

Tzemach Tzedek
Ohr HaTorah
Parshas Acharei Mos

<p>קצור ממה שכתוב בלקוטי תורה פרשת אחרי בדבור המתחיל "כי ביום הזה יכפר", דרוש השני</p> <p>A summary from what is written in Likutei Torah, Parshas Acharei, in the discourse that begins "Ki Vayom Hazeh Yechaper," the second section:</p>	
<p>(א)</p>	
<p>A) The matter of “to purify” and “you shall be purified” (see what is written in the maamar Hashem Li b’Ozrai in the explanation of “the one who comes to be purified” (see there, p. 85)),</p>	<p>(א) ענין לטהר ותטהרו (עין מה שכתוב בדבור המתחיל "ד' לי בעזרי" בפרוש "הבא לטהר" שם דף פ"ה),</p>
<p>and the matter of the Ten Days of Repentance: Teshuvah is the return of the soul to “face-to-face.” (See what is written on this in the discourse Shuvah Yisrael until the second section, and also see what is written in the maamar V’eheyeh Etzlo Amon Part 2, on the concept of “face to face” in the word of Hashem,</p>	<p>וענין עשירת ימי תשובה: התשובה היא החזרת פנים בפנים. (עין מה שכתוב על זה בדבור המתחיל "שובה ישאל" עד דרוש השני, ועין מה שכתוב בדבור המתחיל "ואהנה אצלו אמון" פרק ב' בענין פנים), (בפנים דבר ה</p>
<p>and also see what is written in the maamar Ki Heharim Yamushu Part 1 and there in Part 2, on the explanation that the return to face-to-face happens through Torah and mitzvos.</p>	<p>ועין מה שכתוב בדבור המתחיל "כי ההרים ימושו" פרק א' ושם פרק ב' פרוש שיש החזרת פנים בפנים.) (על-ידי תורה ומצות</p>
<p>And see in the discourse Ki Seitzei (second section, Chapter 3) on the topic of “Seek My Face—Your Face, Hashem, I will seek.”</p>	<p>ועין בדבור המתחיל "כי תצא" דרוש השני פרק ג' "בענין" בקשו פני את פניו ה' אבקש</p>
<p>However, how can this level become fixed in the soul? It is necessary to preface the concept of Torah study and action.</p>	<p>אף איד תהנה בחינה זו קבועה בנפש, צריך להקדים ענין תלמוד ומעשה</p>
<p>(It may be interpreted as the intention in Mashal HaK’tonet, section 3: when a person’s soul is clothed in the thought and speech of Torah, it is clothed in the garment of Hashem. And there is no closeness to Hashem more than this — end quote. And this is the meaning of face-to-face.)</p>	<p>אפשר לאמר המכוון במשל הכתנת סעיר ג', ואם בן) כשנפשו של אדם מתלבשת במחשבה ודבור של התורה — הנה היא מתלבשת בלבושו של הקדוש ברוך הוא כו', ואין קרבת ד' ממש יותר מזה — (עליו"ם. והנה זהו ענין פנים בפנים</p>
<p>According to this, it may be said even more so if he engages in the inner dimension of the Torah, which is the inner garment of Hashem, as written in the discourse Ve’asu Lahem Tzitzis, on the matter of Torah being both hidden and revealed.</p>	<p>לפיכך יש לומר כל-שכן אם עוסק בפנימיות התורה שהיא פנימית לבושו של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בדבור המתחיל "ועשו להם ציצית" בענין "אוריתא סתים וגלייא",</p>
<p>And likewise, through mitzvos, which connect the power of action with Hashem’s actions, as explained in the discourse Acharei Hashem Elokeichem Teleichu on “and to Him you shall cleave,” and at the end of that explanation on the verse “and My</p>	<p>וכן גם-כן על-ידי המצות — היא התקשרות כח המעשה במעשה של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בסדרא דדבר מתחיל "אחרי ד' אלתיכם תלכו" בענין "ויבו תדבקון", וסוף הביאור שם בענין "ואת מצותי</p>

