

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

ליקוטי תורה

Parshas Shemini

מאמך

"לויתן זה יצרת לשחק בו"

"Hidden and Revealed Tzadikim"

www.LEARN CHASSIDUS.com

In collaboration with:
www.ChassidutBehirah.com

ב"ה

לְקֹצִי תֹּרֶה-Likutay Torah

פָּרָשָׁת שְׁמִינִי-Parshas Shemini

מִאָמֶר

"לֹיִתְנֵן זֶה יִצְרָת לְשָׁחָק בּוֹ"

דף ייח' 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 (נאמר (שביעי של פסח?) תקע"א. נסח המאמר שלפנינו הוא מרשימת הatzma'ah אשר על פי הנטה'ה שלו מהמאמר שנדפסה במאמר ארכ'ו"ר הוזקן תקע"א עמוד קסג. נסח ב- הנטה'ה ארכ'ו"ר האמצעי - נדפס בספר שני המאורות עמוד י, א' ובמאמר ארכ'ו"ר הוזקן על מאמרי רז"ל עמוד קמא. ומתחילה "להבין מאמר רז"ל לעתיד לבא". וראה הנסמן שם. נסח ג- הנטה'ה ב' מארכ'ו"ר האמצעי - שם עמוד קמדר ומתחילה "להבין מאמר רז"ל בבענין השוחט דילעתיד". בכתוב יד 4 (לקוטי תורה במדבר מקדורה קמא) אחר דבר הפתיחה "ה' ייחתו מרי'בו" בפרקתו נשא כתוב הatzma'ah ארכ'ו"ר להעמיד פאן דבר הפתיחה "לוייתן זה יצרת" ותקע"א, מזה יובן עניין הלויים שהיו מושוררים על הקרבן כו".

באור - אור הטוריה שמיini עמוד תפה).

"מאמר רז"ל דישיות קניינא, מבאר גם בן בתורת חיים פ"ר שחתות תולדות דבר הפתיחה "ויתן לך", והוא באפין אחר מפה שנתקbaar בלקוטי תורה. בן מובא מאמר זה - בקיצור הבא/or - בספר שני המאורות עמוד י"ד [הנ"ל] (אגרות קרש כבוד קדשת ארכ'ו"ר אגרת א'תקס). ובמאמר גם בן בדיבור הפתיחה "לוייתן" - מאמרי ארכ'ו"ר הוזקן הקצרים עמוד רל וא/or הטוריה שמיini עמוד תפה. דבר הפתיחה "ויתן לך" - תקס"ב עמוד צו ובנסמן על המאמר ב"הערות וציוונים". תקס"ה עמוד שלד ונסח אחר מפנו בבא/or הוזקן להצמה ערך חלק א' עמוד רסח. מאמרי ארכ'ו"ר האמצעי דרושי חתנה חלק ב' עמוד תרמא ואילך. ראה דבר הפתיחה "לוייתן" תשם"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:

“מה רבו מעשיך ה' כלם בכם מה עשית...זה הים גדול ורחב נירים שם רםך ואין מספר חיות קטנות עם גדלות...לייתן זה יצרת לשחך בו.” (תהלים 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)

איתא במדרש רבה פרשנת שמיני,
פרקה י"ג (פסקה ג):

בָּהָמוֹת וְלוֹיִתְנִי הֵם קָנִינוֹן שֶׁל
עֲדִיקִים לְעַתִּיד לְבָא כָּו⁴.

בָּהָמוֹת נוֹתֶן לְלוֹיִתְנִי בְּקָרְנוֹי
וּקוּרוּעַו, וְלוֹיִתְנִי נוֹתֶן לְבָהָמוֹת
בְּסַנְפִּיקְרִיו וּנוֹחָרוּ כָּו⁵.

ולא בָּרְתָּנוּן: "הַכֵּל שׁוֹחֵטִין, וּבְכֵל
שׁוֹחֵטִין, וּלְעַלְמָם שׁוֹחֵטִין, חַוֵּץ מִמְגָל
קָצֵיר כָּו⁶" –

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

"The Beheimos (Shor HaBar-Wild Ox) and the Livyason (Leviathan) 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.

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.

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 ("שֶׁהוּא עַנִּין צְחֻקָּק בָּמוֹ שְׁעָוִשִׁים הַשְׁרִים שִׁיעַמְדוּ אֶרְיָעַם נָמֵר וַיַּרְאָו שִׁיחָה בְּאַפְּנֵן שֶׁלְא
יַזְיק הַאַחֲרֵי אֶת חַבְרוֹ לְגַמְרֵי". – מאמרי אדרמו"ר הַזָּקָן עַל מאמרי ר' ז"ל עַמּוֹד קְמָא וְאַילָר, עַזְנִין בְּאַרְבָּה).

⁴ ("וְכָל מַיְשָׁלָא רָאָה קָנִינוֹן שֶׁל אַמּוֹת הָעוֹלָם בְּעוֹלָם הַזֶּה וּכְהָה לְרָאֹתָה לְעוֹלָם הַבָּא).
כַּיְצֵד הֵם נְשַׁחַטִּים?").

⁵ (הַזָּקָן דְּחַפּוֹ וְזָקָן [נוֹעַצְ] בָּו. – עַז יוֹסֵף וּמִתְנַנוֹת בְּהַגְּנָה).

⁶ ("וְתַחַכְמִים אָוּמְרִים: זו שְׁחִיטָה בְּשָׂרָה הִיא?"!).

