ״ש הודאה על העבר ובקשה על העתיד כה יתן וכה יוסיף ה׳ לאמץ לבם בגבורים מדי שנה בשנה בגבורה של תורה ולהודיע לבני אדם גבורתה של תורה שבעל פה וכחה עוז פירש שלמה המלך, עליו השלום: חגרה בעוז מתניה גו׳ מתנים הם בחינת דבר המעמיד כל הגוף, עם הראש הנצב ועומד עליהם והם המוליכים ומביאים אותו למחוז חפצו וכמו שהוא בגשמיות הגוף, כך הוא בבחינת רוחניות הנפש האלקית האמונה האמיתית בה׳ אחד, אין סוף ברוך הוא דאיהו ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין ולית אתר פנוי מיניה למעלה עד אין קץ ולמטה עד אין תכלית וכן לד׳ סטרין, בבחינת אין סוף ממש וכן בבחינת שנה ונפש, כנודע הנה אמונה זו נקראת בשם בחינת מתנים, דבר המעמיד ומקיים את הראש הוא השכל המתבונן ומעמיק דעת בגדולת אין סוף ברוך הוא, בבחינת עולם שנה נפש וברוב חסדו ונפלאותיו עמנו להיות עם קרובו, ולדבקה בו ממש וכנודע ממאמר: יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי עולם הבא שהוא רק זיו והארה מבחינה הנקראת שכינה השוכן כו׳ ונברא ביו״ד אחד משמו יתברך כו׳ אבל תשובה ומעשים טובים מקרבין ישראל לאביהם שבשמים ממש למהותו ועצמותו כביכול, בחינת אין סוף ממש וכמו שכתוב: הודו על ארץ ושמים, וירם קרן לעמו גו׳ אשר קדשנו במצותיו וציונו כו׳ וכמים הפנים גו׳ להוליד מתבונה זו דחילו ורחימו שכליים או טבעיים להיות בחינת צעק לבם אל ה׳ או בחינת רשפי אש ושלהבת עזה בבחינת רצוא ואחר כך בבחינת שוב להיות פחד ה׳ בלבו וליבוש מגדולתו כו׳ והוא בחינת שמאל דוחה כמו שכתוב במתן תורה: וירא העם וינועו, ויעמדו מרחוק והן בחינת הזרועות והגוף שבנפש

4-5

אך מי הוא הנותן כח ועוז לבחינת מתנים להעמיד ולקיים הראש והזרועות הוא עסק ולימוד הלכות בתורה שבעל פה שהיא בחינת גילוי רצון העליון דאורייתא מחכמה היא דנפקת אבל מקורה ושרשה הוא למעלה מעלה מבחינת חכמה והוא הנקרא בשם רצון העליון, ברוך הוא וכמו שכתוב: כצנה רצון תעטרנו כעטרה שהיא על המוחין שבראש וכנודע ממה שכתוב על פסוק: אשת חיל עטרת בעלה וכל השונה הלכות בכל יום כו׳ וזהו: חגרה בעוז מתניה אין עוז אלא תורה שהיא נותנת כח ועוז לבחינת מתנים החגורים ומלובשים בה לחזק ולאמץ זרועותיה, הן דחילו ורחימו שכליים או טבעיים כל חד לפום שיעורא דיליה (ועל העמדת וקיום בחינת הראש שבנפש, הוא השכל המתבונן כו׳, אמר: טעמה כי טוב סחרה גו׳, ומבואר במקום אחר) אך עת וזמן החיזוק ואימוץ הזרועות והראש היא שעת תפלת השחר שהיא שעת רחמים ועת רצון העליון למעלה ולזאת אותה אבקש ממבקשי ה׳ יבינו וישכילו יחדיו, ולהיות לזכרון בין עיניהם, כל מה שכתבתי אליהם אשתקד בכלל ובפרט מענין כוונת התפלה מעומקא דלבא יום יום ידרשון ה׳ בכל לבם ובכל נפשם ונפשם תשתפך כמים נוכח פני ה׳ וכמאמר רז״ל בספרי: עד מיצוי הנפש כו׳

5-5

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 מהם יהיה היורד לפני התיבה, על פי הגורל או על פי ריצוי הרוב והוא יאסוף אליו בסביב לו כל הסמוכים על שולחן אביהם או המלמדים, שיוכלו להאריך כמוהו בבל ישונה, נא ונא 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 וכמו שכתוב בתורת משה: ששת ימים תעבוד גו׳, ויום השביעי שבת לה׳ אלקיך דייקא: כולו לה׳ ולזאת גם הם ירדו לפני התיבה בשבת ויום טוב על פי הגורל או בריצוי הרוב, כמו שכתבתי אשתקד וכגון דא צריך לאודועי שבדעתי, אם ירצה השם, 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׳

6-5

קטנתי מכל החסדים ומכל האמת פירוש: שבכל חסד וחסד שהקדוש ברוך הוא עושה לאדם, צריך להיות שפל רוח במאד כי חסד דרועא ימינא וימינו תחבקני שהיא בחינת קרבת אלקים ממש, ביתר שאת מלפנים וכל הקרוב אל ה׳ ביתר שאת, והגבה למעלה מעלה צריך להיות יותר שפל רוח, למטה מטה כמו שכתוב: מרחוק ה׳ נראה לי וכנודע, דכולא קמיה דווקא כלא חשיב ואם כן, כל שהוא קמיה יותר, הוא יותר כלא ואין ואפס וזו היא בחינת ימין שבקדושה, וחסד לאברהם שאמר: ואנכי עפר ואפר וזו היא גם כן מדתו של יעקב ובזאת התנצל על יראתו מפני עשו, ולא די לו בהבטחתו: והנה אנכי עמך גו׳ מפני היות קטן יעקב במאד מאד בעיניו, מחמת ריבוי החסדים כי במקלי גו׳ ואינו ראוי וכדאי כלל להנצל כו׳ וכמאמר רז״ל: שמא יגרום החטא שנדמה בעיניו שחטא מה שאין כן בזה לעומת זה, הוא ישמעאל, חסד דקליפה כל שהחסד גדול, הוא הולך וגדל בגובה וגסות הרוח ורוחב לבו ולזאת באתי מן המודיעים מודעה רבה לכללות אנ״ש על ריבוי החסדים אשר הגדיל ה׳ לעשות עמנו לאחוז במדותיו של יעקב שאר עמו ושארית ישראל שמשים עצמו כשיריים ומותרות ממש, שאין בו שום צורך לבלתי רום לבבם מאחיהם כו׳ ולא להרחיב עליהם פה, או לשרוק עליהם, חס ושלום הס מלהזכיר, באזהרה נוראה רק להשפיל רוחם ולבם, במדת אמת ליעקב, מפני כל אדם בנמיכת רוח, ומענה רך משיב חימה, ורוח נכאה כו׳ וכולי האי ואולי יתן ה׳ בלב אחיהם, כמים הפנים וגו׳

7-5

וילבש צדקה כשריון, וכובע ישועה בראשו ודרשו רז״ל: מה שריון זה, כל קליפה וקליפה מצטרפת לשריון גדול, אף צדקה, כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול פירוש: שהשריון עשוי קשקשים על נקבים, והם מגינים שלא יכנס חץ בנקבים, וככה הוא מעשה הצדקה וביאור הענין: כי גדולה צדקה מכל המצות שמהן נעשים לבושים להנשמה הנמשכים מאור אין סוף ברוך הוא מבחינת סובב כל עלמין (כמבואר הפירוש ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין בלקוטי אמרים, עיין שם) באתערותא דלתתא, היא מצות ה׳ ורצון העליון ברוך הוא ועיקר המשכה זו מאור אין סוף ברוך הוא, הוא לבוש ואור מקיף לי׳ ספירות דאצילות, בריאה, יצירה, עשיה המשתלשלות מעילה לעילה וממדרגה למדרגה כו׳ הנקראות בשם ממלא כל עלמין פירוש: כי אור אין סוף ברוך הוא מתלבש ומאיר בתוך כל השתלשלות העשר ספירות דאצילות, בריאה, יצירה, עשיה והוא המאציל העשר ספירות דאצילות המשתלשלות לבריאה, יצירה, עשיה על ידי צמצום עצום המבואר בעץ חיים ונקרא אור פנימי ועל ידי קיום המצות, נמשך אור מקיף הנ״ל, ומאיר תוך העשר ספירות דאצילות, בריאה, יצירה, עשיה, ומתייחד עם האור פנימי ונקרא יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, כמו שכתוב במקום אחר ומהארה דהארה מאור מקיף הנ״ל, על ידי צמצום רב נעשה לבוש לבחינת נפש, רוח, נשמה, של האדם בגן עדן התחתון והעליון שיוכלו ליהנות ולהשיג איזה השגה והארה מאור אין סוף ברוך הוא, כמו שמבואר במקום אחר וזה שאמרו רז״ל: שכר מצוה בהאי עלמא ליכא כי בעולם הזה הגשמי ובעל גבול וצמצום רב ועצום מאד מאד אי אפשר להתלבש שום הארה מאור אין סוף ברוך הוא כי אם על ידי י׳ ספירות, הנקראים גופא בזוהר הקדוש חסד דרועא ימינא כו׳ לפי שכמו שאין ערוך לו להגוף הגשמי, לגבי הנשמה כך אין ערוך כלל לי׳ ספירות דאצילות, לגבי המאציל העליון, אין סוף ברוך הוא כי אפילו חכמה עילאה, שהיא ראשיתן, היא בבחינת עשיה גופנית לגבי אין סוף ברוך הוא כמו שמבואר בלקוטי אמרים ואי לזאת, במעשה הצדקה וגמילות חסדים, שאדם אוכל מפירותיהן בעולם הזה יש נקבים, על דרך משל, בלבוש העליון המקיף על גופא, הם הכלים די׳ ספירות להאיר מהם ולהשפיע אור ושפע מחסד, דרועא ימינא, אורך ימים בעולם הזה הגשמי ועושר וכבוד מדרועא שמאלא וכן בתפארת והוד והדר וחדוה וכו׳ אך כדי שלא ינקו החיצונים למעלה מאור ושפע המשתלשל ויורד למטה מטה עד עולם הזה הגשמי וכן, למטה, להגין על האדם ולשמרו ולהצילו מכל דבר רע בגשמיות וברוחניות לזאת חוזר ומאיר אור המקיף, וסותם הנקב, על דרך משל כי הוא מבחינת אין סוף וסובב כל עלמין, כנ״ל וזהו שאמרו רז״ל: מצטרפת לחשבון גדול דייקא (כי גדול הוי׳ ומהולל מאד, בלי סוף ותכלית וגבול (חס ושלום

8-5

אך מי הוא הגורם לירידת האור והשפע לעולם הזה הגשמי מי׳ ספירות, הנקראים גופא הוא היחוד הנ״ל שהיא תוספת הארה והשפעה מבחינת אור אין סוף, המאציל העליון ברוך הוא ביתר שאת על ההארה וההשפעה שבתחילת האצילות וההשתלשלות וכו׳ וראשית תוספת ההארה וההשפעה היא לראשית הי׳ ספירות וזה הוא: וכובע ישועה בראשו ישועה הוא מלשון: וישע ה׳ אל הבל ואל מנחתו והוא ירידת האור והשפע דש״ע נהורין שבזוהר הקדוש וכמו שכתוב: יאר ה׳ פניו אליך יאר פניו אתנו סלה אתנו: הוא על ידי מעשה הצדקה וזה הוא: זורע צדקות מצמיח ישועות וככה יאר ה׳ פניו אליהם צדקתם עומדת לעד וקרנם תרום בישועת מצמיח קרן ישועה, צמח צדקה מהכובע ישועה הנ״ל כנפש תדרשנו

9-5

אין ישראל נגאלין אלא בצדקה, שנאמר: ושביה בצדקה כתיב: צדק לפניו יהלך והוה ליה למימר: ילך אך הענין על פי מה שכתוב: לך אמר לבי, בקשו פני פירוש: בקשו פנימית הלב כי הנה בלהב יסוד האש האלקית שבלב (נוסח אחר: הנה בהלב [יסוד האש האלקית שבלב]) יש ב׳ בחינות: בחינת חיצוניות ובחינת פנימיות חיצוניות הלב היא התלהבות, המתלהבת מבחינת הבינה והדעת בגדולת ה׳ אין סוף ברוך הוא [להתבונן] בגדולתו, ולהוליד מתבונה זו אהבה עזה כרשפי אש וכו׳ ופנימיות הלב היא הנקודה שבפנימיות הלב ועומקא דליבא שהיא למעלה מעלה מבחינת הדעת והתבונה, שיוכל האדם להתבונן בלבו בגדולת ה׳ וכמו שכתוב: ממעמקים קראתיך ה׳, מעומקא דליבא (ועל דרך משל: כמו במילי דעלמא, לפעמים יש ענין גדול מאד מאד, שכל חיות האדם תלוי בו, ונוגע עד נקודת פנימיות הלב, ועד בכלל וגורם לו לפעמים לעשות מעשים ולדבר דברים שלא בדעת כלל) וזה לעומת זה ככה הוא ממש בעבודה שבלב והיינו לפי שבחינת נקודת פנימית הלב היא למעלה מבחינת הדעת המתפשט ומתלבש במדות שנולדו מחב״ד, כנודע רק היא בחינת הארת חכמה עליונה, שלמעלה מהבינה והדעת ובה מלובש וגנוז אור ה׳ ממש כמו שכתוב: ה׳ בחכמה גו׳ והיא היא בחינת ניצוץ אלקות שבכל נפש מישראל

10-5

ומה שאין כל אדם זוכה למדרגה זו, לעבודה שבלב מעומקא דליבא בבחינת פנימיות היינו לפי שבחינה זו היא אצלו בבחינת גלות ושביה והיא בחינת גלות השכינה ממש כי היא היא בחינת ניצוץ האלקות שבנפשו האלקית וסבת הגלות הוא מאמר רז״ל: גלו לבבל, שכינה עמהם דהיינו, מפני שהלביש בחינת פנימית נקודת לבבו בזה לעומת זה דהיינו, בלבושים צואים דמילי דעלמא ותאות עולם הזה, הנקרא בשם בבל והיא בחינת ערלה המכסה על הברית ונקודה הפנימית שבלב ועל זה נאמר: ומלתם את ערלת לבבכם והנה במילה יש שני בחינות: מילה ופריעה שהן ערלה גסה וקליפה דקה וכן בערלת הלב יש גם כן תאות גסות ודקות מילה ופריעה ומל ולא פרע כאלו לא מל מפני שסוף סוף עדיין נקודת פנימית הלב היא מכוסה בלבוש שק דק בבחינת גלות ושביה והנה על מילת הערלה ממש, כתיב: ומלתם את ערלת לבבכם, אתם בעצמכם אך להסיר הקליפה הדקה, זהו דבר הקשה על האדם ועל זה נאמר בביאת המשיח: ומל ה׳ אלקיך את לבבך גו׳, לאהבה את ה׳ אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך כלומר, למען כי ה׳ לבדו הוא כל חייך ממש שלכן אהבה זו היא מעומקא דליבא, מנקודה פנימית ממש כנ״ל, ולמעלה מבחינת הדעת ולכן משיח בא בהיסח הדעת לכללות ישראל והיא גילוי בחינת נקודה פנימית הכללית ויציאת השכינה הכללית מהגלות והשביה, לעד ולעולמי עולמים וכן כל ניצוץ פרטי מהשכינה שבנפש כל אחד מישראל יוצאת מהגלות והשביה לפי שעה בחיי שעה, זו תפלה ועבודה שבלב מעומקא דלבא מבחינת נקודה הפנימית הנגלית מהערלה ועולה למעלה לדבקה בו בתשוקה עזה בבחינת למען חייך והוא גם כן בבחינת היסח דעת האדם כי בחינה זו היא למעלה מדעת האדם והתבוננותו בגדולת ה׳ רק היא בחינת מתנה נתונה מאת ה׳ מן השמים מהארת בחינת פנים העליונים שכתוב: יאר ה׳ פניו אליך וכמו שכתוב: ומל ה׳ אלקיך גו׳

11-5

אך מודעת זאת כי אתערותא דלעילא היא באתערותא דלתתא דוקא בבחינת העלאת מיין נוקבין כמו שאמרו רז״ל: אין טיפה יורדת מלמעלה כו׳ ולכן צריך האדם לעשות בעצמו תחלת מילה זו להסיר ערלת הלב וקליפה הגסה ודקה, המלבישות ומכסות על בחינת נקודת פנימית הלב שהיא בחינת אהבת ה׳ בחינת למען חייך, שהיא בגלות בתאוות עולם הזה שהם גם כן בבחינת למען חייך בזה לעומת זה, כנ״ל והיינו על ידי נתינת הצדקה לה׳ מממונו, שהוא חיותו ובפרט מי שמזונותיו מצומצמים, ודחיקא ליה שעתא טובא שנותן מחייו ממש ובפרטות אם נהנה מיגיע כפיו שאי אפשר שלא עסק בהם פעמים רבות בבחינת נקודת פנימית הלב, מעומקא דלבא כמנהג העולם בעסקיהם במשא ומתן, וכהאי גוונא והרי עתה הפעם כשמפזר מיגיעו ונותן לה׳ בשמחה ובטוב לבב הנה בזה פודה נפשו משחת דהיינו בחינת נקודת פנימית לבבו, שהיתה בבחינת גלות ושביה בתוך הקליפה גסה או דקה כמו שכתוב: מכל משמר נצור לבך משמר, פירוש: בית האסורים ועתה נפדה מהחיצונים בצדקה זו וזה גם כן לשון פריעה: ענין פריעת חוב, שנתחייב ונשתעבד לחיצונים שמשלו בו על נקודת פנימיות לבבו וזהו: ושביה בצדקה

12-5

וזהו: צדק לפניו יהלך לפניו הוא מלשון פנימיות ויהלך הוא מלשון הולכה שמוליך את פנימיות הלב לה׳ ואחר כך ישים לדרך ה׳ פעמיו כמו שכתוב: והלכת בדרכיו אחרי ה׳ אלקיכם תלכו בכל מעשה המצות, ותלמוד תורה כנגד כולן שכולן עולין לה׳ על ידי פנימית הלב ביתר שאת ומעלה מעלה מעלייתן לה׳ על ידי חיצוניות הלב הנולד מהתבונה והדעת לבדן, בלי הארת פנים מלמעלה, אלא בבחינת הסתר פנים כי אין הפנים העליונים מאירים למטה אלא באתערותא דלתתא, במעשה הצדקה הנקרא שלום וזה שכתוב: פדה בשלום נפשי נפשי דייקא וזהו גם כן הטעם שנקרא הצדקה: שלום לפי שנעשה שלום בין ישראל לאביהם שבשמים, כמאמר רז״ל דהיינו על ידי פדיון נפשותיהן, הם חלק ה׳ ממש, מידי החיצונים ובפרט צדקת ארץ ישראל שהיא צדקת ה׳ ממש כמו שכתוב: תמיד עיני ה׳ אלקיך בה והיו עיני ולבי שם כל הימים והיא שעמדה לנו לפדות חיי נפשנו מעצת החושבים לדחות פעמינו ותעמוד לנו לעד, לשום נפשנו בחיים אמיתים מחיי החיים לאור באור חיים, אשר יאר ה׳ פניו אתנו סלה אמן, כן יהי רצון

13-5

ויעש דוד שם ופירש בזוהר הקדוש, משום שנאמר: ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו כו׳ בכה רבי שמעון ואמר: מאן עביד שמא קדישא בכל יומא, מאן דיהיב צדקה למסכני כו׳ ויובן בהקדים מאמר רז״ל על פסוק: כי ביה ה׳ צור עולמים בה׳ נברא עולם הזה, ביו״ד נברא עולם הבא פירוש: שהתענוג שמתענגים נשמות הצדיקים, ונהנין מזיו השכינה המאיר בגן עדן עליון ותחתון הוא שמתענגים בהשגתם והשכלתם שמשכילים ויודעים ומשיגים איזה השגה באור וחיות השופע שם מאין סוף ברוך הוא, בבחינת גילוי, לנשמתם ורוח בינתם להבין ולהשיג איזה השגה, כל אחד ואחד לפי מדרגתו ולפי מעשיו ולכן נקרא עולם הבא בשם בינה, בזוהר הקדוש והשפעה זו נמשכת מבחינת חכמה עילאה שהוא מקור ההשכלה וההשגה הנקרא בשם בינה והוא קדמות השכל, קודם שבא לכלל גילוי השגה והבנה רק עדיין הוא בבחינת העלם והסתר רק שמעט מזעיר שם זעיר שם שופע ונמשך משם לבחינת בינה להבין ולהשיג שכל הנעלם ולכן נקרא בשם נקודה בהיכלא, בזוהר הקדוש וזו היא תמונת יו״ד של שם הוי׳ ונקרא עדן, אשר עליו נאמר: עין לא ראתה גו׳ ונקרא: אבא יסד ברתא פירוש: כי הנה התהוות אותיות הדבור היוצאות מה׳ מוצאות הפה אינה דבר מושכל ולא מוטבע בטבע מוצאות הללו להוציא מבטא האותיות על ידי ההבל והקול המכה בהן על פי דרך הטבע, ולא על פי דרך השכל כגון השפתיים, על דרך משל, שאותיות בומ״פ יוצאות מהן אין הטבע ולא השכל נותן ליציאת מבטא ארבע חלקי שינויי ביטוי אותיות אלו על פי שינויי תנועת השפתים שמתנוענעות בהבל אחד וקול אחד, הפוגע בהן בשוה ואדרבה, שינוי התנועות שבשפתים הוא לפי שינוי ביטוי האותיות שברצון הנפש לבטא בשפתים כרצונה לומר אות ב׳ או ו׳ או מ׳ או פ׳ ולא להיפך, שיהיה רצון הנפש וכונתה לעשות שינוי תנועות השפתים כמו שהן מתנענעות עתה בביטויי ד׳ אותיות אלו וכנראה בחוש, שאין הנפש מתכוונת ויודעת לכוין כלל שינוי תנועות השפתים בשינויים אלו ויותר נראה כן בביטוי הנקודות שכשהנפש רצונה להוציא מפיה נקודת קמץ, אזי ממילא נקמצים השפתים ובפתח נפתחים השפתים ולא שרצון הנפש לקמוץ ולא לפתוח כלל וכלל ואין להאריך בדבר הפשוט ומובן ומושכל לכל משכיל שמבטא האותיות והנקודות הוא למעלה מהשכל המושג ומובן אלא משכל הנעלם וקדמות השכל שבנפש המדברת ולכן אין התינוק יכול לדבר, אף שמבין הכל

14-5

אך האותיות הן בבחינת חומר וצורה, הנקרא פנימית וחיצונית כי הגם שמקורן הוא מקדמות השכל ורצון הנפש זו היא בחינת צורת שינוי המבטא שבכ״ב אותיות אבל בחינת החומר וגוף התהוותן, והוא בחינת חיצוניותן, הוא ההבל היוצא מהלב שממנו מתהוה קול פשוט היוצא מהגרון ואחר כך נחלק לכ״ב הברות וביטוי כ״ב אותיות בה׳ מוצאות הידועות: אחה״ע מהגרון גיכ״ק מהחיך כו׳ ומבטא ההבל הוא אות ה׳, אתא קלילא כו׳ והוא מקור החומר וגוף האותיות טרם התחלקותן לכ״ב ולכן אמרו רז״ל שעולם הזה נברא בה׳

15-5

והנה הגם שהיא ה׳ תתאה, ה׳ אחרונה שבשם הוי׳ ורז״ל דרשו זה על פסוק: כי ביה היינו לפי שמקורה וראשיתה לבא לבחינת גילוי מהעלם היו״ד הוא מושפע ונמשך מבחינת ה׳ עילאה שיש לה התפשטות אורך ורוחב להורות על בחינת בינה שהיא התפשטות השכל הנעלם בבחינת גילוי והשגה, בהרחבת הדעת והשפעתה מסתיימת בלב וכמו שכתוב בתיקונים, דבינה לבא, ובה הלב מבין ומשם יוצא ההבל מקור גילוי גוף האותיות הדבור המתגלות בה׳ מוצאות מהעלם היו״ד ותמונת ה׳ תתאה בכתיבתה גם כן בהתפשטות אורך ורוחב מורה על התפשטות בחינת מלכותו יתברך, מלכות כל עולמים למעלה ולמטה ולד׳ סטרין המתפשטות ונמשכות מאותיות דבר ה׳, כמו שכתוב בקהלת: באשר דבר מלך שלטון, כמו שכתוב במקום אחר [ולהבין מעט מזעיר ענין ומהות אותיות הדבור באלקות, שאין לו דמות הגוף ולא הנפש, חס ושלום כבר נתבאר בדרך ארוכה וקצרה (בלקוטי אמרים, חלק ב׳, פרק י״א וי״ב, עיין שם)]

16-5

והנה באדם התחתון, למשל, מי שהוא חכם גדול להשכיל נפלאות חכמה ומצמצם שכלו ומחשבתו באות אחד מדבורו הנה זה הוא צמצום עצום וירידה גדולה לחכמתו הנפלאה ככה ממש, על דרך משל, ויתר מזה לאין קץ, היה צמצום גדול ועצום ורב כאשר בדבר ה׳ שמים נעשו בששת ימי בראשית, וברוח פיו כל צבאם היא אות ה׳ של שם הויה ברוך הוא, אתא קלילא כמו שכתוב: בהבראם, בה׳ בראם היא מקור הט׳ מאמרות שנמשכו ממאמר ראשון: בראשית, דנמי מאמר הוא היא בחינת חכמה, הנקראת ראשית אך אז היתה המשכה וירידה זו בלי אתערותא דלתתא כלל כי אדם אין לעבוד גו׳ רק כי חפץ חסד הוא ועולם חסד יבנה וזהו: בהבראם, באברהם כי חסד לאברהם כו׳ אך אחר בריאת האדם לעבדה כו׳ אזי כל אתערותא דלעילא, לעורר מדת חסד עליון, הוא באתערותא דלתתא בצדקה וחסד שישראל עושים בעולם הזה לכן אמרו רז״ל: כל האומר אין לי אלא תורה, בלי גמילות חסדים, אפילו תורה אין לו אלא לעסוק בתורה ובגמילות חסדים כי הנה הגם דאורייתא מחכמה נפקת, ובאורייתא מתקיים עלמא, ובאינון דלעאן בה כי בדבורם ממשיכים הארות והשפעות נוסח אחר: והשראות חכמה עילאה מקור התורה, לבחינת אותיות הדבור, שבהן נברא העולם כמאמר רז״ל: אל תקרי בניך אלא בוניך הרי המשכה זו היא בחינת ירידה גדולה ולזה צריך לעורר חסד עליון, הנמשך כמים ממקום גבוה למקום נמוך באתערותא דלתתא, בצדקה וחסד תתאה שממשיכים חיים וחסד, להחיות רוח שפלים ונדכאים וזה שכתוב: אל יתהלל חכם בחכמתו גו׳, כי אם בזאת יתהלל גו׳, כי אני ה׳ עושה חסד גו׳ כי החסד הוא הממשיך חיי החכמה למטה ואם לא, הרי נקראת חכמתו לבדו בלי המשכת חיים ממנה, חס ושלום

17-5

ובזה יובן מה שכתב האריז״ל, שיש ב׳ מיני נשמות בישראל נשמות תלמידי חכמים, העוסקים בתורה כל ימיהם ונשמות בעלי מצות, העוסקים בצדקה וגמילות חסדים דלכאורה, הרי גם תלמידי חכמים צריכים לעסוק בגמילות חסדים כמאמר רז״ל, שאפילו תורה אין לו אלא שהתלמידי חכמים, שתורתן עיקר ורוב ימיהם בה הנה פעולת אתערותא דלתתא, לעורר חסד עליון להמשיך ולהוריד אור אין סוף המלובש בחכמה עילאה, מקור תורת ה׳ שבפיהם הוא רק לעולם הנשמות שבבריאה, על ידי עסק התלמוד ולמלאכים שביצירה על ידי לימוד המשנה יען היות חיות הנשמות והמלאכים נשפעות מצירופי אותיות הדבור, היא תורה שבעל פה ומקור האותיות הוא מחכמה עילאה, כנזכר לעיל אך להמשיך ולהוריד הארה וחיות מבחינת הבל העליון, ה׳ תתאה, לעולם הזה השפל שהוא צמצום גדול ביתר עז לא די באתערותא דלתתא של תלמידי חכמים, העוסקים מיעוט ימיהם בצדקה וגמילות חסדים אלא על ידי אתערותא דבעלי מצות, העוסקים רוב ימיהם בצדקה וגמילות חסדים (וכמו שכתוב בלקוטי אמרים בחלק א׳, פרק ל״ד) ולכן נקראו תמכי אורייתא והן בחינות ומדריגות נצח והוד להיותן ממשיכין אור התורה למטה לעולם העשיה ובזה יובן למה נקרא הצדקה בשם מעשה כמו שכתוב: והיה מעשה הצדקה שלום על שם שפעולתה להמשיך אור ה׳ לעולם העשיה וזהו דקדוק לשון זוהר הקדוש: מאן דעביד שמא קדישא, דעביד דייקא כי באתערותא דלתתא, בצדקה וחסד תתאה, מעורר חסד עליון להמשיך אור אין סוף מבחינת חכמה עילאה, יו״ד של שם לה׳ של שם, בחינת הדבור ורוח פיו יתברך כדי להשפיע לעולם העשיה ועל דרך משל, להבדיל הבדלות אין קץ: כמו שאדם אינו מדבר אלא לאחרים (ולא כשהוא בינו לבין עצמו) ואז מצמצם שכלו ומחשבתו בדבורו אליהם והמשכילים יבינו

18-5

ו זורע צדקה שכר אמת (במשלי י״א) פירוש: ששכר זריעת הצדקה היא מדת אמת וכתיב: תתן אמת ליעקב ושבחא דקודשא בריך הוא מסדר נביא כו׳, כמו שכתוב בזוהר הקדוש פירוש: שהקדוש ברוך הוא, הוא הנותן מדת אמת ליעקב וצריך להבין: וכי אין אמת ליעקב, חס ושלום, עד שהקדוש ברוך הוא יתן לו מלמעלה אך הנה מודעת זאת דמדת יעקב היא מדת רחמנות ועבודת ה׳ במדת רחמנות היא הבאה מהתעוררות רחמים רבים בלב האדם על ניצוץ אלקות שבנפשו הרחוקה מאור פני ה׳, כאשר הולך בחשך הבלי עולם והתעוררות רחמנות זו היא באה מהתבונה והדעת בגדולת ה׳ איך שאפילו העולמות העליונים, למעלה מעלה עד אין קץ, כלא ממש חשיבי קמיה כי כל שפעם וחיותם אינו רק מזיו והארה מאות אחד משמו יתברך כמאמר: ביו״ד נברא עולם הבא כו׳ והנה בזיו והארה זו, שהוא התפשטות החיות משמו יתברך להחיות עליונים ותחתונים הוא שיש הבדל והפרש בין עליונים לתחתונים שעולם הזה נברא בה׳ וכו׳ וכן כל שינויי הפרטים שבכל עולם ועולם הוא לפי שינויי צירופי האותיות וכן שינויי הזמנים בעבר, הוה ועתיד ושינויי כל הקורות בחילופי הזמנים הכל משינויי צירופי האותיות שהן הן המשכת החיות ממדותיו, יתברך שמו (כמו שכתוב בלקוטי אמרים חלק ב׳, פרק י״א) אבל לגבי מהותו ועצמותו יתברך, כתיב: אני ה׳ לא שניתי בין בבחינת שינויי ההשתלשלות, מרום המעלות עד למטה מטה שכמו שהוא יתברך מצוי בעליונים, כך הוא ממש בשוה בתחתונים (וכמו שכתוב בלקוטי אמרים חלק א׳, פרק נ״א) ובין בבחינת שינויי הזמן שכמו שהיה הוא לבדו הוא, יחיד ומיוחד, לפני ששת ימי בראשית, כך הוא עתה אחר הבריאה והיינו: משום שהכל כאין ואפס ממש, לגבי מהותו ועצמותו וכמו אות אחד מדבורו של אדם, או אפילו ממחשבתו, לגבי כללות מהות הנפש השכלית ועצמותה על דרך משל, לשכך את האזן ובאמת אין ערוך אליך, כתיב וכמו שכתוב במקום אחר (בלקוטי אמרים חלק ב׳, פרק ט׳,) עיין שם וזהו שאומרים: המלך המרומם לבדו מאז פירוש: כמו מאז, קודם הבריאה, היה הוא לבדו הוא כך עתה הוא מרומם כו׳ ומתנשא מימות עולם פירוש: שהוא רם ונשא למעלה מעלה מבחינת זמן, הנקרא בשם ימות עולם והיינו: לפי שחיות כל ימות עולם הוא רק מבחינת המלך כו' וכמו שמבואר במקום אחר ואי לזאת, הרחמנות גדולה מאד מאד על הניצוץ השוכן בגוף החשוך והאפל, משכא דחויא העלול לקבל טומאה ולהתגאל בכל התאוות, רחמנא ליצלן לולי שהקדוש ברוך הוא מגן לו ונותן לו עוז ותעצומות ללחום עם הגוף ותאותיו ולנצחן וזהו שאומרים: אדון עוזנו כו׳ מגן ישענו כו׳

