Creating a Vessel

The Call of Torch-R. Munk
"A man or woman who shall dissociate by taking a nazirite vow of abstinence for the sake of HASHEM; 3 from new

לְנְדֵּר נָזִיר לְתַזִּיר לַה־ — By taking a nazirite vow of abstinence for the sake of Hashem. A classic story of the time of the Mishnah was told by the Kohen Gadol, Shimon HaTzaddik. He had made it a practice never to eat of the guilt-offering of a nazir who had become contaminated. This was because he was suspicious of the motives that led such a nazir to take his nazirite vow in the first place. The only time when Shimon HaTzaddik did eat of such a sacrifice occurred after he confronted a very handsome young nazir who had arrived from the south at the end of the prescribed period to have his hair cut off and to offer the associated sacrifice. The nazir had unusually beautiful curly hair and an elegant bearing. When asked how could he have committed himself to have his beautiful hair destroyed, the young man told about having been a shepherd for his father in his native town. Once when he went to draw water for the flock, he was overcome by the beauty of his own image reflected in the water and he was tempted to sinful thoughts. Sensing that his evil inclination was threatening to destroy him, he said to himself, "You good-for-nothing! Why are you strutting around in a world that is not yours, while your fate is but

to rot? In the Name of Heaven, I will cut off that hair." [With these words he had, in effect taken upon himself the nazirite vow for a period of time. When that period came to an end he would cut off his hair.] When Shimon HaTzaddik heard that, he got up, embraced him and said "May there be many like you in Israel to take upon themselves the nazirite vow! It is with you in mind that the Torah speaks of taking a nazirite vow of abstinence for the sake of Hashem. (Nedarim 9b).

3 For there is a source for silver, and a place where gold is refined. ² Iron is taken from the soil, and copper is smelted from stone.

Living Inspel- R. Taty

"ust as the body has its root in the neshama (soul), so too the inner wisdom has a higher root. This root of wisdom is ratzon, desire. In this source lies the origin of all inner life. The outer mind can never initiate, it can only respond. The inner mind is all initiative, and its own beginning is desire.

Every process has a beginning. Before the process begins there is nothing, emptiness. Suddenly, there is something —the flash of an idea, the surge of energy which the mind feels at the beginning of a project. At the interface between that emptiness, that potential, and the very first spark of thought, is desire. It is the motivating energy of bringing something into being from nothing. Of course, it is infinitely short-lived: once we become aware of the thought it is present, already formed. But the moment of flashing-in leaves a residue of energy in the mind, a "high", and we can savor it briefly.

Before anything can happen it must be motivated, and that motivation is ratzon — "desire" or "will". It is the flash of conception.

This ratzon is a mysterious force in the mind. It is the source of all inner life. The numerical value of רצון ratzon is also that of מקור "source"; and of שמו "His Name" — the ultimate source. No thought or action can ever be traced more deeply than to this point; no cause can ever be defined which underlies it: it is the root cause, the deepest source of all outflow in the mind and neshama

ולת יערה ב ירוחם רלו

אמור להם (ו. כג). וברש"י: מלא, לא תברכם בחפזון ובבהילות, אלא בכוונה ו<u>בלב שלם. – בברכת כהנים נאמר "וצונו לברך את עמו ישראל באהבה".</u> ואפשר כי מכאן הוא המקור על ציווי של אהבה, (עיין מג"א או"ח קכח, יח), הוא <u>ענין של "אמור מלא" – ו"כלב שלם", ציווי מיוחד הוא על הכהנים בדין של</u> אהבה, ומתוך האהבה יוצאת הברכה, ועושים ברכה על ענין האהבה שמצווים. והנה באהבת הבריות מצורים כל ישראל, אבל על הכהנים יש דין מיוחד באהבת הבריות שתצא מזה ברכה לעם ישראל. (ועיין תנחומא בס"א "אמור מלא ונקוד פת"ח לומר שצריך אדם ליתן שלום לחברו בפה "מלא").

- מבאר לנו הכתוב כי הלא לכל דבר ודבר ישנו מקום מוצאו, מקום התחלתו! כל דבר הלא יש לו שורש אשר ממנו חולדתו. ובידיעה זאת מגיעים אנו בזה לסיבה הראשונה, לסיבת כל הסיבות, אל שורש כל השרשים, הוא הבורא ית"ש.

