LIKKUTEI TORAH · PARSHAS ACHAREI · MAAMAR 3

ביאור הדברים בענין לטהר תטהרו

An Explanation of "To Purify … You Shall Be Purified"

◇

DEDICATED IN HONOR OF

מוקדש לכבוד הגאון המקובל רבי לוי יצחק שניאורסאהן זצ"ל

Dedicated in honor of the Rebbe's father, Reb Levi Yitzchok

LikuteiTorah.com
THE CHASSIDISHE PARSHA
likuteitorah.com/likkutei-torah/acharei/3/

1 ביאור הדברים בענין לטהר תטהרו. הנה חיי צער תחיה היינו מהתבוננות מגדולת א"ס ב"ה שכשמו כן הוא אין לו סוף כו' ממילא יחיה חיי צער על מה שרחוק מאור פניו ית'

An explanation of the matters concerning "to purify … you shall be purified." Now, "you shall live a life of pain": that is, from contemplating the greatness of the Infinite One (Ein Sof), blessed be He, who is as His name: He has no end, etc., he will as a matter of course live a life of pain over being far from the light of His countenance, may He be blessed.

ותהיה זאת נחמתו אשריך וטוב לך בעוה"ז ע"י עסק התורה שהיא חכמתו ושם התלבשות אור א"ס ממש בחכמה

And this will be his consolation: "happy are you, and it is well with you" in this world, through occupying himself with the Torah, which is His wisdom; and there the very Infinite Light (Or Ein Sof) is clothed in Chochmah (wisdom).

ונמצא מתלבש גם הוא בלבושו של הקב"ה ונעשה יחוד א"ס בנפשו, וזהו יחוד קב"ה [קודשא בריך הוא] ושכינתי' וכמבואר בזהר בענין יחוד זו"נ [זעיר אנפין ונוקבא] שהמלאכים מכסים היחוד בגדפין

It follows that he too is clothed in the garment of the Holy One, blessed be He, and the union of the Infinite One is brought about in his soul. And this is the union of the Holy One, blessed be He, and His Shechinah (Divine Presence), as is explained in the Zohar concerning the union of Z'eir Anpin and Nukva, that the angels cover the union with wings

(והובא בפע"ח [בפרי עץ חיים] שער הקדישים פ"א. ועיין בע"ח [בעץ חיים] שער הארת המוחין פ"ב [פרק ב'] ועיין מזה ג"כ במק"מ [במקדש מלך] סוף חלק א' בהשמטות ד"ה בראשית).

(This is cited in Pri Etz Chaim, Sha'ar HaKaddishim, chapter 1; and see Etz Chaim, Sha'ar Haaras HaMochin, chapter 2; and see on this also the Mikdash Melech, at the end of Part I, in the Hashmatos, [on the passage] beginning "Bereishis.")

וכיסוי זה הוא נמשך מבחי' או"א [אבא ואימא] כו' דהיינו שנמשך מקיף אחד לשניהם לצורך היחוד

And this covering is drawn from the level of Abba and Imma, etc.; that is, one encompassing [light] (makif) is drawn for the two of them, for the sake of the union.

וכך הוא בעסק התורה נמשך מקיף עליון שמקיף גם את נפשו להתכלל בבחי' אור א"ס בבחי' יחוד ע"י מקיף א' הכולל ב' הבחי'.

And so it is with occupying oneself with the Torah: a supernal encompassing [light] is drawn, which encompasses his soul too, so that it be included in the level of the Infinite Light, in a state of union, through one encompassing [light] that includes both levels.

2 ועתה נבוא לביאור לבושי' [לבושין / לבושים] כתלג חיוור איתא בזהר שהי"ג ת"ד [תיקוני דיקנא] נק' לפעמים ג"כ בשם לבושי' [לבושין / לבושים] כתלג חיוור.

Now we shall come to the explanation of "His garment is white as snow." It is stated in the Zohar that the thirteen tikkunim of the beard (tikkunei dikna) are sometimes also called by the name "His garment is white as snow."

