

NASSO NUI

SELECTIONS FROM

LIKKUTEI SICHOS

INSIGHTS INTO THE WEEKLY PARSHA
BY THE LUBAVITCHER REBBE

NASSO II | בשא ב

LIKKUTEI SICHOS, VOLUME 23, P. 53FF.

Adapted from sichos delivered on Shabbos Parshas Tzav, 5740 (1980), Simchas Torah, 5742 (1981), and Shabbos Parshas Vayikra, 5 Nissan, 5743 (1983)

Introduction

he latter part of this Torah reading raises an obvious question: When recounting the sacrifices that the *nesi'im* ("the leaders of the tribes") brought for the dedication of the Altar, the Torah describes the sacrifice brought by each *nasi* in detail, even though their offerings were identical. Now, the Torah is careful about every word and letter, with our Sages deriving laws and concepts from even one seemingly unnecessary letter. So why then does the Torah repeat the same passage twelve times, instead of relating it once and then stating that the same offering was brought by every *nasi?*

The commentaries explain that, from an inner perspective, the offerings were not the same. Although the animals and objects brought were identical, each *nasi* had a different spiritual intent that characterized his individual offering. By bringing it, he enabled others who followed that path of Divine service to draw close – and be drawn close – to G-d in all future generations.

The Rebbe does not content himself with that explanation, but rather views these offerings in a more encompassing context. He highlights how the *nasi* of each tribe carried out the sacrificial service associated with the dedication offerings in a manner that reflected his own particular virtue, and how, concurrently, the offerings of every *nasi* emphasized that his own individual service and that of his tribe were one with all the other *nesi'im* and tribes. Indeed, there are commentaries¹ that view their offerings not as individual sacrifices, but as communal sacrifices.

The Rebbe builds on the concept of these offerings possessing both communal and individual aspects to arrive at a unique conception of Jewish unity. Often, oneness in a collective is achieved by eclipsing the individual identities of the persons involved; in such a case, unity requires the members of the group to rise above their individual selves. There is, however, a drawback to the unity thus achieved, because when one's own personal identity is obscured, his or her individuality does not become part of the collective bond. Conversely, however, it would seem that unless individuals are able to rise above themselves, there is no way they can join with others in a truly comprehensive bond.

Herein lies the true singularity that marks Jewish unity. Our people are characterized by an innate and essential oneness that allows absolute oneness and unity to be established among Jews in a manner that preserves – and, indeed, brings to full expression – each individual's uniqueness.

Achieving Perfect Unity

First and Last

1. After the Torah concludes its description of the way the *nesi'im*¹ brought their offerings for the dedication of the Altar, it summarizes,² "This is the dedication offering for the Altar presented by the *nesi'im* of Israel on the day it was anointed; there were twelve silver bowls…," and then lists the total number of bowls and other offerings brought by all twelve *nesi'im*.

The *Midrash*³ comments on this verse, "Behold, [only] one bowl... was brought on 'the day it was anointed'.... However, Scripture considers it as if they all brought their offerings on the first day." Moreover, the *Midrash* does not content itself with that statement, but continues, "and [Scripture considers it] as if they all brought their offerings on the last day."

(The commentaries⁴ explain that the statement, "it is as if... they all brought their offerings on the last day," is derived from the fact that after listing all the offerings of the *nesi'im*, the Torah states,⁵ "This is the dedication offering of the Altar after it was anointed.")

Clarification is necessary: The positive virtue of it being considered as if the *nesi'im* all brought their offerings on the first day is understandable. From the point of view of the person involved (the *gavra*, to borrow Talmudic phraseology), bringing one's of-

א. נָאךְ דֶעם ווִי דִי תּוֹרָה פַארְעֶנְדִיקְט דֶעם סִיפּוּר ווִי דִי נְשִׂיאִים הָאבְּן גֶעבְּרַאכְט זֵייעֶרֶע קַרְבָּנוֹת ״לַחֲנָכָת הַמִּוְבַּחַ״ - זָאגְט דֶער פָּסוּק״: ״זֹאת חֲנֻכַּת הַמִּוְבַּחַ בְּיוֹם הִמָּשֵׁח אוֹתוֹ מֵאֵת נְשִׂיאֵי יִשְׂרָאֵל קַעֲרוֹת כֶּסֶף שְׁתֵים עֶשְׂרֵה (- דֶער סַרְּהַכַּל פוּן דִי קְעָרוֹת פוּן אַלֶּע י״ב נְשִׂיאִים) גו״.

שְׁטֵייט אוֹיף דֶעם אִין מִדְרָשׁבּּי ״וַהֲלֹא קְעָרָה אַחת כו׳ הִקְרִיבּוּ בְּיוֹם הִפְּשַׁח אוֹתוֹ . . אֶלָא הָעֻלָּה עֲלֵיהֶם הַכָּתוּב כְּאָלוּ כֵּלם הִקְרִיבּוּ בְּיוֹם רִאשׁוֹן (אוּן דֶער מִדְרָשׁ בַּאגְנוּגְנְט זִיךְ נִיט דֶעְרְמִיט, נָאר אִיז מַמְשִׁיךְ:) וּכְאָלוּ כָּלָם הִקְרִיבּוּ בְּיוֹם אַחְרוֹן״.

(אוֹן מְפְּרְשִׁים ֹי זַיִינֶען מְבַאֵּה, אַז ״פָּאָלוּ . . הַקְרִיבוּ בְּיוֹם אַחרון״ װערְט אָפְּגֶעלֶערְנָט דָערְפּוּן װָאס נָאכְן מְסַיֵּם זַיִין װֶעגְן אַלֶע קָרְבְּנוֹת הַנְּשִׂיאִים זָאגְט דִי תּוֹרָה־: ״זֹאת הַנְּמַת הַמִּזְבָּהַ אַחֲרי הִפַּישַׁח אוֹתוֹ״).

דַארְף מֶען פַארְשְׁטֵיין: בְּשְׁלָמָא דִי מַעֲלָה אִין ״כְּאָלוּ . . הְקְרִיבּוּ בְּיוֹם רָאשׁוֹן״ אִיז מוּבָן: סַיי מִצַּד דֶעם ״נַבְרָא״ - דֶער ווָאס אִיז דֶעם ״נַבְרָא״ - דֶער

^{1.} The term *nasi*, pl. *nesi'im*, literally means "upraised one(s)." It is used to refer to the leaders of the tribes of the Jewish people during their journey through the desert.

^{2.} Bamidbar 7:84.

^{3.} Bamidbar Rabbah, the end of 14:13. Similar comments are found in *ibid*. 13:9. For the interpretation of the Midrash according to Chassi-

dus, see Likkutei Torah, Bamidbar, p. 29b.

^{4.} Matnos Kehunah on Bamidbar Rabbah 13:9.

^{5.} Bamidbar 7:88.

fering first shows that one offering is cherished more⁶ and is greater⁷ than the others. Similar concepts apply regarding the objective, the dedication of the Altar,⁸ the *cheftza*. There is room to say that the sacrifices brought after the first day are not considered as "the dedication of the Altar," since the Altar was already dedicated through the sacrifices offered by the *nasi* who brought his offerings on the first day.⁹ Therefore, the *Midrash* underscores that it was as if every *nasi* was the first¹⁰ to bring his offerings and that he was the one who dedicated the Altar.

Nevertheless, clarification is necessary: What is the virtue and new contribution reflected in the statement that it is considered "as if they all brought their offerings on the last day?"¹¹

מַקְרִיב לָּרָאשׁוֹנָה ווִיִיזְט אַז עֶר אִיז ״חָבִיב יֹתַר״ אוּן אִיז ״גָדוֹל״ פּוּן דִי אַנְדֶערֶע;
יוֹתֵר״ אוּן אִיז ״גָדוֹל״ פּוּן דִי אַנְדֶערֶע;
אוּן סֵיי מִצַּד דֶער ״חָפְּצָא״, מִצַּד ״חוכַּת הַמִּזְבַּחִ״ עָט אִיז אַן אָרְט צוּ זָאגְן אַז דִי הַמִּזְבַּחִ״ פוּן דִי שְׁפֶּעטָערְדִיקֶע טָעג (נָאךְ יוֹם רָאשׁוֹן) זַיִינֶען נִיט אַן עִנְיֵן פוּן ״חוכַּת הַמִּזְבַּחַ״, ווַיִיל דֶער מִזְבַּחַ אִיז שוון נתחנּרְ גַעוֹן אַרְן דוּרְךְ דִי קַרְבָּנוֹת פּוּנֶעם ״מַקְרִיב געוֹן אַרְן דוּרְךְ דִי קַרְבָּנוֹת פּוּנֶעם ״מַקְרִיב בָּיוֹם הָרָאשׁוֹן״ בְּאוֹ וְיִי יֶעְדֶער נָשִׂיא מִדְרָשׁ, אַז סְ׳אִיז בְּאָלוּ ווִי יֶעדֶער נְשִׂיא אִיז גָעוֹנֶען דֶער עֶרְשְטָער מַקְרִיב אוּן ער הַאָט מִחְנַּךְ גַעוֹנֵען דֶעם מִזְבָּחַ. הַאָט מִחַנַּךְ גַעוֹנֵען דָעם מִזְבָּחַ.

עס פָאדָערְט זִיךְּ אָבֶּער בִּיאוּר: ווָאס אָיז דִי מַעֲלָה אוּן אוֹיפְטוּ אִין דָעם עִנְיָן פוּן ״הֶעֶלָה עֲלֵיהֶם . . כְּאָלוּ כָּלֶם הִקְרִיבוּ בּיוֹם אַחרון״י?

Equally Valid Paths

2. It is possible to offer the following explanation for the above: Offering sacrifices on the Altar represents the general concept of *avodah*, sacrificial service, ¹² which is intended to bring the person offering the sacrifice closer to G-d.

