Explanation on the above:	ביאור על הנ"ל
"And these are the ordinances, etc." Behold, it is stated: "And I will sow the house of Israel with the seed of man and the seed of beast."	ואֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים כו'. הִנֵּה נֶאֶמַר וְזָרַעְתִּי אֶת בֵּית יִשְׂרָאֵל זֶרַע אָדָם וְזֶרַע בְּהֵמָה.
"Beast" (בהמה) has the numerical value of "Ben" (ב"ן), referring to the souls of Beriah.	בְּהֵמָה בְּגִימַטְרִיָּא ב"ן, נְשָׁמוֹת דִּבְּרִיאָה.
"Man" (אדם) corresponds to "MaH" (מ"ה), referring to the souls of Atzilut.	אָדָם מ"ה, נְשָׁמוֹת דְּאַצִילוּת.
And "on the likeness of the throne was an image like the appearance of a man."	וְעַל דְּמוּת הַכְּסֵּא דְּמוּת כְּמַרְאֵה אָדָם.
The world of the throne is the world of Beriah, where the level of "Beast" exists—"the face of a lion," etc.	עוֹלֶם הַכָּסֵא הוּא עוֹלַם הַבְּרִיאָה, שָׁם הוּא בְּחִינַת בְּהֵמָה—פְּנֵי אַרְיֵה כו'ְבָּחִינַת בְּהֵמָה
The camp of Michael "roars like a lion," yet from a higher perspective, it is considered as having no knowledge.	מַחֲנֵה מִיכָאֵל כְּאַרְיֵה יִשְׁאַג, שֶׁלְּגַבֵּי מַעְלָה נֶחְשָׁב בְּבְחִינַת בְּלִי דַּעַת,
Although from a lower perspective, it is considered great knowledge.	הַגַּם שֶׁלְגַבֵּי מַטָּה נֶחְשָׁב הַדַּעַת גָּדוֹל.
And the "Man" of the Merkavah represents the intellect clothed within Beriah.	וְהָאָדָם שָׁבַּמֶּרְכָּבָה הוּא הַדַּעַת שֶׁמְלוּבָּשׁ בִּבְרִיאָה.
This is the meaning of "Man and beast You save, O Hashem."	וְזֶהוּ "אָדָם וּבְהֵמָה תּוֹשִּׁיעַ ה".
However, the "Man" of Atzilut is in the aspect of "I will resemble the Most High," which is merely a revelation from concealment.	,"אֲבָל אָדָם דְּאַצִילוּת הוּא בְּחִינַת "אָדַּמֶּה לְעֶלְיוֹן", שָׁאֵינוֹ רַק מֵהֶעְלֵם אֶל הַגִּלּוּי.
"Atzilut" derives from the word "He emanated" (ויאצל), just as by Moshe it was hidden and later revealed to the seventy elders.	"אַצִילוּת" הוּא מִלְשׁוֹן "וַיָּאצֶל" כו', שֶׁבְּמשֶׁה הָיָה בַּהֶעְלֵם וְנִתְגַּלָּה בְּע' זְקֵנִים.
Likewise, Atzilut is only a revelation of the Infinite itself, becoming Chochmah and Binah.	וְכָךְ אַצִילוּת הוּא רַק גָּלוּי אֵ"ס מַמָּשׁ, לִהְיוֹת חָכְמָה וּבִינָה.
Not in the sense of "there is knowledge in You," but merely "to show"—that is, to be revealed.	לְמַעְלָה לָאו דְּאִית לָךְ צַדִּיק יְדִיעָא כו', אֶלָּא לְאַחֲזָאָה כו',

7-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
הַיִינוּ לִהְיוֹת גָּלוּי, וְהַגִּלוּי הוּא מֵעֵין הַהֶּעְלֵם הָעֶלְיוֹן שֶׁלְמַעְלָה מִבְּחִינַת חָכְמָה כו', וּבָּא לִידֵי גָּלוּי בַּחָכְמָה.
מַשָּׁאֵין כֵּן בִּבְרִיאָה, הִתְחַדְּשׁוּת יֵשׁ מֵאַיִן, כְּמוֹ שֶׁכֶּתוּב בְּאַבְרָהָם: "וְאָנֹכִי עָפָר וָאֵפֶר".
