

LIKKUTEI TORAH • PARSHAS VA'ESCHANAN • MAAMAR 11

ענין ק"ש אחד ואהבת כו'

The Subject of the Shema:
"One" and "You Shall Love"

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/vaeschanan/11/

1 ענין ק"ש [קריאת שמע] אחד ואהבת כו'. וגם ביאור פ' ראשונה בכללה. הנה איתא בת"ז [בתיקוני זוהר] אנת הוא חד ולא בחושבן כו'.

The subject of the recital of the Shema, "One" and "You shall love," etc. And also an explanation of the first section [of the Shema] as a whole. Now, it is stated in the Tikkunei Zohar: "You are One, but not in number," etc.

וביאור הדבר כי הנה כל ההשתלשלות מעילה לעילה בכל עולם ועולם הם עשר ספירות וכן בנפש האלקית יש ע"ס [עשר ספירות] וכן בנפש החיונית וראשיתן החכמה כו'

The explanation of the matter: the entire chain of descending worlds (hishtalshelus), from cause to cause, in each and every world, is ten Sefiros. So too in the G-dly soul there are ten Sefiros, and so too in the vital soul, and the first of them is Chochmah (wisdom), etc.

והנה יש בחי' שהיא למעלה מן החכמה והוא בחי' הרצון העליון כי אית רצון ואית רצון רצון שהוא למטה מן החכמה והדעת והוא רצון שבמדות שנקלח מטו"ד [מטעם ודעת]

Now, there is a level that is above Chochmah, and it is the level of the Supreme Will. For there is will and there is will. There is a will that is below Chochmah and Daas (knowledge), and it is the will within the emotive attributes (middos), which is taken from reason and knowledge,

כמו עד"מ בגשמיות בנפש המשכלת ענינים הצריכים לגופו איך שטוב לפניו מו"מ [משא ומתן] זה שיש בו ריוח וע"כ נפשו חושק ומתאוה ורוצה לעשות כן ואית רצון

as, by way of analogy, in physical matters: in the soul that reasons out the things his body needs, how this business, in which there is profit, is good for him; and therefore his soul longs, craves and wants to do so. And there is a will

שהוא למעלה מן הטעם והדעת שלפעמים אדם רוצה בדבר שפילו יכואו כל אדם ויראו לו בשכלם ותבונתם שאין לעשות כן אעפ"כ [אף על פי כן] לא יאבה

that is above reason and knowledge. For sometimes a person wants something such that, even if everyone were to come and show him, with their intellect and understanding, that one should not do so, nevertheless he will not consent

ולא ישמע להם מפני עקשותו בדבר והוא הרצון שלמעלה מן הדעת שאין הדעת פועל בו שום פעולה.

and will not listen to them, because of his stubbornness in the matter. This is the will that is above knowledge, on which knowledge has no effect whatsoever.

2 וכן באלקות הוא ע"ד מארז"ל [מאמר רבותינו זכרונם לברכה] שתוק כך עלה במחשבה כי אין טעם לרצון ואע"פ [ואף על פי] שבוודאי יש טעם לדבר אך הטעם ההוא נעלם מאד ולא ניתן להשגת המלאכים

So too in G-dliness, it is along the lines of the saying of our Sages, of blessed memory: "Be silent! Thus it arose in thought." For there is no reason for will. And although there is certainly a reason for the matter, that reason is very hidden and was not given to the comprehension of the angels,

ולכן אמר להם שתוק כו' (ועמ"ש מזה בביאור ע"פ כי על כל כבוד חופה) והנה מחכמה ולמטה נק' בחי' השתלשלות

and therefore He said to them, "Be silent," etc. (And see what is written about this in the explanation of the verse "For over all the glory, a canopy.") Now, from Chochmah downward is called the level of the chain of descending worlds (hishtalshelus),

כי כל השתלשלות הוא להיות בחי' גילוי וגילוי הראשון נק' אצילות מלשון ויאצל מן הרוח דגבי משהלפי שמשא היה במעלה עליונה וגבוה מאד נעלה הי' [היה] עליו למשא הנהגת בני ישראל בגשמיות לתת להם בשר כו'.

for all hishtalshelus is in order that there be the level of revelation, and the first revelation is called Atzilus (Emanation), from the expression "And He drew (vayaetzel) from the spirit," [said] concerning Moshe. For Moshe was on a supreme level, very high and exalted, [and] the leadership of the children of Israel in physical matters, to give them meat, etc., was a burden upon him.

