

Alter Rebbe
Likkutei Torah
Parshas Bamidbar/ Shavous
וַיְדַבֵּר אֱלֹקִים אֶת כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה לְאֹמֶר אֲנֹכִי כו'

(א)	
And Elokim spoke all these words, saying: "I am..." etc. To understand—what is [the meaning of] "all these words"? It should have said simply, "And Elokim spoke: 'I am...' etc." But behold, the explanation of the word "these" ("הָאֵלֶּה") is that it denotes something visible and revealed—in a state of "Hisgalus" (revelation).	וַיְדַבֵּר *אֱלֹקִים אֶת כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה לְאֹמֶר אֲנֹכִי כו'. לְהַבִּין מֵהוּ "אֶת כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה", וְהִנֵּה לִיָּה לְמִימַר "וַיְדַבֵּר אֱלֹקִים אֲנֹכִי כו'", אֲלֵא הִנֵּה בִּיאֹר מַלְת "הָאֵלֶּה" הוּא הוֹרָאָה עַל דְּבַר הַנִּרְאָה וְנִגְלָה בְּאַתְגְּלִיָּא.
And therefore, Mishneh Torah (Devarim) begins with “אֵלֶּה הַדְּבָרִים” (“These are the words”), because those are the things that Moshe spoke to all of Israel in revealed form. But not so in the earlier books [of the Torah] where it is said “And Hashem spoke to Moshe,” and regarding Moshe it is written, “And he heard the Voice speaking to him”—meaning only Moshe heard, and all of Israel did not hear.	וְלָכֵן מִשְׁנֵה תוֹרָה מִתְחִיל "אֵלֶּה הַדְּבָרִים", כִּי הֵם הַדְּבָרִים אֲשֶׁר דִּבֶּר מֹשֶׁה אֶל כָּל יִשְׂרָאֵל בְּאַתְגְּלִיָּא, מֵה שְׁאִין כֵּן בִּסְפָרִים הֶרְאִשׁוּנִים נֶאֱמַר "וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה", וְכַתוּב בְּמֹשֶׁה "וַיִּשְׁמַע אֶת הַקּוֹל מִדְּבַר אֱלֹהֵי", מֹשֶׁה לְבַדּוֹ שָׁמַע וְכָל יִשְׂרָאֵל לֹא שָׁמְעוּ.
Therefore Mishneh Torah is called a "Mishneh Lamelech" (viceroy), because it is not on the same level as the original Torah—regarding which it is said "And Hashem spoke to Moshe" in a concealed manner. But [Mishneh Torah] is a revelation of the Torah which Moshe spoke to all of Israel.	וְלָכֵן נִקְרָא "מִשְׁנֵה תוֹרָה" מְלִשׁוֹן "מִשְׁנֵה לְמֶלֶךְ", שְׁאִינֵה בְּבַחֲיַנַת הַתּוֹרָה עֲצָמָה שֶׁנֶּאֱמַר בָּהּ "וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה" בְּבַחֲיַנַת הַעֲלָם, אֲלֵא הִיא גִּילּוּי הַתּוֹרָה אֲשֶׁר דִּבֶּר מֹשֶׁה אֶל כָּל יִשְׂרָאֵל.
And so too the Oral Torah (Torah SheB'al Peh) is in a state of revelation—it is the unfolding and explanation of the commandments which are concealed in the Written Torah (Torah SheBichtav). And upon all of this, it says "all these words"—meaning all aspects of revelation, both the Oral Torah and Mishneh Torah, are included in the Ten Commandments.	וְכֵן תּוֹרָה שְׁבַעֲלִי פֶה הִיא בְּבַחֲיַנַת אֲתְגְּלִיָּא, שֶׁהִיא גִּילּוּי הַתּוֹשֵׁב"כ, שֶׁהַתּוֹשֵׁב"ע הִיא דֶּרֶךְ פְּרוּשׁ וּבִיאֹר הַמְצֻוֹת שֶׁהֵן בְּהַעֲלָם בַּתּוֹשֵׁב"כ, וְעַל כָּלֵם הוּא אֹמֵר "אֶת כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה".
That is, all levels of revelation—both the Oral Torah and Mishneh Torah—are all included in the Ten Commandments. (See the Gemara Chagigah 3b regarding "Given from One Shepherd," for it is written: “And Elokim spoke all these words,” and likewise in Midrash Rabbah Naso chapter 14; also see Rabbah Ki Tisa beginning of chapter 47, Yisro end of chapter 28; Zohar II, Terumah 135a; and also in Rabbah Behar end of	דְּהִינּוּ כָּל בְּחִינַת אֲתְגְּלִיָּא – בֵּין תּוֹשֵׁב"ע וּבֵין מִשְׁנֵה תּוֹרָה – הַכֹּל נִכְלָל בְּעֶשְׂרֵת הַדְּבָרוֹת. (ע' בְּגִמְרָא פ"ק דְּחִגִּיגָה דף ג' ע"ב גְּבִי "נִתְּנוּ מִרוּעָה אֶחָד", דְּכַתִּיב "וַיְדַבֵּר אֱלֹקִים אֶת כָּל הַדְּבָרִים", וְכֵן הוּא גַם כֵּן בְּרַבָּה נִשְׂא פִי"ד, וְעֵינֵן עוֹד כְּזֶה בְּרַבָּה כִּי תִשָּׂא רִישׁ פ' מ"ז, יִתְרוֹ סו"פ כ"ח, זֶהר ח"ב תְּרוּמָה קל"ה סע"א, וְעֵינֵן עוֹד מִעֲנֵן "וַיְדַבֵּר" בְּרַבָּה בְּהַר סו"פ ל"ג, נִשְׂא פִי"א

Alter Rebbe
Likkutei Torah
Parshas Bamidbar/ Shavous
וַיְדַבֵּר אֱלֹקִים אֶת כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה לְאֹמֶר אֲנֹכִי כו

chapter 33; Naso ch. 11 at the beginning and end; and Koheles Rabbah on "To every time...").	בְּתַחֲלֵת הַפָּרָשָׁה וּבְסוּפָהּ, בְּקִהְלֵת רַבָּה בַּפָּסוּק "לְכָל וְזָמַן").
And all of it—"And Elokim spoke [it] at Sinai"—for the Light of the Infinite (Ohr Ein Sof), blessed be He, contracted itself into the name Elokim, the attribute of contraction, in all of "these words." For we heard [the Torah] directly from the Almighty. (See Zohar II p. 86a, 25b; III 133a; II 206a).	וְכוֹלָם "וַיְדַבֵּר אֱלֹקִים בְּסִינַי", שֶׁנֶּצְטַמְצַם אוֹר אֵין סוֹף בְּרוּךְ הוּא בְּבְחִינַת "אֱלֹקִים" – מִדַּת הַצְמָצוּם – בְּכָל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה, כִּי מִפִּי הַגְּבוּרָה שֶׁמַּעֲנוּם. (ע' זֶהר (ח"ב פ"ו א', ח"ה ב', ח"ג קל"ג א', ח"ב דר"ו סע"א).
And behold, the entire giving of the Torah to Israel was with noise, voices, and thunder. And seemingly, the Ten Commandments are simple things: "Do not murder," "Do not commit adultery," etc.	וְהִנֵּה כָּלֵל נְתִינַת הַתּוֹרָה לְיִשְׂרָאֵל הָיָה בְּרֵעַשׁ וּבִקְוֹלוֹת וּבִרְקִיעִים, וּלְכַאֲוָרָה עֲשֻׁרַת הַדְּבָרוֹת הֵם דְּבָרִים פְּשוּטִים: "לֹא תִרְצָח", "לֹא תִנָּאֵף", כו
Rather, the matter is: the ultimate purpose of the giving of the Torah was in order that there be a revelation of the Light of the Infinite, blessed be He , literally—who, as His name implies, has no end, etc.—clothed within the Torah, which is His wisdom, and He and His wisdom are one. For He is the Knowledge, He is the Knower, etc.—so that this revelation would be downward, in physical matters specifically .	אֲלֹא הֶעֱנָנוּ הוּא כִּי תְּכִלִּית נְתִינַת הַתּוֹרָה כְּדִי לְהִיּוֹת גִּילּוֹי אוֹר אֵין־סוֹף בְּרוּךְ־הוּא מִמֶּשׁ, שֶׁכְּשֵׁמוֹ כֵּן הוּא אֵין לוֹ סוֹף כּו', הַמְּלוּבֶשׁ בַּתּוֹרָה שֶׁהִיא חֻקָּמָתוֹ יִתְבָּרֵךְ, וְהוּא וְחֻקָּמָתוֹ אֶחָד, כִּי הוּא הַמַּדְעַ וְהוּא הַיּוֹדֵעַ כּו', לְהִיּוֹת גִּילּוֹי זֶה לְמִטָּה בְּדְבָרִים גִּשְׁמִיִּים דּוֹקָא
And this is [the meaning of] "And Elokim spoke all these words"—in order to say: " I am Hashem your Elokim ", meaning that "I" refers to His very Essence and Being , literally, in a revealed state, until [such that] it is called " your G-d ". (See also about the phrase "And He spoke... to say" in Midrash Rabbah, Ki Tisa, beginning of chapter 40).	וְזֶהוּ "וַיְדַבֵּר אֱלֹקִים אֶת כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה", כְּדִי לְאֹמֶר "אֲנֹכִי ה' אֱלֹקֶיךָ", דִּהְיִינוּ לְהִיּוֹת "אֲנֹכִי" הוּא מֵהוּתוֹ וְעֲצֻמּוֹתוֹ יִתְבָּרֵךְ מִמֶּשׁ בְּבְחִינַת גִּילּוֹי, עַד שֶׁיִּקְרָא "אֱלֹקֶיךָ". (וְעֵינֵינוּ מַעֲנִין "וַיְדַבֵּר כּו' לְאֹמֶר" בְּרַבָּה כִּי (וְתִשָּׂא רִישׁ פ' מ
However, in order to reach such a level and degree, one must first [observe] the Counting of the Omer —"Seven weeks shall you count for yourself, from the time the sickle is first put to the standing grain."	אֲבָל כְּדִי לָבוֹא לְמַעְלָה וּמִדְרָגָה זוֹ, צָרִיךְ לְהִיּוֹת תְּחִלָּה סְפִירַת הָעֹמֶר: "שִׁבְעָה שָׁבוּעוֹת תִּסְפֹּר לָךְ, מִהַחֵל חֶרְמֶשׁ בַּקָּמָה
And the matter is that " standing grain " (kammah) refers to the natural emotional traits of the animal soul, which are in the aspect of yesh (ego/self) —like standing grain that stands firm and upright in its fixed and enduring posture.	וְהַעֲנִינוּ: כִּי "קָמָה" הִיא הַמַּדּוֹת הַטְּבָעִיּוֹת שֶׁמִּנְפֶּשׁ הַבְּהֵמָה, שֶׁהֵן בְּבְחִינַת יֵשׁ, כְּמוֹ "קָמָה" שֶׁעוֹמֶדֶת עַל עַמֻּדָה וְקִיּוּמָה וְנִצָּכֶת בְּמַעֲמַד קָיִים וְחֻזֵּק