⁷ (חַלְין טו, ב).

⁸ ("וְהַמְגָרָה, וְהַשְׁנִים, מִפְנֵי שְׁהָן חֹנוּקִין. אָמַר רַבִּי אַבְיָן בְּרַבָּנָא, אָמַר קָדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא:
תֹּורַה תְּרַשָּׁה מַאֲתִי תֵּצָא" [ישעיה נא, ד: "תֹּורַה, מַאֲתִי תֵּצָא"]).

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

עד: "חִדּוֹשׁ תּוֹרָה מֵאֹתִי תֵּצֵא".

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.

- **שְׁהַקְדּוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא יְתִיר אָז שְׁחִיטָה זוֹ שִׁישָׁחוֹת הַלִּיְתָן אֵת הַבָּהֶמֶת בְּסֶנְפִּירִים.**

At that point, Hashem will permit the slaughter that will occur when the Livyason will shecht the Beheimos with its fins.

ו"בָּהֶמֶת" אֵלּוּ זֶה עַנְּנִין שָׂור הַבָּר,

Now, this Beheimos is known as the Shor HaBar (Wild Ox),

וּכְמוֹ שְׁכַתּוֹב בְּתְּرֻגּוֹם יוֹנְתָן בְּתְּהִלִּים סִמְךְ נָ', [י], עַל פְּסָוק "בָּהֶמֶת בְּהָרִי אֶלָּף" - "וְתוֹר בָּר כו"ו).

(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.")

ולהיבין ענין "קְנִיגַּי" זו דלויתן עם שור הַבָּר - הַעֲנִין, בִּי יִשְׁבַּב' מִינִי צָדִיקִים:

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.

ה'א - אָזְתָן שָׁהַם בְּסִתְרָר¹⁰, שְׁעַבּוֹדָתָם בְּרוֹחַנִּיות,

The first type is hidden, since their service of Hashem is entirely spiritual.

פִּירּוֹשׁ: בְּכֻנּוֹת הַלְּבָב, לִייחֶד 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 וְעַיְן בְּבָבָא בְּתְּרָא דָבָר ע"ד, ב' - ע"ה, א'. (ושם: "עתיד גָּבְרִיאֵל לְעַשׂוֹת קְנִיגַּי אֶת לְוִיְּנָן", שנאמר (איוב מ, כה): הַתִּמְשׂוּ לְוִיְּנָן בְּחַהָה וּבְחַבֵּל תְּשַׁקֵּעַ לְשׁוֹנוֹ, וְאֶלְמָלָא הַקְדּוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא עָזָרוֹ - אֵין יְכֹלֵל לוֹ, שנאמר (שם, יט): קְעוֹשׂוּ נִגְשָׁה חַרְבוֹ).

¹⁰ "בְּסִתְרָר בְּעוֹלָם וְלֹא נֹדְעַו לְבַנִּי אָדָם כִּי עַבּוֹדָתָם הַכָּל בְּרוֹחַנִּיות". תקע"א.

עליזונים ובחינת 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.

ובגון רבי שמעון בר יוחאי בשהיה
במערה יג שנה,

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

שבונדי לא היה יכול לקיים
במעשה¹² מפני מצות מעשיות,
שהרי לא היו ניזונים – רק מחרובא
ונענין דמייא 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 אפשרות מצה בפסח,
וקדוש על תינין, ואתרוג, וטבקה וכו’.

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 (דרכינו לעשות יהודים עליזונים באצלות, ובهم בקעה מדרגות שונות בעליות רבות מארך עד עצמות אור אין סוף וכו’ .. ותקנא לזה הוא בעבורה של קבוצות של קבוצות בבחינת העבורה שלם הוא ברוחניות שיחדו יהודים העליונים במו על ידי חפירות באורות ופצל המקלות .. ובגון זה היו צדיקים בדורות התנאים וכן בכל דור ודור במו רבב”. – מאמרי ארמונו רחן על מאמרי רז”ל עמוד קמד. ראה לקוטי שיחות חלק ב עמוד (321).

¹² (נתבאר בדברו הפתחיל “נקדשות” תשמ”ז אמרاي לא קים המצוות בנשימות על ידי נס, דרכיה יכול להעשות לו נס שישיו אצלו מצוות סבה וכו’, ומבאар שקיים המצוות בנשימות ציריך להיות דוקא על פי טבע הגשמיות. ראה לקוטי שיחות חלק ה עמוד 80 ואילך. ושם נסמן).

¹³ (מהרוב ומיעין מים שנבראו להם. שבת לג, ב. וראה מדרש תלפיות ענף חרוב).

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

ובן הארץ"ל היה גם בן גם בבחינה זו,¹⁴ (ובן בעל שם טוב ז"ל).

רוץ' לומר, על דרך מה שכתוב בזוהר חלק ג' (ז'ר קפ"ז, עמוד ב') על פסוק (ויחי מה, ט) "וירדו לרוב בקרב הארץ"¹⁵, מה שאין כן שאר נוני ימאנא¹⁶, שאין הארץ רק בים - זהו עניין המלאכים כי).

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

(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 (ובן בעל שם טוב ז"ל (בלקוטי תורה בתב' יד קדרש). - הערת ארכומ'ר מוהרש"ב. ראה תורה מנחם הרטודוות תשכ"ט חלק ג עמוד 219 - "שכן צריך להיות בפנים הלקוטי תורה").

