Sichas Nun Alef

Shavous - חג הַשַּׁבוּעוֹת

(8)	
— To the assembly who had just returned from the "procession"	- "לַפָּהָל שֶׁיָהִיוּ שֶׁחָזְרוּ מֵהַ"תַּהָלוּכָה
Regarding the Festival of Shavuos, our Sages of blessed memory say: "All agree that on Atzeres (i.e., Shavuos), it is also required <i>lachem*</i> (for you). What is the reason? It is the day on which the Torah was given."	בְּנוֹגֵעַ לְחַג הַשָּׁבוּעוֹת אוֹמְרִים חֲכָמֵינוּ־ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, שֶׁהַכֵּל מוֹדִים בַּעֲצֶרֶת דְּבָעִינָן נַמִּי לָכֶם, מֵאי טַעְמָא, יוֹם שֶׁנְתְּנָה בּוֹ תּוֹרָה הוּא
[FOOT NOTE: Unlike the other Festivals, regarding which there is a dispute whether they require being "half for yourselves" (<i>chetzio lachem</i>) (see Pesachim there, Beitzah 15b),	מַה־שָּׁאֵין־כֵּן בִּשְׁאָר הַיָּמִים־טוֹבִים יֵשׁ פְּלִגְתָּא אִם צָרִידְּ־לִהְיוֹת "חָצְיוֹ לָכָם" (פְּסָחִים שָׁם. בֵּיצָה טו, ב).
— even according to halacha (Rambam, Hilchos Yom Tov 6:19 and sources cited there; Tur and Shulchan Aruch Orach Chaim beginning of Siman 529; Shulchan Aruch HaRav there, se'if 10), that on all Festivals one must have <i>chetzio lachem</i> —	וַאֲפָלוּ לְפָּי הַהַלָּכָה (רַמְבַּ"ם הִלְכוֹת יוֹם־טוֹב פֶּרֶק ו' הַלָּכָה י"ט וּבַמַּרְאֵה־מְקוֹמוֹת שָׁם; טוּר וְשֵׁלְחָּן־עָרוּהְ אוֹרַח־חַיִּים רֵישׁ סִימָן תקכט; שֻׁלְחָן־עָרוּהְ אַדְמוֹ"ר־הַזָּקֵן שָׁם סְעִיף י'), שֶׁבְּכָל הַיָּמִים־טוֹבִים "צָרִיךְ־לִהְיוֹת "חָצִיוֹ לָכֶם
there is still a distinction between Shavuos and the other Festivals.	יֵשׁ חָלּוּק בֵּין חַג־הַשָּׁבוּעוֹת לְשְׁאָר הַיָּמִים־טוֹבִים,
For on the other Festivals and even on Shabbos, one is permitted to fast a "dream-fast" (taanis chalom)	שֶׁבִּשְׁאָר יָמִים־טוֹבִים וְשַׁבָּתוֹת מֻתָּר לְהָתְעַנּוֹת בָּהֶם ,''''הַעֲנִית חֲלוֹם
— whereas on Shavuos, it is forbidden to fast even a <i>taanis chalom</i> (Shulchan Aruch HaRav, Orach Chaim 494:18),	מַה־שָׁאֵין־כֵּן בְּחַג הַשָּׁבוּעוֹת אָסוּר לְהָתְעַנּוֹת "הַּעֲנִית חֲלוֹם" (שֻׁלְחָן־עָרוּךְ אַדְמוֹ"ר־הַזָּקֵן אוֹרַח־חַיִּים סִימָן תצ"ד סְעִיף י"ח,
even though the fast brings the person pleasure (<i>oneg</i>) (Tur, Orach Chaim 288; Shulchan Aruch HaRav there, se'if 3).	אָף שֶׁהַתַּצְנִית עֹנֶג לוֹ (טוּר אוֹרַח־חַיִּים סִימָן רפּ"ח; שָׁלְחָן־עָרוּךְ אַדְמוֹ"ר־הַזָּקֵן שָׁם סְעִיף ג').
See at length in Likkutei Sichos, volume 23, page 27 and onward, where it is marked. END FOOT NOTE]	רָאֵה בַּאֲרִיכוּת בְּלְקוּטֵי־שִּׂיחוֹת חֵלֶק כ"ג עַמוּד 27 וָנָאֵילָךְ (וְשָׁם נִסְמַן.
The meaning of <i>lachem</i> is: that one should rejoice on this day with food and feasting.	ָשֶׁהַפֵּרוּשׁ דְּ"לָכֶם" הוּא – שֶׁיִשְׂמַח בּוֹ בְּמַאֲכָל וּבְמִשְׁתָּה.