Alter Rebbe
Likkutei Torah
Parshas Bamidbar/ Shavous
וידבר אליקים את כל הדברים האלה לאמר אנכי כו

And so too the natural emotional traits are strong within the body , by their nature and inherent properties, and they must be subdued and humbled through subjugation (iskafya) and transformation (ishapcha) —to swing the sickle upon them, to cut them off and destroy them, and to literally transform them to ayin (nothingness) .	וכך המדות הטבעיות הן חזקות בגוף בטבען ובתולדותן, וצריך להכניען ולהשפילן בבחינת אתחכא ואתהפךא, ולהניף עליהם חרמש להכריטן ולכלותן, ולהפכן ממש לאין.
That is, the seven natural emotional traits of the animal soul [must be] transformed: “Seven weeks shall you count for yourself”—so that they become nullified and included within higher attributes , as in: “Yours, Hashem, is the greatness, the power...” etc.—which are nullified in the Light of the Infinite itself , as it is written, “Yours, Hashem...”	להיות זו מדות הטבעיות שמנפש הבהמית – “שבעה שבועות תספר לך” – שתהיין בטלות ונכלולות במדות עליונות: “לך ה' הגדולה והגבורה כו”, שהן בטליון. “באור-אין-סוף ממש, כמו שכתוב: “לך ה' כו
And this is [the meaning of the verse], “And all stature shall bow before You”—meaning: “ stature ” is the aspect of standing grain (kammah) , and it shall bow —literally, before You. (See Zohar II, Tetzaveh 183a).	וזהו “וכל קומה לפניך תשתחווה” – פירוש “קומה” בחינת “קמה” – “תשתחווה לפניך” ממש. ועין בזהר חלק ב' תצוה קפ"ג ע"א
(ב)	
2. And the explanation of the matter: Behold, it is known from the words of our Sages of blessed memory that they concluded and ruled that Torah study is greater than action , and they said based on the verse (Mishlei 8:11), “All desirable things are not equal to it”—even desires of Heaven .	וביאור הדבר: הנה נודע מארז"ל שנמנו וגמרו שתלמוד גדול ממעשה, ואמרו על פי “וכל חפצים לא ישוו ביה” (משלי ח', י"א), ואפלו חפצי שמים.
And in the Yerushalmi (Peah 1:1) it says: “Even for a single word of Torah, all the mitzvos are not worth as much ,” etc. And something close to this appears in Bereishis Rabbah, Noach, end of chapter 35, and see also at the end of Koheles Rabbah on the verse, “And more than this, Koheles was wise.”	ובירושלמי (פ"ק דפאה) איתא: “אפלו לדבר אחד מן התורה אין כל המצוות כדאי כו”, וקרוב לזה הוא ברבה נח סו"פ ל"ה, ועין בסוף קהלת רבה בפסוק “ויותר”.
However, in the Gemara (Moed Katan 9b), the verses are brought in contradiction: It is written, “All desirable things are not equal to it”—even desires of Heaven , but it also says, “All your desires are not equal to it,” implying your desires , but not Heaven's desires .	אלא דבגמרא (פ"ק דמועד קטן דף ט' ע"ב) רמו קראי אהדדי: פתיב “וכל חפצים לא ישוו ביה” – אפלו חפצי שמים, וכתוב “וכל חפציה לא ישוו ביה” – דמשמע חפציה ולא חפצי שמים.

Alter Rebbe
Likkutei Torah
Parshas Bamidbar/ Shavous
וַיְדַבֵּר אֱלֹקִים אֶת כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה לְאֹמֶר אֲנֹכִי כו

And the resolution: Here it refers to a mitzvah that can be done by others , and there to one that cannot be done by others . But in any case, for a mitzvah that can be done by others , one interrupts it for Torah study —and even all the mitzvos are not worth as much as even a single word of Torah, as stated in the Yerushalmi.	וּמִשְׁנֵי: כָּאֵן בְּמִצְוָה שְׁאֵפְשֵׁר לַעֲשׂוֹתָהּ עַל יְדֵי אֲחֵרִים, וְכָאֵן בְּמִצְוָה שְׁאֵי אֵפְשֵׁר כּו'. וְעַל כָּל פְּנִים, מִצְוָה שְׁאֵפְשֵׁר לַעֲשׂוֹתָהּ עַל יְדֵי אֲחֵרִים – מְבַטְלִין מִפְּנֵי תַלְמוּד תּוֹרָה, וְאֵפְלוּ כָּל הַמִּצְוֹת אֵינָן כְּדֹאֵי, אֵפְלוּ לְדַבֵּר אֶחָד מִדְּבָרֵי תּוֹרָה, כְּדֹאֵיתָא בִּירוּשְׁלָמִי
And seemingly this is not understood: Is not Torah study the engagement in the explanation and interpretation of the mitzvah , how it is to be performed? So why is the power and value of one who studies the mitzvah greater than the mitzvah itself—such that we cancel doing a mitzvah (that can be done by others), like separating terumah , for example, which can be done via a messenger—so that he may have time to study the laws of terumah, engaging in its explanation and meaning, while the mitzvah is done by others?	וְלִכְאוּרָה אֵינּוּ מוּבֵן: הֲלֹא תַלְמוּד תּוֹרָה הוּא הַעֲסָק בְּפִירוּשׁ וּבִיאור הַמִּצְוָה כִּיצַד תִּהְיֶה עֲשִׂיתָהּ, וּמִדּוּעַ יִגְדֵּל כֹּחַ וּמַעֲלַת הָעוֹסֵק בְּפִירוּשׁ וּבִיאור הַמִּצְוָה יִתֵּר מִמַּעֲשֵׂה הַמִּצְוָה עַצְמָהּ, לְהִיּוֹת מְבַטְלִין מִצְוָה שְׁאֵפְשֵׁר לַעֲשׂוֹתָהּ עַל יְדֵי אֲחֵרִים – כְּגוֹן הַפְּרִשַׁת תְּרוּמָה עַל דֶּרֶךְ מְשַׁל – שְׁאֵפְשֵׁר עַל יְדֵי שְׁלִיחַ, בְּשִׁבְלֵי עֵסֶק הַתּוֹרָה – שְׂיִהְיֶה לוֹ פָּנָא לַעֲסוֹק בְּהַלְכוֹת תְּרוּמָה, וְיִהְיֶה הוּא עוֹסֵק בְּפִירוּשׁ וּבִיאור הַמִּצְוָה, וְהַמִּצְוָה תַּעֲשֶׂה עַל יְדֵי אֲחֵרִים
But the explanation is as our Sages said: “If there is no wisdom, there is no fear [of Heaven]; and if there is no fear, there is no wisdom.” And we must understand how this sequence is to be begun.	אָבָל הָעֵנִין הוּא כְּמֹאמַר אֲרִיז'ל: "אִם אֵין חִכְמָה – אֵין יִרְאָה, אִם אֵין יִרְאָה – אֵין חִכְמָה". וְצָרִיךְ לְהַבִּין אֵיךְ לְהַתְחִיל
And this idea will be understood by first explaining: Behold, it is known that in the vitality and light of the Ein Sof , which animates and brings into being all the worlds, from the highest of levels, etc.—there are two modes :	וַיּוּבֵן עֵנִין זֶה בְּהַקְדָּם לְבָאֵר: כִּי הֵנָּה נוֹדָע שְׂבִיחוֹת וְאוֹר אֵין־סוֹף הַמְחַיֶּה וּמַהֲיָה אֶת כָּל הָעוֹלָמוֹת מֵרֹאשׁ כָּל דִּרְגֵּין כּו' – יֵשׁ שְׁתֵּי בְּחִינּוֹת
The first is the mode of “ Memale Kol Almin ”—where the vitality is enclosed and fills the worlds themselves—through many chains of descent, in the manner of cause and effect, many contractions, and the descent of levels from one level to the next .	הָא' הוּא בְּחִינַת "מַמְלֵא כָּל עֲלָמִין", לְהִיּוֹת הַחַיּוּת מְלוּבָשׁ וּמְמָלָא תוֹךְ עֲלָמִין מִמֶּשׁ – עַל־יְדֵי רִיבּוּי הַשְׂתַּלְשְׁלוֹת בְּדֶרֶךְ עֲלֵה וְעָלוּל, וְצִמְצוּמִים רַבִּים, וִירִידַת הַמִּדְרָגוֹת מִמִּדְרָגָה לְמִדְרָגָה
“And from my flesh I behold” (Iyov 19:26)—[this is] like the enclothing of intellect within emotions, and emotions within thought, and thought within speech—descending and chaining level after level, until it becomes thought, speech, and action , and the four senses: sight, hearing , etc.	וּמִבְּשָׂרִי אֶחְזֶנָּה – כְּמוֹ הַתְּלַבְּשׁוֹת הַשֵּׁכֶל בַּמַּדּוֹת, וּמַדּוֹת בַּמַּחֲשָׁבָה, וּמַחֲשָׁבָה בַּדְּבוּר – שְׁיִוֵּרָד וּמַשְׁתַּלְשֵׁל מִדְרָגָה אַחֵר מִדְרָגָה, עַד שְׁנַעֲשֶׂה מַחֲשָׁבָה דְּבוּר וּמַעֲשֶׂה, וְד' 'חֻשִּׁים: רִאיוֹה, שְׁמִיעָה כּו

