

LIKKUTEI TORAH • PARSHAS SHELACH • MAAMAR 7

ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקושש עצים וגו'

“And the Children of Israel were in
the wilderness, and they found a man
gathering wood” (Numbers 15:32)

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/shelach/7/

1 ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקושש עצים וגו'. ופי' בזהר (ר"פ שלח קנ"ז א') שיש שני מיני עצים עץ החיים ועץ הדעת והוא דייק איזה מנהון רב כו'.

“And the Children of Israel were in the wilderness, and they found a man gathering wood,” etc. And the Zohar explains (at the beginning of Parshas Shelach, page 157a) that there are two kinds of trees, the Tree of Life and the Tree of Knowledge, and he was examining closely which of them is greater, etc.

ולהבין זה צריך להבין ענין הקדושה שאמרו רז"ל אדם מקדש את עצמו מעט מלמטה מקדשין

To understand this, one must understand the concept of holiness of which our Sages, of blessed memory, said: “A person sanctifies himself a little below; they sanctify

אותו הרבה מלמעלה, ואינו ר"ל השראת השכינה לבד שעל זה אמרו בפירוש שכינה שרויה כמו שאמרו רז"ל שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה שכינה עמו.

him a great deal from above.” And this does not mean only the resting of the Shechinah (Divine Presence), for of that they said explicitly “the Shechinah rests,” as our Sages, of blessed memory, said that even one who sits and occupies himself with Torah, the Shechinah is with him.

אלא הענין הוא ע"פ מ"ש בגמרא (רפ"ו דברכות) אהא דכתיב ואספת דגנך וגו' וכתוב (ישעיה ס"א) ועמדו זרים ורעו וגו'

Rather, the concept is according to what is said in the Gemara (at the beginning of the sixth chapter of Berachos) concerning what is written, “And you shall gather in your grain,” etc., and what is written (Isaiah 61), “And strangers shall stand and tend,” etc.:

דכאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום וכאן כשאין עושין כו', והוא תמוה דאיך ואספת דגנך מדבר בשאין עושים כו' והלא לעיל מיניה כתיב ולעבדו ככל לבבכם וככל נפשכם.

that here [the verse speaks of] a time when Israel do the will of the Omnipresent, and here, when they do not do [it], etc. And this is puzzling: how can “And you shall gather in your grain” speak of when they do not do [it], etc., when just before it is written, “and to serve Him with all your heart and with all your soul”?

אך הענין דכפרשה זו לא נזכר ובכל מאודכם כמ"ש בפ' שמע ולכן נקרא עדיין אין עושין רצונו של מקום כו'.

But the explanation is that in this section "and with all your might" is not mentioned, as it is written in the section of Shema; and therefore it is still called "they do not do the will of the Omnipresent," etc.

2 ולהבין זה הנה איתא בזהר דלית פולחנא כפולחנא דרחימותא ומדלא אמר ברחימותא מוכן היות האהבה עצמה בחיי עבודה ועמל גדול להגיע אליה וכמו שמשה רבינו ע"ה לימד דעת לאהבה את ה' אלקיך כי הוא חיך וגו'.

To understand this: it is stated in the Zohar that "there is no service like the service of love." And since it does not say "[service] with love," it is understood that love itself is a form of service, and great toil [is needed] to attain it; as Moshe Rabbeinu, peace be upon him, "taught knowledge": "to love Havayah your G-d, for He is your life," etc.

דהיינו לכשיתבונן איך הוא אוהב חיי נפשו ורוצה מאד בקיום חיותו שלא יפסוק ממנו ח"ו, וזאת ישים האדם אל לבו

That is, when one contemplates how he loves the life of his soul and very much wants his life-force to endure, that it should not cease from him, G-d forbid, let a person take this to heart:

כי הוא ית' הנה הוא עצמו החיות שבקרבו וחיי ממש שהוא חיי העולמים עליונים ותחתונים.

that He, may He be blessed, is Himself the life-force within him and his very life, for He is the life of the worlds, upper and lower.

