

The Rebbe Rashab

תר"ס

Parshas Yisro

With G-d's help, Parshas Yisro, 5666	בס"ד, ש"פ יתרו. רס"ו
"And G-d spoke, etc. I am the Lord your G-d, who brought you out of the land of Egypt." (Shemos 20:2)	וידבר אלקים כו' אנכי הוי' אלקיך אשר הוצאתיך מאמ"צ.
Behold, the commandment of "I am the Lord your G-d" is constant at all times and moments, unlike the commandments of Shabbos, Sukkah, and Lulav, which have designated days.	הנה מצות אנכי ה' אלקיך היא תמידית בכל עת וזמן ולא כמו מצות שבת סוכה לולב שיש להם ימים
However, the commandment of "I am the Lord your G-d"—meaning to know and believe that there is a G-d who exists—has no specific day for its fulfillment.	מיוחדים אבל מצות אנכי ה' אלקיך דהיינו לידע ולהאמין שיש אלקה מצוי כו' אין יום מיוחד לקיום מצוה זו
Furthermore, even in thought, it is constant, unlike the commandment of reciting Shema, which has a designated time during the day, whereas this commandment does not.	וגם בכ"י היא בתמידית ולא כמו מצות ק"ש שיש לה זמן מיוחד ביום משא"כ מצוה הנ"ל
Behold, it is stated in the responsa of the Rashba that commandments are bound by time, place, and vessels. However, this commandment applies in every place and at every moment, truly constantly.	דהנה אי' בתשו' הרשב"א דמצות הן בזמן ומקום וכלים, ומצוה הנ"ל בכל מקום ובכל זמן ממש היינו בתמידית
It is not like other heart-based commandments, such as love and fear [of G-d] and similar matters, which do not need to be constant. However, the commandment of "I am the Lord your G-d" must always be, as it is written: "I have set the Lord before me always." (Tehillim 16:8)	גם לא כמו שארי מצות דחובת הלבבות כמו אהו"ר וכה"ג שא"צ להיות תמיד, אבל מצות אנכי ה' אלקיך צ"ל תמיד שעז"נ שויתי ה' לנגדי תמיד,
"I have set the Lord before me" means to know and believe that there is a G-d who exists, and this must truly be constant.	דשויתי ה' לנגדי דהיינו לידע ולהאמין שיש 'אלקה מצוי צ"ל תמיד ממש כו'
This demonstrates that its root is above time, and therefore, even below, it is not limited by time.	וה"ז הוראה דשרשה הוא מלמע' מהזמן לכן גם למטה אינה מוגדרת בזמן

The Rebbe Rashab

תר"ס

Parshas Yisro

Although all commandments are the will of G-d, which is beyond limitation, nevertheless, all positive commandments above involve the investment of light within vessels.	והגם דכל המצות הן רצה"ע שהוא בחי' בל"ג, מ"מ כל מ"ע ה"ה למעלה בבחי' התלבשות אורות בכלים
(Only below, in actual deed, do they have an advantage, as explained in the discourse "Yom Tov of Rosh Hashanah," 5666, which discusses the concept of "One moment of repentance and good deeds in this world is greater than all the life of the World to Come.")	ורק למטה בעשי' בפועל יש בהם יתרון מעלה) וכמ"ש בד"ה יו"ט של ר"ה רס"ו, והו"ע יפה ('ש"א כו' במע"ט בעוה"ז כו)
However, this commandment, as it is in its root in a transcendent state, likewise manifests in revelation below.	אבל מצוה זו כמו שהיא בשרשה בבחי' למעלה 'כן באה בגילוי למטה כו.
According to this, it must be understood why it begins with "And G-d spoke." For it is known that the Name Elokim is the root and source of time, as it is written: "In the beginning, G-d (Elokim) created," and "And there was evening, and there was morning," etc.	ולפ"ז צ"ל מה שפתח וידבר אלקים, הלא ידוע דאלקים הוא שרש ומקור הזמן וכמ"ש בראשית 'ברא אלקי' וכתוב ויהי ערב ויהי בקר כו
How is it possible that the root and source of time reveals something that is beyond time?	והיתכן דשרש ומקור הזמן מגלה דבר שלמעלה 'מהזמן כו.
However, the matter is as follows: Behold, we see that all revelations come through letters and garments.	אך הענין הוא דהנה אנו רואין דכל הגילויים באים ע"י אותיות ולבושים.
Just as the light of intellect comes specifically through letters, even though the letters conceal the light, as is known, nevertheless, their very essence is to reveal the light.	וכמו אור השכל בא ע"י אותיות דוקא, הגם דהאותיות מעלימים על האור כידוע מ"מ הרי עצם ענינם הוא לגלות את האור.
However, the manner of revelation is through their concealment of the essence and their revelation of the external aspect of the light. But their function is to reveal the light.	כ"א אופן הגילוי הוא ע"י שמעלימים על עצם ומגלים את חיצוניות האור אבל ענינם הוא לגלות את האור.