כה הוא יסוד הבריאה בכללה, וככה הוא סוד האדם בבנינו ובכל עבודותיו, כי תק<mark>דים ראשית כל, התחלה על דבר, באופן כזה</mark> אשר כל מעשיו, וכל העתיד להבנות מהם, הכל יהיו נכללים ונמצאים בכח בההתחלה שלו, עד שנמר הענינים היה כמעט נשלם באותה ההתחלה, ולא תהי׳ חסר כי אם ההוצאה מ״כח אל <u>הפועל", – אין כל דבר, אין כל "בפועל", – אם לא תקדים לו ה"בכח".</u> ה"בכח" הנהו בבחינת "גרעין", "זריע<u>ה", לכל העתיד לבא,</u> כל התולדות היוצאות, כבר נכללו ונגמרו עד הסוף בתוך הגרעין. – בלתי הגרעין ודאי כי לא תהיה, ולא תקום, כל הויה. זהו ענין אשר פירש הרמב"ן ז"ל (שם א, כח) על פסוק (שם א, כב) "ויבוך אותם אלקים לאמר", "הוא המאמר שנתן בהם כח התולדה". – הוא סוד ענין ה"בכח", הוא המקיים כל הבריאה, כל ב"פועל" יש בתוכו ענין של "בכח" על קיום העתיד, וכן נמשך הענין עד אין סוף, בראשית דבר בא הבכח להבפועל, ומזה הבפועל בא עוד הבכח לבפועל שני וכן חוזר

In fact, if one can generate the ruthless honesty required for this exercise, when one traces one's motivation down to the underlying desire which subsumes all the more superficial desires, that one all-encompassing desire is an accurate definition of who one is essentially.

19 Each motivation has a reason, a goal — if I could achieve this, it would lead to that, and so on. But ultimately the one final tachlis (purpose) to which all the others lead, the one which has no ulterior element, that which one wants because one wants it — that is the source.

This deep root is the tool of bechira (free will); one can begin to understand why bechira is expressed as the crowning glory of the human, the very tzelem Elokim, "image of G-d" element in the human structure.

Not only is this area of ratzon the root of the personality; in a certain sense it is the entire personality: once an active desire exists all else in the personality is no more than machinery, mechanisms for implementing that desire. A close analogy is the way a physical action is performed: once the brain has generated the nerve impulse which passes down the nerves to the muscles causing the action, the process is automatic. The nerve and muscle functions are mechanical; animals are no different, and even a machine could duplicate those components of the process. The only part which is uniquely human is the initial generating of the idea which results in mechanical function. In terms of meaning, that is everything. All the rest is technical. Meaningful change can only be a change at the level of will, the level of human decision concerning which acts to perform. Changes in the mechanics - which muscles are to be used and how, for example, are insignificant; these are simply variations in the means.

forces operating at moments of beginning are unique. "Hakol holech achar harosh — Everything goes after the beginning": the entire course of any process is determined by its beginning. This is because a beginning is a conception, and conception represents the laying down of the genes which are the blueprint for everything which is built later. The spiritual rule is that the closer to the moment of conception, the more potent and critical the forces: a small injury to the human body may not be of major significance in an adult; a fetus during its development is much more sensitive to such an event; and a minute change to the genes may have the most far-reaching results imaginable.

At the moment of conception all details are being coded most potently; it is therefore the most critical moment. No subsequent moment can ever have the intensity and significance of that first moment. The flash of conception contains everything, all later development is simply a revelation of what was created during that first flash.

160 Sulfacios: Duights- R. Lett

R' Yitzchak said: "The Torah teaches us that when a person does a mitzvah, he should do so with a complete and happy heart. Had Reuven known that the Torah would record that he attempted to save Yosef from his brothers, he would have put him on his shoulders and run with him home. And if Aharon had known that the Torah would record that he would be happy when he met Moshe Rabbeinu after [Moshe] was chosen to be the Redeemer, he would have come with drums and cymbals. And if Boaz had known that the Megillah would record that he gave Ruth some parched grain to eat, he would have given her a royal banquet" (Yalkut Shimoni Rus 604).