Alter Rebbe
Likkutei Torah
Parshas Bamidbar/ Shavous
וידבר אליקים את כל הדברים האלה לאמר אנכי כו

And the vitality that rests in the brain and heart , and from the heart spreads to all the limbs, which receive [the vitality] according to their composition and nature—such that one is a head and another a foot, etc.	והחיות השורה במוח ולב, ומן הלב מתפשט לכל האיברים – שמקבלים לפי מזגם ותכונתם, להיות זה 'ראש וזה רגל כו
And all of this is the path and order of the hishtalshelus (progressive unfolding) —that the power and vitality of the soul spreads and fills the entire body , so that the bodily limbs are filled with power and life that flows to them—each receiving according to its composition and nature.	וכל זה הוא דרך וסדר ההשתלשלות: להיות מתפשט כח הנפש וחיותו ממלא בכל הגוף, שיהיו איברי הגוף ממלאים מכח וחיות הנמשך אליהם, ומקבלים כל אחד לפי מזגו ותכונתו
And this is only in the aspect of the spreading of the powers of the soul , because the soul itself does not have division into many specific powers. Rather, all the powers are unified and integrated [in it], and they are not classified under the name of specific or distinct powers at all.	ואין זה אלא בבחינת התפשטות כחות הנפש, כי הנפש עצמה אין לה בחינת התחלקות לכמה כחות פרטים, אלא כל הכחות כלולים ומתאחדים, ואינם עולים בשם כח פרטי כלל
Nevertheless, those powers—and foremost among them, the power of wisdom and intellect , which spreads from the soul—are drawn from the very essence of the soul. That is why the soul is called a rational soul —based on the intellectual power that spreads from it, which is the head and root of all powers .	אבל מכל מקום, הכחות ההם וראשיתם כח התקמה והשכל שמתפשט מן הנפש – הוא נמשך מעצמות הנפש עצמה. שלכן נקראת "נפש המשכלת", על שם כח השכל שמתפשט ממנה, שהוא ראש ועיקר לכל הכחות כלם
For although the soul does not contain any revealed, distinct intellectual faculty on its own, nevertheless, since the power of intellect that emerges from the soul, even before it emerges , was already included within the soul—just that it was hidden within it—therefore, its emergence is a revelation from the essence of the soul.	שעם היות שאין בנפש גילוי כח השכל פרטי מיוחד בפני עצמו – מכל מקום, מאחר שהתפשטות כח השכל המתפשט מן הנפש – גם קדם התפשטותו הנה כלול בנפש, אלא שהנה בנפש בהעלם – וההתפשטות היא שיצא מן ההעלם אל הגילוי – הרי היא מעצמות הנפש
And therefore, even after the extension [of the soul] in a revealed state, as a distinct intellectual faculty of its own, it nevertheless remains unified with the soul itself , to the extent that the soul is called by its name: “the rational soul” (nefesh hamaskelet) .	ולכן גם אחר ההתפשטות בבחינת גילוי כח שכל פרטי בפני עצמו – הרי הוא מתאחד עם הנפש ממש, עד שנקראת הנפש על שמו: "נפש המשכלת"
And so, all of this analogy corresponds to the concept of the Hishtalshelus (progressive chain) —the descent of vitality from the Infinite Light, blessed be He, to give life to all the worlds, in the mode of “memale kol almin” (filling all worlds).	וככה ככל המשל הזה – הוא ענין בחינת השתלשלות החיות מאור אין-סוף ברוך-הוא – להחיות כל העולמות. – בבחינת "ממלא כל עלמין"

Alter Rebbe
Likkutei Torah
Parshas Bamidbar/ Shavous
וידבר אליקים את כל הדברים האלה לאמר אנכי כו

For behold, it is written: “You alone are Hashem; You made the heavens and the heavens of heavens...” —meaning “alone” , that He alone, blessed be He, is singular and unique , not with any known aspect of justice, etc., and not at all like any of those attributes. And yet, You made the heavens , etc.—meaning:	פי הנה כתיב: "אתה הוא ה' לבדך, אתה עשית את השמים שמי השמים" – פירוש "לבדך", שהוא לבדו יתברך – יחיד ומיוחד – דלאו דאית ליה צדק ידיעא כו', ולא מכל אינון מדות איהו כלל. ואף-על-פי-כן, "אתה עשית את השמים כו" – דהיינו:
[This means] the expansion of the greatness of the Infinite, blessed be He— upward without end, and downward without limit . Yet all of this is only in a mode of expansion —in the form of a mere ray and illumination, as in the verse: “Your kingdom is a kingdom of all worlds.”	התפשטות גדולת אור-אין-סוף ברוך-הוא – למעלה עד אין קץ, ולמטה עד אין תכלית. ואין זה אלא בבחינת התפשטות בלבד – בבחינת הארה וזיו – פי "מלכותך". "מלכות כל עולמים".
And this is only the aspect of a name , as it is stated: “And we will mention Your name” —that is, like a person’s name, by which he is called, and he responds and turns toward the one who calls him.	ואין זה אלא בבחינת שם, כמאמר: "ונזכיר שמך" – דהיינו: כמו שם האדם שקוראים לו בשמו, והוא עונה. ופונה אל הקורא אותו.
And so it is written: “And Hashem turned to Hevel and to his offering” —that He turns and extends vitality from Himself to the created beings. And He is the Sole One , the Living One of all worlds , the King —meaning that He Himself, blessed be He, is singular and unique alone; but the life and sustenance of the worlds is from the aspect of King , etc.	וכך כתיב: "וישע ה' אל הכל ואל מנחתו" – שפונה ונמשך ממנו חיות אל הברואים. והוא "יחיד", "חי העולמים", "מלך" – פירוש: שהוא עצמו יתברך יחיד ומיוחד לבדו, רק "חי העולמים" – דהיינו: חיות וקיום 'העולמות הוא מבחינת "מלך" כו
And behold, this drawing and expansion [of Divine energy] occurs in the order of levels , descending from level to level. For in the World of Atzilus, “He and His life-forces are one” —that is, the Light of the Infinite, blessed be He, is completely united there, as in the analogy above of the unity of the rational soul with the intellect that spreads from it , as mentioned before.	והנה, המשכה והתפשטות זו – היא בסדר המדרגות, ממדרגה למדרגה. פי בעולם האצילות: "איהו וחייו חד" – שאור אין-סוף ברוך-הוא מיוחד שם ביחוד גמור, כמו עדמו של התאחדות "נפש המשכלת" עם כח השכל. המתפשט ממנה – כנ"ל
(For Atzilus is the level of Chochmah , regarding which it is said: “You made them all with wisdom,” and as explained in Eitz Chayim, Shaar Mem-Zayin, chapter 3.)	פי "אצילות" הוא בחינת "חכמה", שעליה נאמר: "כלם בך חכמה עשית", וכמו שכתוב בעץ חיים שער מ"ז ('פרק ג
And about this it is said: “Great is Hashem and exceedingly praised, and His greatness is unsearchable; His understanding is without number.” Then, in the world of the seraphim: “Thousands of thousands and myriads of myriads...” And yet, “Is there a number to His legions,” etc.	ועל זה נאמר: "גדול ה' ומהלל מאד, ולגדלתו אין חקר; ולתבונתו אין מספר". ואחר כך – בעולם השרפים: "אלף אלפין ורבוא רבבן כו", ומכל מקום: "היש מספר לגודליו כו