ב. וְיֵשׁ לוֹמַר הַבִּיאור בְּזֶה:

הַקְרָבַת הַקּוְרָבָּנוֹת עַל גַּבֵּי הַמִּזְבַּחַ, דֶער בְּלָלוּת′ִדִיקֶער עִנְיָן פוּן ״עֲבוֹדָה״״, טוּט אוֹיף דִי ״דֶערְנָעעָנְטָערוּנְג״ פוּן דֶעם מַקְרִיב

^{6.} This wording is found in *Bamidbar Rabbah* 13:8.

^{7.} Ibid. 13:9.

^{8.} It is possible to say that this is the rationale for the difference between the two positions mentioned in *Bamidbar Rabbah* 13:9, which differ regarding whether equivalence of all the *nesi'im* is derived from the word *vikorbano*, "and his offering" (*Bamidbar* 7:13), or from the phrase, "This is the dedication offering of the Altar..." (*Bamidbar* 7:84).

The derivation from the word vikorbano reflects that the advantage of the one who goes first is associated with all the persons involved (the gavra), as the Midrash says, "One is not greater than another." (Similar wording is found in Bamidbar Rabbah 13:8.) By contrast, deriving the concept from the phrase, "This is

the dedication offering of the Altar," highlights the positive quality of the object being dedicated (the *cheftza*). See the end of *ibid*. 14:12.

^{9.} See a similar statement in *Alshich* to this passage.

^{10.} Alternatively, it is as if they all would have brought their offerings together.

^{11.} A somewhat forced resolution could be offered: It could be said that using this phrase further emphasizes that "no one is greater than another" (Bamidbar Rabbah 13:9). To cite a parallel, Bamidbar Rabbah 13:8 states that if the nasi of Yehudah would boast that he was the first to bring an offering, the other nesi'im could point to the wording the Torah uses and say, "You were the one who brought his offering last." See Alshich on that verse.

However, there is an obvious difficulty with that proposed resolution: Once "they all brought their offerings on the first day" was stated, the point that no one has an advantage over another has seemingly been made. However, there is a further aspect that is not understood: When speaking about a dedication – i.e., a beginning and initiation – what advantage is there to being last?

See Bamidbar Rabbah 14:12, which states that all the tribes were equal, and they were all cherished as one before G-d. Therefore, Scripture considers it as if they all brought their offerings on the first day. No mention is made about their being last

^{12.} See *Avos* 1:2, the commentaries there, *et al.*

As explained in many sources, ¹³ *korbanos*, Hebrew for "sacrifices," shares the same root letters with the Hebrew word *kiruv*, meaning "closeness." ¹⁴

As is well known,¹⁵ the division of the Jews into twelve tribes is connected with the different paths of service through which each one was to serve his Creator. As a whole, man's Divine service¹⁶ is divided into twelve general paths. Each *nasi* and tribe were given their own specific path of Divine service. This concept is alluded to in the verse,¹⁷ "He blessed each one according to his blessing," i.e., Yaakov gave each of his sons, the progenitors of the tribes, a different blessing that served as a guide and a catalyst, indicating the specific type of activities fitting for that tribe and empowering their expression in G-d's service.

It can be said that this is the reason why the dedication of the Altar was carried out specifically through the twelve *nesi'im*¹⁸ and not by Moshe and Aharon. Moshe and Aharon empowered the Jews through all-encompassing paths of Divine service. By contrast, the *nesi'im* embodied specific paths of Divine service. Each *nasi* dedicated the Altar according to his unique path by bringing sacrifices that were fit for that path of service, enabling others to draw close – and be drawn close – to G-d for all time by following that path of service.

As the *Midrash*²⁰ explains, although all the *nesi'im* brought identical offerings, every *nasi* had different intentions, each one appropriate to his own

צוּם אוֹיבֶּערְשְׁטְן (״קֶרְבָּנוֹת״ מִלְּשׁוֹן ״קִירוּב״־), ווִי עֶרְקְלֶערְט בְּכַמָּה מָקוֹמוֹת״.

סְ׳אִיז יָדוּעַ", אַז דִי הִתְחַלְּקוּת פּוּן אִידְן אוֹיף י"ב שְׁבָטִים אִיז פַארְבּוּנְדְן מִיט דֶעם חִילּוּק אִין דֶעם אוֹפָן ווִי יֶעדֶערֶער פּוּן זַיִי אִיז ״מְשַׁמֵּשׁ אֶת קוֹנוֹ״, ״אִישׁ אֲשֶׁר כְּבִרְכָתוֹ בַּרְּ אוֹתָם״טּ ״לְשַׁמֵּשׁ״ דוּרְךְ כָּל מַעֲשֶׂיךְ וכו׳ (ווָאס זֵיי זַיִינֶען פַארְשִׁידְן אִין דעם (כּמְפּוֹּדָשׁ בְּהַבְּרָכוֹת) אוּן אוֹיךְ אִין עֲבוֹדָה הָרוּחְנִיוּתִיי); עֲבוֹדַת ה׳ טֵיילְט זִיךְ אִין י״ב דְרָכִים כְּלָלִיִים, אוּן יֶעדֶער נָשִּׂיא וְשֵׁבֶט הָאט זַיִין דֶרְךְ מִיוּחָד אִין עֲבוֹדַת הַשַּׁם.

וְיִשׁ לוֹמֵר אַז דָאס אִיז דֶער טַעַם פַּארְווָאס ״חֲנָפַת הַמִּזְבָּחַ״ אִיז גֶעוֹנֶען דּוּרְךְ דִי י״ב נְשִׂיאִים דַּוְקָא״ -אוּן נִיט דּוּרְךְ מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן״ - ווַיִּיל יֶעדֶער נָשִׂיא הָאט ״מְחַבּּךְ״ גֶעוֹנֶען דֶעם מִזְבַּח לוֹיט זַיין עֲבוֹדָה, דוּרְךְ בְּרֶענְגֶען קָרְבָּנוֹת ווָאס זַייעֶר תּוֹכֶן אִיז מַתְאִים צוּ זַיִין דֶרָךְ בַּעֲבוֹדַת השׁם.

ַןְכִמְבוֹאָר בַּמִּדְרָשׁ^{יט}, אַז אַף עַל [ַּוִכְמְבוֹאָר בַּמִּדְרָשׁ^{יט}, אַז אַף עַל פִּי אַז זֵיי הָאבְן אַלֶע גֶעבְּרַאכְט דִי זָעלְבֶּע קַרְבָּנוֹת, הָאט אָבֶּער יֶעדָער נַשְׂיא גֵעהַאט דֵערְבַּיי אַנדערע נַשִּׂיא גֵעהַאט דֵערְבַּיי אַנדערע

^{13.} Sefer HaBahir, sec. 109, (in some prints) sec. 46. See also Zohar, Vol. III, p. 5a; Rabbeinu Bachya, Vayikra 1:9; Shelah, Tractate Taanis, p. 2011b; Pri Etz Chayim, Shaar HaTefilah, ch. 5; et al.

^{14.} Note *Kesubos* 10b and *Rashi*, there, which states, "the Altar... endears Israel to their Father."

^{15.} See *Pri Etz Chayim*, Introduction to *Shaar* 1, *et al.*; *Emek HaMelech*, *Shaar Olam HaBeriyah*, the note in ch. 11; the introduction

to *Shaar HaKollel*; note the sources mentioned there, *et al.* See also *Likkutei Sichos*, Vol. 6, the note on p. 11, p. 304; Vol. 10, p. 97ff.; Vol. 23, p. 6, and the sources mentioned there.

^{16.} See *Torah Or*, the beginning of *Parshas Vayechi* p. 45a ff.; *Or HaTorah*, *Bereishis*, Vol. 5, p. 997a ff., Vol. 6, p. 1138b ff.

^{17.} *Bereishis* 49:28, referring to the blessings Yaakov gave his children, the progenitors of the twelve tribes.

See the commentaries to this verse.

^{18.} See *Likkutei Torah*, *Devarim*, p. 98c.

^{19.} See *Or HaChayim*, *Bamidbar* 7:10.

^{20.} Bamidbar Rabbah 13:14. However, according to the understanding of Rabbi Pinchas ben Yair (*ibid.* 14:12), they all brought the sacrifices with one intent. See Rashi, Bamidbar 7:19ff. This is explained at length in Likkutei Sichos, Vol. 8, p. 41ff.

understanding and the approach to Divine service of his tribe. To cite a parallel: As mentioned above, Yaakov blessed each of his sons "according to his blessing," i.e., according to the specific blessing appropriate for him. Similarly, every *nasi* brought his offerings according to his own intent. Thus, we find the *Midrash*²¹ specifying different intentions for the specific sacrifices, distinctive for each *nasi* individually.

Based on the above, we can understand that a new and different dimension of the dedication of the Altar took place on every one of the twelve days;²² the contribution of each of the days had not been made on the other eleven days. Therefore, the dedication of the Altar had not been completed until the twelfth *nasi* brought his offerings.

Only after each one of the twelve *nesi'im* brought his offerings according to his individual intent – thereby, dedicating the Altar according to his mode of Divine service and thus enabling that service – was the dedication of the Altar completed. For example, only on the twelfth day was the Altar dedicated according to the approach that would draw close Jews from the tribe of Naftali, Jews whose lives followed the motif reflected in the blessing:²³ "Naftali is a swift gazelle, offering pleasant sayings."

כּוּנוֹת, בְּהֶתְאֵם צוּ זַיִּין דֵעָה אוּן זיין שֵׁבֶט (כְּבִּרְכָתוֹ - בְּרַכָה שֶׁלוֹ) - "כָּל אֶחָד וְאָחָד הִקְרִיבוֹ לפי דעתוּ". אוּן ווִי דֶער מִדְרָשׁ^י אִיז מפרט דִי כַּנְּנוֹת שׁוֹנוֹת פוּן אַלֶּע בְּרָטֵי הַקָּרְבָּנוֹת, בַּיי יֵעדְן נַשִּׂיא אַנְדֵערִשׁ].