Tzemach Tzedek
Ohr HaTorah
Parshas Acharei Mos

<p>commandments you shall guard,” and in the discourse Ki Heharim Yamushu at the end of Part 2.</p>	<p>תשמרו", ובדבור המתחיל "פי החרים ימוש" סוף ('). פרק ב</p>
<p>For it is taught in the Yerushalmi: “All desirable things are not equal to it”—even things desirable for Heaven, meaning the mitzvos.</p>	<p>שיש בירושלמי ענין: "וכל חפצים לא ישוו בה" — אפלו חפצי שמים שהם המצות</p>
<p>(ב)</p>	
<p>The matter is as follows: it is written, “And you shall speak of them” regarding words of Torah, and if so, how can this align with what is written “And these words shall be...”—that is, [the verse] “Hashem is One” and “You shall love...”?</p>	<p>והענין, דהנה ודברת בם בדבריתורה פתיב, ואם כן איך אוכל לישב עם מה שכתוב: והיו הדברים האלה? — דהינו ה' אחד ו' ואהבת' וכו</p>
<p>The explanation of the word “Echad” (One): this is like [the expression] “There is nothing besides Him” (see <i>Tanya</i>, Part II, Chapter 6), and similarly it is explained in <i>Shnei Luchos HaBris</i>, in the section “BeAsarah Ma’amaros,” First Maamar, p. 41a:</p>	<p>ופירוש מלת "אחד": זהו על דרך "אין עוד מלבדו" — והינו שאין שום בחינת "עוד" כלל, כמו שכתוב בספר התניא חלק ב' פרק ו'</p>
<p>And similarly, it is explained in <i>Shelah</i>, <i>BeAsarah Ma’amaros</i>, First Maamar, p. 41a, beginning of the page: “And you shall know today...” — ‘There is nothing besides Him’—this does not mean that there is no other god besides Him, because that is obvious. Rather, it means that there is no other existence in the world besides His existence. For if He were hidden, everything would cease to exist”—end quote.</p>	<p>וקרוב לזה פירש בשל"ה בפרק "בעשרה מאמרות" מאמר ראשון דף מ"א ריש ע"א: ונדעת היום וגו' "אין עוד מלבדו" — אין הפירוש שאין אלוה זולתו, כי זהו פשיטא וגו', אלא רצון לומר שאין עוד מציאות בעולם זולת מציאותו יתברך, כי בהסתרו יאבד הכל — עכ"ל.</p>
<p>Though in <i>Tanya</i>, the explanation is even deeper: that He alone exists just as He was before the creation of the world, for all is considered like nothing before Him (see also the discourse on <i>Shir HaShirim</i> regarding “And besides Me there is no God”).</p>	<p>רק שבספר התניא פירש בעמק יותר — שהוא לבדו כמו שהיה קדם בריאת העולם, משום דכלא קמיה כלא חשיב. (וראה בדבור המתחיל "שיר השירים" בענין ("וימבלעדי אין אלקים</p>
<p>Therefore, “You shall love Hashem your G-d” follows “Hashem is One”—that is, through the study of Torah (which is a key to the inner dimensions, drawing from the level of true Oneness, beyond even the level of <i>Baruch Shem Kevod</i>).</p>	<p>ועל כן, "ואהבת את ה' אלקיך" הוא על דרך ה' אחד ואהבת — והינו על-ידי עסק התורה (שהיא מפתחות הפנימיות — המשכה בבחינת "אחד" ממש, שלמעלה ("מבחינת כבוד שם כבוד</p>
<p>As it is written: “He wraps in light as a garment” (see what is written about “Oteh Or KaSalma” in the discourse for the day after Shemini Atzeres, at the end of section 5, and in the summary there section 4; and in <i>Iggeres HaKodesh</i>, chapter 19, discourse beginning “Oteh Or KaSalma,” and chapter 36, discourse beginning “David called them songs”),</p>	<p>דכתיב: "עוטה אור כשלמה" (ענין מה שכתוב בענין "עוטה אור כשלמה" בדבור המתחיל "ביום השמיני עצרת בנישין" סוף פרק ה', ובקצור שם סימן ד'; וענין באגרת הקדש סימן י"ט דבור המתחיל "עוטה אור כשלמה" וסימן ל"ו דבור המתחיל "דוד זמירות קרית לה").</p>