19-5

והנה מודעת זאת דיש ב׳ מיני דחילו ורחימו הראשונות הן הנולדות מהתבונה והדעת בגדולת ה׳, ובדברים המביאין לידי אהבת ה׳ ויראתו והאחרונות הן הבאות אחר כך מלמעלה, בבחינת מתנה וכמו שמבואר במקום אחר על פסוק: עבודת מתנה אתן את כהונתכם שהיא מדת אהבה וכן הוא גם כן ביראה והנה ודאי אין ערוך כלל בין הראשונות, שהן תולדות השכל הנברא לגבי האחרונות, שהן מהבורא יתברך שמו ולכן הן הן הנקראות בשם אמת כי חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת שהוא אמת האמיתי, וכל האמת שבנבראים כלא חשיבי קמיה אך איזה הדרך שיזכה האדם לאמת ה׳ הנה הוא על ידי שיעורר רחמים רבים לפני ה׳ על הניצוץ שבנפשו שהיא מדתו של יעקב, מבריח מהקצה אל הקצה דהיינו: מרום המעלות עד למטה מטה להמשיך אמת ה׳ לעולם השפל הזה החשוך וכמו שכתוב: כי אשב בחשך, ה׳ אור לי וזהו: כי גבר עלינו חסדו כו׳ אך התעוררות רחמים רבים לפני ה׳ צריכה להיות גם כן באמת וגם כשהוא באמת שלו, איך יוכל על ידי אמת שלו לעורר רחמים עליונים מאמת ה׳ אך העצה לזה היא מדת הצדקה שהיא מדת הרחמים על מאן דלית ליה מגרמיה להחיות רוח שפלים כו׳ ובאתערותא דלתתא, אתערותא דלעילא: ה׳ מעורר ישנים ומקיץ נרדמים הם בחינת רחמים רבים וחסדים עליונים הנעלמים לצאת מההעלם אל הגילוי והארה רבה לאור באור החיים, אמת ה׳ לעולם וזהו לשון זריעה הנאמר בצדקה להצמיח אמת העליון, אמת ה׳ ובפרט בצדקה וחסד של אמת שעושים עם ארץ הקודש, תבנה ותכונן במהרה בימינו אמן לקיים מה שכתוב: אמת מארץ תצמח על ידי זריעת הצדקה בה וחסד ורחמים רבים הנאספים ונלקטים לתוכה הם מעוררים גם כן חסדים עליונים הצפונים ונעלמים (בנוסח אחר: בה) כמו שכתוב: אשר צפנת כו׳ לכוננה ולהקימה וזהו שכתוב: בצדקה תכונני

20-5

אשרינו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו כו׳ ה׳ מנת חלקי וכוסי וגו׳, חבלים נפלו לי וגו׳ להבין לשון חלקנו וגורלנו צריך לבאר היטב לשון השגור במאמרי רז״ל: אין לו חלק באלקי ישראל כי הגם דלכאורה לא שייך לשון חלק כלל באלקות יתברך שאינו מתחלק לחלקים, חס ושלום אך הענין, כמו שכתוב ביעקב: ויקרא לו אל אלקי ישראל פירוש כי הנה באמת הקב״ה כשמו כן הוא כי אף דאיהו ממלא כל עלמין עליונים ותחתונים מרום המעלות עד מתחת לארץ הלזו החומרית כמו שכתוב: הלא את השמים ואת הארץ אני מלא אני ממש דהיינו מהותו ועצמותו, כביכול, ולא כבודו לבד אף על פי כן הוא קדוש ומובדל מעליונים ותחתונים, ואינו נתפס כלל בתוכם, חס ושלום כתפיסת נשמת האדם בגופו, על דרך משל כמו שכתוב במקום אחר באריכות ולזאת לא היו יכולים לקבל חיותם ממהותו ועצמותו לבדו, כביכול רק התפשטות החיות אשר הקב״ה מחיה עליונים ותחתונים הוא, על דרך משל, כמו הארה מאירה משמו יתברך שהוא ושמו אחד וכמו שכתוב: כי נשגב שמו לבדו רק זיוו והודו על ארץ ושמים וגו' והארה זו מתלבשת ממש בעליונים ותחתונים, להחיותם ונתפסת בתוכם על ידי ממוצעים רבים וצמצומים רבים ועצומים בהשתלשלות המדרגות, דרך עלה ועלול וכו׳

21-5

והנה הארה זו, אף שלמעלה היא מאירה ומתפשטת בבחינת בלי גבול ותכלית להחיות עולמות נעלמים לאין קץ ותכלית כמו שכתוב באדרא רבא אף על פי כן, ברדתה למטה על ידי צמצומים רבים להחיות הנבראים והיצורים והנעשים היא נחלקת דרך כלל למספר תרי״ג, כנגד תרי״ג מצות התורה שהן הן תרי״ג מיני המשכות הארה זו, מאור אין סוף ברוך הוא להאיר לנשמת האדם, הכלולה מרמ״ח אברים ושס״ה גידים אשר בעבורה עיקר תכלית ירידת והמשכת הארה זו למטה לכל הנבראים והיצורים והנעשים שתכלית כולן הוא האדם, כנודע והנה מספר זה הוא בדרך כלל אבל בדרך פרט, הנה כל מצוה ומצוה מתחלקת לפרטים רבים לאין קץ ותכלית והן הן גופי הלכות פרטיות שבכל מצוה, שאין להם מספר כמו שכתוב: ששים המה מלכות, הן ס׳ מסכתות כו׳ ועלמות אין מספר, הן ההלכות כו׳ שהן המשכת רצון העליון כו׳ וכן הוא ממש בנשמת האדם כי הנה כל הנשמות שבעולם היו כלולות באדם הראשון ודרך כלל היתה נשמתו נחלקת למספר תרי״ג: רמ״ח אברים ושס״ה גידים אך דרך פרט נחלקת לניצוצות אין מספר שהן נשמות כל ישראל מימות האבות והשבטים, עד ביאת המשיח ועד בכלל שיקוים אז מה שכתוב: והיה מספר בני ישראל כחול הים, אשר לא ימד ולא יספר מרוב

22-5

והנה שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם הראשון שתיקן חטא אדם הראשון והיתה נשמתו גם כן כלולה מכל הנשמות שבישראל, מעולם עד עולם והיה מרכבה לתורה שלמעלה, שנקראת בשם אדם כמו שכתוב: ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם וגו׳ וכמו שכתוב: וזאת לפנים בישראל גו׳ אין זאת אלא תורה שהיתה כלולה ומלובשת בנשמת ישראל סבא, הכלולה מכל הנשמות וזהו: ויקרא לו אל אלקי ישראל אל: לשון המשכת הארה מאור אין סוף ברוך הוא מההעלם אל הגילוי להאיר בבחינת גילוי בנשמתו וכמו שכתוב: אל הויה ויאר לנו ואחריו כל ישרי לב, העוסקים בתורה ובמצות, מאיר אור ה׳ אין סוף ברוך הוא בבחינת גילוי בנשמתם וזמן גילוי זה ביתר שאת ויתר עז, ההארה במוחם ולבם הוא בשעת התפלה, כמו שכתוב במקום אחר

23-5

והנה אף שגילוי זה, על ידי עסק התורה והמצות, הוא שוה לכל נפש מישראל בדרך כלל כי תורה אחת ומשפט אחד לכולנו אף על פי כן, בדרך פרט, אין כל הנפשות או הרוחות והנשמות שוות בענין זה לפי עת וזמן גלגולם ובואם בעולם הזה וכמאמר רז״ל: אבוך במאי הוי זהיר טפי, אמר ליה: בציצית וכן אין כל הדורות שוין כי כמו שאברי האדם, כל אבר יש לו פעולה פרטית ומיוחדת העין לראות והאזן לשמוע כך בכל מצוה מאיר אור פרטי ומיוחד מאור אין סוף ברוך הוא ואף שכל נפש מישראל צריכה לבוא בגלגול לקיים כל תרי״ג מצות מכל מקום לא נצרכה אלא להעדפה וזהירות וזריזות יתירה ביתר שאת ויתר עז, כפולה ומכופלת למעלה מעלה מזהירות שאר המצות וזהו שאמר: במאי הוי זהיר טפי, טפי דייקא והנה יתרון האור הזה הפרטי לנשמות פרטיות אינו בבחינת טעם ודעת מושג אלא למעלה מבחינת הדעת שכך עלה במחשבה לפניו יתברך ודוגמתו למטה הוא בחינת הגורל ממש

24-5

זורע צדקות, מצמיח ישועות הנה מה שכתוב לשון זריעה במצות הצדקה וכמו שכתוב בפסוק: זרעו לכם לצדקה גו׳ יובן על פי מה שאמרו רז״ל: רבי אליעזר יהיב פרוטה לעני, והדר מצלי, דכתיב: אני בצדק אחזה פניך פירוש כי גילוי אלקותו יתברך, המתגלה במחשבתו של אדם וכונתו בתפלה כל חד לפום שיעורא דיליה הוא בתורת צדקה וחסד ה׳ מעולם ועד עולם על יראיו כלומר, שאור ה׳ אין סוף ברוך הוא, המאיר למעלה בעולמות עליונים בהארה רבה, בבחינת גילוי רב ועצום עד שבאמת הן בטלין במציאות, וכלא ממש חשיבי קמיה ונכללין באורו יתברך והן הן ההיכלות עם המלאכים והנשמות שבהן, המבוארים בזהר הקדוש 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 כו׳

25-5

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 כו׳ 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, כנגד מה שהוא משפיע חיי עולם הזה אבל לא להשפיע לו חיי הארת אור ה׳ נוסח אחר: אין סוף ברוך הוא ממש שיאיר ויגיה חשכו בעבודה שבלב, זו תפלה שהיא בחינת ומדרגת תשובה עילאה, כנודע שהרי היא למעלה מעלה מכל חיי עולם הבא כמו שאמרו רז״ל: יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים כו׳ וכמו שכתוב במקום אחר באריכות, דעולם הבא אינו אלא זיו והארה וכו׳

26-5

אך הענין הוא, על דרך משל, כמו שזורעין זרעים או נוטעין גרעין שהשבולת הצומחת מהזרע, והאילן ופירותיו מהגרעין אינן מהותן ועצמותן של הזרע והגרעין כלל כי מהותם ועצמותם כלה ונרקב בארץ וכח הצומח שבארץ עצמה נוסח אחר: עצמו, הוא המוציא והמגדל השבולת והאילן ופירותיו רק שאינו מוציא ומגלה כחו לחוץ, מהכח אל הפועל כי אם על ידי הזרע והגרעין שנרקבין בארץ, וכלה כל כחם בכח הצומח שבארץ ונתאחדו והיו לאחדים ועל ידי זה מוציא כח הצומח את כחו אל הפועל, ומשפיע חיות לגדל שבולת כעין הזרע אבל בריבוי הרבה מאד בשבולת אחת וכן פירות הרבה על אילן אחד וגם מהותן ועצמותן של הפירות מעולה, בעילוי רב ועצום, למעלה מעלה ממהותו ועצמותו של הגרעין הנטוע וכן כהאי גוונא בפירות הארץ, הגדלים מזרעונין כעין גרעינין, כמו קשואים וכהאי גוונא והכל הוא מפני שעיקר ושרש חיות הפירות נשפע מכח הצומח שבארץ הכולל חיות כל הפירות והגרעינין הזרועים בארץ אינן אלא כעין אתערותא דלתתא הנקרא בשם העלאת מיין נוקבין בכתבי האריז״ל

27-5

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 כי אף שלגדולתו אין חקר עד דכולא קמיה כלא חשיבי הרי במקום שאתה מוצא גדולתו, שם אתה מוצא ענותנותו כמים שיורדין כו׳ וזהו שכתוב: זרח בחשך אור לישרים, חנון ורחום וצדיק דעל ידי שהאדם חנון ורחום וצדיק, צדקות אהב גורם לאור ה׳ שיזרח לנשמתו המלובשת בגופו, העומד בחשך שהוא משכא דחויא וזה נקרא בשם ישועה, כד אתהפכא חשוכא לנהורא וזהו מצמיח ישועות שישועה זו צומחת מזריעת הצדקה שזורעין בארץ העליונה ארץ חפץ, היא השכינה וכנסת ישראל, שנקראת כן על שם שמתלבשת בתחתונים להחיותם כמו שכתוב: מלכותך מלכות כל עולמים ובפרט מן הפרט, כשזורעין בארץ הקודש התחתונה המכוונת כנגדה ממש שהזריעה נקלטת תיכף ומיד ממש בארץ העליונה בלי שום מניעה ועיכוב בעולם מאחר שאין שום דבר חוצץ ומפסיק כלל בין ארצות החיים כי זה שער השמים מה שאין כן בחוץ לארץ ודי למבין

28-5

אהוביי אחיי ורעיי אשר כנפשי באתי כמזכיר ומעורר ישנים בתרדמת הבלי הבלים ולפקוח עיני העורים יביטו לראות, להיות כל ישעם וחפצם ומגמתם, לכל בהם חיי רוחם במקור מים חיים, חיי החיים כל ימי חייהם, מנפש ועד בשר דהיינו, כל מילי דעלמא ועסקי פרנסה לא יהיה כאלו דעבדין לגרמייהו ולא יהיה בית ישראל ככל הגוים דזנין ומפרנסין ומוקרין לנשייהו ובנייהו מאהבה כי מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, כתיב דהיינו שגם בעניני ארץ לא יפרידו מאחד האמת, חס ושלום להעיד עדות שקר, חס ושלום, בקריאת שמע ערב ובוקר, בעינים סגורות ה׳ אחד, בד׳ רוחות ובשמים ממעל ובארץ מתחת ובפקוח עיני העורים התעיף עיניך בו ואיננו, חס ושלום אך בזאת יאות לנו להיות כל עסקינו במילי דעלמא לא לגרמייהו כי אם להחיות נפשות, חלקי אלוה ולמלאות מחסוריהם בחסד חנם שבזה אנו מדמין הצורה ליוצרה, ה׳ אחד אשר חסד אל כל היום, חסד של אמת להחיות העולם ומלואו בכל רגע ורגע רק שאשתו ובניו של אדם קודמין לכל, על פי התורה חוץ מצדיקים שבדור, שהן קודמין לבניו וצדיקים שבארץ ישראל קודמין לצדיקים שבחוץ לארץ לבד מזאת שלא הניחו כמותם בחוץ לארץ ודי למבין

29-5

על כן אהוביי אחיי שימו נא לבבכם לאלה הדברים הנאמרים בקצרה מאד ואם ירצה ה׳, פנים אל פנים אדבר בם בארוכה איך היות כל עיקר עבודת ה׳ בעתים הללו, בעקבות משיחא, היא עבודת הצדקה כמו שאמרו רז״ל: אין ישראל נגאלין אלא בצדקה ולא אמרו רז״ל: תלמוד תורה שקול כנגד גמילות חסדים אלא בימיהם שתלמוד תורה היה עיקר העבודה אצלם, ועל כן היו חכמים גדולים, תנאים ואמוראים מה שאין כן בעקבות משיחא שנפלה סוכת דוד עד בחינת רגלים ועקביים, שהיא בחינת עשיה אין דרך לדבקה בה באמת ולהפכא חשוכא לנהורא דילה כי אם בבחינת עשיה גם כן שהיא מעשה הצדקה כידוע למשכילים, שבחינת עשיה באלקות היא בחינת השפעת והמשכת החיות למטה מטה, למאן דלית ליה מגרמיה כלום וכל הזובח את יצרו בזה ופותח ידו ולבבו אתכפיא סטרא אחרא ומהפך חשוכא לאור ה׳ יתברך, השוכן עלינו בבחינת עשיה בעקבות משיחא ויזכה לראות עין בעין, בשוב ה׳ ציון כו׳

30-5

אחרי דרישת חיים ושלום פתח דברי יעיר אזן שומעת תוכחת חיים אשר הוכיח ה׳ חיים על ידי נביאו, ואמר חסדי ה׳ כי לא תמנו וגו׳ והוה ליה למימר: כי לא תמו כמו שכתוב: כי לא תמו חסדיך וכו׳ ויובן על פי מה שכתוב בזוהר הקדוש: אית חסד ואית חסד אית חסד עולם כו׳ ואית חסד עילאה, דהוא רב חסד כו׳ כי הנה מודעת זאת, התורה נקראת עוז שהוא לשון גבורה וכמו שאמרו חז״ל: תרי״ג מצות נאמרו למשה מסיני מפי הגבורה וכדכתיב: מימינו אש דת למו פירוש שהתורה מקורה ושרשה הוא רק חסדי ה׳, המכונים בשם ימין דהיינו: המשכת בחינת אלקותו יתברך והארה מאור אין סוף ברוך הוא אל העולמות עליונים ותחתונים על ידי האדם הממשיך האור על עצמו בקיום רמ״ח מצות עשה שהו רמ״ח אברים דמלכא פירוש: רמ״ח כלים ולבושים לההארה מאור אין סוף ברוך הוא המלובש בהן ומאור זה יומשך לו דחילו ורחימו בכל מצוה, כנודע רק שהמשכה זו נתלבשה תחלה במדת גבורתו של הקב״ה, המכונה בשם אש שהיא בחינת צמצום האור והחיות הנמשכות מאור אין סוף ברוך הוא כדי שתוכל להתלבש במעשה המצות שרובן ככולן הם בדברים חומריים כציצית ותפילין וקרבנות וצדקה ואף מצות שהן ברוחניות האדם, כמו יראה ואהבה אף על פי כן הן בבחינת גבול ומדה, ולא בבחינת אין סוף כלל כי אהבה רבה לה׳, בלי קץ וגבול ומדה, אין האדם יכול לסובלה בלבו ולהיות קיים בגופו אפילו רגע וכמאמר רז״ל, שבשעת מתן תורה, שהיתה התגלות אלקותו יתברך ואור אין סוף ברוך הוא בבחינת דיבור והתגלות, פרחה נשמתן כו׳

2-6

והנה, לפי שהמצות ניתנו לנו על ידי התלבשות במדת גבורה וצמצום ההארה כו׳ לכן רוב המצות יש להן שיעור מצומצם כמו אורך הציצית: י״ב גודלין והתפילין: אצבעים על אצבעים, ומרובעות דוקא והלולב: ד׳ טפחים, והסוכה: ז׳ טפחים והשופר: טפח, והמקוה: מ׳ סאה וכן בקרבנות, יש להן שיעור מצומצם לזמן כמו כבשים בני שנה, ואילים בני שתים, ופרים כו׳ וכן במעשה הצדקה וגמילות חסדים בממונו אף שהיא מהעמודים שהעולם עומד עליהם וכדכתיב: עולם חסד יבנה אפילו הכי, יש לה שיעור קצוב: חומש למצוה מן המובחר ומעשר למדה בינונית כו׳ וזה נקרא חסד עולם פירוש: חסד אל כל היום, המתלבש בעולמות עליונים ותחתונים על ידי אתערותא דלתתא היא מצות הצדקה וחסד שעושים בני אדם זה עם זה ולפי שהעולם הוא בבחינת גבול ומדה מהארץ עד לרקיע ת״ק שנה, וכן מרקיע לרקיע כו׳ ושית אלפי שני הוי עלמא כו׳ לכן ניתן שיעור ומדה גם כן למצות הצדקה והחסד שבתורה כמו לשאר מצות התורה

3-6

אך היינו דוקא לשומר התורה, ולא סר ממנה ימין ושמאל, אפילו כמלא נימא אבל מי שהעביר עליו הדרך, חס ושלום מאחר שהעוה דרכו, לתת מגרעות בקדש העליון שגרע ערכו בחינת המשכתו מה שהיה יכול להמשיך מבחינת אלקותו, והארת האור מאור אין סוף ברוך הוא, 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 אין סוף, בלי 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׳

4-6

והנה עיקר התשובה הוא 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 דכמו שהאדם משפיע רב חסד פירוש: ח״ס דלי״ת דהיינו לדל ואביון, דלית ליה מגרמיה כלום ואינו נותן גבול ומדה לנתינתו והשפעתו כך הקב״ה משפיע אורו וטובו בבחינת חסד עילאה, הנקרא רב חסד המאיר בבחינת אין סוף, בלי גבול ומדה, תוך העולמות עליונים ותחתונים שכולם הם בבחינת דלי״ת אצלו יתברך דלית להון מגרמיהון כלום וכולא קמיה כלא חשיבי ועל ידי זה נתקנו כל הפגמים שפגם האדם בעונותיו למעלה, בעולמות עליונים ותחתונים וזהו שכתוב: עשה צדקה ומשפט, נבחר לה׳ מזבח לפי שהקרבנות הן בבחינת שיעור ומדה וגבול מה שאין כן בצדקה, שיוכל לפזר בלי גבול לתקן עונותיו ומה שכתוב: המבזבז אל יבזבז יותר מחומש היינו דוקא במי שלא חטא או שתקן חטאיו בסיגופים ותעניות כראוי לתקן כל הפגמים למעלה אבל מי שצריך לתקן נפשו עדיין פשיטא דלא גרעה רפואת הנפש מרפואת הגוף שאין כסף נחשב וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו, כתיב

5-6

והנה מדת חסד זו, בלי גבול ומדה, נקראת על שמו של הקב״ה חסדי ה׳ כדכתיב: וחסד ה׳ מעולם ועד עולם כו׳ כי הגם שכל ישראל הם רחמנים וגומלי חסדים ברם יש גבול ומדה לרחמי האדם אבל הקב״ה נקרא אין סוף ברוך הוא ולמדותיו אין סוף כדכתיב: כי לא כלו רחמיו וזהו שאמר הנביא אחר החורבן והגלות: חסדי ה׳, כי לא תמנו וגו' פירוש: לפי שלא תמנו, שאין אנו תמימים ושלמים, בלי שום חטא ופגם בנפש ובעולמות עליונים על כן צריכין אנו להתנהג בחסדי ה׳, שהם בלי גבול ותכלית כדי לעורר עלינו רחמים וחסד עילאה, שהוא רב חסד ורחמים, בלי גבול ותכלית כמו שכתוב: כי לא כלו רחמיו וזהו שאמרו רז״ל: אין ישראל נגאלין אלא בצדקה שיעשו גם אם יהיו פטורים מדינא כי אין בן דוד בא כו׳

6-6

להשכילך בינה כי לא זו הדרך ישכון אור ה׳ להיות חפץ בחיי בשרים, ובני ומזוני כי על זה אמרו רז״ל: בטל רצונך כו׳ דהיינו, שיהיה רצונו בטל במציאות, ולא יהיה לו שום רצון כלל בעניני עולם הזה כולם הנכללים בבני, חיי ומזוני וכמאמר רז״ל: שעל כרחך אתה חי וביאור הענין הוא רק אמונה אמיתית ביוצר בראשית דהיינו שהבריאה יש מאין, הנקראת ראשית חכמה והיא חכמתו שאינה מושגת לשום נברא הבריאה הזאת היא בכל עת ורגע שמתהוים כל הברואים יש מאין מחכמתו יתברך המחיה את הכל וכשיתבונן האדם בעומק הבנתו ויצייר בדעתו הווייתו יש מאין בכל רגע ורגע ממש האיך יעלה על דעתו כי רע לו או שום יסורים מבני, חיי ומזוני או שארי יסורין בעולם הרי האין, שהיא חכמתו יתברך, הוא מקור החיים והטוב והעונג והוא העדן שלמעלה מעולם הבא רק מפני שאינו מושג, לכן נדמה לו רע או יסורים אבל באמת, אין רע יורד מלמעלה, והכל טוב רק שאינו מושג, לגודלו ורב טובו וזהו עיקר האמונה שבשבילה נברא האדם להאמין דלית אתר פנוי מיניה ובאור פני מלך, חיים ועל כן עוז וחדוה במקומו הואיל והוא רק טוב כל היום

7-6

ועל כן, ראשית הכל, שישמח האדם ויגל בכל עת ושעה ויחיה ממש באמונתו בה׳, המחיה ומטיב עמו בכל רגע ומי שמתעצב ומתאונן מראה בעצמו שיש לו מעט רע ויסורין וחסר לו איזה טובה והרי זה ככופר, חס ושלום ועל כן הרחיקו מדת העצבות במאד חכמי האמת אבל המאמין לא יחוש משום יסורין בעולם ובכל עניני העולם, הן ולאו שוין אצלו בהשוואה אמיתית ומי שאין שוין לו מראה בעצמו שהוא מערב רב, דלגרמייהו עבדין ואוהב את עצמו לצאת מתחת יד ה׳ ולחיות בחיי הגוים בשביל אהבת את עצמו ועל כן הוא חפץ בחיי בשרים ובני ומזוני כי זה טוב לו ונוח לו שלא נברא כי עיקר בריאת האדם בעולם הזה הוא בשביל לנסותו בנסיונות אלו ולדעת את אשר בלבבו אם יפנה לבבו אחרי אלהים אחרים שהם תאוות הגוף, המשתלשלים מסטרא אחרא, ובהם הוא חפץ או אם חפצו ורצונו לחיות חיים אמיתים, המשתלשלים מאלקים חיים ויאמין שבאמת הוא חי בהם וכל צרכיו וכל עניניו משתלשלים באמת בפרטי פרטיותיהם שלא מסטרא אחרא כי מה׳ מצעדי גבר כוננו ואין מלה גו׳ ואם כן, הכל טוב בתכלית, רק שאינו מושג ובאמונה זו באמת, נעשה הכל טוב גם בגלוי שבאמונה זו, שמאמין שהרע הנדמה בגלוי כל חיותו הוא מטוב העליון שהיא חכמתו יתברך, שאינה מושגת שהיא העדן שלמעלה מעולם הבא הרי באמונה זו נכלל ומתעלה באמת הרע המדומה בטוב העליון הגנוז

8-6

והיה מעשה הצדקה שלום, ועבודת הצדקה השקט ובטח עד עולם להבין ההפרש שבין מעשה לעבודה, ובין שלום להשקט ובטח על פי מה שאמרו רז״ל על פסוק: עושה שלום במרומיו כי מיכאל שר של מים וגבריאל שר של אש, ואין מכבין זה את זה כלומר שמיכאל שר של חסד הנקרא בשם מים, היורדים ממקום גבוה למקום נמוך והוא בחינת ההשפעה והתפשטות החיות מעולמות עליונים לתחתונים ובחינת אש, שטבעה לעלות למעלה, היא בחינת הגבורה, והסתלקות השפעת החיות ממטה למעלה שלא להשפיע רק בצמצום עצום ורב והן מדות נגדיות והפכיות זו לזו והיינו, כשהן בבחינת מדות לבדן אך הקב״ה עושה שלום ביניהם דהיינו על ידי גילוי, שמתגלה בהן הארה רבה והשפעה עצומה מאד מאור אין סוף ברוך הוא אשר כשמו כן הוא שאינו בבחינת מדה, חס ושלום אלא למעלה מעלה, עד אין קץ אפילו מבחינת חב״ד, מקור המדות ואזי המדות נגדיות של מיכאל וגבריאל נכללות במקורן ושרשן והיו לאחדים ממש ובטלים באורו יתברך, המאיר להם בבחינת גילוי ואזי מתמזגות ומתמתקות הגבורות בחסדים על ידי בחינה ממוצעת, קו המכריע ומטה כלפי חסד היא מדת הרחמים הנקראת בשם תפארת, בדברי חכמי האמת לפי שהיא כלולה מב׳ גוונין, לובן ואודם המרמזים לחסד וגבורה ולכן סתם שם הוי׳ ברוך הוא שבכל התורה, מורה על מדת התפארת כמו שכתוב בזהר הקדוש לפי שכאן הוא בחינת גילוי אור אין סוף ברוך הוא, הארה רבה ביתר שאת משאר מדותיו הקדושות יתברך

9-6

והנה אתערותא דלעילא, לעורר גילוי הארה רבה והשפעה עצומה הנ״ל מאור אין סוף ברוך הוא לעשות שלום הנ״ל היא באתערותא דלתתא במעשה הצדקה והשפעת חיים חן וחסד ורחמים למאן דלית ליה מגרמיה כלום ולהחיות רוח שפלים כו׳ ומודעת זאת מה שאמרו רז״ל על העוסק בתורה לשמה משים שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה פמליא של מעלה, הם השרים והמדות הנ״ל שהן ההיכלות עליונים בעולם הבריאה שבזהר הקדוש ופמליא של מטה, הן ההיכלות התחתונים ובפרט עולם הזה השפל המעורב טוב ורע מחטא אדם הראשון והרע שולט על הטוב כמו שכתוב: אשר שלט האדם באדם גו׳ ולאום מלאום יאמץ וכנראה בחוש באדם התחתון, הנקרא בשם עולם קטן שלפעמים הטוב גובר, ולפעמים להיפך, חס ושלום ואין שלום בעולם עד עת קץ שיתברר הטוב מהרע לידבק בשרשו ומקורו, מקור החיים ברוך הוא ואזי יתפרדו כל פועלי און, ורוח הטומאה יעבור מן הארץ כשיתברר מתוכו בחינת הטוב המחייהו ובירור זה יהיה גם כן על ידי גילוי אלקותו למטה בהארה רבה והשפעה עצומה כמו שכתוב: כי מלאה הארץ דעה את ה׳ ונגלה כבוד ה׳ גו׳ וזהו בכללות העולם לעתיד אך באדם התחתון בכל עת מצוא זו תפלה או שאר עתים מזומנים להתבודד עם קונו כל אחד לפי מעשיו זוכה למעין בירור זה, על ידי עסק התורה לשמה וכן על ידי הצדקה כמו שכתוב: ר׳ אליעזר יהיב פרוטה לעני, והדר מצלי דכתיב: אני בצדק אחזה פניך היא בחינת גילוי הארה והשפעת הדעת והתבונה להתבונן בגדולת ה׳ ולהוליד מזה דחילו ורחימו שכליים כנודע ועל ידי זה, נברר הטוב לה׳, ונפרד הרע כמו שכתוב: מצרף לכסף וכור לזהב, ואיש לפי מהללו פירוש: לפי הילולו את ה׳ בעומק הדעת להוליד דחילו ורחימו ככה נברר הטוב ונפרד הרע כבירור ופירוד הסיגים מכסף וזהב במצרף וכור

