With the help of Heaven, it was stated on the first day of Shavuos:	ּבְּס"ד, נֶאֱמַר א' דְּשָׁבוּעוֹת.
Behold, it is written: "For My thoughts are not your thoughts" (Yeshayahu 55:8).	הָנֵה כְּתִי' כִּי לֹא מַחְשָׁבוֹתֵי מַחְשְׁבוֹתֵיכֶם.
And it is explained elsewhere that this verse is not to be understood in its simple meaning,	וּמְבוֹאַר בְּמָ"א שָׁאֵינוֹ מוּבָן לְפִּי פְּשׁוּטוֹ,
for it is an obvious matter that there is no comparison between our thoughts—which are clothed in a body—and the thought of the Holy One, blessed be He, who has no form of a body and is not corporeal, Heaven forbid.	פִּי מִלְּתָא דְפְשִׁיטָא הִיא שֶׁאֵין עֵרוּךְ מַחְשְׁבוֹתֵינוּ הַמְלוּבָּשׁוֹת בְּגוּף לְגַבֵּי מַחְשְׁבָתוֹ שֶׁל הַקָּבָּ"ה שֶׁאֵין לוֹ דְמוּת הַגוּף וְאֵינוֹ גוּף ח"ו.
And the idea is as follows: behold, in man, a "thought"—that is, a mental contemplation—does not accomplish anything [by itself].	וְהָעִנְיָן הוּא כִּי הָנֵה בָאָדָם הִרְהוּר דְּהַיִינוּ מַחַשֶּׁבָה לָא עָבֵיד מִידִי,
For thought is called a "river," as is known from the explanation of the verse (Bereishis 2:10), "And a river flowed from Eden."	יָנָהָר פַנּוֹדָע בְּפֵירוּשׁ וְנָהָר פַנּוֹדָע בְּפֵירוּשׁ וְנָהָר פִּנּיֹדָע בְּפֵירוּשׁ וְנָהָר יוֹצֵא מֵעֵדָן,
This means that just like a river flows constantly from its source, never resting or stopping,	ְוַהַיִינוּ דְּכְמוֹ שֶׁהַנָּהָר שֶׁנוֹבֵעַ מִן מְקוֹרוֹ וְהוֹלֵךְ בְּתָמִידוּת לא יָנוּחַ וְלֹא יַעֲמוֹד,
so too, thought flows constantly from its source, which is the intellect, and it never rests—not even for a moment—for man's thoughts always roam toward something.	בֵּן הַמַּחֲשָׁבָה הִיא נוֹבַעַת בְּתָמִידוּת מִמְּקוֹרָהּ מֵהַשֵּׂכֶל וְלֹא תָנוּחַ אֲפִלּוּ רָגַע, שֶׁתָּמִיד תְּשׁוֹטֵט מַחֲשֶׁבֶת הָאָדָם בְּאֵיזֶה דָבָר.
And nevertheless, it does not accomplish any actual, tangible action, and it does not leave any impression at all—unlike speech or action.	וְאַף עַל פִּי כֵן לֹא תַפְעִיל שׁוּם פְּעוּלָה מוּרְגָּשֶׁת וְלֹא תַעֲשֶׂה רוֹשֶׁם כְּלָל, וְלֹא כְּמוֹ הַדְּבּוּר וְהַמַּעֲשֶׂה,
For example, when a person imagines in his thoughts to bring into existence or to perform some entity, his thought will not accomplish this.	ּכְמוֹ עַדְ"מ כַּאֲשֶׁר יְדַמֶּה אָדָם בְּמַחֲשֵׁרָתּוֹ לְהָווֹת וְלַצְשׁוֹת אֵיזוֹ מְצִיאוּת שֶׁתִּהְיֶה, הָנֵּה מַחֲשֵׁרְתּוֹ לֹא תַפְעִיל,
Even if he imagines and intellectually forms the image of the reality he wishes to bring into being, nevertheless, it will amount to nothing until it is carried out by action or spoken to others.	וְאַף אָם יְדַמֶּה וִיצַיֵּיר בְּשִׂכְלוֹ צוּרַת הַמְּצִיאוּת אֲשֶׁר בִּרְצוֹנוֹ לְהָווֹת, עַכְּזָאת וְהָיָה כְּלֹא הָיָה עַד שֶׁיְפַעֵל וְיֵצֵא לַפּעַל עַל יְדֵי כֹּחַ הַמַּעֲשֶׂה דַוְקָא אוֹ עַל יְדֵי הַדְּבּוּר שָׁמְצַוָּה לַאָחַרִים לַעֲשׁוֹת.

It turns out, then, that thought has no power to effect or to do like speech and action, which are the main methods of effecting real outcomes.	וְנִמְצָא הַמַּחֲשָׁבָה אֵין לָהּ כֹּחַ לְפְעוֹל וְלַעֲשׁוֹת כְּמוֹ הַדְּבּוּר וְהַמַּעֲשֶׂה שֶׁעִיקַר הַפְּעוּלָה אֵינָה אֶלָּא עַל יְדֵי הַמַּעֲשֶׂה דַוְקָא אוֹ הַדְּבּוּר.
(And this is the meaning of the statement: "A thought accomplishes nothing"—for thought is considered "nothingness" compared to speech and action, which are "existence" and the main instruments of effect).	וְזָהוּ דְּהָרְהוּר לָא עָבֵיד מִידִי שֶׁהַמַּחֲשֶׁבָה הִיא בְּחִינַת). אֵין לְגַבֵּי הַדִּבּוּר וְהַמַּעֲשֶׂה שֶׁהֵם הַיֵּשׁ וְהָעִיקָּר כְּדִלְקַמָּן).
But it is not so Above. In His thought, specifically, is the power to effect; it is the very existence.	ןאֵין כֵּן לְמַעְלָה בְּמַחְשֵׁבְתּוֹ יִתְבָּרַף שֶׁהַמַּחֲשָׁבָה דַןְקָא הִיא תַפְּעִיל (וְהִיא הַיֵּשׁ),
For when it arose in His thought and will to bring into being and to emanate the world of Atzilus, then it was indeed emanated and brought into being through that very thought.	פִּי כַּאֲשֶׁר עָלָה בְּמַחְשַׁבְתּוֹ וּרְצוֹנוֹ לְהָווֹת וּלְהַאֲצִיל הָאֲצִילוּת, הִנָּה אָז נָאֱצֵל וְנִתְהַוָּה מַמְּשׁ עַל יְדֵי מַחֲשָׁבָה זוֹ כו',
As explained in Pardes, Sha'ar HaTzachtzachos, Chapter 3.	וּרָמוֹ שֶׁכָּתוּב כָּל זָה בְּפַרְדֵּ"ס שַׁעַר הַצַּחְצְחוֹת פּ"ג.
And on the contrary—it is the reverse: the bringing into being of existence through thought is of far higher quality and level than the existence that comes about through speech.	ןאַדְרַבָּה שָׁם נֶהֶפָּדְ הוּא שֶׁהַתְּהָווּת הַמְּצִיאוּת שֶׁעַל יְדֵי מַחֲשָׁבָה הִיא הַרְבֵּה גָבוֹהַ בְּמַעֲלָה וּמַדְרֵגָה מֵהַמְּצִיאוּת שֶׁנְּתְהַווּ עַל יְדֵי הַדְּבּוּר,
For it is known regarding the concept of "He foresees and beholds until the end of all generations in one thought," that there it is beyond the category of time,	שֶׁהֲרֵי יָדוּעַ מֵעִנְיָן צוֹפֶה וּמַבִּיט עַד סוֹף כָּל הַדּוֹרוֹת בְּמַחְשָׁבָה אַחַת, שָׁשָּׁם הוּא לְמַעְלָה מִבְּחִינַת וְגֶדָר זְמַן,
as it is written in the Zohar that in one thought all the worlds—Atzilus, Beriah, Yetzirah, Asiyah—were created, and also the resurrection of the dead and the seventh millennium and all the ascents—everything was measured in that thought from which they came into being.	וּכְמוֹ שֶׁפֶּתוּב בַּזּהַר שֶׁבְּמַחֲשָׁבָה אַחַת נִבְרְאוּ כָּל הָעוֹלָמוֹת אַצִילוּ"ת בְּרִיאָ"ה יְצִירָ"ה עֲשִׂיָּה, וְגַם תְּחִיַּת הַמֵּתִים וְאֶלֶף הַשְּׁבִיעִי וְכָל הָעֲלִיּוֹת הַכּּל נִמְדַּד בְּמַחֲשָׁבָה זוֹ שֶׁמִּמֶּנָּה נִתְהַוּוּ,
But when the flow reaches the level of speech, then the light becomes progressively constricted, diminished layer after layer, and enters the realm of division,	אָבָל כְּשֶׁבָּא הַשֶּׁפַע בִּבְחִינַת הַדִּבּוּר הוּא שֶׁנִּתְצַמְצֵם הָאוֹר בָּבְחִינַת מִעוּט אַחַר מִעוּט וּבִבְחִינַת הִתְחַלְּקוּת,
until there is generated and brought into being the category of time—years, months, days, etc.—as is written in Tanya, Part II, Chapter 7.	עַד שֶׁשֶּׁם נַעֲשָׂה וְנִתְהַנָּה בְּחִינַת זְמֵן לִהְיוֹת שָׁנִים וַחֲדָשִׁים וְוָיָמִים כו', וּכְמוֹ שֶׁכָּתוּב בַּתַּנְיָא חֵלֶק ב' כֶּּרֶק ז',

	- ! - ! !
For the creation of time is only from the level of Malchus, which is the supernal speech.	ינת מַלְכוּת שָׁהָיא דִּפּוּר מָבְּחִינַת מַלְכוּת שֶׁהִיא דִּפּוּר שָׁהָיא דָּפּוּר, הָעֶלְיוֹן,
But in the level of the Middos (emotive attributes) of Atzilus—which are above speech—it is written (Tehillim 90:4): "For a thousand years in Your eyes are but as yesterday,"	אֲבָל בִּבְחִינַת הַמָּדוֹת דְּאַצִילוּת שֶׁלְּמַעְלָה מֵהַדִּבּוּר כְּתוּב כִּי אֶלֶף שָׁנָה בְּעֵינֶידְ כִּיוֹם אֶתְמוֹל,
meaning that a thousand years are encompassed in one single day,	שֶׁכּוֹלֵל אֶלֶף שָׁנָה בְּיוֹם אֶחָד,
to the point that in the Supernal Thought, it is also beyond that level of time,	עַד שֶׁבְּמַחֲשָׁבָה עִילָּאָה הוּא לְמַעְלָה מֵהַזְּמַן הַנַּ"ל גַּם כֵּן,
for in one gaze and thought He foresees and beholds until the end of all generations.	שֶׁהָרֵי צוֹפֶה וּמַבִּיט עַד סוֹף כָּל הַדּוֹרוֹת בְּמַחֲשֶׁבָה וּסְקִירָה אַחַת.
(And see there about this in Parshas Bereishis, in the maamar that begins "Tze'enah uRe'enah.")	[אָשָׁם עַיֵּן מִזֶּה בְּפַרְשַׁת בְּרֵאשִׁית בְּדִ"ה צֵאֶנָה וּרְאֵנָה],
It is thus understood from this that Above, the essential bringing-into-being is specifically from the level of thought.	נִמְצָא מוּבָן מִזֶּה שֶׁלְמַעְלָה עִיקַר הַתְּהָוּת הִיא מִבְּחִינַת הַמַּחֲשָׁבָה דַּוְקָא,
To the point that any entity, once it arises in His thought and comes into being through that thought, contains far greater vitality and light than its essential form and being when it is drawn downward afterward through speech to come into being in Beriah, Yetzirah, and Asiyah.	עַד שָׁגַּם כָּל מָצִיאוּת כְּשֶׁעָלָה בַּמַּחֲשָׁבָה וְנִתְהַוָּה שָׁם עַל יְדֵי זָה הִנֵּה יֵשׁ בּוֹ חַיּוּת וְאוֹר יָתֵר הַרְבֵּה מִכְּמוֹ שֶׁהוּא מַהוּתוֹ וּמְצִיאוּתוֹ כְּשֶׁנִּמְשַׁךְ אַחַר כָּךְ לְמַטָּה עַל יְדֵי דִּבּוּר כו' לְהִתְהַוּוֹת בִּבְרִיאָה יְצִירָה וַעֲשִׂיָּה,
For that which is drawn and brought into being through speech has descended and extended into the realm of actual time—whereas that which remains in the level of thought is above that.	שֶׁהָרֵי מַה שֶׁנִּמְשַׁךְּ וְנַתְהַנָּה עַל יְדֵי דִּבּוּר יָרִד וְנִמְשַׁךְּ תַּחַת הַזְּמַן מַמָּשׁ מַשֶּׁאֵין כֵּן מַה שֶׁהוּא מִבְּחִינַת מַחֲשָׁבָה הוּא לְמַעְלָה מִזֶּה כוּ'.
And this is [the meaning of] "For My thoughts are not your thoughts" (Yeshayahu 55:8):	ן וֶהוּ כִּי לֹא מַחְשָׁבוֹתֵי מַחְשָׁבוֹתֵיכֶם
that in a physical person, his thought appears to be considered as nothing, since no actual existence results from it due to its subtlety.	שֶׁבָּאָדָם גַּשָׁמִי נִרְאֶה מַחֲשַׁבְתוֹ נָחְשֶׁבֶת לְאַיִן שֶׁלֹּא יוּמֶשַׁךְ מָמֶּנָּה שׁוּם הִתְהַוּוּת מִפְּנֵי דַּקְוּתָה,
And that which proceeds and thickens into the level of speech and action is considered more as "something,"	וּמַה שֶּׁהוֹלֵךְ וּמִתְעַבֶּה לְבְחִינַת הַדְּבּוּר וּמַצְשֶׂה נֶחְשָׁב יוֹתֵר לְיֵשׁ