Alter Rebbe
Likkutei Torah
Parshas Bamidbar/ Shavous
וידבר אליקים את כל הדברים האלה לאמר אנכי כו

And from there, the separation becomes greater—where He begins to count a number for the stars , as it is written: “ He brings forth their host by number. ”	ומשם יפרד יותר – להיות מונה מספר לפוכבים, "וכתיב: "המוציא במספר צבאם
“He brings forth” (hamotzi) means bringing from private domain to public domain —for the private domain is the World of Atzilus, where “He and His life-forces are one,” and from there, it separates into a multitude of degrees , world after world, becoming a public domain —“Mountains of separation (turin d’piruda).”	המוציא" – לשון: המוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. כי "רשות היחיד" הוא עולם האצילות – "איהו וחייהו חד" – ומשם יפרד בריבוי התחלקות המדרגות – מעולם עד עולם – להיות בחינת "רשות הרבים", "טורין דפירודא
And nevertheless, “ From the abundance of might and strength, not one is missing ”—meaning, none is missing the quality of bittul (self-nullification) . This is the general principle in all the side of holiness : that even in the lowest levels, there is still an extension of bittul of the self , in each world according to its level.	ומכל מקום: "מרב אונים ואמץ כח – איש לא נעדר" – פירושו: שלא נעדר מבחינת בטול. וזהו כלל בכל סטרא דקדושה – ואפלו במדרגות תחתונות – נמשך בחינת בטול היש בכל עולם לפי מדרגתו
And all of this is the first category , which is the mode of “ memale kol almin ”, following the structure of the chain of descending levels .	וכל זה – הוא הבחינה הראשונה, שהיא בחינת "ממלא כל עלמין" – כסדר השתלשלות המדרגות
(ג)	
3. But the second category is the aspect of “ Sovev Kol Almin ”—that is, that He surrounds and encompasses all the worlds equally , with an equalizing and leveling [light], etc.	אכל הבחינה הבית – היא בחינת "סובב כל עלמין", דהיינו: שסובב ומקיף כלהו עלמין בהשוואה אחת – 'השווה ומשווה כו
And this transmission is in a mode of makif (encompassing), and hidden only, and it does not come to be revealed inwardly in the mind and heart of man—for no thought can grasp Him at all .	והמשכה זו – היא בבחינת מקיף והעלם בלבד, ואינה באה לידי גילוי פנימי במוח ולב האדם, דלית מחשבה תפיסא ביה כלל
For this transmission is from the Essence of the Infinite Light , blessed be He, which is beyond the realm of worlds: “ I, Hashem, have not changed ,” “There is none to compare to You,” and like a drop compared to the ocean ...	כי המשכה זו היא מעצמות אור אין-סוף ברוך-הוא – שלמעלה מגדר עלמין: "ואני ה' לא שניתי", "ואין יערוף אליך", ובטפה מים [מן] האוקינוס כו
And no created being —which is newly made from nothing into something— has the power to contain the revelation of this light, lest it be nullified out of existence entirely.	ואין כח בשום נברא – שהוא מחודש מאין ליש – להקייל גילוי אור זה, שלא יתבטל במציאות ממש

Alter Rebbe
Likkutei Torah
Parshas Bamidbar/ Shavous
וידבר אליקים את כל הדברים האלה לאמר אנכי כו

However, our Sages of blessed memory said: “Even though he does not see, his mazal sees. ” Regarding Daniel and the men who were with him, as it is written: “ And I, alone, saw the vision, and the men who were with me did not see—but a great fear fell upon them. ”	רק מכל מקום – אמרו רז"ל: "דאפילו דאיהו לא חזי – מזליה חזי", גבי דניאל והאנשים אשר היו עמו – דכתיב: "ואראה אני לבדי את המראה, והאנשים אשר היו עמי לא ראו, אבל חרדה גדולה נפלה עליהם".
And the Gemara asks: “Since they did not see—why were they afraid?” And it answers: “Because their mazal saw. ”	ואמרו בגמרא: מאחר דלא חזו – מאי טעמא איבעית? משום דמזליהו חזו
The meaning of mazal is from the word “ yazil mayim midalyav ”—“water shall flow from his pail”—which is a language of flowing transmission , and mazal is that which activates and draws this transmission.	פירוש "מזל" – מלשון "יזל מים מדליו" – שהוא לשון המשכה, ומזל הוא המפעיל ומושף המשכה ההיא.
That is, the higher soul —which is not enclosed within the body , for not the entire soul is enclosed , only a radiance and extension from it; but the entire essence of the soul hovers above him from above, and this is what is called mazal —from which the flow of influence is drawn down to the extension of the soul within the body.	והינו: הנשמה שלמעלה – שאינה מלוכשת בגוף, כי לא כל הנשמה מלוכשת – רק הארה והתפשטות ממנה, וכל עצמות הנשמה חופפת עליו מלמעלה – והיא הנקראת בשם "מזל", שממנה ניזל השפעה להתפשטות הנשמה המלוכשת בגוף.
And in the level of “their mazal saw,” a great fear fell upon them —for Daniel, who saw the vision , which was grasped by his own intellect, did not fall into terror and fear.	ובבחינת "מזליהו דחזו" – נפלה עליהם חרדה גדולה. כי דניאל – שראה את המראה – שנתפס בכח השגתו – לא נפל עליו אימה ופחד.
But the men who were with him—since it was not within their capacity of comprehension to contain the vision—only through their mazal , which is above intellect , for comprehension is from the extension of the soul within the body , by its enclothement in the intellect—and their intellects were too small to contain the vision—therefore, a great fear fell upon them.	אבל האנשים אשר היו עמו – מאחר שלא היה בכחם של השגה להכיל את המראה – רק בבחינת "מזליהו", שהוא למעלה מן ההשגה – כי השגה היא מבחינת התפשטות הנפש בגוף האדם בהתלבשותה במוחו, ומוח שכלם היה קטן מלהכיל את המראה – לכן נפלה עליהם חרדה גדולה.
And so it is regarding the revelation of the Infinite Light in the aspect of mazal , which is the soul above its enclosure in the body —since this revelation does not become enclosed and grasped in the intellect—therefore, awe and terror and great dread fall upon him.	וכך הוא בענין גילוי אור אין-סוף – בבחינת "מזל", שהוא הנשמה שלמעלה מהתלבשות בגוף – לפי שאין גילוי זה בא לידי התלבשות להיות נתפס ונקלט במוח שכלו – לכן תפול עליו אימה ופחד וחרדה גדולה.
(See also elsewhere, on the verse “ Ha’azinu ”, regarding mazal being the level of ayin , which is above chochmah . And now this is understood, that the level of sovev can be revealed to the level of mazal .)	ועין מה שכתוב במקום אחר על פסוק "האזינו", ענין "מזליה" – שהוא בחינת "אין", שלמעלה מהחכמה – והשתא א"ש, דבחינת "סובב" יכול להתגלות לבחינת "מזל").

Alter Rebbe
Likkutei Torah
Parshas Bamidbar/ Shavous
וידבר אליקים את כל הדברים האלה לאמר אנכי כו