וְהַנֵּה, כְּדֵי שֶׁיִּהְיֶה כֹּחַ לַבְּהֵמָה לַעֲלוֹת, צָרִיךְ לְהְיוֹת הַשְּׁפֶּעָה מִלְּמַעְלָה מִבְּחִינַת "עֵשֶׂב".
"עֶשֶׂב בְּשֶׂדְךֶ"—חַקְלֵי תַּפּוּחִין, כְּמוֹ עֵשֶׂב הַצּוֹמֵחַ מִכֹּחַ הַצּוֹמֵחַ שֶׁבָּאָרֶץ, שֶׁהוּא רוּחָנִי.
כָּךְ הָאָרָה נִצְמַחַת מִלְמַעְלָה מִכֹּחַ הָרוּחָנִי מֵאֵ"ס.
וְזֶהוּ "וְנָתַתִּי אֵ"ס בְּעַצְמוֹ"—וּמִתְּחַלָּה "בְּשָּׂדְךָ", בְּהֵמוֹת בְּהַרְרֵי אֶלֶף", מַצְמִיחַ חָצִיר לַבְּהֵמָה
וְאַחַר כָּךְ לִבְהָמְתְּךְ "פְּנֵי אַרְיֵה" כו'.
וּמִכֶּל מָקוֹם, עֵשֶׂב הוּא לְפִי עֲבוֹדַת הָאָדָם מִבְּחִינַת מ"ה, שֶׁהוּא הַמַּמְשִׁיךְ.
וְעַל פִּי עֲבוֹדַת הָאָדָם מִלְמֵטָּה גַּם כֵּן.
ָכִי לְפִי עַרֶךְ הַמ"ן כָּךְ הוּא הַמ"ד.
וְהוּא עִנְיַן תּוֹרָה וּתְפִּלָּה, שָׁעַל יְדֵי הַתּוֹרָה נַעֲשֵׂית הַתְּפִּלָּה זַכָּה.
וּכְמוֹ כֵן עַל יְדֵי הַתּוֹרָה מִתְבָּרֶרֶת הַתְּפָּלָּה כו'.
וּבְחִינַת "עֵשֶׂב" זֶה הוּא בְּחִינַת דַּעַת וְהַרְגָּשָׁה, קיוּם הַמְּדּוֹת וְחַיּוּתָן.
כִּי יֵשׁ דַּעַת עֶלְיוֹן וְדַּעַת תַּחְתּוֹן—"אֵל דֵּעוֹת ה".

· - v ··
דַּעַת עֶלְיוֹן הוּא הַמְּזַוֵּוג חָכְמָה וּבִינָה. דּעַת עֶלְיוֹן הוּא הַמְּזַוּוג חָכְמָה וּבִינָה.
וְדַעַת תַּחְתּוֹן "אַחֲרֵי כְּתָפִין", שֶׁמִּתְפַּשֵּׁט בְּפְנִימִיּוּת הַמִּדּוֹת כו'.
לָהְיוֹת מָזוֹן לַבְּהֵמָה לְהַעֲלוֹתָהּ מְבְּרִיאָה־יְצִירָה־עֲשִׂיָּה (בִּי"ע).
וּבָּבְרִיאָה גַּם כֵּן תַּלְמִידֵי חֲכָמִים, וּמִכָּל מָקוֹם) (הֵם בְּחִינַת "בְּהֵמָה", כִּי תַּלְמוּד בִּבְרִיאָה).
ְוְהוּא עַל יְדֵי "כִּי תִקְנֶה", קְנְיָן הוּא בַּאֲצִילוּת, שֶׁהוּא מֵהֶעְלֵם אֶל הַגִּלּוּי, כְּמַאֲמֵר "בָּרוּךְ עוֹשֶׂךְ, בָּרוּךְ יוֹצְרֶךְ, בָּרוּךְ בוֹרְאֶךְ, בָּרוּךְ קוֹנֶךְ".
ְוְהָנֵּה, אַצִּילוּת הוּא עִנְיַן מֵה שֶׁכָּתוּב בְּיוֹסֵף: לַעֲשׂוֹת מְלַאכְתּוֹ", וּתַרְגוּם "לְמִבְּדַק בִּכְתָבֵי" חוּשְׁבַנְיָא".
שֶׁעִם הֱיוֹתוֹ עוֹסֵק בְּצָרְכֵי עוֹלָם הַזֶּה, אֵינָם מְבַלְבְּלִים מַחְשַׁבְתּוֹ מִלְּהִיוֹת מֶרְכָּבָה, אֲפִלּוּ בְּאוֹתָהּ שָׁעָה מַמָּשׁ.