Sichas Nun Alef

Shavous - חַג הַשַּׁבוּעוֹת

And as is known, the novelty of the "day the Torah was given" is: the unification of G-dliness with the physical body of the Jewish people (<i>lachem</i>), and with the physicality of the world, so to speak—"the lower realms will ascend to the higher, and the higher will descend into the lower realms."*	ְוְכַיָּדוּעַ שֶׁהַחָדוּשׁ דְּ"יוֹם שֶׁנִּתְנָה בּוֹ תּוֹרָה" הוּא – הַחִבּוּר בָּאֱלֹקוּת עִם הַגּוּף הַגַּשְׁמִי דְּבְנֵי־יִשְׂרָאֵל ("לָכֶם") וְעִם גַּשְׁמִיוּת הָעוֹלָם כְּבִיָּכוֹל – "הַתַּחְתּוֹנִים יַצְלוּ לָעֶלְיוֹנִים "וְהָעֶלְיוֹנִים יֵרְדוּ לַתַּחְתּוֹנִים
IFOOT NOTE: And based on this, we can explain what is written in continuation of the Gemara there (after the discussion that "on Atzeres we require <i>lachem</i> "): Rav Yosef on the day of Atzeres would say: "Prepare for me a third-grown calf." He said: "Were it not for this day that caused it, how many Yosefs are there in the marketplace?"	וְעַל־פִּי־זֶה יֵשׁ לְבָאֵר מַה־שֶׁכָּתוּב בְּהֶמְשֶׁךְ הַגְּמֶרָא שָׁם (לְאַחֲרֵי הַדִּין דְּבַעֲצֶרֶת בָּעִינָן לָכֶם): רַב יוֹסֵף בִּיוֹמֶא דַעֲצַרְתָּא אָמֵר: עַבְדִּי לִי עָגְלָא תִּילְתָּא. אָמֵר: אִי לָאו הַאי יוֹמָא דְּקָא גָרִים — כַּמָּה יוֹסֵף אִיכָּא בְּשׁוּקָא?
That is, Rav Yosef on the day of Atzeres would say to his household: "Make for me a triple-fattened calf." He said: "If not for this day that caused it, how many Yosefs would there be in the marketplace?"	רַב יוֹסֵף בְּיוֹם עֲצֶרֶת אָמֵר (לְאַנְשֵׁי בֵיתוֹ): עֲשׂוּ לִי=] עֵגֶל מְשֻׁלָּשׁ. אָמַר: אָם לֹא יוֹם זֶה שֶׁגָּרַם — כַּמָּה יוֹסֵף [?יֵשׁ בַּשׁוּק
Now seemingly, if Rav Yosef's intention in highlighting the greatness of this day is that through it he became one who studies Torah (as Rashi explains), this does not seem specific to <i>this day</i> (i.e., the day of the giving of the Torah), since Torah study existed even before Matan Torah (on the 6th of Sivan).	דְּלְכְאוֹרָה: כֵּיוָן שֶׁכַּוּנַת רַב יוֹסֵף בְּהָעִלוּי דְּהַאי יוֹמָא הִיא — שֶׁעַל יָדוֹ נַעֲשֵׂה הוּא לוֹמֵד תּוֹרָה (כְּפֵירוּשׁ רַשִּׁ"י) — אֵין זָה שַׁיָּךְ דַּוְקָא לְהַאי יוֹמָא (יוֹם נְתִינַת הַתּוֹרָה),
For Torah learning was also present before the Giving of the Torah (on the 6th of Sivan), as our Sages said (Yoma 28b): "In the days of our forefathers, the <i>yeshivah</i> never ceased from them — in Egypt they had a <i>yeshivah</i> with them Avraham Avinu was old and sat in a <i>yeshivah</i> , etc."	שֶׁהָרֵי לִמּוּד הַתּוֹרָה הָיָה גַּם לִפְנֵי מַתַּן תּוֹרָה (ו' בְּסִינָן), וּכְמַאֲמֵר חֲכָמִינוּ זַ"ל (יוֹמָא כ"ח, ב): מִימֵיהֶם שֶׁל אֲבוֹתֵינוּ לֹא פָּרְשָׁה יְשִׁיבָה מֵהֶם — הָיוּ בְּמִצְרַיִם יְשִׁיבָה עְמָהֶם אַבְרָהָם אָבִינוּ זָקֵן וְיוֹשֵׁב בִּישִׁיבָה הָיָה וְכוּ
Rather, the <i>greatness</i> of this day is that it is when the Torah was drawn down and enclothed below — until "the Torah is not in Heaven" (Devarim 30:12; see also Shabbos 88a, Bava Metzia 59b).	אֶלָּא, הָעִלּוּי דְהַאִי יוֹמָא הוּא — שֶׁאָז נִמְשְׁכָה וְנִתְלַבְּשָׁה הַתּוֹרָה לְמַטָּה, עַד שֶׁ"תּוֹרָה לֹא בַשָּׁמַיִם הִיא" (נִצָּבִים (ל', י"ב. וּרְאֵה שַׁבָּת פ"ח, א. בָּבָא מְצִיעָא נ"ט, ב.
And this is what Rav Yosef meant — that through <i>this</i> day I learned Torah and was elevated (as Rashi explains), meaning that the Torah causes a transformation in the lower realms.*	וְעַל זֶה אָמַר רַב יוֹסֵף — שֶׁעַל יְדֵי הַאי יוֹמָא לְמַדְתִּי תּוֹרָה וְנִתְרוֹמַמְתִּי (פֵּירוּשׁ רַשִּׁ"י), הַיְינוּ — שֶׁהַתּוֹרָה *.פּוֹעֶלֶת שָׁנּוּי בַּתַּחְתּוֹנִים

