בס"ד*, שַׁבָּת חל הַמּוֹעֵד כָּסַח, תש"ט אַנִי יְשֵׁנָה וְלִבִּי עֵר, קוֹל דּוֹדִי דּוֹפַק" כו"

With the help of Heaven*, Shabbos which falls on the Festival of Pesach, 5709.	בְּסִי"עְדְתָּא דִּשְׁמַיָּא*, שַׁבָּת חַל הַמּוֹעֵד בֶּסַח, תַּש"ט.
"I am asleep, but my heart is awake, the voice of my beloved is knocking" etc.	".'יבָּי יְשֵׁנָה וְלִבִּי עֵר, קוֹל דּוֹדִי דּוֹפַק" כו'." (שִׁיר הַשִּׁירִים ה׳:ב׳)
And it is stated in the Zohar,	וְאִיתָא בַּזּהַר,
"I am asleep – in exile, yet nevertheless my heart is awake."	"אָנִי יְשֵׁנָה – בְּגָלוּתָא, וּמִכָּל מָקוֹם לְבִּי עֵר".
And we need to understand: what is the concept of this sleep,	ןְצָרִיךְ לְהָבִין מֵהוּ עִנְיָן הַשֵּׁנָה,
that in the time of exile the Jewish people are called "asleep,"	דְּבִזְמֵן הַגָּלוּת נִקְרָאִים יִשְׂרָאֵל יְשֵׁנִים,
and yet still their heart is awake during the time of exile,	וּמִכָּל מָקוֹם לְבָּם עֵר בִּזְמַן הַגָּלוּת,
and therefore "the voice of my beloved is knocking" etc.	וְלָכֵן "קוֹל דּוֹדִי דּוֹפֵק" כו'.
And to understand this, we must first preface what was explained above**	**וּלְהָבִין יֵשׁ לְהַקְדִים תְּחִלֶּה מַה שֶׁנִּתְבָּאֵר לְעֵיל
that in the time of the Temple there was a revelation of G-dliness,	דְבִזְמֵן הַבַּיִת הָיָה גִּלּוּי אֱלֹקוּת,
and therefore the souls of Israel were in a state of "face to face,"	וְלָכֵן נִשְׁמוֹת יִשְׂרָאֵל הָיוּ בִּבְחִינַת פָּנִים בְּפָנִים
and their service was with a level of "sight,"	וַעֲבוֹדָתָם בִּבְחִינַת רְאִיָּה
and love and awe that reach the level of the light of Abba (Chochmah),	הַשֶּׂנָה וְאַהָּבָה וְיִרְאָה הַמַּגִּיעִים עַד בְּחִינַת אוֹר אַבָּא [[חָכְמָה]],
and in the time of exile, the service is through Netzach and Hod,	וּבִזְמֵן הַגָּלוּת הָעֲבוֹדָה הִיא בְּנָצַח וָהוֹד
which reach the inner dimension of Kesser,	ָּשֶׁמַּגִּיעִים בִּפְנִימִית הַכֶּעֶר,
which is the inner core and essence of the Infinite One, blessed be He.	שָׁהוּא פְּנִימִית וְעַצְמוּת אֵין סוֹף בָּרוּךְ הוּא.
(ĸ"')	
And the explanation of the matter in service within the soul is as follows: Behold it is written, "Not because of your being more numerous than all the nations did Hashem desire you and choose you, for you are the fewest of all the nations" (Devarim 7:7).	וּבָאוּר הָעִנְיָן בַּעֲבוֹדָה בַּנֶּפֶשׁ הוּא, דְהִנֵּה כְּתִיב "לֹא מֵרבְּכֶם מִפָּל הָעַמִּים חָשֵׁק ה' בָּכֶם וַיִּבְחַר בָּכֶם, כִּי אַמֶּם הַמְעַט מִכָּל הָעַמִּים" (דְּבָרִים ז', ז')

בס"ד*, שַׁבָּת חל הַמּוֹעֵד כָּסַח, תש"ט אַנִי יְשֵׁנָה וְלִבִּי עֵר, קוֹל דּוֹדִי דּוֹפַק" כו"

Meaning: that He gave you the Torah and the commandments, not	
because you are greater than all the nations—	הָעַמִּים,
	פֵּירוּשׁ לֹא מִפְּנֵי הַכּּחוֹת פְּנִימִיִּים שֶׁלֶּכֶם, הַיְנוּ שֵׂכֶל וּמִדּוֹת שֶׁיֵשׁ בָּכֶם יוֹתֵר מִבְּכָל הָעַמִּים,
for even the intellectual soul in the souls of Israel is because of the form of man in the Chariot [see Yechezkel 1:5],	שַבּמֶּרכּבה.
and not because of this was the Torah and commandments given to you—	וְלֹא מִפְּנֵי זָה נִתַּן לָכֶם הַתּוֹרָה וּמִצְווֹת,
but rather, "for you are the fewest of all the nations," meaning: the elevated few above all nations—	כִּי אָם "כִּי אַתֶּם הַמְעַט מִכָּל הָעַמִּים", רְצוֹנוֹ לוֹמֵר הַמְעַט הַמּוּרָם מִכָּל הָעַמִּים,
that is, the aspect of "fewness" that you possess which none of the nations have—	הַיְנוּ בְּחִינַת הַמְעַט שֶׁיֵשׁ בָּכֶם מַה שֶׁלֹא יֵשׁ בְּכָל הָעַמִּים,
and that is the power of <i>mesirus nefesh</i> (self-sacrifice) which exists in the souls of Israel—	וְהוּא הַכּּחַ דְּמְסִירוּת נֶפֶשׁ שֶׁיֵשׁ בְּנִשְׁמוֹת יִשְׂרָאֵל,
and this is the aspect of nullifying the will above reason and understanding, etc.—	וְהוּא עִנְיַן הַבְּטוּל הָרָצוֹן הַלְמַעְלָה מְטַעַם וְדַעַת כוי',
and it is the level of the spark of <i>Yechidah</i> (the highest level of the soul), in which is clothed the lower spark,	וְהוּא בְּחִינַת נִיצוֹץ הַיְחִידָה שֶׁבּוֹ מִתְלַבֵּשׁ הַנִּיצוֹץ קָטֶן
which is the lower aspect within the Creator, etc.	שָׁהוּא בְּחִינָה תַּחְתוֹנָה שֶׁבַּבּוֹרֵא כו',
	וּמְצַד זֶה הַכּּחַ שֶׁיֵּשׁ בְּנִשְׁמוֹת יִשְׂרָאֵל נוֹתֵן לָהֶם הַתּוֹרָה וּמִצְווֹת,
and with this power, Israel preceded at the Giving of the Torah "we will do" before "we will hear" (Shemos 24:7),	"וּבְכֹחַ זֶה הָקְדִּימוּ יִשְׂרָאֵל בִּשְׁעַת מַתַּן תּוֹרָה רְלְ"נִשְׁמָע" (שְׁמוֹת כ"ד, ז',
	דְּעָנְיַן "נַעֲשֶׂה" הוּא בְּחִינַת בְּטוּל הָרָצוֹן לְגַמְרֵי מִכּׁל וְכֹל לְבָחִינַת אֵין סוֹף בַּעַל הָרָצוֹן,
and through this one places all his desires aside in fulfilling the commandments—	וְעַל יְדֵי זֶה מַנִּיחַ כָּל רְצוֹנוֹתָיו בְּקִיּוּם הַמִּצְוֹת,
and with this power Israel remained faithful to Hashem in the Egyptian exile—	וּבְכֹחַ זָה עָמְדוּ יִשְׂרָאֵל נָאֶמָנִים לַהָּוָיָ' בְּגָלוּת מִצְרַיִם
in that they did not change their names, their language, etc.	שֶׁלֹא שָׁנִּוּ שְׁמָם, לְשׁוֹנָם כוּ'.

בס"ד*, שַׁבָּת חל הַמּוֹעֵד כָּסַח, תש"ט אֲנִי יְשֵׁנָה וְלִבִּי עֵר, קוֹל דּוֹדִי דּוֹפַק" כו"

And with this power, Israel endured in the exile of Media and Greece, where their enemies forced them to transgress the religion—may the Merciful One protect us—and said: "Write for yourselves upon the horn of the ox that you have no—Heaven forbid—portion in the G-d of Israel."	וּבְכֹתַ זָה עָמְדוּ יִשְׂרָאֵל בְּגָלוּת מָדֵי וְיָוַן, שֶׁשׂוּנְאֵיהֶם הָכְרִיחוּם לַעֲבֹר עַל הַדָּת רַחֲמָנָא לְצְלָן, וְאָמָרוּ "כִּתְבוּ לָכֶם עַל קֶרָן הַשׁוֹר שֶׁאֵין לָכֶם – חַס וְשָׁלוֹם – חֵלֶק בְּיֵלְקֵי יִשְׂרָאֵל,",
And with this same power, Israel stand faithful to Hashem and His Torah in this final exile—	וּבְכֹחַ זֶה עוֹמְדִים יִשְׂרָאֵל נָאֱמָנִים לַהַוָיָ' וּלְתוֹרָתוֹ בְּגָלוּת זָה הָאַחְרוֹן,
not to be swayed by any hindrance or obstacle from fulfilling the Torah and commandments.	שֶׁלֹא לְהָתְפַּעֵל מִכֶּל מוֹנֵעַ וּמְעַבֵּב לְקַיֵּם אֶת הַתּוֹרֶה שֶׁלֹא.
And behold, from time to time, fulfilling the Torah and commandments becomes increasingly difficult.	וְהָנֵּה מִזְמַן לִּזְמַן נַעֲשֶׂה הַתּוֹרָה וּמִצְווֹת עוֹד קָשֶׁה יוֹתֵר לְקֵיֵם,
For in the time of the Temple, and certainly in the time of Moshe Rabbeinu, peace be upon him, it was not so difficult to fulfill the Torah and commandments.	פִי בִּזְמַן הַבַּיִת וְכָל שֶׁבֵּן בִּזְמַן משֶׁה רַבֵּנוּ עָלָיו הַשֶּׁלוֹם לֹא הָיָה קָשֶׁה כָּל כָּךְ לְקַיֵּם הַתּוֹרָה וּמִצְווֹת,
But afterwards the concealment and hiding became even greater—	אַך אַחַר כָּךְ נַעֲשֶׂה הַהָּעְלֵם וְהַהֶּסְתֵּר יוֹתֵר,
until in our generation, in the footsteps of Mashiach, "darkness shall cover the earth" (Yeshayahu 60:2),	עַד שֶׁבְּדוֹרוֹתֵינוּ אֵלֶּה בְּעָקְבוֹת מְשִׁיחָא "הַחֹשֶׁךְּ יְכַּסֶּה ('אֶרֶץ" (יְשַׁעְיָה ס', ב'),
"I clothe the heavens with gloom" (Yeshayahu 50:3), a doubled and redoubled darkness.	אַלְבִּישׁ שָׁמַיִם קַדְרוּת" (יְשַׁעְיָה נ', ג'), חשֶׁךּ כָּפוּל" וּמְכַפָּל,
And one who fears Heaven and fulfills Torah and commandments faces many thorns and thistles—	וּמִי שֶׁהוּא יְרֵא שָׁמַיִם וּמְקַיֵּם תּוֹרָה וּמִצְווֹת, הַרְבֵּה חוֹחִים וְקוֹצִים יֵשׁ,
they prick and stab him like iron spears,	ןעוֹקְצִים אוֹתוֹ וְדוֹקְרִים אוֹתוֹ כִּבְמַדְקָרוֹת בַּרְזֶל,
and they mock him with every kind of ridicule—	וּמַלְעִיגִים מִמֶּנּוּ בְּכָל מִינֵי לַעַג,
inventing all sorts of fabrications how to mock someone who fears Heaven and fulfills the commandments—	וּמַמְצִיאִים כַּמָּה הַמְצָאוֹת אֵיךּ לְלְעוֹג מִמִּי שֶׁהוּא יְרֵא שָׁמַיִם וּמְקַיֵּם אֶת הַמִּצְווֹת,
as brought in Midrash Rabbah Eichah on the verse, "How did I become despised" (Eichah Rabbah 1:1).	וְכִדְאִיתָא בְּמִדְרָשׁ רַבָּה אֵיכָה עַל פָּסוּק "אֵיכָה הָיִיתִי) אֵיכָה רַבָּה א', א – אֵיכָה רַבָּה א', א
And it is even more difficult, for who is the one mocking? A person who is the lowest of the low—	וְעוֹד קָשֶׁה בְּיוֹתֵר, דְמִי הוּא הַמַּלְעִיג? אִישׁ שֶׁהוּא פָּחוּת שֶׁבַּפְּחוּתִים,
who has neither intellect nor sense, and who never once attempted to uphold any refinement,	אֲשֶׁר אֵין בּוֹ לֹא שֵׁכֶל וְלֹא טַעַם, וּמֵעוֹלָם לֹא נִסְתַּה נַפְשׁוֹ לְהַחָזִיק בְּאֵיזֶה דַּקּוּת,

