

הַמְדִידָה הַזֹּאת טְמִירָה, אֲזַ וְהַמְשַׁפְּלִים יִזְהָרוּ פְּזֹהַר הַרְקִיעַ. זֶהוּ רְקִיעַ הַיָּמִין שְׁזֹהַר וּמְאִיר וּמְחַזֵּיק בְּחֻזְקוֹ. מִתְחִיל קוֹ הַמְדִידָה וּמִתְפַּשֵּׁט לְהֵאִיר, וְהַנְּגוֹן שֶׁהוֹלֵךְ מִצֵּד הַיָּמִין מֵרָצָה אֶת הַנְּגוֹן שֶׁל חִבְיבוֹת לְלֶכֶת בְּנְגוֹן הַזֶּה בְּחֻבּוֹק. וְהַתְּלָשָׁא סוֹטֵר לְקֶשֶׁר קֶשֶׁר, זֶה יִשָּׁר וְזֶה כְּפוּף, וְנִכְפָּל נֶגֶד צִדוֹ בְּנִכּוּחַ, וְהַתְּפִשְׁטוֹ שְׁתֵּי זְרוּעוֹת כְּאֶחָד, בְּסוּד שֶׁל אֲזֵלָא וְגָרִישׁ שְׁקוֹשֵׁר הַשְּׂמָאל.

וְהַמְשַׁבְּלִים יִזְהָרוּ, כְּשֶׁפּוֹסֵק הָאוֹר וְקוֹ הַמְדִידָה פְּסָקָה, וְלֹא מוֹרֵד בְּאֶרֶץ וְרוּחַב מִמְּטָה לְמַעְלָה, מִתְפַּשֵּׁט קוֹ הַמְדִידָה, וְאוֹחֵז מִמְּעָלָה לְמִטָּה בְּסוּד שֶׁל הַקְּשִׁירוֹת, וּמִתְבָּרְכִים עֲלֵיוֹנִים וּתְחֻתּוֹנִים בְּמִדְיָה הַזֹּאת שֶׁל קוֹ הַמְדִידָה (שֶׁל הַנְּגוֹן) לְכָל הַמְדִידוֹת, וְנַעֲשֶׂה הַכֹּל מִדְיָה אַחַת שְׁעוֹמֵדֵת וְנִסְמָכֵת כְּלָה עַל זֶה. וּמְשׁוּם כֵּן, כְּשֶׁהַמְּעֻשִׁים כְּשָׂרִים לְמִטָּה וְנִכְשָׂרִים בְּמַעְשֵׁים טוֹבִים, בְּמַעְשֵׁים שֶׁל תּוֹרָה, אֲזַ הַכֹּל מִתְפַּקֵּן עַד הָאֵתֵר הַזֶּה. שְׁהָרִי כָּאֵן נִמְצָא וּמְזַדְמָן בְּגִלּוּי וּבְכִסּוּי סוּד הָאֵמוּנָה, וְנוֹסֵעַ עַד לְכָאֵן.

וְהַמְשַׁבְּלִים יִזְהָרוּ, כְּשֶׁהַמְּעֻשִׁים מִתְקַנְיִם וְאוֹחֲזֵת מִדְיָה אַחֲרַת בְּסִטְרָה, וּפּוֹסֶקֶת בֵּין הַמְדִידָה שְׁלֵמָטָה לְמִדְיָה הַעֲלִיּוֹנָה. הַמְדִידָה הַעֲלִיּוֹנָה הִיא מִדְיָה וְלֹא לְמִדְיָה, אֵין מִדְיָה כְּלָל. וּמְשׁוּם כֵּן פּוֹסֶקֶת מִמְּטָה לְמַעְלָה, וּמִפְּסִיקָה מִמְּעָלָה לְמִטָּה. וְזֶה סוּד יְהוּ"ה ו' יְהוּ"ה פּוֹסֶקֶת בְּתוֹכָם, וְהַכֹּל אֶחָד בְּסוּד קוֹ הַמְדִידָה.