וזהו שאמר מאין לי בשר (עמ"ש בד"ה בהעלותך שלך גדול כו') ולכך אמר לו הקב"ה שיאסוף שבעים איש הזקנים ואצלתי מן הרוח כו'

This is why he said, "From where shall I have meat?" (See what is written in the discourse beginning "When you raise up [the lamps]," [on] "Yours is greater," etc.) Therefore the Holy One, blessed be He, told him to gather seventy men, the elders, "and I will draw from the spirit," etc.,

כלומר שירד ונשתלשל עד מעלת ע' [שבעים] זקנים שהם הסנהדרין שהיו למטה ממנו במדרגה ועי"ז ונשאו אתך במשא העם שאצילות זו היא ירידה והשתלשלות ממדרגה למדרגה

that is, that it would descend and come down by degrees to the level of the seventy elders, who were the Sanhedrin, who were beneath him in rank; and through this, "they shall bear with you the burden of the people." For this atzilus is a descent and hishtalshelus from level to level,

כדי שישאו במשא העם וכך לגבי אור א"ס ב"ה דלית מחשבה תפיסא ביה לא היו העולמות יכולים לקבל זיו והארה ממנו ית' ולהיות התהוות העולמות כלל אם לא ע"י ירידת והתשלשלות האצילות וכמ"ש בד"ה

so that they would bear the burden of the people. So too, with regard to the Infinite Light (Or Ein Sof), blessed be He, whom “no thought can grasp,” the worlds would not have been able to receive radiance and illumination from Him, may He be blessed, nor could the worlds have come into being at all, were it not through the descent and hishtalshelus of Atzilus. And as is explained in the discourse beginning

כי אברהם לא ידענו שע"ס [שעשר ספירות] דאצילות הם ממוצעים בין בחי' המאציל א"ס ב"ה לבחינת נבראים ב"ע.

“For Avraham did not know us,” that the ten Sefiros of Atzilus are intermediaries between the level of the Emanator, the Infinite One (Ein Sof), blessed be He, and the level of created beings, [the worlds of] Beriah, Yetzirah and Asiyah.

3 והשתלשלות זו מלשון שלשלת כמו שלשלת האחוזה טבעת בטבעת עד שנעשית ארוכה כך להיות גילוי והתהוות העולמות הוא ע"י שלשלת הארה והארה דהארה כו'

And this chain of descending worlds (hishtalshelus) is from the word shalsheles, “a chain”: like a chain linked ring within ring until it becomes long. So too, for there to be the revelation and coming into being of the worlds, it is through a chain of illumination, and illumination of illumination, etc.:

משכל למדות וממדות למחשבה דו"מ [דבור ומעשה] כו' גם כי לא מחשבותי מחשבותיכם שאין זה מהות המחשבה כלל

from intellect to the emotive attributes (middos), and from the middos to thought, speech and action, etc. Even though “My thoughts are not your thoughts,” for this is not the nature of thought at all,

שהרי ממחשבה ודיבור גשמי א"א להיות שום התהוות משא"כ בדבר ה' שמים נעשו ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור כי הוא אמר ויהי רק כ"ז [כל זה] נקי בשם שכל ומחשבה כו' עד"מ

since from physical thought and speech no coming into being whatsoever is possible, whereas “By the word of Havayah the heavens were made,” “And G-d said, ‘Let there be light,’ and there was light,” “For He spoke, and it came to be”; but all this is called by the name of intellect and thought, etc., by way of analogy,

כמו בגשמיות שהדבור מורג לזולתו משא"כ המח שבה כך החיות הנמשך להחיות עלמין דאתגליין להיות בגילוי בפו"מ [בפועל ממש] כמו הנביאים ששמעו קול ה' בגילוי ממש כמ"ש במשה וישמע את הקול כו'

as in physical matters, where speech is perceptible to another, which is not so with thought. So too, the life-force (chayus) that is drawn down to give life to the revealed worlds, to be in actual revelation, as the prophets heard the voice of G-d in actual revelation, as it is written of Moshe, "And he heard the voice," etc.,

וכמו התהוות העולמות בע"מ [בעשרה מאמרות] יהי אור ויהי אור שנתהווה אור גשמי בפו"מ [בפועל ממש] הרי החיות הנמשך לגילוי זה נק' בשם דבור שהוא מורגש לזולתו משא"כ עלמין סתימין כו'.

and as [with] the coming into being of the worlds through the Ten Utterances, "Let there be light," and there was light, so that physical light came into being in actuality: the life-force drawn down for this revelation is called by the name "speech," which is perceptible to another. This is not so with the hidden worlds, etc.