במאמרי ארכומ'ר הזקן על מאמרי רוז'ל שם: "וכך יש בכל דור ודור כת צדיקים הלו .. (כמו הארץ"ל וחביריו בדורו, והבעל שם טוב ז"ל וחויבריו בדורו, וכך בכל דור ודור)". בתיקע"א עמוד קס"ה: ומם היה הארץ"ל בדורו (פרוש שהיה בו גם מבבחינה זו ולא זו בלבד) והבעל שם טוב ז"ל בדורו".

¹⁵ (ושם: "הגואל אותו מפל רע .. יברך את הנערם .. ויקרא בהם שמי .. לבתר דאיון נערם מתברך בך איאות, כדרין"וירדו לרוב בקרב הארץ". ארחה דנוונין לאספאה גו מיאן, זאי נפקן מיא ליבשתא, מיד מתין, אלין לאו ה כי, אליא אינון מון ימא רבא, וסיגיא דלהוון לאפשה ולאסגי "בקרב הארץ" איהו, מה דלית כי לכל נונין דעלמא". ראה באורי הזהר קמט, א).

¹⁶ (ראה גם בן לעיל ז, א. באורי הזהר בשלח מא, ג. שער האמונה פרק 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.

וְהַבָּ - הַם אָוֹתָן צְדִיקִים שֶׁהָן בְּגִילּוֹי

שְׁעָבֹרְתֶּם בְּגִשְׁמִיוֹת בְּקִיּוֹם הַמְּצֹוֹת
מַעֲשִׂיוֹת¹⁷, "שְׁמַחַת בְּחִגָּר" (רֵאָה ט-
יד), שַׁהְוָא גַּם בְּנֵן הַמִּשְׁכָּת אֲוֹרוֹת
עַלְיוֹנוֹם, "מַעֲדִי הַנֵּיִה" (אָמֹרָה גג, ב).

And the second type of tzadikim are those who are revealed.

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).

**וְהַשְׁמַחַה הַזָּה אָוֹרְגִּילּוֹי אָוֹר אַיְן-סּוֹפּוֹ
בְּרוּרָה וְהָוָא שְׁנָמְשָׁךְ וּמַתְגָּלָה.**¹⁸

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.

**וְהַמִּשְׁכָּה זוֹ הָוָא עַל יְדֵי הַמְּצֹוֹת,
בְּעַבְרָא דּוֹקָא**

The drawing down of these revelations is the result of performing the action mitzvos,

**כְּמַאֲמָר רַנְ"ל¹⁹, שְׁבֹזְמָן הַבַּיִת "אֵין
שְׁמַחַה אֶלָּא בְּבָשָׂר",**

as our Sages taught us (Pesachim 109a), that in the times of the Beis HaMikdash, "there is no joy without meat,"

**דְּהַיָּינוּ מְצֹוֹת "שְׁלֵמִי שְׁמַחַה" שְׁחִינוּ
מְבִיאִים בְּכָל יוֹם-טוֹב כֵּי,**

which refers to the mitzva of bringing and eating the "Peace

¹⁷ ("הַגְּלּוּיִים וּנוֹרְעִים בְּטוּב מַעֲשֵׂיהם, כִּי עָבֹרְתֶּם בְּגִשְׁמִיוֹת הֵיא בְּגִשְׁמִיוֹת לְקִים בְּלַהֲמֹודָה
בְּגִשְׁמִיוֹת וּבְמַעַשָּׂה דּוֹקָא בְּפִעָל מִפְשָׁה. וּכְמוֹ עַל דָּרְךָ דְּגַמְּמָא מְצֹוֹת שְׁמַחַה בַּיּוֹם טוֹב שְׁנָאָמָר
"שְׁמַחַת בְּחִגָּר", עָבֹרְתֶּם לְקִים מְצֹוֹת שְׁמַחַה וּבְגִשְׁמִיוֹת בָּמוֹ שַׁהְיָא לְמַטָּה, "אֵין שְׁמַחַה
אֶלָּא בְּבָשָׂר וְאֵין שְׁמַחַה אֶלָּא בְּבָנִין", "בְּבָשָׂר - בְּשָׂר מִפְשָׁה, וּבְבָנִין - יְנֵן מִפְשָׁה". תַּקְעָ"א).

¹⁸ (וּכְמוֹ שְׁנָתְבָאָר לְעַיל בְּפִרְשָׁת צו (יא, ד)).

¹⁹ (פְּסִיחִים קט, א. רֵאָה גַּם שְׁלֵחָן עֲרוֹר אַדְמָוָר הַזָּקָן הַלְּכֹות יוֹם טוֹב סִימָן תְּקַכְּט סְעִיף ז. לְקוּטִי שְׁיוֹחוֹת חָלֵק לְגַעֲמָוד 62 וְאַילָךְ).

offering of Joy" that was brought on each Festival.

"ועכשיו "אין שמחה אלא בינו" ובדלקמן.

ועיקר ההמשכות - בפסח על ידי מצה, ובשבועות על ידי מתן תורה,²⁰ ובסוכות על ידי סוכה ולולב ומיניו, ובלעדיו זה אי אפשר להמשיך כלל.

(אבל רבי שמעון בר יוחאי שהיה מבחינת לויתן ו"נווי ימא דאולין ביבשתא"²¹ ב"ל, המשיך ההמשכות בשיהה במערה על ידי יהודים ועלויות כו', ב"ל.)