וְזֶהוּ נְשָׁמָה דַּאֲצִילוּת, וּבוֹרֵא בְּרִיאָה—הִתְחַדְּשׁוּת יֵשׁ מֵאַיִן.
ּכִּי שֹׁרֶשׁ הָאָדָם הוּא מֵאַצִילוּת.
וַאֲפָלוּ מִי שֶׁיֵשׁ לוֹ רַק נֶפֶשׁ דּבְּרִיאָה, מִכָּל מָקוֹם יֵשׁ לוֹ בַּהֶעְלֵם אֲפָלוּ חַיָּה וִיחִידָה.
כִּי הָאָבוֹת הֵם הָיוּ הַמֶּרְכָּבָה, וּכְתִיב: "אֲשֶׁר הִתְהַלַּכְתִּי לְפָנָיו", שֶׁמֶּרְכָּבָה הוּא בִּטוּל תַּמִידִי.
וְאַף עַל פִּי כֵן, יָכוֹל לִהְיוֹת לְמַטָּה, כְּנִזְכָּר לְעֵיל גַּבֵּי יוֹסֵף.
ֶמשָּׁאֵין כֵּן בִּבְּרִיאָה, הוּא עַל יְדֵי "כִּי תִקְנֶה", הַמְשָׁכָה מֵאַצִילוּת.
וְהַיִינוּ עַל יְדֵי בְּחִינַת מֹשֶׁה, שֶׁהוּא מִדַּעַת הָעֶלְיוֹן.

	I I
For even in the upper worlds, this drawing down must occur.	ּפִי גַּם בָּעוֹלָמוֹת הָעֶלְיוֹנִים צָרִיךְּ לִהְיוֹת הַמְשָׁכָה זוֹ.
This is through Moshe, the faithful shepherd, as "Like a shepherd, He will pasture His flock," feeding them in a good pasture.	וְהוּא עַל יְדֵי מֹשֶׁה רַעְיָא מְהֵימְנָא, כְּרוֹעֶה עֶדְרוֹ יִרְעֶה בְּמִרְעֶה טוֹב, וְנוֹתֵן מָזוֹן.
Similarly, Moshe draws down the "grass," for Moshe is the aspect of "MaH" (מ"ה), which is Chochmah, "the power of MaH" (כח מ"ה), an illumination from the "forehead of Atik."	כָּךְ מֹשֶׁה הוּא הַמַּמְשִּׁיךְ הָעֵשֶׂב, כִּי מֹשֶׁה הוּא בְּחִינַת "מ"ה"—חָכְמָה, "כֹּחַ מ"ה" שֶׁל הַאֲרַת מִצְחָא דְעַתִּיק.
(And this is Moshe: "MaH" (מ"ה) and "Shin" (ש) in three lines, who refines "Ben" (ב"ן).	וְזֶהוּ משֶׁה: "מ"ה"—שִׁין בְּג' קְּוָוִין, וּמְבָרֵר) הַב"ן.
He is from the aspect of the higher Daas, beyond the chain of worlds, called "Before You all hidden things are revealed."	וְהוּא מִבְּחִינַת דַּעַת עֶלְיוֹן, שֶׁלְּמֵעְלָה מִן הַהִּשְׁתַּלְשְׁלוּת, וְנִקְרָא "לְפָנֶיךְ נִגְלוּ כָּל תַּעֲלוּמוֹת".
For his revelation and knowledge are beyond the structure of the worlds, allowing him to perceive even physical creatures like animals, etc.	ָכִי גִּלוּיָיו וִידִיעָתוֹ אֵינָם לְפִי עֵרֶךְ הַהִּשְׁתַּלְשְׁלוּת, לְהְיוֹת צוֹפֶה וּמַבִּיט אֲפִלּוּ בִּדְבָרִים מְגוּשָׁמִים—בְּחִינַת "בְּהֵמָה" כו', בַּעֲלֵי חַיִּים הַגַּשְׁמִיִּים כו'.
And since Moshe is from the higher Daas, beyond even Atzilut, he alone can extend Daas even into Beriah, Yetzirah, and Asiyah.	וּלְפִי שָׁמשֶׁה מִבְּחִינַת דַּעַת עֶלְיוֹן, שֶׁלְמַעְלָה גַּם מֵאַצִילוּת, לָכֵן דַּוְקָא הוּא יָכוֹל לְהַמְשִׁיךְ הַדַּעַת נֵם בִּבְּרִיאָה־יִצִירָה־עֲשִיָּה).