4 וזהו הללויה כרוב גודלו ולא כתיב כגודל גודלו שגודל גודלו היה משמע גדולת בחי' התפשטות של מדת הגדולה שהיא החסד שכח ההתפשטות של החסד הוא גדול מאד

And this is [the meaning of] "Praise Him according to the abundance of His greatness." It does not say "according to the greatness of His greatness," for "the greatness of His greatness" would imply the greatness of the aspect of expansion of the attribute of greatness, which is Chesed (kindness), for the power of the expansion of Chesed is very great.

אבל כרוב גודלו פ"י שכמה מיני ריבוי התחלקות בבחי' גדולת ההתפשטות של החסד בכמה מיני עולמות ומדרגות רבות עד לאין קץ

But "according to the abundance of His greatness" means that [there are] so many kinds of multiplicity of division in the aspect of the greatness of the expansion of Chesed, in so many kinds of worlds and many levels, without end.

כי התפשטות החסד דעשי' [דעשיה] הוא עד"מ מן הארץ לרקיע ת"ק שנה ומרקיע לרקיע כו' זו היא התפשטות גדולה ויש התפשטות לענין השגה

For the expansion of the Chesed of the World of Asiyah (Action) is, for example, "from the earth to the firmament, five hundred years," and from firmament to firmament, etc.; this is a great expansion. And there is expansion with respect to comprehension,

כמו השגת משרבע"ה [משה רבינו עליו השלום] אדון הנביאים שהיתה התפשטות השגתו לאין קץ וכיוצא בזה יש מדרגות רבות מעולם ועד עולם מריש כל דרגין כו' ועיין בר"ח [בראשית חכמה] שער היראה פ"א:

such as the comprehension of Moshe our teacher, peace be upon him, the master of the prophets, the expansion of whose comprehension was without end. And similarly there are many levels "from world to world," "from the head of all levels," etc. And see Reishis Chochmah, Shaar HaYirah, chapter 1.

5 ב והנה השתלשלות זו היא באצילות וממנה ולמטה שהוא להיות חכמה שכל ומדות ומחשבה כו' שהמדות נשתלשלו מהשכל והמחשבה מהמדות כו'

2. Now, this chain of descending worlds (hishtalshelus) is in Atzilus and from it downward, that is, that there be Chochmah, intellect, and the emotive attributes (middos), and thought, etc.; for the middos descended in a chain from the intellect, and thought from the middos, etc.

אבל במאציל עצמו ב"ה אין ערוך אליו ית' ולשון ערך הכתוב בתורה בערכין שמעריכין כסף ערכו במספר שני

But with the Emanator Himself, blessed be He, nothing bears comparison (erech) to Him, may He be blessed. The term erech is written in the Torah regarding valuations (arachin), where one assesses the silver of his valuation according to the number of his years.

וכן ערך במספר נק' כערך שנים אל ארבעה כך ערך ארבעה אל שמונה שהוא חציו וכיוצא בזה

So too, in number, [this] is called erech (ratio): as the ratio of two to four, so is the ratio of four to eight, which is half, and the like.

וכן בכל סדר ההשתלשלות יש ערך מאחד אל חבירו שהרי נשתלשלו זה מזה מדות משכל ומחשבה ממדות כו'

So too, in the entire order of hishtalshelus there is a proportion (erech) from one to the next, for they descended in a chain one from another: the middos from intellect, and thought from the middos, etc.

וכן גשמיות לגבי רוחניות יש ערך שהרי הרוחניות מתלבשת בגשמיות כח השכל במוח וכח הראיה בעין כו'

So too, physicality has a proportion with respect to spirituality, for spirituality is en clothed in physicality: the power of intellect in the brain, and the power of sight in the eye, etc.

והרי יש ביניהם איזה קישור וחיבור ע"י אידים כמבואר בחכמת הניתוח שבתלת חללי גלגלתא תלת מוחין אם יש איזה חסרון באיזה מוח גשמי כמו מוח הזכרון יהי' [יהיה] שכחן כו'.