Sichas Nun Alef

Shavous - חַג הַשַּׁבוּעוֹת

*See at length in Likkutei Sichos vol. 16, p. 211 and onward, and in many other places.	רְאֵה בַּאֲרִיכוּת לִקּוּטֵי שִׂיחוֹת חֵלֶק ט"ז עַמוּד 211* וָאֵילָךְ. וּבְכַמָּה מְקוֹמוֹת.
And therefore, Rav Yosef on the day of Atzeres would instruct his household to prepare for him a festive meal (Rashi, Pesachim there) —	וְלָכֵן, רַב יוֹסֵף בְּיוֹמָא דַעְצַרְתָּא הָיָה מְצַנֶּה לְאַנְשֵׁי בֵיתוֹ (לְהָכִין לוֹ סְעוּדָה (פֵּירוּשׁ רַשִּׁ"י פְּסָחִים שָׁם,
for this emphasizes that the Torah is drawn into and penetrates the entire reality of the person — even into the physical body. END FOOT NOTE]	שֶׁבֶּזֶה מֻדְגָשׁ — שֶׁהַתּוֹרָה נִמְשֶׁכֶת וְחוֹדֶרֶת בְּכָל מְצִיאוּת הָאָדָם, גַּם בַּגוּף הַגַּשְׁמִי.
(ב)	
And one can add to this, based on what is brought in the Polish seforim,* that "naami lachem" (also for you) is numerically equivalent to "ketz" (אָץ).	ְוֵשׁ לְהוֹסִיף בְּזֶה, עַל־פִּי הַמּוּבָא בְּסִפְרֵי "פּוֹלִין"*, "שָׁ"נַמִּי לָכָם" הוּא בְּגִימַטְרִיָּא "קֵץ".
[FOOT NOTE: Sefer Maamar Mordechai on Tractate Pesachim, by the righteous Rabbi, etc., Rabbi Mordechai of Nadvorna (Sighet, 5660). And these are his words:	ַסֵּפֶר מַאֲמֵר מָרְדְּכֵי מַסֶּכֶת פְּסָחִים, לְהָרֵב הַצַּדִּיק כוּ' (9 הָרַב רַבִּי מִרְדְּכֵי מִנַּדְבוֹרְנָא (סִיגֶעט, תּר״ס). וְזֹהִי לְשׁוֹנוֹ:
"All agree that on Atzeres we also require lachem"	הַכֹּל מוֹדִים בַּעֲצֶרֶת דְּבָעִינָן נַמִּי לָכֶם
On Atzeres, which is the time of the receiving of the Torah, and our Sages of blessed memory said (see Eiruvin 54a; Avodah Zarah 5a; Shemos Rabbah, beginning of Parshas 32), "'Charus'—engraved—[on the Tablets] means freedom from subjugation to kingdoms."	בַּצְצֶרֶת שֶׁהוּא זְמַן קַבָּלַת הַתּוֹרָה, וְאָמְרוּ חֲכָמֵינוּ זַ"ל (רְאֵה עֵרוּבִין נד, א. עֲבוֹדָה זָרָה ה, א. שְׁמוֹת רַבָּה רֵישׁ פ׳ ל״ב): "חֵרוּת" מִשִּׁעְבּוּד מַלְכֵיוֹת.
Then, it is an especially fitting time, an "eis ratzon," to pray for the drawing close of the ketz (the final redemption).	אָזַי הוא הַזְּמַן הַמָּכְשֶׁר לְעֵת רָצוֹן לְהִתְפַּלֵּל לְקָרֵב קֵץ הַגְּאֵלָה.
And this is the meaning of "All agree that on Atzeres we also require <i>lachem</i> ": that we require (<i>ba'inan</i>)—as in the verse "If you would inquire, inquire" (Yeshayahu 21:12)*—	ןְזֶהוּ "הַכּּלֹ מוֹדִים בַּעֲצֶרֶת דְּבָעִינָן נַמִּי לָכֶם" – "דְּבָעִינָן" "(לָשׁוֹן "אָם תִּבָעַיוּן בְּעִיוּ" (יְשַׁעְיָה כ״א, י״ב – (לָשׁוֹן "אָם תִּבָעֵיוּן בְּעִיוּ"
and that is a term of prayer and supplication**.	ָןהוּא לָשׁוֹן תִּפִּלָּה וּבַקָּשָׁה.
"Nami lachem" [also for you] has the same numerical value (gematria) as ketz (אָקי),	"נַמִּי לָכֶם" גִּימַטְרִיָּא "קֵץ",
meaning: this is a fitting time to pray that the <i>ketz</i> of the redemption should draw near. END FOOT NOTE]	הַיְנוּ – שֶׁהוּא זְמַן הַמָּכְשֶׁר לְהִתְפַּלֵּל שֶׁיִתְקָרֵב קֵץ הַגָּאֻלָּה.

