

מאוצרות
לקוטי
שיחות

PARSHAS VAYIKRA ויקרא

SELECTIONS FROM
LIKKUTEI
SICHOS

INSIGHTS INTO THE WEEKLY PARSHA

BY THE LUBAVITCHER REBBE

VAYIKRA I | ויקרא א

LIKKUTEI SICHOS, VOLUME 17, P. 1FF.

Adapted from a *sichah* delivered on Nissan 13, 5726 [1966]

Introduction

When trying to develop a child's awareness of self, parents and educators face a dilemma. Obviously, they do not want children to grow up self-centered, with inflated egos, thinking the world revolves around them. However, they also do not want them to grow up timid, overwhelmed by the people and situations around them. They try to cultivate a healthy self-esteem that gives children the inner strength to act creatively and spontaneously, while continually being guided by a moral compass that trains them to be sensitive to the feelings and needs of other people.

But setting such goals and achieving them are often two different things. One of the ways the Torah has taught us to take the theoretical principles mentioned above and make them real values in our children's education is to look at exemplars from our Jewish heritage and model our conduct according to theirs.

In the *sichah* that follows, the Rebbe focuses on an incident in which the Alter Rebbe guided the education of his grandson, the *Tzemach Tzedek*. Recalling the conduct of Moshe our teacher and Adam first man, the Alter Rebbe taught his grandson a critical lesson, one that endowed him with a genuine awareness of his inner potential, while teaching him to temper his self-esteem with modesty.

This story and its message speak to each one of us, enabling us to appreciate the unique gifts that G-d has granted each of us and, simultaneously, the responsibility to be vigilant lest we become carried away with pride in our abilities. Recognizing our potentials and humbly appreciating that they been granted by G-d empower us to take advantage of all the possibilities for growth that we are granted.

Discovering Who We Really Are

A Lesson the Alter Rebbe Taught the Tzemach Tzedek

1. (At a Pesach *farbrengen*,¹) the Rebbe Rayatz related the manner in which the Alter Rebbe brought his grandson, the Tzemach Tzedek, to *cheder* for the first time. Among the points the Rebbe Rayatz mentioned is that the Alter Rebbe instructed the teacher to study the first passage of *Parshas Vayikra* with the child.² After the teacher had studied the passage with the child, the child asked the Alter Rebbe, “Why is the *alef* in the word *vayikra* small?”³

The Alter Rebbe entered a state of *dveikus* for quite some time. Afterwards, he replied:

Adam, the first man, was G-d’s handiwork⁴ and G-d testified that his wisdom surpassed that of the ministering angels.⁵ However, Adam knew his own greatness and consequently became over-impressed as a result of this awareness. Therefore, he lapsed and committed the Sin of the Tree of Knowledge.⁶

א. דער רבי האט אמאל דערציילט (אין א פסח'דיקן פארברענגען) דעם סדר ווי דער אלטער רבי האט אריינגעפירט זיין אייניקל, כבוד קדשת אדמו"ר הצמח צדק, אין חדר. צווישן די זאכן וואס דער רבי האט דאן דערציילט איז, אז דער אלטער רבי האט געהייסן דעם מלמד ער זאל לערנען מיטן קינד די ערשטע פרשה פון ויקרא. נאך דעם ווי דער מלמד האט אפגעלערנט די פרשה מיטן קינד, האט דאס קינד געפרעגט בא דעם אלטן רבי: פארוואס איז דער ווארט ויקרא מיט אן אלף זעירא?

דער רבי האט זיך פאר'דבק'ט א היפשע צייט, און נאכדעם האט ער געזאגט:

אדם הראשון איז געווען יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא,⁴ און הקדוש ברוך הוא איז מעיד עליו אז חכמתו מרבה מחכמת מלאכי השרת.⁵ ער - אדם הראשון - האט געוואוסט מעלת עצמו און האט זיך מיט דעם בא זיך אליין איבערגענומען, איז ער דורכגעפאלן אין חטא עץ הדעת.⁶

1. *Sichos Yom Shivi'i Shel Pesach*, 5700 (*Sefer HaSichos* 5700, p. 68; p. 123 in English).

2. The source for this custom is found in *Midrash Tanchuma, Parshas Tzav*, sec. 14; *Vayikra Rabbah* 7:3. See also the commentary of *Kli Yakar* at the beginning of this Torah reading; *Sefer Chassidim*, sec. 1140; *Kolbo*, sec. 74, quoted by *Sifsei Kohen* in his gloss to *Yoreh Deah* 245:8.

3. Throughout the *Tanach*, each of the letters of the alphabet appears at least once in an oversized form and at least

once in miniature. In the word *vayikra* at the beginning of this Torah reading, the *alef* appears in miniature and in the name *Adam* at the beginning of *Divrei HaYomim*, it appears oversized.

4. See *Bereishis Rabbah* 24:5; *Koheles Rabbah* 3:11 (2) which refer to Adam as G-d's handiwork; *Avos D'Rabbi Nassan*, the conclusion of ch. 1 (citing *Tehillim* 139:5).

5. *Bereishis Rabbah* 17:4, and the sources cited there.

6. See *Torah Or*, the conclusion of *Parshas Mishpatim*: “The fundamen-

tal point of the *kelipah* of haughtiness became integrated within the nature of man through the Sin of the Tree of Knowledge... causing one not to see himself as he is and feel self-concern, realizing his own lacks and appreciating what is to his own benefit.” As is well known (see the *maamer* entitled *Lehavin Inyan Cheit Adam HaRishon* in *Sefer HaMaamarim V'Eshaleich, Liozna*; the *maamer* entitled *Padeh BiSholom*, 5677, et al), the Sin of the Tree of Knowledge resulted from Adam's desire for sensitivity to feelings of satisfaction.

Moshe our teacher... also knew his own greatness. However, not only did Moshe not become over-impressed as a result of this awareness, it caused him to have a broken and contrite heart, making him appear very lowly in his own eyes.⁷ He thought: Were another person, who was not Amram's son, nor the seventh generation in descent from Avraham, and who had not been granted such a great, lofty soul and such ancestral merit, that person would have certainly been better than he.⁸

The Holy One, blessed be He, states in the Torah,⁹ "The man, Moshe, was exceedingly humble, more than any person on the face of the earth." No matter how low a person's stature and how simple he was, Moshe would measure himself against him, thinking that if that person had possessed the positive spiritual qualities with which he, Moshe, had been endowed – i.e., qualities that he had not earned through his own work – as well as his ancestral merit, that person would certainly have been better than he.¹⁰

There are three types of forms for the letters which the Holy One, blessed be He, gave at Mount Sinai: oversized letters, average-sized letters, and miniature letters. Generally, the Torah is written in average-sized (*beinonim*) letters, for the intent is that a person should be a *beinoni* (an intermediate).¹¹ Through the Torah, one reaches the level of a *beinoni*. With regard to Adam, the first man, whose recognition of his own greatness caused him

מִשֶּׁה רַבִּינוּ . . . הָאֵט אוֹיף גֵּעוּוּאָוּסֵט מַעֲלַת עֲצָמוֹ, אִיז נִיט נָאָר וּוְאָס מִשֶּׁה רַבִּינוּ הָאֵט זײַךְ נִיט אִיבֶער־גֵּעוּוּמָען בַּא זײַךְ אַלײן מִיט דָּעם, אַדְרָבָה, דָּאָס הָאֵט אִים גַּעמאַכט אַ לֵב נִשְׁבֵּר וְנִדְכָּה וּוְאָס עַר אִיז גֵּעוּוּעֵן שְׁפִלָּה בְּעֵינֵי עֲצָמוֹ, טְראַכט־נִדִּיק, אַז אַן אַנדער אִיד, נִיט עֲמֶרֶס'ס אַ זון און נִיט אַבְרָהָם אַבִּינוּ'ס אַ דור שְׂבִיעִי, וּוְאֵלֶט גֵּעָהאָט אַזאַ הוּיף גְרוֹיסע נִשְׁמָה און אַזעלכֶּע זְכוּת אַבּוֹת ווי עַר הָאֵט, וּוְאֵלֶט יֶענֶער זִיכֶער גֵּעוּוּעֵן בַּעסֶער ווי עַר אִיז.

און דָּאָס אִיז וּוְאָס הַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא זָאגט אִין תּוֹרָה! וְהָאִישׁ מִשֶּׁה עָנוּ מְאֹד מְכַל הָאָדָם אֲשֶׁר עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה. פֻּן יַעֲדֵן אָדָם וּוְאָס אִיז גֵּעוּוּעֵן, ווי קְלִיין און פֶּשוּט אִין דַּעַת עַר אִיז נִיט גֵּעוּוּעֵן, הָאֵט זײַךְ מִשֶּׁה רַבִּינוּ מִיט אִים פֶּאַרמאַסטן, אַז יֶענֶער וּוְאֵלֶט גֵּעָהאָט זײַנע גֵּעִשְׁעִנְקֶטע - נִיט פֶּאַרדִינְטע בִּיגִיעַת עֲצָמוֹ - מַעֲלֹת הַנִּשְׁמָה וְזְכוּת אַבּוֹת, וּוְאֵלֶט יֶענֶער זִיכֶער זײַן בַּעסֶער פֶּאַר אִים".