	- ! - ' ' - ! ' !
for from those can come about actual existence.	שֶׁמֶהֶם יוּמֶשַׁךְּ הִתְהַוּוּת דְּבֶר.
But the quality of the Holy One, blessed be He, is not so.	אֲבָל מִדַת הַקֶּבָּ"ה אֵינוֹ כֵּן
For He, may He be blessed, is Sovev Kol Alman (transcending all worlds); He alone is the true Being (יש), and there is nothing beside Him.	וֹשֶׁהוּא יִתְבָּרֵךְ הַסוֹבֵב כָּל עַלְמִין הוּא הַיֵּשׁ וְאֵין בִּלְתּוֹ,
And that which goes and extends further into the higher and lower worlds is considered more as nothing—	וּמַה שֶׁהוֹלֵךְ וּמִתְפַשֵּׁט יוֹתֵר בָּעוֹלָמוֹת עֶלְיוֹנִים וְתַחְתּוֹנִים הוּא נָחְשָׁב יוֹתֵר לְאַיִן,
for all is nullified before Him, and "all before Him is as nothing" (Daniel 4:32).	פִּי הַכּּל בָּטֵל נָגְדוֹ וְכֵלָּא קַמֵּיה כְּלָא חֲשִׁיב,
Therefore, likewise in regard to His thought and speech, which are radiations and extensions of His godliness, may He be blessed—	לְכָךְ כְּמֻכָּ"נ בְּעִנְיַן מַחֲשֶׁבְתּוֹ וְדִבּוּרוֹ שֶׁלּוֹ יִתְבָּרֵךְ שֶׁהֵם הָאֲרוֹת וְהִתְפַּשְׁטוּת אֱלֹקוּתוֹ יִתְבָּרֵךְ,
the thought is the aspect of somethingness (yesh),	הָנֵה הַמַּחֲשָׁבָה הִיא בְּחִינַת יֵשׁ,
and regarding it, it is said (Mishlei 8:21): "to bequeath substance to My lovers (לְהַנְּחִילֹ אֹהְבֵי יֵשׁ)."	ןְעָלֶיהָ נָאֱמֵר לְהַנְחִיל אֹהֲבֵי יֵשׁ,
And from it is the primary source of existence—	חוּמְמֶנָּה עִיקַר הַחָּהָה,
to the extent that speech is considered to be on the level of nothingness and is insignificant relative to that thought.	עַד שֶׁהַדְּבּוּר נָחְשֶׁב לְבְחִינַת אַיִן וְכְלָא חֲשִׁיב לְגַבֵּי מַחֲשֶׁבָה זוֹ כו'.
And see what is explained elsewhere in the maamar beginning "And there was a voice above the firmament" [Yechezkel 1:25].	וָעַיֵּן מַה שֶּׁכָּתוּב מִזָּה בְּמָ"א בְּדִ"ה וַיְהִי קוֹל מֵעַל לָרָקִיעַ,
[And see also elsewhere regarding what is written:] "Whatever Hashem desires, He does" (Tehillim 135:6), and "By the word of Hashem the heavens were made" (Tehillim 33:6).	ַנְעַיֵּן עוֹד בְּמָ"א בְּעִנְיַן מַה שֶּׁכָּתוּב] כָּל אֲשֶׁר חָפֵץ ה'] עָשָׂה, וּכְתִי' בִּדְבַר ה' שָׁמַיִם נַעֲשׂוּ,
And there it is also explained that the primary source of existence is from the level of Hashem's desire and supernal will, which is the level of thought as mentioned above.	וְשֶׁם נִתְבָּאֵר גַּם כֵּן דְּעִיקַר הַהָּתְהַוּוּת הוּא מִבְּחִינַת חֵפֶץ ה' וּרְצוֹנוֹ הָעֶלְיוֹן, וְהוּא בְּחִינַת מַחֲשָׁבָה הַנַּ"ל,
[This is discussed in the explanation on the verse:] "They shall bring the royal garment" in the maamar beginning "To understand the difference"	בְּבֵיאוּר עַל פָּסוּק יָבִיאוּ לְבוּשׁ מַלְכוּת בְּדִ"ה לְהָבִין הָהֶפְרֵשׁ כו'.
And behold, Israel arose in the aforementioned Thought, and this is what is called the Primordial Thought (Machshavah Kadumah),	וְהִנֵּה יִשְׂרָאֵל עָלוּ בַּמַּחֲשָׁבָה הַנַּ"ל וְהוּא הַנִּקְרָא מַחֲשָׁבָה הַקְּדוּמָה,

as our Sages said in Bereishis Rabbah (ch. 1): "The thought of Israel preceded everything."	וּכְמָאֲרֵ"ז"ל בְּבְרֵאשִׁית רַבָּה פ"א מַחְשַׁבְתָּן שֶׁל יִשְׂרָאֵל קַדְמָה לְכוּלָּן.
THORAIL AND OF THE COMMANDIMENTS IS TO MAKE TOLITHIN DIESSED DE	וְהָעִנְיָן כִּי תַכְלִית הַבְּרִיאָה וְהַתּוֹרָה וְהַמִּצְוֹת הוּא לִהְיוֹת לוֹ יִתְבָּרֵך דִּירָה בַּתַּחְתּוֹנִים,
that is, that there should be a revelation of the Infinite Light of the Blessed One specifically below—	דְּהַיִינוּ שֶׁיִּהְיֶה גִּילּוּי אוֹר אֵין סוֹף בָּרוּדְ הוּא לְמַטָּה דַּוְקָא,
not for the sake of the revelation in Atzilus (Emanation), for in Atzilus in any case "He and His vessels are one"—a level of nullification	וְלֹא בִשְׁבִיל הַגִּילּוּי בַּאֲצִילוּת כִּי הָרֵי בַּאֲצִילוּת בְּלָא"ה אִיהוּ וְגַרְמוֹהִי חַד בְּחִינַת בִּטוּל כו',
However, in Beriah, Yetzirah, and Asiyah, which are a state of <i>yesh</i> (somethingness) and separate entities—	אָבָל בִּבָרִיאָה יְצִירָה וַעֲשִׂיָּה שֶׁהֵם יֵשׁ וְדָבָר נִפְּרָד,
	וְעַל יְדֵי תּוֹרָה וּמִצְוֹת מַפָּשׁ מַמְשִׁיכִים בָּהֶם גַּם כֵּן בְּחִינַת דִּירָה וְהַשְּׁרָאַת אוֹר אֵין סוֹף כְּמוֹ בַּאֲצִילוּת,
this is the ultimate purpose of creation.	זָהוּ תַכְלִית הַבְּרִיאָה.
[As in the idea of "Elokim has made laughter for me" (Bereishis 21:6), and see what is written in the maamar "Sixty are the queens" regarding "Or Zarua,"	ְוְכְעִנְיֵן צְחֹק עָשָׂה לִי אֱלֹקִים כו', וְעַיֵּן מַה שֶּׁכָּתוּב בִּדִ"ה] שָׁיִם הַמָּה מְלָכוֹת בְּעִנְיַן אוֹר זָרוּעַ כו',
and see also the explanation on the verse "As the new heavens" (Yeshayahu 66:22) and in the maamar "He has not seen iniquity in Yaakov"].]	וְעַיֵּן מַה שֶּׁכָּתוּב בְּבֵיאוּר עַל פָּסוּק כִּי כַאֲשֶׁר הַשָּׁמִיִם הַחָדָשִׁים, וּבְדִ"ה לֹא הִבִּיט אָוֶן בְּיַעֲקֹב.
And how is this accomplished through Torah and mitzvos?	וְאֵיךְ נַעֲשֶׂה זֶה עַל יְדֵי הַתּוֹרָה וְהַמִּצְוֹתְ?
The idea is that the 248 positive commandments correspond to the 248 limbs of the King—	הָעִנְיָן כִּי רַמַ"ח מִצְוֹת עֲשֵׂה הֵם רַמַ"ח אֵבָרִים דְּמַלְכָּא,
meaning: "limbs" are like in the human analogy—through a limb flows and is revealed light and vitality from the soul, such as the power of vision through the eye, etc.	פַרוּשׁ אַבָּרִים הַיְנוּ כְּמוֹ עַל דֶּרֶךְ מָשָׁל עַל יְדֵי הָאֵבָר נְמְשָׁךְ וּמִתְגַלֶּה אוֹר וְחַיּוּת מֵהַנֶּפֶשׁ כֹּחַ הָרְאִיָּה בָּעַיִן כוּ',
So too above—through the ten sefirot of Atzilus, the Infinite Light is actually drawn and revealed.	כָּךְ לְמַעְלָה עַל יְדֵי עֶשֶׂר סְפִירוֹת דְּאֲצִילוּת נִמְשָׁך וּמִתְגַלֶּה אוֹר אֵין סוֹף בָּרוּךְ הוּא מַמָּשׁ,

* " 1 1 1 1 - ·	-:
And this is the concept of "He and His life-forces and His limbs are one"—	ן ָזָהוּ עִנְיָן אִיהוּ וְחִיּוֹהִי וְגַרְמוֹהִי חַדְ,
therefore they are called the 248 limbs of the King, and these are also the commandments.	וְלָכֵן הֵם הַנָּקְרָאִים רַמַ"ח אֵבָרִים דְּמַלְכָּא וְהֵן הֵן גַּם כֵּן הַמִּצְוֹת,
For tefillin draw the Infinite Light into Chabad (wisdom, understanding, knowledge),	כִּי תְּפָלִּין הֵם הַמְשָׁכַת אוֹר אֵין סוֹף בַּחָכְמָה בִּינָה וָדַעַת כו',
tzedakah and acts of kindness draw into the quality of Chesed, etc.	צְדָקָה וּגְמִילוּת חֲסָדִים בְּחִינַת חֶסֶד כו'.
And the count of 248 limbs and 248 positive commandments is because Ze'er Anpin has ten sefirot—	וְחֶשְׁבּוֹן רַמַ"ח אֵבָרִים וְרַמַ"ח מִצְוֹת צֲשֵׂה הוּא לְפִי שֶּׁזְּעֵיר אַנְפִּין הוּא בַּעַל עֲשֶׂר סְפִירוֹת,
as explained elsewhere in the maamar "Alfei Shenan" on Parshas Yisro,	[יִתְרוֹ] כְּמִוֹ שֶׁכָּתוּב בְּמָ"א בְּדִ"ה אַלְפֵי שִׁנְאָן בְּפַרְשַׁת יִתְרוֹ;
and in the Zohar (Noach, 65a) and in Eitz Chayim, Sha'ar Adam Kadmon, Chapter 2:]	וְעַיֵּן בַּזּהַר נֹחַ דַּף ס"ה א', וּבְעֵץ חַיִּים שַׁעַר אָדָם קַדְמוֹן ['בֶּּרָק ב'],
namely: Chabad, Chagat, Neh'i—and each includes nine,	חָכְמָה בִּינָה דַּעַת, חֶסֶד גְּבוּרָה תִּפְאֶרֶת, נֵצֵח הוֹד יָסוֹד—וְכָל אֶחָת כְּלוּלָה מִתִּּשׁע,
thus nine times nine equals eighty-one,	הָרֵי תַּשַּׁע פְּעָמִים תַּשַּׁע עוֹלֶה פּ"א,
and each quality has three vessels: head, torso, and end (reish, toch, sof), making 243,	רָכֵל בְּחִינָה יֵשׁ בָּה שְׁלֹשָׁה כֵּלִים רֹאשׁ חּוֹךְ סוֹף—הָרֵי רמ"ג,
and the five chassadim (expanding kindnesses) bring it to 248.	ןהַחֲמִשָּׁה חֲסָדִים הַמַּגְדִּילִים—הָרֵי רַמַ"ח.
And behold, the concept of Matan Torah (giving of the Torah) is that the upper mitzvos—	וְהָנֵּה עָנְיַן מַתַּן תּוֹרָה שֶׁהוּא הָתְלַבְּשׁוּת הַמִּצְוֹת הָעֶלְיוֹנוֹת—
the 248 limbs of the King (i.e., the Divine structure of Ze'er Anpin),	רַמַ"ח אֵבָרִים דְּמַלְכָּא,
that the Holy One, blessed be He, lays tefillin, etc.,	מָה שֶּׁהַקֶּבָּ"ה מַנִּיחַ תְּפִּלִּין כו',
become enclothed in the physical mitzvos: tefillin of parchment and ink, tzitzis of wool, and so on with sukkah, lulav, and the rest of the mitzvos.	נַעֲשִׂים בְּמִצְוֹת גַּשְׁמִיּוֹת—הְפִלִּין בִּקְלָף וְדִיו, וְצִיצִית בַּצֶּמֶר, וְכֵן סֻכָּה וְלוּלָב כו' וְשְׁאָר כָּל הַמִּצְוֹת.
That is: through fulfilling the mitzvah in physical form, one draws down the Infinite Light,	הַיִינוּ שֶׁעַל יְדֵי קִיּוּם הַמִּצְוָה בַּגַּשְׁמִיּוּת מַמְשִׁיכִים אוֹר אֵין סוֹף בָּרוּךְ הוּא
	

	1,4 1,51,
which is revealed in the 248 limbs of the King, to be revealed down below in action.	הַמְּתְגַלֶּה בְּרַמֵ"ח אֵבָרִים דְּמַלְכָּא שֶׁיִתְגַלֶּה לְמַטָּה מַמָּשׁ בַּצְשִׂיָּה,
That is: through tefillin one draws down the quality of wisdom, through tzedakah the quality of chesed, etc.—	הַיִינוּ עַל יְדֵי תְּפָלִּין מַמְשִׁיכִים בְּחִינַת חָכְמָה, וְעַל יְדֵי צְדָקָה בְּחִינַת חֶסֶד כו',
to the point that the hand of the person giving tzedakah becomes a vessel for the revelation of His godliness—	עַד שֶׁתִּהְיֶה יַד הָאָדָם הַנוֹתֵן צְדָקָה בְּחִינַת כְּלִי לְגִילּוּי אֱלֹקוּתוֹ יִתְבָּרֵהְ,
just as Chesed (right arm) in Atzilus is a vessel for the Infinite Light, of which "He and His limbs are one."	כְּמוֹ שֶׁחֶסֶד דְּרוּעָא יְמִינָא שֶׁבְּאֲצִילוּת הוּא כְּלִי לְגִילוּי אוֹר אֵין סוֹף—דְּאִיהוּ וְגַרְמוֹהִי חַד,
So too will this revelation exist literally in Beriah-Yetzirah-Asiyah.	בָּךְ יִהְיֶה גִילּוּי זֶה מַמָּשׁ בִּבְרִיאָה יְצִירָה עֲשֹׁיָּה.
And this is the idea of a "dwelling in the lowest realms" that is made through fulfillment of Torah and mitzvos,	וְזֶהוּ עִנְיַן דִּירָה בַּתַּחְתּוֹנִים שֶׁנַּעֲשֶׂית עַל יְדֵי קּיּוּם הַתּוֹרָה וְהַמִּצְוֹת,
which are the 248 limbs of the King, which is Ze'er Anpin of Atzilus—	שֶׁהֵן רַמַ"ח אַבָּרִים דְמַלְכָּא הַנִּקְרָא זְעֵיר אַנְפִּין הְאָצִילוּת—ּ
and through this, the revelation that is in Atzilus is extended even into the world of Asiyah.	שׁעַל יְדֵי זֶה נִמְשָׁךְ הַגִּילוּי שֶׁבַּאֲצִילוּת גַּם בַּעֲשִׂיָה מַמָּשׁ.
(And see further what is written on this concept in the explanation of the verse "Moshe will speak" in Parshas Yisro,	וְעַיֵּן מַה שֶׁכָּתוּב בְּבֵיאוּר עִנְיַן זֶה עַל פָּסוּק משֶׁה יְדַבֵּר) בְּפַרְשַׁת יִתְרוֹ,
and also on the verse "And it shall be for you as tzitzis" in Parshas Shelach, regarding "And you shall remember all the commandments").	וְעַיֵּן מַה שֶּׁכָּתוּב עַל פָּסוּק וְהָיָה לָכֶם לְצִיצִית בְּפַרְשַׁת שָׁלָח בְּעִנְיַן וּזְכַרְתָּם אֶת כָּל מִצְוֹת כו').
But how is it possible for the world of Atzilus to connect with the physical world of Asiyah, when there is no comparison between them?	אֲבָל אֵיךּ יִהְיֶה הַתְּקִשְׁרוּת הָאֲצִילוּת עִם הָעֲשִׂיָה הָגַּשְׁמִית, וַהָרֵי אֵין עֵרוּךְ זֶה לָזֶה,
And how can the performance of physical mitzvos draw down revelation from the supernal Atzilus?	וְאֵיךּ יוּמֶשֵׁךּ עַל יְדֵי הַמִּצְוֹת הַמַּעֲשִׂיוֹת גִּילוּי הָאֲצִילוּת ק'הָעֶלְיוֹן כו?
But the explanation is: because Israel arose in the Primordial Thought.	אָבָל הָענְיָן הוּא מִפְּנֵי שֶׁיִשְׂרָאֵל עָלוּ בְּמַחֲשָׁבָה הַקְּדוּמָה.
And because of this, when Israel perform the mitzvos, they draw down and connect the spiritual world of Atzilus with physical Asiyah,	וּמִפְּנֵי זֶה כְּשֶׁיִשְׂרָאֵל עוֹשִׂין הַמִּצְוֹת הֵם מַמְשִׁיכִים וּמְקַשְּׁרִין הָאֲצִילוּת הָרוּחָנִי בַּעֲשִׂיָּה הַגַּשְׁמִיּוּת,