בס"ד*, שַׁבָּת חל הַמּוֹעֵד כָּסַח, תש"ט אֲנִי יְשֵׁנָה וְלִבִּי עֵר, קוֹל דּוֹדִי דּוֹפַק" כו"

never tried to live with any delicacy—	עֶר האָט קַיינְמאָל נִיט פַּרְזוּכְט האַלְטֶן בָּא אַ אַיידָעלְקֵייטִי,
rather he eats and drinks and does whatever his heart desires in all the lusts and pleasures of this world—	כִּי אָם אוֹכֵל וְשׁוֹתֶה וְעוֹשֶׂה מַה שֶׁלְבּוֹ חָפֵץ בִּשְׁאָרֵי הַאָּווֹת וְתַעֲנוּגֵי עוֹלָם הַזֶּה,
and prefers a life of lawlessness, like an actual animal—	וּבְהֶפְקֵרָא נִיחָא לֵיה, כִּבְהַמְה מַמְּשׁ,
and even worse than an animal, for a person who behaves like an animal is worse than the animal—	וְעוֹד גָּרוּעַ מִמֶּנָה, כִּי הָאָדָם הַמִּתְנַהֵג כִּבְהֵמָה הַרֵי הוּא גָּרוּעַ מִמֶּנָּה,
because the animal has no intellect, and he is a human being, who should possess intellect.	דְּבְהֵמָה אֵין לָה דַּעַת, וְהוּא אָדָם וְרָאוּי לְדַעַת.
And even those considered the best among them—those who call themselves "intellectuals"—	וְאַף גַּם הַמַּבְחָרִים שֶׁבָּהֶם, הַקּוֹרְאִים אֶת עַצְמָם בְּשֵׁם ""מַשְׂכִּילִים",
their wisdom has not refined their character traits—	הָרֵי לֹא הוֹעִילָה לָהֶם חָכְמָתָם לְזַכֵּךְ הַמִּדּוֹת שֶׁלָּהֶם,
especially in the matter of arrogance, where he imagines himself to be the sole wise man—	וְכָל שֶׁכֵּן בְּעַנְיַן הַגַּאֲוָה שֶׁמְדַמֶּה בְּנַפְשׁוֹ אֲשֶׁר הוּא חָכָם אָחָד,
and that all knowledge belongs to him, and all the sages of the world are nothing compared to him—	וְכָל הַהַשְּׂבֶּלָה – שֶׁלּוֹ הִיא, וְכָל אַנְשֵׁי הָעוֹלָם גַּם הַחַכָּמִים כְּאַיִן נָגְדּוֹ כוּ,
and he doesn't even consider that perhaps his peer may be a greater scholar than he—	וְאֵינוֹ חוֹשֵׁב כְּלָל אוּלַי חֲבֵרוֹ חָכָם גָּדוֹל יוֹתֵר מִמֶּנוּ כוְ',
how could it even enter his mind that someone might be greater than him?!	יְּבְאֵיךְ יַעֲלֶה עַל הַדַּעַת שֶׁיִּהְיֶה מִי שֶׁיִּהְיֶה גָּדוֹל מִמֶּנוּ כוּ',
And all this stems from the arrogance and coarseness that developed in his soul through his "wisdom" and "understanding."	וְכָל זָה מִפְּנֵי הַגַּאֲוָה וְהַגַּסוּת הַנַּעֲשֶׂה בְּנַפְשׁוֹ עַל יְדֵי חָכְמָתוֹ וְהַשְּׁכָּלָתוֹ.
But in truth, one who is truly wise should be the opposite of this—he should humble himself before every person and learn from them.	אֲשֶׁר בָּאֱמֶת מִי שֶׁהוּא חָכָם בָּאֱמֶת צְרִידְּ לִהְיוֹת הַהֵּפֶּדְ מִזֶּה, לְהַשְׁפִּיל אֶת עַצְמוֹ לִפְנֵי כָּל אֶחָד וְאֶחָד וְלִלְמוֹד מִמֶּנוּ.
And as the verse states: "From all my teachers I gained wisdom" (Tehillim 119:99),	ּוּכְמַאֲמַר הַכָּתוּב "מִכָּל מְלַמְדֵי הִשְׂכַּלְתִּי" (תְּהִלִּים קי"ט, צ"ט),
for one who wishes to truly know a matter of wisdom, must learn from every single person,	דְמִי שֶׁרוֹצֶה לֵידַע אֵיזֶה דְּבַר חָכְמָה לַאֲמִתָּתוֹ, צָרִיהְ לְלְמוֹד מִכָּל אֶחָד וְאֶחָד,
and especially from the wise—	וּבִפְרָט מִן הַחֲכָמִים,
and to think, contemplate, and investigate their words thoroughly,	וְלַחָשֹׁב וּלְהִתְבּוֹנֵן וְלַחֲקֶר בְּדִבְרֵיהֶם הֵיטֵב,

בס"ד*, שַׁבָּת חל הַמּוֹעֵד כָּסַח, תש"ט אֲנִי יְשֵׁנָה וְלִבִּי עֵר, קוֹל דּוֹדִי דּוֹפַק" כו"

without any bias, whether it aligns with his opinion or not—	בְּלִי שׁוּם פְּנִיָּה, אָם שֶׁהוּא כְּדַעְתּוֹ אָם לָאו—
this is a true wise person.	(זָהוּ הָחָכָם בָּצֵאֶמֶת),
And then, specifically, the truth will become clear to him.	וְאָז דַּוְקָא יִתְּבָּרֵר לוֹ הָאֱמֶת.
All the more so, he must not become arrogant over others—	וּמִכָּל שֶׁכֵּן שֶׁלֹא לְהִתְגָּאוֹת עַל בְּנֵי אָדָם,
on the contrary, to draw them close, for the wise one sees the greatness of every single person—	אַדְרַבָּה לְקָרְבָם, כִּי הָחָכָם רוֹאֶה בְּמַצְלַת כָּל אֶחָד וְאָחָד,
but he (the arrogant one) does not do so. He is only boastful of his own being.	אֲבָל הוּא אֵינוֹ כֵּן, וְרַק מִתְגָּאָה בִּמְצִיאוּתוֹ.
And it is well known that the trait of arrogance is worse than all other negative traits—	וְיָדוּעַ דְּמִדַּת הַגַּאֲוָה הִיא גָרוּעַ בְּיוֹתֵר מִשְּׁאָרֵי הַמִּדּוֹת רְעוֹת,
it is the source of the root of all evil traits: jealousy, desire, and honor.	ְוָהִיא מֶקוֹר לְמֶקוֹר לְכָל הַמִּדּוֹת הַגְּרוּעוֹת – הֵם הַקּנְאָה, הַתַּאֲנָה וְהַכָּבוֹד.
And as we see, their wisdom did not help them not to be drawn after desires and bodily pleasures—	וְכַאֲשֶׁר אָנוּ רוֹאִים שֶׁלֹא הוֹעִילָה לָהֶם חָכְמָתָם שֶׁלֹא לְהִפְּשֵׁךּ אַחֲרֵי הַתַּאֲווֹת וְתַאֲנוּגֵי הַגּוּף,
their intellect is one thing, and their desires another—	וְהַהַּשְׂבָּלָה אֶצְלָם לְחוּד וְהַתַּאֲוָה לְחוּד.
But in truth, domination by one's traits is completely the opposite of intellect—	אֲשֶׁר בָּאֱמֶת הִתְגַבְּרוּת הַמִּדוֹת הִיא הֵכֶּךְ הַשֵּׂכֶל לְגַמְרֵי,
and intellectual strength should override emotional drives—	וְהִתְגַבְּרוּת הַשֵּׂכֶל צָרִיךְ לִדְחוֹת הִתְגַבְּרוּת הַמִּדּוֹת,
as is well known to any intelligent person.	וְכַיָּדוּעַ לְכָל מַשְׂכִּיל.
And if he cannot withstand his own traits—where is his wisdom?!	וְאָם אֵינוֹ יָכוֹל לַעֲמֹד נָגֶד מִדּוֹתָיו – אַיֵּה חָכְמָתוֹ כוּ',
For this is the whole purpose of man: to refine his traits so that he not be like an animal.	דַהָרֵי זֶה כָּל הָאָדָם – רַק לְבָרֵר הַמִּדּוֹת שֶׁלֹּא יִהְיֶה כִּבְהֵמָה.
And all the more so, one who is completely empty, who does not think himself wise,	וּמִכֶּל שֶׁכֵּן מִי שֶׁהוּא רֵיק גַּם מִכָּל דָּבָר, שֶׁאֵינוֹ חוֹשֵׁב שֶׁהוּא חָכָם,
and only pursues fulfilling his desires,	וְרַק עוֹסֵק בְּמִלוּי תַּאֲווֹתָיו,
and boasts that he can satisfy the cravings of his soul—	יִמְתָפָּאֵר בָּזֶה שֶׁהוּא יָכוֹל לְמֵלּוֹת תַּאֲווֹת נַפְשׁוּ—
he is literally an animal.	שָׁהוּא בְּהֵמָה מַמָּשׁ.
And even he mocks Torah scholars and those who fear G-d—	ןְגַם זֶה מַלְעִיג עַל תַּלְמִידֵי חֲכָמִים וִירֵאֵי אֱלֹקִים,
which is extremely difficult to bear,	דְנָה קַשָּׁה מָאֹד לִסְבּׁל,

