

התורה לכל הברואים, וכל אחד ואחד לא רצה לקבלה, מחמת ששמעו שאותה מדה שהם ברוכים אחריה אפרה תורה (ספרי פ' וזאת הברכה, עי' זוהר בלק קצג). וכל מי שיש בו מדות רעות, הוא נכנע תחת אותם העב"ם, שהם ברוכים ומקשרים לאותם המדות רעות. וזהו (אבות פ"ג): כל הפורק ממנו על תורה, נותנין עליו על מלכות ועל דרך ארץ; הינו שעבוד בגשמיות, שזהו בחינת על מלכות. וגם דרך ארציות, דהינו המדות רעות של העב"ם, שזהו בחינת על דרך ארץ. כי עלידי שפרק ממנו על תורה, שהיא בחינת ע' אנפין נהירין, עלידייזה מתגברין עליו בחינת ע' אנפין חשוכין, שהם השעבוד והמדות רעות של העב"ם, שזהו בחינת על מלכות ועל דרך ארץ כנ"ל. אבל כל המקבל עליו על תורה, מעבירין ממנו על מלכות ועל דרך ארץ; הינו מי שלומד בעיון, שמשנין ומבין חכמות התורה, שזהו בחינת אנפין נהירין, בחינת (קהלת ח): חכמת אדם תאיר פניו, עלידייזה מעבירין ממנו על מלכות ועל דרך ארץ, כי נתפטר ממנו השעבוד והתאוות והמדות רעות שלהם, שהם בחינת אנפין חשוכין, עלידי שקבל עליו על תורה, שהיא בחינת אנפין נהירין כנ"ל. כי כל מה שאדם משיג בשכלו, הוא בחינת אנפין נהירין, ומה שאינו משיג, הוא בחינת אנפין חשוכין. ועל כן בשזוכה לעין בתורה, עד שמשיג חכמות התורה, שאזי הוא בבחינת אנפין נהירין, אז נכנעין המדות והתאוות של העב"ם, שנאחזין בבחינת אנפין חשוכין כנ"ל. וזהו בחינת (דברים לב): יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. למספר, הוא לשון ספיר ונהיר, בחינת (שמות כד): לבנת הספיר. הינו: אחר אנפין נהירין, שהם בחינת מספר בני ישראל, אחריהם: יצב גבולות עמים, שהם בחינת אנפין חשוכין כנ"ל: וככל אדם ואדם בעצמו יש בחינת אנפין נהירין, שהם בחינת קדשת ישראל עם קדוש, הרחוקים בשרשם מכל המדות והתאוות. ויש בו אחיזת השבעים עב"ם, שהם בחינת אנפין חשוכין, שהם בחינת התאוות ומדות רעות, שכלם הם מבחינת השבעים עב"ם, שהם אנפין חשוכין. כמו שפתיב (תהלים קו): ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם; שהינו שמערב במדות רעות שבו, שנמשכין מן הגוים כנ"ל. וכשאדם עובר עברה, חס ושלום, אז העברה והעוון נחקק על עצמותיו, כמו שפתיב (יחזקאל לב): ותהי עונותם על עצמותם. ואי אפשר לו לצאת מזה, כי אם עלידי התורה, שהיא בחינת אנפין נהירין, שהיא ההפך מכל התאוות והמדות, שהם בחינת אנפין חשוכין, שמשם נמשכין כל העברות, חס ושלום. כי צריך האדם להתנגע בתורה ולהמית עצמו עליה, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה (ברכות סג): על פסוק (במדבר יט): זאת התורה אדם כי ימות באהל – אין התורה מתקיימת אלא במו שממית עצמו עליה, דהינו עצמיותו, שהם בחינת המדות רעות והתאוות רעות,