10-6

והנה מודעת זאת שישראל בטבעם הם רחמנים וגומלי חסדים מפני היות נפשותיהם נמשכות ממדותיו יתברך אשר החסד גובר בהן על מדת הדין והגבורה והצמצום וכמו שכתוב: גבר חסדו על יראיו שלכן נקראת הנשמה בת כהן, כמו שכתוב בזהר הקדוש והנה הצדקה הנמשכת מבחינה זו נקראת בשם מעשה הצדקה כי שם מעשה נופל על דבר שכבר נעשה, או שנעשה תמיד ממילא והיא דבר ההווה ורגיל תמיד ואף כאן הרי מדת החסד והרחמנות הוטבעה בנפשות כל בית ישראל מכבר מעת בריאותן והשתלשלותן ממדותיו יתברך כמו שכתוב: ויפח באפיו גו׳ ואתה נפחת בי ומאן דנפח כו׳ וגם בכל יום ויום, בטובו מחדש מעשה בראשית וחדשים לבקרים גו׳ אך לשון עבודה אינו נופל אלא על דבר שהאדם עושה ביגיעה עצומה, נגד טבע נפשו רק שמבטל טבעו ורצונו, מפני רצון העליון ברוך הוא כגון לייגע עצמו בתורה ובתפלה, עד מיצוי הנפש כו׳ ואף כאן, במצות הצדקה, ליתן הרבה יותר מטבע רחמנותו ורצונו וכמו שאמרו רז״ל על פסוק: נתון תתן, אפילו מאה פעמים

11-6

וזהו שכתוב: והיה מעשה הצדקה שגם הצדקה הנקראת בשם מעשה, ולא בשם עבודה אף על פי כן באתערותא דלתתא, אתערותא דלעילא מעורר גילוי אור אין סוף ברוך הוא בהארה רבה והשפעה עצומה ונעשה שלום במרומיו וגם בפמליא של מטה רק שבעולם הזה השפל לא יתגלה השלום, והבירור ופירוד הרע מהטוב עד עת קץ ולא בזמן הגלות רק בעולם קטן, הוא האדם בכל עת מצוא, זו תפלה כמו שכתוב: בצדק אחזה פניך, כנ״ל אך אחר התפלה, יוכל להיות הרע חוזר וניעור בקל, ולהתערב בטוב כאשר יתהלך בחשכת עולם הזה אך הצדקה בבחינת עבודה הנה כאשר יקרה וגדלה מעלתה במאד מאד בהיותו מבטל טבעו ורצונו הגופני מפני רצון העליון ברוך הוא ואתכפיא סטרא אחרא ואזי אסתלק יקרא דקודשא בריך הוא כו׳ וכיתרון האור מן החשך דוקא, כנודע אי לזאת, אין הרע יכול להיות עוד חוזר וניעור בקלות כל כך מאליו רק אם האדם יעוררנו וימשיכנו על עצמו, חס ושלום וזהו שכתוב: השקט ובטח עד עולם השקט הוא מלשון: שוקט על שמריו, דהיינו שהשמרים נפרדים לגמרי מן היין, ונופלין למטה לגמרי והיין למעלה זך וצלול בתכלית ועל דרך זה הוא בעבודת הצדקה השמרים הן בחינת תערובת רע שבנפשו נברר ונפרד מעט מעט עד שנופל למטה למקורו ושרשו וכמו שכתוב: ותשליך במצולות ים כל חטאתם

12-6

מה רב טובך אשר צפנת ליראיך וגו׳ הנה בכלל עובדי ה׳, יש ב׳ בחינות ומדרגות חלוקות מצד שורש נשמתם למעלה, מבחינת ימין ושמאל דהיינו, שבחינת שמאל היא מדת הצמצום וההסתר בעבודת ה׳ כמו שכתוב: והצנע לכת גו׳ במסתרים תבכה גו׳ כל העוסק בתורה בסתר כו׳ והנה ממדה זו נמשכה גם כן בחינת הצמצום והגבול בעבודת ה׳ כמו בצדקה, להיות נידון בהשג יד והמבזבז, אל יבזבז יותר מחומש וכהאי גונא בתלמוד תורה ושארי מצות, די לו שיוצא ידי חובתו מחיוב מפורש שחייבתו התורה בפירוש לקבוע עתים כו׳ וממנה נמשך גם כן מה שאמרו רז״ל: זרוק מרה בתלמידים כו׳ אך בחינת ימין היא מדת החסד וההתפשטות בעבודת ה׳ בהתרחבות, בלי צמצום והסתר כלל כמו שכתוב: ואתהלכה ברחבה כו׳ וגם בלי צמצום וגבול כלל ואין מעצור לרוח נדבתו, בין בצדקה ובין בתלמוד תורה ושאר מצות ולא די לו לצאת ידי חובתו בלבד, אלא עד בלי די כו׳

13-6

והנה כל איש ישראל צריך להיות כלול מב׳ בחינות אלו ואין לך דבר שאין לו מקום ולכן מצינו כמה דברים מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל ללמדנו, שאף בית שמאי, ששרש נשמתם מבחינת שמאל העליון, ולכן היו דנין להחמיר תמיד בכל איסורי התורה ובית הלל, שהיו מבחינת ימין העליון, היו מלמדין זכות להקל ולהתיר איסורי בית שמאי שיהיו מותרים מאיסורם, ויוכלו לעלות למעלה אף על פי כן, בכמה דברים היו בית שמאי מקילין מפני התכללות שרש נשמתם, שהוא כלול גם מימין וכן שורש נשמת בית הלל כלול גם משמאל כידוע דרך ומדות קדש העליון דלית תמן קיצוץ ופירוד, חס ושלום וכל המדות כלולות זו מזו ולכן הן מיוחדות זו בזו, כידוע ליודעי חן וכדכתיב באברהם, שהוא מדת החסד והאהבה: עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה על ידי שלבש מדת הגבורה, ויעקוד את יצחק בנו, ויקח את המאכלת גו׳ ומה שאמר הכתוב: אברהם אוהבי, ופחד יצחק הנה ההפרש וההבדל הזה הוא בבחינת גילוי והעלם שבמדת יצחק, הפחד הוא בבחינת גילוי, והאהבה מסותרת בבחינת העלם והסתר וההיפך במדת אברהם אבינו, עליו השלום

14-6

וזהו שאמר דוד המלך, עליו השלום, מה רב טובך וגו׳ כלומר, שמדת הטוב והחסד, אשר היא בבחינת העלם והסתר אצל כל מי ששורש נשמתו מבחינת שמאל הנקראים בשם יראיך כמדת בית שמאי הנה, אף שהוא טוב הגנוז וצפון אף על פי כן הוא רב וגדול מאד, כמו מדת הגדולה והחסד ממש, שמבחינת ימין ושתיהן הן מבחינת גילוי בלי גבול ומדה ושיעור וזהו שכתוב: מה רב טובך כלומר, בלי גבול ומדה בין הטוב אשר צפנת ליראיך, ובין אשר פעלת לחוסים בך שהם בעלי הבטחון שמבחינת ימין וחסדם וטובם הוא גם כן בבחינת גילוי והתפשטות נגד בני אדם ולא בבחינת צמצום והסתר כלל ומה שכתוב: ליראיך, ולא ביראיך היינו משום שכל מה שהוא בבחינת העלם בכל נשמה הנה בחינה זו אינה מלובשת תוך הגוף, במוחו ולבו אלא היא בבחינת מקיף מלמעלה ומשם היא מאירה למוחו ולבו, לעתים הצריכים להתעוררות בחינה זו שתתעורר ותאיר למוחו ולבו, כדי לבא לידי מעשה בפועל ממש ואמר על כן: אשר רב טוב לבית ישראל, הצפון והגלוי, הוא בבחינת בלי גבול ומדה לפי ערך נפשותם המלובשת בגוף לכן גם אתה ה׳ תתנהג עמהם במדת חסדך הגדול, בלי גבול ותכלית, הנקרא רב חסד דאית חסד ואית חסד אית חסד עולם שיש כנגדו ולעומתו מדת הדין, חס ושלום למעט ולצמצם חסדו וטובו אבל חסד עליון, הנקרא רב חסד אין כנגדו מדת הדין, למעט ולצמצם רוב חסדו, מלהתפשט בלי גבול ותכלית כי הוא נמשך מבחינת סובב כל עלמין, וטמירא דכל טמירין הנקרא כתר עליון וזהו שכתוב: תסתירם בסתר פניך וגו׳, תצפנם בסוכה וגו׳ ואחר הדברים האלה, נפשי בשאלתי לעורר רב טוב הגנוז והצפון בלב כל אנשי שלומנו מן ההעלם אל הגילוי, לבא לידי מעשה למלאות ידם לה׳, ביד מלאה ורחבה על ידי ציר נאמן, מוסר כתב זה כו׳, ודי למבין כמו שכתוב באגרת ואין אני כותבו מחמת שלא נצרך, ודי למבין הכל דברי אוהב נפשם, דורש שלומם מלב ונפש חפיצה שניאור זלמן בן לאדוני אבי מורנו ורבנו הרב ר׳ ברוך

15-6

לעורר את האהבה הישנה וחבת ארץ הקודש להיות בוערת כרשפי אש מקרב איש ולב עמוק כאלו היום ממש נתן ה׳ רוחו עלינו, רוח נדיבה בהתנדב עם למלאות ידם לה׳, ביד מלאה ורחבה בריבוי אחר ריבוי, מדי שנה בשנה הולך ועולה למעלה ראש כמדת קדש העליון המאיר לארץ הקודש, המתחדש ומתרבה תמיד כדכתיב: תמיד עיני ה׳ אלקיך בה, מרשית השנה ועד אחרית שנה דהאי ועד אחרית גו׳ אינו מובן לכאורה שהרי באחרית שנה זו, מתחלת שנה שניה ואם כן, הוה ליה למימר: לעולם ועד אך הענין יובן על פי מה שכתוב: ה׳ בחכמה יסד ארץ שיסוד הארץ העליונה, היא בחינת ממלא כל עלמין והתחתונה, היא ארץ חפץ, המכוונת כנגדה ממש ונקראת על שמה: ארץ החיים הנה הוא נמשך מהמשכת והארת חכמה עילאה, מקור החיים העליונים כדכתיב: החכמה תחיה בעליה וגו׳ והארה והמשכה זו, היא מתחדשת באור חדש ממש בכל שנה ושנה כי הוא יתברך וחכמתו אחד בתכלית היחוד ונקרא בשם אור אין סוף ברוך הוא שאין סוף ואין קץ למעלת וגדולת האור והחיות הנמשך ממנו יתברך ומחכמתו בעילוי אחר עילוי, עד אין קץ ותכלית, לרום המעלות למעלה מעלה ובכל שנה ושנה יורד ומאיר מחכמה עילאה אור חדש ומחודש שלא היה מאיר עדיין מעולם, לארץ העליונה כי אור כל שנה ושנה מסתלק לשרשו בכל ערב ראש השנה כשהחדש מתכסה בו ואחר כך, על ידי תקיעת שופר והתפלות, נמשך אור חדש עליון מבחינה עליונה יותר שבמדריגת חכמה עילאה להאיר לארץ עליונה ולדרים עליה הם כל העולמות, העליונים והתחתונים, המקבלים חיותם ממנה דהיינו, מן האור אין סוף ברוך הוא וחכמתו המלובש בה כדכתיב: כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור דהיינו אור המאיר מחכמה עילאה, מקור החיים וכנודע ליודעי חן, שבכל ראש השנה היא הנסירה, ומקבלת מוחין חדשים, עליונים יותר כו׳ ובפרטי פרטיות, כן הוא בכל יום ויום נמשכים מוחין עליונים יותר בכל תפלת השחר ואינן מוחין הראשונים שנסתלקו אחר התפלה, רק גבוהין יותר ודרך כלל, בכללות העולם בשית אלפי שנין, כן הוא בכל ראש השנה וראש השנה

16-6

וזהו שכתוב: תמיד עיני ה׳ אלקיך בה שהעינים הם כינוים להמשכת והארת אור החכמה שלכן נקראו חכמים: עיני העדה ואוירא דארץ ישראל מחכים והארה והמשכה זו, אף שהיא תמידית אף על פי כן אינה בבחינה ומדריגה אחת לבדה מימי עולם אלא שבכל שנה ושנה הוא אור חדש עליון כי האור שנתחדש והאיר בראש השנה זה, מסתלק בערב ראש השנה הבאה, לשרשו וזהו שכתוב: מרשית השנה ועד אחרית שנה לבדה ולכן כתיב: מרשית, חסר א׳ רומז על הסתלקות האור שמסתלק בליל ראש השנה עד אחר התקיעות שיורד אור חדש, עליון יותר, שלא היה מאיר עדיין מימי עולם והוא מתלבש ומסתתר בארץ החיים שלמעלה ושלמטה להחיות את כל העולמות כל משך שנה זו אך גילויו מההסתר הזה תלוי במעשה התחתונים, וזכותם ותשובתם בעשרת ימי תשובה ודי למבין

17-6

אך צריך להקדים מה ששמעתי ממורי, עליו השלום, על פסוק: ואנכי עפר ואפר שאמר אברהם אבינו, עליו השלום, על הארת נשמתו המאירה בגופו מאור חסד עליון והיא מדתו, מדת אהבה רבה (נוסח אחר: שבה היה) שהיה אוהב את הקב״ה אהבה גדולה ועליונה כל כך, עד שנעשה מרכבה להקב״ה וסלקא דעתך אמינא שבחינת חסד ואהבה שלמעלה בספירות העליונות, היא מעין וסוג מהות מדת אהבה רבה של אברהם אבינו, עליו השלום רק שהיא גדולה ונפלאה למעלה מעלה עד אין קץ ותכלית כנודע ממדות העליונות, שאין להם קץ סוף ותכלית מצד עצמן כי אור אין סוף ברוך הוא מאיר ומלובש בתוכם ממש ואיהו וגרמוהי חד מה שאין כן בנשמת האדם, המלובשת בחומר שיש למדותיה קץ וגבול אבל מכל מקום, סלקא דעתך אמינא שמדותיה הן מעין וסוג מדות העליונות ולזה אמר: ואנכי עפר ואפר דכמו שהאפר הוא מהותו ועצמותו של העץ הנשרף שהיה מורכב מד׳ יסודות: אש, רוח, מים, עפר וג׳ יסודות: אש, מים, רוח, חלפו והלכו להם וכלו בעשן המתהוה מהרכבתן, כנודע ויסוד הד׳ שהיה בעץ, שהוא העפר שבו, היורד למטה ואין האש שולטת בו הוא הנשאר קיים, והוא האפר והנה כל מהות העץ, וממשו וחומרו וצורתו באורך ורוחב ועובי, שהיה נראה לעין קודם שנשרף עיקרו היה מיסוד העפר שבו רק שאש, מים, רוח, כלולים בו כי העפר הוא חומרי יותר מכולן, ויש לו אורך ורוחב ועובי מה שאין כן באש ורוח וגם המים, הם מעט מזעיר בעץ וכל ארכו ורחבו ועוביו, הכל היה מן העפר, והכל שב אל העפר שהוא האפר הנשאר אחרי שנפרדו ממנו אש, מים, רוח והנה, כמו שהאפר אין לו דמיון וערך אל מהות העץ הגדול באורך ורוחב ועובי קודם שנשרף, לא בכמותו ולא באיכותו אף שהוא הוא מהותו ועצמותו, וממנו נתהוה כך, על דרך משל, אמר אברהם אבינו עליו השלום על מדתו, מדת החסד והאהבה, המאירה בו ומלובשת בגופו דאף שהיא היא מדת האהבה וחסד העליון שבאצילות, המאיר בנשמתו שהיתה מרכבה עליונה אף על פי כן, ברדתה למטה להתלבש בגוף על ידי השתלשלות העולמות ממדרגה למדרגה, על ידי צמצומים רבים אין דמיון וערך מהות אור האהבה המאיר בו, אל מהות אור אהבה וחסד עליון שבאצילות אלא כערך ודמיון מהות העפר שנעשה אפר, אל מהותו ואיכותו כשהיה עץ נחמד למראה וטוב למאכל, על דרך משל ויותר מזה, להבדיל באלפים הבדלות רק שדברה תורה כלשון בני אדם, במשל ומליצה

18-6

והנה כללות היו״ד ספירות שבנשמת האדם נודע לכל שהמדות נחלקות בדרך כלל לז׳ מדות וכל פרטי המדות שבאדם באות מאחת מז׳ מדות אלו שהן שורש כל המדות וכללותן שהן: מדת החסד, להשפיע בלי גבול ומדת הגבורה, לצמצם מלהשפיע כל כך, או שלא להשפיע כלל ומדת הרחמים, לרחם על מי ששייך לשון רחמנות עליו והיא מדה ממוצעת בין גבורה לחסד שהיא להשפיע לכל, גם למי שלא שייך לשון רחמנות עליו כלל מפני שאינו חסר כלום, ואינו שרוי בצער כלל ולפי שהיא מדה ממוצעת, נקראת תפארת כמו בגדי תפארת, על דרך משל שהוא בגד צבוע בגוונים הרבה, מעורבים בדרך שהיא תפארת ונוי מה שאין כן בגד הצבוע בגוון אחד, לא שייך בו לשון תפארת ואחר כך, בבוא ההשפעה לידי מעשה דהיינו, בשעת ההשפעה ממש צריך להתיעץ איך להשפיע בדרך שיוכל המקבל לקבל ההשפעה כגון שרוצה להשפיע דבר חכמה ללמדה לבנו אם יאמרנה לו כולה, כמו שהיא בשכלו, לא יוכל הבן להבין ולקבל רק שצריך לסדר לו בסדר וענין אחר דבר דבור על אופניו מעט מעט ובחינת עצה זו נקראת נצח והוד שהן כליות יועצות וגם תרין ביעין המבשלים הזרע שהיא הטפה הנמשכת מהמוח דהיינו, דבר חכמה ושכל הנמשך משכל האב, שלא יומשך כמו שהוא, שכל דק מאד במוחו ושכלו רק ישתנה קצת מדקות שכלו, ויתהווה שכל שאינו דק כל כך כדי שיוכל הבן לקבל במוחו והבנתו והוא ממש על דרך משל כטפה היורדת מהמוח שהיא דקה מאד, ונעשית גסה וחומרית ממש בכליות ותרין ביעין וגם נצח והוד נקראים שחקים ורחיים, ששוחקים מן לצדיקים כמו הטוחן חטים ברחיים, על דרך משל, שמפרר החטים לחלקים דקים מאד כך צריך האב להקטין השכל ודבר חכמה שרוצה להשפיע לבנו ולחלקם לחלקים רבים, ולומר לו מעט מעט במועצות ודעת וגם בכלל בחינת נצח הוא לנצח ולעמוד נגד כל מונע ההשפעה והלימוד מבנו, מבית ומבחוץ מבית, היינו: להתחזק נגד מדת הגבורה והצמצום שבאב עצמו שהיא מעוררת דינים ברצונו על בנו לומר שאינו ראוי לכך עדיין (בכתבי יד נרשם: חסר) ובחינת יסוד היא על דרך משל ההתקשרות, שמקשר האב שכלו בשכל בנו בשעת למודו עמו באהבה ורצון, שרוצה שיבין בנו ובלעדי זה, גם אם היה הבן שומע דבורים אלו עצמם מפי אביו שמדבר בעדו ולומד לעצמו לא היה מבין כל כך כמו עכשיו שאביו מקשר שכלו אליו, ומדבר עמו פנים אל פנים באהבה וחשק, שחושק מאד שיבין בנו (בכתב יד קודש אדמו״ר בעל הצמח צדק, נשמתו עדן, בדרוש: כי ידעתיו, סעיף י״ג, שהועתק שם לשון זה ליתא תיבות אלו) וכל מה שהחשק והתענוג גדול, כך ההשפעה והלימוד גדול שהבן יוכל לקבל יותר, והאב משפיע יותר כי על ידי החשק והתענוג, מתרבה ומתגדל שכלו בהרחבת הדעת, להשפיע וללמד לבנו וכמו, על דרך משל, בגשמיות ממש, רבוי הזרע הוא מרוב החשק והתענוג ועל ידי זה ממשיך הרבה מהמוח ולכן המשילו חכמי האמת לזיווג גשמי, כמו שיתבאר והנה מדות אלו, הן בחינות חיצוניות שבנפש ובתוכן מלובשות מדות פנימיות שהן בחינות אהבה ויראה כו׳ דהיינו, על דרך משל, באב המשפיע לבנו מחמת אהבתו ומונע השפעתו מפחדו ויראתו שלא יבא לידי מכשול, חס ושלום ומקור ושרש מדות אלו, הפנימיות והחיצוניות הוא מחב״ד שבנפשו כי לפי שכל האדם, כך הן מדותיו כנראה בחוש, שהקטן, שהחב״ד שלו הן בבחינת קטנות, כך כל מדותיו הן בדברים קטני הערך וגם בגדולים, לפי שכלו יהולל איש כי לפי רוב חכמתו, כך הוא רוב אהבתו וחסדו וכן שאר כל מדותיו פנימיות וחיצוניות, מקורן הוא מחב״ד שבו והעיקר הוא הדעת שבו, הנמשך מבחינת החכמה ובינה שבו כנראה בחוש, כי לפי שינוי דעות בני אדם זה מזה, כך הוא שינוי מדותיהם

19-6

והנה כל זה הוא רק על דרך משל לבד כי כל זה הוא בנפש השכלית, התחתונה שבאדם, הבאה מקליפת נוגה אך באמת לאמיתו, בנפש העליונה האלקית, שהיא חלק אלוה ממעל כל המדות פנימיות וחיצוניות הן לה׳ לבדו כי מחמת אהבת ה׳, ומרוב חפצו לדבקה בו הוא חפץ חסד, כדי לידבק במדותיו כמאמר רז״ל על פסוק, ולדבקה בו: הדבק במדותיו וכן במדת הגבורה להפרע מן הרשעים, ולענשם בעונשי התורה וכן להתגבר על יצרו, ולקדש את עצמו במותר לו ולעשות גדר וסייג לתורה מפני פחד ה׳ ויראתו, פן יבוא לידי חטא, חס ושלום וכן לפאר את ה׳ ותורתו בכל מיני פאר ולדבקה בשבחיו בכל בחינות נפשו דהיינו, בהתבוננות שכלו ומחשבתו גם בדיבורו וכן לעמוד בנצחון נגד כל מונע מעבודת ה׳ ומלדבקה בו ונגד כל מונע מלהיות כבוד ה׳ מלא את כל הארץ כמלחמות ה׳ אשר נלחם דוד המלך, עליו השלום וכן להשתחוות ולהודות לה׳ אשר מחיה ומהוה את הכל, והכל בטל במציאות אצלו, וכולא קמיה כלא חשיב, וכאין ואפס ממש ואף שאין אנו משיגים איך הוא הכל אפס ממש קמיה אף על פי כן מודים אנחנו, בהודאה אמיתית, שכן הוא באמת לאמיתו ובכלל זה גם כן להודות לה׳ על כל הטובות אשר גמלנו ולא להיות כפוי טובה, חס ושלום ובכלל זה להודות על כל שבחיו ומדותיו ופעולותיו באצילות ובריאות עליונים ותחתונים שהם משובחים עד אין תכלית חקר ונאים וראוים אליו, יתברך ויתעלה והוא מלשון הוד והדר וכן במדת צדיק יסוד עולם להיות נפשו קשורה בה׳, חיי החיים ולדבקה בו בדביקה וחשיקה, בחשק ותענוג נפלא ובמדת מלכות, לקבל עליו עול מלכותו ועבודתו כעבודת כל עבד לאדונו, באימה וביראה

20-6

ומקור ושורש כל המדות הן מחב״ד דהיינו: החכמה היא מקור השכל המשיג את ה׳ וחכמתו וגדולתו ומדותיו הקדושות, שמנהיג ומחיה בהן כל העולמות עליונים ותחתונים ובינה היא ההתבוננות בהשגה זו באורך ורוחב ועומק בינתו להבין דבר מתוך דבר ולהוליד מהשגה זו תולדותיה שהן מדות אהבה ויראה ושארי מדות הנולדות בנפש האלקית, המשכלת ומתבוננת בגדולת ה׳, כי לגדולתו אין חקר ויש בחינת גדולת ה׳, שעל ידי התבוננות הנפש האלקית בה, תפול עליה אימתה ופחד שהיא יראה תתאה, שהיא בחינת מלכות ויש בחינת גדולת ה׳, שממנה באה יראה עילאה, ירא בושת ויש בחינה שממנה באה אהבה רבה ויש בחינה שממנה באה אהבה זוטא וכן במדות החיצוניות, שהן חסד כו׳ ובכולן צריך להיות מלובש בהן בחינת הדעת שהוא בחינת התקשרות הנפש, הקשורה ותקועה בהשגה זו שמשגת איזה ענין מגדולת ה׳, שממנה נולדה בה איזה מדה מהמדות כי בהיסח הדעת כרגע מהשגה זו מסתלקת גם כן המדה הנולדה ממנה מהגילוי בנפש אל ההעלם להיות בה בכח ולא בפועל ולכן נקרא הזיווג בלשון דעת, מפני שהוא לשון התקשרות וזהו בחינת דעת תחתון נוסח אחר: הדעת התחתון, המתפשט במדות ומתלבש בהן, להחיותן ולקיימן ויש בחינת דעת העליון, שהוא בחינת התקשרות וחיבור מקור השכל המשיג עומק המושג שהוא כנקודה וכברק המבריק על שכלו שיתפשט למטה ויבא עומק המושג לידי הבנה בהרחבת הביאור, באורך ורוחב שהיא בחינת בינה, הנקראת, רחובות הנהר, כמו שיתבאר במקומו

21-6

אהוביי אחיי ורעיי אשר כנפשי הנה לא נעלם ממני צוק העתים אשר נתדלדלה הפרנסה ובפרט הידועים לי ממחניכם, אשר מטה ידם בלי שום משען ומשענה וממש לווים ואוכלים ה׳ ירחם עליהם, וירחיב להם בצר, בקרוב ועם כל זה, לא טוב הם עושים לנפשם לפי הנשמע, אשר קפצו ידם הפתוחה מעודם עד היום הזה ליתן ביד מלאה ועין יפה לכל הצטרכות ההכרחיות, לדי מחסורי האביונים נקיים אשר עיניהם נשואות אלינו ואם אנו לא נרחם עליהם, חס ושלום, מי ירחם עליהם וחי אחיך עמך, כתיב ולא אמרו: חייך קודמין, אלא כשביד אחד קיתון של מים וכו׳ שהוא דבר השוה לשניהם בשוה לשתות להשיב נפשם בצמא אבל אם העני צריך לחם לפי הטף, ועצים וכסות בקרה, וכהאי גוונא כל דברים אלו קודמין לכל מלבושי כבוד וזבח משפחה, בשר ודגים וכל מטעמים, של האדם וכל בני ביתו ולא שייך בזה: חייך קודמין מאחר שאינן חיי נפש ממש, כמו של העני, שוה בשוה ממש כדאיתא בנדרים, דף פ׳

22-6

והנה זהו על פי שורת הדין גמור אבל באמת, גם אם הוא ענין דלא שייך כל כך האי טעמא ראוי לכל אדם שלא לדקדק להעמיד על הדין רק לדחוק חייו, וליכנס לפני ולפנים משורת הדין ולדאוג לעצמו ממאמר רז״ל, שכל המדקדק בכך, סוף בא לידי כך, חס ושלום וגם כי כולנו צריכים לרחמי שמים בכל עת באתערותא דלתתא דוקא, בכל עת ובכל שעה לעורר רחמינו על הצריכים לרחמים וכל המאמץ לבבו וכובש רחמיו, יהיה מאיזה טעם שיהיה, גורם כך למעלה לכבוש וכו׳, חס ושלום ומה גם כי אדם אין צדיק בארץ, אשר יעשה טוב תמיד ולא יחטא וצדקה מכפרת, ומגינה מן הפורענות וכו׳ ולזאת היא רפואת הגוף ונפש ממש אשר עור בעד עור, וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו בשגם אנו מאמינים בני מאמינים כי הצדקה אינה רק הלואה להקב״ה כדכתיב: מלוה ה׳ חונן דל, וגמולו ישלם לו בכפליים בעולם הזה דשכר כל המצוות ליכא בעולם הזה, לבד מצדקה, לפי שהיא טוב לבריות, כדאיתא בקדושין, סוף פרק קמא וגם יש לחוש לעונש, חס ושלום, כשחבריו נמנים לדבר מצוה, והוא לא נמנה עמהם כנודע ממאמר רז״ל ולשומעים יונעם, ותבא עליהם ברכת טוב בכל מילי דמיטב הטיבה ה׳ לטובים וישרים כנפשם ונפש הדורש שלומם מכל לב ונפש

23-6

נודע דבאתערותא דלתתא, שהאדם מעורר בלבו מדת החסד ורחמנות על כל הצריכים לרחמים אתערותא דלעילא, לעורר עליו רחמים רבים ממקור הרחמים להשפיע לו הפירות בעולם הזה, והקרן לעולם הבא פירוש: הפירות היא ההשפעה הנשפעת ממקור הרחמים וחיי החיים ברוך הוא ונמשכת למטה מטה, בבחינת השתלשלות העולמות מלמעלה למטה כו׳ עד שמתלבשת בעולם הזה הגשמי, בבני חיי ומזוני כו׳ והקרן הוא כמו שכתוב: רחבה מצותך מאד והוה ליה למימר: מצותיך, לשון רבים (וגם לשון רחבה אינו מובן) אלא מצותך דייקא היא מצות הצדקה, שהיא מצות ה׳ ממש מה שהקב״ה בכבודו ובעצמו עושה תמיד, להחיות העולמות ויעשה לעתיד ביתר שאת ועז וכמו שכתוב: ושמרו דרך ה׳, לעשות צדקה גו׳ כמו דרך שהולכים בה מעיר לעיר, על דרך משל כך הצדקה היא בחינת גילוי והארת אור אין סוף ברוך הוא, סובב כל עלמין שיאיר ויתגלה עד עולם הזה באתערותא דלתתא, בתורת צדקה וחסד חנם, לעתיד, בתחיית המתים ביתר שאת ויתר עז לאין קץ מבחינת גילוי הארה ההארה בגן עדן התחתון והעליון שהרי כל נשמות הצדיקים והתנאים והנביאים שהם עתה בגן עדן העליון, ברום המעלות יתלבשו בגופותיהם לעתיד, ויקומו בזמן התחייה, ליהנות מזיו השכינה לפי שההארה והגילוי שבגן עדן היא בחינת ממלא כל עלמין שהוא בחינת השתלשלות ממדרגה למדרגה, על ידי צמצומים עצומים וכמאמר רז״ל: ביו״ד נברא עולם הבא והיא בחינת חכמה עילאה הנקראת עדן העליון המשתלשלת ומתלבשת בכל העולמות כמו שכתוב: כולם בחכמה עשית גו׳ והחכמה תחיה גו׳ ובגן עדן היא בבחינת גילוי ההשגה, לכל חד לפום שיעורא דיליה כנודע שעונג הנשמות בגן עדן, הוא מהשגת סודות התורה שעסק בעולם הזה בנגלה כדאיתא בזוהר הקדוש, פרשת שלח ובגמרא, בעובדא דרבה בר נחמני אבל גילוי ההארה שבתחיית המתים יהיה מבחינת סובב כל עלמין שאינה בבחינת צמצום ושיעור וגבול, אלא בלי גבול ותכלית כמו שכתוב בלקוטי אמרים, פרק מ״ח, ביאור ענין סובב כל עלמין שאינו כמשמעו, כמו עיגול, חס ושלום אלא שאינו בבחינת התלבשות וכו׳ ועיין שם היטב