And about such great awe, which is beyond intellectual comprehension , existing only in the level of mazal , they said: “ If there is no wisdom, there is no awe. ”	ועל יראה גדולה כזו – שהיא למעלה מהשגה במוח שכלו – רק בבחינת “מזליהו” – אמרו: “אם אין חכמה – אין יראה”.
As it is written: “And Hashem commanded us to do all these statutes, to fear ...” For to reach such revelation on the level of mazal , until fear and dread fall upon him, this comes through Torah study , for “ Torah emerges from wisdom ,” and “ Hashem with wisdom ...”—for the Infinite Light dwells and is revealed in chochmah , the power of mah —the attribute of bitul (self-nullification).	וכמו שכתוב: “ויוצגנו ה' לעשות את כל החקים האלה – ליראה כו”, שלחיות גילוי זה בבחינת “מזליהו” – עד שתפול עליו אימה ופחד – הוא על ידי עסק התורה, ד”אורייתא מתקמה נפקת”, וה’ בתקמה כו’ – שאור אינסוף ברוך הוא שורה ומתגלה בתקמה – כח מ”ה – בבחינת בטול.
For the Infinite Light, blessed be He, only rests and reveals itself in that which is nullified , etc. (And see what is written on Parshas Va’eschanan, in the maamar beginning “Ve’ahavta Es...”—see there.)	שאין אור אינסוף ברוך הוא שורה ומתגלה אלא במה שבטל כו’. (ועין מה שכתוב מזה בפרשת ואהבתך ואתחנן). (בדבריו המתחיל “ואהבת את...” – ושם עין).
And this means: the Torah, which is His wisdom , literally—and He and His wisdom are one , for He is the Knowledge, He is the Knower , etc.	והינו – התורה, שהיא חכמתו תכפר ממש, והוא לחכמתו אחד – כי הוא המדע, והוא היודע כו’.
And the primary revelation of this above, in the source of Torah , which is Supernal Chochmah , is in the level of mazal , which drips and draws influence from this revelation into the Torah before us , as it is en clothed in physicality.	ועקר גילוי זה – למעלה – במקור התורה, שהיא בחינת “חכמה עילאה” – היא בבחינת “מזל”, שמזיל ומושף השפעה מגילוי זה – להתפשטות התורה שלפנינו – המלוכשת בגשמיות.
And behold, “ Three knots are bound together : Israel, Torah...” etc. And Israel are called “ the soldiers of Torah ”, in the Zohar (beginning of Parshas Bamidbar 117b) on the verse “ Count the heads of the Children of Israel ,” etc.—for the 600,000 letters of the Torah are the source and root of the 600,000 souls of Israel.	והנה: “תלת קשרין מתקשראן דא בדה – ישראל, אורייתא כו”, וישראל נקראים “חיליו דאורייתא”, בזהר (ריש פרשת במדבר קי”ז ב) על פסוק “שאו את ראש בני ישראל” כו’, כי שש-ריבוא אותיות שבתורה – הן שרש ומקור שש-ריבוא נשמות ישראל – כל אות שרש ומקור נשמה אחת כו’.
And through engaging in Torah below , he arouses the root of his soul above , in the level of mazal , to draw a revelation of the Infinite Light , blessed be He, which is en clothed in Supernal Chochmah, the source of Torah—where the foundation of the soul is found, in the holy mountains .	ובעסק התורה למטה – תעורר שרש נשמתו למעלה, בבחינת “מזל”, להמשיך גילוי אור אינסוף ברוך הוא – המלוכש בתקמה עילאה, מקור התורה – ששם יסודה של הנשמה בהררי קדש.

Alter Rebbe
Likkutei Torah
Parshas Bamidbar/ Shavous
וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמר אנכי כו

So that this revelation is drawn into the level of mazal , the root of the soul above —and upon him shall fall awe and fear and great dread , from the revelation of the Infinite Light itself, blessed be He, in the level of “ his mazal sees. ”	להיות נמשך בחינת גילוי זה – בבחינת “מזל”, שרש הנשמה למעלה – ותפול עליו אימה ופחד וחרדה גדולה – מפני גילוי אור ה' אין־סוף ברוך־הוא ממש – “בבחינת “מזליהו דחזו”.
(And see what is written on this in the discourse “ V’zos HaMitzvah Asher Tzivah ”, and in the discourse “ Ki Seitzei. ” Also, one can say further on this according to what is written in Parshas Beshalach, on the verse “ And the people feared Hashem and believed in Hashem... ”)	ועין מה שכתוב מזה בדברי המתחיל “וזאת המצוה אשר צוה”, ובדברי “כי תצא”. ועוד יש לומר בענין זה – על־פי מה שכתוב בפרשת בשלח על פסוק “וייראו...” (“העם את ה' ויאמינו בה
There, it is explained that there are two Divine Names in the Thirteen Attributes of Mercy , and there is a pause between them . And the level of the Name Havayah , which brings about the chain of worlds , from that comes awe , for awe comes from revelation , as in the word “ Hanora ” (the awesome), with a vav added.	שיש שני שמות בי"ג מדות הרחמים – ופסיק טעמא בינייהו. ובחינת שם הוי"ה – המהות השתלשלות העולמות – ממנו נמשך הנראה, שהנראה היא על־ידי גילוי, כמו “להנראה” בתוספת ו"ו
But from the level of Havayah that is above the chain of worlds , Sovev Kol Almin , it says only “ they believed ”, but not that awe is drawn from there.	מה שאין כן בבחינת שם הוי"ה – שלמעלה מהשתלשלות – “סובב כל עולמין” – נאמר רק: “ויאמינו”, אבל לא שימשך ממש בחינת נראה
And this was before the giving of the Torah. But at the giving of the Torah , it was: “ And He commanded us... to fear... ” – meaning that through this, revelation from Havayah of Sovev Kol Almin would also be drawn, such that there would be actual awe from it.	ונה הנה קדם מתן תורה. אבל מתן תורה הוא: “ויצונו כו' לנראה כו” – פירוש: שעל־ידי זה – ימשך גילוי שם הוי"ה “סובב כל עולמין” גם כן – שיהיה מזה ממש בחינת נראה
And how is this? Through his mazal that sees , in the root of Torah , which is also from the level of supernal mazal , as is written in the Idra Rabba, Naso 134a, on the phrase: “ All depends on mazal—even a Sefer Torah in the Heichal, ” etc.	ואיך הוא – זהו על־ידי “מזליהו דחזו” – בשורש התורה, שהיא גם כן מבחינת “מזל עילאה”, כמו שכתוב באזרא דנשא קל"ד ע"א – בפירוש: “הכל תלוי “במזל – אפלו ספר תורה בהיכל כו
As mentioned above, that it drips and draws influence to the Torah that is before us, etc.	ובנזפר לעיל – דהינו: שמזיל ומושך השפעה לתורה. ששלפנינו כו
Therefore, there are two types of awe : the first is lower awe , and the second is supernal awe —in the manner of “ his mazal sees. ”	ונמצא: יש שתי בחינות נראה – האחת: “נראה תמאה”, “להבית”: “נראה עילאה”, על דרך “מזליהו דחזו
And this is why we do not cancel Torah study for a mitzvah that can be done by others, because the purpose of Torah is: “ And He commanded us... to fear... ”	ולכן – אין מבטלין תלמוד תורה למצוה שאפשר לעשותה על־ידי אחרים – דכיון שתכלית התורה הוא: “ויצונו כו' לנראה כו

Alter Rebbe
Likkutei Torah
Parshas Bamidbar/ Shavous
וידבר אליקים את כל הדברים האלה לאמר אנכי כו

And the primary revelation of supernal awe is through Torah—for “ If there is no wisdom, there is no awe. ”	ועקר התגלות "יראה עילאה" – הוא על-ידי התורה – "כי: "אם אין חכמה – אין יראה
(And see further regarding Torah study in the discourse “ Ki Vayom HaZeh Yechaper ”, in Parshas Acharei, in the explanation of the verse: “ And these words which I command you today... ” – see there.)	ועין עוד מענין עסק התורה – בדברו "כי ביום הזה) וכפר", בפירוש אחר – בפירוש "והיו הדברים האלה (אשר אנכי מצוה היום כו" – עין שם
However, for a mitzvah that cannot be done by others , one does cancel Torah study —for if not, then “ If there is no lower-level awe, there is no wisdom, ” etc., and when he nullifies a positive commandment , he is thereby casting off awe , etc.	אבל למצוה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים – מבטלין תלמוד תורה. דאלא כן – הרי "אם אין יראה תתא – אין חכמה" כו, וכשמבטל המצות עשה – הרי 'פורך יראה כו
And the primary level of this supernal awe is stated in Remez at the beginning of Parshas Vayeishev and Parshas Acharei —that it is drawn from the Gevurah of Atik , for “ awe ” has the same gematria as gevurah —and it is en clothed in mocha setima'ah , from which the flow of mazal is drawn, which is the source of influence into the Torah before us, which emerges from Chochmah .	ועקר יראה עילאה זו – איתא בהרמ"ז ריש פרשת וישב ופרשת אחרי – שהוא נמשך מגבורה דעתיק – "יראה" גימטריא "גבורה" – והוא המלוכש במוחא סתימאה, שממש המשכת בחינת מזל, שהוא מקור "המשפיע לתורה שלפנינו – ד"מחכמה נפקת
And see in Igeres HaKodesh that when a person studies Torah, his image above studies Torah —meaning the mazal of his soul is connected to the source of Torah , and through this is drawn the above-mentioned supernal awe .	ועין באגרת הקדש: כשהאדם עוסק בתורה – דיוקנו עוסק למעלה בתורה – הינו: התקשרות "מזליה" של הנשמה במקור התורה – ועל ידי זה – נמשכת "יראה עילאה" הנ"ל
Another way to explain this matter is as follows, slightly differently: based on what is written about the root of service and the mitzvah of Torah study —that the soul itself is higher than chochmah , such that even chochmah, and all the more so the other levels of the soul— binah, daas, and the seven emotions —are merely vessels for the essence of the soul , which is higher than intellect.	עוד יש לבאר ענין זה באופן אחר קצת – והוא על-פי מה שכתוב בענין שרש העבודה ומצות תלמוד תורה – והוא: שהנשמה עצמה – היא למעלה מהחכמה, עד שהחכמה – וכל שכן שאר בחינות הנפש: בינה, ודעת, וז' מדות – הם רק בחינת כלים לעצמות הנשמה – שהיא למעלה מהשכל
And likewise—and even more so, endlessly so—the Infinite Light , blessed be He, is infinitely above chochmah . Yet still, it rests and unites within chochmah, and since Torah emerges from chochmah , it contains a resting of the Infinite Light , which is higher than chochmah.	ועל דרך זה – ויותר מזה לאין קץ – שאור אין-סוף ברוך-הוא – הוא למעלה מעלה מהחכמה. אלא שמכל מקום – שורה ומתיחד בחכמה. ואורייתא מחכמה נפקת – הרי יש בה השראת אור אין-סוף ברוך-הוא שלמעלה מהחכמה