אִין די תְּמוּנוֹת הָאוֹתִיּוֹת וּוְאָס הַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא הָאֵט גֵּעֲגַעבֵן בְּסִינֵי, אִיז פֶּאַראַן דְּרִייעֶרלִיי אוֹתִיּוֹת, אַתָּן רַבְרְבִין אַתָּן בִּינוּנִין און אַתָּן זְעִירִין. די תּוֹרָה אִיז גֵּעִשְׁרִיבֵן אִין אַתָּן בִּינוּנִים. די כּוֹנֶה אִיז אַז דָּער אָדָם בַּאדאַרף זײַן אַ בִּינוּנִי און דוּרף תּוֹרָה קוּמט מֵעַן צו מְדִיגַת בִּינוּנִי. אָדָם הָרֵאשׁוֹן, וּוְאָס דוּרף הַכֶּרֶת מַעֲלַת עֲצָמוֹ אִיז

7. See *Likkutei Sichos*, Vol. 13, p. 33, footnote 28, and the marginal note there. Clarification is still required.

8. See the Alter Rebbe's *maamer* entitled *Veyasfu HaAnavim* (*Sefer HaMaamarim* 5562, p. 51). See also the sources mentioned in note 10.

9. *Bamidbar* 12:3.

10. Regarding Moshe's humility, see the extensive explanation in *Likkutei Sichos*, Vol. 13, p. 30ff., p. 37, the footnotes there, and the sources cited.

11. See *Rambam, Mishneh Torah, Hilchos Deos* 1:4; *Commentary to the Mishnah*, Introduction to *Avos* (*Shemoneh Perakim*, ch. 4). In these

sources, *Rambam* speaks about the advantage of following the "middle path" and having one's emotional characteristics evenly balanced. See *Tanya*, ch. 1, 12ff *et al.*, which elaborates on the meaning of the term *beinoni*, "intermediate," offering a different interpretation than that of *Rambam*.

to lapse and commit the Sin of the Tree of Knowledge, an oversized *alef* is used.¹² With regard to Moshe, our teacher, whose Divine service of recognizing his own humble ness brought him to the highest level of humility, *vayikra* is written with a miniature *alef*.

דורכגעפאלן בחטא עץ הדעת, שטייט אדם מיט א אלף רבתי; משה רבינו, וואס דורך דער עבודה פון הכרת שפלות עצמו איז ער צוגעקומען צו דער העכסטער דרגא פון ענוה, שטייט ויקרא מיט אן אלף זעירא.

Why mention Adam?

2. On the surface, there is a point in this story which requires clarification: Why was it necessary for the Alter Rebbe to elaborate regarding the description of Adam, the first man, and the reason why an oversized *alef* is used in his name, and furthermore, to mention it before answering the question regarding Moshe? The use of an oversized *alef* with regard to Adam appears irrelevant to clarifying why a miniature *alef* is used in the word *vayikra*. Seemingly, it is sufficient to say that the miniature *alef* in *vayikra* is an allusion to Moshe's great humility.

Furthermore, the explanation that the miniature *alef* in *vayikra* alludes to Moshe's humility is stated in several of the commentaries¹³ to the Torah,¹⁴ which do not mention the oversized *alef* used with regard to Adam. How much more so does its mention seem unnecessary in the instance at hand, as the *Tzemach Tzedek* had not yet learned about the oversized *alef* used with regard to Adam. He was just beginning to study *Chumash* (and the oversized *alef* first appears in *Divrei Hayomim*). Thus, on the surface, it does not seem appropriate to mention — and at such great length — the concept of the oversized *alef* used with regard to Adam, the first man.

In particular, this is true because the explanation given by the Alter Rebbe concerning the

ב. אין דעם סיפור איז, לכאורה, צריך ביאור:

פארוואס האט דער אלטער רבי געדארפט זאגן (און דערצו נאך - מקדים זיין) די גאנצע אריכות וועגן אדם הראשון און פארוואס עס שטייט בא אים אן אלף רבתי? צו פארענטפערן פארוואס דער אלף פון ויקרא איז אן אלף זעירא איז לכאורה נישט נוגע דער ענין פון אלף רבתי פון אדם הראשון; עס איז גענוג דער ביאור אז דער אלף זעירא פון ויקרא איז א רמז אויף דער גרויסער ענוה פון משה רבינו?

נאך מער: ביאור הנ"ל אין דעם אלף זעירא פון ויקרא - אז דאס איז א רמז אויף דער ענוה פון משה רבינו - שטייט אין כמה מפרשי התורה,¹⁴ און זיי דערמאנען נישט דערביי וועגן דעם אלף רבתי פון אדם הראשון; איז דאך על אחת כמה וכמה בנדין דין - ווען דער צמח צדק האט נאך נישט געלערנט וועגן דעם אלף רבתי פון אדם הראשון (וואס שטייט ערשט אין דברי הימים), ער האט ערשט אנגעהויבן לערנען חומש - אז עס האט לכאורה נישט קיין ארט צו ברענגען דעם ענין ובפרט באריכות וועגן דעם אלף רבתי פון אדם הראשון.

[ובפרט אז דער ביאור פון אלטן רבי'ן]

12. *I Divrei HaYomim* 1:1.

13. With the exception of *Panei'ach Raza* and *Toldos Yitzchak*. See also the next note.

14. The commentary of Rabbenu Asher to the Torah; *Panei'ach Raza*; *Moshav Zekenim*; *Toldos Yitzchak* (by Rav Yitzchak Caro);

Tzror HaMor; *Kli Yakar*; the commentary of *Sifsei Kohen* to the Torah.

oversized *alef* speaks unfavorably about Adam¹⁵ and the Torah does not speak pejoratively even about a non-kosher animal.¹⁶ Certainly, it would not be appropriate to speak about Adam – G-d's handiwork, as the Alter Rebbe describes him – in such a manner (unless there is a necessity to do so).¹⁷

Moshe's Humility

3. It is also necessary to understand the Alter Rebbe's lengthy explanation regarding the humility of Moshe. Seemingly, it would have been sufficient to state in brief (as do the other commentaries cited) that Moshe was exceedingly humble, as G-d testifies in the Torah.⁹ It is possible to say that the Alter Rebbe wanted to clarify to the *Tzemach Tzedek* how Moshe could be "humble in his own eyes" despite his being aware of his own greatness, (a greatness so extraordinary that no one can compare himself to Moshe).¹⁸ Indeed, Moshe thought that if another person had been granted the same positive qualities with which he, Moshe, had been endowed, i.e., his lofty soul and ancestral merit – qualities that he had not earned through his own efforts – that other person would have certainly been better than he.

Nevertheless, there are points that still require clarification:

a) This concept itself requires explanation: Why is it necessary to emphasize that Moshe also recognized his own greatness (thereby creating a need to explain that this recognition does not contradict his humility)?

b) The Alter Rebbe's explanation of why

וועגן דעם אלף רבתי דאָס האָרשון
ברענגט אַרויס - ה'יפך שִׁבְחוֹ שֶׁל אָדָם
הָרִאשׁוֹן. אִיז מִה־דָּאָךְ אִז "בְּגִנוֹת בְּהֵמָה
טְמֵאָה לֹא דְבַר הַתּוֹב", עַל אַחַת כְּמָה
וְכְמָה בְּנוֹגֵעַ, וּוִי עַר זָאגט דָא גּוֹפֵא, יִצִּיר
כְּפִיו שֶׁל הַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא, אָדָם הָרִאשׁוֹן
(סִיּוּדן ס'אִיז דָא אַ הִכְרַח אויף דעם¹⁷).

ג. אויף דאָרף מָען פֿאַרשטיין די
אָריכות וועגן דער עֲנוּה פֿון מֹשֶׁה רַבִּינוּ
- דְּלִכְאוּרָה וואָלט געווען גענוג צו זאָגן
בְּקִיצוֹר (ווי די מִפְרָשִׁים הַג'ל), אַז מֹשֶׁה
רַבִּינוּ אִיז געווען אַ גְּרוֹיסער עָנוּ, און ווי
דער אויבערשטער אִיז מַעֲיֵד אֵין תּוֹרָה
"וְהָאִישׁ מֹשֶׁה עָנוּ מֵאֵד גו'".

אפילו אויב מ'זאל זאָגן, אַז דער אַלְטער
רַבִּי האָט געוואָלט עֲרֻקלעך דעם צִמְחָה
צִדֵּק ווי עס אִיז מְעַגְלֵיךְ אַז מֹשֶׁה רַבִּינוּ
זאל זײַן אַ "שֶׁפֶל בְּעֵינֵי עַצְמוֹ" בְּשַׁעַת עַר
"הָאִישׁ אויף געוואוסט מַעֲלַת עַצְמוֹ" (ביז
אַז קיינער קען זיך נישט גלייכן צו מֹשֶׁה¹⁸)
- ווייל ער האָט געטראכט אַז אויב אַ
צווייטער "וואָלט געהאַט זײַנע געשענקטע
- נישט פֿאַרדינטע בִּיגִיעַת עַצְמוֹ - מַעֲלֹת
הַנִּשְׁמָה וְזִכּוֹת אֲבוֹת, וואָלט יִעֲנֶה זיכער
זײַן בעסער פֿאַר אים" -

אִיז אָבער נאָך אַלץ נישט מובן:

(א) האָ גופא טעמא בְּעֵי - לְמַאי נִפְקָא
מִינָהּ דָא צו מַדְגִּישׁ זײַן, אַז (אויף) מֹשֶׁה
הָאִישׁ געוואוסט מַעֲלַת עַצְמוֹ (וּבְמִלָּא אִיז
מוֹכְרָח צו מִסְבִּיר זײַן ווי דָאס אִיז נישט
קײַן סְתִירָה צו זײַן עֲנוּה)?

