

LIKKUTEI TORAH • PARSHAS EMOR • MAAMAR 2

לבאר הדברים ע"פ ונקדשתי בתוך בני ישראל בענין...

To Explain “And I Shall Be Sanctified
in the Midst of the Children of Israel”

DEDICATED IN HONOR OF

מוקדש לכבוד הגאון המקובל רבי לוי יצחק שניאורסאהן זצ"ל

Dedicated in honor of the Rebbe's father, Reb Levi Yitzchok

LikuteiTorah.com

THE CHASSIDISHE PARSHA

likuteitorah.com/likutei-torah/emor/2/

1 לבאר הדברים ע"פ ונקדשתי בתוך בני ישראל בענין ג' כתות מלאכים כת אחת אומרת קדוש

To explain the matters on the verse "And I shall be sanctified in the midst of the children of Israel," concerning the three groups of angels: one group says "Kadosh" ("Holy"),

וזהו ענין השרפים וכת אחת אומרת קדוש קדוש כו' צריך להקדים מ"ש ברע"מ פ' אמור דצ"ג ע"א ע"פ זה דונקדשתי. קדש איהו סטר עלאה כו'.

and this is the matter of the Seraphim; and one group says "Kadosh, Kadosh," etc. We must first preface what is written in the Raaya Mehemna, Parshas Emor, folio 93, side a, on this verse of "And I shall be sanctified": "Kodesh ('holiness') is the supernal side," etc.

2 ומאי דאקרי קדוש כו' וכיון דישראל קא מקדשי סלקי מתתא לעילא יקרא עילאה עד דאסתלק ו' רזא דשמים עלאין לעילא. כיון דאינון שמים אסתלקו לעילא נהיר ההוא קדש בהו וכדין אקרי לעילא קדוש כו'.

"And what is called Kadosh," etc. "And since Israel sanctify, they raise the supernal glory from below to above, until the vav, the secret of the supernal heavens, ascends on high. Once those heavens have ascended on high, that Kodesh shines in them, and then it is called on high Kadosh," etc.

3 ופי' בפע"ח שער הק"ש פ"ב גבי קדושה דיוצר אור וז"ל והנה ענין קדוש הוא כי תחלה עולה סוד ו' של תפארת לקבל הארה מחכמה הנקרא קדש ונעשה קדוש.

And it is explained in Pri Etz Chaim, Shaar Kerias Shema, chapter 2, regarding the Kedushah of [the blessing] Yotzer Or, and these are his words: "Now, the matter of Kadosh is that first the secret of the vav of Tiferes rises to receive illumination from Chochmah, which is called Kodesh, and it becomes Kadosh.

ואח"כ מתפשט עד התפארת כו' ונעשה שם קדוש ב' וז"ש ברע"מ שם ואינון שמים תיבין לדוכתייהו כו'.

Afterwards it spreads down to Tiferes, etc., and there the second Kadosh is formed." And this is [the meaning of] what is written in the Raaya Mehemna there: "And those heavens return to their places," etc.

4 ואח"כ מתפשט ביסוד ונעשה שם קדוש ג' כו' ומשם מתפשט במל' עכ"ד וכ"כ בשער חזרת העמידה רפ"ג וז"ש ברע"מ שם לבתר נחית ההוא נהירו עד דנטיל כולא חד צדיק עילאה דרגא יקירא לקדשא כולא לתתא.

"Afterwards it spreads into Yesod, and there the third Kadosh is formed, etc., and from there it spreads into Malchus." Thus far his words. And so he wrote in Shaar Chazaras HaAmidah, at the beginning of chapter 3. And this is [the meaning of] what is written in the Raaya Mehemna there: "Afterwards that light descends, until one supernal Tzaddik, a precious level, takes it all, to sanctify everything below."

וביאר הענין יובן בהקדים מ"ש בע"ח שלצורך יחוד או"א צ"ל העלאת מ"ן במס"נ ממש בק"ש.

The explanation of the matter will be understood by first prefacing what is written in Etz Chaim: that for the sake of the union of Abba and Imma (Chochmah and Binah) there must be an elevation of mayin nukvin (feminine waters) through actual self-sacrifice (mesirus nefesh) in the Shema.

ולצורך יחוד זו"נ סגי בהעלאת מ"ן ע"י התורה והמצוות שע"י ממשיכים יחוד זו"נ ולכן אפילו מי שתורתו אומנתו מפסיק לק"ש וארז"ל גדול הקורא ק"ש בעונתה יותר מהעוסק בתורה כו'.

But for the sake of the union of Z'eir Anpin and Nukva, the elevation of mayin nukvin through Torah and mitzvos suffices, for through this one draws down the union of Z'eir Anpin and Nukva. Therefore even one whose Torah is his occupation interrupts [his study] for the Shema; and our Sages, of blessed memory, said: "Greater is one who recites the Shema in its time than one who occupies himself with Torah," etc.

(ואע"ג שבלק"ת פ' בראשית איתא דמצוה הוא שם הוי' ששני אותיות מ"צ דמצוה הם בא"ת ב"ש י"ה דהיינו שע"י המצוה גורם גם יחוד או"א שהם י"ה אך מ"מ הם אותיות מחולפות במ"צ להורות שאין זה גילוי גמור

(And although in the Likkutei Torah [of the Arizal], Parshas Bereishis, it is stated that [the word] mitzvah is the Name Havayah, since the two letters mem-tzadi of mitzvah are, in the Atbash [exchange of letters], yud-hei, which means that through the mitzvah one also brings about the union of Abba and Imma, which are yud-hei; nevertheless, they are letters exchanged into mem-tzadi, to show that this is not a complete revelation

כמו ו"ה שבאו בלא חלופי אתוון במצוה אבל עיקר יחוד או"א שהם י"ה ממש זהו הנמשך ע"י העלאת מ"ן דמס"נ באחד וזהו ענין ק"ש וע"י כפ"י וענין חלופי אתוון בבינונים שער היחוד והאמונה פרק י"ב).

like the vav-hei, which come in mitzvah without an exchange of letters. But the essential union of Abba and Imma, which are the actual yud-hei, is what is drawn down through the elevation of mayin nukvin of self-sacrifice in [the word] Echad ("One"), and this is the matter of the Shema. And see the explanation, and the matter of the exchange of letters, in [Sefer Shel] Beinonim, Shaar HaYichud VehaEmunah, chapter 12.)

והטעם לזה הוא מפני שמכיון שכבר נמשך האור וההמשכה של א"ס ב"ה בכלים דאצ"י וא"כ כבר באה ההמשכה וישנה בבחי' סדר ההשתלשלות דהיינו כשנמשכה לאצילות לזו"נ ורק שצריכים להמשיכה משם לבי"ע.

The reason for this is that, since the light and the flow of the Infinite One (Ein Sof), blessed be He, has already been drawn into the vessels of Atzilus, then the flow has already come and exists at the level of the order of the chain of descending worlds (hishtalshelus), that is, when it was drawn into Atzilus, into Z'eir Anpin and Nukva; and one need only draw it from there into Beriah, Yetzirah and Asiyah.

(אשר זהו ענין יחוד זו"נ שע"י יחוד זה נמשך הולדת נשמות מאצילות לעולם הבריאה כמ"ש בע"י שער מ"ז שער סדר אבי"ע פד"ה).

(And this is the matter of the union of Z'eir Anpin and Nukva: through this union the birth of souls is drawn from Atzilus into the World of Beriah, as is written in Etz Chaim, Shaar 47, the Shaar of the Order of Atzilus, Beriah, Yetzirah and Asiyah, chapters 4 and 5.)

לכן ע"י התורה והמצות ג"כ יכולים להמשיך המשכה זו מאחר שכבר ישנה להמשכה בכלים דזו"נ דאצילות ע"כ ע"י התומ"צ שהם בחי' כלים ממשיכים המשכה זו שבכלים דזו"נ להיות נמשך בבי"ע.

Therefore through Torah and mitzvos, too, one can draw down this flow: since the flow already exists in the vessels of Z'eir Anpin and Nukva of Atzilus, therefore through Torah and mitzvos, which are at the level of vessels, one draws this flow that is in the vessels of Z'eir Anpin and Nukva so that it be drawn into Beriah, Yetzirah and Asiyah.

(וגם עסק התורה צ"ל ג"כ בבחי' ביטול להיות ולא תחללו שלא לעשות חלל והפסק ח"ו דאלי"כ גם תורה אין לו אלא שעכ"ז הוא בבחי' כלי אבל מסירת נפש היינו לצאת מהכלי לגמרי.

(And the occupation with Torah, too, must also be in a state of self-nullification (bittul), so that it be [in keeping with] "And you shall not profane": not to make a void and an interruption, G-d forbid; for otherwise "he does not even have Torah." Yet even so, it is at the level of a vessel; whereas self-sacrifice means to go out of the vessel entirely.

ולפיכך להמשיך היחוד דזו"נ שהוא המש כת האור שכבר מלובש בכלי ממשיכים ע"י העלאת מ"ן דעסק התורה והמצות שהן הן מבחי' ז"א ונוק' שהתורה היא בז"א

Therefore, to draw down the union of Z'eir Anpin and Nukva, which is the drawing down of the light that is already enclothed in a vessel, one draws it down through the elevation of mayin nukvin of occupation with Torah and mitzvos, which are themselves of the level of Z'eir Anpin and Nukva: the Torah is in Z'eir Anpin

והמצות בנוק' ומ"מ כ' בבינונים ס"פ כ"ה שקיום התורה ומצותיה תלוי בזה שיזכור תמיד ענין מסירת נפשו לה' על יחודו שיהיה קבוע בלבו תמיד ממש כו' ע"ש)

and the mitzvos are in Nukva. Nevertheless, he wrote in [Sefer Shel] Beinonim, at the end of chapter 25, that the keeping of the Torah and its mitzvos depends on this: that one always remember the matter of giving over his soul to G-d for His unity, so that it be fixed in his heart always, literally, etc.; see there.)