Tzemach Tzedek
Ohr HaTorah
Parshas Acharei Mos

<p>And this is also the meaning of: “His garments are like white wool” (<i>Daniel 7:9</i>), referring to the white tallis with which Hashem is enwrapped (see <i>Maharshal</i>, Rosh Hashanah 17b, and the commentators explain this as Chochmah),</p>	<p>וְזֶהוּ גַם־כֵּן עֲנִין "לְבוּשֵׁיהָ כְּתֵלַג חֵיוֹר" — טְלִית לְכִנָּה שְׁנֵת־עֶטְרָה בַּהּ הַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא (בְּמַהְרָשׁ"א, רֵאשׁ (הַשְּׁנָה דף י"ז ע"ב — פִּירְשׁוּ הַמְּפָרְשִׁים שְׁזו חֲכָמָה</p>
<p>“Exalt her and she will raise you”—to the level of “the hair of His head is like pure wool.” (See the discourse <i>Ki Al Kol Kavod</i>, on “Kavod Ila’ah,” which is like “before Him all is considered nothing,” and “Kavod” means garment, and “there is no kavod but Torah.”)</p>	<p>סְלֵסְלָה וּתְרוֹמְמֶנָּה" לְבַחֲיִנַת "וּשְׁעָר רִישֵׁיהָ כְּעֶמֶר" נִקְא". (וְעֵין בְּדַבּוּר הַמִּתְחִיל "כִּי עַל כָּל כְּבוֹד" בְּעֲנִין "כְּבוֹד עֵילָאָה" שֶׁהוּא כְּמוֹ דְקָמִיהָ כְּלָא חֲשִׁיב; וְכָבוֹד (הִינּוּ לְבוּשׁ — וְאֵין כְּבוֹד אֶלָּא תוֹרָה</p>
<p>Therefore, when a person studies Torah, he too is clothed in the supernal Kavod. (See the <i>Siddur</i> in the discourse <i>HaNosein Sheleg KaTzemer</i>, that the level of “kerach” (ice) is the curtain dividing Atzilus and Beriah, from where the creation of something from nothing begins—making the “yesh” feel separate.</p>	<p>וְלָכֵן, עַל־יְדֵי שְׁהָאָדָם עוֹסֵק בְּתוֹרָה — מִתְלַבֵּשׁ גַּם־כֵּן בְּבַחֲיִנַת "כְּבוֹד עֵילָאָה". (וְעֵין בְּסִדּוּר בְּדַבּוּר הַמִּתְחִיל "הַנּוֹתֵן שְׁלֵג כְּצֶמֶר", שֶׁבַחֲיִנַת קֶרַח — זֶהוּ הַפְּרָסָא הַמְּפַסְקֵת בֵּין עֲצִיּוּלוֹת לְבְרִיאָה, שֶׁמִּשָּׁם נִמְשָׁךְ לְהִיוֹת יֵשׁ (מֵאֵין — שִׁיחִיָּה הַיֵּשׁ דְּבַר נִפְרָד</p>
<p>And this happens through “kerach,” which is a hard crystallization, like “Your kingdom is a kingdom of all worlds,” as opposed to “sheleg” (snow), which is a light crystallization and is the source of supernal wisdom.</p>	<p>וְהִנְנוּ עַל־יְדֵי הַקֶּרַח, שֶׁהוּא גְלִיד חֲזָק — עַל דְּרָךְ "מְלַכּוּתָהּ מְלַכּוֹת כָּל עוֹלָמִים", מֵהָ שְׁאֵין כּוֹן הַשְּׁלֵג — שֶׁהוּא גְלִיד קַל, וְהוּא מְקוּר חֲכָמָה עֵילָאָה</p>
<p>And regarding snow it is said: “He gives snow like wool,” as above in the topic of “Exalt her and she will raise you.”</p>	<p>וְגַם בְּשְׁלֵג נִאָמַר: "הַנּוֹתֵן שְׁלֵג כְּצֶמֶר", כֵּן לְבְּעֲנִין "סְלֵסְלָה וּתְרוֹמְמֶנָּה".</p>
<p>(ג)</p>	
<p>And when a person contemplates and reflects within himself how through the refinement of the laws of Torah his soul becomes elevated, then he will rejoice and exult...</p>	<p>וְכַאֲשֶׁר יִשְׁפִּיל וְיִתְבַּנֵּן הָאָדָם בְּנִפְשׁוֹ אִידָה שְׁעַל־יְדֵי סְלוּסֵל הַלְכוֹת שֶׁל הַתוֹרָה תִּתְרוֹמֵם נִפְשׁוֹ כּוֹן — גִּיּוֹל... וְיִשְׂמַח כּוֹן</p>
<p>And all the more so and with greater force (<i>kal vachomer</i>), he will place his soul in his palm—that is, make Torah study his entire desire and pursuit.</p>	<p>וּמִכָּל שִׁכּוֹן וְקוֹל וְחֶמֶר — יִשִּׁים נִפְשׁוֹ בְּכַפּוֹ — לְהִיוֹת... כָּל יְשׁוּעוֹ וְחִפְצוֹ בְּעֵסֶק הַתוֹרָה כּוֹן</p>
<p>For through this, he becomes clothed in the garment of the Holy One, blessed be He.</p>	<p>שְׁבֻזָּה — הִנֵּה הוּא מִתְלַבֵּשׁ בְּלְבוּשׁוֹ שֶׁל הַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא.</p>
<p>(Also as it is written elsewhere, that about Torah study it says, “The wisdom of a man illuminates his face,” and this is the level of “man” upon the throne—as is stated in <i>Midrash Rabbah</i>, Koheles.)</p>	<p>וְגַם כְּמוֹ שֶׁכְּתוּב בְּמִקּוּם אַחֵר, שְׁעַל עֵסֶק הַתוֹרָה (נִאָמַר: "חֲכָמַת אָדָם תְּאִיר פָּנָיו", וְזוֹ הִיא בַחֲיִנַת "אָדָם (עַל הַכֶּסֶּא" כִּף כְּתוּב בְּמִדְרָשׁ רַבָּה בְּקוֹהֵלֶת</p>
<p>It follows that the person who engages in Torah study is on the level of “face to face” with the Holy One, blessed be He—that is: “May Hashem cause His face to shine upon you.”</p>	<p>נִמְצָא, הָאָדָם הָעוֹסֵק בְּתוֹרָה — הוּא בַחֲיִנַת פָּנִים בְּפָנִים עִם הַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא, הִנְנוּ: "יֵאָר ה' פָּנָיו". אֶלֶּיךָ</p>