3 וזהו ובכל נפשכם שכמה כחות יש באדם בנפש החיונית כמו הזן והדוחה והמעכל כו'. וכן בנפש השכלי כו'

And this is [the meaning of] "and with all your soul": for a person has many powers in the vital soul, such as the power that nourishes, the power that expels and the power that digests, etc.; and likewise in the intellectual soul, etc.

ולאהבה זו שתקבע בלבו צריך עבודה ועמל גדול ויגיעה רבה בהתבוננות הנ"ל במוחו ומחשבתו ונקרא אהבה זו אהבת עולם בחי' ממלא כל עלמין כנודע

And for this love to be fixed in his heart, there is need for service and great toil and much effort in the contemplation mentioned above, in his mind and his thought. And this love is called "love of the world" (ahavas olam), the level of the light that fills all worlds (memalei kol almin), as is known

(וע' בסש"ב פמ"ד אהבה הכלולה כו'), ולכן היא בגדר גבול ומקום ויש לה הפסק וביטול בנטות לבנו כנ"ל.

(and see Sefer Shel Beinonim, chapter 44, "the love included," etc.). Therefore it is within the bounds of limit and place, and it is subject to interruption and cancellation when his heart turns aside, as mentioned above.

אבל ענין בחי' ובכל מאדך היא אהבה בלי גבול ומדה ואין לה הפסק דכל מקום שנא' מאד הוא בלי הפסק עולמית מחמת שבאה מבחי' סוכ"ע וכולא קמיה כלא חשיב.

But the level of "and with all your might" is a love without limit or measure, and it has no interruption, for wherever "me'od" is said, it is without interruption, ever; because it comes from the level of the light that encompasses all worlds (sovev kol almin), and "all before Him is considered as nothing."

כי הנה חיות כל העולמות עליונים ותחתונים אינו אלא מרוח פיו ית' כמ"ש וברוח פיו כל צבאם,

For the life-force of all the worlds, upper and lower, is only from the breath of His mouth, may He be blessed, as it is written, "and by the breath of His mouth, all their host";

כמו באדם הגשמי למשל רוח פיו הוא היוצא ונמשך מפנימיותו ותוכיותו אבל מ"מ אינו עצמותו ומהותו כלל

as, by way of analogy, in a physical person: the breath of his mouth is what goes out and is drawn forth from his inner dimension (pnimiyus) and his innermost core, but nevertheless it is not his essence and being at all,

כי אין גורם שינוי כלל בעצמותו בין קודם שיצא הדיבור או ההבל ממנו ובין אחר כך אלא הוא זיו והתפשטות הארה.

for it causes no change at all in his essence, whether before the speech or the breath went out from him or afterwards; rather, it is a radiance and a spreading forth of illumination.

כך כביכול חיות כל העולמות עליונים ותחתונים אינו אלא זיו והתפשטות הארה הנמשכת מאור אין סוף ב"ה תוך כל עלמין להחיותם

So too, as it were, the life-force of all the worlds, upper and lower, is only a radiance and a spreading forth of illumination drawn from the Infinite Light (Or Ein Sof), blessed be He, into all worlds, to give them life.

אבל בחי' סובב כל עלמין הוא מה שאינו יכול להתלבש תוך עלמין להחיותם שהוא בחי' עצמותו ומהותו ממש

But the level of the light that encompasses all worlds is that which cannot be enclothed within worlds to give them life, which is the level of His very essence and being;

אלא סוכ"ע מעלה ומטה שוים ממש שאינם תופסים מקום כלל נגדו ח"ו ולכן כתיב הודו על ארץ ושמים שבחי' ארץ נדמה לבחי' שמים דכולא קמיה כו'.

rather, it encompasses all worlds, above and below being truly equal, for they take up no place at all in relation to Him, G-d forbid. And therefore it is written, "His splendor is upon earth and heaven," for the level of earth is like the level of heaven, since "all before Him," etc.