And indeed there is some connection and bond between them, through vapors, as is explained in the science of anatomy: that in the three cavities of the skull are three brains, [and] if there is some deficiency in one of the physical brains, such as the brain of memory, he will be forgetful, etc.

6 וכן השכל מתלבש אפי' [אפילו] במעשה גשמיות כמו מעשה הכתב שכותבין על הספר בדיו דברי שכל עמוק

So too, intellect is enclothed even in physical action, such as the act of writing, when one writes words of deep intellect in a book with ink.

אבל במאציל עליון ב"ה לא שייך כל בחי' אלו שאינו בבחי' השתלשלות ולא בבחי' התלבשות כלל

But with the Supreme Emanator, blessed be He, none of these aspects apply, for He is not in the realm of the chain of descending worlds (hishtalshelus), nor in the realm of enclothement, at all.

אלא נק' סוכ"ע שמעלה ומטה שוין אצלו שאינו נתפס ומלוּבש בגדר עלמין כלל כי אני ה' לא שניתי כתיב ואתה הוא קודם שנברא כו'

Rather, He is called "the One who encompasses all worlds" (sovev kol almin), for above and below are equal before Him, since He is not grasped and enclothed within the bounds of the worlds at all. For it is written, "I, Havayah, have not changed," and "You are He before [the world] was created," etc.

ואם היה איזה תפיסא והתלבשות ממהו"ע [ממהותו ועצמותו] ית' בהעולמות היה שינוי ח"ו [חס ושלום] שהרי קודם שנברא לא היתה תפיסא והתלבשות ואחר שיכלו ימות עולם ג"כ לא יהיה כו'

If there were some grasp and enclothement of His being and essence, may He be blessed, in the worlds, there would be a change, G-d forbid, for before [the world] was created there was no grasp and enclothement, and after the days of the world come to an end there will also not be, etc.

אלא שגם עתה אינו בהתלבשות אלא שהחיות הנמשך בתוך עלמין להחיותם הוא בבחי' שם כלבד ממדת מלכותו ית' כמשל המלך שאע"פ [שאף על פי]

Rather, even now He is not in a state of enclothement; rather, the life-force (chayus) drawn into the worlds to give them life is in the aspect of a name alone, from the attribute of His Malchus (sovereignty), may He be blessed, as in the analogy of a king: even though

שהוא מרחוק שמו נק' על מקומות ממשלתו שהם תחת רשותו ושמו נק' עליהם שהם שלו

he is far away, his name is called upon the places of his dominion, which are under his authority; his name is called upon them, [meaning] that they are his.

וזהו חד ולא בחושבן כלומר שאינו בבחי' ערך כי אינו בגדר ההשתלשלות כלל וכשישים האדם אל לבו

בחי' אחד זה בק"ש [בקריאת שמע]

This is [the meaning of] "One, but not in number": that is, He is not in the realm of proportion (erech), for He is not within the bounds of hishtalshelus at all. And when a person takes to heart this aspect of "One" in the Shema,

אזי יהיה ואהבת בכל לבבך בבחי' יחידה שבנפש שהוא כל לבבך שבנפש יש נרנח"י [נפש רוח נשמה חיה

יחידה] והוא עד"מ כמו שרואים שכחות הנפש מתפשטות מדרגות רבות ומתפעלות מהתפשטות שלה

then there will be "You shall love ... with all your heart" at the level of the Yechidah of the soul, which is "all your heart." For in the soul there are Nefesh, Ruach, Neshamah, Chayah and Yechidah. By way of analogy, we see that the powers of the soul extend into many levels, and are moved by its extension;

אבל אין ההתפעלות שוה שהרי כשמספרים לפני האדם סיפורי מעשיות ממלחמות מתפעלת הנפש

קצת שיש לה נחת מן הסיפורים ההם אבל לא מתכליתם שאינו נוגע לה אם המעשה כך או כך

but the arousal is not uniform. For when stories of events, of wars, are told before a person, the soul is moved a little, in that it has pleasure from those stories, but not from their outcome, since it does not matter to it whether the event was this way or that.

אבל בדבר הנוגע לה מתפעלת יותר מדבר והיפוכו ויש בדבר הנוגע לאדם מדרגות רבות עד שיש דבר

שנוגע עד מיצוי הנפש ממש בתכלית נקודת הלב שאליו הוא נושא את נפשו ממש

But in a matter that concerns it, it is moved more, by [whether it turns out] one way or the opposite. And in a matter that concerns a person there are many degrees, until there is a matter that touches him to the very draining of the soul, at the innermost point of the heart, on which he literally stakes his soul.