Similarly, any changes made superficially in the personal are really only changes in strategy: how to go about achievi the same end in a different way. The only truly meaning change must be a change in the root. The technical machine of the mind and body are slaves to the goal, the ratzon. It is too easy to make changes superficially; often these change reflect a stubborn and very effective method of avoidic confrontation with the core, the "real you". Spiritual grow requires that confrontation, difficult though it may be. To battle is to fight through to one's own core, to acknowledge and lay it bare, to reach that interface with the Root of the neshama which is beyond it and which animates and inspires

קצרן של דברים, ויסודיים הם, כי תורה הקדושה זקוקה היא להתקדם לה קבלה, וכי הקבלה אמנם היא העיקר, בלעדי הקבלה לא תתחיל כלום, ולא זאת אלא כי בהקבלה – בתוכה כבר אצורה כל התורה. והנה הדברים ודאי חידושיים הם, אבל באמת כשמטתכלים היטב רואים כלל זה בכל צעד וצעד במהלך כל מעשינו וכל פעולותינו, כי לא נפעל כלום טרם ישנו בראשונה הדבר המהווה לואת הפעולה, זה המהווה אשר כבר מוכן בו כל גמרו של הדבר, וכמו שבכתיבה לא יתכן כלום להכתב בלי דיו, והרוצה לכתוב דבר מה עליו ודאי למלא מקודם את העט בדיו, והרואה אותיות שנכתבים, יודע ודאי כי העט מלא עם דיו! וזה דבר שבלי קבלה לא עם דיו! וזה דבר שבלי קבלה לא עם דיו! וזה דבר שבלי קבלה לא

תצא שום מעשה, "קבלה" קודם מעשה נקרא כי נתמלא כאן "רוח" "ואהבה" "חפץ" "ורצון" אשר זה יכריח מבצע כל הענין. כמו שבלי בנזין בהמנוע, הרכבת "לא תרוץ" בשום אופן, כן ה"רוח" הוא "הבנזין" להגשמת כל דבר, כמה שהאדם לוקח וממלא עצמו עם "בנזין", ממלא עצמו עם "רוח", עד כמה שהאדם מלא באהבה חפץ ורצון להדבר, עד כדי כך כח לו "לרוץ", כח לו לבא לידי מעשה.

ל התביעה היתה על ההטבה. שבקרבם שלא חייבה אותם במעשה יותר גדול. שלא היתה במדה מרובה כזאת שתוליד מעשה של אוחים פטומות. אלא ההטבה היתה במדה מוגבלת עד כאן ותו לא.

166

ענין נוסף יש בכלל ההכנה לקראת הזמן והוא השאיפה והרצון העז להצליח ולגדול בתורה ויראה, והבטחמן שבעזה"י נזכה ונהיה לגדולים בתורה. ואף על פי שהגאוה מדה מגונה ביותר ומתועבת בעיני הקב"ה. מכל מקום לפעמים יתכן ומדת הגאוה דרושה ונתוצה לעבודת האדם, והוא מענין "ויגבה לבו בדרכי ה"" (דברי הימים ב יז ו) ולכן בגשתנו לעבודה הרוחנית בראשית הזמן, עלינו לא לולנל בכוחות עצמנו ולהסתפק בקטנות במעט ידיעה במסי הנלמדת, אלא עלינו לשאוף לגדול ולעלות בתורה ויראה כאחד הגדולים, ולבטוח שבידינו ובכוחותינו להשיג זאת. ואף שנראה זאת כגאוה, מ"מ גאוה זו ראויה וישרה לפניו יתברד.

17 Siches Musser

And they came, everyone whose heart stirred him up. None of [those who came] had learned the craftsmanship from a teacher nor had trained himself. But he discovered within himself the ability to do so. His heart stirred him up in the ways of Hashem to come before Moshe and declare, "I will do whatever my Master commands" (Shemos 35:21).