because the level of the Primordial Thought (Machshavah Kedumah) is from the level of Sovev Kol Almin of Atzilus,	לְפִי שֶׁבְּחִינַת מַחֲשֶׁבָה הַקְּדוּמָה הִיא מִבְּחִינַת סוֹבֵב כָּל עַלְמִין דְאָצִילוּת,
and Asiyah and Atzilus are equal in relation to this level,	וֹנְבֶד בְּחִינָה זוֹ וַנְצֶד בְּחִינָה זוֹ,
for it encompasses them all together—it is the level of Adam Kadmon, which is the all-encompassing Kesser (Crown) of the four worlds Atzilus, Beriah, Yetzirah, and Asiyah.	פִּי הִיא כּוֹלֶלֶת כָּלֶן יַחַד שֶׁהוּא בְּחִינַת אָדָם קַדְמוֹן שֶׁהוּא כֶּתֶר הַכְּּלָלִי דַּאֲבִי"ע,
Therefore, Atzilus and Asiyah are equal in relation to this level.	וָלָכֵן אֲצִילוּת וַעֲשִׂיָה שָׁוִין לְגַבֵּי בְּחִינָה זוֹ,
And see what is written on this in the maamar "Lamenatzeach Al HaSheminis," etc.	וְעַיֵּן מֵה שֶׁכָּתוּב מָזָּה בְּדִ"ה לַמְנַצֵּחַ עַל הַשְּׁמִינִית כו',
Therefore, it is possible to bind and unite Atzilus with Asiyah, even though they are vastly distant from one another.	וְלָכֵן יָכוֹל לְקַשֵּׁר וּלְחַבֵּר הָאֲצִילוּת עִם הָעֲשִׂיָה אַף עַל פִּי שָׁהֵם רְחוֹקִים זֶה מְזָּה בְּתַּכְלִית.
This can also be understood with a metaphor from man:	וְיוּכַן זֶה גַּם כֵּן עַל דֶּרֶךְ מְשָׁל בָּאָדָם,
behold, we observe the light and vitality of the soul that is enclothed in the limbs of the body—	דְּהָנֵּה אָנוּ רוֹאִים בְּאוֹר וְחַיּוּת הַנֶּכֶשׁ הַמְלוּכָּשׁ בְּאֵבְרֵי הַגוּף—
in each limb is enclothed a specific power, such as sight, hearing, smell, taste, and speech.	שָׁבְּכָל אֵבֶר מְלוּבָּשׁ כֹּחַ פְּרָטִי כְּמוֹ רְאִיָּה שְׁמִיעָה רֵיחַ טַעַם וְדִבּוּר,
For example, the power of vision is in the eye, and hearing in the ear, etc.	שֶׁכֹּחַ הָרְאִיָּה מְלוּבָּשׁ בָּעַיִן וְכֹחַ הַשְּׁמִיעָה בָּאֹזֶן כו',
Each one is a distinct level and quality of its own.	בֶּל אֶחָד הוּא בְּחִינָה וּמַדְרֵגָה בִּפְנֵי עַצְמוֹ.
But the thought—	אָבָל הַמַּחֲשָׁבָה—
all the limbs and powers are bound up with it, from the head to the toenail.	הָנֵּה מְקוּשָּׁרִים וַאֲחוּזִים בָּהּ כָּל הָאֵבָרִים וְהַכּּחׁוֹת שֶׁבָּהֶם מָהָרֹאשׁ עַד צִפּּׂרֶן הָרֶגֶל,
For in one's thought, a person feels all that is experienced in his 248 limbs,	שֶׁהָרֵי יַרְגִּישׁ בְּמַחֲשֵׁבְתּוֹ כָּל הַנִּפְעָל בְּרַמַ"ח אֵבָרִים,
and also all the limbs are nullified to the thought, and it rules over them all,	וְגַם כָּל הָאֵבָרִים בְּטֵלִים לְמַחֲשֵׁבְתּוֹ וְהִיא מוֹשֶׁלֶת עַל בָּלָן,
and it rests in all of them and surrounds them.	וְגַם הִיא שׁוֹרָה בְּכֻלָּן וּמַקֶּפֶּת אוֹתָם,

	- ! -
For behold, the moment the thought arises to move the foot, it is immediately moved, without any delay.	שֶׁהֲרֵי מִיָּד כְּשֶׁעוֹלֶה בְּמַחֲשֵׁבְתּוֹ לְנַעְנֵעַ רַגְלוֹ—תוֹכֵף וּמִיָּד הָתְנַעֲנַע הָרֶגֶל בְּלִי שׁוּם שְׁהִיָּית זְמֵן כו'.
And this analogy helps us understand the concept above: that in the chaining-down of the worlds of Atzilus, Beriah, Yetzirah, and Asiyah—	וְהַנִּמְשָׁל מִזֶּה לְמַעְלָה, דְּהִשְׁתַּלְשְׁלוּת הָעוֹלָמוֹת אֲצִילוּת בְּרִיאָה יְצִירָה וַעֲשִׂיָּה—
each level is an individual detail in and of itself.	בְּל בְּחִינָה הִיא פְּרָט בִּפְנֵי עַצְמוֹ,
Therefore, between Atzilus and Beriah there is a barrier (parsa), etc.,	וְעַל כֵּן בֵּין אֲצִילוּת לְבָרִיאָה יֵשׁ פַּרְסָא כו',
just like the faculty of sight in the eye is distinct from the faculty of walking in the foot.	וְהוּא כְּמָשֶׁל כֹּחַ הָרְאִיָּה בָּעַיִן שֶׁהוּא מֻבְדַּל מִכֹּחַ הַהִּלּוּף שֶׁבָּרָגֶל,
And there is also a separation barrier between the respiratory organs and the digestive organs—namely the diaphragm and liver, etc.	וְגַם יֵשׁ פַּרְסָא מַפְּסֶקֶת בֵּין אֵבְרֵי הַנְּשִׁימָה לְאֵבְרֵי הַמָּזוֹן, דְּהַיִינוּ חָצֵר הַכָּבֵד כוּ',
But the level of the Primordial Thought encompasses them all together.	אֲבָל בְּחִינַת מַחֲשָׁבָה הַקְּדוּמָה הִיא כּוֹלֶלֶת כַּלָּן יַחַד,
Therefore, the "feet" of Adam Kadmon extend even into Asiyah, and the barrier does not separate before it.	וְלָכֵן רַגְלֵי אָדָם קַדְמוֹן נִמְשָׁכִים גַּם בַּעֲשִׂיָה, וְאֵין הַפַּרְסָא חוֹצוֹצֶת בְּפָנָיו כו'.
And therefore, the souls of Israel, who arose in that Thought, have the power to bind and unite Atzilus with Asiyah through Torah and mitzvos—	וְעַל כֵּן נִשְׁמוֹת יִשְּׂרָאֵל שֶׁעָלוּ בְּמַחֲשָׁבָה זוֹ, יֵשׁ לָהֶם הַכּּחַ לְקַשֵּׁר וּלְחַבֵּר הָאָצִילוּת עִם הָעֲשִׂיָה עַל יְדֵי הַתּוֹרָה הָמָצְוֹת—
to draw down the aspect of the 248 limbs of the King literally into Asiyah, as mentioned above.	לְהַמְשִׁיךּ בְּחִינַת רַמַ"ח אֵבָרִים דְּמַלְכָּא בַּצְשִׂיָה מַמְּשׁ בְּנַ"ל.
And therefore it says throughout the Torah: "Speak to the Children of Israel," "Command the Children of Israel," etc.	וְלָכֵן נֶאֱמֵר בְּכָל הַתּוֹרָה דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל כו', צַו אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל כו',
[And from this will be understood the root of the idea explained elsewhere in the maamar "Zachor Es Yom HaShabbos L'kadsho," regarding "Zachor" and "Shamor" being said in one utterance, etc.—see there.]	וּמָזֶּה יוּבַן שֹׁרֶשׁ עִנְיַן הַמְּבוֹאָר בְּמֶ"א סִדְרָ"ד זָכוֹר אָת] יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ, בְּעִנְיַן זָכוֹר וְשָׁמוֹר בְּדִבּוּר אֶחָד [נָאֶמְרוּ כו' ע"ש],
And this is [made possible] through the revelation of the level of Kesser, which is Adam Kadmon, which encompasses even Atzilus and Asiyah together, as above.	ְוְהַהִּיא עַל יְדֵי גִּילּוּי בְּחִינַת כֶּתֶר שֶׁהוּא בְּחִינַת אָדֶם קַדְמוֹן שֶׁכּוֹלֵל אֲפִלּוּ אֲצִילוּת וַעֲשָׂיָה יַחַד מַמָּשׁ כְּנַ"ל,

And see what is written in the maamar "Tze'enah U'Re'enah" in Parshas Bereishis, on the verse "that which belongs to Shlomo,"	וְעַיֵּן מַה שֶּׁכָּתוּב בְּדִ"ה צֵאֶנָה וּרְאֵנָה שֶׁבְּפַרְשֵׁת בְּרֵאשִׁית בְּעִנְיַן אֲשֶׁר לְשְׁלֹמֹה כו',
and also in the maamar "Shir HaShirim Asher L'Shlomo," and in "Shechorah Ani" regarding "the curtain of Shlomo."	'גַם בְּדִ"ה שִׁיר הַשִּׁירִים אֲשֶׁר לִשְׁלֹמֹה, וּבְדִ"ה שְׁחוֹרָה כוּ בְּעִנְיַן כִּירִיעַת שְׁלֹמֹה,
Also, it is explained similarly regarding the splitting of the sea—	עוֹד נִתְבָּאֵר כְּהַאי גַּוְונָא גַּבֵּי קְרִיעַת יַם סוּף—
that in order for the sea, which is the hidden world (Alma D'Iskasya), to become dry land—the revealed world (Alma D'Isgalya),	שֶׁלְהִיוֹת הָפֵּךְ יָם שֶׁהוּא עָלְמָא דְאִתְכַּסְיָא לְיַבָּשָׁה עָלְמָא דְאִתְגַלֵּי,
this required drawing from a level higher than both—where sea and dry land are equal.	הוּא עַל יְדֵי הַמְשָׁכָה מִבְּחִינָה גְּבוֹהָה מִשְׁנֵיהֶם—דְּיָם וְוַיַבָּשָׁה שָׁוִים שָׁם כו',
And likewise is the case here.	ןְעַד"ז הוּא כָּאן.
And this is [the meaning of the verse] "and Torah [He placed] there," in Israel—	וְזֶהוּ וְתוֹרָה שָׁם בְּיִשְׂרָאֵל —
that from them the Torah is drawn,	ָשֶׁמֶהֶם נִמְשֶׁכֶת הַתּּוֹרָה,
for the Torah is the Supernal Wisdom (Chochmah Ilaah) of Atzilus,	פִּי הַתּוֹרָה הִיא חָכְמָה עִילָּאָה דְּאַצִילוּת,
and Chochmah Ilaah is the beginning of the revelation that is in Atzilus—	ןָחָכְמָה עִילָאָה הִיא רֵאשִׁית הַגִּילוּי שֶׁבַּאֲצִילוּת,
the Chochmah-Chesed-Netzach of the right axis, etc.,	קָכְמָה חֶסֶד נַצַח קַו הַיָּמִין כו',
and it is the source of the 248 limbs of Ze'er Anpin, etc.	וְהִיא מְקוֹר רַמַ"ח אֵבָרִים דְּזְעֵיר אַנְפִּין כו',
And it receives and is drawn from the level of Adam Kadmon (A"K), etc.	וְהִיא מְקַבֶּלֶת וְנִמְשֶׁכֶת מִבְּחִינַת אָדָם קַדְמוֹן כו',
And this is [the meaning of the verse] "Bereishis—for the sake of Israel who are called Reishis,"	ן זָהוּ בְּרֵאשִׁית—בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל שֶׁנָּקְרְאוּ רֵאשִׁית,
meaning the "Reishis" [Beginning] within Israel,	הַיִינוּ בְּחִינַת רֵאשִׁית שֶׁבְּיִשְׂרָאֵל,
which is their root in the Primordial Thought,	שֶׁהוּא שָׁרְשָׁן בְּמַחֲשָׁבָה הַקְּדוּמָה,
for this level is called Reishis,	שֶׁבְּחִינָה זוֹ נִקְרֵאת רֵאשִׁית,
about which it was said: "The thought of Israel preceded everything."	שֶׁעֶלֶיהָ אָמְרוּ מַחְשַׁבְתָּן שֶׁל יִשְׂרָאֵל קָדְמָה לַכּּלֹּן,