אך האמת הוא שעיקר הלבוש הוא החשמל ולא החשמל המפסיק בין אצילות לבי"ע כי זהו מחיצוניות בינה והוא בנוגה שמבחי' שבה"כ [שבירת הכלים] אלא הוא החשמל עליון המקיף כל האצילות

But the truth is that the main garment is the Chashmal; and not the Chashmal that separates between Atzilus and Beriah, Yetzirah and Asiyah, for that is from the outer dimension (chitzoniyus) of Binah (understanding), and it is in nogah, which is from the level of the shattering of the vessels (sheviras hakeilim); rather, it is the supernal Chashmal that encompasses all of Atzilus.

דהיינו שהתלבשות גבורה דעתיק במו"ס [במוחא סתימאה] הוא ע"י [עתיק יומין] מקיף זה

That is, the enclothing of the Gevurah of Atik in Mocha Stima'ah (the hidden brain) is through this encompassing [light] (makif).

(בלקוטי הש"ס [הששה סדרים] מהאריז"ל [מהארי"י זכרונו לברכה] דט"ז ד"ה לכי ומעטי איתא וז"ל [וזה לשונו] כי יש מסך בין עולם לעולם כו' ויש בין הא"ק [האדם קדמון] לאצילות מסך וכן בין האצילות לבריאה כו' וכל המסכים נק' מקיפים עכ"ל [עד כאן לשונו],

(In Likkutei HaShas by the Arizal, of blessed memory, folio 16, [in the passage] beginning "Go and diminish," it is stated, and these are his words: "For there is a screen between one world and the next, etc.; and between Adam Kadmon and Atzilus there is a screen, and likewise between Atzilus and Beriah, etc.; and all the screens are called makifim (encompassing [lights])." End of quote.

והנה הרמ"ז [הרב משה זכות] ר"פ אמור דפ"ח סע"ב [סוף עמוד ב] גבי כשמן הטוב על הראש כתב שגם כתר אריך נחשב מעולם א"ס כו' ועיקרו של אצילות מתחיל ממו"ס [ממוחא סתימאה] שהיא חכמה דאריך עכ"ל [עד כאן לשונו]

Now the Ramaz, at the beginning of Parshas Emor, folio 88, end of side b, on "Like the good oil upon the head," wrote that even the Keser of Arich [Anpin] is counted as [part] of the world of the Infinite One (Ein Sof), etc., and Atzilus proper begins from Mocha Stima'ah, which is the Chochmah of Arich [Anpin]. End of quote.

וא"כ ענין התלבשות גבורה דעתיק במו"ס [במוחא סתימאה] הוא ענין ההמשכה מאור א"ס בראשית האצילות וע"כ התלבשות זו הוא ע"י מקיף זה ומסך הנ"ל ואפשר שזהו ג"כ ענין קרומא דאוירא כו' ע' [עיין] בע"ח [בעץ חיים] שער א"א פ"ז [פרק ז] שזהו ענין רקיע המבדיל בין מים למים

If so, the matter of the enclothing of the Gevurah of Atik in Mocha Stima'ah is the matter of the drawing down from the Infinite Light (Or Ein Sof) at the beginning of Atzilus; and therefore this enclothing is through this encompassing [light] and the screen mentioned above. And possibly this is also the matter of the "membrane of air" (kruma de'avira), etc.; see Etz Chaim, Sha'ar Arich Anpin, chapter 7, that this is the matter of "the firmament that divides between water and water."

ומזה יובן ג"כ ענין סלסלה ותרוממך שנתבאר לעיל דענין ההתרוממות הוא מבחי' לבושי' [לבושין / לבושים] כתלג לבחי' ומדרגת שער רישי' [רישיה] כו' והיינו כי שער רישי' [רישיה] הוא מבחי' כתר אריך שהוא מעולם א"ס שלמעלה מהמסך ומהאצילות כו').