אלא הוא סוד ענין אבר הקבלה, היה אצלם, אצל הכלל ישראל, קבלה החלטית וחזקה כי יעשו כל אשר יצוה עליהם, ובזה כבר הכל מסתיים. מאשר כי אמנם בזאת, בהקבלה על התורה, הכל, כל התורה בשלמותה, כבר נגמר ודאי. הקבלה, היא היא ההתחלה של התורה, ובההתחלה, אמנם ספון וגנוז בה כבר כל התורה כולה עד גמירא "כאילו עשאם"י

וסוד זה הענין מקיף כל הבריאה עד כדי כך, עד שהרבינו יונה ז"ל מבאר סוד וסוד זה הענין מקיף כל הבריאה עד כדי כך, עד שהרבינו יונה ז"ל מבאר סוד כל כי גם התורה הקדושה צריכה היתה להתחלה. ומה טיבה של ההתחלה? חלה נקראת זאת אשר "בכח" כבר הכל נגמר, הכל נגמר קבלה עד תכליתה, בלה כזאת אשר ב"כחה" היה כבר הכל נגמר, ודוקא אז, דוקא עם הקדמת "בכח", כי אז היה באפשרות לצאת לקיום כל הב"פועל" של התורה. אבל לולא התחלה, לולא הקבלה, לולא "הבכח" הקדום, לא היתה בשום אופן אפשרות תוצאת הבפועל, כי לולא הקדמת ה"בכח", אין כל "בפועל". – "כיון שקבלו ליהם לעשות מעלה עליהם הכתוב כאילו עשו מיד", ובלי "קבלו" לא יבא "שום אופן "המעשה", מעשה בלא הקדמת קבלה אין קיום לו, הוא סוד אמרם "ל "כל שמעשיו מרובין מחכמתו", ר"ל שהקדים קבלה, כי אז דוקא מתקיים!.

ם באה הקבלה בכל שלמותה, עדיין מצאו נקודה רעועה וטענה בקבלתם —
מכאן מודעה רבה לאורייתא", עדיין ראו איזה בחינה של אונס בקבלתם,
עיי"ש ברש"י), "ואמר רבא אעפ"כ הדור קבלוה בימי אחשורוש דכתיב (אסתר
מו) קימו וקבלו היהודים, — קיימו מה שקבלו כבר". — הקבלה על
תורה לא נשלמה עד דורו של אחשורוש, בדורו של אחשורוש אז הוא שבאה
קבלה, הקבלה של נעשה ונשמע, בכל ה"אהבה" ה"חפץ" וה"רצון"!

הנה יוצא לנו כי כל התורה תלויה דוקא בקבלה. חג השבועות אשר שמו נקרא על ענין ההכנה של "שבעה שבועות תספר לך", הנה אמנם כן, כל סוד הַדברים תלוי בהכנה, תלוי בקבלה, אדם הרוצה להיות לו שייכות לתורה, עליו לידע כלל זה, כי הכל תלוי בקבלה, הכל תלוי במדת ה"רוח" שהכין בראשונה, עד כמה שאדם יכניס בעצמו אהבה חפץ ורצון, אשר כל הרוחות שבעולם לא יויזו אותו ממקומו – עד כדי כך הוא משתייך לתורה, כדי כך הוא קונה תורה. הגר"ח ז"ל מוולזין כותב בס<u>פרו נפש החיים (</u>שער ד, ז) ראוי להאדם להכין עצמו כל עת קודם שיתחיל ללמוד, להתחשב מעט עם קונו ית' בטהרת הלב ביראת ה' וכוי וגם יקבל על עצמו לעשות ולקיים ככל הכתוב בתורה וכוי וכן באמצע הלימוד וכו׳ טרם יכבה מלבו יראתו ית"ש שקיבל עליו קורם התחלת הלימוד, להתכוגן מחדש וכו' כדי שתתקיים תלמודו כידו. – ללא הכנה קדומה אין התחלה לכלום, א"כ ודאי על האדם החוב למעשה לראות להשתדל תמיד בעסק הכנות וקבלות. תמיד לא יחסר מזג הקבלות, כן בתחילת הזמן, בתחילת כל יום, בתחילת כל סדר, תיכף יתבונן מעט ולעשות קבלה, קבלה על ראשיתו ועד סופו, לספוג עצמו "רוח" לכל הזמן שמתכוגן לעשות, כי רק אז יצליח ויתקיים, כי "נעשה קודם לנשמע" היא עיקר כל קבלת התורה, ב"קבלה" שם כל התורה כולה יוילכו ויעשו"! -