In order for this revelation to be within a soul enclosed in a body—	שְׁכְּדֵי לְהָיוֹת גִּילּוּי זֶה בַּנֶּפֶשׁ הַמְלוּבֶּשֶׁת בְּגוּף שְׁכְּדֵי לְהָיוֹת גִּילּוּי זֶה בַּנֶּפֶשׁ הַמְלוּבֶּשֶׁת בְּגוּף
it must come through the Torah.	הוּא עַל יְדֵי הַתּוֹרָה.
For behold, in Israel there are two levels:	פִי הָנֵה בְּיִשְׂרָאֵל יֵשׁ ב' בְּחִינוֹת:
the first is their being and root in the Primordial Thought—	הָא' מְצִיאוּתָן וְשָׁרְשָׁן בְּמַחֲשָׁבָה הַקְּדוּמָה,
and this is called "Supernal Israel,"	ןנְקָרָא יִשְׂרָאֵל דְּלְעֵילָא,
and it is the aspect of the soul which is above enclothment in the body, but is rather a makif (surrounding level), etc.	ןהוא חֵלֶק הַנָּפֶשׁ שֶׁלְמַעְלָה מֵהָתְלַבְּשׁוּת בְּגוּף, אֶלָא בְּחִינַת מַקִּיף כו'.
And the second is that which is called the "Lesser Israel,"	וָהַב' הוּא הַנִּקְרָא יִשְׂרָאֵל זוּטָא,
or Knesses Yisrael—the source of the soul that spreads forth and enclothes within the body.	וּכְנֶסֶת יִשְׂרָאֵל, הַיְנוּ מְקוֹר הַנֶּכֶשׁ הַמְּתְפַּשֶּׁטֶת הַמִּתְלַבֶּשֶׁת בּגוּף.
And this source is the level of Malchus of Atzilus,	וּמֶקוֹר זֶה הוּא בְּחִינַת מֵלְכוּת דְּאֲצִילוּת,
and it is also called the Lower Mother (Ima Tata'ah), and the Matronita.	וְנִקְרֵאת גַּם כֵּן אִימָּא תַּתָּאָה וּמֵטְרוֹנִיתָא.
And behold, the level of Malchus of Atzilus is the end of all levels,	וָהָבָּה בְּחִינַת מַלְכוּת דְּאֲצִילוּת הִיא סוֹפָא דְּכָל דַּרְגִּין,
and in order that light should be drawn into it from the level of Kesser, which is Adam Kadmon and the Primordial Thought—	וּכְדֵי שֶׁיוּמָשֵׁךְ בָּה הָאוֹר מִבְּחִינַת כֶּתֶר שֶׁהוּא אָדָם קַדְמוֹן בַּחְשָׁבָה הַקְּדוּמָה—מָחֲשָׁבָה הַקְּדוּמָה.
this must be through Chochmah Ilaah, which is the Torah, etc.	הוּא עַל יְדֵי חָכְמָה עִילָּאָה שֶׁהִיא הַתּוֹרָה כו'.
And regarding this it was said: "Israel are bound with the Torah"	ןְעַל זָה אָמְרוּ: יִשְׂרָאֵל מִתְקַשְּׁרָאן בְּאוֹרַיְיתָא כון',
And this is [the explanation of] "Do not read 'your children' (banayich) but 'your builders' (bonayich),"	ָןזֶהוּ אַל תִּקְרֵי בָנָיִךְ אֶלָּא בּוֹנָיִךְ,
for the souls of Israel—who are "your children" of the level of Malchus of Atzilus (for the extended portion of the soul that enters the body is from her)—	שֶׁנִּשְׁמוֹת יִשְׂרָאֵל שֶׁהֵם בָּנָיִךְ דְּבְחִינַת מַלְכוּת דְּאֲצִילוּת (שֶׁהָרֵי מִמֶּנָּה לוּקְחָה חֵלֶק הַנֶּפֶשׁ הַמִּתְפַּשֶּׁטֶת בַּגוּף—
they are also her builders—builders of Malchus of Atzilus,	הָם גַּם כֵּן בּוֹנָיִדְ דְּבְחִינַת מַלְכוּת דְּאֲצִילוּת,
and the radiance from her that is enclothed in the body.	וְהָאָרָה שֶׁמִּמֶּנָּה הַמְלוּבֶּשֶׁת בַּגוּף.

¥ " 1: : : - ·	
And this is due to their root in the Primordial Thought, through which "and Torah [He placed] there in Israel."	וְהַיְנוּ מִצַּד שָׁרְשָׁן בְּמַחֲשָׁבָה הַקְּדוּמָה—שֶׁעַל יְדֵי זֶה וְתוֹרָה שָׁם בְּיִשְׂרָאֵל.
And they are the ones who perform the Torah and draw down revelation into the level of Supernal Chochmah,	וְהֵם הָעוֹשִׂים הַתּוֹרָה וּמַמְשִׁיכִים הַגִּילוּי בִּבְחִינַת חָכְמָה עִילָּאָה,
and from Supernal Chochmah into Malchus of Atzilus, etc.	וּמֵחָכְמָה עִילָּאָה בְּמַלְכוּת דְּאֲצִילוּת כו'.
Therefore, the concept of "your builders" applies specifically through Torah study,	ָןלָכֵן בְּחִינַת בּוֹנָיִךְ הִיא דַּוְקָא עַל יְדֵי עֵסֶק הַתּוֹרָה,
as it is written: "With wisdom, a house is built" (Mishlei 24:3),	פָּדְכְתִּיב: בְּחָכְמָה יִבָּנָה בָּיִת,
which means that in order to draw down from the level of the aforementioned Primordial Thought into Malchus of Atzilus,	וְהַיְנוּ שֶׁכְּדֵי לְהְיוֹת הַהַּמְשֶׁכָה מִבְּחִינַת מַחֲשֶׁבָה הַקְּדוּמָה הַנַּ"ל בְּמַלְכוּת דְאֲצִילוּת,
it is specifically through the Torah, which is the level of Chochmah Ilaah, etc.	הוא עַל יְדֵי הַתּוֹרָה דַּוְקָא שֶׁהִיא בְּחִינַת חָכְמָה עִילָּאָה. כו'.
[Parenthetical note: "Abba nurses from the mazal (flow)" and see what is written in the maamar <i>Basi L'Gani</i> .	הַגְּהָ"ה: אַבָּא יוֹנֵק מִמַּזָּלָא כו', וְעַיֵּן מַה שֶׁכָּתוּב בְּדִ"ה] בָּאתִי לְגַנִּי[.בָּאתִי לְגַנִּי]
And behold, like all these matters, it is also explained in the Zohar, Parshas Vayechi, daf 245a-b:	וְהָנֵּה כְּכָל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה מְבוֹאָר גַּם כֵּן בַּזּהַר פָּרְשַׁת וַיְחִי דַּף רמ"ה ע"א וְע"ב:
"There are three types of souls one is a supernal soul that cannot be grasped another soul is female another soul is the soul of the righteous below."	תְּלַת נִשְׁמְתִין אָנּוּן כו', חַד נִשְׁמְתָא עִילָּאָה דְּלָא אִתְפַּס כו', נִשְׁמְתָא אַחֲרָא נוּקְבָּא כו', נִשְׁמְתָא אַחֲרָא הִיא נִשְׁמֶתְהוֹן דְּצַדִּיקַיָּא לְתַתָּא.
The souls of the righteous come from those supernal souls—	נִשְׁמְתִּהוֹן דְצַדִּיקַיָּא אַתְנֵין מֵאִינוּן נִשְׁמְתִין עִילָּאִין,
from the female soul and from the male soul.	מִנִּשְׁמְתָא דְּנוּקְבָּא וּמִנִּשְׁמְתָא דְּדְכוּרָא.
And the Zohar explains there: "The firmament"—the supernal soul refers to Ein Sof as it is in Adam Kadmon,	וּפֵירֵשׁ שָׁם בַּזּהַר: הָרָקִיעַ—חַד נִשְׁמְתָא עִילָּאָה הוּא אֵין סוֹף שֶׁבַּאַדָם קַדְמוֹן,
which is enclothed in the ten sefirot of Atzilus, and "He and His limbs are one."	הַמְּתְלַבֵּשׁ בְּעֶשֶׂר סְפִּירוֹת דְּאֲצִילוּת, וְאִיהוּ וְגַרְמוֹהִי חַד.
And this soul is called "a soul to the soul."	וְנִשְׁמָה זוֹ נִקְרֵאת "נִשְׁמָה לְנִשְׁמָה."

The other soul is Malchus of Atzilus—	נְשְׁמְתָא אַחַרָא הִיא מַלְכוּת דְּאַצִילוּת,
a soul for [the worlds of] Beriah, Yetzirah, and Asiyah; and the ten sefirot of Biy"a become its body.	נִשְׁמָה לְבָּרְיָה יְצִירָה עֲשִׂיָּה, וְעֶשֶׂר סְפִירוֹת דְּבִּי"ע נַעֲשִׂין גוּף אֵלֶיהָ.
And the souls of the righteous are composed of both souls mentioned above.	וְנִשְׁמוֹת הַצַּדִּיקִים כְּלוּלִים מִשְׁתֵּי נְשָׁמוֹת הַנִּזְכָּרוֹת לְעֵיל,
This is as explained earlier: they contain the level of soul-of-soul from Adam Kadmon,	ןְהַיְנוּ כְּנַ"ל שָׁיֵשׁ בָּהֶם מִבְּחִינַת נִשְׁמָה לְנִשְׁמָה שֶׁמֵא"ק,
and this is the level of "mazlayhu" (their mazal) of the souls of Israel.	ןהוא בְּחִינַת מַזְלַיְהוּ דְּנִשְׁמוֹת יִשְׂרָאֵל.
And they also possess the soul from the level of Malchus of Atzilus,	ן יֵשׁ בָּהֶם גַּם כֵּן מִנִּשְׁמְתָא שֶׁמִבְּחִינַת מֵלְכוּת דְאַצִילוּת,
which is the soul for Biy"a—this is the soul that becomes enclothed in the body, etc.	יֶשֶׁהִיא נִשְׁמָה לְבִּי"ע—וְזֶהוּ הַנָּפֶשׁ הַמִּתְלַבָּשֶׁת בַּגוּף כו'.
And as it says there in the Zohar: "And from them the body is held," etc.	וְעַל דֶּרֶךְ מַה שֶּׁכָּתוּב שָׁם בַּזֹהַר: "וּמִנַּיְהוּ אֲחִידָא גּוּכָּא כו","
And as it also says: "And this one was enwrapped" etc.—	יִמָה שֶׁכָּתוּב: "וְהַאי אָתְעַטֵף כו","
from this it is understood that the supernal soul which cannot be grasped becomes united in Malchus of Atzilus—	מוּבָן שֶׁהַתְחַבְּרוּת נִשְׁמְתָא עִילָּאָה דְּלָא אִתְפַּס כו' בְּמַלְכוּת דְּאַצִילוּת—
and this happens through its enclothment in Abba and Imma.	ןהַיְנוּ עַל יְדֵי הָתְלַבְּשׁוּתוֹ בְּאַבָּא וְאִמֶּא,
And this is as explained above: that this occurs through Torah study, for from Chochmah and Binah it emerges.	ְוָהַיְנוּ כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר לְעֵיל שֶׁזֶּהוּ עַל יְדֵי עֵסֶק הַתּוֹרָה—דְּמָחוּ וּבִינָה נָפְקַת.
And see also what is written further regarding the two aforementioned levels of the soul—	וְעַיֵּן מַה שֶּׁכָּתוּב עוֹד מֵענְיַן ב' בְּחִינוֹת הַנַּ"ל שֶׁיֵשׁ בַּנְשָׁמָה—
on the verse "When you go out [to war]" and "You will see among the captives a woman of beautiful form," etc.	עַל פָּסוּק "כִּי תַצֵא כו'," וְרָאִיתָ בַשִּׁבְיָה אֵשֶׁת יְפַת־תֹּאַר כו'.
And this is the meaning of "My beloved, My beautiful one" (Shir HaShirim 2:10):	וְזָהוּ עִנְיַן רַעְיָתִי יָפָתִי,
"My beloved" refers to Torah study—	הָרְעָיָתִי הוּא עַל יְדֵי עֵסֶק הַתּוֹרָה,
[as in the verse:] "Come, partake of My bread" (Mishlei 9:5),	קְׁכוּ לַחֲמוּ בְּלַחְמִי,

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
כְּמוֹ מָזוֹן עַל דֶּרֶךְ מָשָׁל הוּא מְקַשֵּׁר וּמְחַבֵּר חַיּוּת הַנָּפֶשׁ לְהָתְפַּשֵּׁט בְּתוֹךְ הַגּוּף כון',
בָּךְ עַל יְדֵי הַתּוֹרָה נִמְשָׁךְ הָתְלַבְּשׁוּת אוֹר אֵין סוֹף בָּרוּהְ הוֹא בְּחָכְמָה עִילָּאָה כו'.
ןהַיָנוּ הַמְשָׁכַת נִשְׁמְתָא עִילָּאָה שֶׁבַּזּהַר הַנַּ"ל שֶׁיִּמְשֵׁדְּ] [בְּכָל הָעֶשֶׂר סְפִירוֹת דְּאֲצִילוּת כְּנַ"ל.]
וּבֵיאוּר עִנְיַן יָפָתִי שֶׁהֵם הַמִּצְוֹת שֶׁנָקְרָאִים לְבוּשִׁים,
יְבְעִנְיַן יָבִיאוּ לְבוּשׁ מַלְכוּת כו'.
וְזָהוּ יָפָתִי שֶׁעוֹשֶׂה בְּחִינַת לְבוּשִׁים יָפִים כו',
מַשֶּׁאֵין כֵּן בְּחִינַת "אַלְבִּישׁ שָׁמַיִם קַדְרוּת" כו'.
ןהָעִנְיָן הוּא כִּי מִבְּחִינַת כֶּתֶר שֶׁהוּא אֶרֶךְ אַפַּיִם,
מְאָרִידְ אַף כו', כִּי קַמֵּיה כַּחֲשׁוֹכָא כְּאוֹרָא כו'.
אָם כֵּן גַּם הַחִיצוֹנִים יוּכְלוּ לְקַבֵּל יְנִיקָה,
רָכָּעָנְיַן שֶׁאָמֵר אַבְרָהָם: "לוּ יִשְׁמָעֵאל יִחְיֶה לְפָנֶיךְ",
ַןעַיֵּן מַה שֶּׁכָּתוּב סִדְרָ"ד לְהָבִין מַה שֶּׁכָּתוּב בְּהַגָּדָה מַצָּה],
וּבְפַּרְשַׁת וַיִּשְׁלַח בְּדִ"ה וַיֵּאָבֵק אִישׁ עִמּוּ,
וּבְפַרְשַׁת לֶךּ לְדְּ בְּדִ"ה אָנֹכִי מָגֵן לָדְ.
וְעַיֵּן בְּלָקוּטֵי תוֹרָה סוֹף פַּרְשַׁת וַיִּשְׁלַח שֶׁאָדָם קַדְמוֹן הוּא רָאשׁוֹן הַמְּקַבֵּל שָׁפַע מֵאֵין סוֹף,
וְהָנֵּה דַּע כִּי נִשְׁתַּלְשֵׁל מִמֶּנוּ נִצוֹץ אֶחָד נֶחְלֵק לִשְׁנַיִם: מוֹח וּקְלִיפָּה כו', עַיֵּן שָׁם.

