

LESSONS IN LIKUTAY TORAH

PRECIOUS TEACHINGS THAT AWAKEN THE HEART
TO DIVINE SERVICE FROM THE HOLY MASTER
❧ **RABBI SHNEUR ZALMAN OF LIADI** ❧
TRANSLATED AND EXPLAINED

לקוטי תורה

פרשת שמעני - Parshas Shemini

מאמר

"לוינתן זה יצרת לשחק בו"

"Hidden and Revealed Tzadikim"

www.**LEARN CHASSIDUS**.com

In collaboration with:

www.ChassidutBehirah.com

ב"ה

Likutay Torah - לקוטי תורה

Parshas Shemini - פְּרַשְׁת שְׁמִינִי

מֵאמֵר

" לִוְיָתָן זֶה יִצְרָתָ לְשֹׁחֵק בּוֹ "

דף יח' עמוד א'

"Hidden and Revealed Tzadikim"

In Parshas Shemini, the Torah details the laws of kosher and non-kosher animals. Among the laws of eating kosher animals, are the laws of shechita-ritual slaughtering. The slaughtering of a kosher animal must be done: 1-by a religious Jew, 2-with a perfectly smooth and razor-sharp

¹ (נֵאמַר (שְׁבִיעֵי שֶׁל פֶּסַח?) תַּקַּע"א. נִסַּח הַמֵּאמֵר שֶׁלפְּנֵינוּ הוּא מְרַשִּׁימָת הַצִּמְח צֶדֶק עַל פִּי הַהֲנִיחָה שְׁלוֹ מֵהַמֵּאמֵר שֶׁנִּדְפְּסָה בְּמֵאמְרֵי אֲדָמוֹ"ר הֲזֵקֵן תַּקַּע"א עֲמוּד קֶס"ג. נִסַּח ב - הַנִּחַת אֲדָמוֹ"ר הָאֲמֻצְעֵי - נִדְפְּס בְּסִפֵּר שְׁנֵי הַמְּאֹרוֹת עֲמוּד י, א וּבְמֵאמְרֵי אֲדָמוֹ"ר הֲזֵקֵן עַל מֵאמְרֵי רַו"ל עֲמוּד קמא. וּמִתְחִיל "לְהִבִּין מֵאֲמֵר רַו"ל לְעֵתִיד לְבָא". וְרֵאָה הַנִּסְמָן שֶׁם. נִסַּח ג - הַנִּחַת ב' מֵאֲדָמוֹ"ר הָאֲמֻצְעֵי - שֶׁם עֲמוּד קמ"ד וּמִתְחִיל "לְהִבִּין מֵאֲמֵר רַו"ל בְּעִנְיַן הַשֹּׁחֵק דְּלְעֵתִיד". בְּכַתֵּב יד 4 (לְקוּטֵי תוֹרָה בְּמִדְבָּר מִהַדוּרָה קָמָא) אַחֵר דְּבוּר הַמִּתְחִיל "ה' יַחֲתוּ מְרִיבֵיו" בְּפֶרֶשֶׁת נִשְׂא כְּתַב הַצִּמְח צֶדֶק: "צִרְיָה לְהַעֲמִיד כְּאֵן דְּבוּר הַמִּתְחִיל "לִוְיָתָן זֶה יִצְרָתָ" דַּתַּקַּע"א, מִזֶּה יוֹבֵן עִנְיַן הַלּוּיִם שֶׁהֵיוּ מְשׁוֹרְרִים עַל הַקְּרָבָן כּו".

באור - אור התורה שמיני עמוד תפה).

"מֵאֲמֵר רַו"ל דְּעֵשִׂית קִנְיָא, מְבַאֵר גַּם כֵּן בְּתוֹרַת חַיִּים פְּרַשְׁת תּוֹלְדוֹת דְּבוּר הַמִּתְחִיל "וְיָתָן לָךְ", וְהוּא בְּאִפְן אַחֵר מִמֶּה שֶׁנִּתְבָּאָר בְּלְקוּטֵי תוֹרָה. כֵּן מוּבָא מֵאֲמֵר זֶה - בְּקִצּוֹר הַבְּאוּר - בְּסִפֵּר שְׁנֵי הַמְּאֹרוֹת עֲמוּד יו"ד [הַנִּל"] (אֲגָרוֹת קֹדֶשׁ כְּבוֹד קֹדֶשֶׁת אֲדָמוֹ"ר אֲגָרַת א'תִּקְס). וּמְבַאֵר גַּם כֵּן בְּדְבוּר הַמִּתְחִיל "וְיָתָן" - מֵאֲמֵרֵי אֲדָמוֹ"ר הֲזֵקֵן הַקְּצָרִים עֲמוּד רל וְאוֹר הַתּוֹרָה שְׁמִינִי עֲמוּד תִּפְה. דְּבוּר הַמִּתְחִיל "וְיָתָן לָךְ" - תַּקַּס"ב עֲמוּד צוּ וּבְנִסְמָן עַל הַמֵּאמֵר בְּ"הַעֲרוֹת וְצִיּוּנִים". תַּקַּס"ה עֲמוּד שְׁלוֹ וְנִסַּח אַחֵר מִמֶּנּוּ בְּבִאוּרֵי הַזֶּהָר לְהַצִּמְח צֶדֶק חֶלֶק א עֲמוּד רסח. מֵאֲמֵרֵי אֲדָמוֹ"ר הָאֲמֻצְעֵי דְרוּשֵׁי חֲתָנָה חֶלֶק ב עֲמוּד תִּרְמָא וְאִילָךְ.

רֵאָה דְּבוּר הַמִּתְחִיל "לִוְיָתָן" תַּשְׁמ"ז).

knife, and 3-in a specific drawn-out motion across the front of the neck of the animal, not a downward chopping motion.

The Midrash Rabbah is the main commentary on the Torah from the Sages of the Talmud. In the Midrash Rabbah of Parshas Shemini it describes a specific instance of shechita that will be kosher even though some of its details will differ from the standard procedure of shechita.

This will be the shechita of the animal called “Beheimos,” also known as the “Shor HaBar-the Wild Ox.” This huge animal will have shechita performed on it from another huge animal known as the Livyason (Leviathon). The Livyason is a huge fish. It will shecht the Beheimos using its razor-sharp fins. At the same time, the Beheimos will kill the Livyason with its huge horns. These two animals will then be the main courses at a special feast in honor of the arrival of Moshiach.

The “problem” with this is that the fins of a fish are serrated and not smooth, and therefore should not be valid for shechita. The Midrash says that when Moshiach comes, Hashem will teach us a new insight into the laws of shechita that grants special permission to eat from this shechita even though the fins are serrated. (Similar to the special permission given to the Kohanim to eat from korban chatas birds that had “melika” performed, which is usually not a valid shechita.)²

The Midrash starts out by quoting a verse from Tehillim about the Livyason. The verses are praising Hashem for His amazing creations of the ocean and its inhabitants, that include the most amazing sea-creature, the Livyason:

"מַה רַבּוּ מַעֲשֵׂיךָ ה' כָּלֵם בְּחָכְמָה עָשִׂיתָ...זֶה הַיָּם גָּדוֹל וְרַחֵב יָדָיִם שָׁם רָמַשׁ וְאֵיִן מִסְפָּר חַיּוֹת קְטַנּוֹת עִם גְּדֵלוֹת...לְוִיָּתָן זֶה יִצְרָתָ לְשִׁחָק בּוֹ." (תְּהִלִּים קד, כד-כו):

“How great are Your works Hashem, you have made them all with wisdom... You have made the great and expansive ocean, where there are innumerable creatures, small and great...and **You have**

² The other problem, that the one performing the shechita must be a religious Jew, and the Livyason is not, is not directly addressed in this maamar. The Rebbe explains in Kuntres Torah Chadasha the answer to that question, as well as explaining many other aspects of this topic. See Sefer HaSichos 5751 vol. 2, pp. 566 and onwards, and mainly from pp. 579-582.

formed this Livyason to play with him.” (Tehillim 104:24-26)

אֵיִתָּא בְּמִדְרַשׁ רַבָּה פְּרָשַׁת שְׁמִינִי,
פְּרָשָׁה י"ג (פְּסָקָה ג):

The Midrash Rabba states, in Parshas Shemini (13:3):

'בְּהֵמוֹת' וְ'לוֹיִתָּן' הֵם קְנִיגוֹן³ שֶׁל
צְדִיקִים לְעֵת־דִּלְבָּא כו'.⁴

“The Beheimos (Shor HaBar-Wild Ox) and the Livyason (Leviathon) are placed together in an arena for a Animal-Fight Show, which will be entertainment for the Tzadikim in the Future Era, when Moshiach comes.

בְּהֵמוֹת נֹתֵץ⁵ לְלוֹיִתָּן בְּקִרְנָיו
וְקוֹרְעוֹ, וְלוֹיִתָּן נֹתֵץ לְבְּהֵמוֹת
בְּסַנְפִּירָיו וְנוֹחֲרוֹ כו'.⁶

The Beheimos will attack the Livyason with its horns and kill it, and the Livyason will strike the Beheimos with its sharp fins and slaughter it.