Eu- 13/40 2 200 720 522

הנפש החיים (ש"ד פ"ז) מבאר אימחי דביקות בתורה מביאה לדביקות בהקב"ה, כאשר לומדים את התורה "ביראה וטהרת הלב כדי שיוכל להתקשר ולהתדבק בעת עסקו בתוה"ק בדבורו ורצונו ית"ש" – ללמוד תורה אין זה ענין לעסוק בדביקות, אלא להתדבק בתורה, היינו ללמוד תורה, להשיג ידיעת הגמי ראשונים ואחרונים. הגישה אל התורה צריכה להיות לימוד תורת השם, ושאיפה לדעת את התורה כי היא גילוי של רצון השם. וקודם הלימוד צריך להתכונן כראוי ולדעת כיצד לגשת אל התורה ביראה, לדעת את גודל קדושתה. א"כ אין הדביקות בתורה באה מיראה טבעית, אלא לשם כך זקוקים להכנה מתוך יראה וטהרת הלב.

לאלום מן דור המדבר?! הרי זה לא שייך כלל אף להעלות על הדעת, היו יותר גדולים מן דור המדבר?! הרי זה לא שייך כלל אף להעלות על הדעת, הלא מאמרם ז"ל "ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוז", לא נאמר כי אם על דור המדבר ולא על דורו של מרדכי. בעצמה של תודה ודאי כי דור המדבר היו יותר גדולים מכל דור שלאחריהם, "לומדים" ודאי היו דור המדבר יותר גדולים מדורו של מרדכי, אלא הוא הענין הגדול אשר גילו לנו חו"ל לא עם "לומדות", כל הענין נמדד כי אם עם גדלות ה"קבלה", ו"בקבלה" הורו לנו חו"ל כי אמנם כן כי בדורו של מרדכי היתה יותר גדולה, ויותר חזקה, בענין "קבלה" המדידה היא לגמרי אחרת, במדת הקבלה, יתכן ודאי כי איש עם הארץ, איש טרם הספיק ללמוד התורה, והוא יעמוד במעלה יתירה מאשר איש חלמיד חכם וגם גדול, אם הקבלה אצלו (אצל הראשון) יותר גדולה ויותר חזקה. — תכי ולכן נוצמר "ויולכו ויעשו — מעלה עליהם הכתוב כאילו עשאו"! אמרו (בהגדה עליו נאמר "ויולכו ויעשו — מעלה עליהם הכתוב כאילו עשאו"! אמרו (בהגדה עליו נאמר "ויולכו ויעשו — מעלה עליהם הכתוב כאילו עשאו"! אמרו (בהגדה עליו נאמר "ויולכו ויעשו — מעלה עליהם הכתוב כאילו עשאו"! אמרו (בהגדה

וההכנה חייבת לבוא מתוך הכרה נכונה במהות חובת עבודתו, וראה

וההכנה חייבת לבוא מתוך הכרה נכונה במהות חובת עבודתו, וראה בלוצאטו (מסלת ישרים פ"א) שכתב "וכשתסתכל עוד בדבר תראה כי השלימות האמתי הוא רק הדביקות בו יתברך וכו". אמנם לכשיזכה אדם לטובה הזאת ראוי שיעמול ראשונה וישתדל ביגיעו לקנותה, והיינו שישתדל לידבק בו יתברך בכח מעשים שתולדותם זה הענין והם הם המצות". נמצא שמחשבת הדביקות בו יתברך חייבת להיות המניע לכל פעולות המצות, ולזה ודאי שנדרשת הכנה מיוחדת, ומבלעדיה אינו חושב כלל אודות הדביקות וכל מצוותיו הם בגדר מלומדה.

24

ובהעמקה נוספת יש לבאר ענין ההכנה לתורה באופן אחר, בשעה שמכין עצמו לתורה ועושה כפי יכולתו כדי שתורתו ומצוותיו יעשו באופן המשובה ביותר שיכול להיות, שונה מאוד תורתו מאשר נעשית בגדר מצות אנשים מלומדה, שהרי נתן מעצמו עבור התורה וכאילו הקריב עצמו ונפשו עבור התורה, ובכך שיבח את מעשה מצותו, אמנם בעת שניגש לתורה ללא הכנה, נעשות פעולותיו בצורה יבישה וחסר לו כל השמגונית של מעשה המצוה.