עַל פִּי זָה מוּבָן, אַז דִי ״חֲנֻכַּת הַמִּזְבַּחַ״ אִיז געווֶען יֶעדְן טָאג פּוּן דִי צְווֶעלְף טָעג^{יא} יֶעדְן טָאג אִין אַ נַייְעָם אוֹפָן - ווֶעלְכֶער אִיז נִיט געווֶען כּלַל אִין דִי אַנְדֶערֶע עֶלְף טָעג. - דֶער חִינּוּךְ הַמִּזְבַּחַ אִיז נִיט פַארְעָנָדִיקָט גָעווָארִן -

עֶרְשְׁט ווֶען יֶעֶדֶער נָשִׂיא אוּן אַלֶּע נְשִׂיאִים הָאבְּן גֶעבְּרַאַכְט אַלֶּע זַייעֶרֶע קָרְבָּנוֹת (״לְפִי דַעְתּוֹ״ ווְאס הָאבְּן מְחַבּּךְ גְעווֶען דֶעם מִוְבַּחַ (אוֹיךְ) מִיט (אוּן אוֹיף) דעם אוֹפֶן הָעָבוֹדָה) אִיז גָעווֶען ״חֲנָכַּת הַמִּוְבַּחַ״; לְדוּגְמָא: עֶרְשְׁט דֶעם צְווֶעלְפְּטְן טָאג אִיז דֶער מִוְבַּח נַתְחַנּךְ גָעוֹנְאַרְן אוֹיף מְקָרֵב זַיִין אִידְן ווָעלְכָע זַיִינֶען פוּן שֵׁבֶט נַפְתָּלִי, ווָאס זֵייעֶר לֶעבְּן אִיז ״אַיָּלָה שָׁלוּחַה הַנּוֹתֵן אָמְרֵי שַׁפַר״כּי.

The Beginning and the End

3. Based on the above, it is possible to understand the words of the *Midrash*, "Scripture considers it as if they all brought their offerings on the first day and as if they all brought their offerings on the last day." True, the offerings brought by the *nasi* on each of the twelve days brought about a different dimension of the dedication of the Altar. Nevertheless,

ג. עַל פִּי זֶה ווֶעט מֶען פַּארְשְׁטִיין ווָאס דֶער מִדְרָשׁ זָאגְט ״הָעֵלָה עֲלֵיהֶם הַכָּתוּב כְּאִלּוּ כָּלָם הִקְרִיבוּ בִּיוֹם רִאשׁוֹן וּכָאָלוּ כָּלַם הָקָרִיבוּ בִּיוֹם אַחַרוֹן״:

אַף עַל פִּי אַז יֶעדְן טָאג (פוּן דִי י"ב יוֹם) הָאט זִיךְ אוֹיפְגֶעטָאן אַ בּעזוּנְדֶער פָּרָט אִין חִינוּךְ הַמִּוְבֵּחַ בּעזוּנְדֶער פָּרָט אִין חִינוּךְ

the nesi'im were for the dedication of the Altar. This is expressed in the wording of the Midrash (Bamidbar Rabbah 14:12), "Until the completion of the twelve days, the dedication of the Altar was not

^{21.} Bamidbar Rabbah 13:14ff., 14:1-11.

^{22.} This is reflected in the straightforward meaning of the verses (*Bamidbar* 7:10, 11, 84, 88) which indicate that the offerings of all

completed."

^{23.} Bereishis 49:21. See Bamidbar Rabbah, 14:11, regarding the concepts and allusions hinted at by the offerings of the nasi of Naftali.

the first day and the last day possessed an advantage over all the other days. The first day represented the beginning – the opening²⁴ – of the dedication of the Altar. Also, aside from expressing the particular quality associated with the tribe of Yehudah, the offerings of the first day brought about a general accomplishment that is of primary importance. These offerings brought about a breakthrough: an Altar for the sacrifices of the Jewish people had been dedicated. Similarly, there is a positive quality in the offerings of the last day; as a result of this offering, the Altar was dedicated even for the last tribe, the tribe of Naftali and, in that way, in actual fact, dedicated for the Jewish people as a whole, as an inclusive group.²⁵

This is the point emphasized by the *Midrash* in saying, "Scripture considers it as if they all brought their offerings on the first day and as if they all brought their offerings on the last day." Every *nasi* achieved more than the dedication of the Altar associated with his individual offerings. He also attained the virtue of bringing about something of all-inclusive significance – the dedication of the Altar as a whole (and also, the generation of the potential for all the different particular paths to be carried out); these two objectives were achieved on the first day. In addition, each *nasi* had a portion in the dedication of the Altar as a whole in actual practice; this was the effect of the contribution of the last day.

(דורך די קַרְבַנוֹת פון דֵעם נַשִּיא שהקריב ביום זה) - איז אבער פַארַאן אַ מַעֵלָה מִיוּחֵדֵת אִין דֵעם יום ראשון און אין דעם יום אַחַרון: אָין דַעם יוֹם רָאשׁוֹן אָיז גַעווַען דִי (הַתִּחַלֵּה וּ)פִּתִיחה פוּן חִינּוּך הַמַּזְבֵּחַ, וְעוֹד ועיקר - דַאמַאלְס אָיז גַעווַארָן דַער עִניַן כּללי (נוֹסַף אויף דעם פרט פון שבט יהודה), עַס אָיז גַעווַארָן דִי מִצְיאות פון אַ מִזְבֶּחַ מִחוּנַך; און אָין דֵעם יום אַחַרוֹן אִיז דָא דִי מַעַלַה, אַז אִין אִים הַאט זִיך אויפגעטאן אַז דַער מוָבַח אָיז גֶעווַארָן מָחוּנַּךְ (אויך פַארָן לַעצִטְן שֶׁבָט, שֶׁבֶט נַפְתַּלִי, וְעַל יְדֵי זֶה - מִחוּנֶּךְ) פַאר כִּלַל יִשְׂרָאֵל אַלְס א כלל בפועל^{כג}.

און דָאס מֵיינְט דֶער מִדְרָשׁ ״הֶעֵלָה עֲלֵיהֶם הַכָּתוּב כְּאָלוּ כָּלֶּם הַקְרִיבוּ בְּיוֹם רָאשׁוֹן וּכְאָלוּ כָּלֶּם הַקְרִיבוּ בְּיוֹם אַחֲרוֹן״: יֶעדָער נָשִּיא הַקְרִיבוּ בְּיוֹם אַחֲרוֹן״: יֶעדָער נָשִּיא הָאט אוֹיפְגָעטָאן נִיט נָאר דֶעם פְּרֵט פוּן חֲנֻכַּת הַמִּזְבֵּח ווָאס אִיז פַארְבּוּנְדְן מִיט זַיִינע קַרְבָּנוֹת - נָאר מַעֲלָה פוּן כְּלָלוּת הַחִינּוּךְ (און אוֹיךְ הַער ״בְּכַחַ״ פוּן אַלֶּע פְּרָטִים) אוּן בּּחַנתֹר חִינּוּךְ הַמִּזְבֵּחַ בּפּוּנת.

Rising Above One's Own Identity

4. It is understood that since the Torah of truth states that it is "as if they all brought their offerings on the first day and... on the last day," in truth,

ד. עֶס אִיז פַארְשְׁטַאנְדִיקּ, אַז װִיבַּאלְד תּוֹרַת אֱמֶת זָאגְט ״כְּאָלוּ כָּלֶם הָקָרִיבוּ בִּיוֹם רָאשׁוֹן .. אֲחַרוֹן״, אִיז עֵס

^{24.} See *Likkutei Sichos*, Vol. 20, p. 75ff., translated in *Selections from Likkutei Sichos*, *Bereishis*, p. 181ff., which emphasizes the challenge – and the virtue – of beginning a new path of service.

^{25.} The emphasis on "in actual fact"

is because, from the standpoint of the potential, it was considered as if they all brought their offerings on the first day.

To bring out an abstract point, it is possible to say that there is a difference between the potential and

the actual manifestation with regard to the intent that was required when offering the daily sacrifice for the sake of those bringing it – in this instance, the entire Jewish people – during the initial days until all the nesi'im brought their offerings.

every *nasi* had a portion in the dedication as an all-inclusive undertaking. Each of them possessed the virtues associated with both the first day and those associated with the last day, as explained above.

On this basis, there are commentaries²⁶ that explain the teaching of the *Midrash* stated near the previous teaching,²⁷ "No one of them brought more than another, for had one brought more than another, none of their offerings would have superseded the *Shabbos* prohibitions." This refers specifically to the offering of the tribe of Efraim, whose offering was brought on *Shabbos*,²⁸ the seventh of Nissan.

The reason the sacrifices of the dedication of the Altar superseded the *Shabbos* prohibitions²⁸ is that since "Scripture considers it as if they all brought their offerings on the first day and as if they all brought their offerings on the last day," their offerings "were considered as a communal sacrifice and thus superseded the *Shabbos* prohibitions." The communal dimension of these offerings is indicated by the statement, "No one of them brought more than another." The fact that the same offerings were brought every day shows that each individual offering was not merely a specific offering brought by that *nasi*, but rather also a communal offering – and, hence, was the same for all the tribes.²⁹

דֶערְפַּאר ווָאס יֶעדֶער נָשִּׂיא אִיז בּאֱמֶת אַ חֵּלֶּק פּוּן ״פִּלּם״ אוּן סַיי בְּמֵעֲלוֹת פּוּן ״יוֹם רִאשׁוֹן״ אוּן סַיי בְּמַעֲלוֹת פּוּן ״יוֹם אַחֲרוֹן״ הַנַּ״ל.

דערְמִיט זַיִינֶען מְפָּרְשִׁים ּ מְבַּאַר ווָאס דער מִדְרָשׁ זָאגְט^{יה} דָארְט בִּסְמִיכוּת פַּאר דָעם - ״וְלֹא הִקְרִיב אֶחָד מֵהֶן יוֹתֵר עַל חֲבֵרוֹ שָׁאִלּוּ הִקְרִיב אֶחָד מֵהֶן יוֹתֵר עַל חֲבֵרוֹ לֹא הָיָה אֶחָד מֵהֶן יוֹתֵר עַל חֲבֵרוֹ לֹא הָיָה קַרְבָּן אָחָד מֵהֶן (דֶעם קְרְבָּן פוּן שֵׁבָט אֶפְרַיִם ווָאס אִיז אוֹיסְגֶעפַּאלְן בְּיוֹם הַשַּׁבָּתִ") דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת״.