וְלֹא כֶּךָ תִּנְיָן⁷: "הַכֵּל שׁוֹחֲטִין, וּבִבֵּל
שׁוֹחֲטִין, וְלְעוֹלָם שׁוֹחֲטִין, חוּץ מִמַּגֵּל
קְצִיר כו".⁸ –

Now, have we not learned the following law (Chullin 15b): “Everybody can perform kosher slaughter, and any utensil can be used to slaughter, and one can slaughter at any time. The only exception is that we may not use a harvesting sickle, which is serrated?”

³ ("שהוא ענין צחוק כמו שעושים השרים שיעמידו ארי עם נמר ויראו שיהיה באפן שלא יזיק האחד את חברו לגמרי" - מאמרי אדמו"ר הזקן על מאמרי רז"ל עמוד קמא ואילך, עין שם בארכה).

⁴ ("וכל מי שלא ראה קניגין של אמות העולם בעולם הזה זוכה לראותה לעולם הבא). כיצד הם נשחטים?").

⁵ (תנ"ך: דחפו ודץ [נועץ] בו. - עץ יוסף ומתנות כהונה).

⁶ ("וחכמים אומרים: זו שחיטה בשרה היא?!").

⁷ (הלין טו, ב).

⁸ ("והמגרה, והשנים, מפני שהן חונקין. אמר רבי אבין בר כהנא, אמר הקדוש ברוך הוא: תורה חדשה מאתי תצא" [ישעיה נא, ד: "תורה, מאתי תצא"]).

So how can the serrated fins of a fish be used to perform shechita on the Beheimos?

עד: "חדוש תורה מאתי תצא". The Midrash continues to discuss this question **until** it quotes the verse from Yeshaya (51:4) that says **“a new insight into the Torah laws will come forth from Me.”**

This new Torah insight will explain why this shechita is permitted.

וְלֹא־הָיָה לְךָ עֹזֵר וְלֹא־הָיָה לְךָ מְצַדֵּיק - At that point, **Hashem will permit the slaughter that will occur when the Livyason will shecht the Beheimos with its fins.**

וְהָיָה כִּי־יִשְׁחַטְךָ בְּסִנְפֵירָיו. Now, **this Beheimos is known as the Shor HaBar (Wild Ox),**

וְכִמּוֹ שְׂכֵתוֹב בְּתַרְגּוּם יוֹנָתָן בְּתַהֲלִים סִימָן נ', [י], עַל פְּסוּק "בְּהֵמוֹת בְּהַרְרֵי אֶלְפָּה" - וְתוֹר בַּר כּו"ט⁹. (as the Targum Yonoson explains the verse, **“the Beheimos that dwells on a thousand mountains”** (Tehillim 50:10), the Targum translates the word “Beheimos” as **“the Shor HaBar-Wild Ox.”**)

וְלֹא־הָיָה לְךָ עֹזֵר וְלֹא־הָיָה לְךָ מְצַדֵּיק. Now, to understand this **“animal-fight show”** of the Livyason with the Shor HaBar, the idea must be prefaced by explaining how **there are two different types of Tzadikim.**

הָא' - אוֹתָן שֶׁהֵם בְּסִתְרוֹ¹⁰, שֶׁעֲבוֹדָתָם בְּרוּחָנִיּוֹת, The **first type is hidden, since their service of Hashem is entirely spiritual.**

פִּירוּשׁ: בְּכַוֵּנַת הַלֵּב, לִיַּיְחָד יְחוּדִים. This means, **that their service is in the contemplations of their hearts, which are intended to unite the lofty levels of the Sefiros of Atzilus and**

⁹ וְעֵינַי בְּבָבָא בְּתַרְא דְךָ ע"ד, ב' – ע"ה, א'. (ושם: "עתיד גבריאל לעשות קניגיא עם לוינתן, שנאמר (איוב מ, כה): התמשוך לוינתן בחכה ובחבל תשקיע לשונו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו - אין יכול לו, שנאמר (שם, יט): העושו יגש חרביו").

¹⁰ ("בסתר פעולם ולא נודעו לבני אדם כי עבודתם הכל ברוחניות". תקע"א).

עליונים ובבחינת עליות¹¹ higher levels, and to ascend spiritually up the "ladder" of spiritual levels.

Because of the lofty souls of these tzadikim, through their mystical contemplations they are able to draw down Hashem's Light into the various levels of Atzilus and unite them with His Infinite Light and which each other.

In addition, they are able to elevate themselves spiritually in the various levels of spiritual worlds known as Hishtalshelus.

וכגון רבי שמעון בר יוחאי בשהיה במערה י"ג שנה,

For example, a tzadik of this level was Rebbe Shimon bar Yochai, during his thirteen years hiding from the Romans in a cave.

שבודאי לא היה יכול לקיים במעשה¹² כמה מצות מעשיות, שהרי לא היו ניוונים - רק מ"חרובא ועינא דמיא" ד"איברי להו"¹³.

At that time, he was surely unable to actually fulfill many practical mitzvos. This is obvious because they only survived by eating carobs and drinking spring water due to a miracle in which Hashem made this tree and the spring for Rebbe Shimon and his son.

אם כן לא קיים אכילת מצה בפסח, וקדוש על היין, ואתרוג, וסוכה כו'.

That being the case, he could surely not fulfill the mitzvos of eating matza on Pesach, making kiddush over wine on Shabbos, taking the

¹¹ ("דהינו לעשות יחודים עליונים באצילות, ובהם כמה מדרגות שונות בעליות רבות מאד עד עצמות אור אין סוף כו' . . . והדגמא לזה הוא בעבודה של האבות שכל בחינת העבודה שלהם הוא ברוחניות שיהיו יחודים העליונים כמו על ידי הפירות בארות ופצול המקלות . . . וכגון זה היו צדיקים בדורות התנאים וכן בכל דור ודור כמו רשב"י" - מאמרי אדמו"ר הגזן על מאמרי רז"ל עמוד קמד.

ראה לקוטי שיחות חלק ב עמוד 321).

¹² (נתבאר בדבור המתחיל "ונקדשתי" תשמ"ז אמאי לא קיים המצות בגשמיות על ידי נס, דהיה יכול להעשות לו נס שיהיו אצלו מצות סכה וכו', ומבאר שקיום המצות בגשמיות צריך להיות דוקא על פי טבע הגשמיות. ראה לקוטי שיחות חלק ה עמוד 80 ואילך. ושם (נסמן).

¹³ (מחרוב ומעין מים שנבראו להם. שבת לג. ב. וראה מדרש תלפיות ענף חרוב).

esrog and lulav and living in the sukka on Sukkos etc.

וְכֵן הָאֲרִיזִ"ל הָיָה גַם בְּכַתְּוֵב
זו"ל,¹⁴ (וְכֵן הִבְעֵל שֵׁם טוֹב ז"ל).

And similarly, the Arizal and the Baal Shem Tov were also on this level of tzadikim that were hidden.

(רוֹצֵה לֹמֵר, עַל דֶּרֶךְ מַה שְׁכָתוּב
בְּזֵהָר חֵלֶק ג' (דָּף קפ"ז, עֲמוּד ב') עַל
פְּסוּק (וַיְחִי מַח, טו) "וַיִּדְגּוּ לְרוֹב בְּקָרֶב
הָאֲרֶץ"¹⁵, מַה שְׂאִינ בֶּן שְׂאָר "נוֹנֵי
יָמָא"¹⁶, שְׂאִינ בְּאֲרֶץ רַק בַּיָּם - זֶהוּ
עֲנִין הַמְּלֹאכִים כו').

(Note of the Tzemach Tzedek: The intention here is similar to what is discussed in the Zohar (Part 3, 187b) on the verse, "And you will multiply greatly like fish in the midst of the land." This is not the case for other "fish of the sea" that do not exist on dry land, but only in the sea. This refers to the angels).

The Zohar describes the difference between angels and the hidden tzaddikim by comparing them to fish. A fish is always included in its source of life, the water. This is why a fish will die as soon as it leaves the water. Similarly, the angels must always be included in their source of life in the spiritual realms where Hashem's Light, their Source of Life, is openly revealed. They cannot live outside of the spiritual realm as fish cannot live out of water.

However, a Tzadik is on a much higher level. He is always bound up with his Source of life in Hashem so strongly, that even in the physical world

¹⁴ (וְכֵן הִבְעֵל שֵׁם טוֹב ז"ל (בְּלִקוּטֵי תוֹרָה כְּתֵב יָד קֹדֶשׁ). - הָעֵרַת אֲדָמו"ר מוֹהֲרֵש"ב. (רֵאָה תוֹרַת מְנַחֵם הַתּוֹעֲדוּיּוֹת תִּשְׁכ"ט חֵלֶק ג עֲמוּד 219 - "שָׁכֵן צָרִיךְ לֵהִיּוֹת בַּפְּנִים הַלִּקוּטֵי תוֹרָה").