And from this will also be understood the matter of "Salseleha, and she will exalt you," explained above: that the exaltation is from the level of "His garment is like snow" to the level and rank of "the hair of His head," etc. That is, "the hair of His head" is from the level of the Keser of Arich [Anpin], which is of the world of the Infinite One, which is above the screen and above Atzilus, etc.)

וע"ז נאמר לבושי' [לבושין / לבושים] כתלג חיוור כמו שלג שתחלת הווייתו ממים ונקפא ונעשה שלג ואח"כ חוזר ונפשר ונמס והיה למים וזהו חכמה בראש חכמה בסוף,

And of this it is said, "His garment is white as snow": like snow, which first comes into being from water, and it freezes and becomes snow, and afterwards it thaws back and melts and becomes water. And this is "wisdom at the beginning, wisdom at the end."

והוא ע"ד משל כמו משלי שלמה או כמו שהרב מסביר שכל להתלמיד ע"פ משל

And it is in the manner of a parable (mashal), like the parables of Shlomo (Mishlei), or as a teacher explains an idea to the student through a parable.

שכשעומד התלמיד על כוונת רבו במשל זה ומבין השכל עצמו הנה נעשה אצלו ג"כ בחינת חכמה כמו שהיה אצל רבו החכמה מתחלה רק שבאמצע נגלד ונקרש לפי שהחכמה לא היתה נתפסת בשכל התלמיד כמות שהיא בעצמה בשכל הרב רק ע"י משל,

When the student grasps his teacher's intent in this parable and understands the idea itself, then in him, too, it becomes the level of Chochmah (wisdom), as the wisdom was with his teacher at first; only, in the middle it froze and congealed, because the wisdom could not be grasped in the student's mind as it is in itself in the teacher's mind, but only through a parable.

וכך הוא בחי' לבוש עליון הוא בבחי' שלג שנגלד ונקרש עצמיות החכמה לבלתי הגלות נגלות כמות שהיא בעצמה רק אח"כ חוזר ונמס והיה למים בחי' חכמה אצל הנבראים

And so the level of the supernal garment is in the state of snow, in which the very essence of the wisdom froze and congealed, so as not to be openly revealed as it is in itself; only afterwards it melts back and becomes water, the level of Chochmah for created beings.

ועל ענין זה נאמר משליך קרחו כפתים כו' ישב רוחו יזלו מים מגיד דבריו ליעקב שלהיות מגיד דבריו ליעקב שהוא מבחי' יזלו מים נעשה ע"י הקרח שנגלד ונקרש כעין הקרח

And of this matter it is said, "He casts forth His ice like crumbs," etc., "He makes His wind blow, the waters flow"; "He declares His words to Yaakov." That is, "He declares His words to Yaakov," which is from the level of "the waters flow," comes to be through "the ice": that which froze and congealed, like ice.

וכך הוא בענין השלג, אלא שהשלג הוא בהתחלקות טיפין טיפין כי להיות יורד ההשפעה מוכרח להיות ע"י התחלקות

And so it is with snow, except that snow is divided drop by drop; for in order for the flow to descend, it must come through division.

וכמו שנודע מגבורות גשמים שיורדים ע"י התחלקות שאל"כ [שאם לא כן] היו מבול ח"ו [חס ושלום],

As is known of the "might of the rains" (gevuros geshamim): they descend through division, for otherwise they would be a flood, G-d forbid.

וגם י"ג ת"ד [תיקוני דיקנא] נק' בחי' לבושים על דרך זה שההארה היורדת דרך השערות שהם חלולים הנה השערות הם בחי' לבושים

And the thirteen tikkunim of the beard, too, are called the level of garments in this way: [as for] the radiance that descends through the hairs, which are hollow, the hairs are the level of garments.

והן בבחי' פירוד והתחלקות בבחי' שלג ונק' חיוור ששרש ההשפעה עצמה היא בחי' חסד

And they are in a state of separation and division, like snow; and they are called "white" because the root of the flow itself is the level of Chesed (kindness).