שמהם כל הפגמים החקוקים על עצמותיו כנ"ל. כי צריך להתנגע בהתורה עד שיזכה להבין אותה, דהינו שיצא מבחינת אנפין חשוכין, שהם בחינת חשכות והסתרת הידיעה, לבחינת אנפין נהירין, שהם בחינת ידיעת והשגת התורה כנ"ל. ואז נקרא אדם, בחינת: זאת התורה אדם, הינו עלידי התורה נקרא אדם, בחינת: אתם קרויים אדם ואין העב"ם קרויים אדם. כי עקר שם אדם זוכין עלידי התורה, שהיא בחינת אנפין נהירין, שהיא ההפך מכל המדות והתאוות רעות, שעל-שם זה נקראים אדם, בחינת: זאת התורה אדם. אבל העב"ם הרחוקים מחכמות התורה, מאנפין נהירין, כי הם בחינת אנפין חשוכין, כי הם משקעים בכל המדות רעות והתאוות רעות, על כן אין קרויים אדם וכנ"ל. כי עקר בחינת אדם, הוא בחינת השכל האמתי שזוכין להשיג, דהינו חכמות התורה הקדושה. כי יש שלש שכליות: דהינו שכל פשוט, שהוא בחינת חכמה, בחינת (תהלים קד): פלם בחכמה עשית. ובשלומד ומבין, זה נקרא בינה. ואחר-כך פשידע התורה, זה נקרא דעת פידוע. ושלש שכליות אלו, הם בחינת ידים לתורה: בחינת יד הגדולה ויד החזקה ויד הרמה, שבהם מתקבלת התורה. ואלו השלשה שכליים, הם בחינת שלש פעמים י"ק. כי י"ק הם חכמה ובינה, שהם תרין רעין דלא מתפרשין (זוהר ויקרא ד' האזינו רצ), שהם כלולים בכל אחד מהשלש שכליות הנ"ל, ושלש פעמים י"ק הוא גימטריא אדם. נמצא שעקר שם אדם, הוא בחינת השכל האמתי, דהינו חכמות התורה, שהוא בחינת אנפין נהירין, בחינת הרחקת ושכירת כל התאוות ומדות רעות כנ"ל: וזהו בקרב עלי מרעים – זה בחינת תרין רעין דלא מתפרשין, שהם בחינת י"ק, שהוא חכמת התורה, בחינת אדם. צריך לאכל את בשרי – הינו לאכל ולהמית העצמיות שלי, כי אין התורה מתקיימת אלא במו שממית עצמו עליה כנ"ל. ואזי מפיילא צרי ואיבי לי המה בשלנו ונפלנו – כי כל הצרים והאויבים שנאחזין באנפין חשוכין, נכשלים ונופלים. כי נתפטר בחינת האנפין חשוכין, וזוכה לאנפין נהירין, שהוא חכמת התורה, שהוא בחינת י"ה, בחינת תרין רעין דלא מתפרשין, שעל שם זה דיקא נקראין ישראל אדם כנ"ל. ואז כל הצרים והאויבים שנאחזין באנפין חשוכין, בתאוות ומדות רעות, נכשלים ונופלים, כי זכה לאנפין נהירין כנ"ל:

כי בכל זאת התירוץ לשאלתך, יש בו סוד עליון ועמוק ונסתר בעומק התורה למעיין בה ויתגלו מילות התרוץ והסוד העליון דיקא על ירך, שהיא ירך הקדושה, שהיא הבינה להתבונן ולעמיק ולשאול שאלות אמת כדי לדעת ולחזק האמונה, ולא שאלות כדי לכפור, כמו שמצינו בגמרא כמה מינין ואפיקורסים ששאלו שאלות כדי לתת לעצמם מקום לפרוש. אבל אתה אינך כן אלא שאלתך כנה והיא המעידה בעצמה על נבחרותך וחביבותך לפני ה' יתברך.

אורייתא נפקת מרזא עלאה, דרישא (ס"א קדישא) דמלכא סתימא - התורה עצמה הנקראת ראשית כנ"ל יוצאת ממקורה מסוד עליון ונסתר שהוא מאמר הסתום שבבראשית מראש המלך הסתום והנעלם מכל רעיון והוא גם ענין הסגולה של העם הנבחר הממליך המלך בבחירתו על ידי העיון התורה וכיטול המידות רעות, כי הדבר סתום, שאין להבין זאת בשכל אך היא סגולתנו שיש בנו האמונה של בחינת נעשה ונשמע בנפשנו ונשמתו, לעשות רצון ה' באהבתנו אותו יתברך, שזה הרצון מושרש בנו מאבינו שבשמים, להמית עצמו באהלה של תורה למען קדושת שמו יתברך ויתעלה. וזאת האהבה הסגולית והחיבור של הבנים במלך בשורשם, וכן כל הבריאה, שהיא מעשה בראשית היתה בשביל לגלות על ידי הבחירה את הנבחרות שלנו וכל פרטי התורה יוצאים מזאת התכלית הסתומה לגלות המלך וסגולת ועמו המקבלים עליהם עול מלכות שמים ועול תורה, אשר המה באמת גם בניו אהוביו המאירים בפנים מאירות מתוך הכרת חביבותם בעיניו.