24-6

וזהו שאמרו רז״ל: ועטרותיהם בראשיהם, ונהנין כו׳ עטרה היא בחינת מקיף וסובב ונקרא כתר, מלשון כותרת והוא בחינת ממוצע המחבר הארת המאציל, אין סוף ברוך הוא, להנאצלים ולעתיד יאיר ויתגלה בעולם הזה, לכל הצדיקים שיקומו בתחייה ועמך כולם צדיקים כו׳ וזהו שאמרו רז״ל: עתידים צדיקים שיאמרו לפניהם קדוש כי קדוש הוא בחינת מובדל שאינו בגדר השגה ודעת כי הוא למעלה מעלה מבחינת החכמה ודעת שבגן עדן כי החכמה מאין תמצא, כתיב הוא בחינת כתר עליון, הנקרא אין בזוהר הקדוש והשפעתו והארתו בבחינת גילוי, הוא דוקא כשהנשמה תתלבש בגוף זך וצח אחר התחיה כי נעוץ תחלתן בסופן דוקא וסוף מעשה במחשבה תחלה כו׳, כנודע אך אי אפשר להגיע למדרגה זו, עד שיהא בגן עדן תחלה להשיג בחינת חכמה עילאה כו׳ אפשר צריך להיות: כל חד כפום שיעורא דיליה וטל תורה מחייהו והקיצות, היא תשיחך גו׳, ודי למבין

25-6

וזהו: רחבה מצותך מאד היא מצות הצדקה, שהיא כלי ושטח רחב מאד, להתלבש בה הארת אור אין סוף ברוך הוא וכמו שכתוב: לבושו צדקה אשר יאיר לעתיד בבחינת בלי גבול ותכלית בחסד חנם באתערותא דלתתא זו, הנקראת דרך ה׳ וזהו לשון מאד, שהוא בלי גבול ותכלית אבל: לכל תכלה ראיתי קץ תכלה היא מלשון כלות הנפש שבגן עדן שהיא בבחינת קץ ותכלית וצמצום, כנ״ל ולכל תכלה הוא לפי שיש כמה וכמה מעלות ומדרגות גן עדן, זה למעלה מזה, עד רום המעלות כמו שכתוב בלקוטי הש״ס מהאריז״ל, בפירוש מאמר רז״ל: תלמידי חכמים אין להם מנוחה כו׳ שעולים תמיד ממדרגה למדרגה בהשגת התורה, שאין לה סוף כו׳ עד אחר התחיה, שיהיה להם מנוחה כו׳

26-6

כתיב: מה יפית ומה נעמת, אהבה בתענוגים הנה ב׳ מיני אהבות הן האחת: אהבה בתענוגים דהיינו, שמתענג על ה׳ עונג נפלא בשמחה רבה ועצומה, שמחת הנפש וכלותה, בטעמה כי טוב ה׳ ונעים נעימות עריבות עד להפליא מעין עולם הבא ממש, שנהנין כו׳ ועל זה כתיב: שמחו צדיקים בה׳ ולא כל אדם זוכה לזה וזו היא בחינת כהנא ברעותא דלבא, שבזוהר הקדוש ועל זה נאמר: עבודת מתנה וגו׳ והזר הקרב וגו׳ כי אין דרך להשיגה על ידי יגיעת בשר, כמו היראה ששואלין עליה: יגעת ביראה ואוי לבשר שלא נתייגע ביראה כמו שכתוב בראשית חכמה וכתיב ביראה: אם תבקשנה ככסף וגו׳ מלמד שצריכה יגיעה רבה ועצומה, כמחפש אחר אוצרות אבל אהבה רבה זו אהבה בתענוגים נופלת לאדם מאליה מלמעלה, בלי שיכין ויכוון לה אך ורק אחר שנתייגע ביראת הרוממות והגיע לתכלית מה שיוכל להשיג ממנה, לפי בחינת נשמתו אזי ממילא באה האהבה בתענוגים מלמעלה לשכון ולתייחד עם היראה כי דרכו של איש לחזר כו׳, כמו שכתוב בלקוטי אמרים

27-6

והשנית היא אהבה ותאוה, שהנפש מתאוה ואוהבת וחפיצה לדבקה בה׳ לצרור בצרור החיים וקרבת אלקים טוב לה מאד, ובו תחפוץ ורע לה מאד להתרחק ממנו יתברך, חס ושלום להיות מחיצה של ברזל מהחיצונים מפסקת, חס ושלום ואהבה זו היא מוסתרת בלב כלל ישראל, אפילו ברשעים וממנה באה להם החרטה אך מפני שהיא מוסתרת ונעלמה בבחינת גלות בגוף, הרי הקליפה יכולה לשלוט עליה וזהו רוח שטות המחטיא לאדם ועל כן עבודת האדם לקונו היא להתחזק ולהתגבר על הקליפה, בכל מכל כל דהיינו: מתחלה, לגרשה מהגוף לגמרי ממחשבה דבור ומעשה, שבמוח ולשון ורמ״ח אברים ואחר כך יוכל גם כן להוציא ממסגר אסיר, בחוזק יד דהיינו: להיות חזק ואמיץ לבו בגבורים להיות האהבה המסותרת נגלית בגילוי רב, בכל כחות חלקי הנפש שבגוף דהיינו: העיקר, בשכל ובמחשבה שבמוח שהשכל יחשב ויתבונן תמיד, כפי שכלו והשכלתו, בבורא יתברך איך שהוא חיי החיים בכלל, וחיי נשמתו בפרט ועל כן יכסוף ויתאוה להיות דבוק בו וקרוב אליו כוסף טבעי כבן הכוסף להיות תמיד אצל אביו, וכמו אש העולה למעלה תמיד בטבעה, למקורה וכל מה שיתמיד לחשוב בשכלו כוסף זה, ככה יתגבר ויתפשט כוסף זה גם בפיו ובכל אבריו לעסוק בתורה ומצות, לדבקה בהם בה׳ ממש דאורייתא וקודשא בריך הוא כולא חד ועל כוסף זה, שבגילוי רב, כתיב: צמאה נפשי וגו׳ כאדם הצמא למים, ואין לו תענוג עדיין כלל וגם על כוסף זה ואהבה זו המוסתרת בנו, אנו מעתירים לה׳ להיות בעזרנו, להוציאה ממסגר ושיהיה הלב מלא ממנה לבדה ולא תכנס צרתה בביתה, שהיא תאות עולם הזה רק שתהיה היא עקרת הבית, למשול בצרתה ולגרשה החוצה, ממחשבה דיבור ומעשה, על כל פנים הגם שלא יוכל לשלחה לגמרי מלבו על כל פנים תהיה היא מוסתרת, בבחינת גלות ועבדות לעקרת הבית, גברתה להשתמש בה לדברים הכרחים לה, לבד, כאכילה ושתיה כדכתיב: בכל דרכיך דעהו

28-6

עוטה אור כשלמה וגו׳ הנה בלקוטי תורה של האריז״ל, פרשת כי תשא ופרשת ויקרא, כתב כי השגת משה רבנו עליו השלום לא היתה בבחינת פנימיות דחכמה עילאה הנקרא אבא דאצילות וכל שכן בספירת הכתר שלמעלה ממנה, הנקרא אריך אנפין כי אם בבחינת אחוריים דחכמה, המתלבשים בבינה המתלבשת בז׳ ספירות תחתונות, שנקראות זעיר אנפין סוד התורה ומתפשטת עד סוף ד׳ ספירות התחתונות, שהן נצח, הוד, יסוד, מלכות ושם היתה השגת נבואתו בבחינת פנימיות, דהיינו מבחינת פנימיות דנהי״מ אבל למעלה מנהי״מ לא היתה לו שום השגה בפנימיות, כי אם בבחינת אחוריים דחכמה המלובשים בבינה, המלובשת ומתפשטת תוך פנימיות דנהי״מ בסוד נובלות חכמה שלמעלה: תורה שהיא בבחינת זעיר אנפין וכדכתיב: וראית את אחורי, ופני לא יראו עיין שם, ובשער הנבואה פרק א׳ ולכאורה יש להפליא הרי נאמר: ולא קם עוד נביא בישראל כמשה ואיך השיג האריז״ל יותר ממנו, ודרש כמה דרושים בבחינת פנימיות, אפילו בספירות ומדרגות רבות שלמעלה מהחכמה וכתר דאצילות

29-6

אך הענין הוא פשוט ומובן לכל שיש הפרש גדול בין השגת חכמי האמת, כרשב״י והאריז״ל, שהיא השגת חכמה ודעת ובין השגת משה רבנו עליו השלום ושאר הנביאים, בנבואה המכונה בכתוב בשם ראיה ממש וראית את אחורי ואראה את ה׳ וירא אליו ה׳ ואף שזהו דרך משל, ואינה ראיית עין בשר גשמי ממש מכל מקום, הנמשל צריך להיות דומה למשל וכתרגום, וירא אליו ה׳: ואתגלי ליה וכו׳, שהוא בחינת התגלות שנגלה אליו הוי׳ הנעלם ברוך הוא, בבחינת התגלות מה שאין כן בהשגת חכמי האמת, שלא נגלה אליהם הוי׳ הנעלם ברוך הוא בבחינת התגלות רק שהם משיגים תעלומות חכמה, הנעלם (נוסח אחר: בנעלם) ומופלא מהם ולכן אמרו: חכם עדיף מנביא, שיכול להשיג בחכמתו למעלה מעלה ממדרגות שיוכלו לירד למטה בבחינת התגלות לנביאים, במראה נבואתם כי לא יוכלו לירד ולהתגלות אליהם רק מדרגות התחתונות, שהן נהי״מ שהן הן היורדות תמיד, ומתגלות מהמשפיע להמקבל, בבחינת מוחין וחיות כידוע ליודעי חכמה נסתרת, שהנהי״מ של העליון מתלבשים בתחתון להחיותו שהן הן כלי ההשפעה והורדת החיות מהעליון לתחתון, בכל העולמות והמדרגות ולכן גם כן הן הן המתגלות לנביאים, בבחינת התגלות ממש ובתוכן מלובש אור הבינה, שהיא בחינת הבנת האלקות מאור נוסח אחר: ואור אין סוף ברוך הוא ובתוכה מלובשים אחוריים דחכמה, שהיא מדרגה שלמעלה מהשכל וההבנה באלקות ברוך הוא כי שם חכמה מורה על מקור השכל וההבנה ולכן אמרו בזהר, דאורייתא מחכמה נפקת כי טעמי מצות לא נתגלו, והם למעלה מהשכל וההבנה וגם באיזהו מקומן שנתגלה ונתפרש איזה טעם המובן לנו לכאורה אין זה הטעם, המובן לנו, לבדו תכלית הטעם וגבולו אלא בתוכו מלובש פנימיות ותעלומות חכמה, שלמעלה מהשכל וההבנה וכן בכל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב״ה לנביאים, הכתובים בתנ״ך הן דברי תוכחה, והן סיפורי מעשיות מלובש בתוכם בחינת חכמת אלקות, שלמעלה מהשכל וההבנה כנראה בחוש, מענין הקרי והכתיב כי הקרי הוא לפי ההבנה הנגלית לנו, והכתיב הוא למעלה מהשכל וההבנה שתיבה זו ככתיבתה, אין לה לבוש בבחינת ההבנה, ובקריאתה בפה יש לה לבוש וכן הענין באותיות גדולות שבתנ״ך, שהן מעלמא עילאה, ומאירות משם בגילוי, בלי שום לבוש כשאר האותיות

2-7

והנה בחינת חכמת אלקות ברוך הוא, המלובשת בתרי״ג מצות התורה, נקראת בשם בחינת אחוריים דחכמה כי כל אחוריים שבספירות, הן מדרגות החיצונות והתחתונות במעלה שבספירה זו, מה שיוכלו לירד ולהתפשט למטה, להתלבש בברואים להחיותם ובחינת הפנים היא הספירה עצמה, המיוחדת במאצילה, אין סוף ברוך הוא, בתכלית היחוד כגון, דרך משל, ספירת חכמה, שהיא מיוחדת במאצילה, אין סוף ברוך הוא, בתכלית היחוד, כי הקב״ה וחכמתו אחד כמו שכתוב לעיל ומה שמאיר ומתפשט מחכמתו יתברך למטה בתחתונים, שהם בעלי גבול ותכלית ומתלבש בהם נקרא אחוריים ונקרא גם כן בחינת עשיה שבאצילות פירוש, על דרך משל, כמו שבאדם התחתון, שיש בנשמתו ה׳ מדרגות, זו למטה מזו שהן בחינת השכל והמדות ומחשבה ודבור ומעשה, והמעשה היא התחתונה שבכולם שהחיות המתפשט מהנשמה ומלובש בכח המעשה, הוא כאין לגבי החיות המתפשט ממנה ומלובש בכח הדבור שהוא כאין לגבי החיות המתפשט ממנה, ומלובש במחשבה ומדות ושכל כן על דרך זה ממש, היא בחינת חכמתו יתברך, מה שיוכל להתפשט ממנה להתלבש בתחתונים כולם הוא כאין לגבי בחינת פנים, המיוחד במאציל ברוך הוא דכולא קמיה כלא חשיב וההשפעה לכל הנבראים כולם, שהם בעלי גבול ותכלית, נחשבת ירידה וצמצום כביכול, לגבי המאציל, אין סוף ברוך הוא על דרך משל, כמו שנחשבת ירידה וצמצום לשכל האדם המשכיל, המצומצם באיזו עשיה גשמית וחומרית ממש ולכן משה רבינו עליו השלום, שהשיג עד אחוריים דחכמה, זכה שתנתן על ידו התורה שהיא נובלות חכמה שלמעלה פירוש: מה שנובל ממנה ויורד למטה, ומתלבש בתורה גשמית שלנו שעיקרה ותכליתה הוא קיום המצות לא תעשה ועשה, בפועל ומעשה ממש כמאמר: היום לעשותם וגדול תלמוד, שמביא לידי מעשה והלומד שלא לעשות, נוח לו שנהפכה שלייתו וכו׳ וכל אדם מוכרח להתגלגל עד שיקיים כל התרי״ג מצות בפועל ממש, כנודע מהאריז״ל

3-7

האותיות הנגלות לנו, הן במעשה, דיבור ומחשבה דמעשה, הן תמונות האותיות שבכתב אשורי שבספר תורה ואותיות הדבור נחקקות בהבל וקול, המתחלק לכ״ב חלקים, שונים זה מזה בצורתן שהיא הברת ומבטא הכ״ב אותיות בכל לשון כי אין הפרש בין לשון הקודש ובין שאר לשונות במהות הברת האותיות, כי אם בצירופן ואותיות המחשבה הן, גם כן בכל לשון שאדם מחשב, תיבות ואותיות הלשון שהן כ״ב לבד רק שבמחשבה, יש בה ג׳ מיני בחינות אותיות שהרי כשרואה בספר תורה תמונות האותיות, הן מצטיירות במחשבתו וזה נקרא בחינת עשיה שבמחשבה וכן כאשר שומע אותיות הדבור, הן נרשמות במחשבתו, ומהרהר בהן וזה נקרא בחינת דבור שבמחשבה, ובחינת יצירה ואותיות המחשבה לבדה, בלי הרהור אותיות הדבור, נקראות מחשבה שבמחשבה, בחינת בריאה והנה אותיות הדבור ממש, הן מתהוות ומקבלות חיותן מאותיות אלו עצמן שבמחשבה ואף שלפעמים מדבר אדם, ומהרהר בדבר אחר הרי אינו יכול לדבר כי אם אותן דבורים וצירופים שכבר דברם, והיו במחשבתו פעמים רבות מאד ונשאר בדבורים וצירופים אלו הרשימו מהמחשבה, שנכנסה בהם פעמים רבות וזהו בחינת אחוריים וחיצוניות נה״י מפרצוף העליון שנכנס בתחתון, להיות לו בחינת מוחין וחיות כנודע

4-7

איהו וחיוהי חד איהו וגרמוהי חד בהון (פירוש: עשר ספירות דאצילות חיוהי: הן האורות וגרמוהי: הן הכלים שכולן אלקות מה שאין כן בבריאה יצירה עשיה כו׳ וצריך להבין היטב איך האין סוף חד עם גרמוהי, הן הכלים הרי הכלים הן בבחינת גבול ותכלית, כמו שכתוב בעץ חיים אמנם הכוונה היא לומר, שהן אלקות לברוא יש מאין ולא בבחינת השתלשלות עילה ועלול לבד ומה שכתב הרמ״ק ענין השתלשלות עילה ועלול, וכן הוא בזוהר הקדוש, פרשת בראשית היינו בהשתלשלות הספירות בספירות עצמן (בבחינת הכלים) שנקראות בלי מה, בספר יצירה שאינן בבחינת יש ומהות מושג וכמו האין סוף, דלית מחשבה תפיסא ביה כלל וכמו שכתוב: ופני לא יראו ונבואת משה רבינו עליו השלום והשגתו, היתה מפרק עליון דנצח דז״א ובהשתלשלות העלול הוא מוקף מהעילה ובטל במציאות אצלו, כזיו השמש בשמש כמו שכתוב בפרדס מהרמ״ק ואף גם צמצומים רבים מאד לא יועילו להיות גשם עב כעפר, מהשתלשלות הרוחניות משכלים נבדלים, אפילו של המלאכים אלא להיות רוח הבהמה מפני שור כמו שכתוב במקום אחר, ועיין שם היטב

5-7

ויש מאין נקרא בריאה בלשון הקדש והגם שהיש הנברא הוא גם כן כלא חשיב קמיה דהיינו: שבטל במציאות לגבי הכח והאור השופע בו מהכלים דיו״ד ספירות דאבי״ע, שהקו אור אין סוף ברוך הוא מאיר בהם כזיו השמש בשמש כמו שכתוב בליקוטי אמרים, חלק ב׳ היינו קמיה דוקא, שהיא ידיעתו יתברך, מלמעלה למטה אבל בידיעה שממטה למעלה היש הנברא הוא דבר נפרד לגמרי, בידיעה והשגה זו שממטה כי הכח השופע בו אינו מושג כלל וכלל וגם אין ערוך זה לזה כלל וכלל, לא מיניה ולא מקצתיה מהערך שמהעלול אל העילה שהעלול יודע ומשיג איזה השגה בעילתו ובטל אצלו על ידי ידיעה והשגה זו וגם במהותם ועצמותם, אין הפרש גדול כל כך, רק שזה עילה וזה עלול ולא מיניה ולא מקצתיה מההפרש שבין מהות היש הנברא, למהות הכח והאור השופע בו, להוותו מאין ליש ולכן נקרא יש מאין דוקא

6-7

והנה ראשית היש הנברא ותחילתו, הן הכלים דיו״ד ספירות דבריאה יצירה עשיה, וגם האורות נפש רוח ונבראו מבחינת הנשמה די״ס דבי״ע, שהוא אלקות והן הלמ״ד כלים דמלכות דאצילות וכן באצילות מחיצוניות הכלים דיו״ד ספירות דאצילות, שהן אלוקות, נבראו ההיכלות דאצילות שמתלבש בהן בחינת העיגולים דיו״ד ספירות וגם גופות המלאכים דאצילות, שהן בחינת יש וכמו שכתוב: ובמלאכיו ישים תהלה שאינן בבחינת ביטול לגמרי, כעלול לגבי עילתו

7-7

אך נשמות המלאכים, שיצאו מזיווג הנשיקין וכן נשמות האדם, שיצאו מזיווג דזו״נ דאצילות קודם שירדו לבריאה, יצירה, עשיה אינן בכלל יש ודבר נפרד בפני עצמו אלא הן מעין בחינת אלקות, בצמצום עצום וכעין הכלים דיו״ד ספירות דאצילות, שהן בבחינת גבול על ידי צמצום אור האין סוף, הוא הקו המלובש בנפש רוח ונשמה שלהם וכמו צמצום הראשון, להיות חלל וכו׳ (ואף גם לאחר שירדו הנפש רוח ונשמה דאצילות לעולם הזה לצדיקים הראשונים, אפשר שלא נשתנה מהותן, להיות דבר נפרד מאלקות ולכן היו מסתלקות כשרצו לחטוא, בטרם יחטאו וקרוב לומר שגם האלפים ורבבות עלמין דיתבא בגולגלתא דאריך אנפין וזעיר אנפין אינן עלמין ממש, כעין ההיכלות דאצילות, ובחינת יש אלא כעין נשמות המלאכים שיצאו מזיווג הנשיקין ונקראו עלמין לגבי בחינת הגולגלתא ודיקנא אך אינן אלקות ממש, לברוא יש מאין מאחר שכבר יצאו ונפרדו מהכלים דיו״ד ספירות, שבהן מלובש הקו מאור אין סוף שהאור הוא כעין המאור, הוא מהותו ועצמותו של המאציל, ברוך הוא שמציאותו הוא מעצמותו, ואינו עלול מאיזה עילה שקדמה לו, חס ושלום ולכן הוא לבדו, בכחו ויכלתו לברוא יש מאין ואפס המוחלט ממש בלי שום עילה וסיבה אחרת קודמת ליש הזה וכדי שיהיה היש הזה, הנברא בכח האין סוף, בעל גבול ומדה, נתלבש אור אין סוף בכלים דיו״ד ספירות דאצילות ומתייחד בתוכן בתכלית היחוד, עד דאיהו וגרמוהי חד לברוא בהן ועל ידן ברואים בעלי גבול ותכלית ובפרט על ידי התלבשותן בבריאה, יצירה, עשיה

8-7

אמנם מודעת זאת שעיקר התהוות היש ודבר נפרד לגמרי, הוא ממלכות דאצילות שנעשה עתיק דבריאה כי אין מלך בלא עם וכו׳ וגם ריבוי הנבראים והתחלקותן, שנבראו בכח האין סוף, יחיד ומיוחד בתכלית הוא על ידי ריבוי האותיות היוצאין ממלכות, פי ה׳, וברוח פיו כל צבאם וה׳ מוצאות הפה הן מה׳ גבורות דנוקבא ולזאת נקראת עלמא דאתגליא, כי בה נגלה כח אור אין סוף לברוא יש מאין, שלא על ידי עילה ועלול אבל ט׳ ספירות הראשונות נאצלו בהשתלשלות עילה ועלול ואור האין סוף, הוא מלובש בחכמה לבדה וזה שכתוב: נעוץ תחילתן בסופן כי כתר הוא ממוצע בין המאציל לנאצלים, ויש בו בחינה אחרונה של האין סוף ולכן נקרא כתר מלכות, כי אין כתר אלא למלך וגם כי בחינה אחרונה דאין סוף היא מלכות דאין סוף ולכן גם המלכות דאצילות נקרא כתר, ממטה למעלה ומה גם כי בריאת הנשמות ממנה, להיות יש ודבר נפרד בפני עצמן בעולם הבריאה ונקרא בשם לידה, כקריעת ים סוף, דבעתיקא תליא וגם כל גידול הנשמות כל ז׳ חדשים, מזיווג של שמיני עצרת עד שביעי של פסח הוא כמו גידול זו״נ בבטן אימא עילאה שהוא על ידי אורות עליונים מאימא עילאה, ומלמעלה למעלה, עד אין סוף המתלבש בה כל ט׳ או ז׳ ירחי לידה וככה הוא בבריאת נשמות ומלאכים לעולם הבריאה וגם כל עיקר ושרש הטיפה שמקבלת ומתעברת מז״א, הוא ממוחין דאבא ואמא ובכל זיווג, נמשכת לאבא ואימא מאריך אנפין ועתיק יומין, ומלמעלה למעלה עד אין סוף רק שהכל בהעלם במוחין עד לידת הנוקבא, הנשמות והמלאכים וההיכלות לעולם הבריאה נמצא שזהו גילוי אור אין סוף ממש, על ידי העיבור והלידה

9-7

ובזה יובן היות המצוות במלכות, ה׳ של שם הוי׳ והתורה בזעיר אנפין, וא״ו של שם הוי׳ הגם שלמעלה באריך אנפין, המצוות הן בגולגלתא, בלבנונית היא האורחא דבפלוגתא דשערי, דמתפלגא לתרי״ג אורחין דאורייתא שבז״א ושרש התורה דנפקא מחכמה עילאה, הוא במוחא סתימאה דאריך אנפין, והיינו החכמה דטעמי המצוות אלא שהוא כחותם המתהפך ונעוץ תחלתן בסופן הוא כח האין סוף ברוך הוא, לברוא יש מאין ולא על ידי עילה ועלול, שיהיה העלול מוקף מעילתו, ובטל במציאות רק יהיה היש דבר נפרד מאלקות בכדי שיהיה המאציל ברוך הוא מלך על כל הנפרדים על ידי שיקיימו מצותיו שיצוה עליהם וסוף מעשה במחשבה תחלה ולכן אמרו בירושלמי: ולית ליה לרבי שמעון שמפסיק ללולב וכו׳ וכל הלומד שלא לעשות, נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו וכו׳ כי השליא נוצרה תחלה מהטיפה, והיא לבדה היתה עיקר הולד עד ארבעים יום, שהתחילה צורת הולד וככה המצות הן עיקר התורה ושרשה, הגם שהמצוה היא גופנית, והתורה היא חכמה רק שזה בחיצוניות, וזה בפנימיות וכדלקמן

10-7

והנה כמו כן מזיווג זו״ן דבי״ע, נבראו מאין ליש כל הנבראים והנוצרים והנעשים על ידי אור הנשמה שבתוכן, שהיא אלקות מהכלים דיו״ד ספירות דמלכות דאצילות וגם בתוכה, הארת הקו דאור אין סוף המלובש באצילות עד הפרסא והארת הקו, שהיה מאיר בכלים דיו״ד ספירות דמלכות בקע הפרסא עמהם, ומאיר בהם, בבריאה יצירה עשיה, כמו באצילות ממש וכן גם הקו בעצמו, המלובש בסיום וסוף נצח הוד יסוד דאדם קדמון שהוא סוף רגלי היושר שלו המסתיימים במלכות דעשיה הנה הארת הקו מאירה משם, ומתלבשת באור הנשמה דיו״ד ספירות דבריאה יצירה עשיה, שהוא אלוקות והארה דהארה מתלבשת בנפש רוח דיו״ד ספירות דבריאה יצירה עשיה ואף גם בכל הכלים שלהם והארה דהארה דהארה הוא בכל הנבראים ונוצרים ונעשים כמו שכתוב: הימים וכל אשר בהם, ואתה מחיה את כולם וכל זאת בבחינת התפשטות החיות, להחיותם אמנם מציאותו ומהותו של אור האין סוף אינו בגדר מקום כלל וסובב כל עלמין בשוה ואת השמים ואת הארץ אני מלא, בהשוואה אחת ולית אתר פנוי מיניה, אף בארץ הלזו הגשמית רק שהוא בבחינת מקיף וסובב וכמו שכתוב הפירוש בלקוטי אמרים ולא התפשטות והתלבשות החיות, להחיותם ולהוותם מאין ליש כי אם על ידי הארה דהארה דהארה וכו׳ מהקו, כנזכר לעיל וגם מאור הסובב ומקיף לארבע עולמות, אצילות בריאה יצירה עשיה, בשוה מאיר אל הקו הפנימי, דרך הכלים דיו״ד ספירות דבי״ע ובהארתו תוך הכלים, נותן בהם כח ועוז לברוא יש מאין ומאחר שהבריאה היא על ידי הכלים לזאת הם הנבראים בבחינת ריבוי והתחלקות וגבול ותכלית ובפרט על ידי האותיות, כנזכר לעיל

11-7

ועוד זאת, יתר על כן, על כל הנ״ל הארה דהארה דהארה וכל הנ״ל היא מראה כחה ויכלתה ביסוד העפר הגשמי, בגילוי עצום ביתר עז מיסודות העליונים ממנו, וגם מצבא השמים שאין בכחם ויכלתם להוציא יש מאין תמיד כיסוד העפר, המצמיח תמיד יש מאין, הם עשבים ואילנות (והמזל המכה ואומר: גדל היינו, לאחר שכבר צמח העשב ואינו אומר לו לצמוח מאין ליש, אלא מקוטן לגודל, ולשאת פרי, כל מין ומין בפרטי פרטיות אבל בטרם יצמח, למי יאמר כל מזל ומזל לכל עשב ועשב בפרטי פרטיות מהכח הצומח שבו, שהוא אין ורוחני, והם גשמיים ואין זאת אלא משום דרגלי דאדם קדמון מסתיימים בתחתית עשיה ותחת רגליו מאיר אור אין סוף ברוך הוא, הסובב כל עלמין בלי הפסק רב ביניהם, רק עיגולי א״ק לבדו וגם הקו מאור אין סוף, המסתיים בסיום רגלי א״ק, מאיר ממטה למעלה, בבחינת אור חוזר כמו שהמלובש באריך אנפין, ואבא ואמא, וז״א ונוקבא דאצילות, מאיר באור חוזר ממלכות דאצילות ומלכות דאצילות, היא בחינת כתר ממטה למעלה ונעוץ תחלתן בסופן וככה הוא בסיום הקו דאור אין סוף, המסתיים בסיום היושר דרגלי אדם קדמון מאיר ממטה למעלה לבחינת אור הנשמה דמלכות דמלכות דעשיה שהוא אלקות ממש, מחיצוניות הכלים דמלכות דאצילות ולפי מה שכתוב בספר הגלגולים, פרק כ׳, הובא בלקוטי אמרים מתלבשת תחלה הארה זו של הקו דאור אין סוף, באור האצילות שבעשיה וממנה לבריאה ויצירה שבעשיה ומהן לבחינת אור הנשמה, דמלכות דמלכות דעשיה ועל ידי זה יש כח ועוז בסיום הכלי דמלכות דמלכות דעשיה, שביסוד העפר והוא מאמר תדשא הארץ וגו׳, להיות פועל בקרב הארץ, תמיד לעולם ועד בחינת אין סוף ולא בלבד בששת ימי בראשית, כמאמר: ישרצו המים, ומאמר: תוצא הארץ נפש חיה מחכמה דמלכות דמלכות דעשיה שבשבעת ימי בראשית האיר בעולם הזה הארה מאור אין סוף בחסד חנם בלי העלאת מיין נוקבין כלל להצמיח עשבים ואילנות ופירות מאין ליש תמיד, מדי שנה בשנה שהוא מעין בחינת אין סוף שאם יתקיים עולם הזה ריבוי רבבות שנים, יצמיחו מדי שנה בשנה אלא שיש מהן על ידי העלאת מיין נוקבין, והם הזרועים והנטועים ואף על פי כן, הם כמו יש מאין שהגרעין הנטוע, אין לו ערך כלל לגבי הפרי, וגם נגד כל האילן עם הענפים והעלין וכן במיני זרעונים וירקות, וגם במיני תבואה, להתהוות מאות גרעינין מגרעין אחד, הוא כמו יש מאין ומכל שכן, הקשין והשבלים והנה הפירות על ידי העלאת מיין נוקבין, היא הזריעה והנטיעה, הם משובחים מאד מאד מהעולים מאליהן, מכח הצומח לבדו שבארץ ומזה נשכיל המשכות אורות עליונים באצילות, בריאה, יצירה, עשיה שהוא תכלית בריאת האדם כמו שכתוב במקום אחר

12-7

ומזה יובן היטב בענין סדר המדרגות: דומם, צומח, חי, מדבר שהן בחינת עפר, מים, אש, רוח שאף שהחי הוא למעלה מהצומח, והמדבר למעלה מהחי אף על פי כן, החי ניזון וחי מהצומח, והמדבר מקבל חיותו משניהם וגם חכמה ודעת שאין התינוק יודע לקרות אבא ואמא, עד שיטעום טעם דגן כו׳ ועדיין לא אכילנא בישרא דתורא כו׳ כי הוא בחינת אור חוזר ממטה למעלה, מתחתית העשיה שמתגלית שם ביתר עז, הארה דהארה כו׳ מאור אין סוף, הסובב כל עלמין ומהקו אור אין סוף, שבסיום רגלי היושר דאדם קדמון בבחינת אור חוזר, כנ״ל ויובן היטב בזה, טוב טעם ודעת מה שהמלאכים עליונים שבמרכבה: פני שור ופני נשר נהנים מאד, וניזונים ומסתפקים מרוח הבהמה והעוף, העולה אליהם מהקרבנות שעל גבי המזבח וכדקדוק לשון הזהר הקדוש: ואתהניין מיסודא ועיקרא דילהון ואחרי הדברים והאמת האלה, דעת לנבון נקל להבין על ידי כל הנ״ל, גודל מעלת המצות מעשיות אשר הן תכלית ירידת הנשמות לעולם הזה הגשמי כמו שכתוב: היום לעשותם ויפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי עולם הבא עד כאן מצאנו מכתב יד הקודש