(וגם השלג יש בו תוקף הלבנונית יותר מבחי' עמר נקא וכמ"ש במ"א ע"פ הנותן שלג כצמר). ומים שיורדים ממקום גבוה למקום נמוך (אלא שיורדים בבחי' צמצום והתחלקות ההשפעה לפירורים):

(And snow, too, has a greater intensity of whiteness than the level of "clean wool," as is explained elsewhere on [the verse] "He gives snow like wool.") And [this is] water, which descends from a high place to a low place (except that it descends in a state of contraction and of division of the flow into fragments).

3 ב והנה מבחי' לבושיה כתלג חיוור נמשך בחי' שער רישיה כעמר נקא אלו הן פרטי ההלכות שבגשמיות

2. Now, from the level of "His garment is white as snow" is drawn the level of "the hair of His head is like clean wool": these are the particular laws concerning physical things,

כמו כל מסכת יומא שכל הרעש של הכה"ג [הכהן גדול] שהוא פורש משאר העם ונכנס לפני ולפנים

such as the whole of Tractate Yoma, where all the stir over the Kohen Gadol (High Priest) is that he withdraws from the rest of the people and enters the innermost sanctum;

והיה רק פעם א' בשנה והי' [והיה] צריך חמש טבילות ועשרה קידושין וכל העבודה הוא שמזה מדם הפר ומדם השעיר באצבע אחת למעלה ושבע למטה ומונה אחת ואחת כו'.

and this was only once a year, and he needed five immersions and ten sanctifications; and the whole service is that he sprinkles of the blood of the bull and of the blood of the goat with the finger, once upward and seven times downward, and counts "one and one," etc.

4 והנה כח זה שיש בגשמיות דם הפר והשעיר להיות נוגע להמשכת אור א"ס ב"ה הוא דרך בחי' שערות שהם המשכות מצומצמות

Now this power that the physical blood of the bull and the goat has, to bear upon the drawing down of the Infinite Light (Or Ein Sof), blessed be He, comes by way of the level of hairs, which are contracted drawings-down.

שהשערה היא המשכה להיות גילוי אור א"ס למטה ג"כ אך היינו דוקא ע"י ביטול ומס"נ [ומסירות נפש].

For a hair is a drawing-down, so that there be a revelation of the Infinite Light below as well. But this is specifically through self-nullification (bittul) and self-sacrifice (mesirus nefesh).

5 ועל דרך זה היה לימוד תנאים ואמוראים וכל עסק רשב"י [רבי שמעון בר יוחאי] היה בנגלה כ"ד קושיות וכ"ד פירוקים

And in this way was the study of the Tannaim and Amoraim; and the whole occupation of Rabbi Shimon bar Yochai was in the revealed [Torah]: twenty-four questions and twenty-four answers.

וגם בכל פרק מפרקי המסכתות שבש"ס [שבששה סדרים] נזכר ר"ש [רבי שמעון] ואפילו בכלים ובנגעים ועוקצין והי' [והיה] פטור מתפלה לפי שכל עסק תורתו היה עד"ז וכמ"ש ודברי אשר שמתי בפיך.

And also, in every one of the chapters of the tractates of the Shas, Rabbi Shimon is mentioned, even in Keilim and in Nega'im and Uktzin. And he was exempt from prayer, because all of his occupation with Torah was in this way, as it is written, "And My words which I have placed in your mouth."

אך אין כח זה אלא בתורה עצמה, אבל המצות הן מצות המלך שהוא ביטול היש לאין שיהיה יש ויהיה בטל ומל' נק' בשם לבוש כמ"ש ה' מלך גאות לבש

But this power is only in the Torah itself. The mitzvos, however, are the commands of the King, which is the nullification of yesh (something) to ayin (nothing): that he be a yesh and [yet] be nullified. And Malchus (sovereignty) is called by the name "garment," as it is written, "Havayah reigns; He is clothed in majesty."