(ב) אויף צו מִסְבִּיר זײַן פֿאַרנואַס מֹשֶׁה

15. In contrast to the explanations of the commentaries mentioned in the previous note which interpret the oversized *alef* as alluding to Ad-

am's positive qualities, as explained in sec. 4.

16. *Bava Basra* 123a.

17. See *Likkutei Sichos*, Vol. 5, p. 281; Vol. 10, p. 26ff.

18. See *Shulchan Aruch*, *Yoreh Deah* 242:36.

Moshe did not become over-impressed despite his awareness of his own greatness – in contrast to Adam who did – appears superfluous. It would have been sufficient to say that Moshe's humility resulted from him thinking that his greatness was not earned through his own labor, but rather was the result of the positive qualities he was granted from Above and his ancestral merit. Why did the Alter Rebbe also elaborate on Moshe's comparison of himself to every other person and his supposition that, if another person had been endowed with the qualities he himself had been granted, that person would have certainly been better than he?

רבינו האט זיך נישט איבערגענומען מיט מעלות עצמו - נישט ווי אדם הראשון וואס "האט געוואוסט מעלות עצמו און האט זיך מיט דעם בא זיך אליין איבערגענומען" - וואלט געווען גענוג צו זאגן, אז דאס איז דערפאר ווייל משה האט געטראכט אז זיינע מעלות זיינען נישט "פארדינטע ביגיעט עצמו", נאר מצד זיינע געשענקטע מעלות הנשמה וזכות אבות;

פארוואס איז ער אויך מאריך ווי משה האט זיך פארמאסטן מיט יעדן אדם, אז ווען יענער וואלט געהאט זיינע געשענקטע מעלות וכו' וואלט ער זיכער געווען בעסער פאר אים?

A Sign of Greatness

4. Initially, when viewing the Alter Rebbe's explanation, it appears that the oversized *alef* used with regard to Adam is an allusion to an undesirable quality: the fact that he became over-impressed due to the awareness of his greatness (in contrast to the miniature *alef* in *vayikra* which alludes to the humility of Moshe).

In truth, this cannot be said, for there is a clear-cut principle that the oversized letters in the Torah are loftier than the average-sized letters and, certainly, the miniature letters.¹⁹ Even a child can understand that the Torah uses an oversized letter to indicate a degree of greatness and importance as judged by the scales of the Torah of truth.

For this reason, commentaries²⁰ explain that the oversized *alef* used with regard to Adam

ד. לערנענדיק דעם ביאור פון אלטן רבי'ן בהשקפה ראשונה קומט אויס, אז דער אלף רבתי פון אדם הראשון איז א רמז אויף היפוך הרצוי, אויף זיין איבערגענומען זיך מיט "מעלות עצמו" (היפוך פון דעם אלף זעירא פון ויקרא, וואס ווייזט אויף דער ענוה פון משה רבינו).

אבער אין אמת'ן קען מען אזוי נישט זאגן. ווארום עס איז א כולל פשוט, אז די אותיות רבבין וואס שטייען אין תורה זיינען העכער אפילו פון אותיות בינוניות, און מכל-שכן פון אותיות זעירניות. און דאס פארשטייט אפילו א קינד, אז ווען תורה נוצט א גרעסערן אות, איז דאס דערפאר וואס על פי תורת אמת איז אין דעם פאראן א גרויסקייט, א תשיבות.

דערפאר זאגן טאקע מפרשים", אז דער אלף רבתי פון אדם הראשון איז א

19. This principle is also discussed in the Kabbalah; see the statements of the Zohar and Ramaz, et al., at the beginning of this Torah reading. See also *Or HaTorah, Vayikra*, Vol.

3, p. 724ff.; the *maamarim* entitled *Vayikra* in *Sefer HaMaamarim* 5678, p. 234, and in *Sefer HaMaamarim* 5705 (ch. 3); and the second *maamar* entitled *Vayidaber Elokim*, 5699, et al.

20. *Panei'ach Raza*. See also *Toldos Yitzchak*, loc. cit.; see *Zohar*, Vol. I, p. 239a; Vol. III, p. 300a.

alludes to the fact “that there was never a man as great as he... or to the profuse wisdom he possessed, to the extent that he was able to name all the created beings.”²¹

Furthermore, in *Likkutei Torah*,²² the Alter Rebbe himself discusses the difference between the miniature *alef* of *vayikra* and the oversized *alef* of Adam in *Divrei HaYamim* and explains how it indicates that Adam was even greater than Moshe.

In that discourse, the Alter Rebbe explains that the oversized *alef* refers to Adam as he existed “before the sin, when he was on a very lofty and exalted level.”²³ (Accordingly, he was able to receive influence from the oversized *alef*, i.e., “the attribute of *Kesser*, as it is subsumed in G-d’s very Essence.”)²³ With regard to Moshe, by contrast, the Torah states,²⁴ “And Moshe could not enter the Tent of the Meeting because the cloud had rested upon it.” The cloud reflects influence from “a very sublime and awesome level,”²⁵ (*Kesser*), which Moshe could not access. For this reason, with regard to Moshe, *vayikra* is written with a miniature *alef*, for calling (i.e., drawing down influence) to Moshe (from the sublime level of the cloud) was possible only through a *tzimtzum*, a contraction alluded to by the miniature *alef*.²⁶

Thus, the Alter Rebbe’s addition – the discussion of the oversized *alef* used with regard to Adam – seemingly defeats his purpose, as it appears to indicate that Adam was on a higher level than Moshe. Moreover, it alludes not to Adam’s stumbling

רמז שלא היה אדם גדול כמותו . .
או על רב חכמה שהיה בו עד שקרא
שמות.”

נאכמער: דער אלטער רבי אליין
שטעלט זיך אין לקוטי תורה אויף
דעם חילוק צווישן דעם “אלף ויקרא
זעירא” און “בדברי הימים כתיב אדם
באלף רבתי”, און איז מבאר ווי אדם
הראשון איז העכער פון משה׳ן:

דער אלף רבתי פון אדם הראשון
איז “בחינת אדם הראשון כמו שהיה
לפני החטא שהיה במדרגה גבוה מאד
נעלה” (און דערפאר האט ער געקענט
מקבל זיין פון אלף רבתי, וואס איז
“בחינת הפתר כמו שהוא במהותו
ועצמותו”); מה שאין כן אויף משה׳ן
שטייט “וירא” וכל משה לבא גו׳ כי
שכן עליו הענן – וואס דער ענן איז א
המשכה “ממקום עליון ונורא מאד”²²
(כתר) – און דערפאר שטייט ביי
משה׳ן ויקרא מיט אן אלף זעירא, ווייל
די קריאה (והמשכה) צו משה׳ן (פון
דעם ענן) איז נאר “על ידי צמצום”²³.

קומט אויס, אז די הוספה אין דעם
אלטן רבי׳ס רייד אז ביי אדם הראשון
שטייט אן אלף רבתי, איז דאס גאר
בהשקפה ראשונה, א מעשה לסתור:
פון דעם איז מוכח אז אדם הראשון
שטייט העכער פון משה רבינו, און
נאכמער – דאס איז א רמז (ניט אויף
אן ענין ווי “דורכגעפאלן (בחסד) עץ

21. See *Likkutei Sichos*, Vol. 15, P. 13ff., translated in Vol. 1 of this series, p. 35ff.

22. At the beginning of our Torah reading. See also the *maamarim* entitled *Vayikra* and *Vayidaber* cited in footnote 19, above.

23. *Likkutei Torah, Vayikra*, p. 1b. The *maamarim* entitled *Vayikra* and *Vayidaber* cited above explain

that the oversized *alef* refers to the consummate perfection man will reach in the era of Redemption (which will surpass the level of Adam before the sin).

24. *Shmos* 40:35.

25. *Likkutei Torah, Vayikra*, p. 1a.

26. See also *Or HaTorah, Parshas Vayikra*, Vol. I, p. 119; *Zohar, loc.*

cit., quoted and explained in *Or HaTorah, Vayikra*, Vol. 3, *loc. cit.* and in the *maamarim* entitled *Vayikra* and *Vayidaber, loc. cit.*; the *Likkutei Torah* of the *Arizal*, the beginning of *Parshas Vayikra* quoted in *Or HaTorah*, Vol. 3, p. 726, and the end of the *maamar* entitled *Vayikra* cited above. Note also *Panei’ach Raza, loc. cit., et al.*

through the Sin of the Tree of Knowledge but, on the contrary, to his superior level prior to the sin.

הַדַּעַת), נָאֵר פֶּאֶרְקֶרֶט) אוֹיף "בְּחִינַת אָדָם הָרִאשׁוֹן כְּמוֹ שֶׁהָיָה לִפְנֵי הַחֲטָא"?

Living with an Inner Paradox

5. It is possible to offer the following resolution: By presenting this explanation to the *Tzemach Tzedek*, the Alter Rebbe was not merely answering his question concerning the verse. Instead, the Alter Rebbe was primarily concerned with educating the *Tzemach Tzedek* and teaching him the lesson in Divine service that can be derived from the miniature *alef* in *vayikra*.²⁷

[This explains how this story is connected to statements of the Rebbe Rayatz (at an earlier *farbrengen*),²⁸ that the Alter Rebbe personally devoted himself to the education and the training of the *Tzemach Tzedek*. That was the reason he personally took him to *cheder* for the first time, as well as undertook other matters related to his education and training.]