וזהו בחי' יחידה שבנפש השכלית והחיונית וכן בנפש האלקית מקור נשמות ישראל היא כנ"י [כנסת ישראל] נק' בשם לבי נקודת הלב בחי' יחידה שמקבלת בחי' אחד שהוא בחי' הרצון שלמעלה מן הטעם ודעת

This is the level of Yechidah in the intellectual and vital soul. So too in the G-dly soul: the source of the souls of Israel is the Community of Israel (Knesses Yisrael), which is called by the name "my heart," the point of the heart, the level of Yechidah, which receives the aspect of "One," which is the level of the will (ratzon) that is above reason and knowledge.

והיינו לפי שיתבונן איך שהוא ית' אחד חד ולא בחושבן וההשתלשלות היא ירידה גדולה ועצומה מאור פניו ית' בבחי' שם בלבד יהללו את שם הוי'

That is, because he will contemplate how He, may He be blessed, is One, "One, but not in number," and [how] hishtalshelus is a great and immense descent from the light of His countenance, may He be blessed, in the aspect of a name alone: "Let them praise the Name of Havayah,

כי נשגב שמו לבדו רק הודו כו' וכמה מיני ריבוי רבבות מדרגות צמצומים רבים ועצומים לאין קץ עד שנתהווה הויות העוה"ז הגשמי יהי אור גשמי

for His Name alone is exalted"; only "His glory," etc. And [there are] so many kinds of multitudes of myriads of levels, many and immense contractions (tzimtzumim) without end, until the beings of this physical world came into being: "Let there be light," physical [light].

ועל קוטב זה הולך וסובב כל דבר בע"ח [בעץ חיים] מראשיתו ועד סופו שתחלת דבריו ביאור צמצום א"ס וסוף דבריו בדף האחרון בריאת שמים וארץ ומתחלת הצמצום עד שנעשה שמים וארץ הוא כל ההשתלשלות שבע"ח [שבעץ חיים].

Around this axis turns and revolves everything in Etz Chaim, from its beginning to its end: the beginning of his words is the explanation of the tzimtzum (contraction) of the Infinite One (Ein Sof), and the end of his words, on the last page, is the creation of heaven and earth; and from the beginning of the tzimtzum until heaven and earth were made is the entire hishtalshelus in Etz Chaim.

7 ועד"ז תקנו חז"ל [חכמינו זכרונם לברכה] סדר פסוד"ז [פסוקי דזמרה] וברכת יוצר להאריך בכל המאריך באחד מאריכין לו ימיו היא מדת האהבה

Along these lines our Sages, of blessed memory, instituted the order of Pesukei deZimra (the Verses of Praise) and the blessing of Yotzer, in order to dwell at length on "One," for "whoever prolongs 'One' has his days prolonged": ["his days"] is the attribute of love,

שנק' יום כמ"ש יומם יצוה ה' חסדו שע"י שמאריך להתבונן באחד תגדל ותתרבה מדת האהבה אליו ית' ובפסוד"ז [ובפסוקי דזמרה] מבואר איך שיהללו את שם ה' כו'

which is called "day," as it is written, "By day Havayah commands His kindness." For by dwelling at length in contemplating "One," the attribute of love for Him, may He be blessed, will grow and increase. And in Pesukei deZimra it is explained how "they shall praise the Name of Havayah," etc.,

והללוהו בגבורותיו הללוהו כרוב גודלו שכרוב גודלו הוא רבוי התחלקות מדת הגדולה בכמה מיני מדרגות בכל עולם ועולם

and "Praise Him for His mighty acts, praise Him according to the abundance of His greatness." For "the abundance of His greatness" is the multiplicity of division of the attribute of greatness into many kinds of levels in each and every world,

נמשך ע"י גבורותיו הן הן הצמצומים רבים והעצומים וע"י ישוב לאהבת ה' אור א"ס ב"ה להבטל ולהכלל אליו ית'

drawn down through "His mighty acts," which are the many and immense contractions (tzimtzumim). And through this he will return to the love of G-d, the Infinite Light (Or Ein Sof), blessed be He, to be nullified and included in Him, may He be blessed,

כי תקטן מאד בעיניו אהבת עוה"ז וכחותיו הגשמיות שהם ירדו ונשתלשלו מעולם ועד עולם בסתר המדרגות ממדרגה למדרגה בכמה מיני צמצומים רבים ושונים:

for the love of this world and its physical powers will become very small in his eyes, since they descended and came down in a chain from world to world, in the concealment of the levels, from level to level, through many and various kinds of contractions.