The Rebbe Rashab

תר"ס

Parshas Yisro

And when the light is greater, it requires a garment. For example, a deep concept that cannot be revealed through letters is revealed through a parable, which is a garment that conceals even more, yet it still reveals.	וכשהאור גדול יותר צריך ללבוש וכמו שכל עמוק שא"א להתגלות ע"י אותיות מתגלה ע"י משל 'שהוא לבוש המעלים יותר ומ"מ הוא מגלה כו'.
So too, above, all revelations occur specifically through vessels.	וכן הוא למעלה דכל הגילויים הן ע"י הכלים דוקא.
This is the concept of the vessels of the ten Sefiros of Atzilus, which serve to reveal the light.	'שז"ע כלים דע"ס דאצי' לגלות את האור כו'.
And there are revelations that occur through garments, as it is stated: "You have prepared garments for them, from which..."	ויש גילויים שע"י לבושים וכמא' לבושין תקינת לון 'דמנייהו כו'.
There is a distinction in the manner of revelation, but every revelation is through vessels and garments.	ויש חלוק באופן הגילוי אבל כל גילוי הוא ע"י 'כלים ולבושים כו'.
So too, the letters of the Torah—since the revelation of the light of the Torah in every place where it is found is specifically through letters.	וכן אותיות התורה דגילוי אור התורה בכל מקום שהיא הוא ע"י אותיות דוקא.
Likewise, "And righteousness shall be his garment," etc.—these are letters and garments that do not conceal so much.	וכן לבושו צדקה כו' והן אותיות ולבושים שאינם 'מעלימים כ"כ כו'.
Similarly, regarding Moshe at the giving of the Torah, it is written: "And Moshe entered into the cloud," meaning that the cloud became a garment for Moshe.	וכמו"כ גבי משה בקבלת התורה כתיב ויבא 'משה בתוך הענן שהענן נעשה לבוש למשה כו'.
Likewise, the souls in Gan Eden, in order to derive pleasure from the radiance of the Shechinah, do so through garments of mitzvos, as is known.	וכמו"כ נשמות בג"ע להיות נהנין מזיו השכינה הוא ע"י לבושים דמעהמ"צ כו' כידוע.
However, seemingly, letters and garments are concealment, for a letter in its essence is not light but rather an inherent concealment of its very nature.	ולכאורה הלא האותיות ולבושי' ה"ה העלם דהאות בעצם אינו אור כ"א העלם בעצם מהותו כו'.
Likewise, the vessels above are a form of concealment, for vessels are the opposite of light—light is inherently revelation, whereas vessels in their very essence are concealment.	וכן הכלים למעלה הן בחי' העלם דכלי' הן היפך האור דאור הוא בעצם בחי' גילוי אבל הכלים בעצם מהותן הן בחי' העלם.
How then does the concealment reveal the light?	'ואיך ההעלם מגלה את האור כו'.