בס"ד*, שַׁבָּת חל הַמּוֹעֵד כָּסַח, תש"ט אַנִי יְשֵׁנָה וְלִבִּי עֵר, קוֹל דּוֹדִי דּוֹפַק" כו"

	<u>, </u>
and all depends on the mocker, etc.	יְהַכּּל לְפִי הַמְבַיֵּשׁ כון'.
And the cause of this is only due to the brazenness and coarseness which has increased greatly in our times—may our many sins be forgiven.	וְסִבַּת הַדָּבָר הוּא רַק מִפְּנֵי הַחָּצְפָּא וְהַגַּסּוּת אֲשֶׁר נִתְרַבֶּה בָּעֵת מְאֹד מְאֹד בַּעֲוֹנוֹתֵינוּ הָרבִּים,
And no one recognizes their place at all—	וְאֵין שׁוּם אָדָם מַכִּיר אֶת מְקוֹמוֹ כְּלֶלְ,
how such lawlessness and brazenness have increased—	עָם אִיז געװאָרְעֶן אַזױפִיל דִּי הֶפְקֵרוּת אוּן דִּי חֶצְפָּאי,
that no one knows their true place or worth, and everyone acts with impudence.	דָאֵין שׁוּם אָדָם מַכִּיר מָקוֹמוֹ וְעֶרְכּוֹ, וְכָל אַפֵּיה שָׁרִין.
And because of the great abundance of ignorant and coarse people (ammei ha'aretz and gassus)—	וּמִפְּנֵי גֹּדָל הָעַמִּי הָאֲרָצוֹת וְהַגַּסוּת (גְּראָבְּקִיְיטְ),
the value of wisdom has diminished,	נְתְמַעֵט עֶרֶךְ הַחְכְמָה,
and "science" has become lowly.	וַויָסֶענְשַׁאפָּט אִיז גְּעָוואָרְעֶן נִידְעָרִיגי <u>ַ</u> .
And as our Sages said (Sotah 49b): "In the footsteps of Mashiach, brazenness will increase	וּרְמַאֲמַר רַבּוֹתֵינוּ זַ"ל (סוֹטָה מ"ט ב') "בְּעִקְבֵי מְשִׁיחָא ייַחַצְפָּא יִסְגֵּי כוּ",
and youths will shame the faces of elders."	"'''יַלְבִּינוּ"; יְלְבִּינוּ") וּנְעָרִים (מָן הַדַּעַת) פְּנֵי זְקֵנִים (שֶׁקֶנוּ חָכְמָה) יַלְבִּינוּ". כו'.
Therefore, in this time, among the thorns and thistles, fulfilling Torah and commandments has become very difficult.	וְאָם כֵּן, בַּזְמַן הַזֶּה, מָן הַחוֹחִים וְהַקּוֹצִים נַעֲשֶׂה קָשֶׁה בִּמְאֹד הַקִּיוּם דְּתוֹרָה וּמִצְווֹת.
קצוּר	
Summary	
Summary: The giving of the Torah and commandments, and their fulfillment, is through the principle of "for you are the fewest"—	קְצוּר. נְתִינַת הַתּוֹרָה וּמְצְווֹת וְקִיּוּמֶם הוּא עַל יְדֵי "כִּי אָתֶם הַמְעַט" (דְּבָרִים ז', ז'),
the <i>bittul</i> (self-nullification) that transcends reason and understanding,	הַבְּטוּל שֶׁלְמַעְלָה מִטַעַם וְדַעַת,
especially in the time of exile.	וּבִפְּרָט בִּזְמַן הַגָּלוּת.
It is evident that from time to time the fulfillment of Torah and commandments becomes increasingly difficult—	ָרָגָאַר דְּמִזְּמֵן לִזְּמֵן מִתְקַשֶּׁה קִיּוּם הַתּוֹרָה וּמִצְווֹת,
particularly because the mockers are lowly and empty.	וּבִפְרָט עַל יְדֵי שֶׁהַמֵּלְעִיגִים פְּחוּתִים וְרֵיקִים.
(יייב)	

בס"ד*, שַׁבָּת חל הַמּוֹעֵד בֶּסַח, תש"ט אַנִי יְשֵׁנָה וְלִבִּי עַר, קוֹל דּוֹדִי דּוֹפַק" כו"

However, one who understands will understand that it must be said that there are now powers in the souls of Israel to stand even against the aforementioned obstacles—	אֶמְנָם הַמֵּבִין יָבִין דִּבְהֶכְרַחַ לוֹמֵר דְּיֵשׁ עַכְשָׁו כּּחוֹת בְּנִשְׁמוֹת יִשְׂרָאֵל לַעֲמֹד גַּם נָגֶד הַמּוֹנְעִים הַנַּ"ל,
for "according to the camel is the load" (Pesachim 118b).	רָדָהָרֵי "לְפוּם גַּמְלָא שִׁיחַנָאֵי" (פְּסָחִים קי״ח ב׳),
That is, due to the powers of <i>mesirus nefesh</i> (self-sacrifice) which exist now in the souls of Israel even more than in the time of the Beis HaMikdash.	ְוָהַיְנוּ מִצַּד הַכּּחוֹת דְּמְסִירוּת נֶפֶשׁ שֶׁיֵשׁ בְּנִשְׁמוֹת יִשְׂרָאֵל עַכְשָׁו יוֹתֵר מִבִּזְמַן הַבַּיִת כוּ'.
This can be understood through an analogy from the physical soul and limbs of a person below—	וְיוּבַן זֶה עַל פִּי מָשֶׁל בַּשְּׁמִי לְמַטָּה, בַּנֶּפֶשׁ וְאֶּבְרֵי הָאָדָם לְמַטָּה,
it is known that it is easier to immerse the heel in boiling water than the head—	דְּיָדוּעַ דִּיּוֹתֵר בְּנָקֵל לוֹ לְהַכְנִיס אֶת הֶעָקֵב בְּמַיִם רוֹתְחִים מֵהָראשׁ,
and people say the reason is because the heel does not feel as much pain as the head.	וְהָעוֹלָם אוֹמְרִים הַטַּעַם לָזָה מִפְּנֵי שֶׁהֶעָקַב אֵינוֹ מַרְגִּישׁ כָּל כָּדְּ כְּאֵב כְּמוֹ הָרֹאשׁ.
But we must understand this very point: why indeed does the heel not feel as much pain?	וּצְרִיכִים לְהָבִין זֶה גּוּפָא: מִפְּנֵי מָה הֶעָקַב אֵינוֹ מַרְגִּישׁ בְּאֵב כָּל כָּהְ?
If we say because it lacks life-force from the soul—it is not so,	אָם נֹאמַר מִפְּנֵי שֶׁאֵין בּוֹ חַיּוּת כָּל כָּךְ מֵהַנֶּפָשׁ – אֵינוֹ כֵּן,
for the life-force of the soul that gives life to the body spreads equally throughout the body—	שֶׁהֲרֵי חַיּוּת הַנֶּפֶשׁ הַמְחַיֶּה אֶת הַגוּף – הֲרֵי הוּא מִתְפַּשֵּׁט בְּכָל הַגוּף בְּשָׁוֶה,
in the heel just as in the brain in the head.	בְּהָעָקֵב כְּמוֹ בַּמֹחַ שֶׁבָּרֹאשׁ,
Just as there is no part of flesh in the brain without life-force, so too in the heel.	דָּכְמוֹ שֶׁבָּראשׁ אֵין חֶלְקֵי בָּשָׂר בְּלֹא חַיּוּת, בֵּן גַּם בְּהֶעֶקֵב אין חַלֶּק בָּשָׂר בְּלֹא חַיּוּת כוּ'.
And as is known and explained elsewhere at length, that the body is alive from the soul because the soul is inherently living—	וְכַיָּדוּעַ וּמְבֹאָר בְּמָקוֹם אַחֵר בַּאֲרִיכוּת, דְּמֵה שֶׁהַגּוּף חַי מָהַנֶּפֶשׁ חַי בְּעֶצֶם,
and the One Who performs wonders—blessed is He—decrees that the soul should be clothed in the body—	וְהַמַּפְלִיא לַעֲשׂוֹת יִתְבָּרֵךְ – גּוֹזֵר עַל הַנֶּפֶשׁ שֶׁתְּלַבֵּשׁ בַּגּוּף,
and then, automatically, the body is alive from the soul.	אָז הָרֵי הוּא חַי מִמֵּילָא מֵהַנֶּפֶשׁ.
From this it is understood that one cannot differentiate in the life-force that enlivens the body between heel and head—	וּמְגָּה מוּבָן שֶׁאֵינוֹ שַׁיָּךְ לְחַלֵּק בְּחַיוּת שֶׁמְחַיֶּה אֶת הַגוּף. בֵּין הָעָקֵב לָראשׁ,
so why then is it easier to put the heel specifically into boiling water and not the head?	וְאָם כֵּן – לָמָּה נָקֵל יוֹתֵר לָתַת אֶת הֶעָקֵב דַּוְקָא בְּמַיִם רוֹתְחִין וְלֹא הָרֹאשׁ?
The idea is as follows: in the soul's powers, there are two levels—	וְהָעִנְיָן, דְּהִנֵּה בַּכּחוֹת יֵשׁ שְׁתֵּי מַדְרֵגוֹת:

בס"ד*, שַׁבָּת חל הַמּוֹעֵד כָּסַח, תש"ט אֲנִי יְשֵׁנָה וְלִבִּי עֵר, קוֹל דּוֹדִי דּוֹפַק" כו"