Therefore, in order that the flow should be drawn only to the side of holiness and not to the external forces,	וְלָכֵן כְּדֵי שֶׁיִּמֶּשֵׁךּ הַשֶּׁפַע רַק לְסְטְרָא דְּקְדוּשָּׁה וְלֹא לַחִיצוֹנִים,
this is through the performance of mitzvos—	תָבּי מַעֲשֵׂה הַמִּצְוֹת,
for from them is drawn the level of "royal garment,"	שֶׁמֵהֶם נִמְשָׁךְ בְּחִינַת לְבוּשׁ מַלְכוּת,
which is the beautiful garment.	שָׁהוּא הַלְבוּשׁ הַיָּפֶה,
And when the flow is drawn through this garment—	ָשֶׁבְּשֶׁנְמְשָׁךְ עַל יְדֵי לְבוּשׁ זֶה,
which is formed from the performance of mitzvos—	אָנְמְשָׁךְ מִמַּצְשֵׂה הַמִּצְוֹע,
it is drawn only to the side of holiness,	נְמְשֶׁךְ רַק בִּסְטָרָא דִּקְדוּשָׁה כו',
to those who accept upon themselves the yoke of the Kingdom of Heaven, etc.	לַמְקַבְּלִים עֲלֵיהֶם עוֹל מַלְכוּת שָׁמַיִם כו'.
Just like a garment protects a person to shield him from heat and rain,	וּרָמוֹ הַלְּבוּשׁ שֶׁמֵגן עַל הָאָדָם לְהַצִּילוֹ מִן הַשֶּׁרָב וְהַגְּשָׁמִים,
so too this garment above protects from the drawing of energy by the external forces, etc.	בָּרְ הַלְּבוּשׁ הַנַּ"ל הוּא הַמָּגֵן מִיְנִיקַת הַחִּיצוֹנִים כו'.
And therefore our Sages said: "Whoever says, 'I have only Torah,' does not even have Torah."	וְלָכֵן אָמְרוּ רַזַ"ל: כָּל הָאוֹמֵר אֵין לִי אֶלָּא תּוֹרָה, אֲפִּלּוּ תּוֹרָה אֵין לוֹ.
Rather, one must have Torah and acts of kindness,	אֶלָא תּוֹרָה וּגְמִילוּת חֲסָדִים,
because specifically through mitzvos is the above garment drawn.	לְפִי שֶׁעַל יְדֵי הַמִּצְוֹת דַּוְקָא נִמְשָׁךְ הַלְּבוּשׁ הַנַּ"ל.
Whereas through Torah alone, sometimes it says "He clothed the heavens with darkness"—	מַשֶּׁאֵין כֵּן בְּתוֹרָה לְבַדָּה, הָרֵי לִפְעָמִים נָאֶמֵר: "אַלְבִּישׁ שָׁמֵיִם קַדְרוּת",
"heavens" meaning fire and water (Shamayim = Eish UMayim), the push and pull (ratzoh v'shov)—	"שָׁמַיִם" אֵשׁ וּמַיִם, רָצוֹא וָשׁוֹב"
which are aspects of Torah: "From His right, a fiery law for them" (Devarim 33:2), good and harsh, etc.	הוא בְּחִינַת תּוֹרָה: מִימִינוֹ אֵשׁ דָּת לָמוֹ, בֵּ"שׁ וּבַ"ה כו'.
And sometimes, Heaven forbid, this can be clothed in darkness—	וּלְפָעָמִים חַס וְשָׁלוֹם יָכוֹל לְהִיוֹת מְלוּבָּשִׁים בְּקַדְרוּת,
in the sucking of the external forces from the emotions of fire and water (Chesed and Gevurah)—	יָנִיקַת הַחִיצוֹנִים מֵהַמְּדוֹת אֵשׁ וּמַיִם—חֶסֶד וּגְבוּרָה,

like the matter of [the descendants of] Avraham that emerged from him, etc.	יְבְּעִנְיַן אַבְרָהָם שֶׁיָּצָא מִמֶּנּוּ כו'. בּענְיַן אַבְרָהָם שֶׁיָּצָא מִמֶּנּוּ כו'.
But through performance of the mitzvos, it becomes the aspect of "My beautiful one," the garment of Malchus, etc.	אָבָל עַל יְדֵי מַעֲשֵׂה הַמִּצְוֹת נַעֲשֶׂה בְּחִינַת יָפָתִי לְבוּשׁ מַלְכוּת כו'.
Gloss: See Zohar Parshas Balak 204b on the verse "In the morning I will arrange for You and I will watch" (Tehillim 5:4), that David came and arranged this lamp (Malchus) as a covering for the morning-light of Yosef.	הַגָּ"ה (וְעַיֵּן בְּזֹהַר פָּרָשַׁת בָּלָק דַּף ר"ד ע"ב עַל פָּסוּק בֹּקֶר אֶעֶרָךְּ לְדְּ וַאָצַפֶּה כו', אֲתָא דָּוִד וְאֶתְקֵין הַאי בּוּצִינָא חֲפוּפָאָה לְהַאי בֹּקֶר דְּיוֹסֵף לְאִתְחַפָּאָה בֵיה כו'
As it says, "And he overlaid it with pure gold" (Shemos 25:11). That is, David repaired the level of Malchus of Atzilus as a garment and cover for the "morning" of Yosef—see there, and it is explained elsewhere.	כְּדִ"א וַיְצַפֵּהוּ זָהָב טָהוֹר, וְהַיְנוּ שֶׁדָּוִד תִּקֵן בְּחִינַת מַלְכוּת דְאָצִילוּת לְבוּשׁ וְכִסּוּי לְהַאי בֹּקֶר דְּיוֹסֵף כו', ע"ש וְנִתְּבָּאֵר בְּמָקוֹם אַחֵר.
This is also the meaning of what is written: "And Yehudah approached him and said, 'Please, my lord" (Bereishis 44:18)—	וְזָהוּ גַּם כֵּן מַה שֶׁכָּתוּב: "וַיִּגַשׁ אֵלָיו יְהוּדָה וַיֹּאמֶר בִּי אֲדֹנִי,
meaning: through me shall the flow be drawn from the level of Yosef, because Yehudah is also the level of Malchus.	פֵּירוּשׁ: בִּי יוּמָשֵׁךְ הַשֶּׁפַע מִבְּחִינַת יוֹסֵף, כִּי יְהוּדָה הוּא נֵם כֵּן בְּחִינַת מַלְכוּת,
And this is specifically the vessel and garment, etc.—see also what is written on the verse <i>Vayigash</i> .	וְהָרֵי זָהוּ דַוְקָא הַכְּלִי וְהַלְּבוּשׁ כו', וְעַיֵּן מְזֶּה עַל פָּסוּק ו"יַנִיגַּשׁ".
And see further in Zohar Acharei 58b regarding "Therefore one may not bring another time before the king"—	וְעַיֵּן עוֹד בְּזֹהַר פָּרָשַׁת אַחֲבִי דַּף נ"ח ע"ב גַּבֵּי "בְּגִין כָּף קעֵיֵן עוֹד בְּזֹהַר פָּרָשַׁת אַחֲבִי דַּף נ"ח ע"ב גַּבֵּי "בְּגִין כָּף"——
"With this shall Aharon enter" (Vayikra 16:3), and see also 74b regarding "Then the heavens were clothed in darkness" (Tehillim 18:12), and the place there.	"בְּזֹאת יָבוֹא כו'", וְדַף ע"ד ב' גַּבֵּי "וְכָדֵין לָּבְשׁוּ שָׁמַיִם קַדְרוּת", וּמְקוֹמוֹ שָׁם.
Also see Pardes Sha'ar 26 perek 6 there.	וְעַיֵּן בְּפַרְדֵּ"ס שַׁעַר כ"ו פֶּּרֶק ו' ע"ש.
And this is [the meaning of] "I pleaded with Hashem at that time" (Devarim 3:23)—	וְזֶהוּ "וָאֶתְחַנַּן אֶל ה' בָּעֵת הַהִיא",
"I pleaded" is a drawing down that comes through Torah, as is explained elsewhere—	"וָאֶתְחַנַּן" הִיא הַמְשָׁכָה שֶׁעַל יְדֵי הַתּוֹרָה, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר הַמָּקוֹם אַחֵר—בְּמָקוֹם אַחֵר
	וְהַמְשָׁכָה זוֹ צָרִיךְ לְהָיוֹת "בָּעֵת הַהִּיא", שֶׁהִיא בְּחִינַת מַלְכוּת.

And this is the level of mitzvos, about which it is said: "A time for every desire" (Koheles 3:1),	"וְצֵת לְכָל חֵפֶץ הוּא בְּחִינַת הַמִּצְוֹת שֶׁעֲלֵיהָן נֶאֱמֵר: "וְצֵת לְכָל חֵפֶץ כו',
as explained elsewhere on the maamar At the time that the Jewish people preceded "we will do" to "we will hear" (Shabbos 88a).	כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּדִ"ה "בְּשָׁעָה שֶׁהִקְדִּימוּ יִשְׂרָאֵל נַעֲשֶׂה רְנִשְׁמָע".
And there it is also explained how this drawing down, for Him to be "King of the world," comes through mitzvos—	"וְשָׁם נִתְבָּאֵר גַּם כֵּן אֵיךּ הַמְשָׁכָה זוֹ לִהְיוֹת "מֶלֶךּ הָעוֹלֶם נְמְשֶׁכֶת עַל יְדֵי הַמִּצְוֹת,
as also explained in the maamar <i>Blow the shofar on the New Moon</i> , etc.	,יכמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר גַּם כֵּן בְּדִ"ה "תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שׁוֹפָר" כו'. ע"ש.
And one can further understand the concept of a garment:	יְיוּבַן עוֹד עִנְיַן לְבוּשׁ—
even though a garment conceals and hides, being the concept of <i>olam</i> (world), from the word <i>he'elem</i> (concealment),	שֶׁעִם הֱיוֹת הַלְּבוּשׁ מַעֲלִים וּמַסְתִּיר לִהְיוֹת בְּחִינַת עוֹלֶם שֶׁעִם הֱיוֹת הָלְבוּשׁוֹן הֶעְלֵם כו
nevertheless, its root is from a very high place—	הָנֵה שֶׁרְשׁוֹ מִמֶּקוֹם גָּבוֹהַ מְאֹד,
as explained elsewhere in Parshas Lech Lecha in the maamar Vehibdilah HaParoches regarding the topic of Chashmal (Yechezkel 1:27).	וְכְעַנְיָן שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּמָקוֹם אַחֵר בְּפַרְשַׁת לֶּדְּ לְדְּ בִּדִ"ה ווֹןהַבְדִּילָה הַפָּרוֹכֶת" גַּבֵּי וּלְהָבִין עִנְיַן חַשְׁמַל זֶה כו".
Also in the maamar <i>Lech Lecha</i> regarding "He spoke 3,000 parables," etc.	"גַפּים מָשָׁל" גַפּי "וַיְדַבֵּר שָׁלֹשֶׁת אֲלָפִים מָשָׁל". כו',
and it is also explained elsewhere on the verse "The heavens are My throne" (Yeshayahu 66:1),	יְעוֹד נִתְבָּאֵר זֶה בְּמָקוֹם אַחֵר בִּפֵּירוּשׁ "הַשָּׁמַיִם כִּסְאִי",
because the level of Yechidah has no vessel.	פִּי בְּחִינַת יְחִידָה שֶׁאֵין לָהּ כֵּלִי,
That is the level of Kesser which surrounds and encircles from head to toe, and it divides between Atzilus and Beriah, becoming a curtain and barrier.	הָיא כֶּתֶר שֶׁסוֹבֵב וּמַקִּיף מֵראשׁוֹ וְעַד רַגְלוֹ, וּמַבְדִּיל בֵּין אָצִילוּת לָבְרִיאָה, וְנַעֲשֶׂה פַּרְגוֹד וּמֶסֶךְ.
That is, the root of the curtain and the barrier—which is the aforementioned garment—is rooted in the level of <i>Yechidah</i> and Kesser.	וּרְצוֹנוֹ לֹאמֵר שֶׁשֶּׁרֶשׁ הַפַּּרְגוֹד וְהַמֶּסֶף שֶׁהוּא הַלְּבוּשׁ הַנַּ"ל, שָׁרְשׁוֹ מִבְּחִינַת יְחִידָה וְכֶתֶר.
And this is [the meaning of] "The heavens are My throne"—for "heavens" also mean <i>makifim</i> , encompassing levels.	ן זֶהוּ "הַשָּׁמַיִם כִּסְאִי", כִּי שָׁמַיִם פֵּירוּשׁ גַּם כֵּן מַקּיפִים,
And from them the throne (כס־א) is drawn, the garment and barrier mentioned above.	וּמֵהֶם נִמְשָׁךְ הַכִּפֵא—כַּ"ס א'—לְבוּשׁ וּמֶסָךְ הַנַּ"ל.

<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
And see Etz Chaim, Shaar Kisei HaKavod, that the throne is drawn from the radiant lights of Chochmah, Binah, and Keser.	וְעַיֵּן בְּעֵץ חַיִּים שַׁעַר כִּסֵא הַכָּבוֹד, שֶׁהַכִּסֵא נִמְשָׁךְ מֵאוֹרוֹת הַמְּתְנַצְצִים מֵחָכְמָה בִּינָה וְכֶתֶר.
And this is what is written in Tanya chapter 52: "And what is the garment" see there, that the garment has a higher root.	וְזֶהוּ שֶׁנֶּאֱמֵר בַּתַּנְיָא פֶּרֶק נ"ב: "וּמֵהוּ הַלְבוּשׁ כו"', ע"ש שָׁהַלְבוּשׁ שָׁרְשׁוֹ גָּבוֹהַ יוֹתֵר.
And this can also be understood from what is explained in Parshas Chayei Sarah in the maamar <i>Lehavin Inyan Mah She'amru Razal</i>	
regarding Moshe entering the cloud: "And Moshe came within the cloud" (Shemos 24:18),	גַבֵּי מַה שֶׁנֶאֱמַר: "וַיָּבֹא מֹשֶׁה בְּתוֹךְ הֶעָנָן" כו',
and so it is with Torah and mitzvos, etc.—	יְכְמוֹ כֵּן תּוֹרָה וּמִצְוֹת כוּ',
and likewise the meaning of "My beautiful one," etc.	יְפַתִי" כּן! עָנְיַן "יָפָּתִי" כּן!.
And this is [the meaning of] "You are fairer than all men" (Tehillim 45:3), for through mitzvah observance	וְזֶהוּ "יָפְיָפִיתָ מִבְּנֵי אָדָם" כו', שֶׁעַל יְדֵי קִיּוּם הַמִּצְוֹת כו'.
They make beautiful garments for the King of kings, the Holy One, blessed be He. Thus, so to speak, what makes "You are more beautiful" is [that it comes] from people.	עוֹשִׂים לְבוּשִׁים יָפִים לְמֶלֶךְ מֵלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּבָּ"ה, אִם בֵּן כְּבִיָּכוֹל מַה שֶׁ"יָפְיָפִיתִ" הוּא מִבְּנֵי אָדָם,
This is how the pious Gaon, Rabbi Levi Yitzchak ztz"l of Berdichev explained, and this is what is meant by "My beautiful one."	ָבֵן פֵּירֵשׁ הַגָּאוֹן הַחָסִיד רַבִּי לֵוִי יִצְחָק זצ"ל מִבֶּרְדִּיטְשׁוֹב, וְהַיְנוּ מֵה שֶׁנֶּאֱמֵר "יָפָתִי".
	וְעַמּוֹ"ד מַה שֶּׁכָּתוּב בְּסֵדֶר דִּבְרֵי הַתְחָלָה "וְעָשִּׁיתָ בִגְּדֵי קֹדָשׁ", שֶׁבְּלְבוּשִׁים אֵלּוּ שֶׁמִּמַעֲשֹׁה הַמִּצְוֹת יֵשׁ ג' בְּחִינוֹת וּמַדְרֵגוֹת.
	וְהַנֵּה מְבֹאָר בְּמָקוֹם אַחֵר שֶׁיְנִיקַת הַחִּיצוֹנִים הִיא בִּשְׁנֵי אוֹפָנִים:
First, from below, due to the many contractions and concealments, etc.	הָא' מִלְמַטָּה מִשׁוּם רִיבּוּי הַצִּמְצוּמִים וְהַהֶּסְתֵּר כו',
And second, from above—"If you soar like an eagle…"—when [the forces of evil] seek to receive from the level of "Before Him darkness and light are equal," as mentioned above.	וְהַב' עַל־יְדֵי "אָם תַּגְבִּיהַ כַּנָּשֶׁר" כו', שֶׁרוֹצִים לְקַבֵּל מִבְּחִינַת "דְּקָמֵיהּ כְּחַשׁוֹכָא כְּנָהוֹרָא", כְּנִזְכָּר לְעֵיל.