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

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.

(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.)

והנה באמת אי אפשר להגיע (آن הרען²² בלשון אידיש) אלוקותינו יתברך על ידי עבורה הנשמיות, אלא על ידי עבורה רוחניות של הצדיקים הנ"ל.

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 ראה תורה מנחם הטעדיות תשכ"ט חלק ג עמוד 219.

²¹ רגוי הים הholkim ביבשה. ראה זהר שם קפה, א: "חסידי קדישין .. אינון דאפיקו נווי ימא רבא, נפקין ביבשתא לנבייהו".

²² לגעת. ראה תורה מנחם הטעדיות תנש"א חלק ד העלה 94: בלשון הכתוב בנווגע לנאלה פורים: ותגע בראש הרשרביט (אסתר ה, ב)).

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

וְהַם נִקְרָאים "נוֹנוֹ יְמָא"²³ - בְּגִימָם
אַלְוּ שְׁהִים מִכְסָה עַלְיָהּ - כִּי הַם
מִבְחִינַת עַלְמָא-דָאַתְכָסִיא.

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.

וַיִּשְׂנָם בְּכָל דָוֶר וְדָוֶר שְׁהָם עֲדִיקִים
שְׁבִסְתָר כֵּי, וְהַם הַמְחַבְּרִים
הַעֲלָמֹות לְאַיִן-סּוֹף בְּרוּרָהוּא.

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.

(על דרך שאמרו²⁴: “דוד היה מחבר תורה של מעלה בהקדוש ברורו”).

(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”).

וזהו ענין “לוייתן” - שהוּא לשׂוֹן
התחברות²⁵,

לוייתן “Livyason,” which comes from the root “לוּיָה”, which means “togetherness,”

במו (ויצא כת, לד): “הַפָּעָם יָלוּה אִישִׁי
אלֵי כו²⁶.”²⁷

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

²³ (וַיָּזַה הָיָה נִשְׁמַת מֵשָׁה שָׁנָא מַר בֹּו “מִן הַמִּים מִשְׁתִּיחּוֹ”, הַגָּם שַׁהְוָא דָוָקָא נִמְנַח הַתּוֹרָה, הַיּוֹנוֹ שָׁנָמַשׁ בְּבִחְנָה וְוַתְּקִנּוּ הַעוֹלָם”. תקע"א).

²⁴ (וּנְהַרְחֵל גַּרְכְּבָב, ב. רָאָה אוֹר הַתּוֹרָה וְתְהִלָּם עַמּוֹד תַּקְדִּים).

²⁵ (רָאָה בְּ“הַכּוֹתֵב” לְעֵין יַעֲקֹב לְבָבָא בְּתְרָא עַד, בְּשָׁם הַרְשָׁבָא”א).

²⁶ (כְּמוֹ “לִוִית חָן הַם לְרַאשָׁךְ וְעַזְקִים לְגַרְגֹּתָךְ” מִשְׁלֵי א.ט. - מַאֲמָרִי אַדְמוֹר הַזָּקָנִים אוֹר הַתּוֹרָה עַקְבָ עַמּוֹד תַקְדִּם. וְעוֹד).

²⁷ (הַגָּה (עַיִן פ"ק דע"ז ד"ג ע"ב רַבִּיעִית יוֹשֵׁב וּמִשְׁחָק עַם לִוִיתן שָׁנָא מַר לִוִיתן זָה יִצְרָת כֵּי וְעַיִן בְּשָׁמוֹת רַבָּה פְט"ז דְקָלְבָ ב' מַעֲנִין לִוִיתן זָה כֵּי וּבְזָה"א וַיְחִי דָרְמָז א').

The idea of “לונִיתָן-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"ג ע"ב אחרי דנ"ח ע"א שלח קע"ד א' ועין בעמה"מ שי"ד פ"ד דפ"ד ע"ג) והנה בג' שעות ורביעיות הוא נקרא סמוך למנחה כדאיתא בgem' ר"פ ערב פסחים ויצחק תיקן תפלה המנחה וידוע דיצחק הוא לשון צחוק ושהוק כמ"ש צחוק עשה לי אלקים וכמ"ש מזה בד"ה ישתי בשלום. ולכן אז יושב ומשחק עם לוייתן כו' ועמ"ש בפי' מנהה בד"ה ויקח מן הבא בידו מנהה כו' גם כי יצחק חפר באורות שהוא עניין העלות מז' ועין בפ' תולדות (דקמ"א סע"א), והנה מבואר בם"א עניין הנזכר בגמרה (רפ"ז דברכות) דפ' והיה אם שמווע לא נקרא עדין עושים רצונו של מקום כדברי (ע"ש בתוספות) והיינו לפי' שלא נאמר בה בכל מادرך כמו בפ' שמע דהינו שליחות המשכה והגליי מסוכ"ע בממיכ"ע שזהו הנקרא עושין רשות. זה דוקא ע"י בכל מادرך בלי גבול כו' וזהו הבדיקה הנזכר כאן שלהגיא ולהמשיך בחינת הפעם יהא כו' זה ע"י העבודה הרוחנית של הצדיקים הנקראים נמי ימא משא"ב بلا בחינת בכלל משחרב בהמ"ק אין שחוק כו' וכמ"ש בפ' תרומה (קס"ז ב) בעניין ונחר יחרב ויבש ובראשית (ד"ז ע"ב) ומ"ש הרמ"ז שם (ד"ז א') גבי לדחוק דא יעקב. ועוי"ל בהז עפמ"ש בכחאריז"ל שע"י תומ"ץ ממשיכים יהוד זו"ג אבל להמשיך יהוד או"א שהוא המשכת אוור חדש מא"ס ב"ה הוא ע"י מס"נ דידי קא וזה עניין ק"ש למסור נפשו באחד עם"ש מזה בביור ע"פ ונתקשתי בתוך בני ישראל בפ' אמרו וזה הפ"י מ"ש כאן שהמשכה זו הוא דוקא ע"י עבודה רוחנית ש מבחינת לוייתן דהינו חיבור היש לאין כו' בבחינת מס"נ באחד וע"ז ממשיכים להיות יהא אישיא אלי (ועמ"ש ס"ד ה ולבן שתני בנות בעניין יהא אישיא וב"ה נשא את ראש בני גרשון). גם י"ל פ"י עבודה רוחנית דנסמות ש מבחינת לוייתן עד מ"ש בש"ע א"ח (ס"י צ"ח ס"א) שהתפשות הגשמיות קרוב למלעת הנבואה כו' וכענין המבואר בפע"ח שט"ז פ"א על הארייז"ל אם היהי דורש שמות נשים כו'. והנה אroz"ל משחרב בהמ"ק אין שחוק כו' ברבעיות מאי עבד יושב ומלמד תינוקות של בית רבנן (ועין מ"ש במקום אחר על פסוק וכל בני ר למודי הוי' ועין בפודס בעה"ב עורך כחובים וכירוב היינו כובביה. ועמ"ש בד"ה מי יתנו כאה ל' ועמ"ש בפ' ויצא קנו' ובקמ"ש שם) ע"כ הג"ה).