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
the first is <i>ratzon</i> (will), and the second are the faculties of the soul—intellect, emotions, senses, etc.	ָהָרִאשׁוֹנָה – הוּא הָרָצוֹן, וְהַשְּׁנִיָּה – הֵם כּחוֹת הַנֶּפֶשׁ: שֵׁכֵל וּמִדּוֹת וְהַחוּשִׁים כוּ'.
And the <i>ratzon</i> is found equally in the entire body—	וְהָנֵה הָרָצוֹן הוּא נִמְצָא בְּכָל הַגוּף בְּשָׁוֶה,
for the <i>ratzon</i> has no particular bodily vessel, such that one could say "this limb is the vessel for the will,"	דַהָרֵי הָרָצוֹן אֵין לוֹ כְּלִי מְגַבָּל בַּגוּף, שָׁנֹאמַר דְּכְלִי זֶה הוּא כְּלִי אֶל הָרַצוֹן,
like the head is a vessel for intellect, and the heart a vessel for emotions—	פָמוֹ שֶׁהָרֹאשׁ הוּא כְּלִי הַשֵּׂכֶל, וְהַלֵּב כְּלִי הַמִּדּוֹת,
rather, the will encompasses the entire body equally—	כִּי אָם מַקִּיף אֶת כָּל הַגוּף בְּשָׁנָה,
and thus it acts upon the leg just as upon the brain in the head.	לָכֵן פּוֹעֵל עַל הָרֶגֶל כְּמוֹ עַל הַמֹחַ שֶׁבָּראשׁ.
The proof: when one desires to move his leg, he immediately moves it without any delay—	וְהָרְאָיָה: דִּכְשֶׁעוֹלֶה בִּרְצוֹנוֹ לְנַעְנֵעַ בָּרֶגֶל – הַּכֶּף הוּא מְנַעְנֵעַ בְּלִי שׁוּם שְׁהִיַּת זְּמֵן,
and the same applies to the brain.	וְכֵן פּוֹעֵל עַל הַמֹּחַ.
Therefore, our Sages said (Avodah Zarah 19a), "A person should always learn in the place his heart desires."	דְּלָכֵן אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זַ"ל: "לְעוֹלָם יִלְמֹד אָדָם בְּמָקוֹם שָׁלְבּוֹ חָפַץ" (עֲבוֹדָה זָרָה י״ט אי).
Since he has a will for this, he will become more insightful and wise—	דְמֵאַחַר שֶׁיֵשׁ לוֹ רָצוֹן בָּזָה, הָרֵי יַשְׂכִּיל וְיִתְחַכֵּם בְּיוֹתֵר,
from this it is proven that the <i>ratzon</i> (will) exists in the head and the foot equally,	דְמִזֶּה מוּכָח שֶׁהָרָצוֹן נִמְצָא בָּרֹאשׁ וּבָרָגֶל בְּשָׁוָה,
as it encompasses them all, and its action is in the manner of a decree, etc.	לָהְיוֹתוֹ מַקִּיף כַּלָּם, וּפְעַלָּתוֹ בְּדֶרֶךְ גוֹזֵר כוּ'.
However, the faculties of intellect and emotions, which are called internal powers,	אָמְנָם הַכּּחוֹת שֵׂכֶל וּמִדּוֹת, הַנִּקְרָאִים כֹּחוֹת פְּנִימִיִם,
each is specifically enclosed in a vessel—	הָרֵי הַם מִתְלַבְּשִׁים כָּל אֶחָד בִּכְלִי דַּוְקָא,
and within them there is differentiation, and they are not equal throughout the body.	וּבָהֶם יֵשׁ הִתְחַלְקוּת, וְאֵינוֹ בְּשָׁנֶה בְּכָל הַגוּף,
For example, intellect is enclosed specifically in the brain of the head—	וּכְמוֹ שֶׁהַשֵּׂכֶל מִתְלַבֵּשׁ בַּמֹחַ שֶּבָּרֹאשׁ דּוְקָא,
because only the substance of the brain is balanced in a way that it is a vessel to receive the light of intellect within it.	מִפְנֵי שֶׁדַּוְקָא חֹמֶר הַמֹּחַ הוּא מְמֵזָג בְּאֹפֶן כָּזָה שֶׁהוּא כְּלִי לְקַבֵּל בְּתוֹכוֹ אוֹר הַשֵּׂכֶל,
But the substance of the vessel of the eye, for example, or other limbs,	מַה שָׁאֵין כֵּן חֹמֶר כְּלִי הָעַיִן עַל דֶּרֶךְ מָשָׁל אוֹ שְׁאָרֵי הָאָבָרִים,

בס"ד*, שַׁבֶּת חל הַמּוֹעֵד בֶּסַח, תש"ט אַנִי יִשְׁנַה וְלִבִּי עֵר, קוֹל דּוֹדִי דּוֹבֵק" כו"

With the help of Heaven*, Shabbos which falls on the Festival of Pesach, 5709. "I am asleep, but my heart is awake, the voice of my beloved is knocking" etc.

are not vessels for the revelation of this light.	אֵינָם כֵּלִים לְגִלּוּי אוֹר זֶה.
Likewise, the heart is specifically the dwelling place of the emotions—	ןְכֵן הַלֵּב הוּא מְקוֹם מִשְׁכֵּן הַמִּדּוֹת דַּוְקָא,
for the light corresponds to the vessel, and enclothes within it internally—	שֶׁהָאוֹר בְּעֶרֶךְ הַכְּלִי, וּמִתְלַבֵּשׁ בְּתוֹכוֹ בִּפְנִימִיּוּתוֹ,
and the vessel must be balanced in such a way that it can receive, etc.	ןצָרִידְ שָׁיִּהְיֶה הַכְּלִי מְמֻזָּג בְּאֹפֶן כָּזָה שֶׁיּוּכַל לְקַבֵּל כוּ'.
And since they are powers that are enclothed in vessels internally,	וּמֵאַחַר שֶׁהֵם כּחוֹת הַמִּתְלַבְּשִׁים בְּכֵלִים בִּפְנִימִיּוּת,
it is automatically necessary that there be differentiation, and not equality throughout the body.	מְמֵילָא מַכְרָח שֶׁיִהְיֶה הִתְחַלְקוּת, וְאֵינוֹ שָׁוֶה בְּכָל הַגּוּף,
Therefore, the intellectual power, which is the loftiest faculty,	וְלָכֵן כֹּחַ הַשֵּׂכֶל שֶׁהוּא כֹּחַ הַיּוֹתֵר נַעֲלֶה,
is specifically in the brain of the head,	הוא בַּמֹחַ שֶׁבָּרֹאשׁ דַּוְקָא,
for there it shines in a revealed way—	דְשָׁם מֵאִיר בְּגִלוּי,
but in the body it does not shine openly—	אָבָל בַּגוּף אֵינוֹ מֵאִיר בְּגִלוּי,
only the emotions, which are born of the intellect, shine within the body.	פִּי אָם הַמָּדּוֹת שֶׁהֵם הוֹלָדַת הַמֹּחִין – מֵאִירִים בַּגוּף.

קצוּר: לְפוּם גַּמְלָא שִׁיחַנָא, וְיַמְשִׁיל בָּבְטוּל הֶעָקֵב לְכֹחַ הָרָצוֹן יוֹתֵר מֵהָרֹאשׁ, אַף שֶׁאֵין לְחַלֵק בְּחַיוּת הַנָּפֶשׁ שֶׁבָּהֶם, רָצוֹן – מַקִיף, שֵׁכֶל וּמִדּוֹת בּנִימיִים –

Summary:

According to the camel is its load (Pesachim 118b); and one may compare the submission of the heel to the power of the *ratzon* (will) as being even greater than the head,

even though one cannot differentiate in the life-force of the soul within them—

ratzon is encompassing;

intellect and emotions are internal.

(۲٬۰٪	
inand in the craft of artistry—such as drawing and the like where	ְוְהָנֵּה מַה שֶׁנִּמְצָא כֹּחַ הַשֵּׁכֶל בַּיָּד בִּמְלֶאכֶת הָאֱמָנוּת, בְּצִיּוּר וְכַדּוֹמֶה, שֶׁנָּקְרָא אֱמָן יָד לְצַיֵּר וְלַעֲשׁוֹת כָּל דְּבָר שֶׁמֵשְׁכִּיל,
	הָרֵי יֵשׁ בָּזֶה כַּמָּה טְעָמִים. הָרִאשׁוֹן – שֶׁזֶּה רַק עֲשִּיָּה בְּלְבַד שֶׁבַּשֵּׂכֶל, שֶׁהוּא הַמַּדְרַגָּה הַיּוֹתֵר מַחְתּוֹנָה שֶׁבַּשֵּׂכֶל.

בס"ד*, שַׁבָּת חל הַמּוֹעֵד כָּסַח, תש"ט אֲנִי יְשֵׁנָה וְלִבִּי עֵר, קוֹל דּוֹדִי דּוֹפַק" כו"

The second—that the main thing is the intellectual conception and design in his thought, and the hand merely brings into actuality that which was conceived intellectually—according to the form pictured in the thought.	הַשֵּׁנִי – שֶׁהָעָקֶּר הוּא הַשְּׂכָּלַת הַשֵּׁכֶל וְהַצִּיוּר שֶׁבְּמַחֲשַׁבְתּוֹ, וְהַיָּד הוּא רַק שֶׁמֵבִיא לִידֵי פּעַל אֶת זֶה שֶׁהִשְׂכִּיל בַּעֲשִׂיָּה שֶׁבַּשֵּׂכֶל, וּלְפִי אֹפֶן הַצִּיוּר שֶׁבַּמַּחֲשָׁבָה.
The third—that the fact the hand brings something into action is specifically through the investment of the emotions.	הַשְּׁלִישִׁי – דְּזָה גּוּפָא מַה שֶׁהַיָּד מֵבִיא לִידֵי פּעַל, הוּא דַּוְקָא עַל יְדֵי הִתְלַבְּשׁוּת הַמִּדּוֹת.
From all this, it is understood that the intellect is not revealed in the body, and the essential revelation of the intellect is in the brain in the head—	וּמִכֶּל זֶה מוּבָן – דְּבַגוּף אֵינוֹ מֵאִיר גִּלוּי הַשֵּׁכֶל, וְעַקֵּר גָלוּי הַשֵּׁכֶל הוּא בַּמֹחַ שֶׁבָּרֹאשׁ,
to conceive deep understandings, of which there are many levels, depending on whether the understanding is internal or external—	לְהַשְּׂכִּיל הַשְּׂכָּלוֹת צְאֵקּוֹת, דְיֵשׁ בָּזֶה כַּמָּה מַדְרֵגוֹת, בְּאֵיזָה אֹפֶן הוּא הַהַשְּׂכָּלָה – אָם בִּפְנִימִיוּת אוֹ בְּחִיצוֹנִיוּת,
and also within the brain of <i>binah</i> in the head, there are several internal and external levels.	וְגַם בְּמוֹחַ הַבִּינָה שֶׁבָּרֹאשׁ – יֵשׁ כַּמָּה מַדְרֵגוֹת פְּנִימִיּוֹת וְחִיצוֹנִיּוֹת.
But in the body, the intellect does not shine openly—	אָבָל בַּגוּף – הַרֵי אֵינוֹ מֵאִיר בּוֹ הַשֵּׂכֶל בְּגָלוּי,
and in the heart, the intellect is revealed only according to how it gives rise to emotions—	וּבַלֵּב – הֲרֵי גִּלּוּי הַשֵּׂכֶל הוּא רַק לְפִי אֹפֶן הוֹלָדַת הַמִּדּוֹת לְבַד,
and in the hands, according to the way it influences action—	וּבַיָּדַיִם – לְפִי אֹפֶן הָעֲשִׂיָּה,
and in the foot, only according to the mode of walking—	וּבָרֶגֶל – רַק לְפִי אֹפֶן הַהִּלּוּף,
which is the most external illumination and is extremely concealed.	שֶׁהוּא הָאָרָה הַיּוֹתֵר חִיצוֹנִית, בְּהֶעְלֵם מְאֹדְ.
And just as there is differentiation in the internal faculties, so too there is differentiation in the vessels—	וּכְשֵׁם שֶׁיֵשׁ הָתְחַלְקוּת בַּכֹּחוֹת פְּנִימִיִּים, כֵּן גַּם יֵשׁ הָתְחַלְקוּת בַּכֵּלִים,
and therefore the substance of the head is more refined than the substance of the heart—	וָלָכֵן חֹמֶר הָרֹאשׁ הוּא בְּדַקוּת יוֹתֵר מֵחֹמֶר הַלֵּב,
and the substance of the heart more than the substance of the body—	קּוֹמֶר הַלֵּב – מֵחֹמֶר הַגּוּף,
and the substance of the body is denser than the substance of the foot.	ןְחֹמֶר הַגּוּף – בְּגַסוּת יוֹתֵר מֵחֹמֶר הָרֶגֶל.
Until the heel, which is the final level in the foot, is an extremely coarse and thick substance—	עַד שֶׁהֶעָקֵב, שֶׁהוּא הַמַּדְרֵגָה הָאַחֲרוֹנָה שֶׁבָּרֶגֶל, הוּא חֹמֶר גַּס וְעָב בְּיוֹתֵר,