In order for the lesson from the miniature *alef* to be complete, it was necessary for the Alter Rebbe to introduce his explanation with the critique of Adam's conduct.

By elaborating on Adam's qualities and the fact that he appreciated his own greatness, the Alter Rebbe's intent was not merely to negate the undesirable aspects of Adam's conduct. Quite the contrary, every Jew – due to the spark of Adam he possesses, as will be explained in sec. 7 – must emulate the positive self-esteem Adam possessed. To refer to the well-known adage,²⁹ "Just as a person must recognize his own shortcomings, so, too, must he recognize his own positive qualities."

ה. נְקוּדַת הַבִּיאוּר אֵין דַּעַם - יֵשׁ לוֹמַר בְּדֶרֶךְ אֶפְשָׁר:

מִיטָן זָאגן דַּעַם צִמְח־צֶדֶק דַּעַם בִּיאוּר הַנ"ל אִיז דַּעַר אֶלְטֶער רַבִּי גַעווען אוֹיסן נִיט (נָאֵר) צו פֶּאֶרענטפֿערן זײַן שְׂאֵלָה אֵין פֿוטוּק, נָאֵר (בְּעִיקָר) - אַ לִימוּד און חִינּוּף פֿון צִמְח־צֶדֶק, אִים מְבַאֵר זײַן דִּי הוֹרָאָה אֵין עֲבוּדַת ה' וואס מ'דאַרף אַרויסנעמען פֿון דַּעַם אֶלף זַעֲרִיאַ פֿון וִיקְרָא^כ,

[און דאס קומט בְּהַמְשָׁךְ צו דַּעַם וואס דַּעַר רַבִּי האט דאן דַּעַרצײַלט (אֵין אַ פֿריערדיקן פֿאַרברענגען^כ), אז דַּעַר אֶלְטֶער רַבִּי האט זײַן אַליין אָפּגעגעבן מִיט דַּעַם חִינּוּף וְהַדְרָכָה פֿון צִמְח־צֶדֶק - דַּעַרפֿאַר האט ער אִים אַליין אַרײַנגעפֿירט אֵין חֶדֶר וכו'].

און כְּדִי אַז דִּי הוֹרָאָה פֿון דַּעַם אֶלף זַעֲרִיאַ זאל זײַן בְּשִׁלְימוּת, מוז מען האבן דִּי גאַנצע הַקְדָּמָה וועגן אָדָם הָרִאשׁוֹן:

מִיט דַּעַר אַרְיִכוּת וועגן דִּי מַעֲלוֹת פֿון אָדָם הָרִאשׁוֹן און ווי בײַ אִים אִיז גַעווען "הַפֶּרֶת מַעֲלַת עֲצָמוֹ", אִיז דַּעַר אֶלְטֶער רַבִּי נִיט גַעווען אוֹיסן צו שוֹלֵל זײַן דִּי הַנִּהְגָּה פֿון אָדָם הָרִאשׁוֹן, נָאֵר אַדְרָבָה - אַז, אַזוי דאַרף זײַן בײַ יַעֲדֵן אֵידֵן (מִצַּד דַּעַר נִיצוּץ פֿון אָדָם הָרִאשׁוֹן שָׁבוּ, כְּדִלְקָמֶן סַעֲיָהּ ז') - וּכְפֶתֶגֶם הַיְדוּעָה^כ: "אַזוי ווי מען דאַרף וויסען דִּי חֲסִרוֹנוֹת, אַזוי דאַרף מען וויסן דִּי אֵיגֶנֶע מַעֲלוֹת."

27. This also explains why – before giving this answer – the Alter Rebbe remained in a state of *dveikus* for an extended time, despite the fact that the fundamental focus of his reply

is found in the Torah's commentaries.

28. *Shabbos Chol HaMoed Pesach* (*Sefer HaSichos* 5700, p. 40; p. 83 in English).

29. *Likkutei Dibburim*, Vol. 4, p. 581a (in English translation, Vol. 4, p. 91); see *HaYom Yom*, entry 26 Cheshvan, and *Sefer HaSichos* 5687, p. 114.

This teaches us how we must approach “recognizing our own humbleness.” That awareness should not negate the recognition of one’s positive qualities.³⁰ Instead, the two can coexist. Though one is aware of his positive qualities, that recognition need not lead to haughtiness because he realizes these potentials were granted him from Above. They were not earned through his own efforts, but instead resulted from his inherent spiritual gifts and his ancestral merit. The paradigm for this is the humility of Moshe.³¹ Such humility can be achieved by every person, for everyone possesses a spark from the soul of Moshe.³²

Furthermore, when a person recognizes his positive qualities, it is necessary that he possess an extreme drive toward humility, like Moshe, who was “exceedingly humble, more than any person,” as will be explained in sec. 9.

Therefore, there is no contradiction. The oversized *alef* used with regard to Adam alludes to the genuinely great powers he possessed, as explained above in sec. 4. Simultaneously, it alludes to the fact that he recognized his own superiority. Although such awareness could lead to negative consequences, it is not necessarily a fault. On the contrary, the recognition of one’s own superior qualities is a path in Divine service mandated by the Torah. Indeed, such awareness is specifically associated with the Divine service of the righteous (*tzaddikim*), as will be explained in sec. 7.

With his explanation, the Alter Rebbe underscored the extent to which a person must be careful

און דערפון גופא קומט ארויס די נפקא מינה בנוגע דעם אופן פון “הפּרַת שפּלוּת עֲצֻמוֹ,” אז דאס איז אין אן אופן (וואס איז נישט שולל “הפּרַת מַעֲלַת עֲצֻמוֹ”³², נאָר) אז כאטש ער ווירט מַעֲלַת עֲצֻמוֹ, נעמט ער זיך דערמיט נישט איבער, וויסנדיק אז דאס קומט פון “געשענקטע - נישט פארדינטע ביגיעט עֲצֻמוֹ - מעלות הנשמה וזכות אבות” (ווי די ענוה פון משה רבינו³³ - וואס יעדערער האט אין זיך א ניצוץ פון משה³⁴).

[און נאכמער: וויבאלד אז ביי אים איז דא “הפּרַת מַעֲלַת עֲצֻמוֹ,” פאדערט זיך א תנועה פון שפּלוּת ביז אין דעם קצה ההפכי, “ענו מאד מכל האדם גו,” כדלקמן סעיף ט].

און דערפאר איז אויך נישט קיין סתירה, אז דער אלף רבתי פון אדם הראשון איז מרמז אויך דעם אז ביי אים איז געווען “הפּרַת מַעֲלַת עֲצֻמוֹ,” און צוזאמען דערמיט ווירט עס אויך זיין גודל המעלה (כנ”ל סעיף ד) - ווייל דער ענין פון “הפּרַת מַעֲלַת עֲצֻמוֹ” איז א סדר עבודה על פי תורה, ואדרבה - דאס איז פארבונדן מיט עבודת הצדיקים דוקא (כדלקמן סעיף ז);

און דערמיט ברענגט ער ארויס ווי שטארק מ’דארף זיין אפגעהיט אין

30. See also *Ibid.*, Vol. 3, p. 430a.

31. The above can be connected with the fact that Moshe was “truly the embodiment of *chochmah* of *Atzilus*” (as related by the Alter Rebbe in the above narrative). *Chochmah* also has a *kli* (receptacle), but – in contrast to the other *sefiros* whose *keilim* are characterized by *yeshus*, self-centered awareness of their own existence – its *kli* is characterized by

utter *bittul*. Indeed, it resembles the light and, like the light, can also be referred to as *chayoihi* (*Likkutei Torah*, *Bamidbar*, p. 87d; *Or HaTorah*, *Shmos*, Vol. 1, p. 150, *et al.*).

For this reason, *chochmah* is alluded to by the letter *yud*, for the *yud* has the form of a letter; it is not merely a calligraphical embellishment – thus, indicating that it relates to the realm of existence. Nevertheless, it

is the smallest letter, “no more than a point” (*Iggeres HaTeshuvah*, ch. 4; see the lengthy explanation in *Likkutei Sichos*, Vol. 19, p. 418ff.).

32. *Tanya*, the beginning of ch. 42.

33. *Torah Or*, p. 6a; see *Sefer HaArachim Chabad, erech Adam HaRishon* (pp. 168-169) and the sources mentioned there.

regarding his recognition of his superior qualities. Even one who truly possesses very great virtues – to the extent that the Torah of truth refers to him with an oversized *alef* – must guard against the possibility that undesirable results may come from the recognition of his positive qualities. Indeed, this caused even Adam to lapse and commit the Sin of the Tree of Knowledge, the source for all sins.

A Never Ceasing Virtue

6. Since Adam – even his body – was G-d's handiwork, it is self-evident that (as he was created), he had no connection to evil,³³ for G-d is solely the source of goodness, as *Chassidus*³⁴ interprets the phrase,³⁵ “From the mouth of the Sublime One, evil will not emerge.” Similarly, with regard to his surrounding environment, as is well known,³⁶ there was no intermingling of good and evil before the Sin of the Tree of Knowledge. The *kelipos* then existed as a separate realm, lower than the world at large.³⁷

True, the Sin of the Tree of Knowledge brought about a descent for Adam (and the world at large). Nevertheless, since G-d's handiwork is eternal, it is evident that Adam's above-mentioned advantage is of eternal relevance and remains within his nature (at least in a hidden manner) even after the sin.