אך להיות כי ה

עולם הזה הוא גשמי,

לכן צרייר לצדיקים שעבדותם
בגשמיות לקיים מוצאות מעשיות.²⁸

זהו שאמרו ר' ²⁹: "עמוד אחד
צדיק שמו, שעליו ה

עולם עומד
".³⁰

ו"כָל מָה שִׁישׁ בַּיַּבְשָׁה יִשׁ בַּיָּם"³¹,

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.

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."

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.

כִּי בָּאָמָת צָרִיךְ לְהִיּוֹת הָאַזְּהָא:

For, truthfully, they are both equally needed.

²⁸ (דהינו מפני שהוא מושג שנפל בשברעה בבי"ע ובגעה דבי"ע שצרייר ברור להפיש מחומריות הנטה המערב טוב ורע או אפל בטל היש דבי"ע שהוא ברור ה'א). והינו על ידי הצדיקים שבבביה ה'ב' שעבדתם בגשמיות, וזהו עניין בנות המאכלים בשור וין וכו' מה שאין כן הצדיקים שבבביה ה'ב' [הא'] עבדתם ברוחניות. וכמו שנתבאר במקום אחר שיש ב' מני ברור: ה'א' על ידי המלכות, וה'ב' על ידי חכמה, ד"ב"חכמה אתגרירו" ברור אחר ברור להיות נכלל באון מושג. והינו מה שהלויין שותט את שור ה'ב' וכו'. וכמו שנתבאר ההפרש בין נשות משה שהיה מבחן פנימיות דמ"ה, ובמו שכתוב "מן הימים משיתיהו", ובין נשות אליהו - ב"ן דמ"ה. ודי למבין. - תקע"א עמוד (קסד).

²⁹ (חגיגה יב, ב: "הארץ על מה עומדת? .. על עמוד אחד הצדיק שמו, שנאמר (משלי, י, כה): 'צדיק יסוד עולם'"). זהר חילך ארנג, ב. כפו, א. רח, א. חילך ברעא, א. ראה לקמן תצא (ג).

³⁰ (ועיין מה שנתבאר בדבר המתחליל" אשירה להויה" (ראה תורה אוור בשלוח סג, ג בעניין מעלה הצדיק). ועיין מה שנתבאר בפייאור על פסוק "יקבל היהודים" (תורה אוור מגלה אסתר צז, א). ועל פסוק "טובה הארץ מאד מאד" (לקמן שלח לח, ב)).

³¹ (חולין קכז, א).

בַּיְנָה הַיּוֹרֶה הַצָּדִיקִים הַנְּקָרָאים
"נוֹנוֹי יְמָא", הִיא נְפָלָה וְגַבּוּהַ מְאֹד;
בָּמוֹ עַל דָּרְךְ מַשֵּׁל הַדָּגִים שְׁשָׁתִים
בִּים - בָּרְךָ הֵם שְׁשִׁים וּבְטִישָׁה אַחַת
מְגַעַּל מַעַלָּה מַעַלָּה.

וּגְדוֹלָה הַרְבָּה מַעֲבוֹדַת הַצָּדִיקִים
שְׁבִגְשָׁמִיוֹת - "שְׁמַחַת בָּבֶשֶׂר" כֵּי,
שַׁהְכֵּל לִמְטָה בָּמְדִגָּה.

מַה שָׁאֵן כָּן הַיּוֹכְם, שַׁהְוָא בָּמַשֵּׁל
דַּג הַיּוֹם שְׁשָׁט מְקַצֵּחַ הַעוֹלָם וְעַד
קָצָחוּ - בָּרְךָ הַיּוֹכְם בְּרוֹחַנִּיוֹת,
בְּטִישָׁה אַחַת ("מִת אַיִן שׁוֹפֵן"³² בְּלִשׂוֹן
אַיִדִישׁ) עֲוֹלִים וּמְגַעִים לִמְעַלָּה מַעַלָּה.