Alter Rebbe
Likkutei Torah
Parshas Bamidbar/ Shavous
וידבר אליקים את כל הדברים האלה לאמר אנכי כו

And through a person's intellect attaching itself to the chochmah within Torah, this brings a revelation of the Infinite Light that is beyond chochmah , which rests within the chochmah of Torah, and from this, a revelation reaches also the soul's essence , which is above chochmah—since chochmah unifies with the soul , even though the soul's essence is higher than chochmah, as stated above.	ועל ידי התקשרות שכל האדם בחכמה שבתורה – על ידי זה – יהיה גם כן גילוי אור אין-סוף שלמעלה מהחכמה – שהוא שורה בחכמה שבתורה – יהיה גילוי ממשו לבחינת הנשמה שלמעלה מהחכמה כו', שהחכמה מתאחדת עם הנשמה – אף שהנשמה עצמה היא למעלה מהחכמה – כפ"ל
Therefore, through Torah study , which is the attachment of one's intellect to Hashem's wisdom , even the soul's essence which is above intellect becomes completely included in the Essence of the Infinite Light , which is even above supernal chochmah , etc.	ולכן על ידי עסק התורה – שהוא התקשרות שכל האדם בחכמתו של הקדוש-ברוך-הוא – על ידי זה – גם עצמות הנשמה שלמעלה מהחכמה והשכל – תתכלל ממש בעצמות אור אין-סוף ברוך-הוא שלמעלה גם מהחכמה עילאה כו
(And see this at length in the explanation of the verse “ You shall not omit salt... ”)	ויקמו שכתוב מזה באריכות – בביאור על פסוק: "ולא") (תשבית מלח)
And this is [the meaning of] “ If there is no wisdom, there is no awe ”—for this revelation in the mazal and in the soul's essence , from which supernal awe is drawn, can only come through the intellect's attachment to the wisdom of Torah , because “ Havayah is in wisdom ,” and as explained above in the analogy of the naming of the rational soul .	וזהו: "אם אין חכמה – אין יראה", דאי אפשר להיות גילוי זה ב"מזליהו" ו"עצמות הנשמה" – שממנו נמשכת היראה עילאה הנ"ל – אלא על-ידי התקשרות שכל האדם בחכמה שבתורה – משום ד"הויה בחכמה" – וכן"ל – ממשל קריאת שם: "נפש המשכלת
(7)	
4. But in order to reach this level and degree—to draw the level of Supernal Chochmah , the source of Torah , in which the Infinite Light , blessed be He, is literally enclothed and fully unified with it—so that this revelation should descend below , into our engagement with the Torah as it appears to us in its physical garments, in a mode of awe and great dread —regarding this, they said: “ If there is no awe, there is no wisdom. ”	אבל כדי לבוא למעלה ומדרגה זו – להמשיך בחינת חכמה עילאה, מקור התורה – שבה מלובש אור אין-סוף ברוך-הוא ממש, ומיחדת עמו ביוחד גמור – להיות גילוי זה למטה בעסק התורה שלפנינו – המלובשת בגשמיות – בחינת יראה וחרדה גדולה – "על זה אמרו: "אם אין יראה – אין חכמה
And this refers to lower-level awe , in the practical observance of actual mitzvos .	והיא בחינת יראה תתאה – בקיום המצוות מעשיות בפעל ממש
For behold, the mitzvos are the commandments of the King , and by fulfilling them, one fulfills “ You shall surely place a king over you. ” And this awe is the preparation to draw down, through it, the revelation of the Infinite Light , literally, which is	כי הנה – המצוות הן מצוות המלך, ובקיומן מקנים "שום תשים עליך מלך", ויראה זו היא הכנה להמשיך על ידה גילוי אור אין-סוף ממש – המלובש בחכמה עילאה – שעל-ידי עסק התורה

Alter Rebbe
Likkutei Torah
Parshas Bamidbar/ Shavous
וידבר אליקים את כל הדברים האלה לאמר אנכי כו

enclotted in Supernal Chochmah , and is drawn down through Torah study.	
And this is the meaning of: “ Sanctify us with Your mitzvos ” first, and then “ Give us our portion in Your Torah. ”	וזהו: "קדשנו במצותיך" תחלה, ואחר-כך: "ותן חלקנו בְּתוֹרָתְךָ".
And the idea is that the phrase “ Sanctify us ” is in the language of kiddushin (betrothal), as it says: “ And I will betroth you to Me forever ”—and this is through the mitzvos.	והענין: כי פְּרִשָּׁה "קדשנו" – הוא לְשׁוֹן קדוּשִׁין וארוסין, וכמו שכתוב: "וארשתיך לי לעולם" – והינו על-ידי המצוות
Just like kiddushin is effected through placing a ring on the bride’s finger , which is a completely external act —yet through this she becomes sanctified to him, and acquired for the act of marital union , which is an internal drawing down —	שְׂכָמוּ שֶׁהַקְדוּשִׁין הֵם עַל-יְדֵי שְׁנוּתוֹן הַטְּבִיעַת בְּאֶצְבַּע הַפֶּלֶה – שֶׁהוּא בְּחִינַת חִיצוֹנִיּוּת בְּלִבָּד – וְעַל-יְדֵי זֶה הִיא מִתְקַדְּשֶׁת לוֹ וְנִקְנֶיֶת לוֹ לְבִיאָה – שֶׁהִיא הַמְשָׁכָה פְּנִימִית –
So too, the mitzvos, though they are external garments for the soul, nevertheless, through them and by them, is effected kiddushin —the acceptance of “ You shall place a king over you ” in an external manner—“ You shall be holy to your God. ” And then, “ Give us our portion in Your Torah. ”	כִּף הַמִּצְוֹת – אִף נֶהֱיָה בְּחִינַת חִיצוֹנִיּוּת וּלְבוּשִׁים לְנֶפֶשׁ – מִכָּל מְקוֹם, בָּהֶם וְעַל יְדֵיהֶם נַעֲשֶׂה בְּחִינַת קְדוּשִׁין – לְהִיּוֹת "שׁוֹם תְּשִׁים עָלֶיךָ מֶלֶךְ" בְּבְחִינַת חִיצוֹנִיּוּת – "וְהִיִּיתֶם קְדָשִׁים לֹאֲלֹקֵיכֶם" – וְכֵן: "ותן חלקנו בְּתוֹרָתְךָ".
In Your Torah , specifically—that there be resting and revelation of the flow of Supernal Chochmah in an inner manner, like true union and intimacy .	בְּתוֹרָתְךָ דִּיִּקָּא – שֶׁתִּהְיֶה שׁוּרָה וּמִתְגַּלָּה הַמְשָׁכַת חֻכְמָה עִלְיָא – בְּבְחִינַת פְּנִימִית – בְּבְחִינַת זְווג וְיַחִיד מִמֶּשׁ.
And as our Sages said regarding the verse “ And on the day of his wedding ”—this refers to the Giving of the Torah , which is like a wedding itself.	וּכְמֹאֵר רַז"ל עַל פֶּסוּק: "וּבְיוֹם חֲתֻנָּתוֹ" – זֶה מִתֵּן תּוֹרָה – שֶׁהִיא בְּחִינַת חֲתֻנָּתוֹ מִמֶּשׁ
And therefore our Sages said: Anyone who says “I have only Torah”—even Torah he has not , because it is impossible to draw the level of Torah in its source and root , which is Supernal Chochmah, in an internal way, without first having mitzvos and lower awe , which is the external aspect .	וְלִכּוֹן אָמְרוּ רַז"ל: "כָּל הָאוֹמֵר אֵין לִי אֵלָּא תּוֹרָה – אֶפְלוֹ תּוֹרָה אֵין לוֹ", כִּי אֵי אֶפְשָׁר לְהַמְשִׁיךְ בְּחִינַת הַתּוֹרָה בְּמִקּוּרָה וְשִׁרְשָׁה – שֶׁהִיא חֻכְמָה עִלְיָא – בְּבְחִינַת פְּנִימִית – בְּלִי קְדוּם הַמִּצְוֹת – בְּבְחִינַת יְרָאָה תַתְּמָא – בְּחִינַת חִיצוֹנִיּוּת
And this is what our Sages said: After accepting upon himself the yoke of the Kingdom of Heaven (in the first paragraph), one must accept upon himself the yoke of mitzvos , because it is not possible to have a true fulfillment of accepting the yoke of Heaven —as mentioned in the first paragraph of Shema—so that “ you shall speak of them... when you sit in your house... ”—except through the yoke of the King’s mitzvos, which are like kiddushin , as explained.	וְזֶהוּ שֶׁאָמְרוּ רַז"ל: שֶׁאַחֵר שֶׁקִּבֵּל עָלָיו עוֹל מַלְכוּת שְׁמַיִם – יִקְבֹּל עָלָיו עוֹל מִצְוֹת. כִּי אֵי אֶפְשָׁר לְהִיּוֹת קִיּוֹם אֲמִתִּי לְקַבֵּל עוֹל מַלְכוּת שְׁמַיִם – שֶׁבְּפִרְשָׁה רִאשׁוֹנָה – לְהִיּוֹת עַל-יְדֵי זֶה: "וְדַבַּרְתָּ בָּם בְּשִׁבְתְּךָ בְּבֵיתְךָ כו" – אֵלָּא עַל-יְדֵי עוֹל מִצְוֹת הַמֶּלֶךְ – שֶׁהֵן בְּחִינַת קְדוּשִׁין – כֵּן"ל