13-7

אחרי דרישת שלומם כמשפט לאוהבי שמו אל המתנדבים בעם, לעשות צדקת ה׳ עם ארצו הקדושה לתת מדי שנה בשנה חוק הקצוב, מעות ארצנו הקדושה, תבנה ותכונן במהרה בימינו אליהם תטוף מלתי, ותזל כטל אמרתי לזרז לזריזים ולחזק ידים רפות במתן דמים, מעות ארץ ישראל, מדי שבת בשבתו, ולפחות מדי חדש בחדשו, מערכו הקצוב לערך שנה וכל כסף הקדשים אשר עלה על לב איש להתנדב בלי נדר לפרנסת אחינו, יושבי ארצנו הקדושה, מדי שנה בשנה כי הנה, מלבד הידוע לכל גודל מעלת הזריזות בכל המצות, הנאמר ונשנה בדברי רז״ל: לעולם יקדים אדם לדבר מצוה כו׳ וזריזותיה דאברהם אבינו, עליו השלום, היא העומדת לעד לנו ולבנינו עד עולם כי העקדה עצמה אינה נחשבה כל כך לנסיון גדול, לערך מעלת אברהם אבינו, עליו השלום בשגם כי ה׳ דיבר בו: קח נא את בנך כו׳ והרי כמה וכמה קדושים שמסרו נפשם על קדושת ה׳, גם כי לא דיבר ה׳ בם רק שאברהם אבינו, עליו השלום, עשה זאת בזריזות נפלאה להראות שמחתו וחפצו למלאות רצון קונו, ולעשות נחת רוח ליוצרו וממנו למדו רז״ל לקיום כל המצות בכלל, ובפרט מעשה הצדקה העולה על כולנה המגינה ומצלה בפירותיה בעולם הזה מכל מיני פורעניות המתרגשות כדכתיב: וצדקה תציל ממות, וכל שכן משאר מיני יסורים הקלים ממות כל שכן שטוב לנו, גם בעולם הזה, להקדימה כל מה דאפשר שהרי אדם נידון בכל יום

14-7

אך גם זאת מצאנו ראינו בעבודת הצדקה מעלה פרטית גדולה ונפלאה, אין ערוך אליה להיות מעשה הצדקה נעשית בפעמים רבות וכל המרבה הרי זה משובח ולא בפעם אחת ובבת אחת, גם כי הסך הכולל אחד הוא כמו שכתב הרמב״ם ז״ל, בפירוש המשנה ששנו חכמים ז״ל: והכל לפי רוב המעשה והנה, מלבד כי הרמב״ם ז״ל ביאר היטב טעמו ונימוקו: כדי לזכך הנפש על ידי רבוי המעשה הנה מקרא מלא דיבר הכתוב: פעולת צדקה לחיים דהיינו, שפעולתה וסגולתה: להמשיך חיים עליונים מחיי החיים, אין סוף ברוך הוא לארץ החיים היא שכינת עוזינו, שעליה נאמר: ואתה מחיה את כולם והיא סוכת דוד הנופלת עד עפר וכמאמר רז״ל: גלו לאדום, שכינה עמהם כו׳ כי באתערותא דלתתא, להחיות רוח שפלים, דלית ליה מגרמיה כלום, אתערותא דלעילא ובפרט בהתנדב עם, להחיות יושבי ארץ החיים ממש ודי למבין וכל משכיל על דבר גדול ונפלא כזה ימצא טוב טעם ודעת כמה גדולים דברי חכמים ז״ל, שאמרו: הכל לפי רוב המעשה דהיינו מעשה הצדקה הנעשה בפעמים רבות, להמשיך חיים עליונים, ליחד יחוד עליון, פעמים רבות והיינו נמי כעין מה שכתב הרמב״ם: לזכך הנפש כנודע מזוהר הקדוש, דשכינה נקראת נפש, כי היא חיינו ונפשנו וכתיב: כי שחה לעפר נפשנו ולכן אמרו רז״ל: גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה להקימה מעפר מעט מעט עד כי יבא שילה

15-7

אהוביי אחיי ורעיי מאהבה מסותרת, תוכחת מגולה לכו נא ונוכחה זכרו ימות עולם, בינו שנות דור ודור ההיתה כזאת מימות עולם, ואיה איפוא מצאתם מנהג זה, באחד מכל ספרי חכמי ישראל הראשונים והאחרונים להיות מנהג ותיקון לשאול בעצה בגשמיות, כדת מה לעשות בעניני העולם הגשמי אף לגדולי חכמי ישראל הראשונים, כתנאים ואמוראים, אשר כל רז לא אנס להו, ונהירין להון שבילין דרקיע כי אם לנביאים ממש אשר היו לפנים בישראל, כשמואל הרואה, אשר הלך אליו שאול לדרוש ה׳, על דבר האתונות שנאבדו לאביו כי באמת כל עניני אדם, לבד מדברי תורה ויראת שמים, אינם מושגים רק בנבואה ולא לחכמים לחם כמאמר רז״ל: הכל בידי שמים, חוץ מיראת שמים ושבעה דברים מכוסים כו׳: אין אדם יודע במה משתכר, ומלכות בית דוד מתי תחזור כו׳ הנה הושוו זה לזה ומה שכתוב בישעיה: יועץ וחכם חרשים וכן מה שאמרו רז״ל: ונהנין ממנו עצה ותושיה היינו בדברי תורה, הנקרא תושיה כמאמר רז״ל: יועץ, זה שיודע לעבר שנים ולקבוע חדשים שסוד העיבור קרוי עצה וסוד בלשון התורה, כדאיתא בסנהדרין דף פ״ז, עיין שם בפירוש רש״י

16-7

אך האמת אגיד לשומעים לי, כי אהבה מקלקלת השורה, והנה היא כסות עיניים שלא לראות האמת מרוב אהבתם לחיי הגוף לשם שמים, לעבוד בו את ה׳ ברשפי אש ושלהבת גדולה מאהבת נפשם את ה׳ ועל כן היטב חרה להם בצער הגוף, חס ושלום, ה׳ ירחם ואין יכולין לקבל כלל, עד שמעבירם על דעתם, לכתת רגליהם מעיר לעיר, לשאול עצות מרחוק ולא שעו אל ה׳, לשוב אליו ברוח נמוכה והכנעת הגוף לקבל תוכחתו באהבה, כי את אשר יאהב ה׳ וכו׳ וכמו אב רחמן חכם וצדיק, המכה את בנו, שאין לבן חכם להפוך עורף לנוס למצוא לו עזרה, או אפילו מליץ יושר לפני אביו הרחמן והצדיק וחסיד רק להיות ישר יחזו פנימו עם אביו, פנים בפנים, לסבול הכאותיו באהבה, לטוב לו כל הימים והנה למעלה, בחינת פנים הוא הרצון והחשק אשר אבינו שבשמים משפיע לבניו כל טוב עולמים וחיי נפש וגוף באהבה ורצון, חשיקה וחפיצה, על ידי תורת חיים, שהיא רצונו יתברך, אשר נתן לנו כמו שנאמר: כי באור פניך נתת לנו תורת חיים כו׳ לעשות בה רצונו ועל זה נאמר: באור פני מלך חיים ורצונו כו׳ מה שאין כן לעובדי גילולים, משפיע חיי גופם שלא ברצון וחשיקה וחפיצה לכך נקראים אלהים אחרים, שיונקים מבחינת אחוריים וכך הוא באדם: הרצון והחשק הוא בחינת פנים ואם אינו מקבל באהבה ורצון, כאלו הופך עורף ואחור, חס ושלום

17-7

ועצה היעוצה לקבל באהבה, היא עצת ה׳ בפי חז״ל: לפשפש במעשיו וימצא לו עונות הצריכין מירוק יסורים, ויראה לעין גודל אהבתו אליו, המקלקלת השורה כמשל מלך גדול ונורא, הרוחץ בכבודו ובעצמו צואת בנו יחידו מרוב אהבתו כמו שכתוב: אם רחץ ה׳ את צואת בנות ציון כו׳ ברוח משפט כו׳ וכמים הפנים אל פנים תתעורר האהבה בלב כל משכיל ומבין יקר מהות אהבת ה׳ אל התחתונים אשר היא יקרה וטובה מכל חיי העולמים כולם כמו שכתוב: מה יקר חסדך וכו׳ כי טוב חסדך מחיים כו׳ כי החסד, שהוא בחינת אהבה הוא חיי החיים שבכל העולמות, כמו שנאמר: מכלכל חיים בחסד ואז גם ה׳ יתן הטוב ויאר פניו אליו בבחינת אהבה מגולה, אשר היתה תחלה מלובשת ומוסתרת בתוכחת מגולה ויתמתקו הגבורות בשרשן ויתבטלו הדינין, נצח סלה ועד

18-7

ועוד זאת אדרוש ממעלתכם שלא להשליך דברי אחריכם, אשר ערכתי שיח להיות כל איש ישר והולך בתומו, כאשר עשה האלקים את האדם ישר ולא לבקש חשבונות רבים מעלילות מצעדי גבר, ומחשבות אדם ותחבולותיו כי זו מלאכת שמים היא, ולא מלאכת בשר ודם ולהאמין באמונה שלימה במצות חז״ל: והוי שפל רוח בפני כל אדם, בכלל כי יציבא מלתא ותקין פתגמא, שכל אחד מתוקן מחבירו וכתיב: כל איש ישראל כאיש אחד חברים כמו שאיש אחד מחובר מאברים רבים, ובהפרדם נוגע בלב, כי ממנו תוצאות חיים אם כן אנחנו היות כולנו כאיש אחד ממש, תיכון העבודה בלב ומכלל הן כו׳ ועל כן נאמר: לעבדו שכם אחד דוקא ועל כן, אהוביי ידידיי, נא ונא לטרוח בכל לב ונפש לתקוע אהבת רעהו בלבו ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם, כתיב ולא תעלה על לב לעולם ואם תעלה יהדפנה מלבו כהנדוף עשן, וכמו מחשבת עבודה זרה ממש כי גדולה לשון הרע כנגד עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים ואם בדבור כך כו׳ וכבר נודע לכל חכם לב יתרון הכשר המחשבה על הדבור הן לטוב והן למוטב וה׳ הטוב, המברך את עמו בשלום, ישים עליכם שלום וחיים עד עולם כנפש אוהב נפשם מלב ונפש

19-7

בגזירת עירין פתגמא ומאמר קדישין חכמי המשנה, עליהם השלום ששנו במשנתם: עשרה שיושבין ועוסקין בתורה, שכינה שרויה ביניהם כי זה כל האדם ואף גם זאת היתה כל ירידתו בעולם הזה, לצורך עליה זו אשר אין עליה למעלה הימנה כי שכינת עוזו אשר בגבהי מרומים, והשמים ושמי השמים לא יכלכלו אימתה תשכון ותתגדל בתוך בני ישראל, כמו שכתוב: כי אני ה׳ שוכן בתוך בני ישראל על ידי עסק התורה והמצות בעשרה דוקא כמו שאמרו רז״ל: אתיא תוך תוך כו׳ ועל זה נאמר: בקרבך קדוש ואין דבר שבקדושה בפחות מעשרה ומשום הכי נמי אצטריך להו לרז״ל למילף מקרא, מנין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה כו׳ ואף גם זאת לא מצאו לו סמך מן המקרא, אלא לקביעת שכר בלבד, ליחיד לפי ערכו, לפי ולפי ערך המרובים אבל לענין השראת קדושת הקב״ה, אין לו ערך אליהם כלל וההפרש שבין השראה לקביעות שכר, מובן למביני מדע

20-7

כי קביעת שכר הוא שמאיר ה׳ לנפש תדרשנו באור תורתו, שהוא מעטה לבושו ממש ולכן נקראת התורה אור, שנאמר: עוטה אור כשלמה והנפש היא בעלת גבול ותכלית בכל כחותיה לכן גם אור ה׳ המאיר בה הוא גבולי, מצומצם, ומתלבש בתוכה ועל כן יתפעל לב מבקשי ה׳ בשעת התפלה וכיוצא בה כי בו ישמח לבם, ויגיל אף גילת ורנן ותתענג נפשם בנועם ה׳ על ה׳ ואורו בהגלותו ממעטה לבושו, שהיא התורה ויצא כברק חצו וזו היא קביעת שכר התורה, הקבועה תמיד בנפש עמלה בה אבל ההשראה היא הארה עצומה מאור ה׳, המאיר בה בלי גבול ותכלית ואינו יכול להתלבש בנפש גבולית, כי אם מקיף עליה מלמעלה, מראשה ועד רגלה כמו שאמרו חז״ל: אכל בי עשרה שכינתא שריא, כלומר: עליהם, מלמעלה כמו שכתוב: ויהי נועם ה׳ אלקינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו כלומר: כי נועם ה׳ אשר הופיע במעשה ידינו, בעסק התורה והמצות דאורייתא וקודשא בריך הוא כולא חד יתכונן וישרה עלינו מלמעלה להיותו בלי גבול ותכלית, ואינו מתלבש בנפשנו ושכלנו ועל כן אין אנו משיגים בשכלנו הנעימות והעריבות מנועם ה׳ וזיו השכינה בלי גבול ותכלית אשר מתכונן ושורה עלינו במעשה ידינו בתורה ומצות ברבים דוקא ועל זה אמרו רז״ל: שכר מצוה בהאי עלמא ליכא כי אי אפשר לעולם להשיגו, כי אם בהתפשטות הנפש מהגוף ואף גם זאת, על דרך החסד, כמו שכתוב: ולך ה׳ חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו וכמו שאמרו רז״ל: שהקב״ה נותן כח בצדיקים כו׳ מה שאין כן במלאכים כמו ששמעתי מרבותי, כי אילו נמצא מלאך אחד עומד במעמד עשרה מישראל ביחד, אף שאינם מדברים בדברי תורה תפול עליו אימתה ופחד בלי גבול ותכלית, משכינתא דשריא עלייהו, עד שהיה מתבטל ממציאותו לגמרי

21-7

ועל כן רע בעיני המעשה אשר נעשה תחת השמש בכלל ובפרט בין אחיי ורעיי הנגשים אל ה׳, הגשה זו תפלה ואחר תפלה או לפניה, נעשה מושב לצים, רחמנא ליצלן כמו שאמרו רז״ל: שנים שיושבים, ואין ביניהם דברי תורה כו׳ ואם נעשה מושב לצים בעשרה, דשכינתא שריא עלייהו, אין לך עלבונא וקלנא דשכינתא גדול מזה, רחמנא ליצלן ואם אמרו רז״ל על העובר עבירה בסתר, שדוחק רגלי השכינה, חס ושלום העובר עבירה ברבים דוחק כל שיעור קומה של יוצר בראשית, כביכול כמו שאמרו רז״ל: אין אני והוא וכו׳ אלא שמלך אסור ברהטים כו׳ אבל ווי למאן דדחקין לשכינתא, כד יוקים לה קודשא בריך הוא, ויימא לה: התנערי מעפר קומי וגו׳ ועל תלת מילין מתעכבי ישראל בגלותא: על דדחקין לשכינתא, ועל דעבדין קלנא בשכינתא וכו׳, כמו שכתוב בזוהר הקדוש

22-7

על כן, אהובי אחיי ורעיי, אל נא תרעו הרעה הגדולה הזאת ותנו כבוד לה׳ אלקיכם בטרם יחשך, דהיינו בין מנחה למעריב כל ימות החול ללמוד בעשרה פנימיות התורה, שהיא אגדה שבספר עין יעקב שרוב סודות התורה גנוזין בה ומכפרת עונותיו של אדם כמבואר בכתבי האריז״ל והנגלות שבה הן דרכי ה׳ שילך בהם האדם וישית עצות בנפשו במילי דשמיא ובמילי דעלמא, וכידוע לכל חכמי לב וגם ללמוד מעט בשלחן ערוך, אורח חיים, הלכות הצריכות לכל אדם ועל זה אמרו רז״ל: כל השונה הלכות בכל יום כו׳ שהן הלכות ברורות ופסוקות, הלכה למעשה כמבואר בפירוש רש״י ז״ל שם ובשבת קדש, בעלות המנחה, יעסקו בהלכות שבת, כי הלכתא רבתי לשבתא ובקל יכול האדם ליכשל בה, חס ושלום, אפילו באיסור כרת וסקילה, מחסרון ידיעה ושגגת תלמוד עולה זדון, חס ושלום ואין צריך לומר באיסורי דברי סופרים, שרבו כמו רבו למעלה, ובפרט באיסורי מוקצה, דשכיחי טובא וחמורים דברי סופרים יותר מדברי תורה כמו שאמרו רז״ל: שכל העובר על דברי חכמים, אפילו באיסור קל של דבריהם, כמו האוכל קודם ערבית וכהאי גונא, חייב מיתה, כעובר על חמורות שבתורה וכל יחיד אל יפרוש עצמו מן הציבור, אפילו ללמוד ענין אחר כי אם בדבר שהציבור עסוקים בו ואין צריך לומר שלא יצא החוצה, אם לא יהיו עשרה מבלעדו ועליו אני קורא הפסוק: ועוזבי ה׳ יכלו כו׳ כמו שאמרו רז״ל על כל דבר שבקדושה כי אין קדושה כקדושת התורה דאורייתא וקודשא בריך הוא, כולא חד וכל הפורש מן הציבור כו׳ ושומע לי ישכון בטח, ובימיו ובימינו תושע יהודה, וירושלים תשכון לבטח אמן, כן יהי רצון

23-7

אהוביי אחיי אל נא תרעו, ריעים האהובים ליוצרם ושנואים ליצרם ואל יעשה אדם עצמו רשע שעה אחת לפני המקום, אשר בחר בה מכל היום להקהל ולעמוד לפניו בשעה זו, שהיא עת רצון לפניו להתגלות, לבוא אל המקדש מעט לפקוד לשכינת כבודו, השוכן אתם בתוך טומאותם ולהמצא לדורשיו ומבקשיו ומייחליו והמספר בצרכיו, מראה בעצמו שאינו חפץ להתבונן ולראות בגילוי כבוד מלכותו ונעשה מרכבה טמאה לכסיל העליון שנאמר עליו: לא יחפוץ כסיל בתבונה כו׳, כמו שכתבו הזהר והאריז״ל דהיינו, שאינו חפץ להתבונן ולראות ביקר תפארת גדולתו של מלך מלכי המלכים, הקב״ה הנגלות למעלה בשעה זו וגם למטה, אל החפצים להביט אל כבודו וגדלו, המתעטף ומתלבש בתוך תיבות התפלה הסדורה בפי כל ומתגלה לכל אחד לפי שכלו ושורש נשמתו כדכתיב: לפי שכלו יהולל איש יהלל כתיב ומלכותא דרקיע כעין מלכותא דארעא שדרך המלך להיות חביון עוזו בחדרי חדרים, וכמה שומרים על הפתחים עד אשר כמה וכמה מצפים ימים ושנים, לראות עוזו וכבודו וכשעלה ברצונו להתגלות לכל, והעביר קול בכל מלכותו להקהל ולעמוד לפניו, להראותם כבוד מלכותו ויקר תפארת גדולתו מי שעומד לפניו ואינו חושש לראותו, ומתעסק בצרכיו כמה גרוע וסכל ופתי הוא, ונמשל כבהמות נדמה בעיני כל הבריות וגם הוא בזיון המלך, בהראותו לפניו שאינו ספון בעיניו לקבל נחת ושעשועים מהביט אל כבודו ויפיו, יותר מעסק צרכיו וגם הוא מתחייב בנפשו למלך, על הראות קלונו ובזיונו את המלך לעין כל רואה ועל זה נאמר: וכסילים מרים קלון כלומר: אף שהוא כסיל, לא יהיה מרים קלון, שיהיה נראה הקלון לעין כל ועל כן קבעו חז״ל בתפלה: כאלו עומד לפני המלך על כל פנים יהיה מראה בעצמו כאלו עומד כו׳ לעין כל רואה בעיני בשר אל מעשיו ודיבוריו אף שאין לו מחשבה לכסיל ועל זה הענין נתקן כל התפלות, למתבונן בהם היטב ומי שאינו מראה כן, מתחייב בנפשו ועליו אמרו בזהר הקדוש, דאנהיג קלנא בתקונא עילאה, ואחזי פרודא, ולית ליה חולקא באלקא דישראל, רחמנא ליצלן על כן שליחותייהו דרז״ל קא עבידנא לגזור גזירה שוה לכל נפש, שלא לשוח שיחה בטלה, משיתחיל השליח ציבור להתפלל התפלה, עד גמר קדיש בתרא, שחרית מנחה ערבית והעובר על זה בזדון, ישב על הארץ ויבקש משלושה אנשים שיתירו לו נידוי שלמעלה ושב ורפא לו, ולא חל עליו שום נידוי למפרע כל עיקר כי מתחלתו לא חל כי אם על המורדים והפושעים, שאינם חוששים כלל לבקש כפרה מן השמים ומן הבריות, על העון פלילי הזה וגם דוקא כשמדברים בזדון, בשאט נפש ולא על השוכח, או שנזרקו מפיו כמה תיבות בלא מתכוין, שאינו צריך התרה כלל ובוחן לבות וכליות אלקים צדיק הטיבה ה׳ לטובים, ולישרים בלבותם

24-7

להבין אמרי בינה מה שכתוב בספר הנקרא צוואת ריב״ש הגם שבאמת אינה צוואתו כלל, ולא ציוה כלל לפני פטירתו רק הם לקוטי אמרותיו הטהורות שלקטו לקוטי בתר לקוטי ולא ידעו לכוין הלשון על מתכונתו אך המכוון הוא אמת לאמיתו והוא בהקדים מאמר רז״ל: כל הכועס, כאילו עובד עבודת כוכבים ומזלות והטעם מובן ליודעי בינה לפי שבעת כעסו, נסתלקה ממנו האמונה כי אילו היה מאמין שמאת ה׳ היתה זאת לו, לא היה בכעס כלל ואף שבן אדם, שהוא בעל בחירה, מקללו או מכהו או מזיק ממונו ומתחייב בדיני אדם ובדיני שמים על רוע בחירתו אף על פי כן, על הניזק כבר נגזר מן השמים והרבה שלוחים למקום ולא עוד אלא אפילו בשעה זו ממש, שמכהו או מקללו מתלבש בו כח ה׳ ורוח פיו יתברך, המחייהו ומקיימו וכמו שכתוב: כי ה׳ אמר לו, קלל והיכן אמר לשמעי אלא שמחשבה זו, שנפלה לשמעי בלבו ומוחו, ירדה מאת ה׳ ורוח פיו, המחיה כל צבאם החיה רוחו של שמעי, בשעה שדיבר דברים אלו לדוד כי אילו נסתלק רוח פיו יתברך רגע אחד מרוחו של שמעי, לא יכול לדבר מאומה וזהו כי ה׳ אמר לו בעת ההיא ממש: קלל את דוד ומי יאמר לו וגו׳

25-7

וכנודע מה שאמר הבעל שם טוב ז״ל על פסוק: לעולם, ה׳, דברך נצב בשמים שצירוף אותיות שנבראו בהן השמים, שהוא מאמר יהי רקיע כו׳ הן נצבות ועומדות מלובשות בשמים לעולם, להחיותם ולקיימם ולא כהפלוסופים שכופרים בהשגחה פרטית ומדמין בדמיונם הכוזב את מעשה ה׳, עושה שמים וארץ, למעשה אנוש ותחבולותיו כי כאשר יצא לצורף כלי, שוב אין הכלי צריך לידי הצורף שאף שידיו מסולקות הימנו, הוא קיים מעצמו וטח מראות עיניהם ההבדל הגדול שבין מעשה אנוש ותחבולותיו שהוא יש מיש רק שמשנה הצורה והתמונה למעשה שמים וארץ, שהוא יש מאין והוא פלא גדול יותר מקריעת ים סוף, על דרך משל אשר הוליך ה׳ ברוח קדים עזה כל הלילה, ויבקעו המים ואילו פסק הרוח כרגע, היו המים חוזרים וניגרים במורד, כדרכם וטבעם, ולא קמו כחומה אף שטבע זה במים, הוא גם כן נברא ומחודש יש מאין שהרי חומת אבנים נצבת מעצמה, בלי רוח, רק שטבע המים אינו כן וכל שכן וקל וחומר בבריאת יש מאין, שהוא למעלה מן הטבע, והפלא ופלא יותר מקריעת ים סוף על אחת כמה וכמה שבהסתלקות חס ושלום כח הבורא יש מאין מן הנברא, ישוב הנברא לאין ואפס ממש אלא צריך להיות כח הפועל בנפעל תמיד, להחיותו ולקיימו ובחינה זו היא דבר ה׳ ורוח פיו שבעשרה מאמרות, שבהן נברא העולם ואפילו ארץ הלזו הגשמית, ובחינת דומם שבה חיותן וקיומן הוא דבר ה׳ מעשרה מאמרות, המלובש בהן ומקיימן, להיות דומם ויש מאין ולא יחזרו לאין ואפס ממש, כשהיו וזהו שאמר האריז״ל, שגם בדומם כאבנים ועפר ומים, יש בהם בחינת נפש וחיות רוחניית

26-7

והנה נודע ליודעי חכמה נסתרה כי דבר ה׳ נקרא בשם שכינה בלשון חז״ל, ואימא תתאה ומטרוניתא בלשון הזהר ובפרט בריש פרשת וארא לפי ששוכן ומתלבש בנבראים, להחיותם ובלשון המקובלים, נקרא בשם מלכות, על שם: דבר מלך שלטון, כי המלך מנהיג מלכותו בדיבורו, ועוד טעמים אחרים ידועים ליודעי חכמה נסתרה ומודעת זאת, כי יש בחינת ומדריגת מלכות דאצילות ובחינת מלכות דבריאה וכו׳ ופירוש מלכות דאצילות, הוא דבר ה׳ המחיה ומהוה נשמות הגדולות, שהן מבחינת אצילות כמו נשמת אדם הראשון, שנאמר בו: ויפח באפיו נשמת חיים כו׳, וכמו נשמות האבות והנביאים, וכיוצא בהן שהיו מרכבה לה׳ ממש, ובטלים ממש במציאות אליו כמאמר רז״ל: שכינה מדברת מתוך גרונו של משה וכן כל הנביאים ובעלי רוח הקודש, היה קול ודבור העליון מתלבש בקולם ודבורם ממש, כמו שכתב האריז״ל ומלכות דבריאה הוא דבר ה׳ המחיה ומהוה הנשמות והמלאכים שבעולם הבריאה שאין מעלתם כמעלת האצילות וכו׳ ומלכות דעשיה הוא דבר ה׳ המחיה ומהוה את עולם הזה בכללו עד יסוד העפר והמים אשר מתחת לארץ

27-7

(אלא שבחוץ לארץ, החיות הוא על ידי התלבשות שרים החיצונים, הממונים על שבעים אומות) דהיינו, שיורד ניצוץ מדבר ה׳, הנקרא בשם מלכות דעשיה, ומאיר על השרים של מעלה, בבחינת מקיף מלמעלה אך אינו מתלבש בהם ממש, אלא נמשך להם חיות מהארה זו, שמאיר עליהם מלמעלה בבחינת מקיף ומהשרים נשפע חיות לאומות, ולבהמות חיות ועופות שבארצותיהם ולארץ הגשמית, ולשמים הגשמיים, שהם הגלגלים (אלא ששמים וארץ ובהמות וחיות ועופות טהורים, נשפעים מקליפת נוגה והטמאים ונפשות האומות, משאר קליפות) והנה שמים וארץ וכל אשר בהם, בחוץ לארץ, כולם כלא ממש חשיבי, לגבי השרים שהם חיותם וקיומם והשרים כלא ממש חשיבי, לגבי החיות הנמשך להם מהניצוץ מדבר ה׳, המאיר עליהם מלמעלה ואף על פי כן, החיות הנמשך לתוכם מהארה זו, הוא בבחינת גלות בתוכם ולכן נקראים בשם אלקים אחרים, וקרו ליה: אלהא דאלהיא, שגם הם הן בבחינת אלקות ולכן הגוים הנשפעים מהם, הם עובדי עבודה זרה ממש עד עת קץ, שיבולע המות והסטרא אחרא ואז אהפוך אל עמים כו׳, לקרוא כולם בשם ה׳ ונקרא גם כן בשם גלות השכינה מאחר שחיות זה, אשר בבחינת גלות בתוכם הוא מהארה הנמשכת להם מהניצוץ מדבר ה׳, הנקרא בשם שכינה (וגלות זה נמשך מחטא עץ הדעת ואילך והוא בחינת אחוריים לבד דקדושה אך כשגלו ישראל לבין האומות, ואחיזת ישראל ושרשם הוא בבחינת פנים העליונים הנה זו היא גלות שלימה ועל זה אמרו רז״ל: גלו לאדום, שכינה עמהם))

28-7

והנה, אף כי ה׳ אחד ושמו אחד דהיינו: דבורו ורוח פיו, המכונה בזהר הקדוש בשם שמו, הוא יחיד ומיוחד אף על פי כן ההארה והמשכת החיות הנמשכת מרוח פיו יתברך, מתחלקת לארבע מדרגות שונות, שהן ארבעה עולמות: אצילות, בריאה, יצירה, עשיה והשינוי הוא מחמת צמצומים ומסכים רבים לצמצם האור והחיות ולהסתירו, שלא יהא מאיר כל כך בעולם הבריאה כמו בעולם האצילות ובעולם היצירה הוא על ידי צמצומים ומסכים יותר וכו׳ אבל אין שום שינוי, חס ושלום, בעצמות השכינה, שהיא דבר ה׳ ורוח פיו וגם בבחינת ההארה והמשכת החיות הנה ההארה שבאצילות בוקעת המסך, ומתלבשת בבריאה, וכן מבריאה ליצירה, ומיצירה לעשיה ולכן אור אין סוף ברוך הוא שבאצילות, הוא גם כן בעשיה, ובעולם הזה החומרי על ידי התלבשותו במלכות דבריאה, יצירה, עשיה, כמבואר הכל בכתבי האריז״ל

29-7

והנה נפש האדם, ידוע לכל שהיא כלולה מיו״ד ספירות: חכמה, בינה, דעת וכו׳ ואף שכולן מרוח פיו יתברך, כדכתיב: ויפח באפיו כו׳ מכל מקום דרך פרט, חב״ד שבנפשו הן דוגמא לחב״ד שביו״ד ספירות המכונות בשם אבא ואמא ומדות אהבה ויראה וכו׳ שבנפשו, הן דוגמא למדות שביו״ד ספירות, הנקראות בשם זעיר אנפין וכח הדבור שבנפשו, דוגמא לדבור העליון, הנקרא בשם מלכות ושכינה ולכן, כשמדבר דברי תורה, מעורר דבור העליון, ליחד השכינה ומשום הכי קיימא לן, בקריאת שמע וברכת המזון ודברי תורה, דלא יצא בהרהור, בלא דבור