Behold, Moshe is from the first Shemitah (cycle), for "from the water I drew him" (מָן הַמַּיִם מְשִׁיתָהוּ).	וְהִנֵּה, משֶׁה הוּא מִשְׁמִטָּה רִאשׁוֹנָה, כִּי "מָן הַמַּיִם מְשִּׁיתָהוּ".
"From the water" refers to the first Shemitah.	"מָן הַמַּיִםמָן הַמָּיָם.
This is the meaning of "And we are nothing (וְנַחְנוּ מָה) that you complain against us"—you have no connection [to us].	וְזֶהוּ "וְנַחְנוּ מָה כִּי תַלִּינוּ עָלֵינוּ"—שֶׁאֵין לָכֶם שַׁיָּכוּת כו'.
However, "from the water" is not explicitly mentioned, only "I drew him" (מְּשִׁיתָהוּ), which Targum renders as "שְׁחַלְתִּיה"—meaning drawing down.	אָךְ "מִן הַמַּיִם" אֵינוֹ מְרוּמָז רַק "מְשִׁיתִּהוּ", וּתַרְגוּמוֹ "שְׁחַלְתִּיהּ", לָשׁוֹן הַמְשָׁכָה.
This indicates that he was drawn from concealment—"a box of reeds" (תֵּבַת גֹּמֶא), etc.	שָׁנְמְשַׁךְ מֵהֶעְלֵם—תַּבַת גֹּמֶא כו'.
Therefore, he has the ability to draw down the "grass," which is from the 288 sparks that fell from the world of Tohu to become sustenance, etc.	וְלָכֵן יֵשׁ לוֹ כֹּחַ לְהַמְשִׁיךְ הָעֵשֶׁב, שֶׁהוּא מֵרַפַּ"ח נִיצוֹצִין שֶׁנָּפְלוּ מֵעוֹלַם הַתּהוּ לִהְיוֹת מָזוֹן כו'.
And all of this is for Israel, for they too are called "Ivri" (Hebrew), meaning "from across the river."	וְהַכֹּל הוּא בָּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל, שֶׁגַּם יִשְׂרָאֵל נִקְרָא עבְרִי"—"עֵבֶר הַנָּהָר".

עֶבֶר הַנָּהָר"—הוּא הַיּוֹצֵא מֵעֵדֶן, חָכְמָה, לְהַשְׁקוֹת אֶת הַגַּן—סָדְרֵי דְּאוֹרַיְיתָ.
עֶבֶר הַנָּהָר" הוּא בְּחִינַת מֵקִּיף, לְמַעְלָה מֵהִשְׁתַּלְשְׁלוּת מַעְלָה וּמַטָּ.
וּכְמָשָׁל כַּדּוּר הָאָרֶץ, שֶׁאֵין בּוֹ מַעְלָה וּמַטָּו וּדוֹרִים בּוֹ מִלְמַעְלָה וּמִלְּמַטָּה, וְאֵין לוֹמַ שֶׁהַדּוֹרִים מִלְּמַטָּה הוֹלְכִים בְּרָאשָׁם לְמַטָּה י'.
וְזֶהוּ בְּבְחִינַת הָעגוּלִים, וּדְוַקָּא בְּאוֹר יָשָׁוּ בִּפְּנִימִיוּת, יֵשׁ הִתְחַלְּקוּת רֹאׁ וְרַגְלַיִם—"תְּלֶת חַלֶּלִין דְּגוּלְגֹּלְתָּ".
מַשֶּׁאֵין כֵּן בָּעָגוּלִים—"סוֹבֵב כָּל עָלְמְ".
וּמֵאַחַר שֶׁהֵם בְּחִינַת "עְבְרִי", לָכֵן נִמְשָׁךְּ בָּהֶ בְּחִינַת "עֵשֶׂב", לִהְיוֹת שֶׁמָקוֹם גָּבוֹהַ דַּוְקָא הוּ שֶׁיוֹרֵד לְמָקוֹם נָמוּ.
וְלָכֵן אוֹמְרִים הַמַּלְאָכִים שִׁירָה, כְּדֵי לְהַמְשִׁי קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ" כו', וּקְדוּשְּׁתָּא דָּא מֵעִילָא וּתַתָּ" כְּחַדָּא הוּ.