אבל כדי להמשיך יחוד או"א שהוא המשכת אור חדש מה שלא נמשך עדיין בהכלים דאצילות כלל

But in order to draw down the union of Abba and Imma, which is the drawing down of new light, that which has not yet been drawn into the vessels of Atzilus at all,

כי אם שצריכים לעורר ולהמשיך אור חדש והמשכה חדשה ממש מאור א"ס ב"ה אשר זהו ענין יחוד או"א דאין הפ"י שהתחלת ההמשכה מאו"א לבד אלא

rather one must arouse and draw down new light and a truly new flow from the Infinite Light (Or Ein Sof), blessed be He; and this is the matter of the union of Abba and Imma. For the meaning is not that the flow begins from Abba and Imma alone; rather,

כי או"א מקבלים מכתר וכתר מעתיק עד א"ס המאציל העליון כי הוא לבדו יש בו כח לחדש תמיד לפי שאין לו סוף משא"כ בנאצלים כו'.

Abba and Imma receive from Keser, and Keser from Atik, up to the Infinite One, the Supernal Emanator; for He alone has the power to renew constantly, since He has no end, which is not so with the emanated beings, etc.

אלא שנק' ע"ש יחוד דאו"א לפי כי בהיות האור עדיין למעלה מאו"א הוא בחי' סתימו דכל

It is only called by the name of the union of Abba and Imma because while the light is still above Abba and Imma it is at the level of "the most hidden of all

סתימין ונעלם מאד וראשית הגילוי הוא בחכמה וממנה נמשך בבינה וכמ"ש כ"ז בפע"ח שער הק"ש פ"א ומבואר באריכות יותר בלק"ת פ' וירא

hidden things" and very concealed, and the beginning of revelation is in Chochmah, and from it the light is drawn into Binah. All this is as written in Pri Etz Chaim, Shaar Kerias Shema, chapter 11, and it is explained at greater length in the Likkutei Torah [of the Arizal], Parshas Vayera.

(ועיין בזהר פ' בשלח דס"ג ע"ב ע"פ ממעמקים קראתיך אמר רבי חזקיה כד עתיקא סתימא דכל סתימין בעי לזמנא ברכאן לעלמין אשרי כולא ואכליל כולא בהאי עמיקא עילאה כו' ועי' במק"מ שם בשם האריז"ל.

(And see the Zohar, Parshas Beshalach, folio 63, side b, on the verse "Out of the depths I have called You": "Rabbi Chizkiyah said: When the Ancient One, most hidden of all hidden, wishes to prepare blessings for the worlds, He places everything and includes everything in this supernal depth," etc. And see the Mikdash Melech there, in the name of the Arizal, of blessed memory.

ועי' עוד בפ' ויגש דר"י ע"א ת"ח בית פרעה כו' ע"ש. ועוי"ל הטעם שנקרא ע"ש יחוד דאו"א מטעם שכשנמשך האור ומגיע בחו"ב זהו ההתקשרות והמשכת הסובב כממלא ועמ"ש גבי פסח בענין ויוציאנו ה' אלקינו או"א שהלבישו כו' ועמ"ש סד"ה שימני כחותם ע"ש)

And see further in Parshas Vayigash, folio 210, side a: "Come and see: the house of Pharaoh," etc.; see there. One may further say that the reason it is called by the name of the union of Abba and Imma is that when the light is drawn down and reaches Chochmah and Binah, this is the bond and the drawing of the light that encompasses all worlds (sovev kol almin) into the light that fills all worlds (memalei kol almin). And see what is written regarding Pesach on the matter of "And Havayah our G-d brought us out": Abba and Imma, who enclothed, etc. And see what is written at the end of the discourse beginning "Set me as a seal"; see there.)

ולכן כדי לעורר ולהמשיך מאור א"ס ממש צ"ל העלאת מ"ן במס"נ שע"י ממשיך מעיקרא דכולא המשכה חדשה דאל"כ אינו יכול לעורר ולהמשיך מבחי"א א"ס ממש.

Therefore, in order to arouse and draw down from the Infinite Light itself, there must be an elevation of mayin nukvin through self-sacrifice, for through this one draws a new flow from "the root of all"; otherwise one cannot arouse and draw down from the level of the Infinite One itself.

ולכן לעורר המשכה זו צ"ל העלאת מ"ן במס"נ ממש שע"י מעורר וממשיך מעצמות אור א"ס ב"ה וממשיך משם המשכה חדשה ע"י יחוד דאוי"א (ועמ"ש בזה בד"ה מה יפו פעמך בנעלים ובביאור ע"פ הראיני את מראיך)

Therefore, to arouse this flow there must be an elevation of mayin nukvin through actual self-sacrifice, for through this one arouses and draws from the essence of the Infinite Light, blessed be He, and draws from there a new flow through the union of Abba and Imma. (And see what is written on this in the discourse beginning "How beautiful are your steps in sandals," and in the explanation of the verse "Show me your appearance.")

ויוכן עוד ענין זה ממ"ש במ"א בד"ה פתח אליהו שמאצילות לבי"ע הגם שהאור נמשך ע"י פרסא מ"מ נק' סדר ההשתלשלות משא"כ מא"ס ב"ה לאצילות הוא שלא כסדר ההשתלשלות

This matter will be understood further from what is written elsewhere, in the discourse beginning "Patach Eliyahu": that from Atzilus to Beriah, Yetzirah and Asiyah, although the light is drawn through a parsa (partition), it is nevertheless called the order of hishtalshelus; whereas from the Infinite One, blessed be He, to Atzilus it is not according to the order of hishtalshelus,

רק ע"י צמצום ומקום פנוי כי אין ערוך לך כו' חד לא בחושבן כו' ע"ש באריכות.

but only through tzimtzum (contraction) and an empty space, for "There is no comparison to You," etc., "One, but not in number," etc.; see there at length.

5 והנה באדם ג"כ יש בחי' השתלשלות ומה שלמעלה מהשתלשלות. דהיינו כי מחכמה ולמטה הוא בחי' השתלשלות שכל ומדות ומחודומ"ע. לכן ע"י ממשיכים ג"כ מסדר ההשתלשלות מאצילות לבי"ע.

Now in man, too, there is the level of the chain of descent (hishtalshelus) and that which is above hishtalshelus. That is, from Chochmah downward is the level of hishtalshelus: intellect and emotive attributes (middos), and thought, speech and action. Therefore through these one also draws down from the order of hishtalshelus, from Atzilus to Beriah, Yetzirah and Asiyah.

אבל להיות המשכת אור חדש מא"ס ב"ה שהוא מלמעלה מסדר ההשתלשלות זה אינו כ"א ע"י העלאת מ"ן במס"נ דייקא שהוא בנפש ג"כ מבחי' שלמעלה מסדר ההשתלשלות דהיינו למעלה מהשכל וה טעם.

But for there to be a drawing down of new light from the Infinite One (Ein Sof), blessed be He, which is from above the order of hishtalshelus, this is only through the elevation of mayin nukvin through self-sacrifice (mesirus nefesh) specifically, which in the soul, too, is from the level that is above the order of hishtalshelus, that is, above intellect and reason.

6 והשכל לגבי למעלה מהשכל והחכמה הוא שלא כסדר ההשתלשלות כמ"ש והחכמה מאין תמצא. ועמ"ש מזה סד"ה כי קרוב אליך הדבר.

And intellect, relative to that which is above intellect and Chochmah, is not according to the order of the chain of descending worlds (hishtalshelus), as it is written, "And wisdom, from where (me'ayin) shall it be found?" And see what is written on this at the end of the discourse beginning "For the matter is very near to you."

והיינו בחי' יחידה שבנפש שממנה נמשך הרצון לה' במס"נ ולכן עי"ז דייקא מעורר וממשיך מלמעלה מסדר ההשתלשלות כו'

This is the level of yechidah in the soul, from which the will for G-d with self-sacrifice (mesirus nefesh) is drawn; and therefore through this specifically one arouses and draws down from above the order of hishtalshelus, etc.

(וז"ש בפע"ח שער הק"ש פ"ה דרוחין ונפשין של הצדיקים הם מ"ן ומ"ד דזו"נ. אך נשמה לנשמה ונשמה הם מ"ן ומ"ד דא"א. ועיין מזה בשער היחודים פ"ח.

(And this is what is written in Pri Etz Chaim, Shaar Kerias Shema, chapter 5: that the ruach and nefesh [levels] of the righteous are the mayin nukvin (feminine waters) and mayin duchrin (masculine waters) of Z'eir Anpin and Nukva, but the neshamah of the neshamah and the neshamah are the mayin nukvin and mayin duchrin of Abba and Imma. And see on this in Shaar HaYichudim, chapter 8.

והיינו כי רוח ונפש זהו בחי האור המלוכש בכלי וממשיכים עי"ז האור שכבר מלוכש בכלים כנ"ל אבל להמשיך יחוד או"א צ"ל העלאת מ"ן בבחי מאדך בלי גבול שהוא בחי יחידה וזהו ענין נשמה לנשמה.

That is, ruach and nefesh are the level of the light encloded in a vessel, and through them one draws down the light that is already encloded in vessels, as mentioned above; but to draw down the union of Abba and Imma (Chochmah and Binah) there must be an elevation of mayin nukvin at the level of me'odecha ("your might"), without limit, which is the level of yechidah, and this is the matter of the neshamah of the neshamah,

כנודע דהיינו שהיא למעלה מבחי נשמות הכלים כו') וזהו ענין קדוש הא' דפי' ברע"מ שהוא הסתלקות הוי"ו שהוא ז"א דאצילות בחכמה שנק' קדש.

as is known; that is, it is above the level of the souls of the vessels, etc.) And this is the matter of the first Kadosh, which the Raaya Mehemna explains as the ascent of the vav, which is Z'eir Anpin of Atzilus, into Chochmah, which is called Kodesh.

ועלייה זו היינו שז"א עולה בבחי מ"ן בכדי שע"ז יהיה יחוד או"א שבחינה זו נעשה ע"י המס"נ למטה.

And this ascent means that Z'eir Anpin rises as mayin nukvin, so that through this there will be the union of Abba and Imma; and this level is brought about through self-sacrifice below.

ולמעלה הוא ג"כ בחי ביטול והתכללות ז"א למעלה (ועמ"ש מזה בביאור ע"פ שימני כחותם. בהפרש שבין עליות העולמות ובין עליות ז"א בבחי עיבור במעי אימא שע"ז ממשיך מוחי דגדלות כו' ע"ש)

And Above, too, it is a state of self-nullification (bittul) and inclusion of Z'eir Anpin Above. (And see what is written on this in the explanation of the verse "Set me as a seal," on the difference between the ascents of the worlds and the ascents of Z'eir Anpin in the state of ibur (gestation) in the womb of Imma, through which it draws down the mochin of gadlus (the mature intellect), etc.; see there.)