This concept is also alluded to in the wording of the Alter Rebbe, “With regard to Adam, the first man, whose recognition of his own greatness caused him to commit the Sin of the Tree of Knowledge, an oversized *alef* is used.” On

“הפֿרת מעֿלת עֶצְמוֹ”, אַז אָפֿילוֹ אַזאַ וואָס האָט בְּאַחַת גאַר גרוֹיסע מעֿלות, בִּזְיוֹ אַז תּוֹרַת אֱמֶת שְׂרִיבֶט אויף אים אַן אַלף רִבְתִּי, דאַרף ער זײַן באַוואַרַנט פֿון מעֿגליכע נִיט געוואונשענע תּוֹצֵאוֹת פֿון הִפֿרַת מעֿלת עֶצְמוֹ, ווייל אָפֿילוֹ אָדָם הָרָאשׁוֹן איז דוּרְךְ דָּעם נִכְשֵׁל געוואָרן בַּחֲטָא עַץ הַדַּעַת, מְקוֹר כָּל הַחַטָּאִים.

1. וויבאלד אַז אָדָם הָרָאשׁוֹן איז (אויף גופּוֹ) געווען “יֵצִיר כְּפִיו שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא”, איז פֿאַרשטאַנדיק, אַז ער (מִצַּד הַבְּרִיאָה) האָט נִיט געהאַט קיין שְׂיִיכוּת צו עֲנִינִים פֿון רַע (וְעַל דֶּרֶךְ דִּ”מִפִּי עֲלִיוֹן לֹא תֵצֵא הָרָעוֹת”³⁸). אויך מִצַּד דָּער וועלט אַרום – איז ידוע³⁹, אַז קודֶם הַחֲטָא איז נִיט געווען קיין תַּעֲרֻבַת טוֹב וְרַע, ווייל קְלִיפּוֹת זײַנען געווען באַוונדער, לְמַטָּה מִן הָעוֹלָם.

און אַף עַל פִּי אַז דוּרְכֵּן חֲטָא עַץ הַדַּעַת איז געוואָרן אַ יְרִידָה אִין אִים (וּבְכָל הָעוֹלָם) – וויבאלד אַבער אַז מַעֲשֵׂה יְדֵי הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא זײַנען נִצָּחִים, איז פֿאַרשטאַנדיק, אַז די מעֿלה הִנֵּל פֿון אָדָם הָרָאשׁוֹן איז אַן עֲנִין נִצָּחִי וואָס איז בִּי אִים פֿאַרבלִיבן (בְּהָעֵלֶם עַל כָּל פָּנִים) אויף לְאַחֲרֵי הַחֲטָא.

[און אויך דער עֲנִין איז מְרוּמָז אין דָּעם לְשׁוֹן הִנֵּל פֿון אֱלֹטֵן רִבִּי'ן – “אָדָם הָרָאשׁוֹן וואָס דוּרְךְ הִפֿרַת מעֿלת עֶצְמוֹ איז דוּרְכַּגְעִפֿאַלן בַּחֲטָא עַץ הַדַּעַת שְׂטִיט אָדָם מִיט אַן אַלף רִבְתִּי” –

34. *Toras Chayim, Bereishis*, pp. 33c, 155a, et al.

35. *Eichah* 3:38, as interpreted by *Chassidus*.

36. *Likkutei Torah of the Arizal*,

Parshas Bereishis, et al.

37. Before the Sin of the Tree of Knowledge, there was a distinction between *kelipah* – the manifestation of the forces of evil – and material existence as a whole. *Kelipah* could

be recognized as such. As a consequence of the sin, *kelipah* became interconnected and intertwined with material existence to the extent that it is impossible to distinguish between the two.

the surface, since the oversized *alef* used with regard to Adam reflects his level before the sin (as stated in sec. 4), it would seemingly have been appropriate for the Alter Rebbe to have worded his statement in the opposite order, “Adam, the first man, is referred to with an oversized *alef*. Through recognizing his own greatness, he lapsed and committed the Sin of the Tree of Knowledge.”

By phrasing his statements as he did – mentioning the oversized *alef* at the end – the Alter Rebbe alludes to the fact that even after Adam committed the Sin of the Tree of Knowledge, he is still referred to as Adam with an oversized *alef* (which, as above, alludes to his level before the sin, indicating that even after the sin he retained his original qualities, albeit in a hidden manner).

דלכאורה, וויבאלד אז דער אַלף רבתי פון אדם הראשון איז “בחינת אדם הראשון כמו שהיה לפני החטא” (פנ”ל סעיף ד), האט ער דאך געדארפט זאגן אין א פארקערטן סדר: “אדם הראשון וואס ביי אים שטייט אדם מיט אן אַלף רבתי איז דורך הכרת מעלת עצמו (דערנאך) דורכגעפאלן בחטא עץ הדעת?”

נאר דערמיט איז ער מרמז, אז אויך נאך דעם ווי ער “איז דורכגעפאלן בחטא עץ הדעת שטייט אדם מיט א אַלף רבתי” (וואס איז “בחינת אדם הראשון כמו שהיה לפני החטא”, פנ”ל).

A Spiritual Inheritance Possessed by Every Jew

7. The eternal dimension of Adam’s positive qualities is reflected not only in his retention of them (at least in a hidden manner) even after the sin, but also in that they were transmitted by him to every Jew until the end of time.

As is well known,³⁸ the Jews are referred to with the name *Adam*, “man,” as our Sages say,³⁹ “You are referred to as ‘man.’” “Every soul and spark within the Jewish people [contains] a portion of the soul of Adam, the first man.”³⁸ Therefore, every Jew is endowed with (– at least in microcosm –) Adam’s lofty positive qualities.

(Moreover, every Jew possesses a resemblance even to Adam’s “wisdom that surpassed that of the ministering angels,” as manifested through his ability to name all the created beings by recognizing “the living soul”⁴⁰ that being possessed.⁴¹

ז. די נצחיות פון מעלת אדם הראשון איז ניט נאר אין דעם וואס עס איז פארבליבן (בהעלם על כל פנים) ביי אים אויך נאכן חטא, נאר וואס פון אים קומט דאס אן צו יעדן אידן עד סוף כל הדורות,

וכידוע^ל, אז אידן ווערן אנגערופן על שם אדם - “אתם קרויין אדם”^{לד} - דערפאר וואס אין יעדער “נשמה וניצוץ מִיִּשְׂרָאֵל” איז דא א “חלק מנשמת אדם הראשון”; און דערפאר ווערן איבערגעגעבן (על כל פנים א מעין פון) די עילויים פון אדם הראשון צו יעדן אידן

[ביז, אז אויך דאס וואס “חכמתו מרבה מחכמת מלאכי השרת” - און דערפאר האט ער געקענט אנרופן “שמות” צו אלע נבראים לויט דער “נפש חיה”^{לה} פון יעדן נברא^ל - איז דא

38. *Likkutei Torah, Devarim*, p. 47b; see *Tanya, Iggeres HaKodesh*, Epistle 7.

39. *Yevamos* 61a.

40. *Bereishis* 2:19.

41. See *Or Torah* by the Maggid of Mezeritch, *Parshas Bereishis* (p. 4b ff.); *Likkutei Sichos*, Vol. 15, p. 13

(translated in Vol. 1 of this series, p. 35ff.), and the sources mentioned there.

42. The writings of the Arizal

Similarly, as explained in holy texts,⁴² the names which parents give their children are, in microcosm, an expression of the spirit of prophecy. Parents are granted from Above the insight to call the child by a name that reflects the child's "living soul.")

Therefore, every Jew – regardless of his current situation – possesses a reflection of the level of Adam as he existed before the sin.⁴³ The difference is that, with regard to Adam, these virtues were also manifest from the standpoint of his body (for his body was also G-d's handiwork). For all others, these virtues are manifest (in a revealed manner⁴⁴) only from the standpoint of their souls which are an "actual part of G-d from Above."⁴⁵

For this reason, a soul has no connection to sin. (As the *Zohar*⁴⁶ comments on the verse,⁴⁷ "If a soul sins..." stating, "The Torah and the Holy One, blessed be He, ask in wonderment: 'How could a soul sin?'"⁴⁸ Even if a Jew stumbles in sin, Heaven forbid, his soul "remains faithful to Him, even at the time of sin."⁴⁹

This is the inner meaning of the verse,⁵⁰ "Your people are all *tzaddikim*." Since there is a dimension of Adam (as he existed before the sin) within every Jew, each Jew's Divine service parallels that of *tzaddikim* despite the fact that he may previously have been involved in the direct opposite of that service. When a Jew observes the Torah and its *mitzvos*, as an expression

דוגמתו בא יעדן אידן. ווי עס שטייט אין ספרים^ל, אז די נעמען וואס עלטערן גיבן זייערע קינדער איז עס מיט (מעין) רוח הקודש: מלמעלה גיט מען זיי דעם רעיון צו אנרופן דעם נאמען וואס איז מתאים צו דער "נפש חיה" פון דעם קינד.