פד מטא לגבי דרועא שמואלא, (ס"א ימינא) חמא קודשא ברין הוא ברהוא דרועא, דמא בישא דהו מתרבי מתמן. אמר, אצטרין לי לברך וללפנא דרועא דא. ואי לא ימאיה חווא דמא בישא, יפגים פלא. אבל אצטרין לברך מהכא כל פגיומו. - והנה בעת ירידת התורה ממקורה הסתום והקדוש, הינה משתלשלת מדרגה לדרגה, לבוש אחר לבוש, עד לעולם העשיה במקום הקליפות ומקום הבחירה, עד שבעצמה יש בחינת זכה נעשה לו סם החיים ולהפך להפך. וזהו כאשר מגיעה התורה לגבי זרוע שמאל מקום הגבורות והדינים, בחינת מיתה. והנה צפה הקב"ה שכאשר התורה תגיע בהשתלשלות כנ"ל לגבי זרוע שמאל, שהוא מקום הקליפות כנ"ל, כי באותה זרוע שהיא בחינת בינה, שמשם הדינים מתערין, ראה שם דם רע שהיה מתרבה משם, בחינת הדינים שמתערין מן הבינה. כי מאחר והבנת דבר מתוך דבר שיש בצד הבינה הוא פירוש בחירתי לפי מעשה האדם ומידות ותאוותיו כנל, לכן יכול להבין דבר מתוך דבר, שאינו נכון ולהביא לגלוי פנים בתורה שלא כהלכה ולעורר דינים בפועל

ח"ו. כלומר שעל אף שתכלית הבריאה בראשית היתה לתת בחירה לאדם להכיר את קונו ולכן צריך להעלים ולהלביש אור התורה בחיצוניות בשביל הבחירה, אך הוא גם מסוכן ביותר, כי הוא נותן מקום לסטרא אחרא וס"מ לשלוט על ידי שאין נכנסים לפנימיות התורה ששם החיים, בחינת אנפין נהירין, אלא יש מקום לאחיות בחינת אנפין חשוכים, בחינת מיתה בחינת דינים גם בתורה עצמה. לכן אמר הקב"ה אצטרך לי, בשבילי, למען כבודי, הצריך להתגלות בעולם על ידי ישראל, אצטרך לברר וללכך אותה זרוע שמאל שס"מ נאחו בה באופן שבסופו של דבר גם בעולם הבחירה יצליחו עם ישראל להכנס לפנימיות התורה ולבטל כוח הס"מ בשורשו. שאם לא ינמיד את אותו דם רע של דינים הנאחזים בעולם העשיה החיצוני, הרי שיפגום אותו דם הכל ולא תתגלה התכלית, שהוא גילוי הנבחרות של עם ישראל הממליך בשלמות מלכו של עולם, בהמיתם עצמם באהלה של תורה בקיומה והתרחקות ממידות רעות ותאוות רעות. לכן צריך מראש בשורשי הבריאה לברר מכאן כל פגם.

מה עבד. קרא לסמא"ל, ואתא קמיה, ואמר ליה תבעי אורייתא דילי. אמר, מה בתיב בה. אמר ליה, לא תרצה. דליג קודשא ברין הוא לאתר דאצטרין. אמר חס ושלום, אורייתא דא דילך היא, ודילך יהא, לא פעינא אורייתא דא. - מה עשה הקב"ה למלא צרכיו להכניע הדם הרע, קרא לס"מ מלאך המוות ובא לפניו כלומר בא למקומו להראות לו פניו, פנימיותו של הס"מ, שיכיר עצמו ואמר לו, האם תרצה את תורתך, כדי לגלות שאין לו באמת אחיזה בשורש התורה לפגום בה. אמר שאל אותו הס"מ, מה כתוב בה? אמר לו הקב"ה לא תרצה. ודילג על שורשי התורה שבבראשית ישר לאותו פסוק שאינו שייך לס"מ, לאותו מקום הנצרך לקב"ה כדי לבטל הדם הרע כנ"ל, כי הס"מ עיקר חיותו הוא דיקא בעת שפועל הרציחה בחינת דם רע. אמר לו ח"ו שאקיים זאת שהרי התורה שלך שאתה מקור החיים ושלך תהיה ואני אין לי חלק בה כי היא הפך מהותי ואיני רוצה תורה זו. שאם אתה מצווה אותי לקיים זה הפסוק, לי עצמי אין קיום כנ"ל.

אתיב ואתחנן קמיה, אמר מאריה דעלמא, אי את יהבה לי, כל שלטננו דילי אתעבר, דהא שלטננו דילי על קטולא איהו, וקרבין לא יהון ושלטננו דילי על פכבא דמאדיב, אי חכי פלא אתבטל מעלמא. - ישב ס"מ כמישהו שאין לא תנועה והתגלות חיות, שהתנועה מראה על חיות, כי היה נראה לו כנ"ל שלא יכול לממש חיותו והתחנן לפניו אדון העולם המעלים עצמו בשביל הבחירה, ואמר לפניו אם אתה נותן לי התורה לקיימה, הרי שכל השלטון שלי יעבור ממני שהרי כל שלטוני המביא לי חיות הוא מה