ועי"ז דייקא נמשך יחוד או"א אשר החכמה נק' קדש והוא בחי אין. והבינה נק' יש. והיחוד הוא שיומשך ויתהווה מאין ליש.

And through this specifically the union of Abba and Imma is drawn down: Chochmah is called Kodesh and is the level of ayin (nothing), and Binah is called yesh (something), and the union is that it be drawn down and come into being from ayin to yesh.

והוא המשכת אור חדש ולאו דוקא בחו"ב דאצילות לבד. כ"א שרש המשכה זו הוא מלמעלה מאצילות וגם בעולם העקודים שיומשך מחכמה לבינה כו'.

This is the drawing down of new light, and not necessarily in Chochmah and Binah of Atzilus alone; rather, the root of this flow is from above Atzilus, and also in the World of the Akudim, that it be drawn from Chochmah to Binah, etc.

7 וזהו ברוך אומר ועושה אמירה היא בחכמה והעשייה בבינה שהם ל"ב נתיבות ושבילין הנמשכים מחכמה לבינה

And this is [the meaning of] "Blessed is He who says and does": the saying is in Chochmah and the doing in Binah, which are the thirty-two paths and pathways drawn from Chochmah to Binah,

שהם ל"ב שמות אלקים שבמעשה בראשית וזהו כולם בחכמה עשית בבינה. והוא מפני שהחכמה נק' אין ובינה נק' יש.

which are the thirty-two Names Elokim in the work of Creation. And this is [the meaning of] "You made them all with wisdom": [the making is] in Binah. This is because Chochmah is called ayin and Binah is called yesh.

8 ולכך התלכשות אור א"ס הוא בחכמה דוקא מפני שחכמה היא בחינת ביטול וכמ"ש בסע"ב פל"ה בשם המגיד נ"ע

Therefore the enclothement of the Infinite Light (Or Ein Sof) is in Chochmah specifically, because Chochmah is the level of self-nullification (bittul), as is written in Sefer Shel Beinonim (Tanya), chapter 35, in the name of the Maggid, whose soul is in Eden.

והיינו שהחכמה הוא רק זה ההשגה עצמה שמשגת עוצם הביטול איך דכולא קמיה כלא חשיב ממש ואין עוד.

That is, Chochmah is only this very comprehension that comprehends the intensity of the bittul: how "all before Him is considered as actually nothing," and "there is nothing else,"

ואיך דלית מחשבה תפיסא ביה כלל ולכך נק' החכמה אמת. וכמ"ש מזה ע"פ ויכתוב משה את מוצאיהם כו'.

and how "no thought can grasp Him at all." Therefore Chochmah is called truth; as is written on this on the verse "And Moshe wrote their goings forth," etc.

אבל בחי' בינה שהוא בחי' ההשגה נק' יש (וכמ"ש במ"א בענין מוחין דאבא ומוחין דאימא. שבחי' מוחין דאימא זהו מקור סדר ההשתלשלות מעילה לעילה אבל מוחין דאבא הוא מה שלמעלה מסדר ההשתלשלות).

But the level of Binah, which is the level of comprehension, is called yesh (something). (As is written elsewhere on the matter of the mochin of Abba and the mochin of Imma: the mochin of Imma are the source of the order of the chain of descending worlds (hishtalshelus), from cause to cause, but the mochin of Abba are that which is above the order of hishtalshelus.)

(ע"י מזה בד"ה מצה זו כו' ובד"ה ששים המה מלכות. גבי ומעין מבית ה' יצא)

(See on this in the discourse beginning "This matzah," etc., and in the discourse beginning "There are sixty queens," regarding "And a spring shall go forth from the house of Havayah.")

וזהו שדוקא ע"י עליית הוי"ו שהוא בחי' שמים ז"א דאצילות לבחי' קדש שהוא חכמה. שהוא בבחינת ביטול ואין. ע"י הוא ממשיך יחוד או"א.

And this is why specifically through the ascent of the vav, which is the level of "heavens," Z'eir Anpin of Atzilus, to the level of Kodesh, which is Chochmah, which is in a state of bittul and ayin, through this it draws down the union of Abba and Imma,

שיומשך המשכה חדשה מאור א"ס. ויתה וזה ויומשך מאין ליש. וזהו ענין שרפים עומדים ממעל לו. והם כת אחת האומרת קדוש פ"א.

so that a new flow be drawn from the Infinite Light, and come into being and be drawn from ayin to yesh. And this is the matter of "Seraphim stand above him (mima'al lo)," and they are the one group that says Kadosh once,

דהיינו בחי' קדוש הא'. והיינו שעבודתם הוא ליכלל וליבטל באור א"ס ב"ה. אשר למטה זהו נק' מס"נ. that is, the level of the first Kadosh. Their service is to be absorbed and nullified in the Infinite Light, blessed be He, which below is called self-sacrifice (mesirus nefesh).

ולכן עומדים ממעל לו פ"י ל"ו נק' המשכת האור שנמשכו כבר בכלים. שהוא בחי' הוי"ו דקדוש.

Therefore they "stand above lo": that is, lo (lamed-vav) is the name for the drawing down of the light that has already been drawn into vessels, which is the level of the vav of Kadosh.

(וגם ו' פעמים ו' גימט' ל"ו וכמ"ש במ"א בענין מי ברא אלה. דאלה היינו ששה מדות כל א' כלול מששה בגימטריא אלה)

(And also, vav times vav is numerically lamed-vav (thirty-six), as is written elsewhere on the matter of "Who created these (eleh)": that eleh is the six attributes, each one comprising six, which is the numerical value of eleh.)

אבל השרפים עומדים ממעל ל"ו שהם גורמים גם באצ"י עליית הוי"ו לבח"י קדש מה שלמעלה מבח"י ו'.

But the Seraphim stand above the lamed-vav, for they bring about, in Atzilus too, the ascent of the vav to the level of Kodesh, which is above the level of vav.

(וע"ד מ"ש במ"א בד"ה לך לך בענין הוא עשנו ולו אנחנו ולא באל"ף ול"ו בוי"ו. וע"ד מ"ש באדר"י דרצ"ב סע"ב ע"פ ולו נתכנו עלילות ע"ש.)

(This is along the lines of what is written elsewhere, in the discourse beginning "Lech Lecha," on the matter of "He made us, and we are His (velo)": velo with an alef, and lo with a vav. And along the lines of what is written in the Idra Zuta, folio 292, end of side b, on the verse "And by Him (velo) actions are weighed"; see there.

ועד"ז ועד בחילופי אתון אחד נמצא מה שבאחד זהו בח"י אלף רישא דאתון. בחלופי אתון זהו ו' וזהו בח"י ועד. ולכן בח"י למס"נ באחד זהו ממעל לוי"ו דועד. כי ועד הוא יחוי"ת משא"כ אחד יחוי"ע כו').

In the same way, vaed ("and ever") is, in the exchange of letters, echad ("one"). Thus what is in echad the level of alef, the head of the letters, is in the exchange of letters a vav, and this is the level of vaed. Therefore the level of self-sacrifice in Echad is above the vav of vaed, for vaed is the lower unity (yichuda tata'ah), whereas echad is the higher unity (yichuda ila'ah), etc.)

(ובזה יובן מ"ש בירושלמי רפ"ט דברכות. עוביו של רקיע מהלך ת"ק שנה. טלפי החיות מהלך חמש מאות שנה וחמש עשרה מנין ישרה.)

(And with this will be understood what is said in the Jerusalem Talmud, at the beginning of chapter 9 of Berachos: "The thickness of the firmament is a journey of five hundred years. The hooves of the Chayos are a journey of five hundred and fifteen years, the number of yesharah ('straight').")

(הובא בתוספות פ"ב דחגיגה ד"יג ע"א). דאינו מוכן מהו ענין שהרגל הוא חמש עשרה דוקא יותר מעובי הרקיעים ושבין כל רקיע שהכל מהלך ת"ק שנה.

(It is cited in Tosafos, chapter 2 of Chagigah, folio 13, side a.) For it is not understood why the foot is specifically fifteen more than the thickness of the firmaments and [the distance] between each firmament, which are all a journey of five hundred years.

והענין כי ת"ק שנה נמשך מבחי' ה' מדות שבפסוק לך ה' הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד.

The explanation is that the five hundred years are drawn from the level of the five attributes in the verse "Yours, Havayah, are the greatness, and the might, and the beauty, and the victory, and the splendor,"

שהן עצמיות המדות משא"כ בחי' מדה הששית בחי' כי כל הוא ההשפעה שהוא כללות דחמשה מדות העצמיים וכמ"ש בפע"ח שכ"ח ספ"א.

which are the essence of the attributes; whereas the level of the sixth attribute, the level of "for all (ki chol)," is the bestowal, which is the general and collective expression of the five essential attributes, as is written in Pri Etz Chaim, Shaar 28, end of chapter 1.

9 ועמ"ש מזה בד"ה אתה הצבת כל גבולות ארץ. ושמים הם אש ומים היינו שנמשכו מבחי' מדות עליונות

And see what is written on this in the discourse beginning "You set all the borders of the earth." And the heavens (shamayim) are fire and water (esh umayim), that is, they were drawn from the level of the supernal attributes;

לכן הם כל אחד ת"ק שנה כפי המדות העצמיים שמהם חוצבו. אמנם עבודת המלאכים שהם בחי' עומדים ממעל לו.

therefore each of them is five hundred years, according to the essential attributes from which they were hewn. However, the service of the angels who are at the level of "standing above lo"

היינו להמשיך האור מיחוד או"א שלמעלה מבחי' המדות כי בחכמה מלובש אור א"ס שלמעלה מעלה מבחי' מדות כו' וע"כ נאמר ורגליהם רגל ישרה אשר מנין ישרה הוא בחי' י"ה יותר מבחי' ת"ק

is to draw down the light from the union of Abba and Imma, which is above the level of the attributes, for in Chochmah is en clothed the Infinite Light (Or Ein Sof), which is far above the level of the attributes, etc. Therefore it is said, "And their feet were a straight (yesharah) foot," for the number of yesharah is the level of yud-hei more than the level of five hundred.

והיינו לפי שממשיכים מבחי י"ה בהמדות שהם בחי ת"ק שנה שלהיות מקור ההתחדשות מאין ליש הוא מבחי י"ה וכמ"ש כי ביה ה' צור עולמים כו'

That is because they draw from the level of yud-hei into the attributes, which are the level of five hundred years; for the source of renewal from ayin to yesh is from the level of yud-hei, as it is written, "For in Yah, Havayah, is the Rock of the worlds," etc.