און דעריבער איז פאראן ביי יעדן אידן, אין וועלכן מצב ער זאל זיך נאר געפינען, פון בחינת אדם הראשון כמו שהיה לפני החטא^ל. דער חילוק איז נאר, וואס ביי אדם הראשון איז דאס געווען אויך מצד הגוף (וויבאלד אז (אויך) גופו איז יציר בפיו של הקדוש ברוך הוא), און בכל ישראל איז דאס (בגלוי^ט) נאר מצד הנשמה, "חלק אלקה מפעל ממש"^מ, וואס דערפאר איז די נשמה נישט שייך צום ענין החטא (ווי ער זאגט אין וזהר^{מא} אויפן פסוק^{מב} "נפש כי תחטא" - "אורייתא וקודשא בריך הוא תוהין עליה ואמרי נפש כי תחטא וגו'") (בתמיה); און אויך ווען א איד ווערט נכשל רחמנא לצלן אין א חטא, איז די נשמה "גם בשעת החטא היתה באמנה אתו"^{מג}).

און דאס איז דער פירוש הפנימי אין דעם פסוק^{מז} "ועימך כלם צדיקים": מצד בחינת אדם הראשון (כמו שהיה לפני החטא) וואס איז דא ביי יעדער אידן, איז זיין עבודה אין א דרגא פון צדיקים. אפילו ווען ער איז פריער געווען אריינגעטאן אין ענינים פון היפך כו'. און בשעת ער טוט ענינים פון תורה ומצות, איז דאס

(*Shaar HaGilgulim*, *Hakdamah* 23; see *Emek HaMelech*, *Shaar* 1, ch. 4), quoted in *Or Torah*, loc. cit., et al.

43. See also *Likkutei Sichos*, Vol. 17, p. 14, which develops similar concepts.

44. In a hidden manner, this also applies with regard to the body, for the choice of the Jewish people that stems from G-d's essence is manifest in the body.

See the extensive explanation in *Likkutei Sichos*, Vol. 17, pp. 345-346. In that source, the phrase (from *Yeshayahu* 60:21), "The work of My hands in which to take pride" is interpreted as referring to the body.

45. *Tanya*, the beginning of ch. 2.

46. *Zohar*, Vol. III, p. 16a; see also *ibid*, p. 13b.

47. *Vayikra* 5:1.

48. Although this is not the literal meaning of the Scriptural phrase, it could also be translated in that manner, because the Hebrew word *ki* has both these meanings.

49. *Tanya*, end of ch. 24.

50. *Yeshayahu*, loc. cit.

51. Cf. *Berachos* 34b.

of the inner dimension of his soul, the attribute of Adam within him, he is not returning to G-d in *teshuvah*; he is not “one who was distant, but who was drawn close.”⁵¹ Instead, his Divine service resembles that of a *tzaddik* whose conduct was always virtuous,⁵² never having any connection to evil and sin.

Since every Jew possesses this positive quality, there is potential for every Jew to recognize his own positive virtues, for we are not discussing a person with an egocentric outlook. On the contrary, a *tzaddik* does not have a self-oriented identity. Instead, he is identified solely with holiness, a state that does not allow evil to take a foothold. (In contrast, even after he returns to G-d, a *baal teshuvah* must be continually on guard, watching carefully lest he return to his previous undesirable conduct.⁵³)

A person need not be inhibited by worry that adopting this approach to Divine service may lead to him becoming over-impressed by his positive qualities. On the contrary, he must recognize his positive qualities. At times, it is specifically by realizing his virtues and therefore being able to “elevate his heart in the ways of G-d”⁵⁴ – serving G-d with happiness and pride – that one can overcome the hiddenness and concealment of G-dliness in this world. The awareness of one’s inner potential infuses his Divine service with the power of holiness in a manner similar to the Divine service of the *tzaddikim*.

The Need for Vigilance

8. At the same time, caution is necessary. The awareness of one’s positive qualities must be coupled with an awareness of one’s fundamental humbleness. Otherwise, the recognition of one’s positive qualities can cause one to descend and lapse into

(מצד פנימיות הנשמה, בחינת אדם הראשון שבו) - גיט א תנועה פון תשובה, רחוק שנעשה קרוב, נאר אן עבודה ווי א צדיק⁵¹ מעיקרא, וואס האט לכתחלה קיין שייכות גיט צו רע וחסא.

און מצד דעם עילוי וואס איז דא ביי יעדער אידן, קען זיין ביי אים די “הפרת מעלת עצמו”, ווארום די מציאות פון א צדיק איז גיט קיין אייגענע חס ושלוש, נאר א מציאות דקדושה, אין וועלכער ס’איז גיטא קיין אחיזה צו לעמת זה (גיט ווי א בעל תשובה, וואס אויף נאך דער תשובה דארף ער האבן א “שמירה מעלה שלא יחזור לסורו”⁵²).

ואדרבה - עס דארף זיין הפרת מעלת עצמו, ביי אז לפעמים איז דאס דער וועג (דורך “יגבה לבו בדרכי ה'”⁵³) ווי אזוי צו בייקומען די העלמות והסתרים פון עולם הזה - זיין עבודה איז מיט א תוקף דקדושה, בדוגמא צו עבודת הצדיקים.

ח. אויף דעם קומט די באווארעניש, אז צוזאמען מיט “הפרת מעלת עצמו” דארף אויך זיין “הפרת שפלות עצמו”, ווייל אן דעם קען די הפרת מעלת עצמו גורם זיין

52. See similar concepts explained in *Likkutei Sichos*, Vol. 15, pp. 245-246 (translated in vol. 1 of this series, p. 384).

53. *Likkutei Torah*, *Devarim* 9d. See also *Tanya*, *Iggeres HaTeshuvah*, end of ch. 11, which advises a *baal teshuvah*, “one’s heart should not grow haughty, but instead to be humble in

the presence of every person.”

54. *II Divrei HaYomim* 17:6; see *Torah Or*, pp. 91b; 119c ff.; *Likkutei Torah*, *Bamidbar*, p. 15c, et al.

haughtiness that could lead to sin.

It is obvious that a person who is not righteous, whose natural tendencies still possesses evil “in its full power and strength,”⁵⁵ must surely be careful with regard to the potential drawbacks of recognizing his own positive qualities. Otherwise, he may fall prey to the elemental *yeshus* (self-centered focus) that stems from the *yetzer hara*.

The Alter Rebbe was endeavoring to educate the *Tzemach Tzedek*, who was by nature a *tzaddik*⁵⁶ and would grow up to be a *nasi* (leader)⁵⁷ among the Jewish people. Accordingly, he felt that even greater caution was necessary. After all, Adam was a *tzaddik* and, what is more, G-d’s handiwork; seemingly, he had no connection to sin, nor was there a foothold for the powers of evil within his personality. Nevertheless, even in his instance, the awareness of his own positive qualities caused him to lapse and commit the Sin of the Tree of Knowledge. Certainly every other *tzaddik* must take precautions with regard to the recognition of his positive qualities.⁵⁸

When to Go to the Extreme

9. On this basis, we can also understand why the Alter Rebbe elaborated when explaining Moshe’s humility. (Not only did he explain that Moshe was humble because he recognized that

חס ושלום צו א ירידה ונפילה כו’.

דאס איז א דבר הפשוט, אז איינער וואס איז נישט קיין צדיק, דער רע"ב איז ביי אים בתקפו ובגבורתו, דארף ער זיכער זיין געהיט אין דער תנועה פון הכרת מעלת עצמו, ווייל עס קען זיך אין דעם אריינכאפן פשוט'ע ישות פון דעם יצר הרע כו’.

בשעת דער אלטער רבי האט געוואלט מחנך זיין דעם צמח צדק - א צדיק"ט, וואס וועט אויסוואקסן צו זיין א נשיא בישאל - האט ער געוואלט באווארענען נאך מער: וויבאלד אז אפילו אדם הראשון, א צדיק און דערצו יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא האט ער לכאורה קיין שייכות נישט געהאט צו חטא און ס'איז נישט געווען קיין ארץ פאר אן אחיזה ללעמדת זה - איז פונדעס טועגן, אויך ביי אים, האט די הכרת מעלת עצמו גורם געווען צום דורכפאלן אין חטא עץ הדעת - איז אודאי אז יעדער צדיק דארף זיך באווארענען אין הכרת מעלת עצמו.

ט. דערמיט וועט מען אויך פארשטיין פארוואס דער אלטער רבי האט געזאגט די אריכות הביאור בנוגע דער ענוה פון משה (נוסף דערצו וואס

55. See, *Tanya*, ch. 13, which explains that even when a person conducts himself in a completely righteous manner, it is possible that his animal soul, from which his evil tendencies stem, still retains its initial power and strength.

56. As our Sages comment (*Bava Basra* 16a), “You created *tzaddikim*.” As the *Tikkunei Zohar* (Introduction 1:2) states, “Among the souls of the Jewish people are... *tzaddikim*,” people with an inherent potential for righteous conduct.

Ultimately, by conducting himself in a righteous manner, such a person reveals this innate potential. (See *Tanya*, ch. 14).

57. A leader is obligated to conduct himself in a manner bespeaking confidence and ease, as *Tehillim* 119:45 states, “I will proceed at ease....”

58. On this basis, we can explain the continuation of the story cited in footnote 1), that [after responding to the *Tzemach Tzedek*, the Alter

Rebbe recited a *maamar* of *Chasidus* on the verse (*Vayikra* 1:2), “When a man (*adam*) from among you will offer a sacrifice to G-d....” It is possible to say that this alludes to the concept that even one on the level of Adam (the first man, see *Rashi*’s commentary to the verse; see also *Likkutei Sichos*, Vol. 17, p. 13ff.) must offer “from among you a sacrifice to G-d,” i.e., that one must sacrifice his own soul as it exists on the earthly plane to G-d (*Likkutei Torah*, *Vayikra*, p. 2c.)

his positive qualities had been endowed from Above, but the Alter Rebbe emphasized that Moshe compared himself to others. He thought that, if another person had been granted these positive qualities, he would have certainly been better than him.