8 ג ואמת שהתנאים ואמוראים לא היו מאריכין כ"כ [כל כך] בתפלה ובפרט בפסוד"ז [בפסוקי דזמרה] (ועמ"ש מזה בד"ה ויעש משה נחש נחושת) רק היינו לפי שהיו גבוהים מאד במעלה

3. Now, it is true that the Tannaim and Amoraim did not prolong [their] prayer so much, and especially Pesukei deZimra (and see what is written about this in the discourse beginning "And Moshe made a copper serpent"). But this was only because they were very high in stature,

כמאמר רשב"י [רבי שמעון בר יוחאי] בחד קטירא אתקטרנא כו' שהיה נתפס אחד אמת בלככם בהתבוננות מועטת בפעם אחת והיתה יתד תקועה בלככם כל תמוט עולם ועד

as in the saying of Rabbi Shimon bar Yochai, "With one bond I am bound," etc.: the true "One" was grasped in their heart through a brief contemplation, all at once, and it was a peg fixed in their heart, never to be moved, forever and ever.

(ע' [עיינן] זח"ג [זוהר חלק ג] קכ"ח א' מענין יתד במקום נאמן וברכות תצוה ר"פ ל"ז וכתוב אהל כל יצען כל יסע יתדותיו לנצח) (בישעיה ל"ג) והוא בחי' תרין ריעין דלא

(See the Zohar, Part III, 128a, on the subject of "a peg in a sure place," and Midrash Rabbah on Tetzaveh, beginning of chapter 37; and it is written, "A tent that will not be moved, whose pegs will never be pulled out" (in Isaiah 33).) And this is the level of "two companions that do not

מתפרשין ועמ"ש סד"ה שובה ישראל עד ועמ"ש מזה בד"ה תחת אשר לא עבדת משא"כ אנחנו מגושמים ורחוקים מרוחניות שצריך להאריך עד שיותפס בשכלנו ולבנו ענין הרוחניות ואין

part." And see what is written at the end of the discourse beginning "Return, O Israel, unto"; and see what is written about this in the discourse beginning "Because you did not serve." We, however, are coarse and far from spirituality, so that one must dwell at length until the matter of spirituality is grasped in our mind and heart, and how

שהגשמיות היא ירידה גדולה מאיגרא רמה לבירא עמיקתא וכמשל התינוק שצריך להסביר לו ההלכה באריכות הדברים ובמשלים ומליצות שונות לקרב אל שכל הקטן לפי קטנו וריחוקו משכל הגמרא ומידיעת עניני טיב העולם במה שההלכה עסוקה.

physicality is a great descent, "from a high roof to a deep pit." It is like the analogy of a child, to whom one must explain the halachah at length, with analogies and various figures of speech, to bring it close to the mind of the young one according to his smallness and his distance from the reasoning of the Gemara and from knowledge of the nature of the worldly matters with which the halachah is concerned.

לכך תקנו לנו פסוד"ז [פסוקי דזמרה] ושנים לפני כו' שעיי"ז מקיים ואהבת את ה' אלקיך להיות הוי' אלקיך ממש שורה ומתגלה כך והיינו ע"י התבוננות שמע ישראל הוי' אלקינו הוי' היה והיה.

Therefore they instituted for us Pesukei deZimra and the "two [blessings] before it" [the Shema], etc., so that through this one fulfills "You shall love Havayah your G-d": that Havayah be truly your G-d, dwelling and revealed in you. That is, through contemplating "Hear, O Israel, Havayah our G-d": Havayah, He was, He is and He will be.