שלהיות בחי' מל' ועל מי מולך הלא כל עצמיות הנבראים וחיותם הוא מבחי' מל' ואיך שייך לשון מלוכה,

For as to being the level of Malchus: over whom does He reign? Surely the whole essence of the created beings and their life-force is from the level of Malchus; so how does the term "kingship" apply?

אלא כל ענין מל' הוא למעלה רק בחי' לבוש שנעשה לבוש והסתר להיות בחי' מל'

Rather, the whole matter of Malchus Above is only the level of a garment: it becomes a garment and a concealment, so that there be the level of Malchus.

וכמ"ש כי שמש ומגן ה' אלקים שבחי' אלקים הוא בחי' המל' היא בחי' מגן שהיא בחי' לבוש

As it is written, "For Havayah Elokim is a sun and a shield": the level of Elokim is the level of Malchus; it is the level of a "shield," which is the level of a garment.

(ועמ"ש בד"ה יונתי בחגוי מענין יפתי וע' סד"ה ועשית בגדי קדש ובד"ה יביאו לבוש מלכות)

(And see what is written in the discourse beginning "My dove, in the clefts," on the matter of "My fair one"; and see the end of the discourse beginning "And you shall make holy garments," and in the discourse beginning "Let them bring royal apparel.")

רק בשרש העליון המצות הם גבוהים יותר שהמצות הן מבחי' גולגלתא ותורה היא בחי' מוחא,

Only, in the supernal root the mitzvos are higher, for the mitzvos are from the level of Gulgalta (the skull), and the Torah is the level of Mocha (the brain).

אלא שלפי שהמצות הם גבוהים יותר אינם יכולים להיות בבחי' התגלות כ"א בבחי' לבוש שהוא בחי' חיצוניות ומקיף,

But because the mitzvos are higher, they cannot be in a state of revelation, only in the state of a garment, which is the level of the outer dimension (chitzoniyus) and of an encompassing [light] (makif).

אבל התורה שהיא בחי' מוחא נעשית בחי' מזון ותורתך בתוך מעי (וע' באגה"ק [באגרת הקודש] ד"ה איהו וחיוהי ועמ"ש בד"ה מזמור שיר חנוכת הבית מענין מזון ולבוש כו').

But the Torah, which is the level of Mocha, becomes the level of food: "And Your Torah is within my innards." (And see Iggeres HaKodesh, [the epistle] beginning "He and His life-forces"; and see what is written in the discourse beginning "A psalm, a song at the dedication of the House," on the matter of food and garment, etc.)

והנה כדי להיות המשכת המצות למטה הוא רק כמו כן בבחי' שערות ושער רישיה כעמר נקא שעי"ז נמשך למטה בכה"ג [בכהן גדול] כמו בסדר עבודת יוהכ"פ [יום הכפורים] הנ"ל

Now, for the drawing down of the mitzvos below, it is likewise only through the level of hairs, "the hair of His head is like clean wool," by which it is drawn down below, through the Kohen Gadol, as in the order of the Yom Kippur service mentioned above.

וגם זה הוא ע"י ביטול כי כה"ג [כהן גדול] נק' כהנא רבה בחי' ביטול רק לפי שזה הביטול הוא ביטול היש לכן תלוי בזמן ובמקום בקדשי קדשים דוקא,

And this too is through self-nullification (bittul), for the Kohen Gadol is called Kahana Rabba (the great priest), the level of bittul. Only, because this bittul is the nullification of the yesh, it therefore depends on time and on place: in the Holy of Holies specifically.

אבל התורה אע"פ [אף על פי] שהוא איש זר ולומד בלילה דלאו זמן הקרבה היא אעפ"כ [אף על פי כן] מעלה עליו הכתוב כאלו הקריב בזמנו ובמועדו.

But [with] the Torah, even though he is a non-kohen and learns at night, which is not the time of offering, nevertheless Scripture accounts it to him as if he had offered [it] at its time and in its season.