מִפְּנֵי שָׁיִשְׂרָאֵל עָלוּ בַּמַּחֲשָׁבָּה, לְמַעְלָה נ הַמַּלְאָכִים, שֶׁהֵם בְּחִינַת דָּבּוּר—שֶׁהֵם כֵּלִי חִיצוֹנִים בִּיצִירָ.
וּמַלְאָכִים דִּבְּרִיאָה הֵם "יְצִירָ דִּבְּרִיאָה"—שֶׁמַּה שֶׁחוֹשֵׁב הוּא מְדַבֵּ.
וְלָכֵן נִשְׁמוֹת יִשְׂרָאֵל יְכוֹלוֹת לְהִתְּלַבֵּשׁ בְּגוּן מַשֶּׁאֵין כֵּן הַמַּלְאָכִים, שֶׁכָּתְרֵגוּ וְיָרְז לְגוּף—נָפְלוּ לְמַטָּ.
וְהַנְּשָׁמָה, אַף עַל פִּי שֶׁמִּתְלַּבֶּשֶׁת בְּגוּף, מִכָּ מָקוֹם זוֹכֶרֶת אֶת'.
אַךְ מִכָּל מָקוֹם, כְּשֶׁהִיא מְלוּבֶּשֶׁת בְּגוּף, נִקְרֵא יַעָקֹב", וּמַדְרֵגָתָהּ לְמַטָּה מִן הַמַּלְאָכִי".
פִּי יֵשׁ ב' בְּחִינוֹת: יַעֶקֹב וְיִשְׂרָאֵי.)
וְהִיא בְּחִינַת עֲשִׂיָה, שֶׁאֵינָהּ בַּמַּלְאָכִי.
ַבְּי אִרְנִי לְּיֵּי נְלְּיִלְּיִי נְלְּיִלְּיִי נְלְּיִי נְלְּיִלְּיִי נְלְּיִלְּיִי נְלְּיִלְּיִלְּיִי נְלְּיִלְּיִלְּיִי נְלְּיִלְּיִלְּיִי נְלְּיִלְּיִלְּיִי נְלְּיִלְּיִלְּיִי נְלְּיִלְּיִלְּיִי נְלְּיִלְּיִלְּיִי נְלְּיִלְּיִלְּיִי נְלְּיִלְּיִלְּיִלְּיִי נְלְּיִלְּיִלְּיִלְּיִי נְלְּיִלְּיִלְּיִלְּיִי נְּלְיִלְּיִלְּיִלְּיִי נְּלְּיִלְּיִלְּיִלְּיִלְּיִלְּיִלְּיִלְּ

T dishas mishpatini is diççç	1311 11 fizi 111K 7
For Asiyah is a different power, unlike speech, which enclothes thought, since when a person speaks, he cannot think of anything other than what he is saying.	ֶשֶׁעֲשִׂיָּה הוּא כֹּחַ אַחֵר, שֶׁאֵינוֹ כְּמוֹ הַדְּבּוּר, שֶׁמֵּלְבִּישׁ אֶת הַמַּחְשָׁבָה, שֶׁבְּשָׁעָה שֶׁמְדַבֵּר, אֵינוֹ יָכוֹל לַחֲשֹׁב בִּלְתִּי מַה שֶׁמְדַבֵּר.
But this is not the case with action.	מַשָּׁאֵין כֵּן עֲשִׂיָה כו'.
Thought and speech correspond to Beriah and Yetzirah, which are garments, from which souls emerge, etc.	וּמַחֲשָּׁבָה וְדִּבּוּר—בְּחִינַת בְּרִיאָה וִיצִירָה, בְּחִינַת לְבוּשִׁים, דְּמִנַּיִיהוּ פָּרְחִין נִשְׁמָתִין כו'.
Whereas bodies correspond to Atzilut, similar to the analogy of the power of vision that extends within the eye, etc.	וּגּוּפִּין—בְּחִינַת אֲצִילוּת, כְּמָשָׁל כֹּחַ הָרְאִיָּה שְׁמִּתְפַשֵּׁט בָּעַיִן כו'.
Therefore, in holiness, the upper and lower are unified, for Yisrael exists both above and below, and within them are angels, which correspond to speech, serving as intermediaries, etc.	וְלָכֵן בַּקְּדוּשָּׁה—עָלָּאָה וְתַּתָּאָה כְּחַדָּא, כִּי יִשְׂרָאֵל הֵם לְמַעְלָה וּלְמַטָּה, וּבְתוֹכָם מַלְאָכִים—דִּבּוּר, שֶׁהֵם מְמוּצָעִים כו'.