ועד"ז יובן ענין ט"ו ויין שבאמת ויציב שהם נגד ט"ו שיר המעלות שהוא ג"כ להמשיך מבחי י"ה בבחי ו"ה (ועמ"ש בד"ה ראה אנכי נותן בענין יהא שמיא רבא מברך כו'):

In the same way will be understood the matter of the fifteen vavs in Emes VeYatziv, which correspond to the fifteen Songs of Ascents: this too is to draw from the level of yud-hei into the level of vav-hei. (And see what is written in the discourse beginning "See, I set before you," on the matter of "May His great Name be blessed," etc.)

10 ב וענין הקדוש הב' דפי ברע"מ ולבתר נהיר ההוא נהירו עילאה על כורסא דאיהו שמים

2. And the matter of the second Kadosh, which the Raaya Mehemna explains: "And afterwards that supernal light shines upon the throne, which is the heavens,

ואינון שמים תייבין לדוכתייהו ומתישבין ביה בההוא נהירו וכדין אקרי קדוש היינו מה שאח"כ נמשך מחו"ב לז"א והוא ענין שתפארת דאימא נעשה כתר לז"א.

and those heavens return to their places and settle in that light, and then it is called Kadosh": this is what is afterwards drawn from Chochmah and Binah to Z'eir Anpin, and it is the matter of Tiferes of Imma becoming Keser for Z'eir Anpin.

פי' שע"י עליות הוי"ו דקדוש בקדש שהוא למטה מבחי העלאת מ"ן במס"נ שע"י נעשה יחוד או"א כנ"ל ואז נעשה מזה אח"כ להיות ת"ת דאימא כתר לז"א וזהו הקדוש הב' והמשכה זו הוא ע"י עסק התורה.

That is: through the ascents of the vav of Kadosh into Kodesh, which below comes from the level of the elevation of mayin nukvin through self-sacrifice (mesirus nefesh), through which the union of Abba and Imma comes about, as mentioned above, there afterwards comes about from this that Tiferes of Imma becomes Keser for Z'eir Anpin; and this is the second Kadosh. And this flow is through occupation with Torah.

11 ועיין בע"ח שכיב פ"ג דנשמת הכתר דז"א הוא מתפארת דאבא. וזהו שע"י יחוד או"א דייקא נמשך הכתר לז"א.

And see Etz Chaim, Shaar 22, chapter 3, that the soul of the Keser of Z'eir Anpin is from Tiferes of Abba. And this is why specifically through the union of Abba and Imma the Keser is drawn to Z'eir Anpin.

וביאר הדבר הוא כי הנה א"ס ב"ה כשמו כן הוא אין לו תחלה ואין לו תכלה וכל העולמות נאצלו ונבראו במחשבה א' לבד

The explanation of the matter is this. The Infinite One (Ein Sof), blessed be He, is as His Name: He has no beginning and no end, and all the worlds were emanated and created with one thought alone.

וזהו ענין צופה ומביט עד סוף כל הדורות והיינו בסקירה אחת ולזאת צמצום עצום הוא להיות מצמצם א"ע כביכול במחשבה האחת ובתחלת הבריאה היה זה מעצמו כי חפץ חסד הוא

And this is the matter of "He looks and gazes to the end of all generations," that is, in one glance. Therefore it is an immense tzimtzum (contraction) for Him to contract Himself, as it were, into the one thought. At the beginning of creation this came of itself, "for He desires kindness";

אבל עתה צ"ל אתעדל"ת להעלות מ"ן להמשיך לו יתברך רצון. שיהיה רוצה לצמצם א"ע להחיות העולמות.

but now there must be an arousal from below, to raise mayin nukvin, to draw down for Him, may He be blessed, a will (ratzon): that He will want to contract Himself to give life to the worlds.

12 וזהו ענין שממשיכים להיות הכתר לז"א שהכתר היינו רצון והוא המשכת הרצון להיות בחי ז"א דאצילות.

And this is the matter of drawing down so that there be the Keser for Z'eir Anpin: the Keser is will, and it is the drawing down of the will that there be the level of Z'eir Anpin of Atzilus.

כי באמת גם בחינת אצילות הוא בחי צמצום אצלו ית' כי אצילות היינו מלשון ויאצל מן הרוח. שהוא בחי הארה והתגלות ממנו ית'.

For in truth even the level of Atzilus is a tzimtzum in relation to Him, may He be blessed, for Atzilus is from the expression "And He drew (vayatzel) from the spirit," which is the level of an illumination and revelation from Him, may He be blessed.

13 ואצל המקבלים נקרא בחינת אצילות גילוי מן העולם. שהוא יתברך אינו מושג והוא הנעלם טמירא דכל טמירין.

From the perspective of the recipients, the level of Atzilus is called a revelation from concealment, for He, may He be blessed, is not comprehended; He is the Concealed One, "the most hidden of all hidden."

ואצילות הוא מה שנמשך בבחינת גילוי. אבל אצלו ית' הוא להיפך שקמיה יתברך אין נעלם.

And Atzilus is what is drawn down in a revealed way. But in relation to Him, may He be blessed, it is the opposite, for before Him, may He be blessed, there is nothing concealed.

14 ולהיות בחי' אצילות שהוא הגילוי לגבי המקבלים צ"ל ע"י צמצום עצום א"כ אצילות זה נקרא העולם אצלו יתברך

And since for the level of Atzilus, which is the revelation for the recipients, to come about there must be an immense tzimtzum (contraction), then this Atzilus is called concealment in relation to Him, may He be blessed:

דהיינו שעיקר האור הוא בבחינת העולם ולא נגלה כלל בהאצילות כו'. א"כ מה שאצלנו נקרא גילוי.

that is, the essence of the light is in concealment and is not revealed at all in Atzilus, etc. If so, what is called revelation for us

אצלו יתברך נקרא בחינת העולם וכמאמר הזהר דכתר עליון אע"ג דאיהו אור צח אוכם הוא קדם עילת העילות דהיינו שהאור והגילוי דכתר נקרא חשך והעולם לגבי א"ס ב"ה.

is called concealment in relation to Him, may He be blessed; as the saying of the Zohar that the supernal Keser, "even though it is a clear light, is black before the Cause of causes": that is, the light and revelation of Keser is called darkness and concealment relative to the Infinite One (Ein Sof), blessed be He.

(ועמ"ש מזה ע"פ שחורה אני אש שחורה) ונודע דהכתר נקרא אצילות שבאצ"י והיינו שמה שאצל הע"ס נקי אצילות וגילוי זהו באמת בחינת העלם אצלו ית' מטעם הנ"ל שלהיות גילוי זה הוא ע"י העלם עיקר האור כו'.

(And see what is written on this on the verse "I am black," [concerning] "black fire.") And it is known that Keser is called the Atzilus of Atzilus; that is, what is called, relative to the Ten Sefiros, Atzilus and revelation is in truth concealment in relation to Him, may He be blessed, for the reason mentioned above: that this revelation comes about through the concealment of the essence of the light, etc.

ועד"ז ארז"ל צמצם שכינתו בין שני בדי הארון. דלכאורה אינו מובן מהו הפ"י צמצם שכינתו בין שני בדי הארון.

And in the same way our Sages, of blessed memory, said: "He contracted His Shechinah between the two poles of the Ark." For seemingly it is not understood what is meant by "He contracted His Shechinah between the two poles of the Ark":

הלא לית אתר פנוי מיני ומלא כל הארץ כבודו. את השמים ואת הארץ אני מלא.

is it not [so that] "there is no place empty of Him," and "the whole earth is full of His glory," [and] "I fill the heavens and the earth"?

15 ופי' המגיד נ"ע כי הנה בכל העולם עם היותו מלא כל הארץ הוא בבחי' העלם מהעולם שלכן נקרא סתימו דכל סתימין.

And the Maggid, whose soul is in Eden, explained: in the whole world, though He fills the whole earth, He is concealed from the world, which is why He is called "the most hidden of all hidden."

רק בין בדי הארון היה אור ויתברך מתגלה בבחינת גילוי. אך זה הגילוי גופא הוא בחינת צמצום אצלו יתברך. שהוא יתברך בעצמו הוא סתימו דכל סתימין.

Only between the poles of the Ark was His light, may He be blessed, revealed openly. But this revelation itself is a tzimtzum (contraction) in relation to Him, may He be blessed, for He Himself, may He be blessed, is "the most hidden of all hidden."

16 ואי אפשר להתגלות רק הארה בעלמא. לכך כל בחינת גילוי הוא בחינת צמצום אצלו יתברך.

And it is impossible for anything but a mere glimmer to be revealed; therefore every revelation is a tzimtzum (contraction) in relation to Him, may He be blessed.

וקצת משל ע"ז כמו עדי"מ כשהרב מעמיק מאד באיזו שכל עמוק מאד וכל שכלו ומחשבתו בעמקות השכל ההוא.

Something of an analogy for this: as, by way of example, when a teacher delves very deeply into some very deep idea, and all his intellect and thought are in the depth of that idea,

17 ובעת טרדתו בעמקות מחשבתו מדבר אותו בדבור ג"כ הנה אצל הרב הארת השכל שיצא בדבור ממנו הוא כלא חשיב לגבי עיקר עמקות השכל שבמחשבתו שלא נמשך ונתגלה כלל בדבור

and while he is absorbed in the depth of his thought he also speaks it in speech. For the teacher, the glimmer of the idea that has come out from him in speech is as nothing compared with the essential depth of the idea in his thought, which has not been drawn and revealed in speech at all.

אבל לגבי התלמיד השומע אזי הדבור של הרב הוא אצלו הגלוי והמחשבה של הרב הוא ההעלם.

But for the student who listens, the teacher's speech is for him the revealed, and the teacher's thought is the concealed.

18 ואצל הרב הוא להפך שזה הגלוי הוא העלם כו' ומכ"ז מובן מה שצריכים להמשיך מתפארת דאימא להיות כתר לז"א.

And for the teacher it is the reverse: this revealed [speech] is concealment, etc. From all this one understands why it is necessary to draw down from Tiferes of Imma to become Keser for Z'eir Anpin.

כי הנה ז"א הוא המדות דאצילות כשמלוכשים האורות בכלים ונקי' חג"ת שהם בחי' סדר הנהגת העולמות.