וְהַמְשַׁבְּלִים יִזְהָרוּ, כְּשֶׁהַמְּעֻשִׁים לֹא נִכְשָׂרִים וְקוֹ הַמְדִידָה אֵינוֹ מִתְפַּשֵּׁט, אֲזַ הַשׁוֹפֵר מִתְהַפֵּף, וְהַכֹּל מִתְעַכֵּב וְקִיָּם בְּמִקוּמוֹ וְלֹא שׁוֹפֵעַ לְמִטָּה. וְלִפְעָמִים שְׁזֶה

מִשְׁחַתָּא דָּא טְמִירָא, כְּדִין וְהַמְשַׁפְּלִים יִזְהָרוּ פְּזֹהַר הַרְקִיעַ. דָּא רְקִיעַ דִּימִינָא דִּזְהִיר וְנִהִיר וְאֶתְקִיף בְּתַקְפָּה. שְׂאֲרֵי בּוֹצִיעָא וְאֶתְפִּשֵׁט לְאַנְהָרָא, וְנִגְוֵנָא דְקָא אֲזֵלָא מִסְטֵר יְמִינָא תְּרַצְתָּא הֵאִי נִגְוֵנָא דְחִבְיבוֹ לְמִיזְלָא בְּנִגְוֵנָא דָּא מִחֻבְקָא. וְתִלְשְׁתָּא קָא סְטִיר לְקֶשֶׁרָא קֶשֶׁרָא, הֵאִי אֶחִיד וְהֵאִי כְּפִיף, וְאֶתְיַעִיף לְקַבְּלָא דְסִנְטוּרָא בְּקִנְטוּפָא וְאֶתְפִּשְׁטוֹ תְּרִין דְרוּעִין כְּחֻדָּא, בְּרִזָּא דְאֲזֵלָא וְגָרִישׁ דְקִטוֹר שְׂמָאלָא.

וְהַמְשַׁבְּלִים יִזְהָרוּ כִּד פְּסָק נְהוּרָא וּבוֹצִיעָא פְּסָקָה, וְלֹא מְדִיד בְּאֶרְפָּא וּפּוֹתִינָא מִתְתָּא לְעֵלָא, אֶתְפִּשֵׁט בּוֹצִיעָא וְאֶחִיד מְעֵלָא לְתַתָּא בְּרִזָּא דְקֶשֶׁרָא, וְאֶתְבָּרְכָאן עֲלֵאֵין וְתַתָּאֵין בְּהֵאִי מְדִידוֹ דְבוֹצִיעָא. (נ"א דְנִגְוֵנָא) לְכִלְהוֹ מִשְׁחַתִּין, וְאֶתְעֵבִיד כְּלָא מִשְׁחַתָּא חַד דְקִימָא וְאֶסְתְּמִיךְ כְּלָא עַל דָּא.

וּבְגִין כֵּן כִּד עוֹבְדִין מִתְפַּשְׁרִין לְתַתָּא, וְאֶתְפַּשְׁרֵן בְּעוֹבְדִין טְבִין, בְּעוֹבְדִין דְאוּרִיתָא, כְּדִין כְּלָא אֶתְתַּקֵּן עַד הֵאִי אֶתֵר. דְהֵא הֵכָּא אֶשְׁתַּכַּח וְאֶזְדְּמָן בְּגִלּוּיָא וּבְכִסּוּיָא, רִזָּא דְמַהֲמִנּוּתָא וְנִטְלָא עַד הֵכָּא.

וְהַמְשַׁבְּלִים יִזְהָרוּ כִּד עוֹבְדִין מִתְתַּקְנָן וְאֶחִיד מִשְׁחַתָּא אַחֲרָא בְּסִתִּימוֹ, וּפְסָקָה בֵּין מִשְׁחַתָּא דְלְתַתָּא לְמִשְׁחַתָּא עֲלֵאָה. מִשְׁחַתָּא עֲלֵאָה אֵי הִיא מִשְׁחַתָּא וְלֹא מִשְׁחַתָּא, לֹא מִשְׁחַתָּא כְּלָל. וּבְגִין כֵּן פְּסָקָה מִתְתָּא לְעֵלָא, וּמִפְּסָקָא מְעֵלָא לְתַתָּא. וְרִזָּא דָּא יְהוּ"ה ו' יְהוּ"ה פְּסָקָה בְּגוּיָהוּ, וְכִלָּא חַד בְּרִזָּא דְבוֹצִיעָא.