וְאַיִן זוּ כָּלֵל בְּבִחַנִּת הַתְּלַהְבּוֹת
וּרְתִּיחַת הַדְּמִים³³ בָּמוֹ עֲבוֹדַת
הַצָּדִיקִים הַנְּגַדְּלִים שְׁבִגְשָׁמִיוֹת -
"שְׁמַחַת בָּבֶשֶׂר", "שְׁמַחַת בֵּין",
בִּחַנִּת רְשָׁפֵי אַשׁ וּשְׁלַחְבַּת³⁴ כֵּי, אַלְאָ

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 (בָּמוֹ שְׁטוֹפֵבְּאַיִדִישׁ. כְּלֹוָר דְּחִיפָּה וּתְנוּעָה. בְּרִבּוֹרַהַמְתְּחִיל "לוֹוִתָּן" תְּשִׁמָּה: "בְּלִשׂוֹן")
אַיִדִישׁ: מִת אַיִן שׁוֹוִים - בְּתִנְעַת שְׁחִיחָה אַחַת).

³³ ("הַבָּא מִבְּרוּרִי נִנְהָה שֶׁל הַמְּאַכְּלִים". תְּקֻעָא).

³⁴ (שִׁיר הַשִּׁירִים ח, ו: "רְשָׁפֵי אַשׁ שְׁלַחְבַּתְּהִי").

אֲדֹרֶבֶה, בְּקָרִירֹת הַדְּמִים וּבְנַחַת³⁵ וּבְטִיסָה אַחַת מְגַעִים לְמַעַלָה כִּי כֹּנֶל.

וְאֵי אָפְשָׁר לְבָאָר דָבָר וְהַבְּדִיבּוֹר אֵיךְ וּמָה הוּא.³⁶

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

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.

וְלֹכֶן לֹא קִיְם רַבִי שְׁמֻעוֹן בֶּר יוֹחָאי בְּחִיּוֹתוֹ בְּמִעֵרָה כִּמְהֵ מִצְוֹת מַעֲשִׂיות, כֹּנֶל, אֶלָּא הַכְּל בְּרוֹחַנִּיות -

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

³⁵ (וְעַיְינָן מַה שְׁנַתְבָאָר בְּבִיאֹרֵי הַזָּהָר וַיַּרְא (קִי"ב, א') עַל פְּסָוק "וְגַם אָמֵנָה אֲחֹתִי בְתָאַבְיָה כִּי" כו" (לְאַדְמוֹר הַאַמְצָעִי, ב). וְמַה שְׁנַתְבָאָר בְּדָבּוֹר הַפְּתִיחָל "בְּהַעֲלוֹתָךְ אַתְּ הַגְּרוֹת" בְּעַזְנֵן "חִיָּה, שְׁלֵך גְּדוֹלָ מִשְׁלָחָם" (לְקַפֵּן בְּהַעֲלוֹתָךְ לֹא, ד)).

³⁶ (וְאֵי אָפְשָׁר לְבָאָר דָבָר וְהַבְּדִיבּוֹר אֵיךְ וּמָה הוּא: בְּתַקְע"א: "וְאֵי אָפְשָׁר לְבָאָר דָבָר וְהַהִיטָב בְּכַתְבָ וּבְמַכְתָב אֵיךְ וּמָה הוּא").

למעלה מבחןת "שמחה בבשר וכו'".

וזהו עניין סנפיריו של הלויתן (הנראה פלו"ש פערן³⁷) שבעם הוא שט מן הקצה וכו'.

ולכן "העולם כולם עומדים על לויתן" שמקיף כל העולם, בנווע בברבי רן³⁸.

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

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

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.

ולעתיד הלויתן יעשה מלכמתם עם שור הבר ויחטנו בסנפיריו³⁹:

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

³⁷ (סנפירים. מלולית: נצונות לזרם ולשות בנה).

³⁸ (בבאה בתרא עד, ב (וירשב"מ שם). פרקי דרבי אליעזר סוף פרק ט. זהר חלק ב, ב. כה, ב. חלק ג רעט, א. ועוד).

³⁹ (המשל והنمешל נתבארו בארכה במאמרי אדרמור חזון על מאמרי רן"ל עמוד קמו ואילך).

I

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

בַּיְהָנָה עֲבוֹדַת הַצָּדִיקִים שְׁבַבְחִינָה
הַשְׁנִית נִקְרָא “שׂוֹר הַבָּר” – “פָּנֵי שׂוֹר
מִהְשָׁמָאל” (יחזקאל א, י), אַלְאָ שַׁהוּא
בָּר זָרָה כִּי.

Now, the service of the second type of tzadikim known as the Shor (Ox) הַבָּר-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 בָּר-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 “Ox-on-the-left-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:

בַּיְהָנָה גַם עֲבוֹדַת בְּמַעַשָּׂה וְשָׁמִיוֹת
בְּמוֹ “וְשָׁמְחַת בְּחִגָּה” דַּיּוֹם-טּוֹב וְאַיִן
שָׁמְמָה אַלְאָ בְּבָשָׂר כִּי –

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 בפחותו שייאל בשר השור למלאות בטנו חס-ירושלם וישראל,⁴⁰ בו

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

ועל דרך זה הוא שמחה בבשר יומם טוב, ובמו שאומרים:⁴¹ "וישמחו בך כו", "בך" דיקא.