For Z'eir Anpin is the emotive attributes (middos) of Atzilus when the lights are encloded in vessels, and they are called Chesed, Gevurah and Tiferes, which are the order of the conduct of the worlds.

19 וזהו צמצום אצלו ית' דלאו מכל אלין מדות איהו כלל. ועל כן צריכים להמשיך לו רצון שירצה בזה הצמצום שהוא הגילוי שבמדות דאצילות שבהם התנהגות העולמות.

And this is a tzimtzum (contraction) in relation to Him, may He be blessed, for "He is not of any of these attributes at all." Therefore it is necessary to draw down for Him a will (ratzon), that He will want this tzimtzum, which is the revelation in the attributes (middos) of Atzilus, through which the worlds are conducted.

וזהו ענין הכתר דז"א שהוא בחי' רצון שממשיכים מתפארת דאימא. כי אימא נק' א"ס בערך ז"א ע' בע"ח שכ"ה דרוש ה' וגם שהתגלות עתיק שהוא א"ס הוא בבינה.

And this is the matter of the Keser of Z'eir Anpin, which is the level of will, which is drawn from Tiferes of Imma. For Imma is called "Ein Sof" relative to Z'eir Anpin (see Etz Chaim, Shaar 25, Derush 5), and also, the revelation of Atik, which is Ein Sof, is in Binah.

20 וזהו ענין הקדוש השני והוא נמשך ע"י עסק התורה דמחוי"ב נפקת. אך היינו אחר העלאת מ"ן דקדוש הא' למס"נ באחד שע"י ממשיכים יחוד דא"א

And this is the matter of the second Kadosh, and it is drawn down through occupation with Torah, which "comes forth from Chochmah and Binah." But this is after the elevation of mayin nukvin of the first Kadosh, self-sacrifice (mesirus nefesh) in Echad, through which one draws down the union of Abba and Imma,

שהוא המשכת אור חדש מהמאציל העליון כו' ואזי אח"כ קדוש הב' הוא מה שנמשך מאו"א הכתר לז"א כנ"ל.

which is the drawing down of new light from the Supernal Emanator, etc.; and then afterwards the second Kadosh is what is drawn from Abba and Imma: the Keser for Z'eir Anpin, as mentioned above.

(ופי' מ"ש ברע"מ נהיר ההוא נהירו עילאה על כורסיא דאיהו שמים יוכן ממ"ש במ"א בד"ה השמים כסאי שהשמים היא התורה כמו שנתלכשה במדות חו"ג ולהיות התהוות התורה בבחי' שמים שהתורה קדמה אלפים שנה לעולם

(The meaning of what is said in the Raaya Mehemna, "that supernal light shines upon the throne, which is the heavens," will be understood from what is written elsewhere, in the discourse beginning "The heavens are My throne": that the heavens are the Torah as it is en clothed in the attributes of Chesed and Gevurah. And for the Torah to come into being at the level of heavens, for "the Torah preceded the world by two thousand (alpayim) years,"

דהיינו בחי' אאלפך חכמה אאלפך בינה שלמעלה מבחי' עולם ומבחי' שמים הנה זהו נק' בחי' כסאי שהוא בחי' ישיבה והשפלה והיינו ע"י אתעדליית כו' ע"ש וז"ש הרע"מ ולבתר נהיר ההוא נהירו עילאה על כורסיא דאיהו שמים.

that is, the level of "I will teach you (a'alefcha) wisdom, I will teach you understanding," which is above the level of world and above the level of heavens, this is called the level of "My throne," which is the level of sitting and lowering, and this is through an arousal from below, etc.; see there. And this is what the Raaya Mehemna says: "And afterwards that supernal light shines upon the throne, which is the heavens."

כורסיא דייקא כמ"ש השמים כסאי כנ"ל והיינו מה שנמשך מאו"א הכתר לז"א הנק' שמים והיינו ע"י עסק התורה):

"Throne" specifically, as it is written, "The heavens are My throne," as mentioned above; and this is what is drawn from Abba and Imma: the Keser for Z'eir Anpin, which is called heavens, and this is through occupation with Torah.)

21 ג והקדוש הג' הוא כשירד ונמשך עוד למטה לדרגא דצדיק שהוא סופא דכל דרגין שהוא בחי' יסוד.

3. And the third Kadosh is when it descends and is drawn further down, to the level of Tzaddik, which is "the end of all levels," which is the level of Yesod.

וזה נעשה ע"י קיום המצות מעשיות. כי פי' צדיק זהו ע"ד מ"ש באברהם ושמרו דרך הוי' לעשות צדקה כו'

And this is brought about through the fulfillment of the practical mitzvos. For the meaning of Tzaddik is along the lines of what is written of Avraham, "And they shall keep the way of Havayah, to do tzedakah," etc.;

שהצדקה היא להחיות רוח שפלים וגם כל המצות נק' צדקה וכמ"ש וצדקה תהיה לנו כי נשמור כו' for tzedakah is "to revive the spirit of the lowly," and all the mitzvos, too, are called tzedakah, as it is written, "And it shall be tzedakah for us, if we take care," etc.

וכך למעלה המשכת האור לדרגא דצדיק שממנו נמשך במל' מקור דבי"ע זהו ע"י המצות מעשיות.

And so Above: the drawing down of the light to the level of Tzaddik, from which it is drawn into Malchus, the source of Beriah, Yetzirah and Asiyah, is through the practical mitzvos.

22 וביאור הדבר יובן בהקדים להבין ההפרש בין עסק התורה לקיום המצות. דהנה הגם שהתורה אינה רק פירוש על המצות להורות איך תיעשה המצוה. א"כ העיקר הוא המעשה.

The explanation of the matter will be understood by first understanding the difference between occupation with Torah and the fulfillment of the mitzvos. Now, although the Torah is only an explanation of the mitzvos, to teach how the mitzvah is to be done, so that the main thing is the deed,

וכן ארז"ל לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה. וגם מה שנמנו וגמרו תלמוד גדול היינו משום שמביא לידי מעשה.

and so our Sages, of blessed memory, said, "Not study is the main thing, but deed"; and also what they voted and concluded, "Study is greater," is because it leads to deed

(ועמ"ש ע"פ ועתה יגדל נא בפי שלח שלכך נקראת התורה לבושיה. שנקי לבוש לגבי המצוה ורצון העליון עצמו.

(and see what is written on the verse "And now, may it be great," in Parshas Shelach, that this is why the Torah is called His garments: it is called a garment relative to the mitzvah and the supernal will itself,

וכמ"ש הרמ"ז פ' במדבר דק"י"ח ע"א דאבא הוא מלבוש הפנימי של אריך כו' ועמ"ש עוד בד"ה אני דפ' ציצית גבי שער בימין ושער בשמאל).

and as the Ramaz wrote on Parshas Bamidbar, folio 118, side a, that Abba is the inner garment of Arich, etc.; and see further what is written in the discourse beginning "Ani" ("I") of the passage of tzitzis, regarding "hair on the right and hair on the left"),

אעפ"כ התורה שהיא בחי' חכמה היא נעלה מהמצות שממשכת מבחי' הפנימית שהוא התגלות חכמה עילאה ממש.

even so, the Torah, which is the level of Chochmah, is loftier than the mitzvos, for it draws from the inner dimension (pnimiyus), which is the revelation of the higher Chochmah (Chochmah Ila'ah) itself,

ומעשה המצות ממשיכים רק מחיצוניות הכתר (ועמ"ש ע"פ וידבר דעשרת הדברות) ולכן ע"י עסק התורה ממשיכים הכתר לז"א.

whereas the performance of the mitzvos draws only from the outer dimension (chitzoniyus) of Keser (and see what is written on "And He spoke" of the Ten Commandments). Therefore through occupation with Torah one draws the Keser to Z'eir Anpin,

דאורייתא מחכמה נפקת ועיקר לימוד התורה הוא להבינה על בוריה נמצא הוא המשכת החכמה בבינה ומתפארת דבינה נעשה כתר לז"א.

for "the Torah comes forth from Chochmah," and the essence of Torah study is to understand it thoroughly; so it is the drawing of Chochmah into Binah, and from Tiferes of Binah the Keser for Z'eir Anpin is made.

וע"י המצות מעשיות ממשיכים שיהיה כתר לנוק' שהוא לבחי' מל' מקור דבי"ע וז"ש ברע"מ שם לקדשא כולא לתתא.

And through the practical mitzvos one draws down that there be a Keser for Nukva, that is, for the level of Malchus, the source of Beriah, Yetzirah and Asiyah. And this is what is said in the Raaya Mehemna there: "to sanctify everything below."

נמצא ההמשכה שע"י התורה היא פנימית שהוא המשכת הכתר והרצון בבחי' אצילות וע"י המצות שנמשך הכתר לנוק' מקור דבי"ע זהו ההמשכה בחיצוניות.

So the flow through the Torah is inner: it is the drawing of the Keser and the will (ratzon) into the level of Atzilus; while through the mitzvos, by which the Keser is drawn to Nukva, the source of Beriah, Yetzirah and Asiyah, this is the flow in the outer dimension.

אך הנה מבואר במ"א שכל בחינה ומדרגה שהיא נשפלת למטה יותר שרשה גבוה ונעלה יותר.

However, it is explained elsewhere that every level and rank that is lowered further down has a higher and loftier root.

(ועמ"ש ע"פ וידבר משה אל ראשי המטות מענין דצח"מ שהם עד"י) וגם שכל בחינה ומדרגה הנעלה יותר יכולה לישפל ולירד למטה יותר. ע"ד ועברתי בארץ מצרים אני ולא מלאך כו'.

(And see what is written on the verse "And Moshe spoke to the heads of the tribes," on the matter of the inanimate, vegetative, animal and speaking, which are along these lines.) And also, every loftier level and rank can be lowered and descend further down, along the lines of "And I will pass through the land of Egypt": I and not an angel, etc.

וכמ"כ כאן בענין המצות מעשיות כי הנה המצות הם הכל בדברים גשמיים ציצית מצמר גשמי וכן קלף התפילין והיינו לפי ששרשם גבוה מאד נעלה יותר מהחכמה

So too here, regarding the practical mitzvos: the mitzvos are all in physical things, tzitzis of physical wool, and likewise the parchment of the tefillin, and this is because their root is very high, loftier than Chochmah;

ולכן התורה דמחכמה נפקת לא נשפלה כ"כ למטה כמו המצות (וע' באג"ה איהו וחיוהי שהוא כחותם המתהפך כו').

and therefore the Torah, which "comes forth from Chochmah," has not been lowered so far down as the mitzvos. (And see Iggeres HaKodesh, [the letter beginning] "He and His life-forces," that it is like an inverted seal, etc.)