The Rebbe Rashab

תר"ס

Parshas Yisro

The matter is known regarding this: that the root of the letters, despite being concealment, is higher than light and revelation.	והענין ידוע בזה דשרש האותיות עם היותן העלם ה"ה למעלה מהאור והגילוי.
The letters are merely fixed in the mouth, but their root is from the essence of the soul.	דהאותיות רק קבען בפה אבל שרשן הוא מעצם הנפש.
The root of the letters is not from the revelations of the soul nor from the source of revelations—meaning the way revelation is encompassed within the essence.	דשרש האותיות אינו מהגילויים שבנפש ולא ממקור הגילויים היינו כמו שהגילוי כלול בהעצמי.
Rather, their root is from the essence itself.	כ"א שרשן הוא מהעצמי ממש.
The proof is that we find two sages expressing the same wisdom, yet using different letters and words.	והראי' ממה שמצינו שני חכמים אומרים שכל אחד ובאותיות אחרים זמ"ז.
If we were to say that the letters originate from revelation or from the source of revelation, then since the revelation is the same, the letters should also be identical.	ואם נאמר שהאותיות שרשן הוא מהגילוי או ממקור הגילוי א"כ מאחר שהגילוי אחד הוא הי' צ"ל האותיות ג"כ בשוה.
However, since letters stem from the essence of the soul, which is not at all related to revelations—though all revelations do come from the essence—the essence itself is a completely different entity, as is known.	אלא שהאותיות הן מעצם הנפש שאינו שייך כלל להגילוי, עם היות שכל הגילויים הן מהעצם אבל העצם הוא מהות אחר כידוע.
Therefore, even though the revelation is one, the letters are diverse, as each one reveals letters according to his own essence.	לזאת אף שהגילוי א' הוא האותיות הן אחדים, שכ"א מגלה אותיות לפי העצם שלו.
In true influence, the "Yechidah" of the soul provides the letters to the transmission and revelation.	דבהשפעה אמיתיות הנה יחידה נותן אותיות אל 'ההשפעה והגילוי כו'.
(Thus, I heard from my honored father, of blessed memory, in these words: "A Rebbe speaks according to the level of the individual in the congregation; the Yechidah in the soul draws upon letters.")	כן שמעתי מכ"ק אאמו"ר זצוקללה"ה נ"ע) בזה"ל, א רבי זאָגט לפי ערך דער עדה יחידה (שבנפש שיינקט עם אותיות).
Likewise, the root of garments is higher than light, as is known, for the source of a parable is higher than the subject of the parable.	וכן הלבושים שרשן למעלה מהאור וכידוע דשרש המשל הוא למעלה מהנמשל.