Sichas Nun Alef

Shavous - חַג הַשַּׁבוּעוֹת

-
_ הַשְׁלֵמוּת דְּגִילּוּי אֱלֹקוּת לְמַטָּה בְּגַשְׁמִיוּת ("לֶכֶם") - שֶׁכְּבָר הָיָה לְעוֹלָמִים מֵעֵין זֶה בְּשַׁעַת מֵתַּן תּוֹרָה ¹⁰ *(תִּהְיֶה בַּגְּאֻלָּה הָאֲמִיתִּית וְהַשְׁלֵמָה (בְּ"קֵץ" הַגָּלוּת:
וּשְׁלֵמוּת הַשָּׂכָר לֶעָתִיד לָבוֹא תִּהְיֶה דַּוְקָא (12) לְבָנֵי־יִשְׂרָאֵל – נְשָׁמוֹת בְּגוּפִים – בָּעוֹלָם הַזָּה הַגַּשְׁמִי.
כְּדַעַת הָרַמְבַּ"ן בְּ"שַׁעַר הַגְּמוּל" בְּסוֹפוֹ. וְכֵן הִיא) הַהַכְרָעָה בְּתוֹרַת הַחֲסִידוּת –
רְאֵה לִקּוּטֵי־תּוֹרָה צַו טו, ג. דְּרוּשִׁים לְשַׁבַּת שׁוּבָה ס״ה, סוֹף עַמּוּד ד׳. דֶּרֶדְ־מִצְוֹתֶיךְ י״ד, ב׳. וּרְאֵה אוֹר־הַתּוֹרָה הַקַּת סוֹף־עַמוּד תת״ט. שָׁם כָּרֶדְ ה׳ עַמוּד א׳תרל״ז.
גַם כְּפִי שֶׁזֶּה יִתְבַּטֵא בְּכָךְ – שֶׁאָז תִּתְקַיֵּם סְעוּדָה גַּשְׁמִית *(יְדַּוְקָא (כְּמוֹ בַּעֲצֶרָת "דְּבָעִינָן נַמִּי לָכֶם*)*.
ְוַעַל־פִּי הַמְבֹאָר בִּפְנִים – יֵשׁ לְהוֹסִיף (עַל־דֶּרֶהְ הָרֶמֶז) בְּדִיּוּק לְשׁוֹן חֲכָמֵינוּ זַ"ל: "הַכּּל מוֹדִים בַּעֲצֶרֶת דְּבָעִינָן "נַמִּי לָכֶם
– הָעָנְיָן – דְּ"עֲצֶרֶת" פּוֹעֵל, שֶׁהַכּּל – כָּל עִנְיְנֵי הָעוֹלֶם – (""מוֹדִים", שֶׁצְרִיכִים וּזְקוּקִים ("בָּעִינָן
ר"לְ"קֵץ הַגָּלוּת" ("נַמִּי לָכֶם").
כְּלוֹמַר: גַּם מְצִיאוּת הָעוֹלֶם עַצְמָהּ בָּאָה לִידֵי הַכָּרָה בְּגֹדֶל הַצֹּרֶדְּ וְהַהֶּכְרֵחַ לַגְּאֵלֶּה הָאֲמִיתִּית וְהַשְּׁלֵמָה – בְּגֹדֶל הַצֹּרֶדְ וְהַהֶּכְרֵחַ לַגְּאֵלֶּה
שָׁאָז תִּהָיֶה הַשְּׁלֵמוּת שֶׁלָּה (שֶׁל הָעוֹלָם).