30-7

והנה זה לעומת זה יש עשרה כתרי דמסאבותא ומהן נמשכות נפשות האומות, גם כן כלולות מעשר בחינות אלו ממש ומודעת זאת בארץ מה שכתוב בספר הגלגולים על פסוק: אשר שלט האדם באדם, לרע לו שהוא סוד גלות השכינה בתוך הקליפות, להחיותם ולהשליטם עתה בזמן הגלות אבל הוא לרע לו וכו׳ ולכן האומות שולטין עתה על ישראל להיות נפשות האומות מהקליפות, אשר השכינה מתלבשת בבחינת גלות בתוכם והנה, אף שזה צריך ביאור רחב, איך ומה, מכל מקום האמת כן הוא אלא שאף על פי כן, אין הקליפות והאומות יונקים ומקבלים חיות אלא מהארה הנמשכת להם מבחינת אחוריים דקדושה כמאן דשדי בתר כתפיה ואף גם זאת, על ידי צמצומים ומסכים רבים ועצומים, עד שנתלבשה הארה זו בחומריות עולם הזה ומשפעת לאומות עושר וכבוד וכל תענוגים גשמיים מה שאין כן ישראל יונקים מבחינת פנים העליונים, כמו שכתוב: יאר ה׳ פניו אליך כל אחד ואחד לפי שרש נשמתו, עד רום המעלות

2-8

ואחר הדברים והאמת האלה, הגלוים וידועים לכל, נחזור לענין ראשון בענין הכעס, שהוא כעובד עבודה זרה והיינו במילי דעלמא, כי הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים ולכן במילי דשמיא, לאפרושי מאיסורא, לא שייך האי טעמא דאמרן וכמו שכתוב: ויקצוף משה והיינו, משום כי ה׳ הקרה לפניו מצוה זו, לאפרושי מאיסורא, כדי לזכותו אך זהו כשיש בידו למחות בקצפו וכעסו על חבירו אבל כשאין בידו למחות, כגון נכרי המדבר ומבלבלו בתפלתו אם כן, מה זאת עשה ה׳ לו אין זאת כי אם שיתגבר, ויתאמץ יותר בתפלתו, בעומק הלב ובכוונה גדולה כל כך עד שלא ישמע דבורי הנכרי אך שלמדרגה זו, צריך התעוררות רבה ועצומה ועצה היעוצה להתעוררות זו, היא מענין זה עצמו כשישים אל לבו ויתבונן ענין ירידת השכינה כביכול, ותרד פלאים להתלבש ניצוץ מהארתה אשר היא בבחינת גלות בתוך הקליפות, דרך כלל, להחיותם ועתה הפעם, ניצוץ הארתה מתלבש בבחינת גלות דרך פרט בדבור נכרי זה, המדבר דברים המבלבלים עבודת ה׳, היא כוונת התפלה וכמו שכתוב לעיל, כי זה לעומת זה וכו׳ ודבור העליון מתלבש בדבור התחתון וכו׳ וזהו ממש: אשר שלט האדם באדם, לרע לו דהיינו, שעל ידי זה מתעורר האדם להתפלל יותר בכוונה, מעומקא דלבא, עד שלא ישמע דיבוריו ומה שכתב המלקט: שרתה לא ידע לכוין הלשון בדקדוק כי הבעל שם טוב, זכרונו לברכה, היה אומר דברי תורה בלשון אשכנז, ולא בלשון הקודש ורצה לומר: נתלבשה והיינו, בבחינת גלות וזהו: ובפרט אם הוא נכרי שאז היא בחינת גלות ביותר ואין לתמוה אם ניצוץ מהארת שכינה, נקרא בשם שכינה דהא אשכחן שאפילו מלאך נברא נקרא בשם ה׳, בפרשת וירא, לפירוש הרמב״ן וכמו שכתוב: ותקרא שם ה׳ הדובר אליה וכו׳, וכהאי גוונא טובא

3-8

וכמדומה לי שתפיסתם אינה מצד דקדוק הלשון אלא מעיקר ענין התלבשות השכינה בקליפות שאין להם אמונה במה שכתב האריז״ל בספר הגלגולים שאם ירצו לחלק בין קליפות הרוחניים, לעובדי גילולים גשמיים אין לך גשמי כעפר הארץ ואף על פי כן, מתלבשת בו מלכות דמלכות דעשיה, ובתוכה מלכות דיצירה כו׳, וכנ״ל ואם משום טומאת נפשות הנכרי הרי נפשותיהם מזיווג זעיר אנפין ונוקבא דקליפות הרוחניים, כמו שכתוב בכתבי האריז״ל נמצא שהרוחניים מקור טומאתם אך באמת צריך ביאור רחב, איך הוא התלבשות זו אבל לא עלינו תלונתם, כי על כתבי האריז״ל ואל יחשדני שומע שאני בעיני שהבנתי דברי האריז״ל, להפשיטן מגשמיותן כי לא באתי רק לפרש דברי הבעל שם טוב ז״ל ותלמידיו, על פי קבלת האריז״ל בשגם שענין זה אינו מחכמת הקבלה ומהנסתרות לה׳ אלקינו כי אם מהנגלות לנו ולבנינו, להאמין אמונה שלימה במקרא מלא שדבר הכתוב: הלא את השמים ואת הארץ אני מלא, נאם ה׳ שאין מקרא יוצא מידי פשוטו וגם היא אמונה פשוטה בסתם כללות ישראל, ומסורה בידם מאבותיהם הקדושים, שהלכו בתמימות עם ה׳ בלי לחקור בשכל אנושי ענין האלקות, אשר הוא למעלה מהשכל עד אין קץ, לידע איך הוא מלא כל הארץ רק שחדשים מקרוב באו, לחקור בחקירה זו ואי אפשר לקרב להם אל השכל, אלא דוקא על פי הקדמות לקוחות מכתבי האריז״ל, מופשטות מגשמיותן וכפי ששמעתי מרבותי, נשמותיהם עדן אך אי אפשר לבאר זה היטב במכתב, כי אם מפה לאזן שומעת, ליחידי סגולה ולשרידים אשר ה׳ קורא כדכתיב: ומבקשי ה׳ יבינו כל ומכלל הן, אתה שומע כו׳ הנה אתם ראיתם פירוש מאמר אחד מספרים הידועים לדוגמא ולאות כי גם כל המאמרים התמוהים, יש להם פירוש וביאור היטב ליודעי חכמה נסתרה אך לא יקוו מעלתם אלי לבאר להם הכל במכתב, כי היא מלאכה כבדה ומרובה, ואי אפשר בשום אופן רק אם תרצו, שלחו מכם אחד ומיוחד שבעדה ופנים אל פנים אדבר בו, אם ירצה ה׳ וה׳ יהיה עם פי בהטיפי, ויהיו לרצון אמרי פי

4-8

ברעיא מהימנא, פרשת נשא: והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע בהאי חבורא דילך, דאיהו ספר הזהר מן זוהרא דאימא עילאה: תשובה באילין לא צריך נסיון ובגין דעתידין ישראל למטעם מאילנא דחיי, דאיהו האי ספר הזהר, יפקון ביה מן גלותא ברחמי ויתקיים בהון: ה׳ בדד ינחנו, ואין עמו אל נכר ואילנא דטוב ורע, דאיהו איסור והיתר, טומאה וטהרה, לא שלטא על ישראל יתיר דהא פרנסה דלהון לא להוי אלא מסטרא דאילנא דחיי, דלית תמן לא קשיא מסטרא דרע, ולא מחלוקת מרוח הטומאה דכתיב: ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ דלא יתפרנסון תלמידי חכמים מעמי הארץ, אלא מסטרא דטוב, דאכלין טהרה, כשר, היתר ולא מערב רב, דאכלין טומאה, פסול, איסור ובזמנא דאילנא דטוב ורע שלטא כו׳ אינון חכמים, דדמיין לשבתות וימים טובים לית לון אלא מה דיהבין לון אינון חולין כגוונא דיום השבת, דלית ליה אלא מה דמתקנין ליה ביומא דחול ובזמנא דשלטא אילנא דחיי, אתכפייא אילנא דטוב ורע, ולא יהא לעמי הארץ אלא מה דיהבין להון תלמידי חכמים ואתכפיין תחותייהו וכאלו לא הוו בעלמא והכי איסור והיתר, טומאה וטהרה, לא אתעבר מעמי הארץ דמסטרייהו, לית בין גלותא לימות המשיח, אלא שעבוד מלכיות בלבד דאינון לא טעמין מאילנא דחיי, וצריך לון מתניתין באיסור והיתר, טומאה וטהרה עד כאן ברעיא מהימנא והנה המובן מהשקפה ראשונה לכאורה מלשון זה המאמר לחסירי מדע שלימוד איסור והיתר וסדר טהרות, הוא מאילנא דטוב ורע מלבד שהוא פלא גדול מחמת עצמו וסותר פשטי הכתובים ומדרשי רבותינו ז״ל, שכל התורה הנגלית לנו ולבנינו נקראת: עץ חיים למחזיקים בה, ולא ספר הזהר לבד ובפרט שהיה גנוז בימיהם וגם כל חכמת הקבלה היתה נסתרה בימיהם, ונעלמה מכל תלמידי חכמים, כי אם ליחידי סגולה ואף גם זאת, בהצנע לכת ולא ברבים, כדאיתא בגמרא וכמו שכתב האריז״ל, דדוקא בדורות אלו האחרונים, מותר ומצוה לגלות זאת החכמה, ולא בדורות הראשונים וגם רבי שמעון בר יוחאי אמר בזהר הקדוש, שלא ניתן רשות לגלות רק לו ולחביריו לבדם ואך גם זאת פליאה נשגבה דלפי זה לא היה לימוד איסור והיתר, וכל שכן דיני ממונות, דוחין מצות תפלה שנתקנה על פי סודות הזהר ויחודים עליונים, ליודעים כרבי שמעון בר יוחאי וחביריו וזה אינו כדאיתא בגמרא, דרבי שמעון בן יוחאי וחביריו, וכל מי שתורתו אומנותו, אין מפסיקין לתפלה ואפילו כשעוסק בדיני ממונות, כרב יהודה, דכולהו תנויי בנזיקין הוי ואפילו הכי, לא הוי מצלי אלא מתלתין יומין לתלתין יומין, כד מהדר תלמודא, כדאיתא בגמרא ובירושלמי, פרק קמא דברכות, סבירא ליה לרבי שמעון בר יוחאי דאפילו לקריאת שמע אין מפסיקין, כי אם ממקרא ולא ממשנה, דעדיפי ממקרא, לרבי שמעון בר יוחאי ולא חילק בין סדר זרעים ומועד וקדשים, לטהרות ונזיקין (וסותר דעת עצמו ברעיא מהימנא בכמה מקומות, דמשנה איהי שפחה כו׳ והמקרא, שהוא תורת משה, ודאי עדיפא מקבלה, דאיהי מטרוניתא ברעיא מהימנא שם ותורה שבכתב הוא מלכא (דהיינו יסוד אבא, המלובש בזעיר אנפין, כמו שכתב האריז״ל)) וגם פלפול הקושיות ותירוצים, דמסטרא דרע ורוח הטומאה, אשכחן ברבי שמעון בר יוחאי, דעסק ביה טובא גם בהיותו במערה ואדרבה, בזכות צער המערה זכה לזה כדאיתא בגמרא, דאמר לרבי פנחס בן יאיר אכל קושיא, כ״ד פירוקי ואמר ליה: אלמלא לא ראיתני בכך כו׳ (וגם באמת, על כרחך עיקר עסקיהם במערה היה תורת המשניות, ת״ר סדרי שהיה בימיהם עד רבינו הקדוש דאילו ספר הזהר והתיקונים היה יכול לגמור בב׳ וג׳ חדשים, כי בודאי לא אמר דבר אחד ב׳ פעמים) גם אמרו רבותינו ז״ל: מיום שחרב בית המקדש אין לו להקדוש ברוך הוא אלא ד׳ אמות של הלכה בלבד

5-8

ועוד יש להפליא, הפלא ופלא איך אפשר שלימות המשיח, לא יצטרכו לידע הלכות איסור והיתר, וטומאה וטהרה כי איך ישחטו הקרבנות, וגם חולין, אם לא ידעו הלכות דרסה וחלדה ושהיה, הפוסלים השחיטה, ופגימת הסכין וכי יולד איש בטבעו שיהא שוחט בלי שהיה ודרסה, וגם הסכין תהיה בריאה ועומדת בלי פגימה לעולם ועוד הרבה הלכות: חלב ודם, ושאר איסורין וגם טומאת המת יהיו צריכין לידע, כדכתיב: הנער בן מאה שנה ימות וגם טומאת יולדת צריך לידע, דכתיב: הרה ויולדת יחדיו אם תלד אשה בכל יום מביאה אחת אף על פי כן, דין איסור טומאתה לא ישתנה ואין להאריך בדבר הפשוט ומפורסם הפכו בכל הש״ס ומדרשים דפריך: הלכתא למשיחא ואליהו בא לפשוט כל הספיקות, ופרשה זו עתיד אליהו לדורשה כו׳ ועוד אינו מובן מה שכתוב, דלא יתפרנסון תלמידי חכמים מעמי הארץ כו׳ ולא מערב רב, דאכלין פסול טמא ואסור, חס ושלום דהא גם בזמן בית שני, לא היו מתפרנסין מעמי הארץ דאכלין פסול ואסור, חס ושלום שהרי תלמידי חכמים היו להם שדות וכרמים, כעמי הארץ ואפילו הכי היו עוסקים בלימוד איסור והיתר, וטומאה וטהרה כל הזוגות שהיו בימי בית שני והעמידו תלמידים לאלפים ורבבות ולימוד הנסתר בהסתר כו׳

6-8

אך באמת, כשתדקדק בלשון רעיא מהימנא דלעיל ואילנא דטוב ורע, דאיהו איסור והיתר כו׳ ולא אמר תורת איסור והיתר, או הלכות איסור והיתר אלא רצה לומר, דגוף דבר האסור והדבר המותר, הוא מאילנא דטוב ורע שהוא קליפת נוגה, כמו שכתוב בעץ חיים וזהו לשון אסור, שהקליפה שורה עליו, ואינו יכול לעלות למעלה, כדבר המותר דהיינו, שאינו קשור ואסור בקליפה ויוכל לעלות על ידי האדם האוכלו, בכוונה לה׳ וגם בסתם כל אדם העובד ה׳, שבכח האכילה ההיא לומד ומתפלל לה׳ ונמצא שנעשו אותיות התורה והתפלה העולה לה׳, מכח הנברר מהמאכל ההוא וזהו בחול אבל בשבת, שיש עליה לקליפת נוגה בעצמה, עם החיצוניות שבכל העולמות לכן מצוה לאכול כל תענוגים בשבת ולהרבות בבשר ויין אף שבחול נקרא זולל וסובא מה שאין כן בדבר איסור שאינו יכול לעלות, לא בשבת ולא בחול, גם כשמתפלל ולומד בכח ההוא אם לא שאכל לפיקוח נפש, שהתירו רז״ל, ונעשה היתר גמור אבל הלימוד בתורה, אף הלכות איסור והיתר, טומאה וטהרה שהם המשניות וברייתות שבגמרא ופוסקים, המבארים ומבררים דבריהם להלכה למעשה הן הן גופי תורה שבעל פה שהיא ספירת מלכות דאצילות, כדאיתא בזהר הקדוש, במקומות אין מספר ובריש תיקונים: מלכות: פה, ותורה שבעל פה קרינן לה ובאצילות, איהו וגרמוהי חד בהון דהיינו, שאור אין סוף ברוך הוא מתייחד באצילות בתכלית היחוד, שהוא ורצונו וחכמתו המלובשים בדבורו, שנקרא מלכות, הכל אחד

7-8

ומה שאמר האריז״ל שהמשניות הן במלכות דיצירה רצונו לומר: לבוש מלכות דיצירה שנתלבשה בה מלכות דאצילות ומלכות דיצירה נקרא שפחה לגבי מלכות דאצילות ומלכות דבריאה נקרא אמה ותדע ממה שאמר האריז״ל, דמקרא, דהיינו תורה שבכתב, הוא בעשיה והרי מפורש בזהר ובכתבי האריז״ל, מקומות אין מספר, שהיא תפארת, שהוא זעיר אנפין דאצילות אלא, שמתלבשת בעשיה וכן הוא בהדיא בספר הכוונות, שמקרא ומשנה ותלמוד וקבלה, כולם באצילות אלא שמקרא מתלבש עד עשיה ומשנה עד היצירה ותלמוד בבריאה

8-8

והנה, כשהמלכות דאצילות מתלבשת בקליפת נוגה, כדי לברר הניצוצות שנפלו בחטא אדם הראשון וגם הרפ״ח ניצוצין שנפלו בשבירת הכלים אזי גם המלכות דאצילות נקראת בשם עץ הדעת טוב ורע, לגבי זעיר אנפין דאצילות שאינו יורד שם, ונקרא עץ חיים והנה התלבשות המלכות בקליפת נוגה, הוא סוד גלות השכינה אשר שלט האדם באדם כו׳ וזהו שכתוב ברעיא מהימנא: ובזמנא דאילנא דטוב ורע שלטא כו׳, אינון כו׳ דהיינו: בזמן גלות השכינה, שמשפעת לחיצונים שהם בקליפת נוגה, שהערב רב יונקים משם ומתמציתו ניזונין תלמידי חכמים בגלות ואז, עיקר עבודת האדם, ועיקר עסק התורה והמצות, הוא לברר הניצוצות, כנודע מהאריז״ל לכן, עיקר ענין הלימוד הוא בעיון ופלפול הלכה, באיסור והיתר, טומאה וטהרה לברר המותר והטהור מהאסור והטמא, על ידי עיון ופלפול הלכה, בחכמה בינה ודעת כנודע, דאורייתא מחכמה נפקת, ובחכמה דייקא אתברירו והיינו חכמה עילאה דאצילות, המלובשת במלכות דאצילות סוד תורה שבעל פה (בסוד אבא יסד ברתא) המלובשת במלכות דיצירה [סוד] המשניות (וברייתות המלובשות בקליפת נוגה, שכנגד עולם היצירה ששם מתחיל בחינת הדעת [נ"א הרע] שבנוגה) [נוסח אחר: והברייתות המלובשות בקליפת נוגה שכנגד עולם העשיה, ששם מתחיל בחינת הרע שבנוגה] כנודע מהאריז״ל

9-8

והמשכיל יבין ענין פלא גדול מזה מאד, מה נעשה בשמים ממעל, על ידי עיון ובירור הלכה פסוקה, מן הגמרא ופוסקים ראשונים ואחרונים מה שהיה בהעלם דבר קודם העיון הלז כי על ידי זה, מעלה הלכה זו מהקליפות שהיו מעלימים ומכסים אותה, שלא היתה ידועה כלל, או שלא היתה מובנת היטב בטעמה שהטעם הוא סוד הספירה חכמה עילאה, שנפלו ממנה ניצוצות בקליפות, בשבירת הכלים והם שם בבחינת גלות, שהקליפות שולטים עליהם, ומעלימים חכמת התורה מעליונים ומתחתונים וזהו שכתוב ברעיא מהימנא, שהקושיא היא מסטרא דרע

10-8

והנה העליונים, אין להם כח לברר ולהעלות מהשבירה שבקליפת נוגה אלא התחתונים לבד לפי שהם מלובשים בגוף חומרי, משכא דחויא, מקליפת נוגה והם מתישים כחה, בשבירת התאוות ואתכפיא סטרא אחרא, ויתפרדו כל פועלי און ולכן באים העליונים לשמוע חידושי תורה מהתחתונים מה שמחדשים ומגלים תעלומות החכמה, שהיו כבושים בגולה עד עתה וכל איש ישראל יוכל לגלות תעלומות חכמה, (לגלות) ולחדש שכל חדש הן בהלכות הן באגדות, הן בנגלה הן בנסתר כפי בחינת שרש נשמתו ומחוייב בדבר להשלים נשמתו, בהעלאת כל הניצוצות שנפלו לחלקה ולגורלה, כנודע (וכל דברי תורה, ובפרט דבר הלכה, היא ניצוץ מהשכינה, שהיא היא דבר ה׳ כדאיתא בגמרא: דבר ה׳, זו הלכה סוד מלכות דאצילות, המלבשת לחכמה דאצילות, ומלובשים במלכות דיצירה וירדו בקליפת נוגה בשבירת הכלים וזהו שכתוב בגמרא: כל העוסק בתורה, אמר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליו כאלו פדאני ואת בני מבין האומות העולם

11-8

אבל בצאת השכינה מקליפת נוגה [נ"א מהקליפות] אחר שיושלם בירור הניצוצות, ויופרד הרע מהטוב, ויתפרדו כל פועלי און ולא שלטא אילנא דטוב ורע, בצאת הטוב ממנה אזי לא יהיה עסק התורה והמצות לברר בירורין כי אם ליחד יחודים עליונים יותר, להמשיך אורות עליונים יותר, שלמעלה מהאצילות כמו שכתב האריז״ל והכל על ידי פנימיות התורה, לקיים המצות בכוונות עליונות, שמכונות לאורות עליונים כי שרש המצות הוא למעלה מעלה, באין סוף ברוך הוא (ומה שאמרו רז״ל, דמצות בטילות לעתיד לבא היינו בתחיית המתים אבל לימות המשיח, קודם תחיית המתים, אין בטלים) ולכן יהיה גם עיקר עסק התורה גם כן בפנימיות המצות, וטעמיהם הנסתרים אבל הנגלות יהיו גלוים וידועים לכל איש ישראל, בידיעה בתחלה, בלי שכחה ואין צריך לעסוק בהם, אלא לערב רב שלא יזכו למטעם מאילנא דחיי, שהוא פנימיות התורה והמצוה וצריכים לעסוק [בתורה] במשנה, להתיש כח הסטרא אחרא הדבוק בהם (על ידי עסק התורה) שלא תשלוט בהם, להחטיאם כדכתיב: והחוטא בן מאה שנה יקולל, שיהיו חוטאים מערב רב וגם למעשה יהיו צריכים לפרטי הלכות אסור וטומאה יותר מישראל שלא יארע להם פסול וטומאה ואסור כי לא יאונה כו׳ וגם אפשר, וקרוב הדבר, שידעו מפנימיות התורה, כל גופי התורה הנגלית כמו אברהם אבינו, עליו השלום ולכן אין צריך לעסוק בהם כלל מה שאין כן בזמן בית שני, היו צריכים לעסוק גם כי לא בשביל הלכה למעשה בלבד, אלא שזהו עיקר העבודה להתיש כח הסטרא אחרא, ולהעלות ניצוצי הקדושה, על ידי התורה והעבודה, כמו שכתוב במקום אחר ואחר הדברים והאמת האלו, יובן היטב בתוספת ביאור הרעיא מהימנא דלעיל במה שאמר: אילנא דטוב ורע כו׳ רצונו לומר: קליפת נוגה, שהוא עיקר עולם הזה כמו שכתוב בעץ חיים ודי למבין

12-8

אהוביי אחיי ורעיי אשר כנפשי כו׳ ה׳ עליהם, יחיו חיים עד העולם וצאצאיהם אתם, זרע אמת ברוכי ה׳ המה, מעתה ועד עולם אחרי דרישת שלומם, כמשפט לאוהבי שמו באתי לדבר על לב נדכאים, הנאנחים והנאנקים, ולנחמם בכפליים לתושיה אשר שמעה אזני, ותבן לה על מאמר רז״ל, דשבק חיים לכל חי כי צדיק באמונתו יחיה וביראת ה׳ לחיים וברשפי אש שלהבת אהבתו מחיים לכל בהן חיי רוחו [ונשמתו] כל ימי חלדו ויהי בהעלות ה׳ רוחו ונשמתו אליו יאסוף ויעלה בעילוי אחר עילוי, עד רום המעלות שבק חיי רוחו פעולתו אשר עבד בה לפנים בישראל פעולת צדיק לחיים לכל חי, היא נפש כל חי הקשורה בנפשו בחבלי עבותות אהבה רבה ואהבת עולם, בל תמוט לנצח אשר מי האיש החפץ חיים, לדבקה בה׳ חיים בעבודתו תדבק נפשו והיתה צרורה בצרור החיים את ה׳ בחיי רוח אפינו אשר אמרנו: בצלו נחיה בגוים אשר שבק לנו, בכל אחד ואחד כפי בחינת התקשרותו באמת, ואהבתו אהבת אמת הטהורה, מקרב איש ולב עמוק כי כמים הפנים וכו׳ ורוח אייתי רוח ואמשיך רוח ורוחו עומדת בקרבינו ממש כי בראותו ילדיו, מעשה ידיו בקרבו, יקדישו שמו יתברך אשר יתגדל ויתקדש, כאשר נלך בדרך ישרה אשר הורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו נצח סלה ועד

13-8

וזהו שכתוב בזהר הקדוש, דצדיקא דאתפטר אשתכח בכלהו עלמין יתיר מבחיוהי דהיינו שגם בזה העולם המעשה היום לעשותם אשתכח יתיר כי המעשה גדול גדל והולך, גידולי גידולין מן אור זרוע לצדיק בשדה אשר ברכו ה׳ המאיר לארץ וחוצות וגם אנחנו אלה פה היום, כולנו חיים בדרכיו דרך הקדש יקרא לה זאת בעבודת ה׳, במילי דשמיא ובמילי דעלמא, בפירוש אתמר בזוהר הקדוש, דצדיקיא מגינין על עלמא, ובמיתתהון יתיר מבחייהון ואלמלא צלותא דצדיקיא בההוא עלמא, לא אתקיים עלמא רגעא חדא וכל הקרוב קרוב אל משכן ה׳ בחייו, קודם לברכה

14-8

איתא בזהר הקדוש, דצדיקא דאתפטר, אשתכח בכלהו עלמין יתיר מבחיוהי כו׳ וצריך להבין תינח בעולמות עליונים, אשתכח יתיר בעלותו שמה אבל בעולם הזה, איך אשתכח יתיר ויש לומר על דרך מה שקבלתי על מאמר חז״ל, דשבק חיים לכל חי כנודע, שחיי הצדיק אינם חיים בשרים, כי אם חיים רוחניים, שהם אמונה ויראה ואהבה כי באמונה כתיב: וצדיק באמונתו יחיה וביראה כתיב: יראת ה׳ לחיים ובאהבה כתיב: רודף צדקה וחסד, ימצא חיים וחסד הוא אהבה ושלש מדות אלו הם בכל עולם ועולם, עד רום המעלות הכל לפי ערך בחינת מעלות העולמות זה על זה, בדרך עילה ועלול, כנודע

15-8

והנה, בהיות הצדיק חי על פני האדמה, היו שלש מדות אלו בתוך כלי ולבוש שלהם בבחינת מקום גשמי, שהיא בחינת נפש הקשורה בגופו וכל תלמידיו אינם מקבלים רק הארת מדות אלו, וזיון המאיר חוץ לכלי זה, על ידי דבוריו ומחשבותיו הקדושים ולכן אמרו רז״ל, שאין אדם עומד על דעת רבו וכו׳ אבל לאחר פטירתו, לפי שמתפרדים בחינת הנפש שנשארה בקבר מבחינת הרוח שבגן עדן, שהן שלש מדות הללו לפיכך יכול כל הקרוב אליו לקבל חלק מבחינת רוחו שבגן עדן הואיל ואינה בתוך כלי, ולא בבחינת מקום גשמי כנודע מאמר רז״ל על יעקב אבינו, עליו השלום, שנכנס עמו גן עדן וכן כתוב בספר עשרה מאמרות, שאויר גן עדן מתפשט סביב כל אדם ונרשמים באויר זה, כל מחשבותיו ודבוריו הטובים בתורה ועבודת ה׳ (וכן להיפך, חס ושלום, נרשמים באויר המתפשט מגיהנם סביב כל אדם) הלכך נקל מאד לתלמידיו לקבל חלקם מבחינת רוח רבם העצמיות, שהם אמונתו ויראתו ואהבתו אשר עבד בהם את ה׳ ולא זיוום בלבד המאיר חוץ לכלי לפי שבחינת רוחו העצמית מתעלה, בעילוי אחר עילוי להכלל בבחינת נשמתו שבגן עדן העליון, שבעולמות העליונים ונודע שכל דבר שבקדושה אינו נעקר לגמרי מכל וכל ממקומו ומדרגתו הראשונה, וגם לאחר שנתעלה למעלה למעלה ובחינה זו הראשונה, שנשארה למטה בגן עדן התחתון, במקומו ומדרגתו הראשונה היא המתפשטת בתלמידיו כל אחד לפי בחינת התקשרותו וקרבתו אליו, בחייו ובמותו, באהבה רבה כי המשכת כל רוחניות אינה אלא על ידי אהבה רבה כמו שכתוב בזהר הקדוש, דרוח דרעותא דלבא אמשיך רוח מלעילא רק אם יכון לקראת אלקיו, בהכנה רבה ויגיעה עצומה לקבל שלש מדות הללו כדרך שהורהו רבו, וכמאמר רז״ל: יגעת ומצאת, תאמין

16-8

והנה יש עוד בחינת הארה לתלמידיו רק שאינה מתלבשת בתוך מוחם ממש, כראשונה רק מאירה עליהם מלמעלה והיא מעליית רוחו ונשמתו למקור חוצבו דהיינו, לחקל תפוחין קדישין ועל ידי זה נעשה שם יחוד על ידי העלאת מיין נוקבין, מכל מעשיו ותורתו ועבודתו אשר עבד כל ימי חייו ונזרעו בחקל תפוחין קדישין, אורות עליונים מאד לעומת תחתונים, אשר הם תורתו ועבודתו והארת אורות עליונים אלו מאירה על כל תלמידיו, שנעשו עובדי ה׳ על ידי תורתו והארה זו, שעליהם מלמעלה, מכנסת בלבם הרהורי תשובה ומעשים טובים וכל המעשים טובים הנולדים מהארה זו, שמאירה מאורות הזרועים בשדה הנ״ל, נקרא גידולי גידולין והארה זו היא בהעלם והסתר גדול, כמו שמש המאיר לכוכבים מתחת לארץ כדאיתא בזהר על משה רבינו, עליו השלום שאחר פטירתו מתפשטת הארתו, בכל דרא ודרא, לששים רבוא נשמות כמו שמש המאיר מתחת לארץ, לששים רבוא כוכבים

17-8

למה נסמכה פרשת מרים לפרשת פרה לומר לך: מה פרה מכפרת וכו׳ וצריך להבין למה נסמכה דוקא לפרה אדומה הנעשה חוץ לשלש מחנות, אלא דחטאת קרייה רחמנא ולא נסמכה לפרשת חטאת, הנעשה בפנים על גבי המזבח, כפרה ממש אמנם נודע מזהר הקדוש והאריז״ל, סוד הקרבנות שעל גבי המזבח הן בחינת העלאת מיין נוקבין, מנפש הבהמית שבנוגה אל שרשן ומקורן הן בחינת ד׳ חיות שבמרכבה, הנושאות את הכסא פני שור ופני נשר וכו׳ ועל ידי זה, נמשכים ויורדים מיין דוכרין מבחינת אדם שעל הכסא, הנקרא מלכא וזעיר אנפין אכן בשריפת הפרה אדומה, הנה על ידי השלכת עץ ארז ואזוב וכו׳ ונתינת מים חיים אל האפר נקרא בשם קידוש מי חטאת במשנה והיא בחינת קדש העליון, הנקרא בשם טלא דבדולחא כמו שכתוב בזהר הקדוש, שהיא בחינת חכמה עילאה ומוחא סתימאה דאריך אנפין ועלה איתמר בדוכתי טובא בזהר הקדוש: בחכמה איתברירו ואתהפכא חשוכא לנהורא, דהיינו: עולם התיקון שנתברר ונתתקן על ידי מוחא סתימאה דאריך אנפין מעולם התהו ושבירת הכלים שנפלו בבריאה, יצירה ועשיה וכו׳ כנודע ולזאת מטהרת טומאת המת אף שהוא אבי אבות וכו׳, ולמטה מטה מנוגה