בְּמֵאֲמָרֵי אֲדָמו"ר הִזְקֵן עַל מֵאֲמָרֵי רַז"ל שֵׁם: "וְכָךְ יֵשׁ בְּכָל דּוֹר וְדוֹר כֶּת צִדִּיקִים הִלְלוּ . . . (כְּמוֹ הָאֲרִיזִ"ל וְחִבְרִיּוֹ בְּדוֹרוֹ, וְהִבְעֵל שֵׁם טוֹב ז"ל וְחִבְרִיּוֹ בְּדוֹרוֹ, וְכָךְ בְּכָל דּוֹר וְדוֹר).
בְּתַקְעָא עֲמוּד קֶסֶד: וּמַהֵם הָיָה הָאֲרִיזִ"ל בְּדוֹרוֹ (פְּרוּשׁ שְׁהֵיָהּ בּוֹ גַם מִבְּחִינָה זוֹ וְלֹא זוֹ בְּלִבְדָּר) וְהִבְעֵל שֵׁם טוֹב ז"ל (בְּדוֹרוֹ").

¹⁵ (וְשֵׁם: "הַגּוֹאֵל אוֹתִי מִכָּל רַע . . . יִבְרַךְ אֶת הַנְּעָרִים . . . וְיִקְרָא בְהֵם שְׁמִי . . . לְבִתֵּר דְּאִינוּן נְעָרִים מִתְבָּרְכֵן כְּדָקָא אִזּוֹת, כְּדִין "וַיִּדְגּוּ לְרוֹב בְּקָרֶב הָאֲרֶץ". אֲרַחָא דְנוֹנִין לְאֶסְגָּאָה גּוֹ מִיִּין, וְאִי נִפְקֵן מִגּוֹ מִיָּא לִיבְשָׁתָא, מִדְּ מִתִּין. אֵלִין לֹאֵו הַכִּי, אֵלָא אִינוּן מִן יָמָא רַבָּא, וְסִגְיָאוּ דְלַהוֹן לְאֶפְשָׁא וְלֶאֱסָגִי "בְּקָרֶב הָאֲרֶץ" אִיהוּ, מַה דְּלִית הַכִּי לְכָל נוֹנִין דְּעִלְמָא". רֵאָה בְּאוּרֵי הַזֵּהָר קִמְט, א.)

¹⁶ (רֵאָה גַם בֶּן לְעִיל ז, א. בְּאוּרֵי הַזֵּהָר בְּשִׁלַּח מֵא, ג. שְׁעַר הָאֲמוּנָה פָּרָק נג).

he is powerfully connected to Hashem's Infinite Light which is his Source of life. He is like a fish that lives on land. Meaning, he is connected to his source like a fish is connected to its source, but he is on land, where the Source is hidden from everyone else except for him.

וְהַב' - הֵם אוֹתָן צְדִיקִים שֶׁהֵן בְּגִלּוּי, **And the second type of tzadikim are those who are revealed.**

שְׁעֲבוּדָתָם בְּגִשְׁמִיּוֹת בְּקִיּוֹם הַמִּצְוֹת מְעִשְׂוֹת¹⁷, "וְשִׂמְחַת בְּחֻגֶךָ" (ראה טו, יד), שֶׁהוּא גַם כֵּן הַמְשַׁכֵּת אוֹרוֹת עֲלִיוֹנִים, "מוֹעֲדֵי ה' ה' " (אָמור כג, ב). **Their service of Hashem involves physicality by performing action mitzvos, such as fulfilling the command to "be joyful on the Festivals" (Devarim 16:14), which also draws down Light from Above, as the verse describes them as "Festivals that are for revealing Hashem" (Vayikra 23:2).**

וְהַשְּׂמִיחָה הוּא הַגִּלּוּי אוֹר אֵין-סוֹף בְּרוּחַ-הוּא שֶׁנִּמְשָׁךְ וּמִתְגַּלֶּה¹⁸. **And this joy of the Festivals is because of the revelation of Hashem's Infinite Light, which is drawn down and revealed during these Festivals.**

וְהַמְשַׁכָּה זוֹ הוּא עַל יְדֵי הַמִּצְוֹת, בְּעוֹבְדֵי דוֹקָא - **The drawing down of these revelations is the result of performing the action mitzvos,**

כְּמֵאֵמַר רַז"ל¹⁹, שְׂבוּזֵן הַבֵּית "אֵין שְׂמִיחָה אֶלָּא בְּבֶשֶׂר", **as our Sages taught us (Pesachim 109a), that in the times of the Beis HaMikdash, "there is no joy without meat,"**

דְּהֵיִינוּ מִצְוַת "שְׁלָמֵי שְׂמִיחָה" שֶׁהִיוּ מְבִיאִים בְּכָל יוֹם-טוֹב כו', **which refers to the mitzva of bringing and eating the "Peace**

¹⁷ ("הַגִּלּוּיִים וְנוֹדְעִים בְּעוֹלָם בְּטוֹב מְעִשְׂוֵיהֶם, כִּי עֲבוּדָתָם הִיא בְּגִשְׁמִיּוֹת לְקִים כָּל הַמִּצְוֹת בְּגִשְׁמִיּוֹת וּבִמְעִשָׂה דוֹקָא בְּפֶעַל מִמֶּשׁ. וּכְמוֹ עַל דְּרַךְ דְּגָמָא מִצְוֹת שְׂמִיחָה בְּיוֹם טוֹב שְׂנֵאֵמַר "וְשִׂמְחַת בְּחֻגֶךָ", עֲבוּדָתָם לְקִים מִצְוֹת שְׂמִיחָה זוֹ בְּגִשְׁמִיּוֹת כְּמוֹ שֶׁהִיא לְמִטָּה, "אֵין שְׂמִיחָה אֶלָּא בְּבֶשֶׂר וְאֵין שְׂמִיחָה אֶלָּא בְּיִין", "בְּבֶשֶׂר" - בְּשֶׁר מִמֶּשׁ, וּבְיִין" - יִין מִמֶּשׁ. תְּקַע"א).

¹⁸ (וּכְמוֹ שְׁנֵתְבָאָר לְעִיל בְּפֶרֶשֶׁת צו (יא, ד)).

¹⁹ (פְּסָחִים קט, א. רֵאָה גַם שְׁלָחַן עָרוּךְ אֲדַמּו"ר הַזֶּקֶן הַלְכוֹת יוֹם טוֹב סִימָן תְּקַכֵּט סְעִיף ז. לְקוּטֵי שִׁיחוֹת חֶלֶק לֵג עֵמוּד 62 וְאֵילָךְ).

offering of Joy” that was brought on each Festival.

וְעִבְשׂוּ יַיִן שְׂמֵחָה אֶלָּא בַיּוֹם
וּבְדִלְקָמֶן.

However, now that we do not have the Beis HaMikdash, “there is no joy without wine,” as will be explained.

וְעִיקַר הַהִמְשָׁכוֹת - בְּפֶסַח עַל יְדֵי
מִצָּה, וּבְשָׁבוּעוֹת עַל יְדֵי מִתְּן תּוֹרָה²⁰,
וּבְסוּכוֹת עַל יְדֵי סוּכָה וְלוּלָב וּמִיָּנֹי,
וּבְלַעֲדֵי זֶה אֵי אֶפְשָׁר לְהִמְשִׁיךְ כָּלֵל.

Now, on each Festival, the main way that light is drawn down is through the mitzvos of that Festival. For example: **On Pesach with matza, on Shavuos by reliving the Giving of the Torah** (in the public Torah reading), **and on Sukkos by dwelling in the Sukka and shaking the Lulav and other species.** Without these action mitzvos, it is impossible to draw down any light.

(אָבֵל רַבִּי שְׁמַעוֹן בַּר יוֹחָאִי שְׁהִיָּה
מְבַחֲיֵינָא לְיוֹתָן וְנוֹנֵי יָמָא דְאֶזְלִין
בִּבְשָׁתָא²¹ כְּנִל, הַמְשִׁיךְ הַהִמְשָׁכוֹת
כְּשִׁהִיָּה בְּמַעְרָה עַל יְדֵי יַחֲוּדִים
וְעֲלִיּוֹת כּוֹי, כְּנִל).

(Note of the Tzemach Tzedek: **However, Rebbe Shimon bar Yochai, who was on the level likened to “the fish of the sea that walk on the earth,” was able to draw down these Lights from Above in Atzilus when he was in the cave by means of** spiritual contemplations that brought about **Unifications** of the levels of Atzilus and soul **elevations**, even though he was unable to perform the mitzvos physically.)

וְהִנֵּה בְּאֵמֶת אֵי אֶפְשָׁר לְהִגִּיעַ (אֵן
רִירַעֲנִי²² בְּלִשׁוֹן אִיִּישׁ) אֵלְקוֹתוֹ יִתְבָּרַךְ עַל
יְדֵי עֲבוּדָה הַגְּשָׁמִיּוֹת, אֶלָּא עַל יְדֵי
עֲבוּדָה רוּחָנִיּוֹת שֶׁל הַצְּדִיקִים הַנִּל.