Sichas Nun Alef

Shavous - חַג הַשַּׁבוּעוֹת

ן יֵשׁ לְקַשֵּׁר זָה ("נַמִּי לָכֶם" בְּגִימַטְרִיָּא "קַץ"), לְכָף – שָׁבְּחַג הַשָּׁבוּעוֹת הוּא יוֹם הָסְתַּלְקוּתוֹ שֶׁל "דָּוִד מַלְכָּא (מְשִׁיחָא" ("דָּוִד מֵת בַּעֲצֶרֶת"
כִּי עַל־פִּי הַיָּדוּעַ ¹ , שֶׁבְּיוֹם הַהָּסְתַּלְקוּת הוּא פּוֹעֵל יְשׁוּעוֹת בְּקֶרֶב הָאָרֶץ – מוּבָן שֶׁבּעֲצֶרֶת יֵשְׁנָה פְּעֻלָּה וְהַשְּׁפָּעָה מְיֻחֶדֶת בְּעִנְיָנוֹ שֶׁל (דָּוִד) "מַלְכָּא מְשִׁיחָא" – ""קֵץ הַגָּלוּת וְהַגָּאֵלָּה הָאָמִיתִּית וְהַשְּׁלֵמָה.
וְנוֹסָף לָזֶה, חַג הַשָּׁבוּעוֹת הוּא גַּם יוֹם הַהִּסְתַּלְקוּת שֶׁל רַבִּי יִשְׂרָאֵל בַּעַל שֵׁם טוֹב¹¹ – הַקָּשׁוּר גַּם בְּמִיּוּחָד עִם רַנִּמִי לָכֶם") –* הַגְּאֻלָּה הָאֲמִיתִּית וְהַשְּׁלֵמָה.
ּכְּמַעֲנֵה מֶלֶךּ הַמָּשִׁיחַ לְהַבַּעַל־שֵׁם־טוֹב עַל שְׁאֵלֶתוֹ: "?"אֵימָתַי אָתֵי מָר
– יֶּעַת שֶׁיִתְפַּרְסֵם לִימוּדְדְ וְיִתְגַּלֶּה בָּעוֹלָם וְיָפוּצוּ". מַעְיְנוֹתֶיךָ חוּצָה.
ּכְּמוֹ שֶׁכָּתוּב בְּאַגֶּרָת־הַקֹּדֶשׁ הַיְדוּעָה דְּהַבַּעַל־שֵׁם־טוֹב –) (נִדְפָּסָה בִּתְחָלַת כֶּתֶר שֵׁם טוֹב, וּבְכַמָּה מְקוֹמוֹת.
וּלְהָעִיר מֵהַיָּדוּעַ – דְּגִילּוּי תּוֹרַת הַבַּעַל־שֵׁם־טוֹב הוּא "טָעִימָה" מָגִילּוּי תּוֹרַת מֶשִׁיחַ
סֶפֶר הַמַּאֲמֶרִים תרס"ג, בַּהוֹסָפוֹת עַמוּד רנ״א. וּרְאֵה) (לָקוּטֵי שִׂיחוֹת חֵלֶק ט׳, עַמוּד 282, וְשָׁם נִסְמַן).
וּרְאֵה תּוֹרַת חַיִּים שְׁמוֹת (שכ״ט, סוֹף עַמּוּד ב׳): "הַיִּרְאָה הַפְּנִימִית שֶׁהָיְתָה בַּבַּעַל־שֵׁם־טוֹב זַ"ל – ""שֶׁהָיְתָה מֵעֵין יִרְאָה שֶׁל מְשִׁיחַ כוּ
וְלָפְנֵי זֶה – לָפְנֵי דָּוָד וְהַבַּעַל־שֵׁם־טוֹב – קָשׁוּר חַג** הַשָּׁבוּעוֹת עִם רוֹעֶה יִשְׂרָאֵל הַשְּׁלִישִׁי – מֹשֶׁה רַבֵּינוּ. "מֹשֶׁה קבֵּל תּוֹרָה מִסִּינַי" ²²