The threefold "Kadosh" (holy) also corresponds to the Divine names: El Shaddai, El Adonai, and El Hashem.	וג' פְּעָמִים "קָדוֹשׁ" הֵם גַּם כֵּן "אֵל שַׁדַּי", "אֵל אֲדֹנָי", "אֵל הוי"ה".
"El" (אֵל) represents the thirty-one tufts of hair (ל"א קוּצֵי), and "Kadosh" corresponds to the growth of the hair of the head, with 613 strands, etc.	"אֵל" הוּא ל"א קוּצֵי דְּשַׂעֲרֵי, וְ"קָדוֹשׁ" גָּדֵל פַרַע שַּעַר רֹאשׁוֹ—תּ"י נִימִין כוּ
All of these correspond to the three cavities of the skull of Arich Anpin, etc.	ְוְכוּלֶּן בְּחִינַת ג' חַלָּלִין דְּגוּלְגָּלְתָּא דְּאַרִיךְ אַנְפִּין כו'כו.
All of this comes from the aspect of Moshe, representing the inner Daas that permeates the attributes.	וְכָל זֶה מִבְּחִינַת מֹשֶׁה—דַּעַת פְּנִימִיוּת הַמִּדּוֹת.
This is why "Moshe, Moshe" is written without a separation mark, unlike other instances.	וְזֶהוּ "מֹשֶׁה מֹשֶׁה"—לֹא פָּסִיק טַעֲמָא.
For Avraham in Beriah and Avraham in Atzilut are of different categories—since Beriah represents renewal, as in "And I am dust and ashes."	כָּי אַבְרָהָם שֶׁבָּבְּרִיאָה וְשֶׁבְּאֵצִילוּת אֵינָם מְסּוּג אֶחָד, שֶׁבָּבְּרִיאָה—הִתְחַדְּשׁוּת, "וְאָנֹכִי עָפָר אָבּרִיאָה.
However, Moshe in Atzilut and Moshe in Beriah are equal, for he represents the inner dimension.	אֲבָל מֹשֶׁה שֶׁבְּאַצִילוּת וּשֶׁבִּבְּרִיאָה—שָׁוִין, כִּי הוּא בְּחִינַת פְּנִימִיּוּת.
He is like the "line and thread" of the Infinite Light that remains equal in all the worlds.	וְהוּא בְּחִינַת קַּו וְחוּט הָאוֹר אֵ"ס שֶׁבְּכָל הָעוֹלָמוֹת שָׁוֶה כו'.
(See Ramaz on Parshas Terumah, page 134b.)	(עַיַן בְּהַרְמַ"ז פֵּי' תְּרוּמָה בְּדַף קל"ד ב').
	

	· - v ··
"Six years he shall serve"—this corresponds to the level of worked hides, which have been elevated from washing, purification, and cleansing.	"שֵׁשׁ שָׁנִים יַעֲבֹד"—בְּחִינַת עוֹרוֹת עֲבוּדִין, שֶׁעָלוּ מִן הָרַחְצָה—רְחִיצוּת וּלְבוּן.
For "six years" corresponds to the six thousand	כִּי "שֵׁשׁ שָׁנִים"—שָׁיתְּ אַלְפֵי שְׁנִין, בְּחִינַת
years, which are the aspect of garments.	לְבוּשִּׁין.
"And Avraham was coming in days" refers to supernal days.	וְאַבְּרָהָם "בָּא בַּיָּמִים"—יוֹמִין עַלָּאִין.
"And the days of David drew near"—these are those same days.	"וַיִּקְרְבוּ יְמֵי דָּוִד"—אִינוּן יוֹמִין כו.".
Fortunate are those who repent, etc.	"זַכָּאִין מָרֵי דִּתְיוּבְתָּא" כו".
At first glance, does this not depend on mitzvos and good deeds? What is the connection of days to garments?	וּלְכָאוֹרָה, הֲלֹא הַדָּבָר תָּלוּי בְּמִצְווֹת וּמַעֲשִׂים טוֹבִים, וּמֵה עַנְיַן לִיָּמִים לִהְיוֹת לְבוּשִׁין?