26

הב״ח (טור או״ח סי׳ מ״ו) האיר את עינינו בביאור סוגיה זו, ודבריו הם הלכתא גבירתא איך צריכה להיות הגישה לתורה, וראוי הוא שנתעמק בדבריו.

"זנראה דכוונתו ית׳ מעולם היתה שנהיה עוסקים בתורה כדי שתתעצם נשמחינו בעצמות ורוחניות וקדושת מקור מוצא התורה" — הקב״ה נתן לנו את התורה שעל ידה נתדבק במקור מוצא התורה — בהקב״ה, דהיינו התורה היא כלי שבאמצעותו מתדבקים בקב״ה — "ולכן נתן הקב״ה תורת אמת לישראל במתנה שלא תשתכח מאתנו, כדי שתתדבק נשמחינו וגופינו... בתורה, ואם היו עוסקים בתורה על הכוונה הזאת היו המה מרכבה והיכל לשכינתו יתב׳, שהיתה השכינה ממש בקרבם כי היכל ה׳ המה״ — כל אחד מישראל צריך להיות היכל השם, וזאת ע״י דביקות בתורה — שהיא דביקות בהקב״ה.

Waso-Ch. 7

So When Moses came into the Communion Tent to speak with [God], he would hear the Voice speaking to him from between the two cherubs on the ark cover over the Ark of Testimony. [God] thus spoke to him.

אר אול און און און און פול – אין אר הקול – He heard the voice (7:89).

ashi explains: "I would think that the voice was low, therefore Scripture says: אַח הקוֹל, the voice, the voice with which He spoke to him at Sinai: when it reached the entrance, it was interrupted." Now, why did God speak in such a loud voice if in any case it had to be interrupted?

It seems that this phenomenon took place because if a righteous and pious man, who engages diligently in Torah study, wishes to hear Hashem's voice, he can hear it. Although it would appear that we cannot hear it today, that is not so. Indeed, the voice that was heard at Sinai was a great voice, which did not cease (see Shemos 19:19). Even today, it can be heard, by those who internalize the Torah and its mitzvos, for with our limited intellect alone it would not be possible to comprehend the profound voice of Hashem found in the words of the Torah.

ובראה לומר דחרי עוני כווטח יש בתפלכ, כחחת כוונה של פירוש הדברים, ויסודה הוא דין כוונה, ושנית,

שיכוון שהוא שוחד בתפלה לפני ד'. כמכואר בדבריו פ"ד שם ז"ל ומה היא הכוונה שיפנה את לכו מכל המחשבות ויראה מצמו כאלו שוחד לפני השכינה. ונראה דכוונה זו אינה מדין. כוונה רק שהוא מעלה מעשה התפלה, ואם אין לבו פנוי ואינו רואה את שלחו שעוחד לפני ד' ומתפלל אין זה מעשה תפלה, והרי הוא בכלל מתעסק דאין בו דין מעשה.

Prayer is basically an awareness of man finding himself in the presence of and addressing himself to his Maker, and to pray has one connotation only:

to stand before God.* To be sure, this awareness has been objectified and crystallized in standardized, definitive texts whose recitation is obligatory.

It is very difficult for most contemporary people to relate to prayer. It is rare for us to pray in the meaningful ways in which prayers were designed to be said. It is so easy to become distracted as soon as we open our prayerbooks. We think about our latest business deal or investment, about what we are going to say to our friends once we finish praying, about what we will eat once prayer is out of the way, and so on. Frequently, the ways in which we set ourselves up to pray are guaranteed to fail.

Even if we intellectually appreciate the need to pray in a standardized and regimented way, that knowledge does not ensure that we will pray in a meaningful manner. Many Jews know that they should pray, yet they don't want to discipline themselves in order to pray successfully.