לפי שהתורה היא בבחי' אין ממש והיינו לפי שעיקר לימוד התורה ברעותא דליבא תליא מילתא שיהיה בטל במחשבתו ודבורו וזה יכול להיות בעסקו בתורה,

For the Torah is on the level of true ayin. That is, because the essence of Torah study is [that] "the matter depends on the desire of the heart": that he be nullified in his thought and his speech; and this can be [so] in his occupation with Torah.

אבל במצוה בעשיי' [בעשייה] גשמית ע"י הגוף העושה אין זה ביטול ממש רק ביטול היש לאין שהוא עושה ומקיים מצות המלך

But in a mitzvah, in physical action, by means of the body that performs [it], this is not true bittul, only the nullification of yesh to ayin, in that he does and fulfills the command of the King.

שזהו בחי' עבד שהוא נפרד משא"כ עסק התורה הוא בבחי' בן, וזהו אם כבנים אם כעבדים כו'.

And this is the level of a servant, who is separate; whereas occupation with Torah is on the level of a son. And this is "whether as sons or as servants," etc.

אך הנה זה לעומת זה עשה האלקים וכל סטרא דקליפה הוא רק בחי' יש הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם וכבוד חכמים ינחלו.

But "G-d has made the one opposite the other," and the whole side of kelipah (the husk) is only the level of yesh: "Envy, lust and honor drive a person out of the world." And "the wise shall inherit honor."

שמי שהוא בבחי' חכמה כח מ"ה [מה] אין הכבוד עושה אותו יש ולכן מפני שיבה תקום וכן ועשית בגדי קדש לאהרן אחיך לכבוד כו',

For one who is on the level of Chochmah, koach mah (the potential of "what"), honor does not make him a yesh. Therefore, "Before the hoary head you shall rise"; and likewise, "And you shall make holy garments for Aharon your brother, for honor," etc.

משא"כ מי שאינו בבחי' כח מ"ה [מה] יכול להיות נמשך לבו אחר הכבוד ונעשה יש וגס רוח.

Whereas one who is not on the level of koach mah, his heart can be drawn after honor, and he becomes a yesh and haughty of spirit.

וזהו עיקר ע"ז [עבודה זרה] שמחשיב א"ע [את עצמו] ליש דקרו לי' אלקא דאלהא ולכן ארז"ל [אמרו רבותינו זכרונם לברכה] מי שיש בו גסות הרוח כו'.

And this is the essence of idolatry: that he considers himself a yesh, [though] they call Him "the G-d of gods." And therefore our Sages, of blessed memory, said, "One who has haughtiness of spirit," etc.

6 והנה כמו שבקדושה יש ב' בחי' תורה ומצות שהן פנימיות וחיצוניות כנ"ל כך ג"כ לעומת זה יש ב' דברים חיצוניות ופנימית

Now, just as in holiness there are two levels, Torah and mitzvos, which are the inner dimension (pnimiyus) and the outer dimension (chitzoniyus), as mentioned above, so too opposite this there are two things, an outer and an inner.

חיצונית היינו גסות בבחי' לבושים ומקיפים, ופנימית היינו תאוות זולל וסובא והכל הוא בנוגה שחיצונית שלה רע ופנימית טוב ולפעמים עולה הכל ונכלל בטוב, ולפעמים להפך כמ"ש בסש"ב [בספר של בינונים] פ"ז [פרק ז'].

The outer is haughtiness, in the mode of garments and encompassing [lights] (makifim); and the inner is the lust of the "glutton and drunkard." And all of it is in nogah, whose outer [part] is evil and whose inner [part] is good; and sometimes the whole of it rises and is included in the good, and sometimes the reverse, as is explained in Sefer Shel Beinonim, chapter 7.