דֶער טַעַם פַּארְווָאס דִי קָרְבָּנוֹת פּוּן מְנָכֵּת הַמִּוְבֵּח זִיִינָען דּוֹחָה שַׁבָּת ּיֹ אִיז וּנְיִל הֵיוֹת אַז ״הָעֵלָה עֲלֵיהָם הַכָּתוּב בְּאָלוּ כֻּלָּם הִקְּרִיבוּ בְּיוֹם רִאשׁוֹן כו׳ בְּיוֹם בְּאָלוּ כָּלָם הִקְּרִיבוּ בְּיוֹם רִאשׁוֹן כו׳ בְּיוֹם אַחֲרוֹן״, דֶערִיבָּער ״הָיָה נָחְשָׁב לְקָרְבַּן אַבּוּר שָׁדּוֹחָה שַׁבָּת״. אוּן דִי הוֹכְחָה אוֹיף דֶעם, אִיז דֶערְפּוּן ווָאס ״לֹא אוֹיף דֶעם, אִיז דֶערְפּוּן ווָאס ״לֹא חִייָב אַלְד מְיְהָאט יֶעדְן טָאג גֶעבְּרַאכְט וִיבַּאלְד מְיְהָאט יֶעדְן טָאג גֶעבְּרַאכְט דִי זֶעלְבַּע פָּוְדָבְנוֹת, אִיז גֵעונֶען נִיט (נָאר) יִי זְעדְער פּוּן זִיי אִיז גֶעונֶען נִיט (נָאר) אַ קַרְבָּנוֹת הַצִּבּוּר, וּבְמֵילָא - דִי אַז קַרְבְּנוֹת הַצִּבּוֹר, וּבְמֵילָא - דִי זִעלְבֶּע בַּא אַלֵע שָׁבָטִים בּיּוּ דְעם נִשִּׂיא, נָאר זְעלְבֶּע בַּא אַלֵע שָׁבָטִים בּיּוֹ

Two Dimensions Simultaneously

5. Further clarification is still necessary: How is the concept that all of the *nesi'im* brought their sacrifices each day as if they were communal offerings consistent with the statement of the *Midrash*

ה. מֶען דַארְף אָבֶּער פַארְשְׁטֵיין: װִי שְׁטִימְט דֶער עִנְיָן (אַז סְ׳אִיז כְּאִלּוּ װִי אַלֶע נְשִׂיאִים הָאבְּן גֶעבְּרַאכְט דִי קַרְבָּנוֹת בְּכָל יוֹם וָיוֹם אַלְס קַרְבְּנוֹת צִבוּר) מִיט דָאס ווָאס שְׁטֵייט אִין צִבוּר) מִיט דָאס ווָאס שְׁטֵייט אִין

^{26.} Yedei Moshe – and similarly, Maharzu – on Bamidbar Rabbah 14:13. See also Zayis Ra'anan to Yalkut Shimoni, sec. 717, and see Panim Yafos, Bamidbar 7:2, 11.

^{27.} Bamidbar Rabbah 14:13.

^{28.} See the lengthy discussion of this concept in *Likkutei Sichos*, Vol. 23, p. 42ff.

^{29.} See the opinion of Rabbi Pinchas ben Yair, cited in footnote 20 above.

that every *nasi* brought his offerings according to his own intent?³⁰

Conversely, if the offerings of the *nesi'im* are also considered as communal offerings, they could have all brought their offerings on the same day. Indeed, initially, the *nesi'im* thought of doing so,³¹ as is reflected by the verse,³² "The *nesi'im* brought [their offerings for] the dedication of the Altar on the day it was anointed, and the *nesi'im* presented their offerings in front of the Altar." However, G-d instructed them otherwise, saying,³³ "One *nasi* each day, one *nasi* each day, shall present his offering."

This compels us to say that their offerings possessed both personal and communal dimensions.34 Although all of the sacrifices of the nesi'im were communal offerings, nevertheless, they were brought from the personal resources of each of the nesi'im;35 we do not find that they were required to transfer ownership of the sacrifices to the Jewish people as a whole.36 On the contrary, each nasi offered his sacrifices according to his own personal intent, as emphasized by the Torah's words,37 "This is the sacrifice of Nachshon ben Aminadav." The same applies regarding the other nesi'im. Thus, the actual offering of the sacrifices was performed by each nasi with his own distinct intentions. Therefore, the offerings were brought on separate days, as will be explained.

מִדְרָשׁ (כַּנַ״ל) אַז ״כָּל אֶחָד וְאֶחָד הָקָרִיבוֹ לִפִּי דעתוּ"^{נה}?

וּלְאִידָּךְ: אוֹיבּ דִי קָרְבְּנוֹת הַנְּשִׂיאִים זַיִינֶען (אוֹיךּ) קָרְבְּנוֹת הַצִּבּוּר הָאבְּן זַיִי אַלֶּע גֶעקָאנְט מַקְרִיב זַיִין אִין אֵיין זַי אַּוּן דֶעם זֶעלְבְּן טָאג? וּבִפְרֵט אַז די נְשִׂיאִים הָאבְּן טַאקע מִלְכַתְּחַלָּה גָעהַאט בְּדֵיעָה אַזוֹי צוּ טָאן כּי עֶס שְׁטֵייט צוּ יוַיִּקְרִיבוּ הַנְּשִׂיאִים אֵת זַיַּקְרִיבוּ הַנְּשִׂיאִים אָת קַרְבָּנָם לִפְנֵי זַיַּקְרִיבוּ הַנְּשִׂיאִים אֶת קַרְבָּנָם לִפְנֵי הַמִּוְבֵּחַ - וְאַף עַל פִּי כֵן הָאט דָער הַנְיִנְיִאְטְער אָנְגָעזָאגְט אַז דַוְקָא יַנְשִיא אָחָד לַיִּיֹם נְשִׂיא אָחָד לַיִּיֹם יַקְרִיבוּ אֶת קָרְבָּנָם יִּיֹאי?

מוּז מֶען זָאגְן, אַז דָא זַיְינֶען גָעוֹען בֵּיידֶע עִנְיָנִים וּגְּדָרִים בּיִּדָע עִנְיָנִים וּגְדָרִים בּיִּדָע עַנְיָנִים וּגְדָרִים בּיִּדְע עַנְיָנִים וּגְדָרִים בּיִּדְיִען קָרְבְּנוֹת הַבְּשִּׂיִאִים זַיְיינֶען קָרְבְּנוֹת הַצְּשִׁלוֹ הַבִּיא בִּיְחִד עִם זֶה אִיז דַוְקָא ״מִשֶּׁלוֹ הַבִּיא בִיין ״מוֹסְרוֹ יָפָה נָיט אַז עָס דַארְף זַיְין ״מוֹסְרוֹ יָפָה יָפָה דְעִר פְּסִּוּק אִיז תַדְגִישׁ זָה קָרְבַּן נַחְשׁוֹן נָער פָּסוּק אִיז תַדְגִישׁ זָה קָרְבַּן נַחְשׁוֹן בָּלִינְיָבְלּה וְכִיוֹצֵא בָזָה, דִי הַקְּרָבָה בְּנִילִצְא בָזָה, דִי הַקְּרָבָה לוּיט דַעְתּוֹ דָיְקִא נִּיְבִיה אִיז אפּגעטיילט לוֹיט דַעְתּוֹ דָיְקְא וּבְמִילָא אוֹיךְ אִין אַ בּאוּרְדָער טָאג, וּכְדְלְקַמָּן.

Did the Nesi'im Donate Generously?

6. There is another matter related to the וּ. נָאך אַן עִנְיָן (בְּשַׁיִיכוּת צו נִדְבַת

^{30.} On the surface, it is difficult to say that the *Midrash* quoted initially follows the opinion of Rabbi Pinchas ben Yair, who, as cited in footnote 20 above, maintains that all the *nesi'im* brought their offerings with the same intent.

^{31.} Ramban, Bamidbar 7:2; Or HaChayim, Bamidbar 7:10; Panim Yafos, Bamidbar 7:11. See also Bamidbar Rabbah, the end of ch.

^{12,} and Rabbi Eliyahu Mizrachi on Rashi, Bamidbar, 7:11, et al.

^{32.} Bamidbar 7:10.

^{33.} Ibid. 7:11.

^{34.} According to the explanations in *Likkutei Sichos*, Vol. 8, p. 41ff. (cited in footnote 20 above) regarding *Rashi's* understanding, the *nesi'im* had both the communal and personal dimensions in mind when

bringing these offerings.

^{35.} Sifri, Rashi, Bamidbar 7:12; Bamidbar Rabbah 13:7, 13.

^{36.} This is necessary when a sacrifice or object brought by a private individual is transferred to the community at large to be used for communal purposes (Rosh HaShanah 7b, et al).

^{37.} Bamidbar 7:17.

offerings of the *nesi'im* that requires explanation: Before – but on the same day – as the *nesi'im* brought their offering for the dedication of the Altar, they collectively brought "six covered wagons and twelve oxen." G-d told Moshe that the wagons and the oxen should be given to the Levites to transport the Sanctuary.³⁹

Clarification is necessary: On the surface, this donation has no connection with the service in the Sanctuary and the dedication of the Altar. Why then did the *nesi'im* bring this donation at the same time they brought their offerings?⁴⁰

Another point also requires explanation: Why was it that the *nesi'im*, who each brought these gifts in a manner that emphasized the generosity of their hearts,⁴¹ did not bring a complete entity individually? Instead:

- a) Two *nesi'im* joined together to bring one wagon;³⁸ a *nasi* did not bring a wagon individually.
- b) Similarly, with regard to the oxen that they did bring individually,³⁸ the gift of that ox could still be considered as only a half-entity, because that ox needed another ox to pull the wagon, for each wagon was drawn by two oxen.⁴²

הַנְשִׁיאִים) ווַאס דַארָף הַאבָּן בִּיאור:

אַיידֶער דִי נְשִׂיאִים הָאבְּן גֶעבְּרַאכְט ״קָרְבָּנָם לַחַנֻכָּת הַמִּוְבֵּחַ״ אָבָּער צוּזַאמֶען מיט זִיי, הָאבְּן זִיי פְּרִיעֶר גֶעבְּרַאכְט ״שֵׁשׁ עֶגְלוֹת צָב וּשְׁנֵי עָשָׂר בָּקָר״לי. און דֶער אוֹיבָערְשְׁטֶער הָאט אָנְגֶעזָאגְט משֶׁה׳ןל אַז דִי עֲגָלוֹת וּבָקָר זָאל מֶען גֶעבְּן דִי בְּנֵי לוי לְשׁאת המשׁכּן.