Now, truthfully it is impossible for physical service of Hashem to enable us to make contact with G-dliness. Rather, it is only possible for our physical service to connect us

²⁰ (רָאָה תּוֹרַת מְנַחֵם הַתּוֹעֲדוּיּוֹת תּשׁכ״ט חֶלֶק ג עמוד 219).

²¹ (דְּגִי הַיָּם הַהוֹלֵכִים בִּבְשָׁה. רָאָה זֶהר שָׁם קפח, א: ״חִסְדֵי קְדִישִׁין . . אינון דְּאֶפִּילוּ נוֹנֵי יָמָא רַבָּא, נְפִיקִין בִּבְשָׁתָא לְגַבְיָהוּ״).

²² (לְגַעַת. רָאָה תּוֹרַת מְנַחֵם הַתּוֹעֲדוּיּוֹת תּשׁא חֶלֶק ד הַעֲרָה 94: כְּלִשׁוֹן הַכְּתוּב בְּנוֹגַע לְאֵלֶת פּוֹרִים: וְתַעַג בְּרָאשׁ הַשְּׂרִיט (אֶסְתֵּר ה, ב)).

to G-dliness, as a result of the spiritual service of tzadikim.

וְהֵם נִקְרָאִים "נוֹנֵי יָמָא"²³ - כְּדָגִים
אֵלוֹ שֶׁהֵימָּה מְכֻסָּה עֲלֵיהֶם - כִּן הֵם
מִבְּחִינַת עֲלָמָא דְאִתְכַּפְּיָא.

These tzadikim are called "the fish of the sea." They are like fish that are covered over by the sea. This idea of being submerged and concealed in the sea is similar to the idea that Tzadikim are from the concealed spiritual world that is higher than revelation, and therefore conceals what is contained within it.

וַיִּשְׁנֶם בְּכָל דּוֹר וָדוֹר שֶׁהֵם צְדִיקִים
שֶׁבִסְתֵּר כּו', וְהֵם הַמְּחַבְּרִים
הָעוֹלָמוֹת לְאֵין-סוֹף בְּרוּךְ-הוּא.

These tzaddikim exist in every generation, and are hidden. They are the ones that join the lower worlds with the Infinite One, blessed is He.

(וְעַל דֶּרֶךְ שֶׁאָמְרוּ²⁴: "דּוֹד הָיָה מְחַבֵּר
תּוֹרָה שְׁלִמְעֵלָה בְּהַקְדוּשׁ בְּרוּךְ-
הוּא".)

(Note of the Tzemach Tzedek: This is similar to what our Sages said (Zohar vol III, 222b), "King Dovid connected the Torah Above with Hashem").

וְזֶהוּ עֵינֵן "לוֹיָתָן" - שֶׁהוּא לְשׁוֹן
הַתַּחְבְּרוֹת²⁵.

This is the idea of the "לוֹיָתָן-Livyason," which comes from the root "לוֹיָה", which means "togetherness,"

כְּמוֹ (וַיֵּצֵא כֵּט, לֵד): "הַפְּעַם יִלְוֶה אִישִׁי
אֵלַי כִּי"²⁶.

as the verse states, "This time my husband will be together with me." (Bereishis 29:34)

²³ ("וּמִזֶּה הָיָה נִשְׁמַת מִשָּׁה שֶׁנֶּאֱמַר בּו' מִן הַמַּיִם מִשִּׁיתִּיהוּ", הַגֵּם שֶׁהוּא דוֹקָא נִתֵּן הַתּוֹרָה, הֵינּוּ שֶׁנִּמְשַׁךְ בְּבַחֲיָנָה זֶה לְתַקֵּן הָעוֹלָם". תַּקְע"א).

²⁴ (זֶהוּ חֵלֶק גִּרְכָב, ב'. רָאָה אֹר הַתּוֹרָה תְּהִלִּים עֲמוּד תַּתִּיקִד).

²⁵ (רָאָה ב' הַכּוֹתֵב" לְעֵין יַעֲקֹב לְכַבֵּא בְּתַרְא עַד, ב בִּשְׁם הַרְשָׁב"א).

²⁶ (כְּמוֹ "לוֹיָתָן חֵן הֵם לְרֵאשָׁה וְעֵנְקִים לְגִרְגְּתָהּ" מִשְׁלִי א ט. - מֵאִמְרֵי אֲדָמוֹר הֵזְקֵן הַקְּצָרִים וְאֹר הַתּוֹרָה עֵקֵב עֲמוּד תַּקְמוֹד וְעוֹד).

²⁷ (הַג"ה (עֵינֵין פ"ק ד"ז ד"ג ע"ב רביעיית יושב ומשחק עם לויתן שנאמר לויתן זה יצרת כו' ועיין בשמות רבה פט"ו דקל"ב ב' מענין לויתן זה כו' ובזח"א ויחי דרמ"ז א')

The idea of “לִיִּוְיָסוֹן-Livyason” is thus connection, and it refers to the hidden tzaddikim who connect Hashem’s Infinite Light with the physical world.

In the maamar there appears a long note of the Tzemach Tzedek. Due the complexity of the note, and to continue the flow of the maamar, we have left this note untranslated and placed the original Hebrew text of the note in the footnotes (footnote 27).

שמות י"א ע"ב בשלח ד"נ ע"ב אחרי דנ"ח ע"א שלח קע"ד א' ועיין בעמה"מ שי"ד פי"ד דפ"ד ע"ג) והנה בג' שעות רביעיות הוא נקרא סמוך למנחה כדאיתא בגמ' ר"פ ערבי פסחים ויצחק תיקן תפלת המנחה וידוע דיצחק הוא לשון צחוק ושחוק כמ"ש צחוק עשה לי אלקים וכמ"ש מזה בד"ה ושבתי בשלום. ולכן אז יושב ומשחק עם לויתן כו' ועמ"ש בפ' מנחה בד"ה ויקח מן הבא בידו מנחה כו' גם כי יצחק חפר בארות שהוא ענין העלאת מ"ן ועיין בפ' תולדות (דקמ"א סע"א), והנה מבואר במ"א ענין הנזכר בגמרא (רפ"ו דברכות) דפ' והיה אם שמוע לא נקרא עדיין עושים רצונו של מקום כדבעי (ע"ש בתוספות) והיינו לפי שלא נאמר בה בכל מאדך כמו בפ' שמע דהיינו שלהיות ההמשכה והגילוי מסוכ"ע בממכ"ע שזהו הנקרא עושין רש"מ. זהו דוקא ע"י בכל מאדך בלי גבול כו' וזהו הבחינה הנזכר כאן שלהגיע ולהמשיך בחינת הפעם ילוח כו' זהו ע"י העבודה הרוחניות של הצדיקים הנקראים נוני ימא משא"כ בלא בחינת בכל מאדך אף שנאמר והיה אם שמוע תשמעו כו' כנ"ל. ועד"ז ארז"ל פ"ק דע"ז (שם) משחרב בהמ"ק אין שחוק כו' וכמ"ש בפ' תרומה (קס"ו ב) בענין ונהר יחרב ויבש ובבראשית (ד"ו ע"ב) ומ"ש הרמ"ז שם (ד"ו א') גבי לרחוק דא יעקב. ועו"ל בזה עפמ"ש בכה אריז"ל שע"י תומ"צ ממשיכים יחוד זו"נ אבל להמשיך יחוד או"א שהוא המשכת אור חדש מא"ס ב"ה הוא ע"י מס"נ דייקא וזהו ענין ק"ש למסור נפשו באחד ועמ"ש מזה בביאור ע"פ ונקדשתי בתוך בני ישראל בפ' אמור וזהו הפי' מ"ש כאן שהמשכה זו הוא דוקא ע"י עבודה רוחניות שמבחינת לויתן דהיינו חיבור היש לאין כו' בבחינת מס"נ באחד ועי"ז ממשיכים להיות ילוח אישי אלי (ועמ"ש סד"ה וללבו שתי בנות בענין ילוח אישי ובד"ה נשא את ראש בני גרשון). גם י"ל פי' עבודה רוחניות דנשמות שמבחינת לויתן ע"ד מ"ש בש"ע א"ח (סי' צ"ח ס"א) שהתפשטות הגשמיות קרוב למעלת הנבואה כו' וכענין המבואר בפע"ח שט"ז פ"א על האריז"ל אם הייתי דורש שמונים שנים כו'. והנה ארז"ל משחרב בהמ"ק אין שחוק כו' ברביעיות מאי עביד יושב ומלמד תינוקות של בית רבן תורה (ועיין מ"ש במקום אחר על פסוק וכל בניך למודי הוי' ועיין בפרדס בעה"כ ערך כרובים וכרוב היינו כרביא. ועמ"ש בד"ה מי יתנך כאח לא ועמ"ש בפ' ויצא קנ"ו ובמק"מ שם) ע"כ הג"ה).

אך להיות כי העולם הזה הוא גשמי,
לכן צריך לצדיקים שעבודתם
בגשמיות לקיים מצוות מעשיות²⁸.