7 והנה בחי' הפנימית יכולים להפך בעצמם מרע לטוב כמו איש אשר בסובאי יין וזוללי בשר אם למחר מתפלל בכח האכילה הרי הרע עצמו מתהפך לטוב ונעשה מרע טוב,

Now the inner level can itself be turned from evil to good. For example, a man who is among "guzzlers of wine and gluttonous eaters of meat": if the next day he prays with the strength of the eating, the evil itself is turned into good, and from evil it becomes good.

אבל החיצוניות ולבושי' [ולבושין / ולבושים] אינו נעשה מהם דבר טוב שיוכל לקבל הכבוד להיות נתפס בתוכו שלא יהיה יש.

But from the outer dimension and the garments nothing good is made that could receive the honor, holding it within itself without being a yesh.

8 ולכן כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם עליכם דוקא מה שהוא בחינת מקיף יכפר יקנח ויעביר לגמרי ואת רוח הטומאה אעביר כי תעביר ממשלת זדון.

Therefore, "For on this day He shall atone for you (aleichem), to purify you": aleichem, "upon you," specifically, what is on the level of an encompassing [light] (makif), "He shall atone": He shall wipe [it] away and remove [it] completely. "And the spirit of impurity I will remove"; "for You will remove the dominion of arrogance."

אבל מכל חטאתיכם פנימית שבכם לפני הוי' תטהרו בעצמיכם והיינו לפני הוי' דהיינו ממעמקים קראתיך הוי'

But "from all your sins," the inner [sin] that is in you: "before Havayah you shall be purified," in your very selves. That is, "before Havayah" means "From the depths I call You, Havayah."

כאדם הקורא לחבירו שיבא אצלו כך קוראין וממשיכים בחי' הוי' ע"י ממעמקים עומקא דליבא שצועק הלב בקרבו והיא בחינת א"ס שבנפשו שע"ז מעורר בחי' א"ס שממעמקים למעלה משם הוי'.

Like a person who calls his fellow to come to him, so one calls and draws down the level of Havayah through "from the depths," the depth of the heart (umka deliba), in which the heart cries out within him. And this is the level of the Infinite One (Ein Sof) that is in his soul, through which he arouses the level of the Infinite One of "from the depths," which is above the Name Havayah.

9 והיינו דוקא ביום הזה הוא יוהכ"פ [יום הכפורים] עליית המל' להיות פב"פ [פנים בפנים] שהמל' היא מקור הנבראים ומחיה אותם

And this is specifically "on this day," which is Yom Kippur, the ascent of Malchus to be face to face. For Malchus is the source of the created beings and gives them life.

ועתה היא עולה לקבל פנים עליונים דא"ס את פניך הוי' אבקש, ולכן אין עולים לתורה ביוהכ"פ [ביום הכפורים] רק ששה לפי שהמל' שהיא בחי' שביעית עלתה למעלה.

And now it rises to receive the supernal face of the Infinite One (Ein Sof): "Your face, Havayah, I will seek." Therefore on Yom Kippur only six are called up to the Torah, because Malchus, which is the seventh level, has risen above.

(ועיין בפי' לפני הוי' בזהר ח"ג [חלק ג'] ס"ז א' וע"פ פי' המק"מ [המקדש מלך] שם בשם הרח"ו [הרבי חיים ויטאל] מובן כמשנ"ת [כמו שנתבאר] כאן דלפני היינו למעלה יותר כו',

(And see the explanation of "before Havayah" in the Zohar, Part III, 67a; according to the explanation of the Mikdash Melech there, in the name of Rabbi Chaim Vital, it is understood as was explained here, that "before" means higher, etc.

אכן בזהר תרומה דק"ע ע"ב פי' כי מלפני הוא בחי' שלמעלה משם הויה אבל לפני היינו בחי' מלכות שהיא בחינת שקודם לשם הויה מלמטה למעלה,

However, in the Zohar on Terumah, 170b, it explains that "from before" (milifnei) is the level that is above the Name Havayah, whereas "before" (lifnei) is the level of Malchus, which is the level that precedes the Name Havayah [counting] from below upward.