The Rebbe Rashab

תר"ס

Parshas Yisro

Only one who is exceedingly great in wisdom, such as Shlomo or Rabbi Meir, can properly state a parable.	דמי' יוכל לומר משל דוקא מי שהוא חכם גדול 'ביותר וכמו שלמה ור"מ כו'.
Therefore, letters and garments reveal the light because their root is higher than the light.	ולכן האותיות והלבושים מגלים את האור מפני 'ששרשם למעלה מהאור כו'.
This is the meaning of "And Moshe entered into the cloud" for the purpose of receiving the Torah.	וז"ע ויבא משה בתוך הענן לצורך קבלת התורה.
The root of the cloud comes from "He made darkness His concealment," and therefore, specifically through it, it was possible to receive the light.	כי הענן שרשו מבחי' ישת חשך סתרו כו' ולכן עי"ז דוקא הי' באפשרי לקבל את האור.
Similarly, the souls in Gan Eden derive pleasure from the radiance of the Shechinah specifically through the garments of mitzvos.	וכן נשמות בג"ע להיות נהנין מזיו השכינה הוא עי"י לבושי' דמעהמ"צ דוקא.
Likewise, above, revelations occur specifically through vessels, for light is akin to its source.	וכמו"כ הגילויים למעלה הוא עי"י הכלים דוקא. דהאור הוא מעין המאור.
And this applies only where revelation is relevant, as its root is from the source of revelation.	וכ"ז הוא במקום ששייך גילוי דשרשן ממקור 'הגילוי כו'.
However, the root of vessels is from the aspect of essential concealment.	'אבל הכלים שרשן מבחי' העלם העצמי כו'.
Behold, above, the aspect of concealment is higher than revelation.	דהנה למעלה בחי' ההעלם למעלה מהגילוי.
And from the aspect of essential concealment, all revelations are drawn—both the revelations that are in the aspect of limitation and measure, and the revelations that are in the aspect of infinity.	ובחי' העלם העצמי כל הגילויים נמשכים ממנו הן הגילויים שבבחי' גבול ומדה והן הגילויים שבבחי' 'בלי גבול כו'.
The root of the vessels is from the aspect of essential concealment.	'ושרש הכלים הוא מבחי' העלם העצמי כו'.
As is known, their root is from the letters of the "Reshimu" (residual imprint), and the letters of the Reshimu, although they are concealment, are higher than the lights that existed before the Tzimtzum.	וכידוע דשרשן מאותיות הרשימו ואותיות הרשימו הגם שהן העלם ה"ה למעלה מהאורות שלפני הצמצום.
For in the lights, there is an aspect of contraction (Tzimtzum), and they were affected by the Tzimtzum.	דבהאורות יש בהם בחי' צמצום ובחי' נגע בהם הצמצום.
Whereas the letters of the Reshimu were not affected by the Tzimtzum at all, as explained elsewhere.	ואותיות הרשימו לא נגע בהם הצמצום כלל וכמ"ש במ"א.

The Rebbe Rashab

תר"ס

Parshas Yisro

Their root is from the aspect of essential concealment itself.	ו'ושרשן מבחי' העלם העצמי ממש כו
Therefore, the revelation of the Infinite Light (Ohr Ein Sof) before the Tzimtzum was through the letters of the Reshimu.	ולכן גילוי האוא"ס שלפני הצמצום הי' ע"י אותיות הרשימו.
Similarly, all the revelations after the Tzimtzum—the revelation of the Kav (ray of light) and the additional lights in the Kav that extend from before the Tzimtzum—are all through the letters of the Reshimu.	וכן כל הגילויים שאחר הצמצום בחי' גילוי הקו ותוס' אורות בקו הנמשכים מלפני הצמצום הכל 'הוא ע"י אותיות הרשימו כו
This is due to their lofty and primordial root.	ו'והיינו מצד שרשם הקדום כו
Likewise, the letters and vessels reveal the light because they are above the source of revelation.	וכמו"כ הוא בהאותיות וכלים שמגלים את האור 'לפי שהן למעלה ממקור הגילוי כו
In the same manner, this can be understood regarding the Name Elokim.	ועד"ז יובן גם בשם אלקים
It is known that the Name Elokim corresponds to the aspect of letters, as is explained elsewhere.	דהנה ידוע דש' אלקים הוא בחי' אותיות וכמ"ש יד במ"א
It is also the concept of contraction (Tzimtzum), etc.	ו'וגם הו"ע הצמצום כו
However, the root of Tzimtzum (contraction) is exceedingly high.	אמנם הצמצום שרשו למעלה מאד
The fact that it has the power to constrict the revelation of light that is in the aspect of infinity is because its root is higher than the aspect of the source of revelation.	דזה שבכחו לצמצם גילוי האור שבבחי' בל"ג 'הוא לפי ששרשו למעלה מבחי' מקור הגילוי כו
That is, it stems from the aspect of essential concealment, and from there specifically comes the power to contract.	והיינו מבחי' העלם העצמי דמשם דוקא נמשך 'הכח לצמצם כו
Therefore, through Tzimtzum, it is possible for all lights to be revealed, including the lights in the aspect of Ein Sof (infinity) and boundlessness.	ולכן ע"י הצמצום יכול להיות גילוי כל האורות גם האורות בבחי' א"ס ובל"ג
Since its root is from the aspect of essential concealment, it therefore has the power to reveal.	מפני ששרשו מבחי' העלם העצמי לכן בכחו 'לגלות כו
This is why even the revelation of the commandment "Anochi"—which is in the aspect of infinity—is through the Name Elokim.	וזזה שגם גילוי מצות אנכי שהיא בבחי' בל"ג 'היא ע"י ש' אלקים כו