This is necessary because a person granted such lofty qualities must take precautions. Since he adopts a stance that reflects the power that stems from holiness and involves the recognition of his positive qualities, it is possible that *yeshus* will arise. Hence, the ordinary recognition of his own humbleness is not sufficient. Instead, he must go to the opposite extreme⁵⁹ and manifest absolute humility and self-nullification (*bittul*).

Genuine humility is demonstrated not only by seeking to emphasize one's own nothingness and insignificance, but also by seeking to highlight the positive qualities which another person possesses.

We see this in actual fact. There are people who are able to bring about *bittul* within themselves; moreover, they can even bear hearing another person reduce their ego to nothingness. Even so, it is possible for the thought to enter their minds, "It's true, I'm nothing, but the other person is even more of a nothing than I am."

To bring himself to the level that he thinks about himself as nothing and views the other person as important requires a very different approach to Divine service, one that demands a greater and loftier degree of *bittul*.

Here as well, we see the great humility of Moshe, who rectified the Sin of the Tree of Knowledge. (As is well known, when "Moshe re-

ער איז געווען אַ ענוּ מַצֵּד זײַן טראַכטן אז זײַנע מעלות זײַנען געשענקטע), אז ער האט געטראכט אז אַ צווייטער מיט די זעלבע מעלות וואלט זיכער געווען בעסער פון אים:

וויבאלד אז מען דארף באווארענען, אז שטייענדיק אין אַ תנועה פון תוקף דקדושה והכרת מעלות עצמו, זאל זיך אין דעם ניט אריינמישן קיין ישות כו' - איז ניט גענוג אז עס זאל זיין סתם הכרת שפלות עצמו, נאר עס מוז זיין אין דעם קצה ההפכי - ענוה וביטול בתכלית;

און דער באווייז אויף אמת'ער שפלות איז, ווען מ'זוכט ניט נאר דעם "ניט" אין זיך, נאר ווען מ'זוכט די מעלות אין צווייטן.

און ווי מ'זעט עס במוחש: עס זיינען פאראן אזוינע וואס קענען ביי זיך פועל זיין דעם ענין הביטול, ער קען אפילו פארטראגן ווען א צווייטער איז אים מבטל - אבער דערביי כאפט זיך אריין א מחשבה: איך בין טאקע ניט קיין מציאות, אבער יענער איז נאך ווייניקער מציאות פון מיר ...

צו קענען בא זיך פועל'ן, אז אליין איז מען גאר ניט, און יענער איז א מציאות, דאס איז אַ באזונדער סדר עבודה, וואס פאדערט א העכערן אופן און ביטול.

און אויך אין דעם באשטייט גודל הענוה פון משה רבינו וואס האט מתקן געווען דעם חטא עץ הדעת [פידוע אז ביי מתן תורה - ווען משה קבל

59. See the Rambam's statements in his *Commentary to the Mishnah*, Introduction to *Avos*, *Shemoneh Perakim*, ch. 4 and *Mishneh Torah*, *Hilchos Deos* 2:2. See also his

statements (*ibid.* 2:3) with regard to humility and lowliness (that this is one of the areas where one's conduct should be extreme. "Hence, with regard to Moshe, our teacher,

it is written that he was "exceedingly humble"). See the gloss of the *Lechem Mishneh to Hilchos Deos* 1:4, and the Alter Rebbe's *Shulchan Aruch, Orach Chayim* 155:1, 156:3.

ceived the Torah at Sinai,”⁶⁰ the contamination from the Sin of the Tree of Knowledge ceased.⁶¹) Not only was Moshe humble, he was the direct opposite of *yeshus*: “exceedingly humble, more than any person on the face of the earth.”⁶² He compared himself with every Jew, in doing so coming to respect them, thinking that “had that person been given his positive qualities... he would certainly have been better than him.”

תורה מסיניי - איז פסקה זוהמתן פון חטא עץ הדעת⁶⁰. ער איז געווען (ניט סתם אן ענו, נאר דער קצה ההפכי פון מציאות -) “ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה”⁶¹, ער האט זיך פארמאסטן מיט יעדן אידן, טראכטנדיק, אז “יענער וואלט געהאט זיינע . . מעלות . . וואלט יענער זיכער זיין בעסער פאר אים”.

To Assume a Proactive Stance

10. This leads to one of the practical lessons we can derive from this story. On one hand, every Jew must realize that he is endowed with a heritage of awesome potentials and must recognize his own positive qualities. And that is extremely important. In this way, when a *mitzvah* presents itself he will not shy away, for recognizing the failings within his own spiritual standing might otherwise cause him to protest, “Who am I? How can a person like me undertake this holy project?”⁶³ Instead, he must realize that he possesses within himself an attribute that reflects Adam as he existed before the sin. That is his present standing. Accordingly, regardless of his previous actions, at this moment, he must – and has the potential to – conduct himself as if he is utterly above any connection to sin.

יו”ד. דאס איז אויך איינע פון די הוראות לפועל וואס מען דארף ארויסנעמען פון דעם סיפור:

פון איין זייט דארף ער וויסן, אז יעדער איד האט בירושה געוואלדיקע מעלות, און ער מוז מכיר זיין מעלת עצמו. בשעת עס קומט צו א דבר מצוה וכו', וידע אינש בנפשיה מעמדו ומצבו הרוחני, טענה'ט ער: מי אני ומה אני אז איך זאל זיך אונטערנעמען דעם דבר שבקדושה? זאגט מען אים, אז ביי דיר איז דא איצטער בחינת אדם הראשון כמו שהיה לפני החטא, ובמילא וואס עס האט זיך מיט דיר געטאן ביז אהער - יעצט דארפסטו זיך פירן פונקט ווי דו וואלסט געווען אינגאנצן העכער פון ענין החטאים.

However, he must realize that all these awesome positive qualities are endowed to him from Above. Were they to have been given to another person, that person could have possibly

לאידך גיסא דארף מען אבער געדענקען, אז די אלע געוואלדיקע מעלות זיינען געשענעקטע, און עס איז רעכט, אז א צווייטער וואלט געהאט די

60. Cf. Avos 1:1.

61. *Shabbos* 146a. On this basis, we can appreciate why the humility of Moshe is alluded to in the miniature *alef* of the word *vayikra* specifically. The indwelling of the Divine Presence within the Sanctuary was a sign that atonement was granted for the Sin of the Golden Calf (*Rashi*, in his commentary to

Shmos 38:21 and *Vayikra* 9:23; see also his commentary to *Vayikra* 9:2, *et al.*). It was through the Sin of the Golden Calf that the contamination brought about by the Sin of the Tree of Knowledge returned (*Zohar*, Vol. I, p. 52b; Vol. II, p. 193b).

62. Not only was Moshe humble and lowly in his own eyes, he had – to quote the Alter Rebbe's wording

in the story – “a broken and contrite heart.”

63. See *Likkutei Sichos*, Vol. 3, p. 804, Vol. 34, p. 201, *et al.*, where the Rebbe emphasizes how such misplaced humility can cause a person to despair and fail to perform Divine service that is actually within his capacity.

achieved more than he. Consequently, the recognition of his own positive qualities will not cause him to feel self-important. On the contrary, it will cause him to be humble in his own eyes.

This *bittul* enables him to reach true greatness, as it is said,⁶⁴ “He who is small is great.” And this will lead to G-d “call[ing] to Moshe” – (to the attribute of Moshe each Jew possesses in his soul), addressing him with endearment.⁶⁵ This, in turn, enables the Divine service of bringing sacrifices, including even the consummate expression of this phase of Divine service in the Third *Beis HaMikdash*, where “We will offer before You the sacrifices we are obligated... in accordance with the command of Your will.”⁶⁶ May this take place in the immediate future.

אלע מעלות וואלט ער זיין בעסער פאר דיר - ובמילא איז די הִכָּרַת מעלת עצמו ניט גורם צו א געפיל פון הגבהה וכו', ואדרבה, דאס מאכט אים פאר א "שפל בעיני עצמו";

און דורך דעם ביטול איז ער זוכה צו אמת'ע גרויסקייט - כמאמר: מאן דאיהו זעיר איהו רב - אז מאיז זוכה צו דעם "ויקרא אל משה", די קריאה של חיבה⁶⁵ צו בחינת משה שבנפשו, און דאס גיט דעם כח אויף עבודת הקרבנות, ביז צו עבודת הקרבנות ווי זי וועט זיין בתכלית השלימות בבית המקדש השלישי, "ושם נעשה לפניך את קרבנות חובותינו . . כמצות רצונך"⁶⁶, בקרוב ממש.

(משיחת ר"ג ניסן תשכ"ו)

64. *Zohar*, Vol. I, p. 122b; Vol. III, p. 168a. Note also the *Panei'ach Raza*, loc. cit., which states that the over-

sized *alef* used with regard to Adam actually refers to Moshe. Consult that source.

65. See *Toras Kohanim* and *Rashi* to that verse.

66. *Musaf* liturgy.