והיינו כי מעשה המצות הם נשפלו בדברים שתחת ממשלת ק"נ שהוא משכירת הכלים שנפלו בק"נ.

That is, the practical mitzvos have been lowered into things that are under the dominion of kelipas nogah, which is from the shattering of the vessels that fell into kelipas nogah,

שהיו קודם השכירה במדרגה גבוה מאד נעלה. דהיינו מעולם התהו שהוא בחי' נקודים שלמעלה מהאצילות שהוא בחי' ברודים כו'.

which before the shattering were at a very high, lofty rank, namely from the World of Tohu, which is the level of Nekudim, which is above Atzilus, which is the level of Berudim, etc.

23 ולכן האדם מקבל חיות וניזון מצו מח וחי. ואין התינוק יודע לקרות אבא עד שיטעום טעם דגן.

Therefore man receives life-force (chayus) and is nourished from the vegetative and the animal; and "a child does not know how to call 'father' until he tastes the taste of grain."

וכן אכילת מצה מיכלא דמהימנותא. ואף אותן שנשמותיהם הם מאצילות ממש ואפילו משרע"ה היו צריכים ג"כ לאכול מצה.

And likewise the eating of matzah, "the food of faith"; and even those whose souls are from Atzilus itself, and even Moshe our teacher, peace be upon him, also needed to eat matzah.

24 והוא מפני שהאמונה הנמשכת מאכילת המצה שהיא מיכלא דמהימנותא היא מלמעלה מבחי' אצילות והיינו לפי ששרשה הוא מעולם התהו כו'

This is because the faith drawn from eating matzah, which is "the food of faith," is from above the level of Atzilus; that is, because its root is from the World of Tohu, etc.

אך עתה לאחר השבירה הם רחוקים מאור א"ס ב"ה שנפלו בשבירה בק"נ אבל כשהם מתבררים ע"י שם מ"ה המבררן שהוא בחי' ח"ע כי בחכמה אתברירו.

But now, after the shattering, they are far from the Infinite Light (Or Ein Sof), blessed be He, for they fell in the shattering into kelipas nogah. But when they are refined through the Name Mah, which refines them, which is the level of the higher Chochmah, for "through Chochmah they are refined,"

25 והוא ע"י בחי' קדוש הא' שהוא בחי' עליית ה' בקדש העליון לצורך יחוד או"א. ועי"ז שמתבררים הם מתעלים למקורם ושרשם שם ס"ג שלמעלה ממ"ה ואז הם נעלים מאצילות שאז מתקרבים לאור א"ס ב"ה

and this is through the level of the first Kadosh, which is the ascent of the vav into the supernal Kodesh for the sake of the union of Abba and Imma. And through their being refined they ascend to their source and root, the Name Sag, which is above Mah; and then they are loftier than Atzilus, for then they come close to the Infinite Light (Or Ein Sof), blessed be He.

ולכן ע"י עליית מ"ן הנ"ל ממשיכים היחוד דאו"א שמקור ההמשכה מהמאציל העליון למעלה מעלה מהחכמה.

Therefore through the elevation of mayin nukvin mentioned above one draws down the union of Abba and Imma, for the source of the flow is from the Supernal Emanator, far above Chochmah.

26 ועמ"ש בביאור ע"פ ואהיה אצלו אמון בפ"י ממושבותיכם תביאו כו' שזהו ענין ק"ש יחוד או"א שנמשך דייקא ע"י ביטול היש בירור הרפ"ח ניצוצין כו'.

And see what is written in the explanation of the verse "And I was beside Him as a nursling (amon)," on the meaning of "From your dwellings you shall bring," etc.: that this is the matter of the Shema, the union of Abba and Imma, which is drawn down specifically through the nullification (bittul) of the yesh, the refinement of the 288 sparks, etc.

וזהו מ"ש בע"ח שהמשכת הכתר לע"ס דתיקון הוא ג"כ מבירורים דעולם דתהו עתיק דתיקון לקח ה' ראשונות דכתר דב"ן כו'

And this is what is written in Etz Chaim: that the drawing of the Keser to the Ten Sefiros of Tikkun is also from the refinements of the World of Tohu; Atik of Tikkun took the first five of the Keser of Ban, etc.;

דהיינו שדוקא מהבירורים של הרפ"ח ניצוצים שבשכירה יכולים להמשיך הכתר לייס דתיקון והיינו מטעם הנ"ל שלאחר שמתבררים אז הם מתקרבים לשרשם שמעולם התהו בחי' נקודים

that is, specifically from the refinements of the 288 sparks of the shattering one can draw the Keser to the ten Sefiros of Tikkun, and this is for the reason mentioned above: that after they are refined they come close to their root, which is from the World of Tohu, the level of Nekudim,

שהוא למעלה מבחי' התיקון שהוא בחי' ברודים. לכך בהם ועל ידם נמשך הכתר דתיקון. (ועמ"ש מזה בביאור ע"פ וידבר דראשי המטות):

which is above the level of Tikkun, which is the level of Berudim. Therefore in them and through them the Keser of Tikkun is drawn down. (And see what is written on this in the explanation of "And he spoke" of "the heads of the tribes.")

27 ד ונחזור לעניינינו בענין מעלת המצות מעשיות דהיינו שלפי שהם נעשים בדבר שנפל תחת ממשלת ק"נ שהם משכה"כ

4. Let us return to our subject, the superiority of the practical mitzvos: because they are done with a thing that fell under the dominion of kelipas nogah, which are from the shattering of the vessels,

כמו קלף התפילין וצמר דציצית וכן כולם. והם הם בירור והעלאת מהות הדבר עצמו שנפל בשכירה. such as the parchment of the tefillin and the wool of the tzitzis, and so all of them; and they are themselves the refinement and elevation of the very substance of the thing that fell in the shattering;

לכך הם דוקא ממשיכים הכתר לנוק' שהיא מלי' דאצילות מקור דבי"ע שזהו ענין המשכת הרצון להחיות רוח שפלים דהיינו להשפעת האור והחיות בבי"ע

therefore they specifically draw the Keser to Nukva, which is Malchus of Atzilus, the source of Beriah, Yetzirah and Asiyah. This is the matter of drawing down the will (ratzon) "to revive the spirit of the lowly," that is, for the bestowal of light and life-force (chayus) in Beriah, Yetzirah and Asiyah;

וזהו צמצום גדול יותר מהמשכת הכתר לז"א שאינו עדיין מקור דבי"ע ממש. ולכן צריכים להמשיך כתר ורצון זה ממקום גבוה ונעלה יותר.

and this is a greater tzimtzum (contraction) than the drawing of the Keser to Z'eir Anpin, which is not yet actually the source of Beriah, Yetzirah and Asiyah. Therefore this Keser and will must be drawn from a higher and loftier place,

וכמו שנזכר למעלה דדוקא כל דבר גבוה ונעלה יותר יכול לישפל ולירד למטה יותר (ועמ"ש בד"ה ועשית בגדי קדש ובביאור ע"פ יונתי בענין רעיתי יפתי)

as mentioned above, that specifically whatever is higher and loftier can be lowered and descend further down. (And see what is written in the discourse beginning "And you shall make holy garments," and in the explanation of the verse "My dove," on the matter of "my beloved, my beautiful one.")

ולכן המשכת כתר לנוק' זהו דייקא ע"י המצות מעשיות שהם בירור מהות הדבר שנפל בשכה"כ

Therefore the drawing of the Keser to Nukva is specifically through the practical mitzvos, which are the refinement of the substance of the thing that fell in the shattering of the vessels,

ששרשן גבוה מאד מס"ג שלמעלה מאצילות ע"כ ע"י בירור והעלאה זו מעוררים למעלה מעלה ומשם דייקא נמשך להיות הגלוי למטה במקור דבי"ע כו'

whose root is very high, from Sag, which is above Atzilus; therefore through this refinement and elevation one arouses far, far above, and specifically from there it is drawn down to be the revelation below, in the source of Beriah, Yetzirah and Asiyah, etc.

ועמ"ש מזה בביאור ע"פ יביאו לבוש מלכות שהיא כמשל האבוקה שמאירה למרחוק כו' ומאחר שמאיר למרחוק מוכרח שבמקומו הוא אור גדול מאד כו'

And see what is written on this in the explanation of the verse "Let them bring the royal garment": that it is like the analogy of a torch that shines far off, etc.; and since it shines far off, it must be that in its own place it is a very great light, etc.;

כך לפי ששרש המצות למעלה מעלה ע"כ נמשך על ידם האור למרחוק והוא להיות המשכת הכתר למלי' שהיא מקור דבי"ע.

so, because the root of the mitzvos is far, far above, therefore through them the light is drawn far off, and this is the drawing of the Keser to Malchus, which is the source of Beriah, Yetzirah and Asiyah.

28 וזהו ענין הקדוש השלישי. שמבואר ברע"מ שנתפשט ונמשך יותר למטה לדרגא דצדיק לקדשא כולא לתתא שהוא להיות המשכת הכתר לנוק' שמתפארת דז"א נעשה כתר לנוק' ועמ"ש מזה בביאור ע"פ ויקח קרח.

And this is the matter of the third Kadosh, which, as explained in the Raaya Mehemna, spreads and is drawn further down, to the level of Tzaddik, "to sanctify everything below": this is the drawing of the Keser to Nukva, for from Tiferes of Z'eir Anpin the Keser for Nukva is made. And see what is written on this in the explanation of the verse "And Korach took."