בס"ד*, שַׁבָּת חל הַמּוֹעֵד כָּסַח, תש"ט אֲנִי יְשֵׁנָה וְלִבִּי עֵר, קוֹל דּוֹדִי דּוֹפַק" כו"

וְהַטַעַם הוּא, לְפִי שֶׁבְּכָל מֶקוֹם שֶׁהַכֹּחוֹת, שֶׁהֵם אוֹרוֹת פְּנִימִיִּים, מְאִירִים בְּגָלוּי יוֹתֵר,		
יֹטֶם הַחֲמֶרִים בְּדַקוּת יוֹתֵר כוּ'.		
וּבָזֶה יְבֹאָר מַה שֶׁכָּתוּב בְּסֵפֶר שֶׁל בֵּינוֹנִים (הַתַּנְיָא), פֶּרֶק מ' – פֶּרֶק מ'		
וְזֶה לְשׁוֹנוֹ: "כִּי הָהַאָּרָה שֶׁבּוֹ מְצַמְצֶמֶת מְאֹד עַד קָצֶה הָאַחָרוֹן, לָכֵן הוּא חָמְרִי וְגַשְׁמִי" כוּ'.		
וְהָנֵה, בְּשֵׂכֶל בִּכְלֶל – הֲרֵי אֵינוֹ מֵאִיר כָּל כָּךְ פְּשִׁיטוּת עֶצֶם הַנֶּפֶשׁ,		
יְּבָל עֶצֶם הָרֵי הוּא בִּלְתִּי מִתְחַלֵּק כוּ',		
וְכֹחַ הַשֵּׂכֶל הוּא אוֹר פְּנִימִי, אוֹר בְּכֵלִי דַּוְקָא,		
וּמִמֵּילָא אֵינוֹ מֵאִיר בּוֹ עֶצֶם הַנָּפֶשׁ, כִּי אָם הַאָּרָה נֶעֶלֶמֶת כוּ.'כוּ		
וְלָכֵן לֹא נֶאֱמַר עִנְיַן הַמְּסִירַת נֶפֶשׁ מְפֹּרָשׁ בַּתּוֹרָה שֶׁבִּכְתָב		
explicitly stated in the Written Torah. שֶׁבְּכְתָּבׂ Footnote:		
לְכּוֹאֲרָה צָרִידְּ עִיּוּן גָּדוֹל, דְּהֲרֵי מְסִירַת נֶפֶשׁ עַל קִידּוּשׁ הַשֵּׁם הִיא מִצְוַת עֲשֵׂה מִן הַתּוֹרָה, מִדְּכְתִיב "וְנִקְדַּשְׁתִּי בְּשֵׁם הִיא מִצְוַת עֲשֵׂה מָן הַתּוֹרָה, מִדְּכְתִיב "וְנִקְדַּשְׁתִּי,		
ּוְנִכְנָסָה בְּחֶשְׁבּוֹן כָּל מוֹנֵי הַמִּצְוֹת:		
(סֵפֶר הַמִּצְוֹת לָרַמְבַּ"ם מִצְוַת עֲשֵׂה טי),		
ָסַמַ"ג עֲשֵׂין חי,		
סַמַ"ק סִימֶן מ״ד,		
סֵפֶר הַחִנּוּךְ רְצוֹ, וְעוֹד.		
ןדוֹחַק גָּדוֹל לְחַדֵּשׁ שִׁיטָה וְלוֹמֵר, דְּלְרַעְיָא מְהֵימְנָא (זֹהַר חֵלֶק ג׳ צ״ג, רֵישׁ עַמּוּד א׳; וְעַיֵּן גַּם כֵּן זֹהַר חֵלֶק ב׳ צוּ, אי),		

בס"ד*, שַׁבָּת חל הַמּוֹעֵד כָּסַח, תש"ט אֲנִי יְשֵׁנָה וְלִבִּי עֵר, קוֹל דּוֹדִי דּוֹפַק" כו"

who interprets "And I shall be sanctified among the Children of Israel" as: "This command is to sanctify Him every day" (referring to reciting Kedushah),	דְּמְפָרֵשׁ "וְנִקְדַּשְׁתִּי בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל" – פְּקוּדָא דָא לְקַדְּשָׁא לֵיהּ בְּכָל יוֹמָא (אֲמִירַת קְדוּשָׁה בְּכָל יוֹם,),
that there is no explicit teaching in the Written Torah for <i>mesirus nefesh</i> . And this is the opinion being discussed here.	אַין לִמּוּד מְפֹּרָשׁ בַּתּוֹרָה שֶׁבִּכְתָב לְמְסִירַת נֶפֶשׁ, וּלְפִי סַבְרָא זוֹ מְדַבֵּר כָּאן.
Furthermore, the Tzemach Tzedek in his Sefer HaMitzvos interprets the commandment of <i>Kiddush Hashem</i> according to all of the enumerators mentioned above—	וְעוֹד, דְהַצֶּמַח צֶדֶק בְּסֵפֶר הַמִּצְוֹת שֶׁלּוֹ מְפָרֵשׁ מִצְוַת קִידוּשׁ הַשֵּׁם כְּדַעַת כָּל מוֹנֵי הַמִּצְוֹת הַנ״ל,
and after explaining the prohibition of <i>Chillul Hashem</i> , he brings and explains the mitzvah of reciting <i>Kedushah</i> according to the <i>Ra'aya Meheimna</i> .	וְאַחֲרֵי בֵּיאוּרוֹ אָסוּר חָלוּל הַשֵּׁם, מֵבִיא וּמְבָאֵר מִצְוַת אֲמִירַת קְדוּשָּׁה לְדַעַת הַרַעָּיָא מְהֵימְנָּא,
This implies that it is not contradictory to counting <i>Kiddush</i> Hashem as a positive commandment from the Torah.	מַשְׁמָע קָצָת דְּאֵין זָה סוֹתֵר לְמַה שֶׁמוֹנִים קִידּוּשׁ הַשֵּׁם בְּמִצְוַת עֲשֵׂה מִן הַתּוֹרָה.
See also Rosh, Berachos Chapter 7, Siman 20, regarding the case of Rabbi Eliezer who freed his slave to complete a quorum of ten—	וְעַיֵּן גַּם כֵּן רֹאשׁ בָּרָכוֹת כֶּּבֶק ז׳ סִימָן כ׳, בְּהַהִּיא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר שִׁחָרֵר עַבְדּוֹ לְהַשְׁלִים לַעֲשָׂרָה,
because it was a public mitzvah, as it says: "And I shall be sanctified among the Children of Israel"—	מְשׁוּם דְּהָוֵי מִצְוָה דְרַבִּים, דְּכְתִיב "וְנִקְדַּשְׁתִּי בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵלּ",
meaning: a positive commandment to sanctify the Name in public.	דְהַיִינוּ – עֲשֵׂה דְּמְקַדְּשִׁין אֶת הַשֵּׁם בַּעֲשָׂרָה בְּרַבִּים.
And even though it was a rabbinic matter (i.e., hearing <i>Kedushah</i> , <i>Barechu</i> , etc.),	וַאֲפָלוּ הָוֵי מִלְתָא דְרַבָּנָן, כְּגוֹן לִשְׁמוֹעַ קְדוּשָׁה, בֶּרְכוּ כו׳,
from this we learn that even for those who say <i>Kedushah</i> is a Torah obligation (see <i>Tzafnas Paaneach</i> §140), it is only a detail of the general command "And I shall be sanctified."	דְמָנֶּה יֵשׁ לִלְמוֹד, דְגַם לְמַאן דְאָמֵר דְּאָמִירַת קְדוּשָּׁה הִיא מָן הַתּוֹרָה (בִּשְׁאֵלַת צָפְנַת פַּעְנֵחַ סִימָן ק״מ), אֵינָהּ אֶלָא קָרָט מִכְּלָלוּת הַצִּוּוּי "וְנִקְדַּשְׁתִּי".
See also <i>Shaarei Kedusha</i> by Rabbi Chaim Vital, Part 1, Gate 4, where he writes:	וְעַיֵּן גַּם כֵּן בְּשַׁעֲרֵי קְדוּשָּׁה לָרַב רַבֵּנוּ חַיִּים וִיטַל, חֵלֶק א' שַׁעַר די,
"A positive commandment of the Torah to sanctify His blessed Name with self-sacrifice," and he brings Zohar, etc.—	שֶׁכָּתוּב: "מִצְוַת צֲשֵׂה שֶׁל תּוֹרָה כו׳ לְקַדֵּשׁ אֶת שְׁמוֹ יָתְבָּרֵךְ בְּמְסִירַת נֶפֶשׁ כו׳", וּמֵבִיא סֵפֶּר הַזֹהַר כוי,
to sanctify His Name through <i>Shema Yisrael</i> , and to sanctify His Name in "Nakdishach,"	לְקַדֵּשׁ אֶת שְׁמוֹ בִּפְּסוּק "שְׁמַע יִשְׂרָאֵל" כו׳, לְקַדֵּשׁ אֶת שְׁמוֹ בְּ"נַקְדִּישָׁרְ",
which clearly indicates that both are considered Torah-level commandments according to the Zohar.	הָרֵי בִּפְרוּשׁ דְּשָׁנֵיהֶם נֶחֶשָׁבִים לְמִצְוֹת עֲשֵׂה מִן הַתּוֹרָה לָדַעַת הַזֹּהַר.