א) בסעודת היום שביעי של פסח ה'ש"ת (ספר השיחות ה'ש"ת ע' 68).	ב) על פי תנחומא צו יד. ויקרא רבה פ"ז, ג (בסופו). וראה כלי יקר ריש פרשתנו. ספר חסידים ס' תתשמ. כלבו סע"ד, הובא בש"ך לשו"ע יו"ד סרמ"ה סק"ח.	ג) ראה בראשית רבה (פכ"ד, ה) וקהלת רבה (פ"ג, יא ב) - "יציר כפי". אבות דרבי נתן ספ"א (ושם הובא תהלים קלט, ה).	ד) בראשית רבה פ"ז, ד. ושם נסמן.	ה) להעיר מתורה אור סוף פרשת משפטים: עיקר נקודת קליפת גסות הרוח שנעשה בטבע האדם בחטאו מעץ הדעת טוב ורע . . שרואה את עצמו ומכיר חסרונו או יודע שזה טוב לו. וידוע (ד"ה להבין ענין חטא אדם הראשון בספר המאמרים אתהלך לאזניא. ד"ה פדה בשלום עזרת. ובכמה מקומות) שענין חטא עץ הדעת היה שרצה ענין ההרגשה דוקא.	ה*) ראה לקו"ש ח"ג ע' 33 הערה 28
ו) ראה גם כן ד"ה ויספו הענווים בה' (לאדמו"ר הזקן בסה"מ תקס"ב ע' נא). וראה הנסמן בהערה ח. בהעלותך יב, ג.	ז) ראה בארוכה - בעונה דמשה - לקו"ש ח"ג ע' 30 ואילך, ע' 37 ובהערות שם, ושם נסמן.	ט) להעיר מרמב"ם הלכות דעות פ"א ה"ד. ח' פרקים פ"ד.	י) דברי הימים בתחלתו.	יא) פירוש הרא"ש (על התורה), פענח רזא, מושב זקנים, תולדות יצחק (מהר"י קארו), צורר המוה, כלי יקר, ש"ך על התורה - ריש פרשתנו.	יב) לבד בפענח רזא ותולדות יצחק. וראה הערה הבאה.
יג) מה שאין כן במפרשים שבהערה הקודמת שמבארים האל"ף רבתי דאדם הראשון למעלייתא, כדלקמן בפנים סעיף ד.	יד) בבא בתרא קכג, א.	טו) ראה לקו"ש ח"ה ע' 281. ח"י ע' 26			
ואילך.	טז) ראה שו"ע יו"ד סו"ס רמב.	יז) ראה על דרך הקבלה - זהר ורמ"ז ריש פרשתנו. ועוד. אור התורה פרשתנו (כרך ג) ע' תשכד ואילך. ד"ה ויקרא תרע"ח (ע' רלד) ותש"ה (פ"ג). ד"ה וידבר אלקים (הב') תרצ"ט. ובכמה מקומות.	יח) פענח רזא כאן. ועל דרך זה בתולדות יצחק. וראה וח"א רלט, א. ח"ג ש, א.	יט) ריש פרשתנו. וראה גם כן ד"ה ויקרא וד"ה וידבר הנ"ל.	כ) שם א, סע"ב. - ובד"ה ויקרא וד"ה וידבר הנ"ל, שאלף רבתי קאי על שלימות האדם שיהיה לעתיד לבא (שלמעלה מאדם הראשון קודם החטא).
	כא) פקודי מ, לה.	כב) לקוטי תורה שם א, א.	כג) ראה גם כן אור התורה פרשתנו (כרך א) ע' ריט. זהר שם - הובא ונתבאר באור התורה פרשתנו (כרך ג) שם, וד"ה ויקרא וד"ה וידבר הנ"ל. לקוטי		

חסידות על הפסוק אדם כי יקריב
מכם קרבן לה' - דיש לומר שמרמז
בוה, שגם בבחינת אדם (הראשון -
ראה פירוש רש"י על הפסוק, לקו"ש
ח"ז ע' 13 ואילך) צריך להיות "מכם
קרבן לה'", ש"יקריב את נפש האדם
שלמטה לה" (לקוטי תורה פרשתנו ב,
ג).

על דרך מה שכתב הרמב"ם בשמונה
(נב) פרקים פ"ד. הלכות ידיעות פ"ב ה"ב.
ולהעיר ממה שכתב שם ה"ג בנוגע
לענוה ושפלות (ושם: לפיכך נאמר
במשה רבינו עניו מאד). וראה לחם
משנה שם פ"א ה"ד. שו"ע אדה"ז
חאו"ח סקנה" סוס"א. קנו ס"ג.

(ג) אבות בתחלתה.

(נד) שבת קמו, א. - ועל פי זה יש לבאר
זה שהעניויות דמשה נרמזה באל"ף
זעירא דויקרא דוקא, כי השראת
השכינה במשכן היא הסימן דנתכפר
להם חטא העגל (פירוש רש"י ריש
פרשת פקודי, שמיני ט, כג. וראה
רש"י שם, ב. ועוד), אשר על ידי חטא
העגל חזרה זוהמתן (דחטא עץ הדעת)
- זח"א נב, ב. זח"ב קצג, ב.

(נה) עד שהיה לא רק עניו ושפל בעיני
עצמו, אלא - בלשון הסיפור - "א' לב
נשבר ונדכה".

(נו) זח"א קכב, ב. ח"ג קסח, א. ולהעיר
גם כן מפענח רזא כאן, דאל"ף רבתי
דאדם הראשון קאי על משה, עיין
שם.

(נז) תורת כהנים ופירוש רש"י על הפסוק.

(נח) נוסח תפלת מוסף.

(לה) בראשית ב, יט.
(לו) ראה אור תורה להרב המגיד פרשת
בראשית (ד, סע"ב ואילך). לקו"ש
חט"ז ע' 13, ושם נסמך.

(לז) כתבי האריז"ל (שער הגלגולים
הקדמה כג. וראה עמק המלך שער א'
ספ"ד). הובא באור תורה שם. ועוד.

(לח) ראה גם לקו"ש ח"ז ע' 14.

(לט) ובהעלם גם מצד הגוף כן הוא, כי
בחירת העצמות היא בהגוף דוקא
(ראה בארוכה לקו"ש ח"ז ע' 345.
וראה שם (ע' 346) ד"מעשה ידי
להתפאר" קאי על הגוף).

(מ) תניא רפ"ב.

(מא) פרשתנו טז, א. וראה שם יג, ב.

(מב) פרשתנו ה, א.

(מג) תניא ספכ"ד.

(מד) ישע"י ס, כא.

(מה) ראה על דרך זה לקו"ש חט"ז ע'
245'6.

(מו) לקוטי תורה ואתחנן ט, ד. וראה אגרת
התשובה ספ"א: לבלתי רום לבבו
ול להיות שפל רוח בפני כל האדם כו'.

(מז) דברי הימים ב' יז, ו. תורה אור צא, ב.
קיט, ג. ואילך. לקוטי תורה נשא טו, ג.
ועוד.

(מח) ראה תניא פי"ג.

(מט) כמאמר חז"ל בראת צדיקים (בבא
בבא טז, א) וכדאיתא בתיקונים
(בהקדמה א, ב) שיש בנשמות ישראל
כו' צדיקים והוכיח סופו על תחלתו
(ראה תניא פי"ד).

(נ) שמוכרח להתנהג באופן דואתהלכה
ברחבה.

(נא) על פי זה יש לבאר גם כן המשך הסיפור
שם, שאדמו"ר הזקן אמר מאמר

תורה להאריז"ל ריש פרשתנו (הובא
באור התורה שם סוף ע' תשכו. סוף
ד"ה ויקרא הנ"ל). ולהעיר מפענח רזא
כאן. ועוד.

(נד) על פי המבואר בפנים יומתק זה
שהוצרך אדמו"ר הזקן לדביקות
למשך זמן - אף שתוכן התירוף נמצא
במפרשים, כנ"ל.

(נה) שבת חול המועד פסח (ספר השיחות
הש"ת ע' 40).

(נו) לקוטי דיבורים ח"ד תקפא, א. וראה
היום יום ע' קז.

(נז) ראה גם לקוטי דיבורים ח"ג תל, א.

(נח) ויש לקשר זה עם הא דנשמת משה
היא "חכמה דאצילות ממש" (כמובא
בהסיפור שם), דבחכמה ישנו כלי
אלא שהכלי הוא בבחינת ביטול
בתכלית כמו האור עד שנקרא חייה
(לקוטי תורה מוטות פו, סע"ד. אור
התורה וארא ע' קג. ובכמה מקומות) -
שלכן נרמזת באות יו"ד שיש לו צורת
אות (לא "קוץ" וכיוצא בזה) - שמונה
על ענין של מציאות - אלא שהיא אות
הכי קטנה, "בחינת נקודה לבד" (אגרת
התשובה פ"ד. וראה בארוכה לקו"ש
ח"ז ע' 418 ואילך).

(נט) תניא רפמ"ב.

(ל) תורה אור ו, א. וראה בכל זה ספר
הערכים חב"ד ערך אדם הראשון (ע'
קסח"ט), ושם נסמך.

(לא) איכה ג, לח.

(לב) לקוטי תורה להאריז"ל פרשת
בראשית, ובכמה מקומות.

(לג) לקוטי תורה נצבים מז, ב. וראה אגרת
הקדש סי' ז.

(לד) יבמות סא, רע"א.

SICHOS IN ENGLISH