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

זה נקרא "שור הבר" - מלשון "בר לבב"⁴² (תהלים כה, ד), פירוש: בשר זר

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

⁴⁰ נתבאר במאמרי אדרמו"ר הוזקן שם עמוד קמ"ט: "אין כונתו חס ושלום מפני גשם הבשר של השור, אלא מצד בחינת הברור שלו שמוסיף דעת ושמחה אלקית מבחינות קrhoחניות. השמחה באה דזקא מבחינות הברורים הבשר ווין וכיהוי גנוא שמתברר מהם להיות מיחמתקן שמחה אלקית בבחינת הרוחניות".

⁴¹ נוסח תפילה העמירה ליום טוב).

⁴² (שאין לו רק לב אחד לאביו شبשים, והוא גם לב בשר נתברר מכל וכל רק לה' בלבד). - מאמרי אדרמו"ר הוזקן שם עמוד קמ"ט).

וברר.⁴³

דְּהִינָּנוּ שְׂמְחָה לְהָ הַנּוֹלֵד מִזֶּה
בְּרַשְׁפֵּי אֶשׁ וְהַתְּלָהּבּוֹת כֵּי.

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

אֵלָא שָׁאַפְתָּ עַל פִּי בֶן מִילְתָּא זָוְתָתָא
הִיא לְגַבְיוֹ הַיּוֹלֵךְ הַנְּפָלָא שֶׁל
הַצָּדִיקִים הַנְּקָרָאים לְוִיתָן, לְפִי שְׁבָא
מִדְבָּר גַּשְׁמִי וּבְעַל גַּבּוֹל כֵּי.

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.

מָה שָׁאַיִן בֶן הַיּוֹלֵךְ שְׁלַחְתָּ
שְׁבִטִּסָּה אֶחָת בְּקָרִירֹת וּבְנָחָת
מְגִיעָמִים לְמַעַלָּה מַעַלָּה, שֶׁהִיא גְּדוֹלָה
יוֹתֵר לֹאַיִן קָז.

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.

וְלֹכֶן הַלִּיְוִתָּן יִשְׁחֹוט אֶת שַׁוְר הַבָּר
- פִּירּוֹשׁ: שְׁעִילָה אָוֹתוֹ עַל יְדֵי
הַטִּיסָה שָׁלוֹ.

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

The word “שְׁחֹוט-slaughter” comes from the word “שְׁחַוּט-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 אַיְבָּק אָ, ד: “זֶה לְקָחָי וּבָר קִיְתִּי” - בָּרוּר וּנְקִי (מִצְדַּת צִוָּן). וּבָן (תְּהִלִּים ב, יב): “גְּשָׁקָיו
בָּר” - מְלָשָׁן בָּרוּר וּזְקִי (מִצְדַּת צִוָּן).

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

וזהו "בְּסִנְפִּירִוּ", שְׁבָהָם וְעַל יְדֵם עֵיקָר הַעֲלִיה שֶׁלְוּ כָּוִי, שְׁזַהוּ לְמַעַלָּה מִכְחָם עָצָם שֶׁל הַצְדִיקִים הַנִּקְרָאים "שָׂוֹר הַבָּר".⁴⁴

אֵن בָּאָמָת גַם שָׂוֹר הַבָּר יַעֲלֶה אֵת הַלִּיתְנָן, כִּי בְּבִחְינָה אַחַת עֲבוֹדָתְךָתְּמָן נַעֲלֵית יוֹתָר.

אַף שְׁהָיָא בְּבִחְינָת עֲבוֹדָה גְּשָׁמִית, הַרְיָה בְּן עַזְרִיר לְהִיוֹת עַל פִּי הַתּוֹרָה - וְשִׁמְחָת בְּחֶגֶר, וְאֵין שִׁמְחָה אֶלְּאַ בְּבָשָׂר וַיִּין כָּוִי, וּמְעֵד זוּ יַעֲלֵה הַוָּא אַזְוֹנוֹ.⁴⁵

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.

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

⁴⁴ (ועיין ב"פרדס" ב"ערכי הכהנויות" ערך לוייתן - מענין הנספירים (דיסנפירים הם חסיד גבורה. חלק נעתק ביהל אור עמוד תה)).

⁴⁵ (ראה הוספה בתקע"א עמוד קסו.).

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.

וזה יראה הקדוש ברוך הוא לעתיד
לבא לצדיקים בלבד עבוריתם בהאי
עלמא, שניהם כאחד טובים⁴⁶
בזה - הא עדרף, ובזה - הא
עדיף.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.

והנה הלויתן ישחוט את שור הבר
בנסנפירו - אף שבחיום שחיטה כזו
פוגומה⁴⁸ גמורה היא מלחמת
ההפסק כו',

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 קהילת יא, ו: "שניהם כאחד טובים".

⁴⁷ הגדה. עוד יש לומר, שנקרא "שור הבר" על דרך "וירב תבאות בכת שור" (משל יד, ו) מימי לא קראתי לשורי 'שור', אלא לשורי 'שדי', והתורה נקראת "ראשת תבאותה" (ירמיה ב, ג), וכל זה נמשך "בכמ שור", על פון נקראו צדיקים אלו על שם שור הבר. ועוד יש לומר, דהנה מבואר לעיל דבחינת צדיקים אלו זהה עניין "עמדו אחד וצדיק שמו כו", וזה בבחינת יוסף הצדיק, והוא נקרא "שור" כמו שכתוב (ברכה לג, יז): "בכור שורז הדר לו", (ונכון שכתוב באחר פרשה שמינית, דף ל"ח, ב). וב"מקדש מלך" שם. עד כאן הגדה).