אָיז נִיט פַּארְשְׁטַאנְדִיק: אָט דִי נְדָבָה הָאט לְּכְאוֹרָה קֵיין שַׁיִיכוּת נִיט מִיט דֶער (עֲבוֹדָה אִין מִשְׁכָּן) חֲנְכַּת הַמִּזְבֵּחַ רְיִנְט פַארְווָאס הָאבְּן דִי נְשִׂיאִים -בָּיִינְט פַארְווָאס הָאבְן דִי נְשִׂיאִים געבְּרַאכְט דִי נְדָבָה אִין דעם זֶעלְבָּן זְמַן^{לח}? געבְּרַאכְט דִי נְדָבָה אִין דעם זֶעלְבָּן זְמַן

אוֹיךָ אִיז נִיט פַארְשְׁטַאנְדִיק: ווִי קּוּמְט עֶס, ווָאס דִי נְשִׂיאִים, ווָאס יֻעדֶער פּוּן זֵיי הָאט גָעגָעבְן בְּאוֹפֶן וּבְהַדְגָשַׁת נִדְבַת הַלֵּב^{לט}, הָאט גָעבְּרַאכט נִיט אַ דָבָר שׁלּם לְעַצְמוֹ, נָאר: (א) ״עֲגָלָה (אַחת) עַל שׁנֵי הַנְּשִׂיאִם״לּי (און נִיט יֶעדֶער נָשִׂיא אַן עֲגָלָה לְעַצְמוֹ); (ב) אוֹיךְ בַּנּוֹגַעַ דֶעם ״שׁוֹר״ (ווָאס יֶעדֶער נָשִׂיא הָאט געבְרַאכְט בִּפְנֵי עַצְמוֹלי) אִיז דִי נְדָבָה געווָען בְּאוֹפֶן אַז דֶער שׁוֹר אִיז ״אַ הַאלְבֶּע זַאךְ״ עֶר מוּז ״אָנְקוּמָען״ צוּ נָאךְ אַ שׁוֹר, (צִווַיִי בַּקַר אוֹיף יֵעדֶער עַגַלַה)״יּ?

Two Types of Unity

7. It is possible to explain all the above from an inner and homiletic dimension. Every Jew

ז. וְיֵשׁ לוֹמַר בִּיאוּר בְּכָל זֶה (בִּפְנִימִיוּת וְרֵמֵז הַעָנִיַן):

^{38.} Ibid. 7:3.

^{39.} Ibid. 7:4ff.

^{40.} See also *Panim Yafos, Bamidbar* 7:2, which raises this question. In his second interpretation of that verse, *Ramban* explains that they brought their sacrifices for the dedication of the Altar on these wagons. It was only afterwards that G-d commanded Moshe to take the wagons and oxen to transport the Sanctuary. Nevertheless, *Rashi*

⁽Bamidbar 7:10) describes them as two different gifts. This is explicitly stated in Bamidbar Rabbah 12:16, "They donated wagons so that the [Sanctuary] could be transported upon them."

^{41.} Bamidbar Rabbah, loc. cit.; et al., Rashi, Bamidbar 7:3. See also Rashi, Shmos 35:27; however, there Rashi is describing the nasi's intent when bringing the sacrifices for the dedication of the Altar, not the wagons and the oxen. See Likkutei

Sichos, Vol. 16, p. 424, footnote 3 (translated in Selections from Likkutei Sichos, Shmos, p. 573ff.). See also Likkutei Sichos, Vol. 28, p. 40ff., translated on p. 92ff.

^{42.} Although a half-shekel was specified as one of the donations for the Sanctuary, in that instance, G-d specifically commanded that only a half-shekel be given. In this instance, by contrast, the gifts were offered to show the nesi'im's generosity of heart.

possesses two different types of general virtues:

- a) The virtues that he shares together with all Jews that stem from the fact that we all have one Father, and, furthermore, from the standpoint of the source of their souls, all Jews are a single entity.⁴³
- b) Individual virtues that every Jew possesses according to his individual spiritual standing, ranging from "your heads" to "your water-drawers," 44 each one possessing an attribute that another does not. 45

These types of virtues also lead to unity among the entire Jewish people. When one knows and feels "that all [Jews] need one another" and no one can attain "perfection without the other," this realization leads to unity with other Jews, each one complementing the other. As is well known, together all Jews form "one complete body."

Each of these two types of unity possesses an advantage over the other.⁴⁶ The first type of unity reflects a greater and more deeply-rooted unity, for the oneness stems from the fact that all Jews are inherently a single entity. By contrast, in the second type of unity, the oneness comes as a result of contemplating that, to reach perfection, it is necessary to join together with another Jew. As such, fundamentally, each person is an entity unto himself, separate from the others.

יֶעדֶער אִיד הָאט צִווֵיי מַעֵלוֹת כִּלְלִיוֹת:

א) דִי מַעֲלוֹת אִין ווָעלְכֶע עֶר אִיז גְלַיִיךְ מִיט אַלֶע אִידְן, דֶערְפַּאר ווָאס אָב אֶחָד לְכָלָנָה, וִיתֵּרָה מִזֶּה - מִצַּד (שׁוֹרָשׁ) הַנְּשַׁמוֹת זַיִינַען אַלֶע אִידְן איין זַאךְ־״ִּ.

ב) דִי מַעְלוֹת פְּרָטִיּוֹת, לוֹיט דִי חִילּוּקֵי מַדְרֵיגוֹת ווָאס זַיִינָען דָא בַּיי אִידְן: רָאשִׁיכֶם גו' וְעַד שׁוֹאֵב מֵימֶיךְ^{מּר}, "שָּׁיֵשׁ בְּכָל אֶחָד וְאָחָד בְּחִינוֹת וּמַדְרֵגוֹת מַה שׁאין בּחברוֹ"^{מג},

וֹנָאס אוֹיךְ דֶער סוּג מַעְלוֹת פִּירְט צוּ אַחְדּוּת צְּווִישִׁן אַלֶּע אִידְן, ווַיִיל בְּשַׁעַת מָען ווַייס אוּן מְ'פִילְט אַז "כָּלָּם צְּרִיכִין זֶה לָּזֶה" אוּן קֵיינֶער הָאט נִיט קֵיין "שְׁלֵימוּת בְּלִי חֲבֵרוֹ"מּ, בְּרֶענְגְט עֶס צוּ דֶעם אַז מֶען בָּלִי חֲבֵרוֹ"מּ, בְּרֶענְגְט עֶס צוּ דֶעם אַז מֶען זָאל זִיךְ מִתְאַחֵד זַיִין מִיט אַ צְווַייטְן אִידְן, מִיט נָאךְ אִידְן, ווָאס דוּרְךְ דֶעם אִז אֵינֶער מַשְׁלִים דֶעם צְּווַייטְן. וּכְיָדוּעַ אַז אַלֶּע אִידְן מַשְׁלִים דֶעם צְווַייטְן. וּכְיָדוּעַ אַז אַלֶּע אִידְן שַׁטַעלִן צוּזַאמַען "קּוֹמֵה אַחַת שַׁלֵמַה"מּי.

אוּן אָין יֶעדְן פּוּן דִי צְווֵיי סוּגִים אִיז פַארַאן אַ מַעַלָה לְגַבֵּי דֶעם צְווַייטְן ּ־:

מִצַד דֶעם עֶרְשְׁטְן סוּג אִיז דִי אַחְדּוּת אַ גָרֶעסֶערֶע, ווִיִּיל דָאס קוּמְט פּוּן דֶעם ווָאס אַלֶּע אִידְן זַיִּינֶען מִלְּכַתְּחַלָּה איין זַאִדְּ; אָבֶּער אִין צְווַיִיטְן סוּג אִיז דִי אַחְדּוּת אַ תּוֹצָאָה פוּן דֶער הִתְבּוֹנְנוּת אַז מֶען דַארְף אָנְקוּמֶען צוּם צְווַיִיטְן (וּבְמֵילָא - בְּלַיִיבְּט יֶעדֶערֶער אַ זַאךְ פַאר זִיךְ, אָפְּגָעטֵיילְט פּוּן צְווַיִיטִן);

and explains the implication of the words he uses to describe the Jews' unity on Rosh HaShanah, *misachdim yachad lihiyos le'achadim ki'echad*, "The people come together to be united as one." The Rebbe explains that the Alter Rebbe is referring to three approaches to unity. Two, *yachad* and *le'achadim*, represent unity that involves joining together different people – each with his own positive virtue – who share a

common bond, enabling each one to appreciate how he is complemented by the other. The third type, *kiechad*, reflects a more comprehensive unity. Each person rises above his individual identity and is subsumed in the awareness of the greater whole. For example, the body's limbs and organs do not see themselves as distinct entities but rather as elements of a single organism.

^{43.} See *Tanya*, ch. 32; *Kuntreis Ahavas Yisrael*. Consult the sources mentioned there.

^{44.} Devarim 29:9-10.

^{45.} *Likkutei Torah, Devarim*, the beginning of *Parshas Nitzavim*, p.