29 Ray Solariduk

In a certain sense what Kedushah is for the Jew. Torah is for the talmid chakham Torah should not just be an intellectual pastime. True, one can enjoy the intellectual creanvity involved in Talmud Torah, but Talmud Torah should be an emotional experience as well; one should feel a tremor when engaged in it. The Torah should be seen not just as a book, but as a living personality, a queen like the Shabbet Malhita, with whom one can establish an 1-thou relationship. In many places the Torah is referred to as a personality, as for example: "The Torah said before The Holy One Bleveri Be He." The study of Torah should be a dialogue, not a monologue, if I look at the Gemarah as simply paper and print, as merely a text, I would never be creative; Torah is a friend.

סצ נתיבות שלום- בד נישו

ויש ללמוד מפרשת הנשיאים את היסוד שאחז"ל (סנהדרין קו:) רחמנא לבא בעי, המחשבה היא העיקר, דאף שבמעשה היה שוה קרבן כל הנשיאים, כתבה התורה כל קרבן בפרטות, מפני שכל נשיא השקיע בקרבנו את המחשבות והכוונות שלו בפרט המיוחד של שבטו. ובזה מלמדת אותנו התוה"ק כי רחמנא לבא בעי, ובמיוחד בקרבן לא המעשה הוא העיקר אלא המחשבה, וכל שבט יונק קדושתו מהכוונה שהכנים הנשיא בקרבנו. ועוד איתא שבקרבן הנשיאים נכללה גם תפלה, שכל נשיא ביקש על שבטו שיגיע למה שהוא צריך להגיע. ולכן כפלה התורה את קרבן כל שבט לחוד, כי וזכן מקור עבודת ה' של השבט הזה.

d —it remains unalterably true that the very essence of prayer is the covenantal experience of being together with and talking to God and that the concrete performance such as the recitation of texts represents the technique of implementation of prayer and not prayer itself.

Thus, we come to prayer with many barriers. Most of these barriers are rooted in questions that develop, some of which generate negative attitudes. The most important change we can make in our attitude about Judaism, and about prayer, is to realize that whatever small changes we can make are worthwhile. Any small steps, any attempts to make positive changes in the ways that we pray, are valuable.

The Hebrew word kol (or chol) has two meanings. Sometimes it means "everything," and other times it means "any part of the whole thing." When the Torah speaks about prayer, it says that the Jews should worship God bichol levavchem. This can be translated as "with your whole heart," or "with any little piece

Creating a Vessel

וכי הקבלה שהקדימו לתורה היא כל העיקר, עם הקבלה נחשב כאלו כבר עשאם, כל המעמד הגדול, כל מעמד הר טיני כולו, הננו מגדירים אותו באמירתם "נעשה קודם לנשמע", ומהו הגדרת ענין נעשה קודם לנשמע, וגם איך זה אמנם אפשר

קודם לנשמע", ומהו הגדוני כנין כבטי קוב ב – כשאלת הר"י ז"ל – להיות נעשה טרם ששמעו! (ג) לכי ושאלי לך, זגה זגס היה רק בואסוך שנעשה כסעין ומקור יול שמן מדליו בשמע שובע רצון. ובכיז היה צריך שנם הכלים שתצוק ושמן בהם יהין פוכנים לקבל הברכה, ולכן הוסיף מאת כל שכיניכי שבוה הכין כלי כל השכנים אל קבלת הברכה, והנה אלישע רצה שינמר הנס בשעם הראשונה שתיבה בבלים כיכ עד שיהה די לשילום החוב ולמרנסתם בעחיר, ולדיא כלים רקים אל תמעיטי:

* For there is a source for silver, and a place where gold is refined.

2 Iron is taken from the soil, and copper is smelted from stone.

כרש" ז"ל (בראשית ב, ד) הפרש אמרו "ביום עשות ה"א ארץ ושמים" – "למדך שכולם נבראו בראו". וברמב"ן ז"ל (שם א, ב) מבואר כי ביום הראשון "הוציא מן האפס הגמור המוחלט יסוד דק מאוד אין בו ממש, אבל הוא כח ממציא מוכן לקב"ל הצורה ולצאת מן הכח אל הפועל, והוא החומר הראשון נקרא ליונים היולי ואחר ההיולי לא ברא דבר אבל יצר ועשה ממנו, כי ממנו המציא הכל והלביש הצודות ותקן אותם", עיי"ש אריכות דבריו הק". "והנה אם ככה היה סדר הבריאה, שבראש וראשונה נברא חומר וצורה שבהם כבר נכללו כל מה שעתיד הבריאה, שבראש וראשונה נברא חומר וצורה לפרטיה בפועל, הרי שכן הוא לצאת, ומהם הוא אשר יצאו הכל, כל הבריאה לפרטיה בפועל, הרי שכן הוא רצון הבורא ית' בחק הבריאה, שכל דבר לא יתקיים בלתי התחלה בראשונה".