וְהַמְשַׁבְּלִים יִזְהָרוּ, כִּד עוֹבְדִין לֹא מִתְפַּשְׁרֵן וּבוֹצִיעָא לֹא אֶתְפִּשְׁטֵת, כְּדִין שׁוֹפְרָא אֶתְהַפֵּךְ וְכִלָּא אֶתְעַכֵּב וְקִימָא בְּדוּכְתָהּ,

שופע עד שמגיע לשרביט, ועומד שם ולא שופע למטה ומתעפב. והנגון עומד ומכה בדרגה, שהיא הראשונה, וקו המדידה עומד שם ולא מווד ולא מתפשט המדידה. וכל זה משום שהשופר התהפך מהתחתונים על מעשיהם שאינם כשרים.

ובשכן המדה מתפשט ומווד, אזי השופר הולך, ושלשה קשרים קימים במקומו, ואף על גב שבסוד אחר הכל עומד בסוד אחד, שהרי שלשת הקשרים הללו שבמקומו עומדים תחת כנפי אותו השופר, קו המדה עומד שם ומתברכים מתוך חביבות.

הסגורתא בסוד של שלשה אבות העומדים בתוך השופר, כאן קו המדה מווד את המדידה הזו בכלם. בארך, ברחב, עמק ורום ועגול. ולא עומדת כאן המדידה להתגלות, ואז כזהו הרקיע, הרקיע הנסתר שלא התגלה כלל, ועומד על ראשי החיות הקדושים שעומדים בסוד האבות.

וזה הרקיע הנסתר, עליו עומד עליהם. ומוציא ממנו זהר שמאיר לכל החיות. ואז עומד קו המדידה שמאיר ומכה בכלם לזהר, ועל זה הכל בסוד המדידה עומד לנגן בשעור שהנגון מווד את קו המדה. אין מי שמכיר את הסוד הזה, רק אותם הלויים שעומדים על הנגון, ולא גורעים ולא מתפשטים החוצה, אלא הכל בתוך המדידה של סוד קו המדה.

אותם שלשת הקשרים הראשונים שאמרנו, שהקשר הראשון נשאר על האותיות לנקד שיהיה הטעם למעלה. לפעמים הנקדה הזו שעומדת לטעם

ולא נגיד לתתא. ולזמנין דהא נגיד עד דמטי לשרביטא וקימא תמן, ולא נגיד לתתא ואתעפב. ונגוונא קימא ובטש בדרגא דאיהו קדמאה, ובוציצא קימא (דף ככו ע"ב) תמן ולא מדיד ולא פשיט משחתא. וכל דא בגין דשופרא אתהפך מתתאי על עובדיהון דלא בשרן.

וכד בוציצא אתפשטת ומדיד פדין שופרא אזלת ותלת קשרין קימין בדוכתה ואף על גב דברזא אחרא קימא פלא איהו ברזא חדא דהא תלת קשרין אלין דקימין בדוכתה תחות גרפוי דההוא שופרא בוציצא קימא תמן ואתברכן גו חביבו.

סגורתא ברזא דתלת אבהן דקימן גו שופרא, הקא בוציצא מדיד משחתא דא בכלהו. בארפא ופותיאי בעומקא ורומא ועגולא, ולא קימא הקא משחתא לאתגליא וכדין כזהו הרקיע רקייע סתימאה דלא אתגליא כלל, וקימא על רישי דחיון קדישין דקימן ברזא דאבהן.

והאי רקייעא סתימאה עילאה קימא עליהו. ואפיק מנה זהר דנהיר לכלהו חיון. וכדין קימא בוציצא דנהר ובטש בכלהו לאזדהרא, ועל דא פלא ברזא דמשחתא קימא לנגנא בשעורא דנגוונא מדיד בוציצא. לית מאן דינדע ליה להאי רזא, פר אנון לואי דקימן על נגוונא ולא גרעי ולא מתפשטי לבר, אלא פלא גו משחתא דרזא דבוציצא.