^{46.} See *Likkutei Sichos*, Vol. 4, p. 1141ff. In that source, the Rebbe focuses on the Alter Rebbe's *maamar*

Conversely, there is an advantage to the second type of unity, for the bond that it brings about joins together the particular dimensions of the Jews' personalities. As such, even in those dimensions where one is separate from the other – and even in those qualities where his own particular superiority is felt – he also realizes that he is not complete without another Jew.

לְאִידָךְ אִיז אָבֶּער פַארַאן אַ מַעְלָה אין צְּווַייטְן אוֹפֶן הָאַחְדּוּת - ווַיִיל אִיר פְּעוּלַת הַהִּתְאַחְדּוּת אִיז אוֹיךְ אִין דִי עִנְיָנִים פּרָטִיים פּוּן אַ אִידְן (אִין ווֶעלְכֶע עָר אִיז אָפּגָעטֵיילְט פּוּן אַ צְווַייטְן) - אַז אַפִּילוּ אִין דָעם פְּרַט שָׁלוֹ וואוּ עֶר פִּילְט זַיִין מַעֲלָה, דָערְהָערְט עֶר אוֹיךְ דָארְט ווי עֶר אִיז נִיט קֵיין שָׁלֵם אָן דָעם צְווַייטְן אָיִדְן.

Rising Above All Sense of Self

8. The ultimate intent is to fuse together the advantages of both types of unity. Even when one recognizes his individual virtue, at that very same time, not only should he realize that he needs another Jew because he personally is lacking the virtue that the other possesses, he should also feel that he is inherently one with the other Jew in perfect unity.

To explain: When the Alter Rebbe elaborates⁴⁵ on the oneness that prevails among the Jews because "all [Jews] need one another" and no one can attain "perfection without another," he states that recognizing the positive virtue of other Jews and seeking to join with them will lead to a unity in which "one will not find a beginning or an end." (As explained in that source, this unity is associated with the lofty mystical level of *iggulim*, literally, "spheres," the source of the transcendent light of *sovev kol almin*, which, like a circle "has no beginning or end.")

The latter statement requires clarification: The concept that every Jew complements his fellow to the extent that even a person comparable to the feet possesses a positive virtue that one comparable to the head lacks – for a person "needs [his feet] to walk and they support the body and the head" – explains only how every person can provide something for his fellow and, thus, in some sense, serve as a head for him. However,

ח. דֶער תַּכְלִית הַכַּנָנָה אִיז, אַז עֶס זָאל ח. דֶער תַּכְלִית הַכַּנָנָה אִיז, אַז עֶס זָאל זַיִין דִי פַארְאֵיינִיקוּנְג פוּן בּיידע מַעֲלוֹת - אַז אוֹיךּ ווִי מֶען אִיז מַכִּיר זַיִין מַעֲלָה פְּרָטִית, זָאל עֶר גְּלַיִיכְצַיִיטִיק פִּילְן [נִיט נָּאר אַז עֶר דַארְף אָקְוּמען צוּ אַ צְווֵייטִן אִידְן (ווַיִיל עֶר הָאט נִיט דִי מַעֲלָה שָׁיֵשׁ אַיִּדְן (ווַיִיל עֶר הָאט נִיט דִי מַעֲלָה שָׁיֵשׁ בַּחֲבַרוֹ), נָאר] אַז עֶר אִיז איין זַאךְ מִיט אַ צִּוֹבִיטִן אִידְן, בָּאַחָדוֹת גִּמוֹרָה.

דִי הַסְבָּרָה בְּזֶה: בְּשַׁעַת דֶער אַלְטֶער רָבִּי אִיז מְבַאֵר^{מּג} ווִי בַּיי אִידְן אִיז עֶס בְּאוֹפֶן אַז ״כָּלָם צְרִיכִין זֶה לְזֶה״, ווֹיִיל מֵינֶער הָאט נִיט מֵיין ״שְׁלֵימוּת בְּלִי חֲבִרוֹ״ - זָאגְט נִיט מֵיין ״שְׁלֵימוּת בְּלִי חֲבִרוֹ״ - זָאגְט עֶר דֶעם לָשׁוֹן, אַז דוּרְךְּ דֶעם וֹעִרְט אוֹיפְגָעטָאן אַן אַחְדּוּת ״מִבְּלִי יִמְצָא הָאָדְם רֹאשׁ וְסוֹףְ״ (אוּן ״מִבְּלִי יִמְצָא הָאָדְם רֹאשׁ וְסוֹףְ״ (אוּן וִי עֶר אִיז דָארְט מְבַאֵר, אַז דָאס אִיז וִי עֶר אִיז דָארְט מְבַאֵר, אַז דָאס אִיז וִי עָר אִיז דָארְט מְבַאֵר, אַז דָאס אִיז וִי מִיט ״בְּחִינַת עִיגוּלִים״, וֹנְאס אִיז אַן עִיגוּל ״אֵין לוֹ בְּחִינַת רֹאשׁ וְסוֹף״).

אָיז לְּכָאוֹרָה נִיט פַארְשְׁטַאנְדִיק: דָאס וֹנָאס יֶעדָער אִיד אִיז מַשְׁלִים דֶעם צְווַיִיטְן, בִּיז אַז אֲפִילוּ דֶער וֹנָאס אִיז אִין דֶער דַרְגָּא פוּן "רְגְלַיִם" הָאט אַ מַעֲלָה וֹנָאס אִיז נִיטָּא אִין ראשׁ ("שֶׁצָּרִיְּךְּלְתַלֵּךְ בָּהֶם וְגַם הֵם מַעֲמִידֵי הַגּוּף וְהָרֹאשׁ") -אָיז נָאר מַסְבִּיר, אַז חֲבֵרוֹ אִיז אַ רֹאשׁ צוּ עַם;

ווִי אַזוֹי אַבֶּער ווֵערָט מַצַּד דעם אַן

it does not explain how this leads to a unity where there is "no beginning or end."⁴⁷ Seemingly, when there is no beginning or end, the individual qualities a person possesses are entirely insignificant; all are entirely equal and neither the head nor the feet are felt as distinct entities.

אַחְדוּת אִין אַן אוֹפֶן ״מִבְּלִי יִמְצָא האדם ראש וסוֹף״מה?

A Truly Consummate Unity

9. It is possible to say that by speaking of unity where there is "no beginning or end," the Alter Rebbe is alluding to a loftier spiritual level that leads to a more comprehensive unity, enabling the fusion of the two perceptions of unity mentioned previously. The fundamental point on which this thesis is based is that the individual qualities and powers possessed by a Jew are not distinct from the essence of his soul. On the contrary, they are rooted in that essence and emerge from it, for the essence carries within it⁴⁸ the potential for all the particular⁴⁹ qualities the soul possesses. Accordingly, the different powers of the soul are inclusive of each other, each individual power containing with it all the other powers.

Since the root and source of every power is in the essence of the soul, which carries within it the potential for all the powers, every power – because of the root of the essence within it – includes all the other powers.⁵⁰

ט. וְיִשׁ לוֹמַר, אַז דֶערְמִיט אִיז דֶער אַלְטָער רֶבִּי מְרַמֵּז צוּ אַ הָעכֶערְן עִנְיָן, ווָאס בִּינְדט צוּזַאמֶען בֵּיידֶע סוּגִי אַחְדוּת הַנַּ״ל: דִי מַעְלוֹת וְכֹחוֹת הַפְּרָטִיִּים פוּן אַ אִידְן זַיִינֶען נִיט קֵיין בַּאזוּנְדֶער זַאְדְּ פוּן זַיִין עֶצֶם הַנְּשָׁמָה, נָאר זֵיי זַיִינֶען פַארְבּוּנְדְן אוּן קוּמֶען פוּן עֶצֶם הַנְּשָׁמָה (ווָאס זִי אִיז נוֹשֵׁא אִין זִיךְ אַלֶע פְּרָטִים)מּי. דְערְפוּן קוּמְט אוֹיךְ הִתְּכַּלְלוֹּת הַכּחוֹת, יֶעדֶער כֹּחַ (פְּרָטִי) אִיז כּוֹלֵל אַלֶע כּוֹחוֹת -

ווְיבַּאלְד אַז דֶער שׁוֹרֶשׁ וּכְיקוֹר פּוּן יֶעדְן כֹּחַ, אִיז דֶער עֶצֶם הַנָּפֶשׁ ווָאס אִיז נוֹשֵׂא אַלֶע כּוֹחוֹת - דֶערִיבֶּער זַיִינֶען אִין יֶעדְן כֹּחַ (מִצַּד דֶעם "עֶצֶם" שֶׁבּוֹ) כָּלוּל אַלֶע אַנְדֶערָע כּוֹחוֹתִיּי.

However, within the essence, they exist solely as undifferentiated potentials rather than as distinct entities. Indeed, the use of the term potential has to be clarified, because a potential does in fact exist, even when it has not become actualized. Chassidus explains this via the analogy of fire within a coal. Although the fire is not evident or visible, it exists as a separate entity distinct from the coal. Thus, the analogy is not an entirely appropriate description of the manner in which our different powers exist latent in the essence of the soul, for the essence of the soul is utterly simple, uncompounded, and undefined. Were

^{47.} From the wording in Likkutei Torah, loc. cit., it does not appear that the Alter Rebbe is referring to the unity implied by the term ki'echad (Likkutei Sichos, loc. cit., as cited in footnote 46) which transcends all distinctions, because the wording in Likkutei Torah expresses how every individual complements another. That appreciation recognizes the existence of individual distinctions. Consult that source.

^{48.} To clarify the Rebbe's use of the term "essence": *Chassidus* explains that, within the essence of the soul, there exist all the different potentials and powers that are later revealed.

the powers of the soul to exist within its essence as distinct potentials, the essence would be a compounded entity. However, the fact that the soul later exhibits these actualized powers compels us to say that they must exist within its essence in some manner, abstract and rarefied as that level of existence is. See *Lessons in Heichaltzu*, p. 58ff., *et al.*

^{49.} See also *Likkutei Sichos*, Vol. 9, p. 160; Vol. 18, p. 116; Vol. 21, p. 258.