However, since this world is physical, we need to have the second type of Tzadikim who serve Hashem physically, who fulfill mitzvos in a physical manner.

והוא שאמרו רז"ל²⁹: "עמוד אחד
וצדיק שמו, שעליו העולם עומד"³⁰.

This is the idea expressed by our Sages in the teaching (Chagiga 12b), "There is one pillar, called a "Tzadik," upon which the world stands."

ו"כל מה שיש ביבשה יש בים"³¹,

And, "Everything that exists on dry land is found in the sea as well."
(Chullin 127a)

Meaning, just as Hashem created life in the ocean corresponding to life on land, so too, Hashem created the two types of Tzadikim, the hidden and the revealed, to be complementary to each other.

כי באמת צריך להיות הא והא:
For, truthfully, they are both equally needed.

²⁸ (דהינו מפני שהוא ממש שנפל בשבירה בבי"ע ובנגה דבי"ע שצריך ברור להפשיט מחומריות הנגה המערב טוב ורע או אפלו בטול היש דבי"ע שזהו ברור הא'. והינו על ידי הצדיקים שבבחינה הב' שעבודתם בגשמיות, וזהו ענין כונת המאכלים בשר ונין כו'. מה שאין כן צדיקים שבבחינה (הב') [הא'] עבודתם ברוחניות.

וכמו שנתבאר במקום אחר שיש ב' מיני ברור: הא' על ידי המלכות, והב' על ידי חכמה, ד"בחכמה אתברירו" ברור אחר ברור להיות נכלל באין ממש. והינו מה שהלוינתן שוחט את שור הבר כו'. וכמו שנתבאר ההפך בין נשמת משה שהיה מבחינת פנימיות דמ"ה, וכמו שכתוב "מן המים משתיהו", ובין נשמת אליהו - ב"ן דמ"ה. ודי למבין. - תקע"א עמוד (קסד).

²⁹ (חגיגה יב, ב: "הארץ על מה עומדת? . . על עמוד אחד וצדיק שמו, שנאמר (משלי י, כה): 'וצדיק יסוד עולם'"). זהר חלק א רנ"ג, ב. קפו, א. רח, א. חלק ב רע"א, א. ראה לקמן תצ"א, מ, ג).

³⁰ (ועיין מה שנתבאר בדבור המתחיל "אשירה להנ"ה" (ראה תורה אור בשלח סג, ג בענין מעלת הצדיק). ועיין מה שנתבאר בביאור על פסוק "וקבל היהודים" (תורה אור מגלת אסתר צו, א). ועל פסוק "טובה הארץ מאד מאד" (לקמן שלח לח, ב)).

³¹ (חלין קכו, א).

כי הנה הילוך הצדיקים הנקראים "נוני ימא", היא נפלאה וגבוה מאד; כמו על דרך משל הדגים ששטים בינם - כך הם שטים ובטיסה אחת מגיע למעלה מעלה.

וגדולה הרבה מעבודת הצדיקים שבגשמיות - "שמחה בבשר" כו', שהכל למטה במדרגה.

מה שאין בן הילוכם, שהוא כמשל דג הים ששט מקצה העולם ועד קצהו - כך הילוכם ברוחניות, בטיסה אחת ("מיט איין שו"פ" ³² בלשון אידיש) עולים ומגיעים למעלה מעלה.

ואין זה כלל בבחינת התלהבות ורתיחת הדמים ³³ כמו עבודת הצדיקים הנ"ל שבגשמיות - "שמחה בבשר", "שמחה ביין", בחינת רשפי אש ושלֵהבת ³⁴ כו', אלא

Because, the path of the first type of tzadikim, called "the fish of the sea," is very high and lofty. This is similar to fish, which swim in the sea. Just as fish swim quickly and without excessive effort in the sea, so too, these Tzadikim "swim" up the spiritual levels of Hashem's revelations, and in one "stroke" they reach tremendously high levels.

And this service of Tzadikim that are like fish is far superior to the service of the second type of Tzadikim who serve Hashem physically, with "joy from meat," i.e., love of Hashem experienced in the physical heart of flesh and blood, which is all on a lower level than the purely spiritual service of the first type of Tzadikim.

Unlike their manner of service, which is likened to a fish in the sea that makes one stroke and crosses from one side of the sea to the other. Similar is the spiritual way of the hidden tzadikim who with one "movement" reach the loftiest heights.

And this not at all in a manner characterized by "excitement" or "hot-blood" from elevating the sparks of physicality, like the service of the tzadikim who serve Hashem physically, with the "joy of meat" and "the joy of wine." These two types of joy represent a fiery and passionate love of Hashem. Rather,

³² (כמו שטופ באידיש. כלומר דחיפה ותנועה. בדבור המתחיל "לוינתן" תשמ"ז: "בלשון אידיש: מיט איין שוויים" - בתנועת שחיה אחת).

³³ ("הבא מברורי נגה של המאכלים". תקע"א).

³⁴ (שיר השירים ה, ו: "רשפי אש שלֵהבתיה").

אֲדַרְבָּהּ, בְּקִרְיוֹת הַדָּמִים וּבְנִחַת³⁵,
וּבְטִיסָה אַחַת מְגִיעִים לְמַעַלָּה מְעַלָּה
כּוֹ כִּנּוּ"ל.

tzadikim compared to fish serve Hashem in a cool and calm manner, and with one effort are able to reach lofty heights.

וְאִי אֶפְשֶׁר לְבַאֵר דְּבַר זֶה בְּדִיבּוּר אֵיךְ
וּמָה הוּא³⁶.

But it is not possible to put into words to explain exactly how this works.

To summarize: There are two types of Tzadikim, the “revealed” Tzadikim, and the “hidden” Tzadikim.

The “revealed” Tzadikim serve Hashem through elevating the physical world, and creating a fiery passionate love for Hashem in their physical heart. This love of Hashem is called “joy from meat and wine” since it is a joyous love of Hashem in the flesh of the heart, similar to someone who actually drank wine.

(Which is also the reason why Nadav and Avihu, in Parshas Shemini, were considered “drunk from wine” when they entered the Holy of Holies, even though they did not drink any physical wine. Their love of Hashem was so intoxicating that it pushed them to come close to Hashem until their souls left their body in yearning for Hashem’s closeness, (as explained in the Ohr HaChaim on this Parsha.))

The “hidden” Tzadikim serve Hashem through a spiritual process of contemplation that enables their souls to ascend up the “chain” of spiritual levels, up to the highest spiritual level. Instead of refining the physical and coming to fiery love of Hashem, they elevate themselves to the highest spiritual levels, and connect that lofty level to the physical world.

The Alter Rebbe says this process is so lofty that he cannot even describe it in words.

וְלִכֵּן לֹא קִיִּים רַבִּי שְׁמַעוֹן בֶּר יוֹחָאִי
בְּהֵיּוֹתוֹ בַּמְעָרָה כְּמָה מְצוֹת
מַעֲשֵׂיוֹת, כִּנּוּ"ל, אֲלֵא הַכֵּל בְּרוּחָנוּת -

Therefore, Rebbe Shimon bar Yochai did not keep many physical mitzvos while he was in the cave. Rather, he accomplished

³⁵ (וְעֵינַי מֵה שְׁנַתְבְּאָר בְּ"בִיאוֹרֵי הַזְּהַר" וַיֵּרָא (ק"ב, א') עַל פְּסוּק "וְגַם אֲמַנָּה אַחוֹתִי בַת אָבִי הִיא כּוֹ" (לְאֲדַמּוֹר הָאֲמֻצֵּי י, ב). וּמָה שְׁנַתְבְּאָר בְּדִבּוּר הַמַּתְחִיל "בְּהַעֲלוֹתְךָ אֶת הַיָּרוֹת" בְּעֵינַי "חִיָּה, שְׁלֶךְ גָּדוֹל מִשְׁלָהֵם" (לְקַמֵּן בְּהַעֲלוֹתְךָ לֵא, ד).)

³⁶ (וְאִי אֶפְשֶׁר לְבַאֵר דְּבַר זֶה בְּדִבּוּר אֵיךְ וּמָה הוּא: בְּתַקְע'א: "וְאִי אֶפְשֶׁר לְבַאֵר דְּבַר זֶה הֵיטֵב בְּכֶתֶב וּבְמַכְתָּב אֵיךְ וּמָה הוּא").

לְמַעַלָּה מִבְּחִינַת "שְׂמֵחָה בְּבֶשֶׂר כּוֹ".

everything spiritually, on a level higher than the "joy from meat."

וְזֶהוּ עֵינֵי סַנְפִּירֵי שֶׁל הַלְוִיָּתָן (הַנִּקְרָא פְּלוֹ"שׁ פְּעֵדֶר"ן³⁷) שֶׁבָּהֶם הוּא שָׂט מִן הַקֶּצֶה כּוֹ.

This is the idea of the "fins of the Livyason," with which it swims across the sea.

וְלָכֵן "הָעוֹלָם כּוֹלוֹ עוֹמֵד עַל לְוִיָּתָן" שֶׁמִּקִּיף כָּל הָעוֹלָם, כְּנוֹדֵעַ בְּדַבְּרֵי רַז"ל³⁸.