18-8

והנה מודעת זאת, דאבא יונק ממזל השמיני הוא תקון נוצר חסד נוצר: אותיות רצון והיא עת רצון, המתגלה ומאיר בבחינת גילוי, מלמעלה למטה, בעת פטירת צדיקי עליון עובדי ה׳ באהבה, במסירת נפשם לה׳ בחייהם, ערבית ושחרית, בקריאת שמע שעל ידי זה היו מעלין מיין נוקבין לאבא ואימא בקריאת שמע, כידוע (וכן בתלמוד תורה, דמחכמה נפקא) ועל ידי זה היו נמשכים ויורדים בחינת מיין דוכרין מתיקון ונוצר חסד והם הם המאירים בבחינת גילוי בפטירתם כנודע, שכל עמל האדם, שעמלה נפשו בחייו, למעלה, בבחינת העלם והסתר מתגלה ומאיר בבחינת גילוי, מלמעלה למטה, בעת פטירתו והנה, על ידי גילוי הארת תיקון ונוצר חסד בפטירתן מאיר חסד ה׳ מעולם ועד עולם על יראיו ופועל ישועות בקרב הארץ, לכפר על עון הדור אף גם על הזדונות, שהן מג׳ קליפות הטמאות, שלמטה מנוגה לפי שמזל דנוצר: ממוחין סתימין דאריך אנפין, מקור הבירורים ואתהפכא חשוכא דשבירת הכלים, לנהורא דעולם התיקון מה שאין כן בקרבנות שעל גבי המזבח שאינן מכפרים אלא על השגגות, שהן מהתגברות נפש הבהמית שמנוגה כמו שכתוב בלקוטי תורה, פרשת ויקרא ולכן נסמכה לפרשת פרה דוקא מה פרה וכו׳ ובילקוט, פרשת שמיני, הגיה: מי חטאת וכו׳

19-8

והנה אור זה הגנוז לצדיקים לע"ל הנק' בשם נועם ה' וצחצחות להתענג על ה' וד' מאות עלמין דכסופין דמתענגי בהון צדיקייא כו' כמ"ש ארבע מאות שקל כסף כו' הנה יש בו מעלות ומדרגות רבות מאד גבוה מעל גבוה אך הארה מועטת היורדת מדרגה אחר מדרגה לברוא לבוש זה היא מבחי' מדרגה האחרונה שבאור זה ונקראת בשם מדרגה החיצונה ואחוריים דרך משל כמ"ש בזהר דר"ח ע"ב (עיין בס' מק"מ) ור"י ע"ב ומה דאשתאר כו' והנה כמו שבנשמת האדם יש בה כח התענוג שמתענגת ממה שיש לה ענג ממנו כמו מהשכלת שכל חדש וכה"ג ובחי' חיצוניות ואחוריים של כח ובחי' התענוג שבה היא בחי' כח הרצון שבה שהוא רוצה מה שהוא רוצה דהיינו דבר שאינו צער שהצער היפך התענוג וככה עד"מ באור א"ס ב"ה ג"כ כביכול הרצון העליון ב"ה היא בחי' חיצוניות ואחוריים לבחי' ענג העליון ונועם ה' וצחצחות ועלמין דכסופין הנ"ל הגם שהם מיוחדים בתכלית היחוד שהוא ית' ורצונו אחד ולא כרצון האדם ח"ו לא מיניה ולא מקצתיה ואין דמיון ביניהם כלל אעפ"כ דברה תורה כלשון בנ"א לשכך האזן מה שיכולה לשמוע במשל ומליצה מנשמת האדם הכלולה מכח התענוג והרצון והחכמה והבינה וכו' וכנראה בחוש שכשאדם משכיל איזה שכל חדש נפלא אזי באותה רגע עכ"פ נולד לו תענוג נפלא בשכלו מכלל שהתענוג הוא למעלה מעלה מבחי' השכל והחכמה רק שמלובש בבחי' שכל וחכמה וכשהאדם מרגיש השכל וחכמה דהיינו שמשיגה ומבינה היטב אזי מרגיש ג"כ בחי' התענוג המלובש בחכמה ולכן נקראת בחי' בינה בשם עוה"ב בזוה"ק שהיא בחי' התגלות החכמה עם התענוג המלובש בה שמשיגים הצדיקים בג"ע ומשכילים בפנימיות התורה דאורייתא מחכמה נפקא ואורייתא וקב"ה כולא חד:

20-8

והנה רצון העליון ב"ה מכונה ונקרא בפי חכמי האמת בשם כתר עליון ובו תר"ך עמודי אור וכו' פי' דרך משל כמו שיש עמודים בבית חומה גדול נצבים בארץ וראשם מחובר בתקרה ככה ממש עד"מ כתר עליון ב"ה הוא למעלה מבחי' מדרגת החכמה והוא מלשון כותרת שהוא מכתיר ומקיף על המוחין שבראש שהם בחי' חב"ד ורצון זה נתלבש בתרי"ג מצות התורה וז' מצות דרבנן שרובם ככולם הן מצות מעשיות וגם התלויות בדבור הא קיי"ל דעקימת שפתיו הוי מעשה וגם התלויות במחשבה או בלב הרי המצוה ניתנה לאדם הגשמי שבעוה"ז דוקא שהוא בעל בחירה להטות לבבו לטוב וכו'. משא"כ הנשמה בלא גוף א"צ לצותה ע"ז ונמצא שהמצות הן עד"מ כמו העמודים נצבים מרום המעלות הוא רצון העליון ב"ה עד הארץ הלזו החומרית והן עד"מ כמו העמודים חלולין שמקיפין ומלבישין נשמת האדם או רוחו או נפשו כשמקיים המצות ודרך עמודים אלו עולין הנר"ן שלו עד רום המעלות לצרור בצרור החיים את ה'. פי' להיות צרורות ומלובשות באור הכתר הוא רצון העליון ב"ה וע"י לבוש זה יוכלו לחזות בנועם ה' וצחצחות שלמעלה ממעלת הכתר והן פנימיותו עד"מ (והגם שנתבאר במ"א שהמצות הן פנימיות רצון העליון ב"ה הנה מודעת זאת לי"ח ריבוי בחי' ומדרגות שיש בכל בחי' ומדרגה ממדרגות הקדושה כמה בחי' פנים לפנים וכמה בחי' אחוריים לאחוריים לאין קץ וכו') והנה ז' מצות דרבנן אינן נחשבות מצות בפני עצמן שהרי כבר נאמר לא תוסף אלא הן יוצאות ונמשכות ממצות התורה וכלולות בהן במספר תרי"ג להלביש תרי"ג בחי' וכחות שבנר"ן האדם

21-8

וז"ש בזוה"ק פ' פקודי (דרכ"ט ע"ב) דאינון עובדין טבין דעביד בר נש משכי מנהורא דזיווא עילאה לבושא כו' וחמי כו' בנועם ה' וכו' והגם דהתם מיירי בג"ע התחתון שהלבושים שם הם ממצות מעשיות ממש אבל בג"ע העליון הלבושים הם מרעותא וכוונה דלבא באורייתא וצלותא כמ"ש בזהר שם (דר"י) הרי הכוונה היא כוונת עסקו בתורה לשמה מאהבת ה' ומצות ת"ת היא ג"כ מכלל מצות מעשיות דעקימת שפתיו הוי מעשה והרהור לאו כדבור דמי ואינו יוצא י"ח בהרהור לבדו וכן בתפלה ומה גם כי מעלת הכוונה על הדבור ומעשה אינה מצד עצמה כו' אלא מצד הארת רצון העליון כו' כמ"ש בלק"א ח"א פל"ח באריכות ע"ש

22-8

והנה מודעת זאת כי הנה רצון העליון ב"ה המלובש בתרי"ג מצות שבתורה שבכתב הוא מופלא ומכוסה טמיר ונעלם ואינו מתגלה אלא בתורה שבע"פ כמו מצות תפילין עד"מ שנאמר בתושב"כ וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך והוא מאמר סתום ונעלם שלא פירש הכתוב איך ומה לקשור ומהו טוטפות והיכן הוא בין עיניך ועל ידך עד שפירשה תורה שבע"פ שצריך לקשור בית אחד על היד וד' בתים על הראש ובתוכם ד' פרשיות והבתים יהיו מעור מעובד ומרובעים דוקא ומקושרים ברצועות של עור שחורות דוקא וכל שאר פרטי הלכות עשיית התפילין שנאמרו בע"פ ועל ידך היא הזרוע דוקא ולא כף היד ובין עיניך זה קדקוד ולא המצח וכן כל מצות שבתורה בין מ"ע בין מצות ל"ת אינן גלויות וידועות ומפורשות אלא ע"י תורה שבע"פ כמצות ל"ת שנאמר בשבת לא תעשה מלאכה ולא פי' מה היא מלאכה ובתורה שבע"פ נתפרש שהן ל"ט מלאכות הידועות ולא טלטול אבנים וקורות כבידות וכיוצא בהן הן כל המצות בין מ"ע בין מל"ת הן סתומות ולא מפורשות וגלויות וידועות אלא ע"י תורה שבע"פ ומשום הכי כתיב על תושבע"פ אל תטוש תורת אמך כמ"ש בזהר משום שעד"מ כמו שכל אברי הולד כלולים בטיפת האב בהעלם גדול והאם מוציאתו לידי גילוי בלידתה ולד שלם ברמ"ח אברים ושס"ה גידים ככה ממש כל רמ"ח מ"ע ושס"ה מל"ת באים מההעלם אל הגילוי בתושבע"פ ורישי' דקרא שמע בני מוסר אביך קאי אתורה שבכתב דנפקא מחכמה עילאה הנק' בשם אב וז"ש אשת חיל עטרת בעלה כי התורה שבע"פ הנק' אשת חיל המולידה ומעמדת חיילות הרבה כמ"ש ועלמות אין מספר אל תקרי עלמות אלא עולמות אלו הלכות דלית לון חושבנא כמ"ש בתיקונים וכולן הן בחי' גילוי רצון העליון ב"ה הנעלם בתושב"כ ורצון העליון ב"ה הוא למעלה מעלה ממעלת חכמה עילאה וכמו כתר ועטרה שעל המוחין שבראש לכן נקראו ההלכות בשם תגא וכתרה של תורה והשונה הלכות מובטח לו שהוא בן עוה"ב ע"י התלבשות נר"נ שלו ברצון העליון ב"ה כנ"ל

23-8

מודעת זאת מה שאמרו רז״ל: כל הרגיל לבא לבית הכנסת, ויום אחד לא בא, הקדוש ברוך הוא שואל עליו, שנאמר: מי בכם ירא ה׳ וכו׳ וכן בכל המצות, ובפרט מצות הצדקה, ששקולה כנגד כל המצות הגם שהיא בלי נדר, חס ושלום אף על פי כן, כל החיל אשר נגע יראת ה׳ בלבם, לא יאתה לנפשם האלקית לתת מגרעות בקדש מאשר כבר הורגלו מדי שנה להפריש ממאודם להחיות רוח שפלים ונדכאים, דלית להון מגרמיהון היא בחינת סוכת דוד הנופלת וכו׳ לקומם ולרומם וכו׳ למהוי אחד באחד וכו׳ והכל לפי רוב המעשה וכו׳ ולפי החשבון כמאמר רז״ל: כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול וכו׳ על דרך מאמר רז״ל: אימתי גדול הוי׳, כשהוא בעיר אלקינו וכו׳ היא בחינת ומקום החשבון כמו שכתוב: עיניך ברכות בחשבון והמכוון, כנודע, כי באתערותא דלתתא, המשכת חיים חן וחסד במעשה הצדקה, ברצון הטוב וסבר פנים טובות, אתערותא דלעילא יאר ה׳ פניו, הוא הארת והמשכת חן וחסד ורצון עליון מחיי החיים, אין סוף ברוך הוא, אשר לגדולתו אין חקר והשגה כלל אל בחינת מלכותך מלכות כל עולמים, עלמא דאתגליא המחיה כל הברואים שבכל ההיכלות עליונים ותחתונים, שהן בבחינת מספר וחשבון כמו שכתוב: אלף אלפים ישמשוניה וזהו חשבון גדול, שעל ידי רוב מעשה הצדקה, שלום כי פירוש שלום, הוא דבר המחבר ומתווך ב׳ קצוות הפכיים שהן קצה השמים לעילא, בחינת ולגדולתו אין חקר וקצה השמים לתתא המתלבש בבריאה יצירה עשיה, בחינת גבול ומספר ודי למבין

24-8

נודע בשערים מה שכתוב בתיקונים, דשכינתא איהי מרעא בגלותא, כביכול פירוש, על דרך משל: כמו חולי הגוף, המבדיל בין קדש וכו׳ שסיבת החולי והבריאות היא התפשטות והילוך החיות מהלב אל כל האברים המלובשת בדם הנפש היוצא מהלב אל כל האברים וסובב סובב הולך הרוח חיים והדם תוך תוך כל האברים, על ידי הגידים המובלעים בהם וחוזר אל הלב ואם סיבוב והילוך הרוח חיים הלז הוא כהלכתו תמידי, כסדרו המסודר לו מחיי החיים, ברוך הוא אזי האדם בריא בתכלית כי כל האברים מקושרים יחד, ומקבלים חיותם הראוי להם מהלב, על ידי סיבוב הלז אך אם יש איזה קלקול באיזהו מקומן, המונע ומעכב או ממעט סיבוב והילוך הדם עם הרוח חיים המלובש בו אזי נפסק או מתמעט הקשר הלז, המקשר כל האברים אל הלב על ידי סיבוב הלז ואזי נופל האדם למשכב וחולי, ה׳ ישמרנו וככה ממש, על דרך משל, הנה כל נשמות ישראל נקראים בחינת אברי דשכינתא הנקראת בשם לב, כמו שכתוב: צור לבבי, וכמו שכתוב: ושכנתי בתוכם פירוש כי לשון שכינה הוא, שאור הוי׳ שוכן בעולמות בריאה יצירה עשיה, להחיותם והמשכת חיות זה היא על ידי התלבשות תחלה בנשמות ישראל לפי שכל הנבראים, אין ערוך להם אל הבורא יתברך דכולא קמיה כלא ממש חשיבין ואי אפשר להם לקבל חיות מאורו ושפעו יתברך להיות נבראים מאין ליש, וחיים וקיימים כי אם על ידי הנשמות שעלו במחשבה וקדמו לבריאת עולמות, שעל ידי בחינת הדבור כמאמר רז״ל: במי נמלך הקב״ה וכו׳ כנודע במקום אחר ונודע בשערים כי כל המשכת החיות וההשפעה מעליונים לתחתונים מהם הן כמו שכתוב בספר יצירה: נעוץ תחלתן בסופן, וסופן בתחלתן ובכתבי האריז״ל, מכונה בשם אור ישר ואור חוזר וכמו שכתוב: והחיות רצוא ושוב אשר על כן, על פי הדברים והאמת האלה, אשר אי אפשר לבאר היטב במכתב נקראת השכינה בשם לב, והנשמות בשם אברים להורות לנו, כי כאשר כל הנשמות דבוקות ומקושרות יחד אזי סיבוב והילוך החיות וההשפעה סובב סובב ונעוץ סופן בתחלתן, לקשר ולחבר כולן להוי׳ אחד, ולדבקה בו יתברך וכמו שכתוב: אתם נצבים היום כולכם לפני הוי׳ אלקיכם כולכם דייקא, ולפני דייקא ראשיכם כו׳ מחוטב עציך כו׳ ובזה יובן מאמר רז״ל, כי חורבן בית שני ונפילת ישראל בגלות והסתלקות השכינה וירידתה לאדום, בבחינת גלות, כביכול הכל היה בעון שנאת חנם ופירוד לבבות, רחמנא ליצלן ולכן נקראת חולה, על דרך משל ומה שכתוב: סומך נופלים ורופא חולים, לשון רבים הם כל האברים וכו׳

25-8

ברך ה׳ חילם, ופועל ידם ירצה לרצון להם לפני ה׳ תמיד כה יתן וכה יוסיף ה׳, לאמץ לבם בגבורים ונדיב על נדיבות יקום להיות גדול המעשה, בכל עיר ומנין ותחשב לו לצדקה ועל העושה נאמר: צדקתו עומדת לעד עומדת, לשון נקבה: שמקבל התעוררות לבו הטהור מגדול המעשה אף על פי כן, עומדת לעד פירוש: שכל הצדקה והחסד שישראל עושין בעולם הזה, מנדבת לבם הטהור הן הנה חיות וקיימות בעולם הזה הגשמי עד זמן התחייה שאז זמן גילוי אלקות ואור אין סוף ברוך הוא, מבחינת סובב כל עלמין, בעולם הזה וכמו שכתוב באריכות במכתב דאשתקד וצריך להיות כלי ומכון, להתלבש בו אור אין סוף ברוך הוא כמו הגוף לנשמה, על דרך משל כמו שכתוב: הלא כה דברי כאש מה אש אינה מאירה בעולם הזה, אלא כשנאחזת ומתלבשת בפתילה כו׳ כמו שכתוב במקום אחר והגוף והכלי לאורו יתברך, היא מדת החסד ונדיבת הלב ליתן ולהשפיע חיות, למאן דלית ליה כו׳ כמו שכתוב בתיקונים: וכמה גופין תקינת לון ואתקריאו בתיקונא דא: חסד, דרועא ימינא וכל הגוף נכלל בימין וכך אמר הפייט: לבושו צדקה וזהו שאמרו רז״ל: אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה שנאמר: זרעו לכם לצדקה, קצרו לפי חסד שהקציר הוא גילוי הזריעה הטמונה בארץ וכך הוא הצדקה והחסד שישראל עושין בזמן הגלות: היא טמונה ונסתרת עד זמן התחיה, שיתלבש ויאיר אור אין סוף ברוך הוא בעולם הזה הגשמי ואיהו וגרמוהי חד הם, בחינת הכלים דעשר ספירות דאצילות וכל שכן וקל וחומר, אור אין סוף ברוך הוא, הסובב כל עלמין מלמעלה מעלה מבחינת אצילות ולפיכך נקראת צדקה, לשון נקבה צדקתו עומדת לעד שמקבלת הארה מאור אין סוף, הסובב כל עלמין, המתלבש בתוכה בעולם הזה הגשמי, בזמן התחיה אבל: צדק לפניו יהלך, הוא לשון זכר היא מדת החסד המתעוררת בלב האדם מעצמו על ידי התעוררות אהבת ה׳ בקריאת שמע, ולדבקה בו ולמסור נפשו באחד ובכל מאדך כפשוטו וכו׳ ובאתערותא דלתתא וכמים הפנים לפנים, כן לב אדם העליון כו׳ אתערותא דלעילא הוא המשכת אור אין סוף ברוך הוא, הסובב כל עלמין, למטה מטה בעולם הזה הגשמי בבחינת גילוי, בזמן התחיה כמבואר במכתב דאשתקד באריכות וזהו: לפניו יהלך שמוליך וממשיך פנים העליונים מלמעלה מהאצילות, עד עולם העשיה וכעת עת לקצר, וכל טוב מהם לא יבצר הטיבה ה׳ לטובים, ולישרים בלבותם כנפש תדרשנו

26-8

להבין איך הקורא בסיפורי מעשיות שבתורה, הוא מקושר בחכמה עילאה על פי מה שכתוב בכוונות, דף ט״ז עמוד ב׳: כמו שהאדם עוסק למטה, כך דיוקן האדם העליון למעלה כו׳ כן יש לומר, בהרהור באותיות הכתובות אבל הדבור, יש לומר דבוקע וסליק לאצילות ממש או לבריאה, בדחילו ורחימו שכליים או ליצירה, בדחילו ורחימו טבעיים ובמקרא סליק מעולם הזה ליו״ד ספירות דעשיה, משום דבקע אוירין וכו׳ מה שאין כן בהרהור, אלא הדיוקן, שהוא שרש נשמתו וכו׳ ומה שכתוב בזהר, חלק ג׳ דף ק״ה, דהרהור לא עביד מידי כו׳ והיינו, אפילו לטב עיין שם, ובדף ל״א עמוד ב׳ יש לומר דהיינו לאתערא לעילא, שיומשך משם לתתא רק מחשבתו נשארה שם ומוסיפה שם אור גדול בתוספת וריבוי האור באצילות, על ידי מקרא ומצות מעשיות שבעשיה שעיקר היחוד הוא למעלה רק הפירות בעולם הזה, על ידי המשכת אור מעט מזעיר למטה על ידי הדבור ומעשה מה שאין כן בהרהור, לא נמשך כלום ולכן לא יצא ידי חבותו מה שירדה נשמתו לעולם הזה, רק להמשיך אורות עליונים למטה כמו שכתוב בעץ חיים, שער כ״ו: להמשיך אור אבל להעלות ממטה למעלה הוא דוקא על ידי מחשבה טובה דבלא דחילו ורחימו, לא פרחא לעילא וכמו שכתוב בשער הנבואה, פרק ב׳: והמחשבה טובה כו׳ ומה שכתוב: דבקע רקיעין וכו׳ והיינו, אפילו בלא דחילו ורחימו במכל שכן מדברים בטלים דמדה טובה, מרובה היינו, רקיעין דוקא, שהן ההיכלות והבתים ולא בגוף האדם העליון וכל שכן בנפש רוח ונשמה אפילו באדם דעשיה, שהן יו״ד ספירות, אורות וכלים וזהו שכתוב בתקונים, דבלא דחילו ורחימו, לא יכלא לסלקא ולמיקם קדם ה׳ דוקא

27-8

עיין עץ חיים, שער הנקודות, שער ה׳, פרק ו׳ שאין החזרת פנים בפנים, כי אם על ידי מצות מעשיות דוקא וטעם הדבר כי על ידי מעשים טובים גורם זיווג העליון וכו׳ ולהבין אמאי מעשיות דוקא יובן ממה שכתוב בשער מ״ן ומ״ד כי צריך תחלה להעלות מ״ן דנוקבא דז״א ומ״ן דנוקבא הן בחינת עשיה, כמו שכתוב שם, פרק א׳ והנה, המעשים טובים נקראים כסוח וקיצוץ הקוצים הנאחזים באחוריים שהן בחינת עשיה כמו שכתוב בשער מ״ז, פרק ה׳ והיינו, על ידי העלאת הטוב הגנוז בהם, המלובש במצות מעשיות למקורו, לקדושת האצילות שכבר הובררה ומה שכתוב שם, שאדם הראשון תיקן גם כן על ידי תפלה היינו, על ידי אותיות הדבור, דעקימת שפתיו הוי מעשה כי הן מנפש החיונית שבגוף ודמו, אשר שרשן מנוגה והנה הבירורים דעשיה עולין ליצירה על ידי שם ב״ן, ומיצירה לבריאה ולאצילות, כמו שכתוב בשער מ״ן, דרוש י״א, סימן ז׳ ובזה יובן דהרהור לא עביד מידי כי בלי העלאת מ״ן מהמלכים שבנוגה, אי אפשר להמשיך טיפין מלמעלה לזווג זו״ן כי רוצה לינק מאמו, ולא להשפיע למטה כמו שכתוב בשער מ״ן, דרוש ב׳ ועיין זהר, פרשת פקודי, דף רמ״ד, עמוד ב׳, דאית סדורא כו׳ לאסתכלא כו׳ והן כוונות התפלה ויחודים עליונים, ליודעים ומשיגים לאסתכלא כו׳ כי נפש רוח נשמה שלהם עצמן הן מ״ן, במסירות נפש על התורה ובנפילת אפים, כנודע

28-8

להבין מה שכתוב בשער היחודים, פרק ב׳ דעל ידי תורה שלא בכוונה, נבראים מלאכים בעולם היצירה ושם הביא מהזהר, פרשת שלח, דלית קלא דאתאביד כו׳, בר קלא דאורייתא וצלותא דסליק ובקע כו׳ והנה מכוונת התפלה נבראו מלאכים בעולם הבריאה, כמו מכוונת התורה ובלא כוונה, נדחית למטה לגמרי כמו שכתוב בזהר, פרשת פקודי, דף רמ״ה עמוד ב׳: גו רקיע תתאה כו׳ דאקרין צלותין פסילאן כו׳ ועיין שם פרשת ויקהל, דף ר״א עמוד ב׳: אי היא מלה כדקא יאות כו׳

29-8

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 כו׳ דהא לא סליק לעילא מן שמשא, כמו שכתוב בפרשת ויחי, דף רכ״ג עמוד ב׳ היינו משום שמחשבתו וכוונתו הן מתלבשות באותיות הדבור, ואינן מניחות אותן לסלקא לעילא והכי נמי בתפלה שלא בכוונה, שמחשב מחשבות זרות אלא מפני שכוונתו לשם שמים) לכך יש לה תיקון בקל, לחזור ולעלות כשמתפלל בכוונה אפילו תפלה אחת מלוקטת מתפלות כל השנה כמו שכתוב במקדש מלך, פרשת פקודי

30-8

ומה שכתוב בפרשת פקודי: גו רקיע תתאה ובפרשת ויקהל משמע דדוקא אי איהי מלה כדקה יאות, סלקין עמה עד אוירא דרקיע דלעילא כו׳ לא קשיא מידי דרקיע תתאה מאינון רקיעין דמדברי גו עלמא, שבפרשת פקודי, הן דמלכות דעשיה ודפרשת ויקהל, הן דז״א דעשיה, כמו שכתוב בעץ חיים, שער השמות פרק ג׳, גבי ז״א דעשיה, עיין שם והא דמשמע לכאורה, בפרשת פקודי, דגם תפלה פסולה עולה עד היכל הראשון, שממנו נדחית למטה, והוא בז״א דבריאה לא קשיא מידי, שהרי אפילו כל העוונות ממש, קלות וחמורות, עולות לשם, אפילו עד היכל הד׳, כמו שכתוב דף רנ״ב עמוד א׳ אלא ודאי שאין מהות העליות שוות, ואין ערוך ודמיון ביניהם, אלא בשיתוף השם בלבד, ודי למבין ובזה יובן גם כן מה שכתוב שם, דף רמ״ז, שבהיכל הב׳ (אולי צריך להיות: אזדמן הממונה, ואולי צריך להיות: קיימין הלבושים) ממונה על הלבושים שמלבישים הנשמה ממעשה המצות אף שהוא בגן עדן התחתון דעשיה, כמו שכתוב שם, דף ר״י והנה תפלה פסולה עדיפא מתורה שלא לשמה ממש שהיא תחת השמש והתפלה היא גו רקיע כו׳ אבל תורה סתם, שאינה שלא לשמה, רק מאהבה מסותרת טבעית לא גרעא מהבל פיהן של תינוקות של בית רבן, דסליק לעילא מפני שהוא הבל שאין בו חטא וסליק לעילא, אף אם הוא שלא לשמה ממש, מיראת הרצועה שביד הסופר ועיין שם, דף רנ״ה עמוד ב׳, שהמלאכים הם מעלים ההבל של תינוקות של בית רבן עד האצילות

2-9

להבין מה שכתוב 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 כו׳ פירוש: אור אין סוף ברוך הוא בכלים דאצילות, על ידי תלמוד תורה, בפנימית, דהיינו המשכות המוחין ובקיום המצות, בחיצונית הכלים, שהם בחינת נצח הוד יסוד שבי׳ ספירות ז״א שבאצילות רק שמתלבשים בבריאה יצירה עשיה, בתורה ומצות הגשמיים שבעולם הזה אבל התפלה היא המשכת אור אין סוף ברוך הוא בבריאה יצירה עשיה דוקא, לא בדרך התלבשות בלבד רק האור ממש, לשנות הנבראים מכמות שהם שיתרפא החולה, וירד הגשם משמים לארץ ויולידה ויצמיחה מה שאין כן בתורה ומצות, שאין שינוי בקלף התפילין על ידי הנחתן בראש ובזרוע וגם במצות שעשייתן הוא גמר מצותן השינוי הוא על ידי אדם, ולא בידי שמים כבתפלה שהיא המשכת החיות מאין סוף ברוך הוא, שהוא לבדו כל יכול והלכך, כדי להמשיך אור אין סוף ברוך הוא למטה, אי אפשר בלי העלאת מין נוקבין מלמטה דוקא מה שאין כן לתלמוד תורה, שבאצילות, המיוחדת בלאו הכי במאציל ברוך הוא והעלאת מין נוקבין במוחו ולבו של אדם, היא בחינת רשפי אש בלי גבול ונקרא מאדך כדי לעורר בחינת אין סוף והיינו על ידי גבורות דס״ג, שהן הן הרפ״ח ניצוצין כו׳ ולכן נקראת התפלה חיי שעה, היא מלכות היורדת בבריאה יצירה עשיה ותורה חיי עולם, הוא ז״א כי רמ״ח פקודין הן מתחלקין בי׳ כלים דעשר ספירות דז״א כו׳

3-9

והנה במקום אחר כתב שרמ״ח מצות עשה הן בה׳ חסדים ושס״ה לא תעשה בה׳ גבורות וכו׳ ובמקום אחר כתב שהן תרי״ג ארחין נמשכין מחד ארחא כו׳ שהוא לבנונית וכו׳ אך הענין, שכל המצות לתקן רמ״ח אברי ז״א, על ידי המשכת אור אין סוף ברוך הוא במוחין, הכלולין בה׳ חסדים וה׳ גבורות ומקור המוחין הוא לבנונית כו׳ הוא הענג וחפץ העליון להמשיך אור למטה, לרמ״ח אברין דז״א ומתחלקת ההמשכה לתרי״ג המשכות פרטיות, לפי בחינת ערך המצות כגון בצדקה וגמילות חסדים, נמשך אור אין סוף ברוך הוא לחיצוניות הכלי דחסד דז״א ובקיום הדינין, בחיצוניות גבורה ברחמים כו׳ ודרך ומעבר ההמשכה הוא על ידי פנימיות הכלים ומוחותיהן שהן דחילו ורחימו שכליים או טבעיים שהן בחינת מוחין דקטנות וגדלות ולזה ביקש משה רבינו עליו השלום מאד, לקיים המצות מעשיות התלויות בארץ שהן תכלית ההשתלשלות להמשיך אור אין סוף ברוך הוא, לברר הכלים דז״א דבריאה יצירה עשיה, דבהן הן הרפ״ח ניצוצין על ידי תורה ומצות מעשיות שבבריאה יצירה עשיה דוקא

4-9

והנה לקיום מצוה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים, מבטלין תלמוד תורה, ואפילו מעשה מרכבה וכל שכן תפלה, שהיא בחינת מוחין ודחילו ורחימו שכליים והטעם כנ״ל ועוד זאת, שבאמת מאד גדלה וגבהה מעלות המצות מעשיות, וכן לימודם, על מעלת המוחין, שהן דחילו ורחימו שכליים כי הגם דכתיב: ולדבקה בו, על ידי מדותיו מכל מקום, איננו דבק אפילו במדות העליונות אלא במציאותן, ולא במהותן וכמו שכתוב: ואנכי עפר ואפר וכל שכן באור אין סוף ברוך הוא, דלית מחשבה תפיסא ביה באורו והתפשטות החיות ממנו יתברך כי אם במציאותו, שהוא שמחיה את כולם, ולא במהותו אפילו לעליונים, כמו שכתוב: קדוש קדוש קדוש ה׳ צבאות כו׳ לבד עלולים נאצלים משיגים כי אם בעילתו כפי הסדר שבעץ חיים, בהתלבשות הפרצופים אבל לא לנבראים, אפילו לנשמות דאצילות כמו שכתוב במשה רבינו עליו השלום: וראית את אחורי כו׳