Now, the rectification for both of these types of nurturing is through the garments that result from performance of mitzvos.	וְהָנֵּה הַתִּיקוּן לְשְׁתֵּי יְנִיקוֹת אֵלוּ הוּא עַל־יְדֵי הַלְּבוּשִׁים שׁל מַעֲשֵׂה הַמִּצְוֹת.
The repair for the first level is simple: through the garment of Malchus of Atzilus, they do not receive extra nurture from below.	וְהִנֵּה הַתִּיקּוּן לְבָחִינַת הָא' פָּשׁוּט הוּא שֶׁנִּמְשֶׁךּ עַל־יְדֵי לָבוּשׁ מַלְכוּת דְּאָצִילוּת – אֵין לָהֶם יְנִיקָה יְתַרָה מִלְּמַשָּׁה.
But the repair for the second level is as mentioned above: that there is a higher level in the garments of mitzvah-performance.	אֲבָל הַתִּיקוּן לִבְחִינַת הַב' הוּא כְּמוֹ שֶׁנָּאֲמֵר לְעֵיל – שֶׁיֵּשׁ מַדְרֵגָה עֶלְיוֹנָה בְּלְבוּשִׁים דְּמַעֲשֵׂה הַמְּצְוֹת.
And regarding this it is said, "And you shall make holy garments for Aharon," that Moshe is the one who makes them, etc.	וְעַל זֶה נֶאֱמַר: "וְעָשִׂיתָ בִגְדֵי לְדָשׁ לְאַהַרֹן" – שֶׁמֹשֶׁה הוּא הָעוֹשֶׂה אוֹתָם כו'.
The idea of this garment is explained in Pri Etz Chaim, Shaar 12, ch. 8: that from the sixth level and on, etc., it is clothed in eight garments, etc.	ָוְעִנְיַן לְבוּשׁ זֶה מְבֹאָר בִּפְרִי עֵץ חַיִּים שַׁעַר י"ב פֶּרֶק ח': כִּי מִמָּדָּה ו' וָאֵילָךְ כו' מִתְלַבֵּשׁ בְּשְׁמוֹנָה בְּגָדִים כו'.
It follows that the sixth "tikkun" is clothed, etc.—see there.	נִמְצָא כִּי הַתִּיקוּן הַשִּׁשִּׁי מִתְלַבֵּשׁ כו' ע"ש.
This was brought by the Ramaz in Parshas Emor, daf 88, and see more in Zohar HaRakia on Parshas Mishpatim, daf 194.	הַבִּיאוֹ הָרַמַ"ז בְּפָּרָשַׁת אֱמוֹר דַּף פּ"ח, וְעַיֵּן מִזֶּה בְּזֹהַר הָרָקִיעַ בְּפָרָשַׁת מִשְׁפָּטִים דַּף קצ"ד.
And the sixth tikkun refers to: "for He desires kindness."	וְתִיקּוּן ו' הַיְנוּ "כִּי חָפֵץ חָסֶד הוּא",
And therefore, through these garments which clothe the level of "for He desires kindness," it causes that this great kindness will be drawn only to the side of holiness, and not to an unworthy place, etc.	ְּוְלָכֵן עַל־יְדֵי לְבוּשִׁים אֵלוּ שֶׁמַּלְבִּישִׁים לְבְחִינַת "כִּי חָפֵץ חָסֶד הוּא", גוֹרֵם שֶׁיִּמָשֵׁךְ בְּחִינַת חַסְדּוֹ הַגָּדוֹל הַזָּה רַק לְסְטָרָא דְּקְדוּשָׁה, וְלֹא לִמְקוֹם שֶׁאֵינוֹ רָאוּי כוּ!.
It turns out that through the garments of mitzvah-performance, there is also a rectification even for the second type of nurturing.	וְנִמְצָא שֶׁעַל־יְדֵי לְבוּשִׁים דְּמַעֲשֵׂה הַמִּצְוֹת – נַעֲשֶׂה תִּיקּוּן גַם לְבְחִינַת יְנִיקָה הַבּּ' כו'.
End of gloss.	עַ"פַ הַגָּה.

However, in order to draw the Light of the Infinite (Or Ein Sof) into Supreme Wisdom (Chochmah Ila'ah) through Torah, and to extend, through the performance of mitzvos, the aforementioned level of the "garment," it is necessary to first precede the level of "Arise for yourself," meaning—toward the level of the soul that is above, etc., and this is through Kriyas Shema and prayer.	אַהְ לִהְיוֹת הַמְשָׁכַת אוֹר אֵין־סוֹף בְּחָכְמָה עִילָּאָה עַל־יְדֵי הַתּוֹרָה, וּלְהַמְשִׁיהְ עַל־יְדֵי מַעֲשֵׁה הַמִּצְוֹת בְּחִינַת לְבוּשׁ הַנַּ"ל – צָרִיהְ לְהַקְדִּים בְּחִינַת "קוּמִי לָךְּ" לְעַצְמֵהְ, דְּהַיְנוּ לְבָחִינַת הַנְּשָׁמָה שֶׁלְמַעְלָה כו', וְהַיְנוּ עַל־יְדֵי קְרִיאַת שָׁמֵע וּתְפִּלָּה.
And behold, the verse is written "Go" (לְכִי) with a small letter yud (בְּ"ף יוֹד), etc., and the matter is as follows:	וְהָנֵּה הַכָּתוּב "לְכִי" בְּכַ"ף יוֹד כו', וְהָעַנְיָן:
For behold, the level of the "Primordial Thought" (Machshavah Kadumah) is an intermediary between the Essence of the Infinite Light and the emanated beings.	כִּי הָנֵה בְּחִינַת מַחֲשֶׁבָה הַקְּדוּמָה הִיא בְּחִינַת מְמוּצָע בֵּין עַצְמוּת אוֹר אֵין־סוֹף לַנְּאֱצָלִים,
For the Primordial Thought is a level of makif (encompassing) and surrounding all of the chain-like order of descent (hishtalshelus), and includes them all together—since through this thought, all of them came into being.	לְהָיוֹת כִּי מַחֲהַ"ק הָיא בְּחִינַת מַקִּיף וְסוֹבֵב כָּל הַהִשְׁתַּלְשְׁלוּת, וּכְלוֹלָם יַחֵד – שֶׁעַל־יְדֵי מַחֲשָׁבָה זוֹ הִיא הְתְהַוּוּתָם כו'.
Thus, this thought is a general light that encompasses all the details of the chain-like descent.	נִמְצָא מַחֲשֶׁבָה זוֹ הִיא בְּחִינַת אוֹר כְּלָלִי הַכּוֹלֵל כָּל פְּרָטֵי הַהִּשְׁתַּלְשְׁלוּת.
But within the Essence of the Infinite Light, none of this applies—for Heaven forbid to say that He is a source and inclusive generality containing the life of worlds.	וּרְעַצְמוּת אוֹר אֵין־סוֹף – לֹא שַׁיָּידְ כָּל זֶה, שֶׁאֵין שַׁיָּידְ חַס וְשָׁלוֹם לוֹמַר בּוֹ שֶׁהוּא מָקוֹר וְכְלָל שֶׁכּוֹלֵל חַיּוּת הָעוֹלָמוֹת,
For He is elevated and transcendent beyond the bounds of worlds altogether, and it could have been, potentially, countless alternative orders of descent, and myriads of myriads of s'firos that are not of the nature of the emanated s'firos, etc.	שֶׁהוּא מְרוֹמָם וּנְשָׁגָב מִגֶּדֶר הָצֶלָמִים לְגַמְבִי, וְהָיָה יָכוֹל לְהִיוֹת רִבּוֹא רְבָבוֹת הִשְׁתַּלְשְׁלוּיוֹת בְּאוֹפָנִים אֲחֵרִים כו', וּרְבָבוֹת רִבּוֹת סְפִירוֹת שֶׁאֵינָם מִמַּהוּת הַסְּפִירוֹת הַנֶּאֱצָלוֹת כו'.
As is written in the explanation on the verse "They shall bring the royal garment" (Esther 6:8), in the maamar "To understand the difference," and as is written on Parshas Beshalach in the discourse "To understand the matter of Lechem Mishneh."	ּכְּמוֹ שֶׁכָּתוּב עַל־פִּי "יָבִיאוּ לְבוּשׁ מַלְכוּת" בַּדִּ"ה "לְהָבִין הַהֶּפְרֵשׁ כוּ", וְכַמְּשֶׁכְּתוּב בְּפָרְשֵׁת בְּשַׁלַח בַּדִּ"ה "לְהָבִין עִנְיַן לֶחֶם מִשְׁנָה".
	וְגַם אֵין שַׁיָּיךְ לוֹמֵר עַל אוֹר אֵין־סוֹף שֶׁהוּא מַקּיף וְסוֹבֵב בָּל עָלְמִין כו', כַּנּוֹדָע.

<u> </u>	
Therefore, in order that the specific details of worlds come into being from the Essence of the Infinite Light, it must be via the level of Primordial Thought—this being the emergence of a general light that contains the entire hishtalshelus together.	לָכֵן, כְּדֵי שֶׁיִּתְהַוּוּ פְּרָטֵי הָעוֹלֶמוֹת מֵעַצְמוּת אוֹר אֵין־סוֹף הוּא עַל־יָדֵי בְּחִינַת מַחֲשָׁבָה הַקְּדוּמָה, שֶׁהִיא בְּחִינַת — הוּא עַל־יָדֵי בְּחִינַת מַחֲשָׁבָה הַקְּדוּמָה, שְׁהִיא בְּחִינַת הְהָהַוּוּת אוֹר כְּלָלִי הַכּּוֹלֵל אֶת כָּל הַהִשְׁתַּלְשְׁלוּת יַחַד כו'.
And this is a generality that contains all details, etc.—for the Primordial Thought is the level of Adam Kadmon (A"K), which is the "general Kesser" of Atzilus, Beriah, Yetzirah, and Asiyah (ABYA), as explained in Eitz Chaim, Shaar 41, ch. 4.	וְהָרֵי הוּא כְּלָל הַפְּרָטִים כו', כִּי מַחֲשָׁבָה הַקְּדוּמָה הִיא בְּחִינַת אָדָם קַדְמוֹן, וְהוּא בְּחִינַת כֶּתֶר הַכְּלָלִי דְאַבִּי"ע, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב בְּעֵץ חַיִּים שַׁעַר מ"א כֶּרָק ד'.
And this is explained further in <i>Shaarei Kedusha</i> by the RaShaV (Rav Chaim Vital), part 3, gate 1: "A"K is the tip of the yud (kotzo shel yud), and it is the highest of all the s'firos, and is called Kesser," end quote.	וּמְבֹאָר יוֹתֵר בְּשַׁצְרֵי קְדוּשָּׁה לְהָרַח"ו חֵלֶק ג', שַׁעַר א': אָ"ק קוֹצוֹ שֶׁל יוֹ"ד וְהִיא הַסְּפִירָה הָעֶלְיוֹנָה מִכְּלָן". וְנִקְרֵאת בֶּתָר", עכ"ל.
And therefore the Primordial Thought is called an intermediary level, as explained at length in Eitz Chaim, Shaar 41, ch. 3, that Kesser is the intermediary between the Emanator and the emanated, see there.	וְלָכֵן נִקְרֵאת מַחַשָּׁבָה הַקְּדוּמָה בְּחִינַת מְמוּצָע, עַל־דֶּרֶהְ שָׁנִּתִבָּאֵר בְּאֹרֶהְ בְּעֵץ חַיִּים שַׁעַר מ"א פֶּרֶק ג': שֶׁהַכֶּתֶר הוא הַמְּמוּצָע בֵּין הַמַּאָצִיל לַנְּאֶצָלִים, עַיֵּן שָׁם.
And behold, the intermediary contains within it both the lowest aspect of the Emanator and the highest aspect of the emanated beings, and through this, the light of the Emanator is connected to the emanated beings.	וְהָנֵּה הַמְּמוּצָע יֵשׁ בּוֹ מִבְּחִינַת הַיּוֹתֵר תַּחְתוֹנָה שֶׁבַּמַאֲצִיל וּמִבְּחִינַת הַיּוֹתֵר עֶלְיוֹנָה שֶׁבַּנַּאֲצָלִים וְעַל־יְדֵי־זֶה מִתְחַבֵּר אוֹר הַמַּאָצִיל בַּנַּאֲצָלִים
And this is the concept of the letter "kaf" (), for the kaf has the numerical value of twenty, which corresponds to twice ten sefirot — one set of ten being the lower level within the Emanator that descended to become the keter (crown) of the emanated beings.	וְזֶהוּ עִנְיַן אוֹת ״כ״, וְהַיְינוּ כִּי הַ״כ״ הוּא מִסְפַּר עֶשְׂרִים דְּהַיִּינוּ שֶׁיֵשׁ בּוֹ ב׳ פְּעָמִים עָשֶׁר סְפִירוֹת — אַחַת בִּבְחִינָה תַּחְתּוֹנָה שֶׁבַּמַּאֲצִיל שֶׁנִּמְשְׁכָה לְהִיוֹת בְּחִינַת כָּתֶר לַנַּאֲצָלִים
Since it descended to be a soul for the root of Atzilus, it is fitting to speak of it as having ten sefirot — and these are called the concealed sefirot, unlike in the Emanator Himself, as explained above.	שֶׁכֵּיוָן שֶׁנִּמְשְׁכָה לְהְיוֹת נְשָׁמָה לְשׁוֹרֶשׁ הָאֲצִילוּת עַל־כֵּן שַׁיָּיךְ לוֹמַר בָּה בְּחִינַת עֶשֶׂר סְכִּירוֹת, וְזָהוּ הַנִּקְרָא עֶשֶׂר סְפִירוֹת הַגְּנוּזוֹת, מֵשֶׁאֵין כֵּן בַּמַּאֲצִיל עַצְמוֹ כַּנַ״ל