אנון תלת קשרין קדמאי דקאמרן דקשרא קדמאה אשתאר על אתון לנקדא למהוי טעמא לעלא. לזמנין האי נקדה דקימא לטעמא לעלא, בוצינא נחית ליה לתתא להאי קשרא, למעבד ביה מדידו לתתא. וכלא ברזא

למעלה, המאור מוריד אותה למטה לקשר הזה לעשות בו מדידה למטה. והכל בסוד של הדיקון של וא"ו יורד נקרא תביר". וכשירד ועומד על האותיות, הרי נתבאר.

ואתם שני הקשרים האחרים שאמרנו שנשארו, עומדים על האותיות, ומתפשטת אכן המדידה בסוד של וא"ו ואוחז בהם, ואז נקרא זקף גדול. וכשלא קימת ההתפשטות הזו בשני הקשרים הללו, נקרא זקף קטן, ואף על גב שהנה הכל עומד בסוד אחד.

והמשבליים יזהרו, יעשו נגון בסוד הזה פראוי. יזהירו למעלה, יזהירו למטה, לקיים את קיום סוד האמונה, וסומכים אותה ומאירים לה. יזהירו באותו הנגון ויח אחר רוח, ונעצמות זו אחר זו. כשכלם מתחברים בסוד הזה, המדידה עולה פחשבון יזהירו. משום שה"יזהירו" הזה הוא פחשבון מאתים שלשים ושמונה, שהרוחות הללו והתנועות לנגן, שיתפשט המאור בכל האורות תוך המדידה לסמך את התורה. ומשום זה יזהירו כזה"ר, כך הוא לחשבון יזהירו. יזהירו כזהר אחד הוא. מה בין זה לזה? אלא כמו שנאמר, שהרקיע העליון הנסתר על הכל, מדידה בתוך קו המדה שעומד ברקיע הזה בכל המדידות של החיות הקדושות העליונות והתחתונות, ומשום כך יזהירו כזהר, בכל אותם החיות העליונות והתחתונות, כזהר באותה הרקיע שעומד עליהם, והכל זה כנגד זה. והסימן של כל הסודות הללו

בזה עומד, יזהירו כזהר הסימן הזה. והסוד הזה לא נתן אלא לבעלי מדות שיידיעים בסוד קו המדה הזה. אשריהם הצדיקים בעולם הזה ובעולם הבא.

דייקנא דוא' נחית אקרי תבירא. וכד נחית וקנימא על אתון הא אתמר.

ואנון תרין קשרין אחרנין דקא אמרן דאשתארו קימין על אתון ואתפשט בוציצא ברזא דוא' ואחיד לון. וכדין אקרי זקף רב וכד לא קימא פשיטו דא בהני תרי קשרין, אקרי זקיפא זעיר, ואף על גב דהא פלא ברזא חדא קימא.

והמשבליים יזהרו, יעבדון נגונא ברזא דא פדקא חזי. יזהרו לעלא יזהרו לתתא, לקימא קימא דרזא דמהמנותא, וסמכין לה ונהרין לה. יזהרו ביהוה נגונא רוחא פתר רוחא ונעימו דא פתר דא. פד מתחברין פלא ברזא דא, משחתא סליק פחשבון יזהירו. בגין דהאי יזהירו הוא פחשבון רל"ח, דהני רוחי ותנועי לנגנא לאתפשטא בוציצא בכלהו נהורין, גו משחתא לאסתמכא אורייתא. ובגין דא יזהרו כזה"ר הכי הוא לחשבנא יזהירו.

יזהרו כזהר חד הוא. מה בין האי להאי. אלא פמה דאתמר דרקיעא עלאה סתימאה על פלא, משחתא גו בוציצא דקימא בהאי רקיע, בכלהו משחתי דחיון קדישין עלאין ותתאין ובגין כך יזהרו כזהר בכל אנון חיון עלאין ותתאין כזהר ביהוה רקיע דקימא עליהו, וכלא דא לקבל דא. וסימנא דכל רזין אלין בהאי קימא יזהרו כזהר סימנא דא. ורזא דא לא אתיהיב אלא למארי מדין דינדעי ברזא דא דבוציצא. ופאין אנון צדיקיא בעלמא דין ובעלמא דאתי.