5-9

מה שאין כן מעשה המצות, מעשה אלקים המה הנה בדרך השתלשלות מכלים דאצילות לבריאה יצירה עשיה, ממהותן ועצמותן דחיצוניותן כמו, על דרך משל, אתרוג ומיניו הלביש בהן הקב״ה ממהותן ועצמותן דחסדים [פנימית] [פנימים] דז״א והיינו מבחינת חיצוניותן כנודע בכל מצות מעשיות מה שאין כן האדם אפילו יש לו נשמה דאצילות מאחר שמלובשת בגוף לא יוכל למצוא בנפשו ולהשיג מהותן ועצמותן של פנימית החסדים דז״א דאצילות (כי האצילות היא בחינת חיה בכללות העולמות, אצילות בריאה יצירה עשיה שהיא בחינת מקיף מלמעלה, ואינה מתלבשת בכלי כלל) כי אם מציאותן, על ידי דחילו ורחימו שכליים ומה שכתוב: וראית את אחורי, הוא בדרך נבואה דוקא (שהוא התפשטות הגשמיות, כמו שכתוב ברעיא מהימנא, פרשת משפטים) והטעם, היינו לפי שאי אפשר לנברא להשיג כלום במהות האלקות, שהוא הבורא ובלי השגה, אין זו הלבשה ותפיסא ודביקות אמיתית מה שאין כן האתרוג, על דרך משל, חיותו נמשכה ונשתלשלה ממהות חיצוניות דכלים דנוקבא דז״א דאצילות שהוא בחינת אלקות כמו שכתוב בעץ חיים, שכל הפירות הן באצילות כי למ״ד כלים דאצילות ירדו לבריאה יצירה עשיה (והן יו״ד מאמרות שבהן נברא העולם על ידי התלבשות בנוקבא דעשיה, מהות במהות) כי הכלים דאצילות נעשו נשמה בעשיה, שהיא בחינת אלקות ממש לפי שבאצילות, איהו וגרמוהי חד, המאציל והנאצל ועל ידי התלבשות מהות הנשמה במהות הכלים דנוקבא דעשיה, נתהוה האתרוג נמצא כשתופס האתרוג ומנענעו כהלכתו הרי זה תופס ממש חיותו המלובש בו מנוקבא דאצילות המיוחדת באור אין סוף, המאציל ברוך הוא מה שאין כן בכוונתו אינו משיג ותופס, אף היודע הסוד, אלא מציאותה ולא מהותה אך בלימוד הלכות אתרוג, משיג ותופס האתרוג ממש ומצותו כהלכה, בבחינת דבור ומחשבה וכל שכן, הלומד הסוד אבל דוקא סודות המצוה דלא גרע מלימוד הלכותיה, ואדרבה כו׳ אף שאינו משיג המהות

6-9

מה שאין כן בסדר ההשתלשלות אף אם משיג המציאות לא עדיף מצד עצמו כלימוד המצות, שמשיג ותופס המהות ומעלה עליו כאילו קיים בפועל ממש כמו שכתוב: זאת התורה כו׳ אלא שידיעת המציאות מההשתלשלות היא גם כן מצוה רמה ונשאה, ואדרבה, עולה על כולנה כמו שכתוב: וידעת היום כו׳ דע את אלקי אביך כו׳ ומביאה ללב שלם כו׳ שהוא העיקר והשגת המציאות הוא להפשיט מגשמיות כו׳ רק שזו היא מצוה אחת מתרי״ג והאדם צריך לקיים כל תרי״ג לפי שהן השתלשלות המהות דחיצוניות דכלים דאצילות לכך צריך להרבות בלימוד כל התרי״ג, וקיומן בפועל ממש, במחשבה דבור ומעשה, שהן בריאה, יצירה, עשיה לברר בירורין אשר שם

7-9

ועוד זאת שבאמת הבירורין שבבריאה יצירה עשיה מרפ״ח, על ידי תורה ומצות, במחשבה דבור ומעשה גבוהין בשרשן מנפש רוח נשמה שבאדם כי הן מס״ג שבפנימיות אדם קדמון ונפש רוח נשמה שכבר נתקנו על ידי מ״ה הוא יוצא מהמצח, הארה בעלמא וזהו שכתוב: לפני מלך מלך כו׳ והאי טעמא שהאדם חי במזונות דומם צומח חי, ומבררן במ״ה שבו וחי בהם לפי שהם מס״ג ועוד זאת שהרי הדבור מדברי חכמה עילאה אינו מוליד והטפה שנמשכה מהכלי דחכמה עילאה, יש בה כח המוליד ומהווה יש מאין וגם המשכת חכמה עילאה כלולה בה והטעם, מפני שבה נמשך מהותה ועצמותה דחכמה עילאה מה שאין כן בדבור ומחשבה ואפילו בהשכלת השכל באיזו חכמה הרי חכמה זו, רק הארה מתפשטת ממהות השכל שבנפש ועצמותו והארה זו היא רק לבוש למהותו ועצמותו של השכל והשכל הוא הארה ולבוש למהות הנפש מה שאין כן, הטפה נמשך בה גם ממהות הנפש ועצמותה המלובשת במוחין ולכן מולידה בדומה לה ממש וזהו ההפרש בין עבודת המלאכים היוצאין מנשיקין להנשמות היוצאין מהכלים אך הכלים דאצילות נעשו נשמה לבריאה יצירה עשיה והלכך, דחילו ורחימו שכליים הן כמלאכים דנשיקין, מהארת חיצוניות דחב״ד בבריאה יצירה עשיה והטעם, משום דפנימיות חב״ד ומהותו ועצמותו של אור פנימי אינו יכול להתגלות אלא על ידי הארת הכלים דוקא, היורדים למטה כטפת האדם ממוחין וכמו שכתוב: ופני לא יראו

8-9

ובר מן כל דין אפילו בנשמה דאצילות, אף שהיא מכלים דאצילות וכן בנפש רוח, מכלים דיצירה עשיה הנה רחימו אולי צריך לומר: דחילו ורחימו שכליים שלהם מעוררים גם כן בכלים דיצירה עשיה בחינת העלאה ממטה למעלה, באתערותא דלתתא וזהו בחינת הסתלקות לבד, חס ושלום אבל בחינת המשכה מלמעלה למטה, הוא על ידי מצות מעשיות דוקא, להמשיך אור בכלים ובחיצוניות הכלים דוקא, שחיצוניות העליון יורד למטה, ופנימיות התחתון עולה למעלה וזהו שכתוב בזהר, פרשת פקודי הנ״ל, דאית סדורא כו׳ ושתיהן צורך גבוה, העלאה והמשכה על ידי העלאת מין נוקבין מס״ג, בבחינת עובדא ומלולא וזהו תכלית ההשתלשלות, להתגלות אור עליון למטה ולא לעלות התחתון למעלה, שזה אינו אלא לפי שעה ואף גם זאת, דוקא עליות הכלים לאורות עליונים היא מעלת השבת ויום הכפורים אבל לא עליות והסתלקות האורות, חס ושלום, כמו שכתוב בפרי עץ חיים ונפש רוח נשמה של האדם, לגבי גופו בעולם הזה, חשיבי כאורות לגבי כלים וכן דחילו ורחימו שכליים, לגבי מצות מעשיות ולכן התפלל משה רבנו עליו השלום תפלות כמנין ואתחנן, על קיום מצות מעשיות דוקא והוא הדין לדבור גשמי של הלכותיהן

9-9

אך להבין איך האתרוג, שהוא מרפ״ח שלא נבררו עדיין וכן קלף התפילין ימשיך אור בכלים דזו״ן דאצילות, שכבר נבררו ונתקנו על ידי שם מ״ה, להיות בחינת אלקות הנה המשל לזה היא הזריעה והנטיעה שהגרעין מעורר כח הצומח שבארץ שהוא דבר ה׳: תדשא הארץ כו׳ עץ פרי כו׳ על ידי העלאת מין נוקבין לשרשו ככה מעוררים הקלף והאתרוג עד רום המעלות, שהוא שם ס״ג שלפני השבירה שהוא מהות ועצמות אורות שבאדם קדמון ולא הארה בעלמא, כמו שם מ״ה שממצחו וכן בלימוד ועיון הלכותיהן מעורר בחינת חב״ד שבעשר ספירות דכלים דזו״ן ועד רום המעלות, גם כן בחינת חב״ד שבס״ג דפנימיות אדם קדמון, היוצא דרך העיניים כו׳ וכל הנ״ל הוא במצות עשה, אבל לא בלימוד פרטי הלכות איסורי לא תעשה לכאורה ובפרט בדלא שכיחי כלל כמו פרטי הלכות פיגול, וכהאי גוונא

10-9

אך עוד זאת השוה בכל כי כל דחילו ורחימו שכליים של המלאכים, הן בחינת נבראים מאין ליש והן בחינת נפש רוח דבריאה יצירה עשיה אבל פרטי ההלכות הן המשכות חכמה עילאה דהמאציל ברוך הוא, המלובשת בגשמיות והלבשה זו אינה כהלבשת חכמה עילאה בדחילו ורחימו שכליים דהתם הלבוש הוא מעלים ומסתיר לגמרי כהסתר והעלם הארץ החומריית לגבי חכמה עילאה המלובשת בה כמו שכתוב: כולם בחכמה עשית והיינו, חיצוניות דחיצוניות דכלים דמלכות דאצילות שבעשיה, שהיא מסותרת לגמרי ברוח נפש דעשיה וכן בבריאה היא מסותרת לגמרי ברוח נפש שהם בחינת נבראים בהסתר והעלם הבורא מהנברא מה שאין כן ההלכות, הרי הארת החכמה מאירה בהן בגילוי ולבוש העשיה הוא דרך מעבר לבד כמו ביום טוב, שחסד דאצילות, המלובש לגמרי בחסד דבריאה, מחיה עולם הזה הגשמי על ידי מעבר חסד דיצירה ועשיה הנקרא גם כן התלבשות שאם לא כן, לא היה פועל בגשמיות עולם הזה ואף שגשמיות עולם הזה ודאי מסתיר לגמרי אפילו החסד דעשיה מכל מקום ההלכה עצמה אינה גשמיות ממש שהיא בחינת רצון, הנמשך מחכמה עילאה, להקל או להחמיר רק שיורד ומאיר בבחינת גילוי בגשמיות, כמים היורדים ממקום גבוה כו׳ והדבר הגשמי עצמו, שבו מדברת ההלכה, באמת הוא מסתיר לגמרי כמו המחליף פרה בחמור, וכן בשר הפיגול, או לא פיגול וכשר רק ההלכה בעצמה, עם הטעם הנגלה, היא מבחינת מלכות דבריאה ויצירה דבחינת נשמה שהוא אלקות, המחיה ומהוה נפש רוח דבריאה יצירה עשיה שהן דחילו ורחימו של המלאכים והנשמות וחב״ד שלהם, מאין ליש ולכן הוא מרוה צמאונם קודם שירדה לעולם הזה, כמים היורדים כו׳ וגם אחר שירדה לעשיה, היא למעלה מעלה מבחינת חכמה בינה דעת דעשיה, אפילו דבחינת נשמה, שהיא אלקות

11-9

והטעם: משום דחב״ד דעשיה דבחינת נשמה, הוא מקור החיות דחב״ד דנפש רוח ותולדותיהן והתהוותן מאין ליש עם תולדותיהן, עד סוף העשיה, היא הארץ וכל צבאה אבל חב״ד דהלכות וטעמיהן, שבמלכות דבריאה ויצירה ענין החכמה היא בתיקון פרצופי האצילות שבהן תלוין כל טעמי המצות מצות עשה בה׳ חסדים, ומצות לא תעשה בה׳ גבורות ומשום הכי נמי כשירדו להתלבש בנבראים הן במלכות דבריאה ויצירה, דבחינת נשמה דוקא, שהוא מכלים דאצילות ולא בבחינת נפש רוח ואף דחב״ד דבריאה יצירה דבחינת נשמה, שגבהה מאד מעלתן על בחינת מלכות דבריאה יצירה דנשמה ואף על פי כן, הן מקור לחב״ד דבריאה יצירה של בחינת נפש רוח, שהן המלאכים לא קשיא מידי דבאמת המלאכים והנשמות אינן אלא מטפה הנמשכת מחב״ד דנשמה ליסוד ז״א, וניתן לנוקבא ומשם יצאו בבחינת לידה כי אף אם תמצי לומר שנבראו מהארת הכלים דנוקבא דאצילות, הרי הם היורדים ונעשים נשמה אבל עצמות חב״ד דנשמה מתפשט בו׳ קצוות דזו״ן ושם הם שיתא סדרי משנה וגמרא

12-9

ומה שכתוב בעץ חיים ושער היחודים שעל ידי הכוונה נעשה לבוש נשמה ועל ידי התורה: לבוש רוח דרוח דיצירה על ידי משנה, ורוח דנשמה דבריאה על ידי הגמרא יש לומר דהיינו דוקא על ידי תורת האדם בעולם הזה, העולה למעלה אבל התלמוד עצמו, שניתן בסיני, הוא בנשמה ולכן הוא מברר הרוח וכן במשנה דיצירה ואף אם תמצי לומר שגם הניתן מסיני הוא ברוח דבריאה יצירה הרי נודע שכל מלאך שהוא שליח מלמעלה, אזי נקרא בשם ה׳ ממש, השוכן בקרבו מה שאין כן כשאינו שליח, יש לו שם אחר כפי עבודתו ואזי קורא: קדוש קדוש קדוש ה׳ כו׳ כלומר ששם ה׳ מובדל ממנו וכן הוא ממש בבחינת התלבשות התלמוד בבחינת רוח דבריאה, והמשנה ברוח דיצירה הם שלוחי ה׳, דהיינו כלים דנוקבא דאצילות החיצונים בתלמוד, והאמצעים במשנה אשר המשנה והתלמוד שבהם נמשכים מיסוד אבא, המקבל מחכמה סתימאה דאריך אנפין, שבו מלובש אור אין סוף ברוך הוא ונמצא שאור אין סוף, הוא שם ה׳, שוכן ברוח דבריאה יצירה עשיה, במקרא ומשנה ותלמוד וכשהאדם לומד, ממשיך אור אין סוף ברוך הוא בעולם הזה להיות נכלל ובטל באורו יתברך כי זה כל האדם וזאת היתה עבודת רבי שמעון בר יוחאי וכל התנאים ואמוראים בנגלה להמשיך אורו יתברך, ולברר בירורי נוגה כל משך זמן הגלות, דשלטא אילנא דטוב ורע כמו שכתוב: עת אשר שלט האדם באדם כו׳ כי זהו תכלית ההשתלשלות שירד העליון למטה, ויהיה לו דירה בתחתונים כדי להעלותן, למהוי אחד באחד מה שאין כן עבודת המלאכים, דחילו ורחימו שכליים, אינה בבחינת המשכה כלל וכלל, רק הסתלקות כו׳ ובזה יובן מה שנבראים מלאכים מאין ליש על ידי עסק התורה, אפילו שלא בכוונה שהוא בחינת רוח בלבד, שאינה אלקות כלל אלא לפי שאף על פי כן, שם ה׳ שוכן וכו׳ ודי למבין

13-9

ולהבין פרטי ההלכות דלא שכיחי כלל ואפשר שלא היו מעולם במציאות מכל שכן שלא יהיו לעתיד לבא כמו פרטי דיני פיגול, וכהאי גוונא הנה מודעת זאת שכל איסור שבעולם יש לו שרש ומקור חיים בקליפות שאם לא כן, לא היה יכול להיות במציאות בעולם, בלתי השפעה עליונה ואפילו המסלסל בשערו, וכהאי גוונא, מקבל חיותו ברגע זו מהיכלות הקליפות, כמו שכתוב בזהר והלכך גם פרטי האיסורים שלא באו לידי מעשה מעולם, בעולם הזה הגשמי מכל מקום שרשי חיותם הן במציאות בפועל ממש בהיכלות הקליפות וגם הפרטים שיוכל להיות שלא היו ולא יהיו לעולם במציאות כגון טעות ושגגות, שטעה וקרא לתשיעי עשירי כו׳, וכהאי גוונא דלא שייך במזיד, להיות קליפה שורה על זה ויוכל להיות דכהאי גוונא אינו במציאות בהיכלות הקליפות הגה״ה מאדמו״ר בעל צמח צדק, זכרונו לברכה, נשמתו עדן: נראה לי מה שכתב ויוכל להיות, אלמא דלא ברירא ליה, היינו משום שהשגגות באות מנוגה, אם כן יש לומר דיש להם שרש בהיכלות דנוגה מכל מקום, על כל פנים ישנו במציאות, להבדיל, בחכמה עילאה שנתפשטה בפרט זה למשה רבנו, עליו השלום, בסיני כמאמר: מה שכל תלמיד ותיק עתיד לחדש כו׳ וכל פרטי האבעיות דרבי ירמיה וכרכתו כו׳, פרק ד׳ דחולין כי התפשטות חכמה עילאה היא בחינת אין סוף, המלובש בה בפועל ממש וכל פרט הלכה הוא שער נמשך מחכמה עילאה דיסד ברתא, ומלובש בה וממנה נמשך, ומתלבש בבריאה יצירה עשיה ונודע כי יניקת הקליפות, מאחוריים דיו״ד ספירות דקדושה ובפרט, מלבושים דיו״ד ספירות דבריאה יצירה עשיה ובפרט, דיצירה ועשיה המעורבים בקליפות כנודע שיניקתם מבחינת הלבושים ועל ידי עסק ההלכות בדבור ומחשבה, מתפרשים ומתפרדים מהקדושה כמו שכתוב בתיקונים ורעיא מהימנא: לאפרשא כו׳ והיינו כנודע ממה שאמרו: על שלא ברכו בתורה תחלה כו׳ שהוא על ידי המשכת אור אין סוף בחכמה עילאה המלובשת בהן ובחכמה איתברירו, באור אין סוף שבה והמשכה זו נעשה על ידי דיוקן העליון של האדם, העוסק גם כן בהלכות אלו למעלה בשרשו בנוקבא דז״א דבריאה יצירה עשיה ובזה יובן חיוב כל נפש רוח נשמה להשלים כל התרי״ג, במחשבה דבור ומעשה שהן פרטי ההלכות וצריכות לבא בגלגול להשלים התורה בפשט, רמז, דרוש, סוד כדי לברר כל הבירורין הנוגעים להם מכל הרפ״ח, שהיא קומת אדם שלמה תרי״ג בחינות כלליות ופרטיות אבל לעתיד לבא, כשיושלם הבירור, יהיה עסק התורה בבחינת עשה טוב לבד להעלות הנפש רוח נשמה מעלה מעלה עד אין סוף וגם בשס״ה לא תעשה, בשרשן למעלה, שהן גבורות קדושות ולהמתיקן בחסדים ברמ״ח מצות עשה, ולכללן יחד ועל כן התורה כולה נצחית בכללה ובפרטה שגם פרטי ההלכות דשס״ה לא תעשה, הן הן ענפים מהכללות ויש לכולם שרש למעלה, בה׳ גבורות דקדושה כמו השס״ה לא תעשה עצמן שהן למעלה, בחינת הדם המחיה האברים דכלים דז״א

14-9

דוד, זמירות קרית להו כו׳ הנה בזהר: שבחא דאורייתא ורננה כו׳ ולהבין מהו השבח להקב״ה, כשזה אסור או מותר הנה הוא על דרך: מה גדלו מעשיך ה׳, מאד עמקו מחשבותיך כי הנה נודע שכל העולמות, עליונים ותחתונים, תלוים בדקדוק מצוה אחת דרך משל: אם הקרבן כשר, נעשה יחוד עליון, ועולים כל העולמות לקבל חיותם ושפעם ואם שינה, שקיבל הדם בשמאלו, דרך משל, או שלא בכלי שרת כשר, או שהיתה חציצה אזי נתבטלה עליות העולמות, וחיותם ושפעם מחיי החיים, אין סוף ברוך הוא וכן בתפילין כשרות, מתגלים מוחין עליונים דזו״נ, שהם מקור החיים לכל העולמות ובדקדוק אחד נפסלין, ומסתלקין המוחין וכהאי גוונא בדקדוקי מצות לא תעשה והלכך המתבונן מה גדלו מעשי ה׳ שבריבוי העולמות וכל צבאם ואיך כולם בטלים במציאות, לגבי דקדוק אחד מדקדוקי התורה שהוא עומק מחשבה העליונה וחכמתו יתברך אשר בדקדוק קל, עולים כל העולמות ומקבלים חיותם ושפעם, או להיפך, חס ושלום ומזה נתבונן גדולת עומק מחשבתו יתברך, שהוא בבחינת בלי גבול ותכלית ומעלתה לאין קץ ותכלית על מעלות חיות כל העולמות שכל חיותם שופע מדקדוק אחד ממנה שהוא נמשך ממקורו, הוא עומק מחשבתו יתברך כמו שער האדם הנמשך ממוחו, על דרך משל וכנודע מהתיקונים והאידרא רבה וזאת היתה שמחת דוד המלך, עליו השלום, שהיה מזמר ומרנן לשמח לבו בעסק התורה בעת צרתו

15-9

אך מה שהיה משתבח בתהלת התורה במעלתה זו, ואמר: זמירות היו לי כו׳, נענש על זה ואמר לו הקב״ה: זמירות קרית להו משום שבאמת, מעלתה זו, שכל העולמות בטלים לגבי דקדוק אחד ממנה היא מבחינת אחוריים של עומק המחשבה כמו שכתוב במקום אחר בשם האריז״ל על מאמר רז״ל: נובלות חכמה שלמעלה, תורה אבל פנימית שבעומק, שהוא פנימית התורה, היא מיוחדת לגמרי באור אין סוף ברוך הוא, המלובש בה בתכלית היחוד ולגבי אין סוף ברוך הוא, כל העולמות כלא ממש, ואין ואפס ממש כי אתה הוא עד שלא נברא העולם וכו׳ והלכך גם לפנימיות התורה אין לשבחה כלל בתהלת חיות כל העולמות, מאחר דלא ממש חשיבי ובבחינת פנימיותה, אינה שמחת לבב אנוש ושעשועיו אלא, כביכול, שמחת לב ושעשוע המלך, הקב״ה, שמשתעשע בה כי אלקים הבין דרכה, וידע מקומה ומעלתה בידיעת עצמו, כביכול אבל נעלמה מעיני כל חי כמו שכתוב: ופני לא יראו, דהיינו בחינת פנימיותה, כמו שכתוב שם בשם האריז״ל וזהו שאמר הכתוב: ואהיה אצלו כו׳ שעשועים אצלו דוקא משחקת לפניו לפניו דוקא, דהיינו בבחינת פנימיותה ועל זה אמר: ואהיה אצלו אמון, אל תקרי אמון, אלא אומן כו׳ ועל בחינת אחוריים אמר: משחקת בתבל ארצו, ושעשועי את בני אדם כי התורה ניתנה בבחינת פנים ואחור כדכתיב במגילה עפה דזכריה: והיא כתובה פנים ואחור ולפי שתפס דוד בבחינת אחוריים לכך נענש בשכחה, הבאה מן בחינת אחוריים ונעלם ממנו לפי שעה מה שכתוב: עבודת הקדש עליהם, בכתף ישאו לחבר וליחד את הכתפיים, שהן בחינת אחוריים אל עבודת הקדש, היא חכמה עילאה, בבחינת פנים שמשם נמשכו הלוחות שבארון כמו שכתוב: כתובים משני עבריהם כו׳ וכמו שכתוב בירושלמי דשקלים, שלא היתה בהן בחינת פנים ואחור עיין שם

16-9

וצדקה כנחל איתן בעמוס, (סוף סימן ה׳) פירוש: כמו שנחל איתן הוא המשכה הנמשכת מבחינת איתן שהיא בחינת נקודה בהיכלא ותרין רעין וכו׳ ואותיות איתן משמשות לעתיד פירוש: אנא עתיד לאתגליא כמו שכתוב: הנה ישכיל עבדי וגו׳ והיינו, שיתגלה אז אור אין סוף ברוך הוא ויחודו יתברך תוך פנימיות נקודת הלב על ידי המשכת נחל איתן, הוא הארת חכמה עילאה שיאיר בפנימיות הלב ליבטל ביחודו יתברך בתכלית, מעומקא דלבא אחרי הסרת הערלה מתאוות הגשמיות וכו׳ והנה עתה, בגלות החל הזה יש גם כן עצה יעוצה, להאיר קצת אור ה׳ מבחינת איתן לתוך נקודת פנימיות הלב, כעין לעתיד והיינו, על ידי שמעורר על ניצוץ אלקות שבנפשו, בחינת רחמים רבים העליונים כי באמת, כל זמן שאין האדם זוכה שיתגלה אור ה׳ מבחינת איתן בנקודת פנימיות לבבו ליבטל ביחודו יתברך מעומקא דלבא, עד כלות הנפש ממש אזי באמת יש רחמנות גדולה על הניצוץ שבנפשו כי הניצוץ נמשך מבחינת חכמה עילאה ממש וכשאינו יכול להאיר מבחינתו לתוך פנימיות הלב ששם מקום גילוי הארה זו הרי זה בבחינת גלות ממש ועל ידי רחמים רבים העליונים, יוצא מהגלות והשביה ומאיר לתוך נקודת פנימיות הלב בחינת אהבה רבה זו כנודע ממה שכתוב: ליעקב אשר פדה את אברהם וכמו שכתוב בלקוטי אמרים, פרק מ״ה ומודעת זאת כי אתערותא דלעילא, באתערותא דלתתא דוקא תליא מלתא דהיינו, על ידי התעוררות רחמים רבים בלב רחמנים וגומלי חסדים להשפיע השפעה גשמיית, זהב וכסף וכו׳ ולכן פעולת הצדקה היא פעולת נחל איתן ממש והנה מודעת זאת מה שכתוב: עור בעד עור, וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו האלקית להאירה באור החיים, אין סוף ברוך הוא

17-9

הנה לא טובה השמועה שמעתי, ותרגז בטני אשר עם ה׳ מעבירים מלפני התיבה האיש החפץ בחיים ואריכות ימים של כל אנשי שלומנו, שבמקדש מעט הזה של אנשי שלומנו כמאמר רז״ל: שלשה דברים מאריכים ימיו של אדם, ואחד מהם: המאריך בתפלתו ואף גם מי שהשעה דחוקה לו ביותר, ואי אפשר לו בשום אופן להמתין עד אחר עניית קדושה של חזרת השליחצבור הזה הלא טוב טוב לו שלא לשמוע קדושה וברכו, מלירד לחייהם של החפצים בחיים ואונס, רחמנא פטריה והשליחצבור מוציאו ידי חובתו, אף שלא שמע, כאילו שמע, שהוא כעונה ממש וכדאיתא בגמרא גבי עם שבשדות, דאניסי, ויוצאים ידי חובת תפלת שמונה עשרה עצמה בחזרת הש״ץ, כאלו שמעו ממש וגם קדושה וברכו בכלל והנה זאת חקרנוה, כן הוא אף גם בדורות הראשונים של חכמי המשנה והגמרא שהיתה תורתם קבע ועיקר עבודתם, ולא תפלתם ומכל שכן עתה הפעם בעקבות משיחא, שאין תורתינו קבע מצוק העתים ועיקר העבודה בעקבות משיחא היא התפלה, כמו שכתב הרב חיים ויטל, זכרונו לברכה, 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, ברוך הוא, 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 גו׳ בכל לבבך גו׳, הנמנית ראשונה בתרי״ג מצות כמו שכתב הרמב״ם ז״ל, שהיא מיסודי התורה ושרשה, ומקור לכל רמ״ח מצות עשה כי על אהבה המסותרת בלב כל ישראל בתולדתם וטבעם, לא שייך ציווי כלל ודעת לנבון נקל כי כשהאהבה היא מסותרת, היא עודינה בנפש האלקית לבדה וכשבאה לבחינת גילוי לנפש החיונית, אזי היא בהתגלות הלב בחלל שמאלי, מקום משכן נפש החיונית וזהו ענין בירור ניצוצות, המוזכר שם בעץ חיים ובפרי עץ חיים, גבי תפלה שלכן היא עיקר העבודה בעקבות משיחא, לברר ניצוצות כו׳ שהוא בחינת אתהפכא או אתכפיא של נפש החיונית לנפש האלקית, כנודע כי הדם הוא הנפש כו׳, והדם מתחדש בכל יום מאוכלין ומשקין וגם מתפעל ונתקן ממלבושים ודירה כו׳ מה שאין כן בדורות הראשונים, שהיו נשמות האלקית גדולי הערך היה הבירור נעשה כרגע בקריאת שמע לבד וברכות שלפניה, ופסוקי דזמרה בקצרה וכו׳ ודי למבין

18-9

הוכח תוכיח את עמיתך, אפילו מאה פעמים ולזאת לא אוכל להתאפק ולהחריש מלזעוק עוד, בקול ענות חלושה במטותא מינייכו ברחמין נפישין חוסו נא על נפשותיכם, והשמרו והזהרו מאד מאד על התורה ועל העבודה שבלב, זו תפלה בכוונה להתחיל כולם יחד כאחד, מלה במלה, ולא זה בכה וזה בכה, וזה דומם וזה משיח שיחה בטלה, ה׳ ישמרנו ועיקר הסיבה וגרמא בנזקין, הוא מהיורדים לפני התיבה שהוא הפקר לכל הרוצה לפשוט רגליו החוטף אפרתי או מחמת שאין גם אחד רוצה כו׳ ואי לזאת, זאת העצה היעוצה ותקנה קבועה, חוק ולא יעבור עוד, חס ושלום דהיינו, לבחור אנשים קבועים הראוים לזה, על פי הגורל או בריצוי רוב המנין דהיינו שמתפללים מלה במלה, בדרך המיצוע, בקול רם ולא מאריכים יותר מדאי, ולא מקצרים וחוטפים, חס ושלום ועליהם מוטל החובה לירד לפני התיבה, כל אחד ואחד ביומו אשר יגיע לו ולאסוף אליו מסביב סמוך כל המתפללים בקול קצת על כל פנים, ולא בלחש ולא חוטפים, חס ושלום וכמבואר בתקנות ישנות בכמה עיירות ועתה באתי לחדשן ולחזקן ולאמצן, בל ימוטו עוד לעולם, חס ושלום (גוולד גוולד) עד מתי יהיה זה לנו למוקש ולא די לנו בכל התוכחות והצרות שעברו עלינו, ה׳ ישמרנו, וינחמנו בכפלים לתושיה, ויטהר לבנו לעבדו באמת חזקו ואמצו לבבכם, כל המייחלים לה׳ גם לגמור כל הש״ס בכל שנה ושנה ובכל עיר ועיר, לחלק המסכתות על פי הגורל או ברצון ועיר שיש בה מנינים הרבה, יגמרו בכל מנין ומנין, ואם איזה מנין קטן מהכיל, יצרפו אליהם אנשים מאיזה מנין גדול בבל ישונה, חק ולא יעבור וכל אחד ואחד מהלומדים הנ״ל יגמור לעצמו בכל שבוע התמניא אפי שבתהלים קי״ט ולהיות מחמת חלישות הדור, אין כח בכל אחד ואחד להתענות כראוי לו לזאת עצה היעוצה, כמאמר רז״ל: כל השומר שבת כהלכתו, מוחלין לו על כל עוונותיו כהלכתו דייקא לכן מוטל על כל אחד ואחד, להיות בקי בהלכתא רבתי לשבתא וגם יזהר מאד שלא לשוח שום שיחה בטילה, חס ושלום בהיות מודעת זאת ליודעי חכמה נסתרת, כי בכל המצות יש פנימיות וחיצוניות וחיצוניות מהשבת היא שביתה מעשיה גשמיית, כמו ששבת ה׳ מעשות שמים וארץ גשמיים ופנימיות השבת היא הכוונה בתפלת השבת ובתלמוד תורה, לדבקה בה׳ אחד כמו שכתוב: שבת לה׳ אלקיך וזו היא בחינת זכור ובחינת שמור בפנימיות, היא השביתה מדיבורים גשמיים, כמו ששבת ה׳ מיו״ד מאמרות שנבראו בהם שמים וארץ גשמיים כי זה לעומת זה כו׳