Therefore, the entire world stands on the Livyason, which swims around the entire world, as is known from the words of our Sages.

The commentaries on the Gemara and Midrashim give various explanations as to what it means that the Livyason "encompasses the world."

(Like many statements in the Midrash and Agada, some of the statements about the Livyason are not necessarily referring to things in the physical world that we see, but refer to spiritual realities and levels.)

In this maamar, the Alter Rebbe explains: The "Livyason" is a reference to the hidden Tzadikim. The entire world exists on the merit of the hidden Tzadikim and what they accomplish with their spiritual service of Hashem. In that sense the hidden Tzadikim (Livyason) "encompass" the entire world in their merit and accomplishment.

וְלַעֲתִיד הַלְוִיָּתָן יַעֲשֶׂה מִלְחָמָה עִם שׂוֹר הַבָּר וְיִשְׁחַטְנוּ בְּסַנְפִּירָיו³⁹.

In the future times of Moshiach, the Livyason will go to war with the Shor HaBar and slaughter it with its fins.

³⁷ (סַנְפִּירִים. מְלוּלִית: נּוֹצוֹת לָזֶרֶם וְלִשׁוֹט בְּהֵן).

³⁸ (בְּבֹא בְּתֵרָא עֵד, ב (וְרִשְׁב"ם שָׁם). פְּרָקִי דְרַבִּי אֶלְיעֶזֶר סוּף פְּרָק ט. זֶהֱר חֶלֶק ב לֹד, ב. קח, ב. חֶלֶק ג רַעַט, א. וְעוֹד).

³⁹ (הַמֶּשֶׁל וְהַנִּמְשָׁל נִתְבָּאֵרוּ בְּאַרְבֵּה בְּמַאמְרֵי אֲדֹמו"ר הַזֶּקֶן עַל מַאמְרֵי רַז"ל עִמּוֹד קִמּוֹ וְאִילָר).

I

f Livyason refers to hidden Tzadikim, and Shor HaBar refers to revealed Tzadikim, what does it represent when they “battle” with each other?

כִּי הִנֵּה עֲבוֹדַת הַצְּדִיקִים שְׂבֻבָהינָה
הַשְּׂנִית נִקְרָא "שׁוֹר הַבָּר" - "פְּנֵי שׁוֹר
מִהַשְּׂמַאל" (יחזקאל א, י), אֲלֵא שֶׁהוּא
בַּר וְזָךְ כּו'.

Now, the service of the second type of tzadikim known as the Shor (Ox) HaBar, are called this because their service of Hashem derives from “**the face of the ox on the left**” side of the Supernal Chariot in the prophecy of Yechezkel. However, the Shor HaBar is “**clean and pure.**”

The angels of the world of Beriah are referred to as the “Merkava-Chariot,” i.e., vehicle of Divine revelation. They are the first creations from the level of Malchus of Atzilus, and since they feel their source in Malchus, they surrender their ego and lose themselves in their devotion to Hashem, to the point that they are like only a vehicle for Divine revelation. These angels of the Merkava have four “faces,” i.e., aspects. They are the “face” of a man, ox, eagle, and lion. The “face” of the ox in their “left side,” i.e., in the aspect of Gevura-Severity. From this aspect of Gevura comes limitations and concealments on Hashem’s Light. This is what produces the animal soul of a person that is naturally inclined to seek out physical pleasure instead of Hashem’s closeness and revelation.

The service of the revealed Tzadikim is to transform the animal soul that derives from the “face of the ox on the left.” This is why they are called “**Shor-Ox** הַבָּר-who is purified.”

(The simple meaning of “הַבָּר” is “Wild,” something that lives “outside” of civilization. However, here the Alter Rebbe is using a different explanation of the word “הַבָּר” that means purified or refined.)

The idea of the Shor HaBar being “clean and pure” refers to a level of physicality which has become elevated and purified. Thus, we are not referring to coarse materialism here, but rather to physical things that have been transformed into holiness. In the Alter Rebbe’s words:

כִּי הִנֵּה גַם עֲבוֹדַתָּם בְּמַעֲשֵׂה גְשָׁמִיּוֹת
כְּמוֹ "וְשִׂמְחַת בְּחַגֵּי" דְּיוֹם-טוֹב וְ"אֵין
שִׂמְחָה אֲלֵא בְּבֶשֶׂר כּו' -

For also their service by action with physicality, such as “being joyous on the festivals” that fulfills the idea that “there is no joy without meat,”

אינו כפשוטו שיאכל בשר השור
למלאות בטנו חס־ושלום וישיש
בו⁴⁰,

אלא בחינת העלאות; בענין "שלמי
שמחה" מבשר גשמי שהיה בזמן
בית המקדש, שהיו "ריח ניחוח -
ממש - לה",

ועל דרך זה הוא שמחה בבשר יום־
טוב, וכמו שאומרים⁴¹: "וישמחו בך
כו", "בך דייקא".

אלא שהוא לשון בקשה - מפני
שחרב בית מקדשנו כו'.

וזה נקרא "שור הבר" - מלשון "בר
לבב"⁴² (תהלים כד, ד), פירוש: בשר זך

is not to be taken literally as the joy
of eating the animal's meat to fill
one's stomach, G-d forbid.

Rather, this is the joy of elevating
physicality by using it for holy
purposes. This is like the Peace
Offering of Joy from physical meat
that was eaten in the times of the
Beis HaMikdash. This offering
caused an actual "spirit of
satisfaction for Hashem."

Similarly, the joy of eating meat on
the festivals is also "for Hashem," as
we say in the festival prayers, "And
we will rejoice in You," meaning that
this joy is specifically "in Hashem."

And we only state this as a request
that we rejoice with Hashem, because
the Beis HaMikdash was destroyed.
Thus, we presently do not bring this
offering to eat of the meat that is
literally "for Hashem," and are unable
to rejoice in Hashem on the physical
level as in the time of the Beis
Hamikdash.

And this is known as the Shor "הבר-
HaBar", from the expression "בר-
Pure לבב-heart" (see Tehillim 24:4),
meaning, meat that is refined and
pure in the spiritual sense.

⁴⁰ (נתבאר במאמרי אדמו"ר הנקן שם עמוד קמט): "ואין כוננתו חס ושלום מפני גשם הבשר
של השור, אלא מצד בחינת הברור שלו שמוסיף דעת ושמחה אלקית מבחינת הרוחניות.
השמחה באה דוקא מבחינת הברורים דבשר ונין וכהאי גונא שמתברר מהם להיות
מחמתן שמחה אלקית בבחינת הרוחניות".
⁴¹ (נסח תפילת העמידה ליום טוב).

⁴² (שאיין לו רק לב אחד לאביו שבשמים, והוא גם לבו לב בשר נתברר מכל וכל רק לה'
לברו". - מאמרי אדמו"ר הנקן שם עמוד קמט).

וּבַר⁴³.

דְּהֵיִינוּ שְׂמֵחָה לֵה' הַנוֹלָד מִזֶּה
בְּרִשְׁפֵי אֵשׁ וְהִתְלַהֲבוּת כּו'.⁴³

This refers to fiery and passionate joy in Hashem, which is produced in prayer using the energy received from eating this “refined meat.”

אֶלֶּא שְׂאֵף עַל פִּי כֵן מִילְתָּא זּוּטְרָתָא
הִיא לְגַבֵּי הַיְלוּף הַנִּפְלָא שֶׁל
הַצַּדִּיקִים הַנִּקְרָאִים לִיִּבְיָסוֹן, לְפִי שְׂבָא
מִדְּבַר גְּשָׁמִי וּבַעַל גְּבוּל כּו'.

Nevertheless, this is only a “small matter” compared to the amazing service of the Tzadikim called “Livyason,” since this service uses physical things, which are limited.

מֵה שְׂאִין כֵּן הַהִילוּף שְׂלָהֶם -
שְׂבִיטִיסָה אַחַת בְּקִרְרִירוֹת וּבְנִחָת
מִגִּיעִים לְמַעַלָּה מִמֶּלֶה, שֶׁהִיא גְּדוּלָּה
יּוֹתֵר לְאִין קָץ.

This is not the case in the service of the Tzadikim called “Livyason,” who, in one stroke and in a cool and calm manner, reach the greatest heights, which are infinitely greater than the level attained by serving Hashem physically.

וְלָכֵן הַלִּיבְיָסוֹן "יִשְׁחוּט אֶת שׁוֹר הַבָּר"
- פִּירוּשׁ: שְׂעֵלָה אוֹתוֹ עַל יָדֵי
הַטִּיסָה שְׁלוֹ.

Thus, the Livyason “will slaughter the Shor HaBar.” Meaning that the Livyason will uplift the Shor HaBar with its ascent.

The word “shechita-slaughter” comes from the word “shechut-drawn out,” since both the method of shechita and its meaning is to “draw out.” The method of shechita is to draw out the knife over the neck and slice it, instead of chopping down into it. The idea of shechita is to draw upwards and elevate the animal to a status of being able to be eaten by a Jew, and thus become part of holiness.