Alter Rebbe
Likkutei Torah
Parshas Bamidbar/ Shavous
וידבר אליקים את כל הדברים האלה לאמר אנכי כו

But behold, all of this is the path and order of avodah (spiritual service) —to first precede lower-level awe through the performance of the mitzvos: “If there is no awe, there is no wisdom.”	אבל הנה כל זה – הוא דרך וסדר העבודה – להקדים יראה תפארה בקיום המצוות תחלה – “אם אין יראה – אין חכמה”.
And afterwards : “If there is no wisdom, there is no awe” —that is, the drawing down of Supernal Chochmah in Torah study, in which the Infinite Light, blessed be He, is en clothed and unified, until awe and dread fall upon him in the level of “his mazal sees.”	ואחר כך: “אם אין חכמה – אין יראה”, דהיינו: המשכת חכמה עילאה – בעסק התורה – שבה מלובש ומיוחד יחוד אור אין-סוף ברוך-הוא – עד שתפול עליו אימה. “ופחד – בבחינת מזליהו”.
And this order of service only applies after Torah and mitzvos were already given to Israel.	וסדר עבודה זו – היא שיכת אחר שקבר נתנו תורה ומצוות לישראל.
But at the time of the Giving of the Torah , when Israel had not yet been commanded regarding the mitzvos— from where was the drawing down of Torah, of Supernal Chochmah , in a revelation of the Infinite Light , blessed be He, itself?	אבל בשעת מתן תורה – שעדיין לא היו ישראל מצווים על המצוות – מאין היתה המשכת התורה – חכמה? עילאה – בגילוי אור אין-סוף ברוך-הוא ממש?
But on this it is said: “And Hashem descended upon Mount Sinai” —it was an arousal from above , from His Divine will alone , and for the need of that moment .	אבל על זה נאמר: “וירד ה' על הר סיני” – שהיתה אתערותא דלעילא – ברצון יתברך מאליו – ולצורך שעה.
Yet nevertheless, Israel themselves understood that such a condition could not endure permanently unless they would keep the mitzvos.	רק שמכל מקום – ישראל הבינו מעצמם – שאי אפשר להיות. להיות קביעות זו לדורות – אלא על-ידי קיום המצוות.
And therefore they said: “We will do” before “we will hear” —for it is impossible for the “we will hear” (which is the inward drawing of Torah) to exist without first “we will do” —the performance of mitzvos, which are the vessels and dwelling for this revelation and resting.	ולכן הקדימו “נעשה” ל“נשמע” – שאי אפשר להיות “נשמע” – הוא המשכת התורה בבחינת פנימית – אלא על-ידי “נעשה” – בבחינת עשיית המצוות – להיות כלים ומשכן להשראה והמשכה זו.
And this is what our Sages said: “Who revealed this secret...” —for it was truly a secret , a hidden concept, since the revelation [at Sinai] was a drawing of Torah without the preceding performance of mitzvos .	וזהו שאמרו רז"ל: “מי גלה רז זה כו” – שהיה פאקט בבחינת רז – שהוא בבחינת העלם – שהרי הגילוי היה בהמשכת התורה – בלי קדימת המצוות.
But Israel understood the secret that had been hidden .	אלא שישראל הבינו הסוד – שהיה בהעלם.
(ה)	

Alter Rebbe
Likkutei Torah
Parshas Bamidbar/ Shavous
וידבר אליקים את כל הדברים האלה לאמר אנכי כו

5. But the power of this revelation at the Giving of the Torah—that there should be a revelation of the Supernal Will , blessed be He, en clothed in Supernal Chochmah , which is above the order of hishtalshelus (the chain of descent) and above the regular order of avodah —comes through Sefiras HaOmer : “Seven weeks shall you count for yourself... from the time...” etc.	אבל כח גילוי זה שבתמן תורה—להיות גילוי רצון העליון ברוך הוא מלופש בתחמה עילאה— למעלה מסדר ההשתלשלות וסדר קביעות העבודה— הוא על-ידי ספירת העמר: “שבע שבועות תספר לה מהחל כו”.
And the idea is that the concept of Sefiras HaOmer —the word “sefira” means illumination .	והענין: כי הנה פירוש ענין ספירת העמר— הוא: כי פירוש “ספירה”— הוא מלשון הארה.
That is, lights and flow drawn to the omer , which is from barley —the food of animals. That is, the vitality of the animal soul in its seven natural emotions , which spread forth from it—and these need to be illuminated and refined , to become included within the emotions of holiness : “To You, Hashem, is the greatness,” etc., in a manner of subjugation (iskafya) and transformation (is’hapcha) .	והנינו: הארות והמשכות אל העמר— שהוא מן השעורים— מאכל בהמה— דהנינו: חיות הנפש הבהמית— בז’ מדות הטבעיות המתפשטות ממנה— וצריך להאיר אותן ולזכותן— שתהינה נכללות במדות דקדושה: “לה ה’ הגדולה כו” — בבחינת אתהפךא ואתהפכא.
And this is accomplished through the drawing of day by day —that is, the drawing of Supernal Chochmah , blessed be He, which is light and sown seed that transforms , etc.—for a little light pushes away much darkness , etc.	והנינו על-ידי המשכת “יום יום”— שהוא המשכת חכמה עילאה ברוך-הוא— שהוא אור וזרע וזרע— המהפכים לכו’— ומעט אור דוחה הרבה חשך כו.
And this is: “ From the time the sickle is put to the standing grain (bakamah) ”. The word “ chermesh ” (sickle) comes from “ cheirem tacharimem ” (you shall utterly destroy). Kamah refers to the emotional traits , which stand up and are firmly established in their natural force and disposition.	וזהו: “מהחל חרמש בקמה”. “חרמש”— מלשון: “החרם תחריםם”. “קמה”— הן המדות— שהן קמות וגם נצבות על עמדם— במעמד קיום וזקק— בתקף בטבען בתלודותן— שצריך להניף עליהם “חרמש”— בחינת “החרם תחריםם”— להכריתן ולהכניען תחת הקדושה.
And behold, all seven weeks are in a state of warfare between the divine soul and the evil inclination and the animal soul —to subdue and transform —and this is all from the level of hishtalshelus , from Chochmah and downward , for “ in Chochmah they are clarified .”	והנה— כל השבע שבועות— הם בבחינת מלחמה של הנפש האלקית עם היצר הרע ונפש הבהמית— להיות אתהפכא ואתהפכא— והוא מבחינת השתלשלות מתחמה ולמטה— כי “בתחמה אתברירו
But after the end of the battle , when he has finished and defeated all his enemies—that is, the seven natural emotional traits , by conquering and subduing them —then automatically and on its own is revealed the Supernal Will , blessed be He,	אבל אחר גמר המלחמה— שגמר ונצח כל השונאים— הן ז’ מדות הטבעיות— לכבשן ולהכניען— אזי מאליו וממילא מתגלה רצון העליון ברוך-הוא— שהוא למעלה מעלה מגדר ההשתלשלות— שהוא ה“סובב כל עלמין” — שהוא השנה ומשנה כו.

Alter Rebbe
Likkutei Torah
Parshas Bamidbar/ Shavuos
וידבר אליקים את כל הדברים האלה לאמר אנכי כו