אלקיננו אלוה שלנו שאנחנו בטלים אליו בביטול ויחוד אמיתי כמ"ש בנים אתם לה' אלקיכם ברא כרעא
דאבוה כמכו

“Our G-d”: a G-d who is ours, for we are nullified to Him in true self-nullification (bittul) and union, as it is written, “You are children to Havayah your G-d”; “a son is his father’s leg,” like

הרגל שבטל לגבי הראש ואפילו אם הראש רוצה להכאיב את הרגל ולהדאיבו לתשובה או לרפואה
כגון אם הזיק את הרגל בקרירות שהרפואה היא לשפשפו בשלג

the foot, which is nullified to the head. Even if the head wants to inflict pain on the foot and make it ache, for teshuvah (return) or for healing, for example, if he harmed the foot through cold, the remedy is to rub it with snow,

ואם נכוה הרפואה היא לחממו ביותר במרחץ שהרפואה היא כואבת ביותר בשעת מעשה מאד ואין
הרגל מרגיש את הרפואה כ"א הראש ואעפ"כ [ואף על פי כן] אין הרגל מונע מפני ביטולו

and if it was burned, the remedy is to heat it greatly in a bathhouse, so that the remedy is very painful indeed at the time it is done; and the foot does not perceive the healing, only the head does; nevertheless the foot does not hold back, because of its nullification

להראש באחדות וע"ז יפול שם אלקיננו אלוה שלנו שכאדם אחד יכול לומר על כל האברים שהם שלו
דהיינו שהראש הוא של הרגל או שהרגל הוא של הראש.

to the head in oneness. To this the name “our G-d,” a G-d who is ours, applies: for in one person, one can say of all the limbs that they are his, that is, that the head is the foot’s, or that the foot is the head’s.

משא"כ על אחד אחר נפרד אינו יכול לומר שהוא שלו ממש כך נקי בכל התורה כולה אני ה' אלקיכם
אלוה שלכם ממש

This is not so with another, separate person: one cannot say that he is truly his. So too, throughout the whole Torah it says, “I am Havayah your G-d”: truly a G-d who is yours,

כי חלק ה' ממש עמו אלא שירדה ונשתלשלה בהשתלשלות המדרגות מאיגרא רמה כו' ולפיכך ואהבת
את הוי' שיהיה אלקיך ממש ואל יאמר האדם שהוא רחוק מזה

for “Havayah’s portion” is truly “His people,” only [the soul] descended and came down through the descending chain (hishtalshelus) of the levels, “from a high roof,” etc. Therefore, “You shall love Havayah”: that He be truly your G-d. And let a person not say that he is far from this,

כי ע"ז מסיים בסוף ק"ש [קריאת שמע] אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים שהיתה ערות הארץ ונדבקנו בנו"ן שערי טומאה והקב"ה הוציאנו משם ובחמשים יום קבלו את התורה

for about this it concludes, at the end of the Shema, "Who brought you out of the land of Egypt," which was "the nakedness of the land," and we had become attached to the fifty gates of impurity, and the Holy One, blessed be He, brought us out from there, and in fifty days they received the Torah

ונתעלו בעילוי רב מאד עד שהיה להיות לכם לאלקים גילוי השכינה במ"ת [במתן תורה] לפיכך גם עכשיו אני ה' אלקיכם ותכלית הירידה היא להיות המשכות אלקות בתורה ומצות.

and were elevated to a very great degree, until there was "to be your G-d": the revelation of the Shechinah at the Giving of the Torah. Therefore, even now, "I am Havayah your G-d." And the purpose of the descent is that there be drawings-down of G-dliness in Torah and mitzvos.

מצות הם רמ"ח אברין דמלכא כמו אברים שבהם מלובש כחות הנפש בעין כח הראיה כו'

The mitzvos are "the 248 limbs of the King," like limbs in which the powers of the soul are en-clothed: in the eye, the power of sight, etc.

וע"י שמושך העין מושך כח הראיה שבנפ ש שנתלבשה שם כך המצות הן המשכות אור א"ס ברוך הוא המלובש בהם שע"י הטלית ממשיך כך כו'

And by drawing the eye, one draws the soul's power of sight that is en-clothed there. So too, the mitzvos are drawings-down of the Infinite Light (Or Ein Sof), blessed be He, which is en-clothed in them, so that through the tallis one draws down such-and-such, etc.

אך ההמשכה הוא על ידי ואהבת כי רוח אייתי רוח כו' אם ישים אליו לבו כו'

But the drawing-down is through "You shall love," for "a spirit brings a spirit," etc.: "If he sets his heart toward Him," etc.