וגם לפי' ההוא אין סתירה למש"כ [למה שכתוב] דהוא בחי' ממעמקים שלמעלה משם הוי' כי הנה יוהכ"פ [יום הכפורים] הוא עליי' [עלייה] המל' בעתיק. א"כ ב' הפי' עולים בקנה אחד שהבחי' מל' שהיא לפני שם הוי' ממטה למעלה עולה ביוהכ"פ [ביום הכפורים] לבחי' א"ס שלמעלה משם הוי' ולכן ע"י תטהרו גם אתם

Yet even according to that explanation there is no contradiction to what was written, that it is the level of "from the depths," which is above the Name Havayah; for Yom Kippur is the ascent of Malchus into Atik. If so, the two explanations agree as one: the level of Malchus, which is "before" the Name Havayah from below upward, rises on Yom Kippur to the level of the Infinite One, which is above the Name Havayah; and therefore, through this, you too "shall be purified."

והיינו כמ"ש בזהר תצוה דקפ"ה ע"ב ע"פ כי ביום הזה יכפר. יכפר ביום הזה וינקי ליה בקדמיתא וכל דא עליכם ופי' במק"מ [במקדש מלך] תחלה יתוקן מדת המל' שנק' היום הזה ואח"כ ישראל והיינו שע"י עליי' [עלייה] המל' בא"ס ע"י"ז יתוקנו כל הפגמים כי אנת הוא שלימותא דכולהו)

And this is as is written in the Zohar on Tetzaveh, 185b, on [the verse] "For on this day He shall atone": "He shall atone on this day and cleanse it first, and all of this is 'for you.'" And the Mikdash Melech explains: first the attribute of Malchus, which is called "this day," is rectified, and afterwards Israel. That is, through the ascent of Malchus into the Infinite One, through this all the blemishes are rectified, for "You are the completion of them all.")

(ועיין עוד ע"פ כי ביום הזה כו' בזהר ויקרא ט"ו ב' ובפ' אחרי ס"ב ב' ס"ד א' ובפ' אמור דק"ב האזינו דר"צ סע"ב [סוף עמוד ב]):

(And see further on [the verse] "For on this day," etc., in the Zohar on Vayikra, 15b; and in Parshas Acharei, 62b [and] 64a; and in Parshas Emor, folio 102; [and in] Haazinu, at the end of 290b.)

LikuteiTorah.com
THE CHASSIDISHE PARSHA

About this edition

This edition contains the Hebrew text and the English translation.

The Hebrew text of Likkutei Torah: © Kehot Publication Society, via Sefaria, CC BY-NC 4.0; formatting adapted.

Our English translation, made from the Hebrew without Kehot's notes: CC BY-NC 4.0.

This edition as a whole: CC BY-NC 4.0. Shuls, schools and non-profit projects may copy, print and share it freely, and may ask for donations to cover the cost of printing; it may never be sold. Credit Kehot Publication Society and likuteitorah.com. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

English translation: prepared for likuteitorah.com with AI assistance (claude-code/opus-5.5) and checked against the Hebrew and against Sefaria; not yet reviewed by a human editor. Please check anything important against the Hebrew.

The Rebbe asked that the maamarim of the week's parsha, the "Chassidishe Parsha," be learned during that week, spread over its seven days (Sichah of Shabbos Parshas Vayakhel 5725 · Toras Menachem vol. 42, pp. 306–309). Why learn it, and the Rebbe's brachos: likuteitorah.com/about/the-chassidishe-parsha/

A free, non-commercial project; nothing here is sold. Not affiliated with Kehot, Sefaria or the Lubavitch Library. © likuteitorah.com

From likuteitorah.com/likkutei-torah/acharei/3/

DEDICATED IN HONOR OF

מוקדש לכבוד הגאון המקובל רבי לוי יצחק שניאורסאהן זצ"ל

Dedicated in honor of the Rebbe's father, Reb Levi Yitzchok