	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
And the second set of ten is the root of the emanated beings — as it is written in Eitz Chayim, that Adam Kadmon (A"K) is the root of the emanated beings and includes them all.	וְהַב׳ עֶשֶׂר סְפִירוֹת שֹׁרֶשׁ הַנַּאֲצָלִים וּכְמוֹ שֶׁכָּתוּב בְּעֵץ חַיִּים שֶׁא״א שֶׁהוּא שֹׁרֶשׁ הַנַּאֲצָלִים כּוֹלֵל כַּלָּם כו׳
And similarly, in the level of Atik — which is the lowest aspect within the Emanator — there are ten sefirot. The totality of both is the level of keter (crown), and therefore it is called "kaf."	ְוְכֵן כָּמוֹכֵן בִּבְחִינַת עַתִּיק שֶׁהוּא בְּחִינַת תַּחְתּוֹנָה שֶׁבַּמַּאֲצִיל יֵשׁ עֶשֶׂר סְפִירוֹת כו׳, וּכְלָלוּת שְׁנֵיהֶם הוּא בְּחִינַת הַכָּתֶר, וְלָכֵן נִקְרָא ״בַּף״
Additionally, there is another reason why it is called "kaf," from the word for "palm," named so because it bends and forms a hollow in the center, and the hand surrounds and encompasses what is inside it.	וְגַם עוֹד יֵשׁ טַעַם לָפָּה נִקְרָא ״כַּף״ שֶׁהוּא מִלְּשׁוֹן כַּף הַיָּד שָׁנִּקְרֵאת כֵּן עַל שֵׁם שֶׁכּוֹפֵף אוֹתָה וְנַעֲשֵׂית כְּמוֹ חָלָל בְּאֶמְצָעוּ וְהַיָּד מְקֵפֶת וּמְסוֹבֶבֶת אֶת הַדָּבָר שֶׁבְּתוֹכָה
the level of the primordial thought (Machshavah Kedumah), because it encompasses all of the chain of worlds	וּכְמוֹ שֶׁכָּתוּב "שְׁמוֹת די" "וַיְהָי לְמַשֶּה בְּכַפּוֹ", "בְּעוֹדָהּ בְּכַפּוֹ יִבְלֶעָנָּה" "יְשַׁעְיָהוּ כ"ח" וְכֵן בְּחִינַת מַחֲשָׁבָה הַקְדוּמָה מִפְּנֵי שֶׁהִיא מְקֵפָּה כָּל הַהִשְׁתַּלְשְׁלוּת דַּאֲבִי"ע וְהֵם מֵקָפִים מִמֶּנָּה
verse "And underneath are the everlasting arms" (Devarim 33),	לָכֵן נִקְרֵאת ״כַּף״, וְזָהוּ גַּם כֵּן פֵּרוּשׁ ״וּמִתַּחַת זְרוֹעוֹת עוֹלָם״ (דְּבָרִים ל״ג), שֶׁלְּכָאוֹרָה אֵידְּ שַׁיָּידְ עִנְיַן יוְֹרוֹעוֹת״ מִתַּחַת הָעוֹלָם?
Rather, it is the concept of "Sovev Kol Almin" — like a bent arm or hand that surrounds something on all sides.	אֶלֶּא הָעִנְיָן שֶׁהוּא בְּחִינַת סוֹבֵב כָּל עָלְמִין שֶׁהוּא עַד״מ זְרוֹעַ וְיָדוֹ הַכְּפוּפָה שֶׁמְקֵפָה אֶת הַדָּבָר מִכָּל צַד כו׳
And this too is the explanation of "Kesser" (crown), as a term meaning "encircling" (from the word "Koteres") and also as in "They encircled Binyamin" — implying surrounding.	וְזֶהוּ גַּם כֵּן פַּרוּשׁ ״כֶּתֶר״ לָשׁוֹן ״כּוֹתֶרֶת״ וְלָשׁוֹן ״כִּתְּרוּ אָת בִּנְיָמִין״ שֶׁהוּא עִנְיַן הַקֵּף וְסִבּוּב כו׳
And the concept of the "yud" (') is the level of Chochmah (wisdom) of Atzilus — the beginning of revelation from the level of Kesser.	וְעִנְיַן הַ״יוּ״ד״ הוּא בְּחִינַת חָכְמָה דַּאַצִילוּת רֵאשִׁית הַגִּילוּי מִבְּחִינַת כֶּתֶר כו׳

<u> </u>	
And this is "Kumi Lach" — that He tells the aspect of Knesses Yisrael, Malchus of Atzilus, "Rise up to your essential root," and the written form is "Lechi" (with kaf and yud), meaning to the levels of kaf and yud — your source. For Israel ascended in thought	ן זֶהוּ ״קוּמִי לָךְ״ הַיְינוּ שֶׁאוֹמֵר לְבְחִינַת כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל מַלְכוּת דַּאָצִילוּת ״קוּמִי לָךּ״ לְשֶׁרְשֵׁךְ הָעַצְמִי וְהַכְּתִיב ״לֵכִי״ הַיִּינוּ לִבְּחִינַת ״כ״ וְ״יּוּ״ד״ הַנַּ״ל שֶׁהֵן שֶׁרְשֵׁךְ כִּי יִשְׂרָאֵל עָלוּ בַּמַּחֲשָׁבָה כו״
And this is the meaning of "From the beginning it was poured out for Me" — "beginning" refers to Supernal Wisdom (Chochmah Ilaah), for "The beginning is wisdom," and "place" refers to the primordial thought.	וְזֶהוּ מֵרֹאשׁ מִקֶּדֶם נִפֵּכָה לִי, מֵרֹאשׁ הַיִינוּ חָכְמָה עִילָּאָה כִּי רֵאשִׁית חָכְמָה, וּמָקוֹם הַיִינוּ מַחֲשָׁבָה הַקְּדוּמָה
And it may be said that these are two encompassing levels: Chayah and Yechidah.	וְיֵשׁ לּוֹמֵר שֶׁהֵן ב׳ מַקּיפִים חַיָּה יְחִידָה כו׳
And based on this, we may explain the verse "This shall they give half a shekel in the holy shekel, twenty gerah is the shekel."	וְעַל־פִּי־זֶה יֵשׁ לוֹמֵר פֵּרוּשׁ ״זָה יִתְּנוּ כו׳ מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ עֶשְׂרִים גַרָה הַשֶּׁקֶל״
For the "holy shekel" is that which the Supernal Holiness extends into a measured dimension, like a weight — which occurs through contraction (tzimtzum) and an empty space.	פִּי ״שֶׁקֶל הַקּדֶשׁ״ הַיִינוּ מַה שֶׁהַקּדֶשׁ הָעֶלְיוֹן נִמְשָׁהְ בִּבְחִינַת מִשְׁקָל עַד״מ שֶׁהוּא עַל־יְדֵי צִמְצוּם וּמָקוֹם פָּנוּי
And afterwards, there extends only a line and a ray — and this is so there will be a source for the creation of worlds, both "Sovev Kol Almin" and "Memale Kol Almin."	וְאַחַר־כָּהְ נִמְשָׁהְ רַק קַוּ וְהַאָּרָה כו׳, וְהַיִּינוּ כְּדֵי שֶׁיְּהָיֶה מָקוֹר לְהִתְהַוּוֹת הָעוֹלָמוֹת סוֹבֵב כָּל עָלְמִין וּמְמֵלֵּא כָּל עַלְמִין
And the entirety of this "holy shekel" is twenty — that is, the level of kaf (כ), two times ten sefirot, as explained above.	וּכְלָלוּת שֶׁקֶל הַקּדֶשׁ הַנֶּה הוּא עֶשְׂרִים — הַיְינוּ בְּחִינַת כ״ ב׳ פְּעָמִים עֶשֶׂר סְפִירוֹת כַּנַ״ל
And behold, it is written "Back and front You formed me, and You placed Your palm upon me" (Tehillim 139).	וְהִנֵּה כְּתוּב ״אָחוֹר וָקֶדֶם צַרְתָּנִי וַתִּשֶׁת עָלַי כַּפֶּּךְ״
And it is taught in Zohar HaRakia on the verse "the palm is Yours" — that is, the level of kaf (palm), as above, which is the level of primordial thought, from which the root of the soul derives.	ְאִיתָּא בְּזֹהַר הָרָקִיעַ בְּפֵרוּשׁ הַסִּדְרָא פֵּרֶק ה׳: ״כַּפֶּּךְ״ — ״כַּף שֶׁלְּדִ״, וְרָצוֹן לוֹמֵר בְּחִינַת ״כַּף״ הַנַּ״ל שֶׁהִיא בְּחִינַת מַחֲשָׁבָה הַקְּדוּמָה שֶׁמִּשָׁם שֹׁרָשׁ הַנְּשָׁמָה כו׳
And perhaps this is also the meaning of the two yuds in the word "vayyitzer" ("And He formed") the human — see this in Idra Rabba, page 141b.	ןאָפְשֶׁר שֶׁזָּהוּ גַּם־כֵּן עִנְיַן שְׁנֵי יוּדִי״ן שֶׁבִּתְּבַת ״וַיִּיצֶר״ אֶת הָאָדָם — עַיֵּן מִזֶּה בְּאִדְרָא דְּנָשָׂא דַף קמ״א ע״ב

However, the soul has within it both "back" and "front" — the will is called "back" relative to the level of pleasure, the love in delights, as it says in the Maamar "And I was with Him an artisan"	אַבָל הַנְּשָׁמָה יֵשׁ בָּהּ ״אָחוֹר״ וְ״קֶדֶם״ — שֶׁהָרָצוֹן נִקְרָא ״אָחוֹר״ לְגַבֵּי בְּחִינַת הַתַּצְנוּג, אַהָבָה בְּתַצְנוּגִים, וּכְמוֹ שֶׁכָּתוּב בְּד״ה ״וָאֶהְיֶה אֶצְלוֹ אָמוֹן״ כו״
And the root of the root of these two levels are from the two aspects of the ten sefirot within the kaf above — which are also the Supernal Will and the source of delights, etc.	וְשֹׁרֶשׁ שֶׁל שֹׁרֶשׁ שְׁתֵּי בְּחִינוֹת אֵלּוּ הֵן מִב׳ בְּחִינוֹת עֶשֶּׁר סְפִירוֹת שֶׁבַּכַּ״ף הַנַּ״ל שֶׁהֵן גַּם־כֵּן רָצוֹן הָעֶלְיוֹן וּמְקוֹר הַתַּעֲנוּגִים כו׳
And behold, the level of "love in delights" is not merited by every person, as it says in Tanya ch. 14.	וְהַנֵּה בְּחִינַת ״אַהֲבָה בְּתַעֲנוּגִים״ לֹא כָּל אָדָם זוֹכֶה לָזֶה כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב בְּתַנְיָא פֶּרֶק י״ד
But the level of love and will toward Hashem is an obligation upon everyone, as it is written in Parshas Ki Sisa on the verse "This shall they give" and in Iggeres HaKodesh on the verse "How beautiful and how pleasant"	אֲבָל בְּחִינַת הָאַהָבָה וְהָרָצוֹן לַה׳ זֶהוּ חוֹבָה עַל הַכּּל, וּכְמוֹ שֶׁבָּתוּב בְּפָרָשַׁת כִּי תִשָּׂא עַל הַפָּסוּק ״זֶה יִתְּנוּ״ כו׳, וּבְאָגֶרָת הַקֹּדֶשׁ עַל פָּסוּק ״מַה־יָפִית וּמַה נָּעַמְתְּ״ כו׳
Ra'aya Mehemna on Parshas Ki Sisa it says that the half shekel is	וְזֶהוּ ״זֶה יִהְנוּ כו׳ מַחַצִּית הַשֶּׁקֶל״ וּבְרַעְיָא מְהֵימְנָּא רֵישׁ פָּרָשַׁת תִּשָּׂא דְּ״מַחַצִּית הַשֶּׁקֶל״ הוּא יו״ד, וְהַיְינוּ כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב בְּתַנְיָא פֶּרָק י״ח שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת הַחָּכְמָה שֶׁבַּנֶּפֶשׁ כו׳ ע״ש
And behold, the concept of "Arise, go forth" refers to [what occurs] through prayer, which is called a ladder, etc., "whose top reaches the heavens," to the level of the above-mentioned "kaf" — Sovev Kol Almin.	ְוְהָבֵּה עָנְיַן קוּמִי לְכִי הַיְינוּ עַל־יְדֵי הַתְּפִּלֶּה שֶׁנִּקְרֵאת סֵלֶם כו׳ וְרֹאשׁוֹ מַגִּיעַ הַשֶּׁמָיְמָה לְבְחִינַת ״כַּף״ הַבַּ״ל סוֹבֵב כָּל עַלְמִין
The idea is that prayer contains a radiance of the level of Shabbos.	וְהָעִנְיָן כִּי הַתְּפָלָה יֵשׁ בָּה מֵהָאֲרַת בְּחִינַת שַׁבָּת
unesnaman veseiran), and this additional solli means that on	ְוְהָבֵּה בְּשַׁבָּת יֵשׁ בָּאָדָם נְשָׁמָה יְתֵירָה, וְעִנְיֵן נְשָׁמָה יְתֵירָה הַיְינוּ כִּי בְּשַׁבָּת הִיא עֲלִיָּה דְמַלְכוּת עַד שֶׁבְּמְנְחַת שַׁבָּת הִיא בִּמְקוֹם אַבָּא מַמָּשׁ

And from there, it receives from the level of Kesser, etc. — which is the level of Sovev Kol Almin and the primordial thought (Machshavah Kadumah).	וְנִמְשָׁךְ לָהּ שָׁם מִבְּחִינַת כֶּתֶר כו׳ וְהַיִינוּ בְּחִינַת סוֹבֵב כָּל עַלְמִין וּמַחֲשָׁבָה קְדוּמָה
And from there extends the additional soul to all the souls of Israel who are in bodies — meaning that what shines within them is their root in the primordial thought.	וּמִשָּׁם נִמְשָׁדְּ נְשָׁמָה יְתֵירָה לְכָל נִשְׁמוֹת יִשְׂרָאֵל שֶׁבַּגוּף הַיְינוּ שֶׁמֵאִיר בָּהֶם בְּחִינַת שָׁרְשָׁם שָׁבַּמַחֲשָׁבָה — הַקְּדוּמָה
And see more on this in the maamar <i>Vayakhel Moshe es kol adas Bnei Yisrael</i> , etc.	וְעַמַּ"שׁ מֵעַנְיַן זָה בְּדִ"ה ״וַיַּקְהֵל מֹשֶׁה אֶת כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל״ כו׳ ע״ש
And this is the idea of "Arise, go forth" to the level of kaf and yud — Chochmah Ilaah and Kesser, etc.	וְזֶהוּ עִנְיַן קוּמִי לְכִי לְבָחִינַת ״כַּף״ ״יו״ד״ חָכְמָה עִילָּאָה וְכֶתֶר כו׳
And this is what is written in Pri Etz Chaim, Sha'ar HaShabbos, ch. 23, on the verse "For from You is their rest": "From You" (מאתך) refers to the Kesser — from there is their rest, now.	ן זֶהוּ שֶׁכָּתוּב בִּפְרִי עֵץ חַיִּים שַׁעַר הַשַּׁבָּת בֶּרֶק כ״ג עַל פָּרְוּשׁ ״כִּי מֵאִתְּךְ הִיא מְנוּחָתָם״ — ״מֵאִתְּךְ״ שֶׁהִיא הַכֶּתֶר — מִשָּׁם מְנוּחָתָם עַתָּה כו׳
And behold, this radiance of that Shabbos revelation also extends during the week at the time of prayer, as mentioned above.	וְהָנֵּה הָאֲרָה מִבְּחִינַת גִּילּוּי זֶה דְּשַׁבָּת נִמְשָׁדְ גַּם־כֵּן בְּכָל יוֹם בְּשַׁעַת הַתְּפִלָּה כו׳ כְּנַ״ל
And this is why it is said about prayer: "Arise, go forth."	ן וָהוּ שֶׁעַל הַתְּפִלָּה נָאֱמַר ״קוּמִי לְכִי״
And through this, afterward, it will be "My beloved, My fair one," to draw light from above to below through Torah and mitzvos, etc., as mentioned above.	ָוְעַל־יְדֵי זֶה אַחַר־כָּךְ תִּהְיֶה ״רַעְיָתִי יָפָתִי״ לְהַמְשִׁיךְּ הָאוֹר מִלְמַעְלָה לְמַטָּה עַל־יִדֵי תּוֹרָה וּמִצְווֹת כו׳ וּכְמַשֶּׁ״ל
And see what's written in the maamar <i>Vayakhel Moshe</i> above — that this is the idea of what Moshe Rabbeinu said to Israel: first the command to keep Shabbos, and afterward, the building of the Mishkan.	וְעַמַּ"שׁ סִדְרָ״ה דִּ״ה ״וַיַּקְהֵל מֹשֶׁה״ הַנַּ״ל — שֶׁזָּהוּ עִנְיַן שֶׁאָמַר מֹשֶׁה רַבֵּנוּ לְיִשְׂרָאֵל: הְּחָלָּה שְׁמִירַת שַׁבָּת וְאַחַר־כָּךְ מַעְשֵׂה הַמִּשְׁכָּן
This parallels what is written here regarding "Arise, go forth," and then afterward the level of "My beloved, My fair one," etc.	שֶׁזָּהוּ כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב כָּאן בְּעִנְיַן ״קוּמִי לְכִי״ וְאָז אַחַר־כָּהְ בְּחִינַת ״רַעְיָתִי יָפָתִי״ כוי