ואהבה זו מבחי' סוכ"ע לא תשתנה לעולם מחמת אהבות אחרות בשום אופן (עמ"ש בפ' ויחי ע"פ חכלילי ועמ"ש בפ' נח בד"ה מים רבים)

And this love, from the level of the light that encompasses all worlds, will never change because of other loves, in any way (see what is written in Parshas Vayechi on the verse "Darker [are his eyes than wine]," and see what is written in Parshas Noach in the discourse beginning "Many waters"),

כדכתיב מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה מאחר שאינה מתלבשת תוך כלי כנ"ל וכל חד לפום שיעורא דיליה יש לו בחי' אהבה זו

as it is written, "Many waters cannot quench the love," since it is not enclothed within a vessel, as mentioned above. And each one, according to his own measure, has this level of love,

כדכתיב ועמך כולם צדיקים (עי' זוהר ר"פ נח) וכתיב (בראשית י"ז י"א) והיה לאות ברית ביני וביניכם וכתיב (שמות ל"א י"ג) כי אות היא ביני וביניכם כו'

as it is written, "And your people are all righteous" (see the Zohar at the beginning of Parshas Noach); and it is written (Genesis 17:11), "and it shall be for a sign of a covenant between Me and you"; and it is written (Exodus 31:13), "for it is a sign between Me and you," etc.,

ברית עולם (ע' מ"ר ס"פ דברים דרפ"ז ע"ג) פ"י אות ברית הוא בחי' אהבה זו מבחי' סוכ"ע שאינה מתלבשת בתוכם רק שעומדת עליכם בבחי' מקיף ביני וביניכם וד"ל.

“an everlasting covenant” (see Midrash Rabbah, end of Parshas Devarim, page 287c). The meaning is: “the sign of the covenant” is this level of love, from the level of the light that encompasses all worlds, which is not encloded within you but stands over you as an encompassing level (makif), “between Me and you”; and this suffices for one who understands.

וזהו שחז"ל קראו אותו ית' בשם הקב"ה ולא בשאר שמות וכינוים כגון רחום כו' כי כל השמות וכינוים הם על

And this is why our Sages, of blessed memory, called Him, may He be blessed, by the name “the Holy One, blessed be He,” and not by other names and appellations, such as “the Compassionate One,” etc. For all the names and appellations are on

שם התהוות הפעולה הנמשכת מאתו ית' ואפילו שם הוי"ה הוא על שם שמהוה מאין ליש, מה שאין כן שם קדוש מורה על עצמותו

account of the coming into being through the action drawn forth from Him, may He be blessed; and even the Name Havayah is on account of His bringing into being from nothing to something. The name Kadosh (holy), however, indicates His essence,

שהוא קדוש ומובדל שאינו מתלבש תוך עלמין וקדוש ברוך הוא אין סוף המתלבש תוך ז"א דאיהו וגרמוהי חד (ועמ"ש מזה ע"פ צאינה וראינה).

that He is holy and set apart, that He is not encloded within worlds. And “the Holy One, blessed be He” is the Infinite One (Ein Sof) encloded within Z'eir Anpin (the emotive attributes), for “He and His vessels are one” (ihu vegarmohi) (and see what is written on this on the verse “Go forth and see”).

ואהבה הבאה מבחי' זו נקראת קדושה לשון נוקבא שמקבלת מקדוש כמ"ש ואל אישך תשוקתך (ע' ברע"מ פ' אמור דף צ"ג א' ובפרדס ערך קדוש ועמ"ש ע"פ ראשי המטות בענין פ"י קדושה זו ואיך פרישות מביאה לידי קדושה כו').

And the love that comes from this level is called kedushah (holiness), a feminine (nukva) form, for it receives from Kadosh, as it is written, “and your longing shall be for your husband” (see the Raaya Mehemna, Parshas Emor, page 93a, and the Pardes, under the entry “Kadosh”; and see what is written on the verse “the heads of the tribes” on the meaning of this holiness and how separation leads to holiness, etc.).