Sichas Nun Alef

Shavous - חַג הַשַּׁבוּעוֹת

[This (the Giving of the Torah) is, after all, the reason for why "on Atzeres we also require *lachem."]	שֶׁזֶּה (מַתַּן־תּוֹרָה) הוּא הָרֵי הַטַּעַם לְכָךּ שֶׁבַּעֲצֶרֶת] [""בָּעִינָן נַמִּי לָכֶם.
"The first redeemer is the final redeemer" ²³ —through Moshe (who received the Torah at Sinai) the power is drawn forth for the <i>ketz</i> (which equals <i>naami lachem</i>)—in the true and complete redemption.	גוֹאֵל רָאשׁוֹן הוּא גוֹאֵל אַחַרוֹן" ²³ – עַל־יְדֵי מֹשֶׁה" (שֶׁקִבֵּל תּוֹרָה מִסִּינִי) נִמְשַׁךְ הַכֹּחַ עַל הַ"קֵץ" (בְּגִימַטְרִיָּא נִמִּי לָכֶם") בַּגְּאֻלָּה הָאֲמִיתִּית וְהַשְּׁלֵמָה".
And to note and add: the initials of the names of the three shepherds (Moshe, Yisroel, Dovid) spell out "MiYAD" (מָיָד), as referenced above,	וּלְהָעִיר וּלְהוֹסִיף: שֶׁרָאשֵׁי תֵבוֹת דְּשְׁמוֹת שְׁלֹשֶׁת הָרוֹעִים ((מֹשֶׁה, יִשְׂרָאֵל, דָּוִד) – הוּא "מִיָּד" (כַּמְּבוֹאָר לְעֵיל,
which alludes to the expression of our Sages ²⁴ : "MiYAD they will be redeemed"—	שָׁזָּה מְרַמֵּז עַל לְשׁוֹן חֲכָמֵינוּ זַ"ל ²² : "מִיָּד הֵן נִגְאָלִין",
that the true and complete redemption comes <i>immediately</i> , immediately in physical time—within the physicality of the world (<i>lachem</i>).	שֶׁהַגָּאֻלָּה הָאֲמִיתִּית וְהַשְּׁלֵמָה בָּאָה מִיָּד, מִיָּד בִּזְמַן גַּשְׁמִי רְיְּבַשְׁמִיּוּת הָעוֹלָם ("לָכֶם").
(x)	
And may it be His will, that immediately and at once the <i>naami</i> lachem be fulfilled in actual reality—the ketz and conclusion of exile.	וִיהִי רָצוֹן, שֶׁתֵּכֶף וּמִיָּד יְקַיֵּם בְּפֹעַל הַ"נַמִּי לָכָם" – קֵץ וְסִיוּם הַגָּלוּת,
And consequently, the conclusion of the first day of the Festival of Shavuos will already be complete—and how much more so, the continuation of the second day of the Festival of Shavuos, in the year of "I will show you wonders,"	וּרָמֵילָא יַשְׁנוֹ הַסִּיוּם דִּיוֹם (הָרְאשׁוֹן דְּ)חַג הַשָּׁבוּעוֹת, וְעַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה – הַהֶּמְשֵׁךְּ דִּיוֹם הַשֵּׁנִי דְּחַג הַשָּׁבוּעוֹת, שְׁנַת "אַרְאֶנּוּ נִפְלָאוֹת",
in the true and complete Redemption in such a manner that what was formerly a second day of Yom Tov observed in exile, becomes immediately the day of <i>kibbutz galiyos</i> (ingathering of the exiles) of all the Jewish people—"with our youth and our elders, our sons and our daughters" ²⁶ ;	בַּגָּאַלֶּה הָאֲמִיתִּית וְהַשְּׁלֵמָה כָּךְ – שֶׁתַּחַת הֱיוֹתוֹ יוֹם־טוֹב שֵׁנִי שֶׁל גָּלֵיּוֹת – נַעֲשֶׂה הוּא מִיָּד הַיּוֹם דְּקִבּוּץ גָּלִיּוֹת דְּכָל בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל: בִּנְעָרֵינוּ וּבִּוְקֵנֵינוּ בְּבָנֵינוּ וּבִבְנוֹתֵינוּ" ²⁶
and they all go together to our holy land, to Jerusalem the Holy City, to the Holy Mountain, and to the Third Beis HaMikdash.	ןהוֹלְכִים כֻּלָּם בְּיַחַד לְאַרְצֵנוּ הַקְּדוֹשָׁה, וְלִירוּשָׁלַיִם עִיר הַקּדָשׁ, וּלְהַר הַקּדָשׁ, וּלְבֵית הַמִּקְדָּשׁ הַשְּׁלִישִׁי.
And there we will offer before You our required offerings—temidim in their order and musafim according to their laws—	וְשָׁם נַעֲשֶׂה לְפָנֶיךּ אֶת קָרְבְּנוֹת חוֹבוֹתֵינוּ – חְּמִידִים בְּסִדְרָם וּמוּסָפִים כְּהִלְכָּתָם,