And behold, this verse was said about the Exodus from Egypt — for at that time, there was a revelation of the Infinite Light (Ohr Ein Sof) within Knesses Yisrael, as it says: "And Hashem went before them in a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night."	ְוְהָבֵּה הַפָּסוּק הַזֶּה נֶאֱמֵר עַל יְצִיאַת מִצְרַיִם, כִּי אָז הָיָה גִּילוּי אוֹר אֵין־סוֹף בִּכְנֶסֶת יִשְׂרָאֵל, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב ״וַה׳ הֹלֵך לִפְנֵיהֶם בְּעַמוּד עָנָן יוֹמֶם וּרְעַמוּד אֵשׁ לָיְלָה״
And as it says in the Zohar, Parshas Balak 291b: "And Hashem raised the 'ta'am' (note) upward," etc. — and through this, they were able to reach the level of "Arise for yourself."	וּכְמוֹ שֶׁכָּתוּב בַּזּהַר פּ׳ בָּלָק דַּף קצ״א ע״ב: ״וַה׳ זָקִיף טַצְמָא לְעֵילָּא״ כו׳ — וְעַל־יְדֵי זָה הָיוּ יְכוֹלִים לְהְיוֹת בְּבְחִינַת ״קוּמִי לָךְּ״
And see more on this idea in Parshas Beshalach, in the maamar <i>VeHashem holech lifneihem</i> , etc.	וְעַמַּ"שׁ מֵענְיַן זֶה גַּם־כֵּן בָּפ׳ בְּשַׁלַּח דִּ״ה ״וַה׳ הֹלֵךּ לְפְנֵיהֶם״
This is the meaning of "For behold, the winter has passed, the rain is over and gone," etc.	וְזֶהוּ ״כִּי הִנֵּה הַסְּתִיו עָבָר הַגֶּשֶׁם חָלַף כו״״
But in exile, Knesses Yisrael lacks the strength to ascend to the level of "Arise for yourself" to its essential root, because she has descended into the hiddenness of levels, etc., and is called the "fallen sukkah of David."	אֲבָל בַּגָּלוּת אֵין כֹּחַ לְכְנֶסֶת יִשְׂרָאֵל לַעְלוֹת לְבָחִינַת ״קוּמִי לָדְּ״ לְשָׁרְשָׁהּ הָעַצְמִי, מִפְּנֵי שֶׁיָּרְדָה בְּסֵתֶר הַמַּדְרֵגָה כו׳, וְנִקְרֵאת ״סֵכַּת דָּוִד הַנֹּפֶּלֶת״
And see what's written in the maamar <i>Ki heharim yamushu</i> about this matter.	וְעַמַּ"שׁ בִּדִ״ה ״כִּי הֶהָרִים יָמוּשׁוּ״ מֵענְיַן זָה
Therefore, He offers counsel for how she can ascend even while being in the hiddenness of levels — and that is through "Show me your appearance," that one should reflect upon how the concealment is in order to cause the reflected light (Or Chozer), which is drawn specifically because of the concealment.	הָנֵּה לָזֶה הוּא אוֹמֵר עֵצָה לְאֹפֶּן עֲלִיָּתָה גַּם בִּּהְיוֹתָהּ בְּּסֵתֶּר הַמַּדְרֵגָה, וְהוּא עַל־יִדִי ״הַרְאִינִי אֶת מַרְאַיִּדִּ״ — שֶׁיָּשִׁים אֶל לְבּוֹ אֵיךּ שֶׁהַהֶּסְתֵּר הוּא כְּדֵי לְהְיוֹת בְּּחִינַת אוֹר־חוֹזֵר שֶׁנִּמְשֶׁךּ דַּוְקָא מִפְּנֵי הַהֶּסְתֵּר כו׳
For the level of reflected light (Or Chozer) is a more intense form of love than even the level of "Arise for yourself."	שֶׁבְּחִינַת אוֹר־חוֹזֵר הוּא תּוֹקֶף הָאַהֲבָה יוֹתֵר מִבְּחִינַת "קוּמִי לָדּ"
And in the manner of "In the place where penitents stand, even the perfectly righteous cannot stand," etc., and as explained on the verse "And I shall see [vengeance] upon my enemies" — see there thoroughly on the matter, that David prayed thus in holiness, etc.	עומָדִים אֵין צַדִּיקִים גָּמוּרִים כו׳״ וְכְעִנְיַן מַה שֶּכָּתוּב עַלן פּסוּה ״ואוי אראה רעווואי״ — עיו עח הימר פּעויון

	- +1 + 1 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
And from this is drawn: "For your voice is sweet." Your voice refers to Torah, which is the drawing down of the Infinite Light (Ohr Ein Sof) from above to below — as explained above regarding "My beloved."	וּמְזֶּה נִמְשֶׁךְּ ״פִּי קוֹלֵךְ עָרֵב״ — קוֹלֵךְ הִיא הַתּוֹרָה שֶׁהִיא הַמְשָׁכַת אוֹר־אֵין־סוֹף מִלְּמַעְלָה לְמַטָּה כְּנַ״ל בְּעִנְיַן ״רַעְיָתִי״
However, because of the descent into the hiddenness of level (Seder HaMadreigah), which causes the state of reflected light (Or Chozer) as mentioned above, it results in the Torah's drawing down [of light] being from a yet higher level than the drawing that comes through "Arise for yourself, My beloved," etc.	על־ידי החור זווו זויים ביים שיישן שְיּהְינות ההמערה על על מור מיים אווו זוויים על מור על שיים על על שניה על מור מווויים במעשרה על שניים של מווויים של מוווויים של מווויים מווויים של מווויים של מווויים של מווויים מוויים מווויים מוויים מוויים מוויים מוויים מוויים מוויים מ
And see similar in the maamar <i>L'Susasi</i> , that because in exile the descent is much lower during the weekdays, through the chariot of horses mentioned in Zechariah — therefore the ascent is greater, for the horse runs upward, higher and higher, etc. — see there.	ְוַעַמַּ"שׁ כְּהַאי גַּוְונָא בְּדִ״ה ״לְסוּסָתִי״ — שֶׁלְפִי שֶׁבַּגָּלוּת הַיְרִידָה יוֹתֵר לְמַטָּה בְּיוֹמֵי הַחוֹל עַל־יְדֵי מֶרְכֶּבֶת דְּסוּסִים שֶׁנִּזְכֵּר בִּזְכַרְיָה — עַל־יְדֵי־זֶה הָעֲלִיָּה יוֹתֵר שֶׁהַסוּס רָץ לְמַעְלָה מַעְלָה כו׳ עַיֵּון שָׁם
And this is the idea of "For your voice is sweet" — behold, "My beloved" refers to Israel who provide sustenance, for the Torah is called food: "Come, partake of My bread."	וְזָהוּ עִנְיֵן ״כִּי קוֹלֵךְ עָרֵב״ — דְּהִנֵּה ״רַעְיָתִי״ הַיְינוּ יִשְׂרָאֵל מְפַרְנְסִין שֶׁהַתּוֹרָה נִקְרֵאת מָזוֹן: ״לְכוּ לַחֲמוּ בְּלַחְמִי״
But the meaning of "your voice is sweet" is by way of analogy to food that contains pleasantness — as our sages said: "It is common for perfume to have fragrance" (Megillah 7b; Eruvin 52b).	אָבָל פַּירוּשׁ ״קוֹלֵךְ עָרֵב״ — הַיְינוּ עַל־דֶּרֶךְ מָשָׁל בַּמְּזוֹן שֶׁיֵשׁ בּוֹ עַרִיבוּת — שֶׁעָלָיו אָמְרוּ: ״רוִוחָא לִבְּסוּמִי שָׁכִיחַ״ (בְּמְגִלָּה ז׳ ב׳ וּבְעֵרוּבִין נ״ב ב׳)
One finds that the food that has flavor and sweetness possesses superior qualities, etc. — see there.	נִמְצָא הַמַּאֲכָל שֶׁיֵשׁ בּוֹ עַרִיבוּת וּמְתִיקוּת — יֵשׁ בּוֹ מַעֲלָה יְתוֹרָה כו׳ עַיֵּן שָׁם
And so too is the Torah, which is called bread — but when it contains a revelation of supernal delight from the Source of all pleasures, as it says: "I was Your delight in Torah" — then it is called "Your voice is sweet."	וְעַל־דֶּרֶהְ־זֶה עִנְיַן הַתּוֹרָה שֶׁנִּקְרֵאת לֶחֶם — אֲכָל כְּשֶׁנִּמְשַׁהְ בָּה גִּילּוּי תַּעֲנוּג עֶלְיוֹן מִמְּקוֹר הַתַּעֲנוּגִים כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב ״אֲנִי תּוֹרָתְהְּ שַׁעֲשֵׁעָתִי״ — אָז נִקְרֵאת ״קוֹלֵהְ עֵרֵב״
For this food, by way of analogy, is on a much higher level, etc.	שָׁהַפָּזוֹן הַזֶּה עַל דֶּרֶךְ מָשָׁל הוּא בְּמַעֲלָה עֶלְיוֹנָה יוֹתֵר כוי׳

הַנָּה כָּתִי' כִּי לֹא מַחָשָׁבוֹתֵי מַחָשָׁבוֹתֵיכֶם

— for infoligh teshtivan the deeds become good and radiant to a	וְכֵן ״וּמַרְאֵדְ נָאנָה״ — הֵם הַמִּצְוֹת שֶׁעַל־יְדֵי הַתְּשׁוּבָה נַעֲשִׂים הַמַּעֲשִׂים טוֹבִים וּמֵאִירִים יוֹתֵר כו׳
IRIGAPI K OAPSH — INSTITUTE STE MANY LEVELS IN THE GARMENTS THAT	וְעַמַּ"שׁ בְּפַרְשַׁת יִתְרוֹ בְּדִ״ה ״וְכָל הָעָם רֹאִים כוי״, וְעַמַּ"שׁ בְּדִ״ה ״וְעָשִׂיתָ בִגְדֵי־קֹדָשׁ״ — שָׁיֵשׁ כַּמָּה מַדְרֵגוֹת בְּעִנְיַן הַלְּבוּשִׁים שֶׁמִּמֲעֲשֵׂה הַמִּצְוֹת
Therefore, through "Show me your appearance," it is drawn forth that the garments made from the actions of mitzvos will be in the most elevated levels, etc. — which is the aspect of "My fair one."	הַלְבוּשִׁים הַנַּעֲשִׂים מִמַּעֲשֵׂה הַמִּצְוֹת — שֶׁהוּא בְּחִינַת

[NOTE: Summary

This profound discourse by the **Tzemach Tzedek** unfolds the mystical dialogue between God and the Jewish people through the verse: "קוֹמִי לָדְּ רַעְיָתִי יָפָּתִי וּלְכִי לָדְּ" — "Arise, My beloved, My fair one, and go forth" (Shir HaShirim 2:13). Each phrase corresponds to a different spiritual ascent:

- "קומי לְּהְ" alludes to **Krias Shema and prayer**, elevating the soul to its source in **Chochmah Ilaah (Supernal Wisdom)** and beyond, even into **Machshavah Kedumah** (**Primordial Thought)** the first contraction from the Ein Sof that enables the emergence of creation.
- "רַעְּיָהִי" (My beloved) reflects the soul's union with God through **Torah study**, which functions as the spiritual "nourishment" that connects Divine light into the soul, just as physical food spreads vitality throughout the body.
- "יָּפְּתִי" (My fair one) refers to the **mitzvos**, which act as **garments** protective, beautifying structures that ensure that the Divine influx goes only to realms of holiness and not, Heaven forbid, to the side of impurity.

In times of **spiritual descent**, especially during **exile**, the soul can no longer ascend easily through prayer alone. Thus God calls: "הַּרְאִינִי אֶת מֵּרְאֵיִדְ" — "Show Me your appearance," an invitation to engage mitzvos with deeper passion and reveal the hidden Divine light that only becomes accessible through the intensity of exile-born yearning. In such states, **Teshuvah** transforms past misdeeds into powerful ascending forces, triggering a deeper manifestation of **Ohr Chozer (Returning Light)**.

הנה כתי' כי לא מחשבותי מחשבותיכם

The Tzemach Tzedek carefully builds an intricate theological structure: connecting the 20 Gerah of the half-shekel, the "כ" and "י," of "',", and the dual Ten Sefiros of Primordial Man (Adam Kadmon) — all pointing to the unification of essence and expression in Divine service.

Practical Takeaway

Spiritual ascension is a layered process. Prayer lifts the soul upward. Torah draws the Infinite down into wisdom. Mitzvos construct garments that guide and protect the Divine flow. But in times of struggle or descent — when one feels spiritually distant — it's **Teshuvah** and heartfelt commitment that create the **deepest transformation**.

Even when you feel you're in a low place — "Sukkas Dovid Hanofeles" — by consciously directing your yearning and intensifying your mitzvah acts, you *not only recover* but actually access **deeper levels of Divine light** than would be possible through calm ascent.

Chassidic Story (Tzemach Tzedek)

Once, a chossid of the **Tzemach Tzedek** came to him, weeping bitterly. He had stumbled spiritually and felt unworthy of closeness to Hashem. The Rebbe listened intently and then said:

"דּוּ װייסט װאָס דער אױבערשטער װיל? נישט קיין פּאַראַד פון צדיקים, נאָר אַן אמתער געשריי פון א מענטש." וואס געפינט זיך אינדערױסן און וויל צוריקקומען."

"Do you know what the Almighty desires? Not a parade of perfect tzaddikim — but an honest cry from someone who feels lost and wants to return."

The chossid asked, "But do my mitzvos still matter after where I've fallen?"

The Rebbe opened a copy of the Zohar and pointed to a line:

"מן דָאִיהוּ בָּחֶשָׁכוּ עוֹבֵד לְקוּדָשֵׁא בָּרִיךְ הוּא — נַחַת רוּחַ יַתִירָא אִית לִיה."

"One who serves Hashem from within darkness gives Him greater satisfaction."

And then he smiled:

"— אַ שײנקײט װאס װערט פאַסיק געמאַכט דורך דײַנע מַעֲשִׂים. טוּ נאָך אײנס דער זוהר רופט דיך יָפָתִי אַ שײנקײט װאס װערט פאַסיק געמאַכט דורך דײַנע מַעֲשִׂים. טוּ נאָך אינס "און דער אויבערשטער װעט זאגן: הַרְאִינִי אָת מַרְאִידְּ

"The Zohar calls you 'My fair one' — a beauty sculpted through your deeds. Do one more act — and God will say, 'Show Me your countenance."

(Source: oral tradition preserved in "Beis Rebbe HaTzemach Tzedek") END NOTE