והנה בחינת אהבה זו שנקראת בשם אות ברית הנ"ל אינה באה להתגלות אלא על ידי כריתת ערלה החופפת ומכסה כו'

Now, this level of love, which is called by the name "the sign of the covenant" mentioned above, comes to be revealed only through cutting away the foreskin that covers over and conceals, etc.,

כמו שכתוב ומלתם את ערלת לבבכם (ועמ"ש מזה ע"פ ראה אנכי). וערלה אינו לשון אוטם אלא ל' כיסוי וכו'.

as it is written, "Circumcise the foreskin of your heart" (and see what is written on this on the verse "See, I [set before you]"). And orlah (foreskin) is not a term for blockage but a term for covering, etc.

והוא בחי' אהבה רעה בתענוגות בני אדם אף שהוא בהיתר רק שהוא בחמימות והתלהבות התאוה כו',
And this is the level of a bad love for the delights of human beings, even though it is in what is permitted, only that it is with the heat and fervor of desire, etc.

וזה שכתוב יגיע כפיך כי תאכל, כלומר שהכפים יגיעים או הרגלים ושאר אברים החיצונים בלא לב כו',

And this is what is written, "The toil of your hands, when you eat [it]," that is, that the hands toil, or the feet and the other outer limbs, without the heart, etc.

ואף הקרים בטבע כמו יושבי אוהלים כו' בחי' נולד מהול כו' אעפ"כ צריכים להטיף דם ברית למעט חלבו ודמו כו'

And even those who are cool by nature, such as those who dwell in tents, etc., the level of one born circumcised, etc., must nevertheless draw a drop of the blood of the covenant, to diminish his fat and his blood, etc.,

למעט הנאות וצרכי גופו המונעים העבודה וכו' וכמ"ש מיץ חלב יוציא חמאה ואמרו רז"ל במי אתה מוצא חמאה של תורה במי שהקיא חלב שינק, וענין החמאה הוא

to diminish the pleasures and the needs of his body that hinder the service [of G-d], etc. And as it is written, "The churning of milk brings forth butter"; and our Sages, of blessed memory, said: in whom do you find the butter of Torah? In one who vomits up the milk he suckled. And the concept of butter is

כמו למשל שמנונית הצף על החלב כך הוא בחי' אהבה הנ"ל שאינה מתלבשת תוך כלי כנ"ל

like, by way of analogy, the fat that floats on the milk; so is the level of the love mentioned above, which is not encloded within a vessel, as mentioned above

(ועמ"ש בפי' ויחי ע"פ ולבן שנים מחלב ובפי' וארא ע"פ וארא כו' באל שדי שבחי' חלב בקדושה הוא הגדלת המדות אהוי"ר ע"י אם הבנים שמחה, ועי' בזח"ג קל"ו ב' בפי' רוחצות בחלב בחוורא דלעילא כו').

(and see what is written in Parshas Vayechi on the verse "and white of teeth from milk," and in Parshas Va'eira on the verse "And I appeared," etc., "as Kel Shaddai": that the level of milk in holiness is the growing of the emotive attributes (middos), love and awe, through "the joyful mother of the children." And see the Zohar, Part III, page 136b, on the explanation of "bathing in milk," in the supernal whiteness, etc.

וא"כ מזה יובן דבחי' חמאה שהוא שומן החלב יתכן שזהו בחי' האהבה רבה שלמעלה מהכלי וז"ש באברהם ויקח חמאה וחלב כו' וז"ש) (בישעיה ז' ט"ו) חמאה ודבש יאכל כו',

If so, it will be understood from this that the level of butter, which is the fat of the milk, may well be the level of the great love (ahavah rabbah) that is above the vessel; and this is what is written of Avraham, "And he took butter and milk," etc.; and this is what is written (in Isaiah 7:15), "Butter and honey shall he eat," etc.)