The same idea here: The Livyason “draws upward” the revealed Tzadikim to a higher level, by connecting them to their lofty manner of service of Hashem.

In simpler terms, the Livyason “wins the battle” of who serves Hashem better, since the hidden Tzadikim surpass the revealed Tzadikim. However, instead of merely showing their superiority, they actually share

⁴³ (איוב יא, ד: "זֶה לִקְחֵי וּבַר הַיִּיתִי" - בָּרוּר וְנָקִי (מִצַּדַּת צִיּוֹן). וְכֵן (תְּהִלִּים ב, יב): "נִשְׁקוּ בָר" - מִלְשׁוֹן בָּרוּר וְזֶה (מִצַּדַּת צִיּוֹן).

their advantage with the revealed Tzadikim, and give them some ability to serve Hashem in a similar manner, thereby elevating them.

וְזֶהוּ "בְּסִנְפִירָיו", שְׂבָהֶם וְעַל יָדָם
עֵיקַר הָעֲלִיָּה שְׁלוֹ כו', שֶׁזֶהוּ לְמַעַלָּה
מִכַּחַם עֲצָמָם שֶׁל הַצְּדִיקִים
הַנִּקְרָאִים "שׁוֹר הַבָּר"⁴⁴.

אך באמת גם שור הבר יעלה את
הלויתן, כי בבחינה אחת עבודתם
נעלית יותר.

אף שהיא בבחינת עבודה גשמית,
הרי בן צריך להיות על פי התורה -
"וְשִׂמְחָתָ בְּחֶגְגָּהּ", וְ"אֵין שִׂמְחָה אֶלָּא
בְּבֶשֶׂר וַיַּיִן כו'", וּמִצַּד זֶה יַעֲלֶה הוּא
אוֹתוֹ⁴⁵.

In other words, just as the Livyason wins the battle of whose service of Hashem is superior, the Shor HaBar also wins the battle. Hashem's ultimate desire is to transform the physicality and to have a dwelling place in the physical world. Therefore, the revealed Tzadikim who are more involved in transforming physicality have the greater advantage. In that sense, they "win the battle" against the Livyason.

However, as explained above, the revealed Tzadikim are not merely showing their superiority over the hidden Tzadikim. They are also sharing that advantage with them. Through their connection with the hidden

And this is why the Midrash says that the Livyason will slaughter/uplift the Shor HaBar "with its fins," since the fins are the primary means by which the Livyason propels itself upward. And this is above the capacity of the tzadikim who are called "Shor HaBar."

However, truthfully, also the Shor HaBar will elevate the Livyason. This is because there is also a perspective from which the service of the "Shor HaBar" tzadikim is superior to that of the "Livyason" tzadikim.

Despite the fact that their service is physical, this is superior since that is the way the Torah commands us to serve Hashem. Hashem said in the Torah: "You shall rejoice on the festival," and "there is no joy without meat and wine." From this perspective, the Shor HaBar will uplift the Livyason.

⁴⁴ (וְעֵינַי בְּ"פְרָדִס" בְּ"עֲרֵכֵי הַכִּינּוּיִים" עֲרַךְ לִוְיָתָן - מֵעֲנִין הַסִּנְפִירִים (דְּסִנְפִירֵי הֵם חֻסֵּד וְגִבּוֹרָה. חֶלֶק נִעְתַּק בְּיָהֵל אֹר עֲמוּד תה)).

⁴⁵ (רָאָה הוֹסֵפָה בְּתַקְעָא עֲמוּד קֶסוּ).

Tzadikim, they enable them to also have the merit and accomplishment of transforming physicality.

It thus comes out, that both methods of service of Hashem are superior in a certain way, and the ultimate service of Hashem is to combine both methods together.

וְזֶה יִרְאֶה הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא לְעֵתִיד -
לְבֹא לְצִדִּיקִים כְּלֹלוֹת עֲבוּדָתָם בְּהָיָה
עֲלֵמָא, שְׁשֵׁנִיהֶם כְּאַחַד טוֹבִים⁴⁶,
בְּהָא - הָאֵי עֲדִיף, וּבְהָא - הָאֵי
עֲדִיף.⁴⁷

And Hashem will show this to the Tzadikim in the future, so that they see the entirety of the service to be performed in this world and realize that both are complete when joined together. One type of service is superior from one perspective, and the other type of service is superior from a different perspective.

וְהִנֵּה הַלִּיַּוֶּסֶן יִשְׁחוּט אֶת שׁוֹר הַבָּר
בְּסַנְפִּירָיו - אֵף שֶׁבְּהַיּוֹם שְׁחִיטָה כְּזוֹ
פְּגוּמָה⁴⁸ גְּמוּרָה הִיא מַחְמַת
הַהֶפְסֵק⁴⁹ כּו',

Now, the Livyason will slaughter the Shor HaBar with its fins, even though presently such a slaughter would be entirely unfit due to the

⁴⁶ (על פי קהלת יא, ו: "שְׁנֵייהֶם כְּאַחַד טוֹבִים").

⁴⁷ (הגהה. עוד יש לומר, שְׁנִקְרָא "שׁוֹר הַבָּר" על דרך "וְרַב תְּבוּאוֹת בְּכַח שׁוֹר" (משלי יד, ד), ו"מִימֵי לֹא קָרָאתִי לְשׁוּרֵי שׁוּרֵי, אֲלֵא לְשׁוּרֵי שְׁדִי", והתורה נקראת "ראשית תְּבוּאָתָה" (ירמיה ב, ג), וְכֵן זֶה נִמְשָׁךְ "בְּכַח שׁוֹר", על כן נקראו צדיקים אלו על שם שׁוֹר הַבָּר. ועוד יש לומר, דֵּהֵנָּה מְבוּאָר לְעֵיל דְּבַחֲנֵינָת צִדִּיקִים אֲלוֹ זֶהוּ עֲנִין "עֲמוּד אֶחָד וְצִדִּיק שְׂמוֹ כּו'", וְזֶהוּ בַחֲנֵינָת יוֹסֵף הַצִּדִּיק, וְהוּא נִקְרָא "שׁוֹר" כְּמוֹ שֶׁכְּתוּב (בְּרַכָּה לָג, יז): "בְּכוֹר שׁוֹרוֹ הָדָר לוֹ", (וְכֵמוֹ שֶׁכְּתוּב בְּזוֹהַר פְּרָשָׁה שְׁמִינִי, דף ל"ח, ב'. וְב"מקדש מֶלֶךְ" שם). עַד כֵּן אֵין הֵגְהָה).

⁴⁸ (פְּגוּמָה בַתְּקַע"א: פְּגִימָה).

⁴⁹ ("שְׁהָרֵי הַסְּנִפִּירִים עֲשׂוּיִם קְשָׁקְשִׁים וּבֵין כָּל אֶחָד לְחִבְרֵי יֵשׁ הֶפְסֵק בְּשְׁחִיטָה". תַּקַּע"א).

וְרֵאָה אֲגָרוֹת קָדֵשׁ כְּבוֹד קְדֻשַׁת אֲדָמוֹר חֶלֶק וְאֲגָרָת א'תְּקַס: מֵה שֶׁכְּתוּב . . שְׁרוּצָה לְלִמּוּד הַפֶּשֶׁט שְׁשְׁחִיטָה בְּסִבִּין פְּגוּם פְּסוּלָה מִפְּנֵי הַהֶפְסֵק, וּבְמִילָא קָשָׁה עַל זֶה שְׁהָרֵי פְּסוּל סִבִּין הַפְּגוּם הוּא מְשׁוּם דְּנִקְב, כְּדֹאִיתָא בְּחֵלִין דְּף י"ו עֲמוּד ב (הוּבָא גַם כֵּן בְּשׁו"ת צִמַח צְדָק יוֹרֵה דַּעָה סִימָן ט"ו, שְׁעַר הַמְּלוּאִים סִימָן ס"ג. עֵין שָׁם),

הֵנָּה זֶה לְשׁוֹן הַלְקוּטֵי תוֹרָה: שְׁחִיטָה כְּזוֹ פְּגוּמָה גְּמוּרָה הִיא מַחְמַת הַהֶפְסֵק כּו'. וְלִדְרִי

gap between the contact of one scale of the fin and the next.

Kosher slaughter requires one continuous motion of the blade, thus, the gap between the serrated edges of the fins would constitute an interruption in the motion.

אָבֵל לְעֵתִיד צָרִיךְ לְהִיטָת בֵּן דּוֹקָא.

Nevertheless, in the future, we will understand why it must be this way.

כִּי עֲנִין הַשְּׁחִיטָה זֶה, הִיא בְּחִינַת עֲלִיּוֹת שׁוֹר הַבֵּר לְמַעְלָה מֵעֲלָה עַל יְדֵי הַלְוִיָּתָן הַמַּעְלָהוּ בְּסַנְפִּירָיו, וְלִכְן צָרִיךְ לְהִיטָת הַפֶּסֶק בֵּינֵתֵימִים, שֶׁהָרִי אֵי אֶפְשָׁר לְהִיטָת כָּל הָעֲלִיָּה בְּבַת אַחַת.⁵⁰

Because the idea of this slaughter is to elevate the Shor HaBar to the greatest heights, by means of the Livyason, which can elevate it using its fins. Therefore, this interruption caused during the slaughter is necessary, since it is impossible to elevate the Shor HaBar all at once.