Sichas Nun Alef

קג הַשַּׁבוּעוֹת - Shavous

רְשִׁימַת דִּבְרֵי כְבוֹד־קְדָשַׁת אַדְמוֹ"ר שְׁלִיטָ"א לֵיל ב' דְּחַג הַשְּׁבוּעוֹת ה'תנש"א Record of the sacred words of honor and holiness of our master, may he live and be well, on the second night of the Festival of Shavuos, 5751/1991

including also offerings of gratitude and joy, which we can presume will be brought in connection with the <i>ketz</i> (<i>naami lachem</i>) and the Redemption—	כּוֹלֵל גַּם קָרְבָּנוֹת שֶׁל תּוֹדָה וְשִּׁמְחָה שֶׁמָּן הַסְּתַם יַקְרִיבוּ בָּקֶשֶׁר עִם הַ"קֵץ" ("נַמִּי לָכָם") וְהַגְּאֵלָּה,
and certainly and all the more so by an individual who has come out of a house of confinement.	וּמִכָּל שֶׁכֵּן וְקַל וָחֹמֶר וְכוּ' – מִיָּחִיד שֶׁיָּצָא מִבֵּית הָאָסוּרִים.
And further—and this is the main point—that we continue the gathering together right here in Eretz HaKodesh and in Yerushalayim Ir HaKodesh, and there specifically—at the Tziyon—	וְעוֹד – וְהוּא הָעִקֶּר – שֶׁמַּמְשִׁיכִים אֶת הַהִּתְכַּנְּסוּת יַחַד – בָּאן בָּאֶרֶץ הַקֹּדֶשׁ, וּבִירוּשָׁלַיִם עִיר הַקֹּדֶשׁ, וְשָׁם גּוּפָא – "בַּ"צִיּוֹן
(the inwardness of Jerusalem)—the Beis HaMikdash, and there itself—in the Holy of Holies,	הַפְּנִימִיּוּת דְּ"ירוּשָׁלַיִם") – בֵּית הַמִּקְדָשׁ, וּ(שָׁם גּוּפָא) הָקֹדָשׁ הַקָּדָשִׁים (–,
the place of the Tablets—including and especially the First Tablets that were given to Moshe Rabbeinu at the start of the forty days of the First Days (on the day of the Giving of the Torah).	1
And all these matters are found together with the three mentioned above: Moshe, Yisroel Baal Shem Tov, and Dovid Malka Meshicha—initials: <i>MiYAD</i> —	ןְיֵשְׁנָם כָּל עִנְיָנִים אֵלּוּ – בְּיַחַד עִם הַשְּׁלֹשָה הָאֲמוּרִים לְעֵיל: מֹשֶׁה, יִשְׂרָאֵל בַּעַל־שֵׁם־טוֹב, וְדָּוִד מַלְכָּא מְשִׁיחָא ה''– רָאשֵׁי תַבוֹת "מִיָּד",
(and immediately and truly immediately)—in the true and complete Redemption through Moshiach Tzidkeinu.	וְתֵכֶף וּמִיֶּד מַמָּשׁ – בַּגְּאֵלֶּה הָאֲמִיתִּית וְהַשְּׁלֵמָה – עַל) (.יְדֵי מְשִׁיחַ צִּדְקֵנוּ

[NOTE: Summary

This discourse centers around the Chazal teaching:

("All agree that on Atzeres [Shavuos] we also require *lachem*—celebration with physical joy").

The Rebbe opens by explaining that **Shavuos uniquely necessitates physical rejoicing**, because it commemorates not only the giving of Torah but its **fusion with the physical world**, elevating and refining it. The word "לָּבֶּם" (for you) signals a Divine descent into the material, and the Gemara's phrasing "בעינן נמי לֶכֶם" emphasizes the integration of the spiritual into the tangible.