Tzemach Tzedek
Ohr HaTorah
Parshas Acharei Mos

And therefore, <i>Teshuvah</i> —which is the return to face-to-face—how does that level become established in the soul of man? It is through Torah study.	ואם כן, התשובה — שהיא התזרת פנים בפנים — כדי שתהיה בחינה זו קבועה בנפש האדם — היא על-ידי עסק התורה.
And this is what is stated in <i>Iggeres HaTeshuvah</i> , Chapter 10, that the level of <i>Teshuvah</i> from above downward—this is through Torah study.	ונהו שכתוב באגרת התשובה פרק י': ש'בחינת תשובה מלמעלה למטה — והו עסק התורה.
And this is also explained in the maamar <i>Mah Tov</i> , section 3.	וכן נתבאר בדבור המתחיל "מה טוב", פרק ג'.
However, in the beginning, it must begin from a level of “back,” which is prayer that flows from <i>da'as</i> , drawn down through the 18 vertebrae of the spine.	אבל בתחלה צריך להיות בחינת "אחור", והוא התפלה הנמשכת מן הדעת, שנמשכת בח"י חליות השדרה.
And with this, we can understand what is said in the parshah <i>VeHayah Im Shamo</i> : “And I shall give grass...”—all of this is the matter of Torah study.	ובנה יובן מה שאומרים בפרשת "והיה אם שמוע": "ונתתי עשב" ... כל זה הוא ענין עסק התורה.
(And based on this, one can understand the above-cited <i>Yerushalmi</i> mentioned earlier in section א'.)	(ועל פי זה יובן הירושלמי הנ"ל דלעיל סימן א')
However, the mitzvos are like fulfilling the commandments of a king, and from the level of His kingship derives the sustaining of worlds in space and time.	אבל המצוות — הם על דרך קיום מצוות המלך, ומבחינת מלכותו — הוא קיום העולמות במקום ובזמן.
(Because royalty applies only over those who are separate—this is why it is said that one cannot be called a king over only a thousand sons, as explained elsewhere.)	פי מלוכה — שיהי על נפרד ונקא, שלכך על אלהי (בנים לא יקרא מלך, כמו שכתוב במקום אחר).
And this is the matter of “in Our likeness”—Torah study is called “in Our image”; mitzvos are “in Our likeness.”	ונהו ענין "כדמותנו", ועסק התורה נקרא "בצלמנו", ולכן המצוות — הם במקום וזמן.
(See the discourse <i>Ki Sishma Bekol</i> , that nevertheless, the foundation of Torah is the fulfillment of mitzvos, and “one who says ‘I only have Torah’...” etc.)	וראה סדרא דדבר מתחיל "פי תשמע בקול", ש'מפל) מקום יסוד התורה — הוא קיום המצוות, והאומר: "אין (לי אלא תורה" וכו).
As it is explained in the discourse <i>VeYikchu Li Terumah</i> regarding “Ki Ner Mitzvah”—that through this, “VeTorah Or” is drawn, and “Tzedakah elevates.”	על דרך שנתבאר בדבור המתחיל "ויקחו לי תרומה", בענין "פי נר מצוה" — שעל-ידי זה נמשך "ותורה אור", וצדקה תרומם.
And “His garment is tzedakah,” in the discourse <i>VeSamti Kadkad</i> , and it is written: “He wore tzedakah like armor.”	וגם: "לבושו צדקה" — בדבור המתחיל "ושמתי". "כדכד", וכתוב: "וילבש צדקה כשריץ".
See also the third explanation in <i>Eileh Masei</i> at the end of section 2, regarding “Ki Ner Mitzvah VeTorah Or,” and in the discourse <i>Mezuzah MiYamin</i> .	וראה גם בבאור "אלה מסעי" השלישי סוף פרק ב', בענין "פי נר מצוה ותורה אור", ובדבור המתחיל "מזוזה מימין".
Also, “The Holy One, blessed be He—His inside is like His outside” (<i>Zohar</i> , Vol. III, Parshas Pinchas, p. 229a).	גם: "דקודשא בריה הוא — תוכו כפרו" (זהר חלק ג' פרשת פינחס דף ר"כ ט'.