אך במי אתה מוצא חמאה של תורה במי שהקיא כו' כי דוקא פרישות מביאה לידי קדושה שבחי' אהבה רבה זו אינה באה

But in whom do you find the butter of Torah? In one who vomits up, etc.; for it is specifically separation that leads to holiness, for this level of great love comes

אלא אחר מדרגת הפרישות שהוא להפריד הרע שבנפש הב' המית כו' שהוא בחי' בירור עה"ד טו"ר only after the rung of separation, which is to separate the evil in the animal soul, etc., which is the level of the refinement (birur) of the Tree of Knowledge of good and evil;

והיינו ע"י בחי' אהבת עולם ועי"ז יבא אח"כ לבחי' קדושה ואה"ר זו שהוא בחי' עץ החיים:

and this is through the level of "love of the world" (ahavas olam). And through this one will afterwards come to the level of holiness and this great love, which is the level of the Tree of Life.

4 והנה כתיב והיה כעץ שתול על פלגי מים וגו'. דהיינו בחינת עץ החיים ולא יראה

Now, it is written, "And he shall be like a tree planted by streams of water," etc.: that is, the level of the Tree of Life. "And he shall not see

כי יבא חום וכי פ"י שלא יבטל ויפסיק האהבה זו מחמת חמימות ותאוות לדברים אחרים ח"ו כי המקיף מסמא עינים של החיצונים ומים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה כו'.

when heat comes," etc. The meaning is that this love will not be cancelled or interrupted because of heat and desires for other things, G-d forbid; for the encompassing [light] blinds the eyes of the external forces, and "many waters cannot quench the love," etc.

5 והנה כתיב אם ישים אליו לבו רוחו ונשמתו אליו יאסוף. פ"י כשישים האדם אל לבו ויעמיק באהבה

רבה זו בתשוקה גדולה כמ"ש ואל אישך תשוקתך אז אליו ית' יאסוף וימשיך למטה תוספת קדושה.

Now, it is written, "If he sets his heart toward Him, his spirit and his soul he will gather to Him." The meaning is: when a person sets his heart and goes deep into this great love with great longing, as it is written, "and your longing shall be for your husband," then "to Him," may He be blessed, "he will gather," and draw down below an addition of holiness.

6 וזהו אדם מקדש את עצמו מעט פ"י שאינו אלא מעט כמו שאמרו רז"ל נדמה להם כהר וכי

And this is [the meaning of] "A person sanctifies himself a little": that is, it is only a little, as our Sages, of blessed memory, said, "It seems to them like a mountain," etc.;

אבל באמת אינו כן מקדשין אותו הרבה מלמעלה שממשיך עליו בחינת סוכ"ע ע"י התורה והמצות שהמצות הם איברים דמלכא.

but in truth it is not so. "They sanctify him a great deal from above": that he draws upon himself the level of the light that encompasses all worlds (sovev kol almin) through the Torah and the mitzvos, for the mitzvos are "the limbs of the King."

7 והוא כמו למשל שאם תופס באדם באחד מאבריו ימשיכנו אליו וכש"כ כשאוחז ביד ימינו והוא ע"י

מצות צדקה וחסד דרועא ימינא וכי לכשיתבונן היטב שהתורה

And this is, by way of analogy, like one who takes hold of a person by one of his limbs: he will draw him to himself; and all the more so when he grasps his right hand. And this is through the mitzvah of charity and Chesed (kindness), "the right arm," etc. When one contemplates well that the Torah

והמצות הם מבחי' סוכ"ע ועצמותו ית' ממש שוכן בתוכם א"כ כשעוסק בהם ומקבל התורה במוחו או עושה המצוה בידו הרי ממשיך עליו אור א"ס ב"ה בעצמותו ממש כו',

and the mitzvos are from the level of the light that encompasses all worlds, and His very essence, may He be blessed, dwells within them, then when he occupies himself with them, and receives the Torah in his mind or performs the mitzvah with his hand, he draws upon himself the Infinite Light (Or Ein Sof), blessed be He, in His very essence, etc.