^{50.} See Maamarei Admur HaZakein
– Parshios, Noach, p. 72; Toras
Chayim, Noach, p. 72c ff., the
maamar entitled Heichaltzu, sec.

Similar concepts apply regarding the Jewish people as a whole for they are "one complete body." The fact that all the individual virtues of every Jew together form "one complete body" results from the fact that all Jews are innately a single entity due to the source of their souls, and from that essential source they derive all their individual qualities. For this same reason, the individual qualities of a Jew include all the other individual qualities that all other Jews possess.⁵²

As a result of this innate and essential oneness and the interrelation between the particular qualities it brings about, the Jews' unity – even the unity that relates to their individual virtues - is manifest in a manner where there is "no beginning or end." Consequently, no one Jew is of greater standing than another. Every Jew possesses all the positive qualities; the difference is only whether these qualities are in a revealed or hidden state. One Jew may manifest the quality of the head in a revealed manner, and all the other positive qualities will be included in it in a concealed manner. Another may manifest a different quality - e.g., that of the heart or the feet - in a revealed manner, and all the other positive qualities will be included in it in a concealed manner.

To cite a parallel: Our Rabbis⁵³ explain the reason for the law,⁵⁴ "A person involved in the

וְעַל דָּרֶךְ זֶה אִיז עֶס בַּנּוֹגֵעַ דֶער ״קוֹמָה אַחַת שְׁלֵמָה״ פּוּן כְּלֵל יִשְׂרָאֵל ייה; ״קוֹמָה אַחַת שְׁלֵמָה״ פּוּן כְּלַל יִשְׂרָאֵל ייה; דָאס ווָאס דִי אַלֶּע מַעֲלוֹת כְּּרָטִיוֹת פּוּן אַלֶּע אִידְן שְׁטָעלְן צוּזַאמֶען ״קוֹמָה אַלֶּע אִידְן שְׁטָעלְן צוּזַאמֶען ״קוֹמָה אַלָּע אִידְן זַיִינֶען בְּעֶצֶם אַיין זַאךְ מַצֵּד שׁוֹרֶשׁ נַפְשָׁם, הֵיוֹת אַז פּוּן דָארְטְן שׁוֹרֶשׁ נַפְשָׁם, הֵיוֹת אָז פּוּן דָארְטְן גָעמֶען זִיךְ דִי מַעֲלוֹת כְּרָטִיוֹת (כַּנַיִּל); אוּן מַהַאי טַעְמָא אִיז אוֹיךְ דִי מַעְלָה אַלֶּע אִידְן הִין זִיךְ כּוֹלֵל אַלֶּע בְּיִרָע מַעֲלוֹת פּוּן אַלֶּע אִידְן.

און מִצַּד דָעם ווֶערְט אַן אַחְדּוּת (אוֹידְ מִצֵּד דִי מַעֲלוֹת פּרָטיּוֹת פּוּן אִידְן) אִין אַן אוֹפָן פּוּן "מִבְּלִי יִמְצָא הָאָדָם רֹאשׁ יְסוֹף" - ווַיִּיל אִין דָעם אוֹפָן אִיז נִיטָא קַיין הָעכֶערְקַיִּיט פּוּן אֵיין אִידְן אוֹיף אַ צְווֵייטְן; בַּיי יֶעדְן אִידְן זַיִינֶען פַּארַאן אַלֶע מַעֲלוֹת, אוּן דֶער חִילּוּק אִיז נָאר בַּנוֹגַעַ צוּ גִילוּי וְהָעְלֵם: בַּיי אֵיין אִידְן שׁטֵייט דֶער עִנְיַן הָ"רֹאשׁ" בְּגִילוּי אוּן אַלֶע אַנְדֶערֶע מַעֲלוֹת זַיִינֶען כָּלוּל שׁטֵייט אַ צְווַייטָע מַעֲלוֹת זַיִינֶען כָּלוּל אוּן אַלֶע אִיבֶּערִיקֶע מַעְלוֹת זַיִינֶען אוּן אַלֶע אִיבֶּערִיקֶע מַעְלוֹת זַיִינֶען בְּהִתְּכַּלְלוֹת (בְּהָעְלֵם) אִין אִיר.

ַעַל דֶּרֶךְ הַמְבוּאָר^{מט} אִין דֶעם עִנְיָן פּוּן ״עוֹסֵק בְּמִצְוָה פָּטוּר מִן הַמִּצְוָה״ג, אַז דָאס אִיז דֶערְפַאר ווָאס אַלֶע

^{6.} See the sources cited in Sefer HaErachim-Chabad, Vol. 1, erech eivarim, sec. 6, erech adam, sec. 1, et al.

^{51.} Regarding the concepts that follow, see the *Tzemach Tzedek's Derech Mitzvosecha*, *mitzvas ahavas Yisrael*, sec. 1.

^{52.} To explain: Generally, when a particular entity comes into being from a source, it only includes certain dimensions or qualities of that source, but not the source in its entirety. Therefore, its bond with another dimension or quality is

merely an incremental connection. However, G-d brought the Jews into being in a manner where every Jewish soul is "an actual part of G-d from Above" (*Tanya*, ch. 2). As such, just as G-d's essence includes the potential for every possible quality and virtue, so too, every Jewish soul is similarly all-encompassing. Although every soul has a particular quality that it manifests in a revealed manner, it includes within it all other qualities and, thus, unites with all other Jewish souls in an inherent and essential bond (see *Tanya*, ch.

^{32).} Thus, the unity is inclusive even from the perspective of the individual qualities.

^{53.} Tzafnas Panei'ach, K'llalei HaTorah VehaMitzvos, erech oseik bemitzvah; from the standpoint of Chassidus, see the series of maamarim entitled Yom Tov shel Rosh HaShanah, 5666, pp. 68, 522; the maamar entitled Lemarbeh Hamisrah, 5700, ch. 3, Sefer HaMamaarim Kuntreisim, Vol. 2, p. 435b; et al.

^{54.} Sukkah 25a.

fulfillment of one *mitzvah* is exempt from other *mitzvos*," is that every *mitzvah* includes all the other *mitzvos*.⁵⁵ Therefore, although in actual fact a person may be fulfilling only one individual *mitzvah*, it is as if he is fulfilling all the *mitzvos*, because they are all included in the *mitzvah* he is fulfilling, but in a hidden manner.

מִצְּוֹת זַיְינֶען כָּלוּל מִכָּל הַמִּצְוֹת, אוּן דֶערִיבֶּער, אַף עַל פִּי אַז בּגלוּי אִיז עֶר מְקַיֵּם בְּלוֹיז דִי מִצְוָה פְּרָטִית, אִיז עֶס כְּאָלוּ ווִי עֶר ווָאלְט אוֹין מְקַיֵּם גָעווָען אַלֶּע אַנְדָערֶע מִצְוֹת (ווָעלְכֶע זַיִינָען כַּלוּל אִין דֶער מִצְוַה בְּהָעֵלֵם)].

Focusing on the Individual and the Whole Simultaneously

10. The above concepts help explain the order and manner in which the *nesi'im* presented their offerings for the dedication of the Altar. For the dedication of the Altar to be carried out in a consummate manner, it was necessary to unify the two seemingly contradictory approaches mentioned above:

- a) On the one hand, the *nasi* of every tribe carried out the sacrificial service associated with the dedication offerings in a manner that reflected his own particular virtue; as stated above, every *nasi* brought his offerings according to his own intent. Therefore, there was a difference in the times when they brought their offerings each one brought his offerings on a separate day.
- b) On the other hand, the offerings that every nasi brought had to emphasize that his own individual service and that of his tribe were one with all the other nesi'im and tribes. The Midrash underscores this point by saying, "It is as if they all brought their offerings on the first day... and on the last day." As mentioned above (sec. 4), the latter point stems from the fact that the sacrifices of each day were communal offerings. Therefore, the sacrifices of each day included also the communal

יו״ד. און דָאס אִיז אוֹיךְ דֶער בִּיאוּר אִינֶעם אוֹפֶן וְסֶדֶר פּוּן נִדְבַת הַנְּשִּׂיאִים לַחֲנֻכַת הַמִּזְבַּחַ:

כְּדֵי דִי חֲגָכַּת הַמִּזְבֵּחַ זָאל זַיִּין בְּתַכְלִית הַשְּׁלֵימוּת הָאט גֶעדַארְפְט זַיִּין דֶער אִיחוּד פוּן בִּיידֶע קְצָווֹת:

דִי עֲבוֹדָה פּוּן יֶעְדְן נָשִׂיא (שֵׁבֶּט) מִצֵּד זַיִּין עִנְיָן פּרָטי - ״כָּל אֶחָד וְאָחָד מִקְרִיבוֹ לְפִי דַעְתוּ״ - אוּן דֶערְפַאר אִיז עֶס גֶעווֶען אָפְּגֶעטֵיילְט אוֹיךְ אִין זְמַן: יֶעדָער הַקְרָבָה אִין אַ בּאזוּנדער טַאג;

לְאִידָךְ אָבֶּער, הָאט אִין דֶעם גוּפָּא געדַארְפְט דֶערְהָערְט ווָערְן, ווִי אוֹיךְ מִצַּד דֶער עֲבוֹדָה פְּרָטִית פּוּן דֶעם נָשִׂיא וְשֵׁבֶט אִיז עֶר איין זאך מִיט אַלֶע אִיבֶּערִיקֶע נְשִׂיאִים וּשְׁבָטִים,

און דָאס זָאגְט דָער מִדְרָשׁ ״כְּאָלוּ כָּלֶם הִקְרִיבוּ בְּיוֹם רִאשׁוֹן . . בְּיוֹם אַחֲרוֹן״ (וְכַנַּ״ל סְעִיף ד - אַז דָאס אִיז דֶערְפַאר ווָאס דִי קַרְבָּנוֹת פּוּן יֶעדְן טָאג זַיִינֶען גָעוֹנֶען קָרְבְּנוֹת הַאָּבּוּר) -ווַיִיל דִי קַרְבָּנוֹת פּוּן יֶעדְן טָאג הָאבְּן אִין זִיךְ אַנְטָהַאלְטִן אוֹיךְ דִי עֲבוֹדוֹת

mandments, is an acronym for the Aramaic phrase, אָנָא נְּפְשִׁי כְּתְבִית , יָהַבִּית , אָנָא נְפְשִׁי בְּתָבִית , meaning, "I have inscribed and conveyed My soul," i.e., G-d wrote down and invested His very Essence in the Torah. Thus, the *mitzvos* reflect His essential will. Accordingly, following

the explanation in footnote 52, every dimension of the Torah and its *mitz-vos* includes the entire Torah and thus, all its other dimensions. See *Likkutei Sichos*, Vol. 30, pp. 153-154, and footnote 59 there.