בס"ד*, שַׁבָּת חל הַמּוֹעֵד כָּסַח, תש"ט אֲנִי יְשֵׁנָה וְלִבִּי עֵר, קוֹל דּוֹדִי דּוֹפַק" כו"

And behold, with great difficulty, one could attempt to explain here the words "explicitly in the Written Torah" to mean: explicitly in its reason—	וְהִנֵּה, בְּדוֹחַק גָּדוֹל אֶפְשָׁר הָיָה לְחָרֵץ לְבָאֵר כָּאן הַמִּלּוֹת קפֹּרָשׁ בַּתּוֹרָה שָׁבִּכְתָב" – מְפֹּרָשׁ בְּטַעְמָהּ",
and as it is written in <i>Torah Or</i> , beginning "Chayav Inish" (the second one, 99b), explicitly:	וּכְמוֹ שֶׁכֶּתוּב בְּתוֹרָה אוֹר [מַאֲמֶר] דִּבּוּר הַמַּתְחִיל "חַיָּיב אִינִישׁ" (הַשֵּׁנִי צ״ט, ב), בְּפֵירוּשׁ – אִינִישׁ"
"Therefore, the Torah does not mention a reason for <i>mesirus nefesh</i> , etc."	"יְלָכֵן לֹא נִזְכַּר בַּתּוֹרָה טַעַם עַל מְסִירַת נֶפֶשׁ כוּ."
And similarly in <i>Likkutei Torah</i> , Parshas Vayikra, explanation of "VeLo Tashbis," Chapter 2.	וְכֵן הוּא בְּלִקּוּטֵי תוֹרָה, פֶּרָשַׁת וַיִּקְרָא, בֵּיאוּר "וְלֹא תַשְׁבִּית", פֶּרֶק ב׳.
However, aside from the fact that then the explanation written in the text—	אֲבָל, מִלְבַד שֶׁאָז אֵין הַבֵּיאוּר הַכָּתוּב בִּפְנִים:
"Since the Written Torah is the aspect of <i>Chochmah</i> , etc." —does not match at all—	"– "יָקְהָיוֹתוֹ דְּתוֹרָה שֶׁבִּכְתָב הִיא בְּחִינַת חָכְמָה כוּ" מַתְאִים כְּלָל,
behold, it is explicitly written in <i>Shaarei Orah</i> , beginning "VeKibbel HaYehudim," Chapter 8:	הָנֵה, בְּפֵירוּשׁ כָּתוּב בִּשְׁעָרֵי אוֹרָה, דְּבּוּר הַמַּתְחִילּ ןקבֵּל הַיְּהוּדִים", פֶּרֶק ח׳:
"And therefore, <i>mesirus nefesh</i> is not written in the Torah as a command, for it is an inheritance."	"וּלְזֹאת, אֵין מְסִירַת נָפֶשׁ נִכְתְּבָה בַּתּוֹרָה בְּשֵׁם צִוּוּי, כִּי יְרוּשָׁה הִיא."
And in the holy manuscript of the discourse <i>Yecheyenu Miyomayim</i> (1899):	וּבְגוּף כְּתַב יַד קֹדֶשׁ שֶׁל דִּבּוּר הַמַּתְחִיל "יְחַיֵּינוּ מִיּוֹמִיִם", [שָׁנַת] תרנ"ט:
"In the Torah, it is not stated as a command regarding <i>mesirus</i> nefesh,	"בַּתּוֹרָה לֹא נֶאֱמֵר צִוּוּי עַל מְסִירַת נֶפֶּשׁ",
because the Torah emerges from Chochmah, etc."	ו'לְהָּיוֹת כִּי אוֹרַיִיתָא מֵחָכְמָה נַפְּקָת כוּ".''
Therefore, it seems appropriate to say the following:	וְלָכֵן גִּרְאֶה לוֹמֵר,
Behold, in <i>mesirus nefesh</i> , as in mitzvos in general, there exist the <i>command</i> and the <i>reason</i> for the command.	דְּהָנֵּה בְּמְסִירַת נֶפֶשׁ, וּבְמִצְוֹת בִּכְלָל, יֵשְׁנָם הַצִּוּוּי וְטַעַם הַצִּוּוּי.
And in both of these aspects, the mitzvah of <i>mesirus nefesh</i> is different from all other mitzvos:	הִמְצְוֹת מְסִירַת נֶפֶשׁ מִשְׁאָר הַמִּצְוֹת:
The <i>reason</i> for <i>mesirus nefesh</i> is not mentioned at all—not in <i>Tanach</i> , and not in the <i>Talmud</i> .	הַטַעַם עַל מְסִירַת נָפֶשׁ – לֹא נָאֲמֵר כְּלָל, לֹא בַּתַּנָ"דְ וְלֹא – הַטַעַם עַל מְסִירַת נֶפֶשׁ – לֹא נָאֲמֵר כְּלָל, לֹא בַּתַּנָ"ד
The <i>command</i> for <i>mesirus nefesh</i> is not stated in the Written Torah as an explicit command—	הַצִּוּוּי עַל מְסִירַת נֶפֶשׁ – לֹא נֶאֱמֵר בַּתּוֹרָה שֶׁבִּכְתָב כְּצִוּוּי בְּפֵירוּשׁ,
rather, as a description of an event that would result indirectly:	אֶלָא כְּסִיפּוּר עִנְיָן שֶׁיָבוֹא בְּדֶרֶךְ מִמֵּילָא:

בס"ד*, שַׁבָּת חל הַמּוֹעֵד כָּסַח, תש"ט אַנִי יְשֵׁנָה וְלִבִּי עֵר, קוֹל דּוֹדִי דּוֹפַק" כו"

"יןשַׁמַרְתָּם כוּ' וַעֲשִׂיתָם כוּ' וְלֹא תְחַלְּלוּ כוּ",
"וְנִקְדַשְׁתִּי בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל" (וַיִּקְרָא כ״ב, ל״ב.).
וּבָתוֹרָה אוֹר וְלִקּוּטֵי תוֹרָה – מְבֹאָר הַשִּׁנּוּי הָרִאשׁוֹן
רוֹן בַּטַעַם)).
ּוּכָאן, בִּשְׁעָרֵי אוֹרָה וּבְדִבּוּר הַמַּתְחִיל "יְחַיֵּינוּ מִיּוֹמָיִם", מְבֹאָר הַשָּׁנּוּי הַשֵּׁנִי (חֶסְרוֹן הַצִּוּוּי הַמְּפֹרָשׁ).
עוֹד יֵשׁ לוֹמַר, בְּהַקְדִּים דְעַל פִּי הַמְבוֹאֶר בְּדֵא"ח
ב
ה <u>נ</u> "ל,
הָנֵּה מְחֻלֶּקֶת מִצְוַת צֲשֵׂה דְּמְסִירַת נֶפֶשׁ מִשְּׁאָר הַתּוֹרָה וִמְצְוֹת.
דְשְׁאָר הַתּוֹרָה וּמִצְוֹת – הֵם עַל פִּי טַעַם וָדַעַת,
וּמְסִירַת נֶפֶשׁ – הִיא לְמַעְלָה מִן הַטַּעַם וְהַדַּעַת,
וּבָמֵילָא, מְסִירַת נֶּפֶשׁ – הִיא מֵעַצְמוּת הַנָּפֶשׁ, הַבְּטֵלָה לְעַצְמוּת אֵין־סוֹף בָּרוּךְ הוּא,
וִירוּשָׁה לְנוּ מֵאֲבוֹתֵינוּ,
מַה שֶׁאֵין כֵּן שְׁאָר הַתּוֹרָה וּמִצְוֹת – שֶׁדַּי בְּבְחִינַת הַשֵּׁכֶל שָׁבַּנָּפָשׁ הָאֱלֹקִית.
וְאָם כֵּן – קּשֶׁה:
א) עַל פִּי בֵּיאוּר זֶה – פְּשִׁיטָא דְאֵין מְסִירַת נֶפֶשׁ שַׁיֶּכֶת
ּלְבֶּן נִים,
וּבְסַנְהֶדְרִין ע"ד ב' – אִיבָּעְיָא הִיא, וְלְפִי פֵּירוּשׁ רַשִּׁ"י
וְכוּ', גַם לֹא אִיפְשְׁטָא.
ו ב) עַל פִּי הַנַּ"ל – הַצִּוּוּי עַל תּוֹרֶה וּמִצְוֹת אֵין מַסְפִּיק לְחַיָּבוֹ לְמְסוֹר נַפְשׁוֹ עַלֵיהֶם,

בס"ד*, שַׁבָּת חל הַמּוֹעֵד כָּסַח, תש"ט אֲנִי יְשֵׁנָה וְלִבִּי עֵר, קוֹל דּוֹדִי דּוֹפַק" כו"

וּמִלְשׁוֹן הָרַמְבַּ"ם, הַלְכוֹת יְסוֹדֵי הַתּוֹרָה, פֶּּרֶק ה' הַלָּכָה
א׳ – מַשְׁמַע דְּלוּלֵא הַכָּתוּב "וָחֵי בָּהֶם", הָיוּ כָּל הַמִּצְוֹת
יַקָּרֵג וְאַל יַעְבוֹר". ".
וְעַיֵּן גַּם כֵּן תּוֹסְפוֹת דְּבּוּר הַמַּתְחִיל "כֶּן" (סַנְהֶדְרִין ע״ד ב׳),
מְנְחַת חָנּוּךְ מִצְוָה רְצוֹ, וּפַרְשֵׁת דְּרָכִים, דְּרוּשׁ "דֶּרֶךְ
הָאֲסָרִים".
וְלָכֵן נִרְאָה לוֹמַר – דְּיֵשׁ בְּמְסִירַת נֶפֶשׁ שְׁנֵי עִנְיָנִים:
א) מַה שֶׁהִיא פָּרָט בְּמִצְוֹת אֲחֵרוֹת – הַיְנוּ, שֶׁמְּקֵיֵּים מְצְוַת עֲבוֹדָה זָרָה, גִּלּוּי עֲרָיוֹת וְכוּ',
וְגַם אָם אָמְרוּ לוֹ שֶׁיֵּהָרֵג עַל יְדֵי זֶה – בְּכָל זֶה מְקַיְּמֶם.
וְכֵיוָן שֶׁבָּכְלָל, עֲבוֹדָה זָרָה וְגִלּוּי עֲרָיוֹת וְכוּ' – הֵם עַל פִּי
טַעַם וָדַעַת,
שַׁיָּכִים הֵם גַּם לְבָנֵי נֹתְ.
וְאֵין לְהוֹצִיא בְנֵי נֹחַ מֵחִיוּב קִיּוּמֶם, בְּמִקְרִים בּּוֹדְדִים שֶׁכְּתוֹצָאָה מִשְׁמִירַת הַמִּצְוָה – יֵהָרֵג.
וּבָזָה – הִיא בָּעֵית הַסּוּגְיָיא בְּסַנְהֶדְרִין שָׁם.
ב) מַה שֶּׁהִיא מִצְוָה בִּפְנֵי עַצְמֶה – לְמְסוֹר נַפְשׁוֹ עַל קִידּוּשׁ הַשֵּׁם,
וְכַמָּה אַפָּנִים בְּקִיּוּמָה – עַל יְדֵי עַרְקָתָא דְּמַסְּאַנָא, עַל יְדֵי שֶׁלֹּא תְדַבֵּר עִמּוֹ מֵאַחֲרֵי הַגָּדַר, אוֹ עֲבוֹדָה זָרָה וְגִלּוּי עָרִיוֹת מַמָּשׁ וְכוּ'.
וְזֵה – אִינוֹ שֵׁיַּךְ כִּלֵל לְבָנִי נֹחַ.
ha = = + : , (t 소 기 + a - p 과 기) -
וְאֶפְשֶׁר – יֵשׁ נַפְקָא מִינָא בֵּין שְׁנֵי הָעִנְיָנִים לְעִנְיַן חִיּוּב וְאֶפְשֶׁר – יֵשׁ נַפְקָא מִינָא בֵּין שְׁנֵי הָעִנְיָנִים לְעִנְיַן חִיּוּב בָּרָכָה לְקַדֵּשׁ שְׁמוֹ בְּרַבִּים. – וְאֵין כָּאן מְקוֹמוֹ.