which is infinitely beyond the structure of hishtalshelus—this is Sovev Kol Almin , which is equal and leveling all...	
And in this level, there is no relevance to war , for everything becomes one , and from a public domain , it becomes a private domain —unified with His Unity , blessed be He.	ובבחינה זו – לא שייך שום מלחמה – כי נעשה הכל אחד – ומרשות הרבים – נעשה רשות היחיד – ליחודו יתברך.
And just like the limbs of the body , which are differentiated into distinct limbs—according to their nature and function (e.g., the power of sight is in the eye, etc.—this is the head, this is the foot, etc.)—yet they are unified , and all obey his will ...	ובמשל – איברי הגוף – שהם בהתחלקות לאיברים פריטים לפי מזגם ותכונתם – כח הראיה בעין כו', וזה ראש, וזה רגל כו' – מכל מקום – מתאחדים והיו לאחדים, וכולם נשמעים לרצונו
So too, by analogy, in the revelation of the Supernal Will , blessed be He— all enter under the hand of holiness , in complete unity, with no separation , G-d forbid.	כך – על דרך משל – בהתגלות רצון העליון ברוך הוא – כלם נכנסים תחת יד הקדושה – ביחוד גמור – בלי שום פריד חס ושלום.
And this is the meaning of the verse: “You shall make the Festival of Weeks for Hashem your God” — “from the freewill offering of your hand which you shall give...” —and it does not say “from the freewill offering of your heart,” for the heart’s generosity is something that is felt and sensed within the heart, where there is someone who loves , etc.—and this is not yet true bitul (self-nullification).	וזהו: “ועשית חג שבועות לה' אלקיך מסת נדבת ידך אשר תתן כו'” – ולא פתיב: “נדבת לבך”, שנדבת הלב – היא מרגשת בהרגשת הלב – ויש מי שאוהב כו', וצדיק אין זה בחינת בטול ממשי.
But in the revelation of the Supernal Will , blessed be He, on Shavuos , is revealed the will that is above the heart , for the heart is not a receptacle capable of containing and sensing the Supernal Will . And then it is called “the generosity of the hand,” which you give spontaneously , from itself and on its own .	ובגילוי רצון העליון ברוך הוא – בחג השבועות – מתגלה הרצון שלמעלה מן הלב – שאין הלב כלי קבול – להיות נתפס ומורגש בתוכו הרצון העליון – ואז נקראת “נדבת יד” – “אשר תתן” – מאליה ומעצמה
As it says: “As Hashem your God shall bless you” —meaning, as it is drawn from above.	כאשר בברכה ה' אלקיך – כלומר: כאשר נמשך מלמעלה
And therefore it is written regarding the two loaves that were brought on Shavuos : “They shall be baked leavened (chametz).” For chametz connotes exaltedness and rising . On Pesach , chametz is forbidden, because then it nourishes the forces of impurity —pride, arrogance, etc.	ולכן כתוב בשתי הלחם שהקריבו בשבועות: “חמץ תאפינה”. כי “חמץ” – הוא לשון התנשאות. ובפסח – אסור החמץ – שיש לו זינקה לקליפות וסטרא אחרא – גסות וגבהות הרוח כו

Alter Rebbe
Likkutei Torah
Parshas Bamidbar/ Shavuos
וידבר אלקים את כל הדברים האלה לאמר אנכי כו

But on Shavuos , when the natural emotions have been refined , and they ascend to be included within holiness—then the exaltedness is not for evil, but for holiness . As it says: “ To You, Hashem, is the greatness ,” etc.—and there is no nourishment for the sitra achra and kelipah at all—because of the revelation of the Supernal Will , blessed be He, which is far beyond the order of hishtalshelus.	מה שאין כן בשבועות – שנזדכו המדות הטבעיות – ועולות להיות נכללות בקדושה – הרי אין ההתנשאות אלא בבחינת הקדושה – שזו ההתנשאות – היא כמו שכתוב: “לך ה' הגדולה כו” – ואין שם זינקה לקליפה וסטרס אחרת כלל – מפני גילוי רצון העליון ברוח־הוא – שלמעלה מעלה מגדר ההשתלשלות.
And this is the ultimate purpose of the Giving of the Torah to Israel: that there should be this very revelation—which is above hishtalshelus —down below , within the structure of hishtalshelus , in our engagement with Torah .	וזהו – תכלית נתינת התורה לישראל – כדי שיהיה גילוי זה – שלמעלה מעלה משהשתלשלות – למטה – בבחינת וסדר ההשתלשלות – בעסק התורה.
And this is: “ And Elokim spoke all these words, saying: I am Hashem your God ”—for the revelation of “ Anochi ” is His Essence and Being , which is infinitely above the order of hishtalshelus, to be in the level of “ Hashem your God ”—this is through Torah , as it is written in Krias Shema : “ And these words which I command you today shall be upon your heart ,” etc.	וזהו: “וידבר אלקים את כל הדברים האלה לאמר אנכי ה' אלקיך” – פי גילוי “אנכי” – הוא מהותו ועצמותו – שלמעלה מעלה מגדר ההשתלשלות – להיות בבחינת “הויה אלקיך” ממש – הוא על־ידי התורה, וכמו שכתוב בקריאת שמע: “והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוה היום על לבבך כו”.
But this revelation is in the level of “ his mazal sees ” (mazlaih d’chazi), and one must first precede the acceptance of the yoke of mitzvos .	אבל גילוי זה – הוא בבחינת “מזליהו דחזי”, וצריך “להקדים” עול מצות.
And to this the second paragraph (of Shema) hints: “ And it shall be, if you will surely listen to My commandments... ”—that without the mitzvos , there is no sustenance to the drawing of Torah, as explained above.	ועל זה רומז פרשה שניה: “והיה אם תשמעו תשמעו אל מצותי כו” – ששמעלעדי המצות – אין קיום להמשכת התורה – כנ”ל.
(And see what is written in the discourse “ Ki Sishma B’kol... ”, regarding “ to keep all His commandments. ”)	וראה מה שכתוב בדברי המתחיל “כי תשמע בקול” – (“גבי” לשמור את כל מצותי).

[NOTE: Summary]

This maamar centers on the ultimate purpose of **Matan Torah (the Giving of the Torah)**: to draw down the **Essence of G-d Himself** (“אנכי ה' אלקיך”) into our world—not as a distant abstract, but as a lived experience in the soul and body of the Jew.

The Alter Rebbe explains that this **revelation of the Divine Essence**—which is **above all spiritual worlds and the chain of descent (hishtalshelus)**—is only possible **through Torah**. But this cannot happen in a vacuum. Torah must be **preceded by awe**, the kind that comes through **mitzvos**—because “אם אין יראה אין חכמה” (if there is no awe, there is no wisdom). The

Alter Rebbe Likkutei Torah Parshas Bamidbar/ Shavuos

וידבר אלקים את כל הדברים האלה לאמר אנכי כו

"wisdom" (chochmah) here refers to **Supernal Chochmah**, which becomes the vessel through which **G-d's Essence** is drawn into our existence.

The seven weeks of **Sefiras HaOmer** serve as a structured avodah of **refining the seven emotional traits** of the animal soul, symbolized by **barley (a food for animals)**. Each day brings **illumination (sefira = light)** to one of the seven natural middos through Torah and mitzvos. The daily "counting" brings **Chochmah Ilah (supernal wisdom)** into the emotions, thereby transforming them from *kama* (rigid, ego-based) into vessels of holiness. This process culminates in **Shavuos**, when the inner battle ceases, and there is a **revelation of the Supernal Will (Ratzon HaElyon)**—a light that is so sublime it can **unify all opposites**, transforming the "public domain" (R'shus HaRabim) into G-d's **private domain**.

At this level, there is no division or struggle; all becomes unified under the hand of holiness. Hence, the offering of **two loaves of leavened bread (chametz)** on Shavuos—normally forbidden—indicates that even **the ego can now be uplifted** and absorbed into holiness.

The climax of the maamar is the explanation of "וידבר אלקים את כל הדברים האלה לאמר אנכי ה'" —the revelation of "**Anochi**" (G-d's Essence) is drawn into "**Elokecha**" (your G-d), through **Torah**—but only **when mitzvos and awe precede it**. Without mitzvos, there is no vessel to contain this infinite light. This is why **the Jews had to say "נעשה" before "נשמע"**—action before understanding—because Divine intimacy is only possible when the external vessel (action) is ready to receive the inner light (understanding).

Practical Takeaway

If you want Torah to truly penetrate and **transform you**—to not just be something you study but something that **binds you to G-d's Essence**—then you must approach it with **awe and submission**.

Before opening a sefer, pause and reflect: *I am about to connect with G-d Himself—Anochi Hashem Elokecha*. But this connection will only be complete if I am committed to **living** by the Torah, not just **learning** it. Mitzvah observance—especially with **kabalas ol (accepting the yoke)**—is what creates the vessel to receive the light of Torah. Like Sefiras HaOmer, real change happens day by day, emotion by emotion.

Today's kabalas ol brings tomorrow's revelation of Anochi.

Chassidic Story (Alter Rebbe)

Alter Rebbe
Likkutei Torah
Parshas Bamidbar/ Shavous

וַיְדַבֵּר אֱלֹקִים אֶת כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה לְאֹמֶר אֲנֹכִי כו

Once, a simple chassid came to the Alter Rebbe crying. “Rebbe,” he said, “I don’t feel anything when I daven. No trembling, no fire, no tears—just words.”

The Alter Rebbe replied:

“Do you put on tefillin every day?”

The man nodded. “With care,” he said.

“And you say Shema with kavannah?”

“To the best of my ability.”

“Then,” said the Alter Rebbe, “your tears are counted in Heaven. Maybe you don’t *feel* the awe now—but the very act of submission, of doing the mitzvah with sincerity, creates the vessel. The light will come, when the vessel is whole.”

The Alter Rebbe then quoted, “אם אין יראה אין חכמה”—explaining: *You don’t wait for awe to study Torah; you do the mitzvahs as a servant does the will of his master. The awe will follow. And through that, even your animal soul will be drawn into G-d’s unity.*

The chassid left uplifted. He returned weeks later, quietly weeping during Shema—this time, with both heart **and** mind aflame.

 Source: *Heard in the name of the Tzemach Tzedek, who witnessed many such yechiduyos in Liozna. END NOTE]*