⁴⁸ פגימתה בתקע"א: פגימה.

⁴⁹ ("שחררי הנסנפירים עושים קשושים קשושים ובין כל אחד לחבריו יש הפסק בשחיטה". תקע"א).

וראה אגרות קדש בבוד קדרת אדרמור חלק ואנרגת א'תקס: מה שכתב .. שרצה ללמד הפשט שחיטה בסכין פגום פסולת מפני הפסק, ובמיילא קשsha על זה שחררי פסול סכין הפגום הוא משום דנקב, בראיתא בחלין דף י"ז עמוד ב (הובא גם בן בש"ת צמח צדק יורה דעה סימן ט"ז, שער המלואים סימן ס"ג. עזון שם).

הנה זה לשון הלקוטי תורה: שחיטה כזו פוגומה גמורה היא מלחמת הפסק כו. ולידיו

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.

אבל לעתיד צריך להיות בין דוקא.

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

בַּיְּעַנְּזֵן הַשְׁחִיטָה זוֹ, הִיא בְּחִינַת עֲלִיוֹת שׂוֹר הַבָּר לְמַעַלָּה מַעַלָּה עַל יְדֵי הַלְוִיָּתָן הַמַּעֲלָהוּ בְּסֶנְפִּירִיו, וְלֹכֶן עֲרִיר לְהִיּוֹת הַפְּסִיק בִּינְתִּים, שְׁהָרִי אֵי אָפָּשָׁר לְהִיּוֹת בֶּל הַעֲלִיָּה בְּבֵת אַחֲת.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.

כִּנְזָעַ שִׁישׁ בְּמִהְיָה הַיְּכָלּוֹת - הַיְּכָלּ הַזּוֹכָת, הַיְּכָלּ הַרְצָוֹן⁵¹ כֵּי, וְאֵי אָפָּשָׁר לְהִיּוֹת בֶּל הַעֲלִיוֹת בְּפָעָם אַחֲת, אֶלָּא הַפְּסִיק בֵּין הַיְּכָלּ לְהַיְּכָלּ.

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.

הפרוש מתראים לשתייות הלשון, שאף שבענין הפגיעה יש במא חלוקים בוגרא בוגרא שם, אוגרת, מסככת, עליה ווירד וכו' - ולזה אומר בלקוטי תורה אשר השחיטה בסנפירים היא פגומה גמורה מחתמת הפסיק (שיש בין חלקי הסנפירים), ואינו מדבר בטעם פסול הפגיעה אלא באיכות הפגיעה).

⁵⁰ נתבאר בתקע"א. באור התורה ויקרא ברך ג עמוד תחת: "אפשר לומר באוקן אחר, כי פגימה אחרות מוגיפה, ועכשו שענין לא נתברר הعلاם הפגיעה היא פסול בשחיטה, אבל לעתיד לבא שכחיב" ואת רוח הטעמה אעבירה בו ובעל המות לנצח", מפiliar וותר הפגיעה, אבל הלויתן נוחץ לשור הבר בסנפירים כי הפגיעה שבסנפירים הלויתן לא יפסול".

⁵¹ זהר חלק ב. ו. א. שמות פקודי רמד, ב. רנא, א. רנו, ב. וראה סידור קארין"ל: היכל הזכות בברכת יוצר "המחדש בטובו כו", היכל הרצון - "אמת ונצח כו" עין שם).

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.

ולבן יתיר הקדוש ברור יהוא פגימה
ז"ל. 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.

והנה שור הבר יעלֶה את הלוּיתן על
ידי שידקְרנו בקרנייו.⁵³ :

At the same time, the Shor HaBar will also elevate the Livyason by piercing it with its “horns.”

⁵² (ויעין מה שנכתבär במקומ אחר (תורה או רמץ מג, א"ב) בענין עליית התפלה דרשו ההיכלהות עליונים כו' - בbijaro ענין "מצויה מימי", וממה שכטוב שם ייבנו גם כאן).

⁵³ (ב' יש בכח שור להעלות לוייתן, והוא בבחינת קרני השור דזוקא, כמו קרני החיות בגד בולם, שהוא בבחינת כתר שלו שלמעלה מבחינת החקמה, כי שרש הגבירות ד"פנ שור מהשmai"ל הוא בבחינת הכתירים דתוהו, ולוייתן הוא בבחינת חכמה - בפ' מה כו'. - מאמרי ארמ"ר הזקן על מאמרי ר' לעמוד 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 איטה ולאה בת חנה דברה
רייזל וכל יוצאי חלציהם שיחיו, שיזכו ללימוד חסידות
וליליך בדרכיו 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 Meyer HaCohen Z" L

Andrea Szerer-Leah Bat Chayim HaCohen Z" L

לזכות חיזוק ההתקשרות

לכ"ק אדמור"ר נשייא דורנו

שרצונו הק' שכל אחד ואחת ילמדו תורה אור ולקוטי
תורה שע"ז מזרזים הנאולה 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

lessonsinlikutaytorah@gmail.com