The Rebbe Rashab

תר"ס

Parshas Yisro

However, it must be understood: A human being is a created being and is limited.	אך צ"ל הלא האדם הוא נברא ובע"ג.
How is it possible for him to accept and fulfill a commandment that is constant and in the aspect of infinity?	ואיך באפשרו לקבל ולקיים מצוה שבתמידית 'שהיא בבחי' בל"ג כו
But regarding this, the verse states: "Who brought you out of the land of Egypt."	אך הנה ע"ז אומר אשר הוצאתיך מאמ"צ
At first glance, it is not understood what the Exodus from Egypt has to do with "Anochi."	'דלכאורה אינו מובן מה שייך יצי"מ לאנכי כו
However, the verse itself explains how it is possible to attain the commandment of "Anochi."	אמנם מה שהפסוק עצמו מתרץ איך אפשר להגיע למצות אנכי
It is through the Exodus from Egypt , which enables everyone to reach the level of "Anochi."	זהו ע"י יצי"מ שעי"ז יכולים הכל להגיע לבחי' אנכי
Not only Torah scholars who are engaged in learning—since the Torah was not given to them alone.	לא דוקא ת"ח העוסקים בתורה כי לא להם לבד ניתנה התורה
Rather, also businesspeople who are occupied with commerce and material matters,	אלא גם בעס"ק הטורדים במו"מ בענינים גשמיים
and even those of lower spiritual standing , who have fallen to great depths and feel their descent in levels,	וגם פחותי ערך שירדו מטה מטה ומרגישים 'ירידתם במדרי'
they too can reach the fulfillment of the commandment of "Anochi."	יכולים ג"כ להגיע למצות אנכי
Regarding this, it is written: "And upon the earth, He showed you His great fire."	ועז"נ ועל הארץ הראך את אשו הגדולה
This means that even businesspeople and those of lower status, who engage in earthly and physical matters,	פי' גם בעס"ק ואנשים פחותים העוסקים 'בענינים ארציים וגשמיים כו
He showed you His fire —for they, too, were at Har Sinai .	הראך את אשו כו' שכולם היו במעמד הר סיני
"And His words we heard"—this refers specifically to the commandment of "Anochi."	'ודבריו שמענו כו
This means that everyone can attain this through the Exodus from Egypt .	ודבריו קאי על הדיבור דאנכי דהכל יכולים 'להגיע לזה ע"י יצי"מ כו

The Rebbe Rashab

תר"ס

Parshas Yisro

The matter is as follows: Behold, it is stated in the Zohar: "Three bonds are bound together—Yisrael, the Torah, and the Holy One, Blessed Be He."	והענין הוא דהנה אי' בזהר תלת קשרין מתקשראן דא בדא ישראל ואורייתא וקוב"ה
And all the levels are arranged in a structure of hidden and revealed .	'וכולהו דרגין על דרגין סתום וגליא כו
The concept of these three bonds is comparable to a physical knot ,	וענין התלת קשרין הן עד"מ כמו קשר הגשמי
where the lower end is tied to the upper end above it,	שרדש התחתון קשור בסוף העליון ממנו
and the top of this one is tied...	...וראשו של זה קשור