וזהו ועל יובל ישלח שרשיו שהוא בחי' יובל בחול"ם ויובל במלאפום ושניהם לשון הולכה כמ"ש לך יובילו מלכים שי, אלא שבחי' יובל במלאפום ר"ל שהוא ית' מתנהג ומתמשך למטה ע"י התורה והמצות.

And this is [the meaning of] "and by a stream (yuval) it sends forth its roots": which is the level of yovel with a cholam and yuval with a melupum, and both are terms of conveying, as it is written, "To You kings shall bring (yovilu) gifts"; only that the level of yuval with a melupum means that He, may He be blessed, is led and drawn below through the Torah and the mitzvos.

8 ויובל בחול"ם שהוא מנהיג וממשיך אותנו למעלה כמ"ש יובל היא תהיה לכם פי' שלכם תהיה אותו היובל שמוליך

And yovel with a cholam is that it leads and draws us upward, as it is written, "It shall be a jubilee (yovel) for you": that is, that this yovel, which leads

וממשיך ושבתם איש לאחוזתו וגו' להתכלל למהוי אחד באחד נשיקין כפולים. [עמ"ש בפ' בראשית ע"פ ושם אחיו יובל כו'.

and draws, shall be yours; "and you shall return, each man to his holding," etc.: to be included, to become one with One, "doubled kisses." [See what is written in Parshas Bereishis on the verse "And his brother's name was Yuval," etc.

9 והנה יובל הוא שנת החמשים דהיינו שער החמשים מנש"ב וזהו ענין שפי' יובל שהוא מנהיג וממשיך אותנו למעלה וכמ"ש במ"א ע"פ וספרתם לכם כו'

Now, the yovel is the fiftieth year, that is, the fiftieth gate of the fifty gates of Binah (understanding). And this is why yovel was explained as that which leads and draws us upward; and as is explained elsewhere on the verse "And you shall count for yourselves," etc.,

תספרו חמשים יום ששער החמשים הוא המחבר המאציל א"ס ב"ה לנאצלים כו' וז"ש והיה כעץ כו'

“you shall count fifty days”: that the fiftieth gate is what joins the Emanator, the Infinite One (Ein Sof), blessed be He, to the emanated, etc. And this is what is written, “And he shall be like a tree,” etc.,

ועל יובל ישלח שרשיו שבח"י יובל הוא למעלה גם מבח"י עץ החיים (כמ"ש בזהר פ' אחרי דנ"ח ע"א ובפ' אמור דצ"ז ע"א ועיין באדר"ז דר"צ סע"ב ובזח"ב יתרו דף פ"ג סע"א משפטים דצ"ח ע"ב).

“and by a stream (yuval) it sends forth its roots”: for the level of yovel is higher even than the level of the Tree of Life (as is written in the Zohar, Parshas Acharei, page 58a, and Parshas Emor, page 97a; and see the Idra Zuta, page 290b, at the end; and the Zohar, Part II, Yisro, page 83a, at the end; Mishpatim, page 98b).

ועיין בפ' חיי שרה דקל"א ע"א ובגמרא פ"ט דבכורות דנ"ה ע"ב יובל שמו וברכות פ' אחרי ס"פ כ"ב. ובפ' פנחס קרוב לס"פ דרפ"ב א'. רות רבה ס"פ ויאמר הבי המטפחת דמ"ח ע"ד).

And see Parshas Chayei Sarah, page 131a; and the Gemara, chapter 9 of Bechoros, page 55b, “Yuval is its name”; and Midrash Rabbah, Parshas Acharei, end of section 22; and Parshas Pinchas, near the end of the parsha, page 282a; Ruth Rabbah, end of [the section on] “And he said, ‘Bring the shawl,’” page 48, column d).

וגם יובן זה עוד ממ"ש בזח"ג פ' שלח קנ"ח ב' בפ"י היש בה עץ אם אין שבח"י אין הוא למעלה מעלה גם מבח"י עץ החיים כו'

And this will also be understood further from what is written in the Zohar, Part III, Parshas Shelach, page 158b, on the explanation of “Is there a tree in it or not (ayin)?”: that the level of Ayin is far, far above even the level of the Tree of Life, etc.