7 living Inspired R. Tota

ust as the body has its root in the *neshama* (soul), so too the inner wisdom has a higher root. This root of wisdom is *ratzon*, desire. In this source lies the origin of all inner life. The outer mind can never initiate, it can only respond. The inner mind is all initiative, and its own beginning is desire.

Every process has a beginning. Before the process begins there is nothing, emptiness. Suddenly, there is something—the flash of an idea, the surge of energy which the mind feels at the beginning of a project. At the interface between that emptiness, that potential, and the very first spark of thought, is desire. It is the motivating energy of bringing something into being from nothing. Of course, it is infinitely short-lived: once we become aware of the thought it is present, already formed. But the moment of flashing-in leaves a residue of energy in the mind, a "high", and we can savor it briefly.

Before anything can happen it must be motivated, and that motivation is *ratzon* — "desire" or "will". It is the flash of conception.

This ratzon is a mysterious force in the mind. It is the source of all inner life. The numerical value of רצון ratzon is also that of "source"; and of שמו "His Name" — the ultimate source. No thought or action can ever be traced more deeply than to this point; no cause can ever be defined which underlies it: it is the root cause, the deepest source of all outflow in the mind and neshama

במאר לנו הכתוב כי הלא + לכל דבר ודבר ישנו מקום מוצאו, מקום התחלתו: כל דבר הלא יש לו שורש אשר ממנו תולדתו. ובידיעה זאת מגיעים אנו בזה לסיבה הראשונה, לסיבת כל הסיבות, אל שורש כל השרשים, הוא הבורא ית"ש.

ככה הוא יסוד הבריאה בכללה, וככה הוא סוד האדם בבנינו ובכל עבודותיו, כי
תקדים ראשית כל, התחלה על דבר, באופן כזה אשר כל מעשיו, וכל העתיד
להבנות מהם, הכל יהיו נכללים ונמצאים בכח בההתחלה שלו, עד שגמר הענינים
יהיה כמעט נשלם באותה ההתחלה, ולא תהיי חסר כי אם ההוצאה מ״כח אל
הפועל״, – אין כל דבר, אין כל ״בפועל״, – אם לא תקדים לו ה״בכח״.
ה״בכח״ הנהו בבחינת ״גרעין״, ״זריעה״, לכל העתיד לבא, כל התולדות
היוצאות, כבר נכללו ונגמרו עד הסוף בתוך הגרעין. – בלתי הגרעין ודאי כי
לא תהיה, ולא תקום, כל הויה. זהו ענין אשר פירש הרמב״ן ז״ל (שם א, כח) על
פסוק (שם א, כב) ״ויברך אותם אלקים לאמר״, ״הוא המאמר שנתן בהם כח
התולדה״. – הוא סוד ענין ה״בכח״, הוא המקיים כל הבריאה, כל ב״פועל״
יש בתוכו ענין של ״בכח״ על קיום העתיד, וכן נמשך הענין עד אין סוף, בראשית
דבר בא הבכח להבפועל, ומזה הבפועל בא עוד הככח לבפועל שני וכן חוזר

In fact, if one can generate the ruthless honesty required for this exercise, when one traces one's moti down to the underlying desire which subsumes all the superficial desires, that one all-encompassing desire accurate definition of who one is essentially.

a reason, a goal — if I could achieve this, it would lead to that, and so on. But ultimately the one final tachlis (purpose) to which all the others lead, the one which has no ulterior element, that which one wants because one wants it — that is the source.

This deep root is the tool of *bechira* (free will); one can begin to understand why *bechira* is expressed as the crowning glory of the human, the very *tzelem Elokim*, "image of G-d" element in the human structure.