(כמ"ש בד"ה לכן אמור לבנ"י [לבני ישראל] ובד"ה מנורת זהב בענין כדי שיקבל עליו עול מלכות שמים תחלה ואח"כ יקבל עליו עול מצות)

(As is explained in the discourse beginning "Therefore say to the children of Israel," and in the dis-course beginning "A menorah of gold," on the subject of "so that one accept upon himself the yoke of the kingship of Heaven first, and afterwards accept upon himself the yoke of the mitzvos.")

ודרך כלל המצות הם בחי' אהבה וחסד ה' חסדים ה"פ אור ה"פ מים שנאמרו ר"פ בראשית

And in general, the mitzvos are the aspect of love and Chesed (kindness): the five chasadim, the five times "light" [and] five times "water" that are stated at the beginning of Bereishis.

(כי מים היינו בחי' מעשה המצות שהם ה' חסדים כמיא דאשקי לאילנא מים יורדים מגבוה לנמוך וכמ"ש בד"ה והיה מספר בני ישראל. אך פנימיותם הוא ה"פ אור היינו בחי' אהבה שהוא פנימיות של החסד).

(For "water" is the aspect of the actual performance of the mitzvos, which are the five chasadim, "like water that waters a tree": water descends from high to low; and as is explained in the discourse beginning "And the number of the children of Israel shall be." But their inner dimension (pnimiyus) is the five times "light," that is, the aspect of love, which is the inner dimension of Chesed.)

והיו הדברים האלה אשר אנכי כו' זו תשב"כ [תורה שבכתב] מקרא מלשון והיה לך למקרא העדה שנאמר גבי חצוצרות שהוא לשון קריאה ואסיפה כך כל התורה שמותיו של הקב"ה וע"י זה קורא וממשיך אור א"ס מלמעלה למטה.

"And these words which I [command you] shall be," etc.: this is the Written Torah, Mikra, from the expression "And it shall be for you for summoning (mikra) the congregation," which is said concerning the trumpets, and which is a term of calling and gathering. So too, the whole Torah is the names of the Holy One, blessed be He, and through this one calls and draws down the Infinite Light (Or Ein Sof) from above to below.

ושנתתם לבניך זו תשבע"פ [תורה שבעל פה] שהוא ממטה למעלה שעיקרה היא ההשגה ואינו חילוק בין לשון המשנה או לשון התוספתא וירושלמי ולשון הב"י [הבית יוסף] הכל נקי תשבע"פ [תורה שבעל פה] וע"י ההשגה הוא המעלה מלמטה למעלה כו'

"And you shall teach them to your children": this is the Oral Torah, which is from below to above, for its essence is comprehension. And there is no difference between the language of the Mishnah, or the language of the Tosefta and the Yerushalmi, and the language of the Beis Yosef: all is called the Oral Torah. And through comprehension there is the ascent from below to above, etc.

(וזהו ושמתי כדכד שמשותיך ב"פ [ב' פעמים] כד הא' ותמלא כדה כ"ד ספרין דאורייתא מלמעלה למטה
ופירושן בתשבע"פ [בתורה שבעל פה] הוא בחי' מלמטה למעלה וכמ"ש במ"א)

(This is [the meaning of] "And I will make your windows of kadkod": twice kad. The first, "and she filled her kad (pitcher)," is the twenty-four (kad) books of the Torah, from above to below; and their explanation in the Oral Torah is the aspect of from below to above; and as is explained elsewhere.)

וקשרתם זו מעשה המצות כי הוקשה כל התורה לתפילין כשם שתפילין הוא ענין המשכת יחודו ית'
שיתגלה בגשמיות

"And you shall bind them": this is the performance of the mitzvos, for the whole Torah is compared to tefillin. Just as tefillin are a matter of drawing down His unity, may He be blessed, that it be revealed in physicality,

כמו שכותבין הפרשה של אחד בקלף ובדיו להיות כתוב בתפילין בגשמיות ולהניח על היד ובין עיניו
בגשמיות.

as one writes the section of "One" on parchment and with ink, so that it be written in the tefillin physically, and to place [them] on the arm and between his eyes physically,

כך כל המצות הם המשכת יחודו ית' שיהא אחדותו ית' שורה ומתגלה בגשמיות המצות כמו בטלית
כו':

so too, all the mitzvos are the drawing down of His unity, may He be blessed, so that His oneness, may He be blessed, rest and be revealed in the physicality of the mitzvos, as in the tallis, etc.

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/vaeschanan/11/

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