However, it is written: "And the soul of my master shall be bound in the bundle of life," etc.	אַךְ הִנֵּה כְּתִיב: "וְהָיְתָה נֶפֶשׁ אֲדוֹנִי צְרוּרָה בְצְרוֹר הַחַיִּים" כו'.
Just as a bundle must be thrown upwards, like a stone in a slingshot, so too [the soul ascends].	וּכְמוֹ שֶׁצָּרִיךְ לִהְיוֹת צָרוּר לְזָרְקוֹ לְמַעְלָה, כְּצְרוֹר אֶבֶן בַּמַּרְגֵּמָה כו'.
And also, through garments, which serve as a screen, one can see the bright light, whereas without a screen, it cannot be seen.	וְגֵם עַל יְדֵי לְבוּשִּׁין, שֶׁהוּא בְּחִינַת מָסָךְ, יָכוֹל לְרְאוֹת הָאוֹר הַבָּהִיר, מַה שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לִרְאוֹתוֹ בְּלִי מָסָךְ כוּ'.
Behold, mitzvos and Torah, as they exist above, are a brilliant light, but they must become materialized and enter from beyond time into time.	וְהָנֵּה, תּוֹרָה וּמִצְוּוֹת, כְּמוֹ שֶׁהֵם לְמַעְלָה—אוֹר בָּהִיר, וְצָרִיךְ לְהִתְּגַּשֵּׁם וּלְבוֹא מִלְּמַעְלָה מֵהַזְּמֵן לְתוֹךְ הַדְּמַן.
Therefore, time itself becomes the garments.	וְלָכֵן הַזְּמַן דַּוְקָא הוּא הַלְבוּשִׁין.
However, so that [this spiritual light] does not remain below, the garments must be worked hides and purified.	אַךּ שֶׁלֹא יִשָּׁאֵר לְמַטָּה, לָזֶה צָרִיךְּ לִהְיוֹת עוֹרוֹת עֲבוּדִין" וּרְחִיצָה".
And all of this is accomplished through Moshe, the faithful shepherd, who feeds and provides drink for the flock and also washes them, etc.	וְהַכּל הוּא עַל יְדֵי מֹשֶׁה רַעְיָא מְהֵימְנָא, שֶׁהוּא מֵאָכִיל וּמַשְׁקֶה הַצֹּאן, וְגַם מְרַחַּץ אוֹתָן כו'.
And this is achieved through prayer, which consists of love and awe—"wings," etc.	"וְהַיִינוּ עַל יְדֵי הַתְּפִּלֶּה—אַהֲבָה וִירְאָה, "גַּדְפִּין" כו'.
"And in the seventh [year] he shall go out free, without payment."	"וּבַשְּׁבִיעִית יֵצֵא לַחָפְשִׁי חִנָּם.".
"Without payment"—without mitzvos.	"חָנָם"—בְּלֹא מִצְוֹת.
For there is an opinion that mitzvos will be nullified in the future, though we do not hold this way.	כִּי יֵשׁ מָאן דְּאָמַר מִצְוֹת בְּטֵלוֹת לֶעָתִיד, וְלֹא קַיְּילַן הָכִי.

Nevertheless, mitzvos will exist in a different manner, for there will be offerings, as written in Yechezkel, but not as they are now.	
room strength to strength " but will rather be a	ָלא יֵלְכוּ "מֶחַיִל אֶל חָיִל"—עֲלִיּוֹת וּיְרִידוֹת, אֶלֶא מְנוּחָה לְחַיֵּי הָעוֹלָמִים.
ordinances — from the phrase as in the first ordinance." referring to the original law, the halachos	וְזֶהוּ "וְאֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים"—מִּלְשׁוֹן "כְּמִשְׁפָּט הָרָאשׁוֹן", כְּהִלְכְּתָא קַדְמָאִיתָא—הֲלָכוֹת הִלּוּךְ כו'.
Their inner essence reterring to the inner dimensions	"אֲשֶׁר תָּשִׂים לִּפְנֵיהֶם"—בִּפְנִימִיוּתָם, פְּנִימִיוּת הַמִּדּוֹת, מִבְּחִינַת משֶׁה.
Said to Mostle Tou Speak with us and we will	וְהָיָה זֶה אַחַר מַתַּן תּוֹרָה, שֶׁאָמְרוּ יִשְׂרָאֵל לְמֹשֶׁה: "דַּבֵּר אַתָּה עִמָּנוּ וְנִשְׁמָעָה" כו'.