בְּנוֹדֵעַ שֵׁישׁ כְּמָה הַיְכָלוֹת - הַיְכָל הַזְּכוּת, הַיְכָל הָרְצוֹן⁵¹ כו', וְאֵי אֶפְשָׁר לְהִיטָת כָּל הָעֲלִיּוֹת בְּפַעַם אַחַת, אֶלָּא הַפֶּסֶק בֵּין הַיְכָל לְהַיְכָל.

The reason for this is that, as is known, there are various supernal chambers (the chamber of merit, the chamber of desire, etc.). It is impossible to do each elevation through each chamber all at once. Rather, there must be a pause in between one chamber and the next.

In Kabbalah it explains how our prayers ascend to Heaven through various "chambers," which are spiritual levels. The order of our daily prayers is corresponding to those levels. Each level requires its own "integration," to be fully present in each level before ascending to a different, higher level.

הַפְּרוּשׁ מֵתָאִים לְשִׁטְחֵי הַלְשׁוֹן, שְׂאֵף שְׁבַע עֲנָן הַפְּגִימָה יֵשׁ כְּמָה חֲלוּקִים כְּמוּבָא בְּגִמְרָא שָׁם, אוּגְרַת, מִסְכְּסַכַּת, עוֹלָה וְיוֹרֵד וְכו' - וְלִזָּה אוֹמֵר בְּלִקוּטֵי תוֹרָה אֲשֶׁר הַשְּׁחִיטָה בְּסַנְפִּירָיו הִיא פְּגוּמָה גְּמוּרָה מִחֲמַת הַפֶּסֶק (שֵׁישׁ בֵּין חֲלָקֵי הַסַּנְפִּירִים), וְאִינוּ מְדַבֵּר בְּטַעַם פְּסוּל הַפְּגִימָה אֶלָּא בְּאִיכוֹת הַפְּגִימָה).

⁵⁰ (נִתְבָּאָר בְּתַק"א. א. בְּאוֹר הַתּוֹרָה וְיִקְרָא כְּרַךְ ג' עֲמוּד תַּחַת: "אֶפְשָׁר לוֹמֵר בְּאוֹפֵן אַחֵר, כִּי פְּגִימָה אוֹתִיּוֹת מַגִּיפָה, וְעִבְשֵׁיו שְׁעָדִין לֹא נִתְבָּרַר הָעוֹלָם הַפְּגִימָה הִיא פְּסוּל בְּשִׁחִטָּה, אֲבָל לְעֵתִיד לְבֹא שְׁכֵתִיב "וְאֵת רוּחַ הַטּוֹמְאָה אֶעֱבִיר כו' וּבִלְע הַמְּנוֹת לְנִצָּח", מִמִּילָא יוֹתֵר הַפְּגִימָה, וְלִכְן הַלְוִיָּתָן נוֹתֵץ לְשׁוֹר הַבֵּר בְּסַנְפִּירָיו כִּי הַפְּגִימָה שְׁבַסַּנְפִּירֵי הַלְוִיָּתָן לֹא יִפְסוּל").

⁵¹ (וְהָר חֲלָק ב. ו, א. שְׁמוֹת פְּקוּדֵי רִמֵּד, ב. רֵנָא, א. רֵנוּ, ב. וְרָאָה סִידוּר הָאֲרִיז"ל: הַיְכָל הַזְּכוּת בְּבִרְכַת יוֹצֵר הַמַּחֲדָשׁ בְּטוּבוֹ כו', הַיְכָל הָרְצוֹן - "אֶמֶת וְיִצִּיב כו'" עֵין שָׁם).

Therefore, the prayers cannot be done at all once, rather each part of prayer requires its own “pause” before proceeding to the next section. This allows the prayers to ascend through all of the chambers, one chamber at a time.

וְלִכֵּן יִתִּיר הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ־הוּא פְּגִימָה
 524. Therefore, Hashem will permit this
 invalid slaughter.

There is a difference between elevating something from unholiness to holiness, and elevating one level of holiness to a higher level of holiness:

Elevating something from unholiness to holiness, like a cow that is from Kelipas Noga, into holiness, like making it kosher for a Jew to eat, must be done at one time. The shechita process must be done without any gaps or interruptions. This is because leaving unholiness must be done in a way of “jumping.” This is similar to when the Jews left Egypt they were rushed out without time for the dough to rise. Since they were leaving unholiness and entering holiness, it couldn’t be done halfway.

However, in holiness itself, to go up from one level to another must be done in stages, it cannot be done all at one time. This is similar to what it says about the Future Era “you will not go in rushed manner.” We will go from one level of holiness to the next in an orderly progression, not jumping to do the whole thing at once.

Thus, the shechita of the Shor HaBar must be done with “gaps” and interruptions. This is because the Shor HaBar is level in holiness already, and the shechita is to elevate it to an even higher level of holiness. This is why it cannot be done all at once.

וְהִנֵּה שׁוֹר הַבָּר יַעֲלֶה אֶת הַלְוִיָּתָן עַל
 יָדָיו שִׂידֻקְרָנוּ בְּקַרְנָיו⁵³ : At the same time, the Shor HaBar
 will also elevate the Livyason by
 piercing it with its “horns.”

⁵² (ועיין מה שנתבאר במקום אחר (תורה אור מקץ מג, א-ב) בענין עליית התפלה דרך ההיכלות עליונים כו' - בביאור ענין "מזוזה מימין", וממה שכתוב שם יובן גם כאן).

⁵³ ("כי יש בכח שור להעלות לויתן, והוא בחינת קרני השור דוקא, כמו "קרני החיות כנגד כלם", שהוא בחינת כתר שלו שלמעלה מבחינת החכמה, כי שרש הגבורות ד'פני שור מהשמאל" הוא בבחינת הכתרים דתהו, ולויתן הוא בחינת חכמה - כח מה כו'. - מאמרי אדמו"ר הזקן על מאמרי ר"ל עמוד קנא.)

In a different version of this maamar (Maamarei Admur HaZakein on Maamar Razal, page 151), the Alter Rebbe explains the idea of the “horns.” The horns grow on top of the head, similar to how a crown goes on top of a person’s head. This represents a level even higher than intellect, the essential will-power and power of enjoyment which is deeper in the person than intellect.

In terms of Hashem’s revelations, this is called “Keser-Crown,” and refers to levels that are higher than Atzilus, where Hashem’s “intellect and emotions,” as it were, are expressed.

The revealed Tzadikim are involved with transforming the physical into something holy. Through this, they elevate the “sparks of Holiness” from the level of Tohu that were trapped in those physical things. The Light of Tohu is above and beyond the level of Atzilus, is called in this context the “Keser-Crown.” The revealed Tzadikim reveal the lofty Lights of Tohu through their transformation of physicality into holiness. Because of this, they have an advantage over the hidden Tzadikim, whose service is primarily connected with the level of Atzilus.

This is the idea of the “horns of the Shor HaBar”: The horns represent the crown, which is above intellect, and refers to the Lights of Tohu drawn down through the revealed Tzadikim, who are called “Shor-Ox HaBar-who is refined and transformed.” With these Lights of Tohu, referred to as “horns,” they will elevate the hidden the Tzadikim, by connecting them to the level of Tohu that is higher than Atzilus.

לזכות כל ילדי החסידים שיתנו חסידישע נחת לכ"ק
אדמו"ר ולהוריהם שיחיו

ולזכות יוסף יצחק בן בילא איטא ולאה בת חנה דבורה
רייזל וכל יוצאי חלציהם שיחיו, שיזכו ללמוד חסידות
ולילך בדרכי החסידות, ויפוצו מעיינות אור החסידות

Sponsored by:

Rabbi Roberto and Margie Szerer,

in loving memory of

Gladys Szerer-Sarah Bat Shalom Z"L

Victor Sasson-Victor Chayim Ben Saul Z"L

Enrique Szerer-Hersh Ben Aryeh Meyer HaCohen Z"L

Andrea Szerer-Leah Bat Chayim HaCohen Z"L

לזכות חיזוק ההתקשרות

לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

שרצונו הקי' שכל אחד ואחת ילמדו תורה אור ולקוטי
תורה שעיי"ז מזרזים הגאולה האמיתית והשלימה

Every maamar from the entire Torah Or/Likutei Torah with
nekudos and punctuation is available on:

www.ChassidutBehirah.com

Did you enjoy this maamar? Please consider partnering in this
project making Likutei Torah/Torah Or available to many!

To partner by giving monthly (or one time) go to

www.DonorBox.org/LearnChassidus

To view previous maamarim translations, go to

www.LearnChassidus.com

To place a hakdasha in an upcoming maamar, contact me

lessonslikutaytorah@gmail.com