The Rebbe then deepens this with a *remez*: the phrase "בַּמִּי לָּכָם" has the **gematria** (numerical value) of אָקי, symbolizing the End of Exile and the coming of the true and complete Redemption. He ties this to the fact that David HaMelech, the prototype of Moshiach, passed

[&]quot;הכֹּל מוֹדִים בַּעֲצֵרֶת דְבַעִינֵן נַמִּי לַכָם"

Sichas Nun Alef

דג השבועות - Shavous

רְשִׁימַת דְּבְרֵי כְבוֹד־קְדָשֵׁת אַדְמוֹ"ר שְׁלִיטָ"א לֵיל ב' דְחַג הַשְּׁבוּעוֹת ה'תנש"א Record of the sacred words of honor and holiness of our master, may he live and be well, on the second night of the Festival of Shavuos, 5751/1991

away on Shavuos, and that the **Baal Shem Tov**—the harbinger of Chassidus and of Moshiach's inner light—also passed away on Shavuos.

A key idea is that **the world itself yearns for Redemption**, and Shavuos—when physical joy is mandated—brings about a universal admission (הפל מוֹדִים) that we need the דָּק, the end of galus.

The discourse then connects all of this to **Moshe Rabbeinu**, who received the Torah and in whom the power of Redemption is rooted ("the first redeemer is the final redeemer"). The initials of **Moshe**, **Yisroel Baal Shem Tov**, and **David** spell מֵיך , hinting at the teaching מֵיך "נגאליך"—"Immediately they shall be redeemed."

The Rebbe concludes with a heartfelt plea that the second day of Yom Tov (a galus construct) should become **the actual day of the ingathering of the exiles**, with the physical return to Eretz Yisrael, Yerushalayim, and the rebuilding of the **Third Beis HaMikdash**—where we will offer sacrifices including **korban todah** (thanksgiving offerings), especially appropriate for those who have been released from spiritual confinement.

Practical Takeaway

- Celebrate Shavuos physically and joyfully, not as an afterthought but as a profound spiritual service—eating, drinking, and rejoicing as part of connecting with Torah in the physical world.
- Look at the physical world as a partner in Redemption: the goal is not escape but transformation. Even "mundane" joy is sacred when it's part of Divine service.
- Recognize that Moshiach is not a distant fantasy but the culmination of Torah's goal—uniting spiritual truth with physical life.
- Every mitzvah done with your body and in your surroundings helps to actualize the "קַץ", drawing the final Redemption closer—physically.

Chassidic Story: The Baal Shem Tov and Moshiach's Answer

Source: Iggeres HaKodesh of the Baal Shem Tov, printed at the beginning of Kesser Shem Tov.

One Rosh Hashanah, the **Baal Shem Tov** ascended to the Heavenly realms in a mystical vision and encountered **Moshiach**. He asked, "**Master, when will you come?**"

Sichas Nun Alef

קג הַשָּׁבוּעוֹת - Shavous

רְשִׁימַת דְּבְרֵי כְבוֹד־קְדָשַׁת אַדְמוֹ"ר שְׁלִיטָ"א לֵיל ב' דְּחַג הַשְּׁבוּעוֹת ה'תנש"א Record of the sacred words of honor and holiness of our master, may he live and be well, on the second night of the Festival of Shavuos, 5751/1991

Moshiach replied:

"When your wellsprings will spread outward." (כשתפוצינה מעיינותיך חוצה)

The Baal Shem Tov understood this to mean that **his teachings**, the inner dimension of Torah, would need to **penetrate the outermost spheres of Jewish and human consciousness** before Redemption could arrive.

This story forms the backbone of the Rebbe's entire mission—spreading Chassidus outward, so that every Jew, regardless of background, becomes a vessel for Divine light in the physical world. This is the modern-day manifestation of "בעינן נמי לֶכֶם"—that physical engagement, when infused with Torah, brings Moshiach.

Author: The Lubavitcher Rebbe, delivered 2nd night of Shavuos, 5751 (1991) **Sources Cited:** Pesachim 68b; Ramban Shaar HaGmul; Kesser Shem Tov; Likkutei Torah; Derech Mitzvosecha; Toras Chaim; Likkutei Sichos vol. 9, 16, 23; Sefer HaMaamarim Tof-Reish-Samech-Gimmel **END NOTE**]