בס"ד*, שַׁבָּת חל הַמּוֹעֵד כָּסַח, תש"ט אֲנִי יְשֵׁנָה וְלִבִּי עֵר, קוֹל דּוֹדִי דּוֹפַק" כו"

involving only the body or also the soul (animal soul or divine soul);	הַגּוּף אוֹ גַּם הַנָּפָשׁ – דְּנָפֶשׁ הַבְּהַמִית, דְּנָפֶשׁ הָאֱלֹקִית;
from above to below, or from below to above.	מִלְמַעְלָה לְמַטָּה אוֹ מִלְמַטָּה לְמַעְלָה.
But in the above explanation in <i>Divrei Elokim Chaim</i> , it appears that the original difficulty of this note is not resolved through these categories.	אֲבָל בַּכָּהנַ"ל בָּדַא"ח – מַשְׁמָע דְּאֵין לְתָרֵץ בְּחָלּוּקֵי סוּגִים אֵלוּ, הַקַשְׁיָא שָׁבִּתְחַלֵּת הַעֲרָה זוֹ.
Since the Written Torah is the aspect of <i>Chochmah</i> (Wisdom), and <i>Chochmah</i> is specifically according to reason and understanding—	לָהְיוֹת תּוֹרָה שֶׁבִּכְתָב הוּא בְּחִינַת חָכְמָה, וְחָכְמָה הוּא עַל פִּי טַעַם וְדַעַת דַּוְקָא,
and since intellect necessitates emotional reaction, because within it is itself reaction, and it is intellectual reaction—	וְעַל הָיוֹת דְּהַשֵּׂכֶל מְחַיֵּיב הִתְפַּעֲלוּת, לְפִי שֶׁיֵשׁ בּוֹ בְּעַצְמוֹ הִתְפַּעֲלוּת, וְהוּא הִתְפַּעֲלוּת שִׂכְלִי,
if so, this that intellect causes emotion is only emotion that is according to reason and understanding—	וְאָם כֵּן, זָה מַה שֶׁהֶשֵּׁכֶל מְחַיֵּיב הִתְפַּצְלוּת – הוּא רַק הָתְפַּצְלוּת שֶׁעַל פִּי טַעַם וְדַעַת,
and not the aspect of <i>mesirus nefesh</i> (self-sacrifice), which is the reaction of the essence of the soul, which is beyond reason and understanding, etc.—	וְלֹא בְּחִינַת מְסִירַת נֶפֶשׁ – שֶׁהוּא הִתְפַּעֲלוּת עֶצֶם הַנֶּפֶשׁ שׁלְמַעְלָה מִטַעַם וְדַעַת כוּ'.
Therefore, the dominance of intellect obscures the essence of the will and pleasure within the soul, which does not shine there—only a faint illumination, etc.	וְלָכֵן הָתְגַּבְּרוּת הַשֵּׂכֶל מַסְתִּיר עַל עָצֶם הָרָצוֹן וְהָעֹנֶג שָׁאֵינוֹ מֵאִיר שָׁם רַק הָאָרָה כוּ'' שָׁבַ רָק הָאָרָה כוּ''.
And therefore, someone who is highly intellectual has a harder time activating within himself the power of <i>mesirus nefesh</i> ,	וְלָבֵן, מִי שֶׁהוּא בַּעַל מֹחִין גָּדוֹל – קַשֶּׁה לוֹ לִפְעל אֶצְלוֹ בַּמְסִירַת נֶפֶשׁ,
because all his paths and behavior are solely according to intellect, which hides the essence of the soul, etc.	דְּכָל דְּרָכָיו וְהָלּוּכָיו – הוּא רַק עַל פִּי הַעֵּיֹכֶל, שֶׁהוּא מַסְתִּיר עַל עֶצֶם הַנָּפֶשׁ כוּ'.
And according to all the above, it will be understood why it is easier for a person to place his heel in boiling water more than his head—	וְעַל פִּי כָּל הַנַּ"ל, יוּבַן מַה שֶׁיוֹתֵר נָקֵל לְאָדָם לְהוֹשִׁיט עֲקֵבוֹ בְּמַיִם רוֹתְחִים – בְּיוֹתֵר מֵהָרֹאשׁ,
even though the life-force of the soul is in the heel just as in the head.	אַף שֶׁחַיּוּת הַנֶּפֶשׁ – הוּא בֶּעָקֵב כְּמוֹ בָּרֹאשׁ.
Because the heel is the most final level in the body, and does not contain intellect—only the most final and hidden illumination (and therefore it is a more coarse and physical place, etc., as above).	מָפָּנֵי שֶׁהֶעָקֵב הוּא הַמַּדְרַגָּה הַיּוֹתֵר אַחַרוֹנָה שֶׁבַּגוּף, וְאֵין בּוֹ מִבְּחִינַת הַמּחִין – כִּי אִם הָאָרָה הַיּוֹתֵר אַחֲרוֹנָה וְנֶעֶלֶמֶת בְּיוֹתֵר (וְלָכֵן הוּא מָקוֹם גַּס וְחָמְרִי יוֹתֵר כוּ' בַּנַּ"ל).

בס"ד*, שַׁבָּת חל הַמּוֹעֵד בָּסַח, תש"ט אַנִי יִשׁנַה וְלִבִּי עֵר, קוֹל דּוֹדִי דּוֹפֵק" כו"

With the help of Heaven*, Shabbos which falls on the Festival of Pesach, 5709. "I am asleep, but my heart is awake, the voice of my beloved is knocking" etc.

in general, which are subject to distinction between head and	אָמְנָם, כָּל זָה הוּא בְּשֵׂכֶל וּכֹחוֹת פְּנִימִיִּים בִּכְלָל – שֶׁבָּהֶם יֵשׁ הָפְרַשׁ בֵּין רֹאשׁ לְרָגֶל,
but in <i>ratzon</i> (will) and <i>oneg</i> (pleasure), which are encompassing faculties—	אֲבָל בְּרָצוֹן וְעֹנֶג – שֶׁהֵם כֹּחוֹת מַקּיפִים,
they are present equally everywhere, and there is no difference between head and foot, as above.	הָרֵי הַם בְּכָל מָקוֹם בְּשָׁוֶה, וְאֵין הָפְרֵשׁ בֵּין רֹאשׁ לְרָגֶל בַּנַּ"ל.
The effect of the will is equal in both—	דְּפְּעֻלַּת הָרָצוֹן בִּשְׁנֵיהֶם שָׁוֶה,
and on the contrary: the impact and strengthening of the will in the soul spreads there (in the heel) more than in the head—	וְאַדְרַבָּה, פְּאַלַּת וְהִתְגַבְּרוּת הָרָצוֹן שֶׁבַנֶּפָשׁ – מִתְפַּשֵּׁט שָׁם יוֹתֵר מִבָּראשׁ,
for there is absolutely nothing concealing it.	שֶׁהָרֵי אֵין שׁוּם דָּבָר מַסְתִּיר כְּלָלְ.
	וְלָכֵן, מִפְּנֵי הָרָצוֹן בְּעֶצֶם נַפְשׁוֹ – לְהוֹשִׁיט עֲקֵבוֹ בְּמַיִם רוֹתְחִים,
he immediately obeys his will without any hesitation at all, and places it in the boiling water, etc.	ַתְּכֶף וּמִיָּד הוּא נִשְׁמֵע לְרְצוֹנוֹ, בְּלִי שׁוּם עִכּוּב כְּלֶל, וּמוֹשִׁיטָה לַמַּיִם הָרוֹתְחִים כוּ'.

קצוּר. יַסְבִּיר דְהַשֵּׁכֶל שֶׁבַּיָּד בְאֲמָנוּת הַצִּיוּר, אֵינוֹ אֶלָּא שֶׁמֵבִיא לְפַעַל בְּאֶמְצָעוּת הַמִּדּוֹת עֲשִׂיָּה שֶׁבַּשֵּׁכֶל. הַכּּחוֹת פְּנִימִים וּכְלֵיהֶם הֵם בְּהָתְחַלְקוּת, וּבְמִילָא אֵין מֵאִיר שָׁם עֶצֶם הַנָּפָשׁ, מַה שֶׁאֵין כֵּן בָּעָקֵב דְאֵין בּוֹ מִבְּחִינַת הַמֹחִין מִתְגַּבֵּר עֶצֶם הָרָצוֹן

Summary:

He explains that the intellect found in the hand in the craft of drawing is only that it brings into actuality—through the emotions—an action that stems from intellect.

The internal faculties and their vessels are with division, and therefore the essence of the soul does not shine there.

Whereas in the heel, where there is no aspect of intellect, the essence of the will strengthens.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	8
(י"ד)	
And according to all the above, this can be applied in the divine service within the soul of man:	וּכְכָל הַנַּ"ל יוּכַן בָּעֲבוֹדָה בְּנֶפֶּשׁ הָאָדָם,
Behold, "I am asleep in exile, but nevertheless my heart is awake"—	דְהָנֵה "אֲנִי יְשֵׁנָה בְּגָלוּתָא, וּמִכָּל מָקוֹם הֲרֵי לִבִּי עֵר",
land emotions—are concealed and hidden, and they do not shine	ְוְעִנְיַן הַשֵּׁנָה הוּא שֶׁהַכּּחוֹת פְּנִימִיִּים, מֹחִין וּמִדּוֹת, מַסְתָּרִים וְנֶעְלָמִים וְאֵינָם מְאִירִים בְּגָלוּי כָּל כָּךּ כוּ'.
And likewise, the time of exile is called sleep, for in the time of the Temple the aspect of intellect shone openly,	וּכְמוֹ כֵן, זְמַן הַגָּלוּת נִקְרָא שֵׁנָה, דְּבִזְמַן הַבַּיִת הָיָה מֵאִיר בְּחִינַת הַמּחִין בְּגָלוּי,

בס"ד*, שַׁבָּת חל הַמּוֹעֵד כָּסַח, תש"ט אַנִי יְשֵׁנָה וְלִבִּי עֵר, קוֹל דּוֹדִי דּוֹפַק" כו"