29 וזהו ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו. פי' כבוד הוא בחי' כתר כמ"ש כבוד חכמים ינחלו שהחכמים הם ינחלו את הכבוד

And this is [the meaning of] "For My glory I have created it, I have formed it, I have also made it." That is, kavod (glory) is the level of Keser, as it is written, "The wise shall inherit glory": the wise will inherit the glory,

שהוא למעלה מן החכמה שהוא בחי' כתר. וכמו ההפרש בין אנכי לאני שאני הוא בבחי' מל'.

which is above Chochmah, which is the level of Keser. And it is like the difference between Anochi and Ani (both "I"): Ani is at the level of Malchus,

30 ואנכי שהוא ג"כ כפי' אני אלא שהוא בבחי' כבוד והתנשאות. ולכן הוא בבחי' כתר. וע"ז מורה תוספת הכף שבאנכי שהיא ראש תיבת כתר ותיבת כבוד. ועמ"ש מזה סד"ה זאת חנוכת המזבח.

and Anochi, which also means "I," but at the level of glory and exaltation, and therefore it is at the level of Keser. And this is indicated by the added kaf in Anochi, which is the initial of the word Keser and of the word kavod. And see what is written on this at the end of the discourse beginning "This is the dedication of the altar."

אך פי' ולכבודי בראתיו יצרתיו כו' רומז על המשכת הכתר לנוק' שהיא מקור דבריאה יצירה עשייה ונמשך ע"י מצות מעשיות וזהו פזר נתן לאביונים כו' קרנו תרום בכבוד.

But the meaning of "For My glory I have created it, I have formed it," etc., alludes to the drawing of the Keser to Nukva, which is the source of Beriah, Yetzirah and Asiyah, and it is drawn through the practical mitzvos. And this is [the meaning of] "He has distributed, he has given to the needy," etc., "his horn (keren) shall be exalted with glory."

פ"י שהמלי דאצילות נקראת קרן ע"ש שהיא התחברות אצ"י עם הבריאה וזהו עד"מ כמו קרן זווית

That is: Malchus of Atzilus is called keren because it is the joining of Atzilus with Beriah; and this is, by way of analogy, like a keren zavis (a corner),

שהוא התחברות ב' הכתלים וכמ"ש במ"א ועיין מזה בזהר פ' במדבר דק"ך ע"א ופ"י קרנו תרום בכבוד היינו רוממות המלי כמ"ש ארוממך אלקי המלך

which is the joining of two walls, as is written elsewhere; and see on this in the Zohar, Parshas Bamidbar, folio 120, side a. And the meaning of "his horn shall be exalted with glory" is the exaltation of Malchus, as it is written, "I will exalt You, my G-d the King,"

והיינו בכבוד שהוא הכתר וזהו הנמשך ע"י פזר נתן לאביונים שהוא הצדקה שהיא כללות המצות כנודע ועיין בזהר פ' בהעלותך דף קנ"ד ריש ע"א מענין קרנו תרום כו'

and this is "with glory," which is the Keser; and this is what is drawn through "He has distributed, he has given to the needy," which is tzedakah, which is the general and collective expression (klalus) of the mitzvos, as is known. And see the Zohar, Parshas Behaalos'cha, folio 154, beginning of side a, on the matter of "his horn shall be exalted," etc.;

וברע "מ פ' פנחס דרנ"ה ע"ב כתר עליון כו' כבוד עילאה כו' ועמ"ש עוד בפ"י ולכבודי בראתיו כו'

and the Raaya Mehemna, Parshas Pinchas, folio 255, side b: "The supernal Keser," etc., "the supernal glory," etc. And see what is written further on the meaning of "For My glory I have created it," etc.,

אף עשיתיו כביאור ע"פ מי מנה כו' ומספר כו'. אבל התורה שהיא החכמה המברר את מעשה המצות.

"I have also made it," in the explanation of the verse "Who has counted," etc., "and the number," etc. But the Torah is the Chochmah that refines the performance of the mitzvos;

אבל אין בה מהות הרפ"ח הניצוצים עצמן המתבררים משבירת הכלים שזהו דייקא ע"י מצות מעשיות כנ"ל אלא דעקימת שפתיו מה שקורא ושונה נמי הוה מעשה.

but it does not contain the substance of the 288 sparks themselves that are refined from the shattering of the vessels, which is specifically through the practical mitzvos, as mentioned above; except that "the moving of his lips," his reading and reviewing, is also a deed,

31 והוא ג"כ בירורי רפ"ח כו' אבל מ"מ עיקר מהות העלאת הרפ"ח ניצוצין הוא ע"י מעשה.

and it is also refinements of the 288, etc.; but nevertheless the essential elevation of the 288 sparks is through deed.

לכך ע"י התורה הוא המשכת הכתר לז"א. וזהו קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת ואין אמת

Therefore through the Torah is the drawing of the Keser to Z'eir Anpin. And this is [the meaning of] "Havayah is near to all who call upon Him, to all who call upon Him in truth," and "there is no truth

אלא תורה שע"י עסק התורה קוראים וממשיכים את הכתר לז"א דאצילות. אבל כדי להיות נמשך הכתר למלי זהו דוקא ע"י המצות מעשיות מטעם הנ"ל.

but Torah": for through occupation with Torah one calls and draws the Keser to Z'eir Anpin of Atzilus. But for the Keser to be drawn to Malchus, this is specifically through the practical mitzvos, for the reason mentioned above.

32 ועוד כי ז"נ הן בחי' יצירה ועשייה שבאצילות והנה בי"ע הם מודומ"ע וע"כ ע"י עסק התורה שהיא בחי' דבור ממשיכים הכתר לז"א שהוא יצירה שבאצילות

Furthermore, Z'eir Anpin and Nukva are the level of Yetzirah and Asiyah within Atzilus; and Beriah, Yetzirah and Asiyah are thought, speech and action. Therefore through occupation with Torah, which is the level of speech, one draws the Keser to Z'eir Anpin, which is Yetzirah within Atzilus;

אבל שיהיה המשכת הכתר בבחינת עשייה שבאצ"י שהיא המלי זהו דייקא ע"י המצות מעשיות. ועיין מ"ש בפי שלח ע"פ טובה הארץ מאד מאד.

but for the drawing of the Keser to be at the level of Asiyah within Atzilus, which is Malchus, this is specifically through the practical mitzvos. And see what is written in Parshas Shelach on the verse "The land is very, very good,"

וע"פ ועתה יגדל נא שלכך ע"י התורה נמשך האור בג"ע העליון וע"י המצות נמשך בג"ע התחתון כו' ע"ש

and on the verse "And now, may it be great": that this is why through the Torah the light is drawn into the higher Gan Eden, and through the mitzvos it is drawn into the lower Gan Eden, etc.; see there.

אך מ"מ המשכה זו שע"י התורה היא בחי' פנימית ועל זה אמרו כל חפצים לא ישוו בה כו' וכמ"ש במ"א:

Nevertheless, this flow through the Torah is the inner level (pnimiyus), and of this they said, "All desirable things cannot compare to it," etc., as is written elsewhere.

33 ה ובה יובן מארז"ל כשם שא"א לעולם בלא רוחות כך א"א כו'. והיינו שצריך להיות המשכת הרצון בקיום והשתלשלות העולמות.

5. And with this will be understood the saying of our Sages, of blessed memory: "Just as the world cannot be without winds, so it cannot be," etc. That is, there must be a drawing down of the will (ratzon) into the existence and the chain of descent (hishtalshelus) of the worlds.

כי הרצון פשוט שעלה ברצונו לברוא את העולם. זה היה אותו הפעם בתורת נדבה בלתי העלאת מ"ן. אבל אחר בריאת האדם צ"ל לעבדה ולשמרה להעלות מ"ן להמשיך הרצון.

For the simple will, that it arose in His will to create the world, was at that time as a free gift, without an elevation of mayin nukvin; but after the creation of man there must be "to work it and to guard it," to raise mayin nukvin to draw down the will.

34 והיינו ע"י התורה והמצות שע"י ממשיכים ב' כתרם לז"א ולנוקבא שהוא בחי' הרצון להיות עולם האצילות ובי"ע כו'.

This is through the Torah and the mitzvos, for through them one draws down two crowns, to Z'eir Anpin and to Nukva, which are the level of the will that there be the World of Atzilus and Beriah, Yetzirah and Asiyah, etc.

וזהו א"ת בניך אלא בוניך שעוסקים בבנינו של עולם. וזהו ג"כ ענין העסק בתורה שבכתב ושבע"פ כליל שבועות שממשיכים הכתר לזו"נ כמ"ש בפע"ח.

And this is [the meaning of] "Do not read 'your children' (banayich) but 'your builders' (bonayich)," for they are occupied with the building of the world. And this is also the matter of occupation with the Written and the Oral Torah on the night of Shavuot, by which one draws the Keser to Z'eir Anpin and Nukva, as is written in Pri Etz Chaim.

35 והוא עד"מ העטרה והכתר שעושין למלך ב"ו מזהב ואבנים טובות שיש בה שני דברים הא' עצם וגוף הזהב ואבנים טובות. הב' מה שמתקנים אותם להיות נקבעים בציור והידור היותר נאות בהכתר והעטרה.

It is like, by way of analogy, the diadem and crown made for a king of flesh and blood from gold and precious stones, in which there are two things: first, the substance and body of the gold and precious stones; second, that they are fashioned to be set in the most fitting design and splendor in the crown and diadem.

36 וכמו כן יובן על דרך משל זה למעלה אשר בהמשכת הכתר יש ג"כ ב' בחינות דהיינו תורה ומצות.

In the same way will be understood, by way of this analogy, Above: in the drawing down of the Keser there are also two aspects, namely Torah and mitzvos.

כי ע"י המצות נעשה בירורי רפ"ח ניצוצים שנמשלו לעצם האבנים טובות שיקרותן הוא לפי שהוא דבר הפלא שהאבן שהוא דומם יהיה מאיר.

For through the mitzvos come about the refinements of the 288 sparks, which are likened to the substance of the precious stones, whose preciousness is because it is a wondrous thing that a stone, which is inanimate, should shine.

כך הוא ענין בירור הרפ"ח ניצוצים מק"נ שנפלו מאד למטה וע"י הבירור מאירים מאד ע"י שרשן הנעלה

So is the matter of the refinement of the 288 sparks from kelipas nogah, which fell very far down, and through the refinement they shine greatly by virtue of their lofty root.

אך עכ"ז כדי שיעלו להיות בבחי' כתר זהו דייקא ע"י התורה שהיא בחי' חכמה איך ומה יהיה בירורם ועלייתם כי בחכמה אתברירו.

Yet even so, for them to rise to be at the level of Keser, this is specifically through the Torah, which is the level of Chochmah: how and what their refinement and ascent will be, for "through Chochmah they are refined."