ושער החמשים שהוא בח"י יובל הוא הממוצע בין אין ליש כמ"ש במ"א. ועמ"ש בפרשה ואתחנן בד"ה וידעת היום בפ"י ויעקוד אברהם כו' ממעל לעצים כו'.

And the fiftieth gate, which is the level of yovel, is the intermediary between nothing (ayin) and something (yesh), as is explained elsewhere. And see what is written in Parshas Va'eschanan, in the discourse beginning “And you shall know this day,” on the explanation of “And Avraham bound,” etc., “above the wood,” etc.

10 והנה מזה יובן ענין חטא המקושש עצים ביום השבת, כי הנה שבתא דלילא הוא בחי' עליית הביורורים שנתבררו בכל ששת ימי המעשה

Now, from this the matter of the sin of the one who gathered wood on the Shabbos day will be understood. For the Shabbos of the night is the level of the ascent of the refinements (birurim) that were refined in all the six days of work,

והוא בחינת ברור עה"ד טו"ר שנפרד הטוב מהרע ועולה למעלה ומתחבר בעץ החיים ולכן עיקר התגלות בחי' אהבה רבה הוא בשבת וכמ"ש במ"א ע"פ ויקהל משה כו'

and it is the level of the refinement of the Tree of Knowledge of good and evil, in which the good is separated from the evil and rises upward and is joined with the Tree of Life. And therefore the main revelation of the level of great love is on Shabbos, as is explained elsewhere on the verse "And Moshe assembled," etc.

והנה עץ החיים זהו בחי' שבתא דיומא ועי"ז אח"כ ועל יובל ישלח שרשיו הוא בחי' שבת שבתון שהוא מנחה דשבת עת רצון כו'

Now, the Tree of Life is the level of the Shabbos of the day; and through this, afterwards, "and by a stream (yuval) it sends forth its roots" is the level of "Shabbos Shabboson," which is the Minchah of Shabbos, "a time of favor," etc.,

כמ"ש בזהר ח"ג קכ"ט א', וחטא המקושש היינו שעוקר דבר מגידולו היינו שמפריד היש להיות נפרד בפ"ע בבחי' דבר נפרד

as is written in the Zohar, Part III, page 129a. And the sin of the gatherer is that he uproots a thing from where it grows; that is, he separates the yesh (something) to be separate by itself, as a separate thing,

ולא יהיה בטל במקורו המחיה ומהוה אותו כו' וביום השבת שאז התחברות עה"ד ועה"ח שהיש בטל כו' עליות העולמות כו'

and not nullified in its source, which gives it life and brings it into being, etc. And on the Shabbos day, when there is the joining of the Tree of Knowledge and the Tree of Life, when the yesh is nullified, etc., the ascents of the worlds, etc.,

לכן העוקר דבר מגידולו שהוא להיות יש בפ"ע הפך הביטול במקורו הוא חייב כו' כי עי"ז פוגם בעצים
הני"ל עה"ד ועה"ח כו',

therefore one who uproots a thing from where it grows, which is [to make it] a yesh by itself, the opposite of self-nullification (bittul) within its source, is liable, etc.; for through this he blemishes the trees mentioned above, the Tree of Knowledge and the Tree of Life, etc.

ועמ"ש מענין עה"ד ועה"ח בפ' בראשית ע"פ הן האדם כו' ולעיל בד"ה בשעה שהקדימו ישראל נעשה
ובפ' בלק בביאור ע"פ מי מנה]:

And see what is written on the subject of the Tree of Knowledge and the Tree of Life in Parshas Bereishis on the verse "Behold, the man," etc.; and above, in the discourse beginning "When Israel put 'we will do' first"; and in Parshas Balak, in the explanation of the verse "Who has counted."]

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 4.0.

This edition as a whole: CC BY-NC 4.0. Copy, print and share it freely, crediting Kehot Publication Society and likuteitorah.com; it may not be sold. <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/likutei-torah/shelach/7/

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