and all their divine service was either with the perception of <i>Chochmah</i> or the deep contemplation of <i>Binah</i> and understanding in the depth of G-dliness—	וְכָל עֲבוֹדָתָם הָיְתָה אָם בִּבְחִינַת וְאִיָּה דְּחָכְמָה, אוֹ בְּהָתְבּוֹוְנוּת דְּהַשֵּׂכֶל וַהְבָנָה בְּעֹמֶק בָּאֱלֹקוּת,
and from this would be born true love and fear [of G-d], etc.—	וּמְזֶּה נוֹלָדִים אַהַבָּה וְיִרְאָה אֲמִתִּיִם כוּ'.
Whereas in the time of exile, because of our many sins, intellect and hearts have diminished—	מַה שָׁאֵין כֵּן בִּזְמַן הַגָּלוּת, שֶׁבַּעֲוֹנוֹתֵינוּ הָרַבִּים נִתְמַעֲטוּ הַמִּחִין וְהַלְּבָבוֹת,
and even in the aspect of contemplation (which is the external aspect of <i>Binah</i> , etc.)—it is extremely minimal,	וְאַף בִּבְחִינַת הָתְבּוֹנְנוּת (שֶׁהוּא בְּחִינַת חִיצוֹנִיוּת בִּינָה כוּ') – מְעַט מִזְעֵיר מָאד – (כוּ'),
and most people, if not all, only operate by the imaginative faculty in the soul.	וְרַבָּם כְּכַלָּם – רַק בְּכֹחַ הַמְדַמֶּה שֶׁבַּנֶּפֶשׁ.
As it is written, "We were like dreamers," etc.	וּרְמוֹ שֶׁכָּתוּב: "הָיִינוּ בְּחֹלְמִים" כוּ'.
However, nonetheless, "my heart is awake"—for the aspect of <i>mesirus nefesh</i> is now much easier than in the time of the Temple,	– אַךְ מִכָּל מָקוֹם "וְלִבִּי עֵר", דְּבְחִינַת הַמְּסִירוּת נֶפֶשׁ הוּא עַכְשָׁו בְּנָקֵל הַרְבֵּה יוֹתֵר מִבִּזְמֵן הַבַּיִת,
and every single Jew can now more easily awaken within his soul love for G-d that is beyond reason and understanding,	וְכָל אָחָד וְאָחָד מִיִּשְׂרָאֵל – בְּנָקֵל לוֹ עַכְשָׁו לְעוֹרֵר בְּנַפְשׁוֹ הָאַהָבָה לֶאֱלֹקוּת שֶׁלְמַעְלָה מִטַעַם וְדַעַתְ,
and to give up his soul for the sanctification of His blessed and exalted Name.	וְלָמְסֹר נַפְּשׁוֹ עַל אָדוּשׁ שְׁמוֹ יִתְבָּרֵדְ וְיִתְעַלָּה.
And this does not require so much toil,	ןאֵין צָרִיף לָזֶה יְגִיעָה רַכָּה כָּל כָּה,
rather, it stems from the fact that since the intellect does not shine so much openly and does not obscure the essence of the soul—	אַך הִיא הַנּוֹתֶנֶת: שֶׁמִּפְנֵי שֶׁאֵין הַשֵּׂכֶל מֵאִיר בְּגָלוּי כָּל כָּךְ וְאֵינוֹ מַסְתִּיר עַל עֶצֶם הַנָּפָשׁ,
therefore in the very point of the heart, the soul shines and spreads openly—	הָרֵי בְּעֶצֶם נְקַדַּת הַלֵּב מֵאִיר וּמִתְפַּשֵׁט הַנָּפֶשׁ בְּגָלוּי,
and this is the simple faith that exists in every single Jew—	ןְהוּא הָאֱמוּנָה פְּשׁוּטָה שֶׁיֵשׁ בְּכָל אֶחָד וְאֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל,
to completely turn away from evil and cleave to Him through fulfilling Torah and mitzvos, etc.	וְלָהְיוֹת סוּר מֵרַע בְּתַכְלִית, וּלְדָבְקָה בּוֹ עַל יְדֵי קִיוּם הוֹרָה וּמִצְוֹת כוּ'.
And in order to bring this will from concealment into revelation,	וּבִכְדֵי לְהוֹצִיא רָצוֹן זֶה מֵהֶעְלֵם אֶל הַגִּלוּי,
it is through the attribute of <i>Netzach</i> (victory), for opposition reveals essential powers.	הוא עַל יְדֵי מִדַּת הַנִּצָּחוֹן, דְהַמְנַגַּד – הוא מְגַלֶּה כּחוֹת הָעַצְמִיִים.
And according to this, it is understood that it is specifically now—when there are thorns and thistles that hinder and obstruct	וְעַל פִּי זֶה יוּבַן, דְדַוְקָא עַכְשָׁוֹ – שֶׁיֵשׁ חוֹחִים וְקוֹצִים הַמּוֹנְעִים וּמְעַכְּבִים קִיוּם הַתּוֹרָה וּמִצְוֹת, הַרְבֵּה יוֹתֵר מּבּוְמֵן הַבַּיִת –

בס"ד*, שַׁבָּת חל הַמּוֹעֵד כָּסַח, תש"ט אֲנִי יְשֵׁנָה וְלִבִּי עֵר, קוֹל דּוֹדִי דּוֹפַק" כו"

הָנָה עַתָּה דַּוְקָא נִתְּנוּ כּחוֹת גְּדוֹלִים לַעֲמֹד כְּנֶגְדָּם וּלְקַיֵּם הַתּוֹרָה וּמִצְוֹת,
וְהַיִינוּ – בְּכֹחַ דְּמְסִירַת נֶפֶשׁ שֶׁיֵשׁ עַכְשָׁו יוֹתֵר מִבִּזְמֵן הַבַּיִת.
וּבָזֶה יוּבַן גַּם כֵּן מַעֲלַת אֲנָשִׁים פְּשׁוּטִים עַל הַבַּעֲלֵי מֹחִין,
ֶּטֶהֵם הֵם דַּוְקָא – יֵשׁ בָּהֶם כֹּחַ יוֹתֵר לִמְסוֹר נַפְשָׁם לַהְוָיָ׳, לָהִיוֹת סוּר מֵרַע וַעֲשֵׂה טוֹב בִּפְעַל מַמָּשׁ,
לְמַעְלָה מִטַעַם וְדַעַת, וְאֵינוֹ מִתְפַּעֵל מִשׁוּם דָּבָר כוּ'.
אַך גַּם הָאַנָשִׁים הַבּּעֲלֵי מֹחִין הַנִּמְצָאִים עַתָּה – צְרִיכִים לָהַנִּיחַ שִּׂכְלָם, וְלֹא לֵילֵךּ אַחֲרֵי הַטַּעַם וְהַדַּעַתּ,
כִּי יְכוֹלִים לְהַטוֹת חַס וְשָׁלוֹם עַל פִּי שִׂכְלָם, לְפִי רוּחַ הַזְּמַן וְהַמֶּקוֹם – הַזְּמַן וְהַמֶּקוֹם
וּכְהַטְעָנָה הַמְּפָּרְסָמֶת בְּעִתִּים הַלָּלוּ: דְעַתָּה צְרִיכִים לְהִתְנַהֵג בְּאֹפֶן כָּזֶה דַּוְקָא,
וּבְלִי דַעַת – יָכוֹל לִנְטוֹת חַס וְשָׁלוֹם מִדֶּרֶךְ הָאֱמֶת מְעַט מְעַט, עַד שֶׁבָּאִים רַחָמָנָא לִצְלָן לְשָׁנּוּי גָּמוּר.
וְלָזֹאת – צְרִיכִים לַעֲמֹד עַל נַפְּשָׁם בִּמְסִירַת נָפֶשׁ מַמָּשׁ,
שֶׁלֹא לִנְטוֹת חַס וְשָׁלוֹם מִן הַשֵּׁלְחָן עָרוּךְ – אֲפִלּוּ כְּקוּצוֹ שֶׁל יוּ"ד,
פִי הַתּוֹרָה הִיא נִצְחִית – בְּכָל עֵת וּבְכָל זְמַן,
וְלֹא יֵבוֹשׁ מִן הַמַּלְעִיגִים עָלָיו – הֵם הַחוֹחִים וְהַקוֹצִים הָעוֹקְצִים אֶת הַשׁוֹשַׁנָּה,
וְיַעֲמֹד חָזָק בְּדַרְכּוֹ, וְעוֹד סָלְקָא רֵיחָא יוֹתֵרִי,
וְהֵם יִכְלוּ, וְהוּא יַעֲמֹד לְעַד.

בס"ד*, שַבַּת חל הַמוֹעד בַּסָח, תש"ט אַני יִשנה וְלבּי ער, קוֹל דוֹדי דוֹפּק" כו"

With the help of Heaven*, Shabbos which falls on the Festival of Pesach, 5709. "I am asleep, but my heart is awake, the voice of my beloved is knocking" etc.

	וְזֶה הָעַקֶּר בַּזְמַן הַזֶּה – בְּעִקְבוֹת דִּמְשִׁיחָא – שֶׁלֹּא לֵילֵה אַחַרֵי הַשֵּׂכֶל וְהַטַּעַם וְהַדַּעַת,
but rather to fulfill Torah and mitzvos beyond reason and understanding, etc.	פִי אָם בְּקִיּוּם הַתּוֹרָה וּמָצְוֹת – לְמַעְלָה מִטַעַם וְדַּעַת כוּ'.

NOTE: ≯Summary:

This maamar explores the paradoxical state of the Jewish soul in galus (exile): on the one hand, "I am asleep"—our internal faculties (intellect, emotion) are dimmed and concealed; but on the other hand, "my heart is awake"—the core of the soul, its simple faith and capacity for mesirus nefesh, shines more purely than ever.

The discourse compares this to the difference between the **head** and the **heel** of a person. Though both are animated by the same soul, the **head** represents **intellect**, and the **heel** represents **pure** action without understanding. It is often easier to immerse the heel in boiling water than the head—not because it's stronger, but because it's less obstructed by layers of sensitivity and complexity. So too, in exile, the simplicity of faith and willpower of the soul can emerge even more readily than in the spiritual heights of the Beis HaMikdash.

A major theme is that **now**, in the darkness of **Ikvesa D'meshicha**, we are granted **greater** power of spiritual victory—Netzach—to fulfill Torah and mitzvos not despite the concealments, but because of them. Even simple Jews, without intellectual sophistication, are uplifted and empowered to serve Hashem with actual self-sacrifice, often more so than scholars.

And even scholars must learn to step beyond their intellect. Intellect can be influenced by cultural winds, by the rationalizations of "the times," leading subtly but dangerously away from truth. Hence, today more than ever, we must cleave unwaveringly to the eternal Shulchan Aruch, without deviating even a hairsbreadth, regardless of mockery or social pressure. The thorny obstacles will fade—but the rose will endure.

Practical Takeaway:

In our times, clarity of truth doesn't always come from the head, but from the heart—from the simple emunah and the unyielding will to stand for Torah without compromise.

- Even when we don't feel inspired, we are empowered.
- Even if we don't fully understand, we can still **stay loyal**.
- We must **not compromise**, even on a "kutzo shel yud."
- And we must **not be embarrassed** by the spiritual mockery or cynicism around us.

בס"ד*, שַׁבֶּת חל הַמּוֹעֵד כְּסַח, תש"ט אַני יִשׁנַה וָלבּי ער, קוֹל דוֹדי דוֹפק" כו"

With the help of Heaven*, Shabbos which falls on the Festival of Pesach, 5709. "I am asleep, but my heart is awake, the voice of my beloved is knocking" etc.

It is specifically today, with all the spiritual confusion, that we have the greatest opportunity to bring out the deepest strength of soul: Mesirus Nefesh without calculation.

Chassidic Story: The Shochet of Barditchev

In the town of Barditchev lived a simple **shochet**, unlearned and humble. He once came to the holy **Reb Levi Yitzchak of Barditchev**, crying bitterly:

"Rebbe, I don't know how to learn. I barely understand the tefillos. But I want to be a Yid! I want to do what Hashem wants with all my heart."

Reb Levi Yitzchak stood up, lifted his hands to heaven and cried out:

"Ribbono Shel Olam! Look at this man! Look at his heart! What value is all the wisdom of the greatest scholars compared to the pure fire of his soul?"

The Rebbe said this man's **emunah p'shutah**—his simple unshakable commitment—was worth more in Heaven than all the logic and philosophy of the brightest minds.

This is the soul the Rebbe speaks of in the maamar—עַם פְּשׁוּט that holds strong not because he knows, but because he *believes*. And that **emunah** will outlast every thorn, every mocking voice, every exile. **END NOTE**]