37 וזהו שבכל ימי הספירה הוא בירור רפ"ח ניצוצים כנודע מענין עומר שעורים מאכל בהמה שם ב"ן כו'

And this is why in all the days of the Counting [of the Omer] there is the refinement of the 288 sparks, as is known from the matter of the Omer of barley, animal food, the Name Ban, etc.;

ואח"כ בליל שבועות עוסקים בתשכ"כ ותשבע"פ שבאמרו שכך כשר ואם לא כן פסול וכן בטהור וטמא אסור ומותר חייב וזכאי כו'

and afterwards, on the night of Shavuot, one occupies oneself with the Written Torah and the Oral Torah, in which one says that so it is fit and if not it is unfit, and likewise with pure and impure, forbidden and permitted, liable and exempt, etc.;

דהיינו שבאופן זה דייקא יעלו הניצוצים ולא באופן אחר זהו ענין ציור הכתר והעטרה עד"מ והיינו ע"י התורה כו'.

that is, that specifically in this way the sparks will ascend and not in another way: this is the matter of the design of the crown and diadem, by way of analogy, and this is through the Torah, etc.

אך היסוד והשרש לכ"ז הוא הקדוש הא' שהוא בחי' השרפים שהוא בחינת העלאת מ"ן במס"נ בק"ש שע"י הוא עליית הו' דקדוש שהוא ז"א דאצילות בקדש שהוא ח"ע לייחד מוחין דא"א.

But the foundation and root of all this is the first Kadosh, which is the level of the Seraphim, the elevation of mayin nukvin through self-sacrifice (mesirus nefesh) in the Shema, through which is the ascent of the vav of Kadosh, which is Z'eir Anpin of Atzilus, into Kodesh, which is the higher Chochmah (Chochmah Ila'ah), to unite the mochin of Abba and Imma.

38 ובחכמה דייקא אתברירו נמצא ע"י דייקא עיקר שלימות בירור הרפ"ח ניצוצים ואז יכולים להמשיך מהם ועל ידם הכתר לע"ס דתיקון.

And it is specifically "through Chochmah that they are refined"; so it is specifically through this that the essential completion of the refinement of the 288 sparks comes about, and then one can draw from them and through them the Keser to the Ten Sefiros of Tikkun.

וכאשר למטה מעלים מ"ן במס"נ כמ"כ נעשה למעלה שמתעלה הוא"ו דקדוש בקדש להמשיך יחוד העליון דא"א.

And when below one raises mayin nukvin through self-sacrifice (mesirus nefesh), so too it comes about Above that the vav of Kadosh rises into Kodesh, to draw down the supernal union of Abba and Imma.

וכן להפך מלמעלה למטה שכשמתעלה למעלה הו' בקדש כו' כמ"כ נעשה למטה כו'. וכמ"ש בביאור ע"פ ואהיה אצלו אמון בענין יעקב חבל נחלתו כו'. (ועמ"ש סדי"ה שה"ש):

And so in reverse, from above to below: when Above the vav rises into Kodesh, etc., so too it comes about below, etc. As is written in the explanation of the verse "And I was beside Him as a nursling," on the matter of "Yaakov is the rope of His inheritance," etc. (And see what is written at the end of the discourse beginning "The Song of Songs.")

39 ו והנה עפ"ז י"ל פ"י הפסוק צאינה וראינה כו' בעטרה שעטרה לו אמו והוא ע"ד מ"ש במדרש פ' קדושים ס"פ כ"ד בענין ג"פ קדוש.

6. Now, according to this one may explain the verse "Go forth and see," etc., "the crown with which his mother crowned him." It is along the lines of what is said in the Midrash on Parshas Kedoshim, at the end of section 24, on the matter of the three times Kadosh:

משל לבני מדינה שעשו שלש עטרות למלך. מה עשה המלך הניח בראשו אחת ושתיים בראש בניו כך בכל יום העליונים מכתירים לפני הקב"ה שלש קדושות ואומרים קדוש קדוש קדוש.

"A parable of the people of a province who made three crowns for the king. What did the king do? He placed one on his own head and two on the heads of his sons. So every day the supernal beings crown before the Holy One, blessed be He, three sanctifications, saying 'Kadosh, Kadosh, Kadosh.'

מה הקב"ה עושה. נותן בראשו אחת ושתיים בראשן של ישראל הה"ד כי קדוש אני והתקדשתם והייתם קדושים עכ"ל.

What does the Holy One, blessed be He, do? He puts one on His own head and two on the heads of Israel, as it is written, 'For I am holy,' 'and you shall sanctify yourselves, and you shall be holy.'" End of quote.

פ"י העטרה הא' שהקב"ה נותן בראשו הוא בחי' המשכת הכתר עליון דאצילות שלמעלה גם מהחכמה עילאה הנקרא ראשו עד"מ ונק' כתר זה רעוא דכל רעוין

The meaning: the first crown, which the Holy One, blessed be He, puts on His own head, is the level of the drawing down of the supernal Keser of Atzilus, which is above even the higher Chochmah, which is called "His head," by way of analogy; and this Keser is called "the will of all wills,"

והוא נמשך ע"י קדוש א' דהשרפים שהוא בחי' למס"נ באחד שע"י ממשיכים יחוד או"א אשר המשכה זו הוא ממקורא דכולא ממש ומשם נמשך במוחין דאו"א וזהו ענין נותן בראשו אחת.

and it is drawn down through the first Kadosh of the Seraphim, which is the level of self-sacrifice (mesirus nefesh) in Echad, through which one draws down the union of Abba and Imma; for this flow is from "the source of all" itself, and from there it is drawn into the mochin of Abba and Imma. And this is the matter of "He puts one on His own head."

40 והשתים שנותן בראשן של ישראל היינו המשכת הכ' כתרין לזו"נ שנמשכים ע"י התורה והמצות כנ"ל.

And the two that He puts on the heads of Israel are the drawing down of the two crowns to Z'eir Anpin and Nukva, which are drawn through the Torah and the mitzvos, as mentioned above.

ועיין בפ"י הרמ"ז בזהר ר"פ שלח דקנ"ט ע"א גבי תלת עלמין אית ליה לקב"ה מה שפ"י שם בענין ג' פעמים קדוש. והוא קרוב למשנ"ת כאן.

And see the commentary of the Ramaz on the Zohar, at the beginning of Parshas Shelach, folio 159, side a, regarding "The Holy One, blessed be He, has three worlds," what he explains there on the matter of the three times Kadosh; and it is close to what has been explained here.

41 והנה מבואר במ"א דמה שכנס"י נק' אמי זהו ע"י מס"נ באחד שמשם מקור התורה וע"י הוא ממשיך גילוי התורה.

Now, it is explained elsewhere that the Congregation of Israel (Knesses Yisrael) is called "My mother" through self-sacrifice (mesirus nefesh) in Echad, from where is the source of the Torah; and through this it draws down the revelation of the Torah.

ולכן נק' אמי אם הבנים שהיא היא המוליד הגילוי כו'. ולכן נאמר בעטרה שעטרה לו אמו פ"י שעטרה לו

Therefore it is called "My mother," "the mother of children," for it is what gives birth to the revelation, etc. And therefore it is said, "the crown with which his mother crowned him": that is, "with which she crowned him"

היינו העטרה האחת שנותן בראשו וע"ז אמר הפייט יוקדש באחת משלש קדושות היא האחת המיוחדת שנמשך מבחי כשנק' כנס"י אמי כנ"ל.

is the one crown that He puts on His own head. And of this the liturgical poet said, "He shall be sanctified with one of three sanctifications": this is the one, the unique one, which is drawn from the level at which the Congregation of Israel is called "My mother," as mentioned above.

42 וע"ש הבי עטרת שנותן בראשן של ישראל דהיינו ע"י המצות והתורה נק' בתי ואחותי. וכמ"ש במ"א ע"פ רני ושמחי בת כו'.

And on account of the two crowns that He puts on the heads of Israel, that is, through the mitzvos and the Torah, it is called "My daughter" and "My sister," as is written elsewhere on the verse "Sing and rejoice, O daughter," etc.

ולכן נאמר על עטרה זו שנותן בראשו צאינה וראינה. פי' צאינה מהכלי והגבול בבחינת בכל מאדך בלי גבול וע"ד מה שנת' במ"א בביאור ענין שם מ"ב שבפ' ראשונה דק"ש שע"ז ממשיכים עטרה זו כו'

Therefore it is said of this crown that He puts on His own head, "Go forth and see." The meaning of "Go forth" is: from the vessel and the limit, in the manner of "with all your might," without limit; and along the lines of what is explained elsewhere in the explanation of the matter of the Name of forty-two [letters] in the first section of the Shema, through which one draws down this crown, etc.,

כנ"ל וגם כמ"ש במ"א דפי' צאינה היינו מן הלבושים שהנשמה מלובשת בג"ע כי היא למעלה מכח החכמה וההשגה כו' ע"ש:

as mentioned above. And also as is written elsewhere, that the meaning of "Go forth" is from the garments in which the soul is clothed in Gan Eden, for it is above the power of wisdom and comprehension, etc.; see there.

LikuteiTorah.com
THE CHASSIDISHE PARSHA

About this edition

This edition contains the Hebrew text and the English translation.

The Hebrew text of Likkutei Torah: © Kehot Publication Society, via Sefaria, CC BY-NC 4.0; formatting adapted.

Our English translation, made from the Hebrew without Kehot's notes: CC BY 4.0.

This edition as a whole: CC BY-NC 4.0. Copy, print and share it freely, crediting Kehot Publication Society and likuteitorah.com; it may not be sold. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

English translation: prepared for likuteitorah.com with AI assistance (claude-code/opus-5.5) and checked against the Hebrew and against Sefaria; not yet reviewed by a human editor. Please check anything important against the Hebrew.

The Rebbe asked that the maamarim of the week's parsha, the "Chassidishe Parsha," be learned during that week, spread over its seven days (Sichah of Shabbos Parshas Vayakhel 5725 · Toras Menachem vol. 42, pp. 306-309). Why learn it, and the Rebbe's brachos: likuteitorah.com/about/the-chassidishe-parsha/

A free, non-commercial project; nothing here is sold. Not affiliated with Kehot, Sefaria or the Lubavitch Library. © likuteitorah.com

From likuteitorah.com/likutei-torah/emor/2/

DEDICATED IN HONOR OF

מוקדש לכבוד הגאון המקובל רבי לוי יצחק שניאורסאהן זצ"ל

Dedicated in honor of the Rebbe's father, Reb Levi Yitzchok