Tzemach Tzedek
Ohr HaTorah
Parshas Acharei Mos

And it may be said: mitzvos are the intertwining of the Name Havayah into the name *Adnus*; while Torah is the intertwining of *Adnus* into the Name Havayah. (See the first discourse of *Shuvah Yisrael*.)

וְאֶפְשֶׁר לֹמַר: מִצְוֹת — זֶהוּ עִנְיָן שִׁילּוּב הוּי' בְּאֲדָנִי, וְהַתּוֹרָה — שִׁילּוּב אֲדָנִי בְּהוּי'. (עִנְיָן בְּבִאּוֹר "שׁוּבָה (יִשְׂרָאֵל)" דְּרוֹשׁ הָרֵאשׁוֹן.)

[NOTE: 📖 S – Summary

This profound discourse by the Tzemach Tzedek (inspired by *Likutei Torah*, Parshas *Acharei*, in the second *derush* on *Ki VaYom Hazeih*) explores how true teshuvah (return to G-d) is deeply connected to Torah study, and how this relationship creates a face-to-face (פְּנִיִּים בְּפְנִיִּים) bond between man and Hashem.

1. Part A establishes that teshuvah means restoring the relationship to a state of *panim el panim*—direct, personal divine closeness. This can only become permanent through Torah and mitzvos. Studying the inner dimension of Torah (Pnimiyyus HaTorah) draws down divine unity from the level of *Echad* (Oneness beyond creation), elevating the soul far beyond the veil of separation.
2. Part B elaborates that Torah is more than intellect—it is the “garment” of Hashem, as alluded to in phrases like “*Oteh or ka'salma*” and “*levushei ketalag chivar*”. Studying Torah, especially its inner dimensions, wraps the soul in this divine garment. This connects man to the source of all light and unity, unlike mitzvos, which operate more in the realm of divine Kingship and structure within time and space.
3. Part C brings it into emotional and practical experience: when one contemplates how Torah refines and uplifts his soul, he is drawn to fully dedicate himself to it. Torah becomes the channel to fix the face-to-face relationship with Hashem, which is the essence of teshuvah from above to below. Mitzvos remain foundational, representing Hashem’s sovereignty over creation, but Torah reaches the divine essence. The conclusion compares mitzvos to the merging of *Havayah* into *Adnus* (מַלְכוּת), and Torah to the reverse—drawing Malchus back into Atzmus.

🕒 Practical Takeaway

- To make divine closeness real and lasting, study Torah not only as a command but as a soul-connection—Torah is the medium of face-to-face intimacy with Hashem.
- Regular reflection on how Torah uplifts the soul can help awaken love and joy in your learning—and help keep it from becoming mechanical.

Tzemach Tzedek

Ohr HaTorah

Parshas Acharei Mos

- Don't separate mitzvah observance from Torah study, but realize their different roles: mitzvos maintain divine structure; Torah dissolves the boundary and reveals the divine light itself.
- If you're struggling in teshuvah, begin with heartfelt prayer (the "back") that stems from da'as (mindful inner awareness), and move toward Torah—this shift brings you into "face" with the Divine.

Chassidic Story (of the Tzemach Tzedek)

When the Tzemach Tzedek was once asked why Chabad so strongly emphasized *Torah study*—seemingly even more than emotional avodah—he pointed to the pasuk:

"ותורה אור" — "The Torah is light."

Then he added:

"When you're in a dark room, it doesn't help to shout or cry. You need to light a candle."

He explained: Just like a candle illuminates and dispels darkness instantly, Torah—especially inner Torah—illuminates the soul, even if a person has fallen spiritually. This is why true teshuvah must be rooted in Torah study—because it connects you directly to the Source of light.

Source: *Heard from elder Chassidim in Lubavitch; cited in oral traditions of Lubavitcher yeshivot.* END NOTE]