^{55.} The Torah and its *mitzvos* are characterized by a oneness of this nature because, as reflected in the chassidic interpretation (see *Likkutei Torah, Bamidbar*, p. 48d) of our Sages' (*Shabbos* 105a) statement that אנכי the first word of the Ten Com-

dimension of the sacrificial service that was common to all the tribes.

For this same reason, all the *nesi'im* brought the same offerings. Every one of the offerings alluded to the communal service required of all of them. The difference was merely which dimension of service was manifest in a revealed manner, as explained above.⁵⁶

(״הַקְרַבוֹת״) הַצְבוֹר פון ״כְּלָם״;

וּמֵהַאי טַעְמָא גוּפָא הָאבְּן אַלֶּע נְשִׂיאִים מַקְרִיב גָעווֶען דִי זֶעלְבּע קַרְבָּנוֹת - עֶס אִיז אִין יֶעדֶע פוּן דִי קַרְבָּנוֹת פַארַאן (מְרוּמָז) דִי עֲבוֹדָה פוּן דֶעם צִבּוּה, פוּן כָּלָם (אוּן דֶער חִילוּק אִיז נָאר, ווֶעלְכֶע עֲבוֹדָה שְׁטֵייט בּגִילוּי, כַּנַ״ל)י״.

Why the Nesi'im Gave the Wagons First

11. On this basis, we can also understand the connection between the donation of the wagons and the dedication of the Altar. In order to bring about this loftier degree of unity – to the extent that it is impossible to find the beginning or end – while simultaneously being involved in their individual Divine service, it was necessary that, before bringing their individual offerings, for the *nesi'im* to bring an offering that stemmed from and expressed unity that was above any sense of division.⁵⁷

יא. דערְמִיט ווָעט מֶען אוֹיךְ פַארְשְׁטֵיין דִי שַׁיִיכות פוּן נִדְבַת הַעַגַּלוֹת צוּ חַנְּכַּת הַמְזְבַּחָ:

כְּדֵי עֶס זָאל זִיךְ קֶענֶען אוֹיפְטָאן דִי אַחְדּוּת (וְעַד לְאוֹפֶן פּוּן - ״מִבְּלִי יִמְצָא הָאָדָם רֹאשׁ וְסוֹף״) אוֹיךְ זַיִיעֶנְדִיק פַּארְנוּמֶען מִיט אַן עֲבוֹדָה פְּרָטִית, הָאבְּן דִי נְשִׂיאִים פְּרִיעֶר גֶעבְּרַאכְט אַ נְדָבָה ווָעלְכֶע קוּמְט אוּן דְרִיקְט אוֹיס אַן אַחְדּוּת ווָאס אִיז הֶעכֶער פּוּן הִתְחַלְּקוּתייי, ווָאס דָאס הָאט גֶעגֶעבְּן דֶעם כֹּחַ צוּ פּוֹעֵל זַיִין דִי הִתְאַחְדּוּת גָעגֶעבְן דֶעם כֹּחַ צוּ פּוֹעֵל זַיִין דִי הִתְאַחָדוּת.

56. Based on the above, it is possible to amplify the explanation of the directive of the Rebbe Rashab (cited in *Hayom Yom*, entry 1 Nissan) that on each of the first twelve days of Nissan, even a *kohen* or Levi should not only follow the custom of reading the passage describing the sacrifices brought by the *nasi* on that day but should also recite the request beginning *yehi ratzon* after reading the appropriate passage.

True, the tribe of Levi did not bring offerings for the dedication of the Altar. Moreover, since a person may be certain that he is from the tribe of Levi, why should he pray, "If I am from the tribe of the tribe who gave the offering that day... may all the holy radiance that is included in the holiness of this tribe shine upon me," mentioning the name of another tribe, but not that of Levi,

from whom he descended?

The explanation is that every tribe includes all the other tribes. Therefore, it is possible for every person, regardless of his individual tribe, to receive "the holy radiance " included in every other tribe. (In *HaYom Yom*, it is explained that this potential stems from the phenomenon of *ibur* ("pregnancy," wherein one soul vests itself within another and is carried within it like a mother carries a child.) See *Sefer HaGilguim*, ch. 5; *Shaar HaGilguim*, *Hakdamah* 2ff.

According to the above explanation, the prayer, "If I am from the tribe of..." requires clarification. Seemingly, it is unnecessary, because as explained above, regardless of his descent, every person certainly possesses the qualities of every tribe. Nevertheless, there is a point in mentioning a specific tribe, for if the person reciting the prayer is from that specific tribe in a simple, genealogical sense, he will receive the holy radiance of this tribe in a manifest manner, with greater power and intensity. By contrast, if he is from another tribe, he will receive only a semblance of that radiance.

It can also be said that reciting the prayer, "If I am from the tribe of...," assists in revealing the person's connection to the tribe associated with that particular day. Therefore, even a *kohen* or Levi uses this wording when reciting this prayer, because he reveals his connection to that tribe through this prayer. Nevertheless, further analysis is still necessary.

57. See the end of the *maamar* entitled *Atah Hivdalta*, 5702, *et al.* Note also the end of the first *maamar* entitled *Vayidaber Elokim*, 5699, *et al.*

This was the intent of donating the wagons first. This empowered them to bring about complete unity even within their individual Divine service.

Every *nasi* gave only half a wagon and, moreover, the ox that he brought could only be used together with an ox brought by another, as stated above (sec. 6). This expresses the principle⁵⁸ that every individual *nasi* could bring about his personal achievement only when it was complemented by that of another.⁵⁹ Therefore, the *nesi'im* brought the wagons and oxen together, all at the same time, as one all-inclusive donation. Similarly, when Moshe accepted these offerings from them, there was no difference between the offering of one *nasi* and another.⁶⁰

Only afterwards,⁶¹ during the actual dedication of the Altar, did every *nasi* bring his own particular sacrifices individually. Making the offering in this manner⁶² elicited complete unity and caused it to be reflected in their individual offerings as well.

און דָאס אִיז דִי הַקּדמה פון נִדְבַת הַעֲגָלוֹת: עֶר גִיט בְּלוֹיז אַ הַאלְבֶּע עַגְלָה, און אוֹיך זַיִין שׁוֹר קָען בַּאנוּצְט ווֶעְרְן נָאר צוּזַאמֶען מִיט אַ צְווֵייטְנְס, כַּנַ״ל סְעִיף ו - דָאס בְּרֶענְגְט אַרוֹיס^{ני} ווִי יֶעדֶער נָשִׂיא בְּפְנֵי עַצְמוֹ קֶען אוֹיפְטָאן נָאר ווֶען הַבְרוֹ מַשְׁלִימוֹיני. און דָערְפַאר הָאבְּן הַבְרוֹ מַשְׁלִימוֹיני. און דָערְפַאר הָאבְּן דִי נְשִׂיאִים גָעבְּרַאכְט דִי עֲגָלוֹת כו׳ אַלֶע צוּזַאמֶען, אַלְס איין נְדָבָה עָס בַּיי זִיי גָענוּמֶען, אִיז נִיט גָעווֶען תִילוּקִים צְווִישְׁן נִדְבַת אֵיין נִשִּיא מִיטְן צְווִייִיןְנִיּ

עֶרְשָׁט דָעְרְנָאְדְּיהּ קוּמְט דִי חֲנֻכַּת הַמִּזְבֵּחַ ווָאס יֶעדֶער נָשִּׂיא בּפּני עַצְמוֹ הָאט גֶעבְּרַאכְט דִי קַרְבָּנוֹת בּאזוּנְדֶער - אוּן אִין דֶעם גוּפָּאי הָאט מֶען מַמְשִׁיךְ גֶעוֹנֶען אַן אַחְדּוּת גְמוּרָה.

^{58.} This resembles the concept of a half-shekel (see footnote 42 above). See *Likkutei Sichos*, Vol. 20, p. 189, et al., where it is explained that this is one of the allusions of the half-shekel.

^{59.} The intent here is not (only) – as explained above in sec. 7 – that each one complements the other because he possesses an individual virtue that the other lacks. Instead, joining together with the others primarily emphasizes that all of them together represent a single whole that is above definition or division. Therefore, they brought all of their offerings together as one donation, as stated in the main text.

^{60.} It can be said that this concept is also alluded to by the verse (*Bamidbar* 7:6), "Moshe took the wagons... and gave them to the Levites," which makes a general statement that the wagons were given to the Levites without specifying to which

families they were given. Only afterwards (*ibid.* 7:7-8), does the Torah specify how many wagons and oxen were given to the descendants of Gershon and how many to the descendants of Merari. Since the *nesi'im* made their donation as one inclusive offering, Moshe gave it to the Levites in a similar manner: first, as a general gift to the Levites as a whole, and then, as a specific division, some to the descendants of Gershon and some to the descendants of Merari.

^{61.} The explanation in the main text clarifies – also from an inner, spiritual perspective – the statement of *Ramban* (see footnote 40 above) that the *nesi'im* brought their offerings for the dedication of the Altar on the wagons. The wagons, representative of absolute unity, affected and transformed the individual gifts – which were loaded *onto* the wagons – from separate

entities into one indivisible whole. Alternatively, this showed how the essential unity was reflected in each of the individual sacrifices.

^{62.} Therefore, for the dedication of the Altar as well, (on the first day) all the *nesi'im* initially brought their offerings before the Altar together (*Bamidbar* 7:10) in a manner similar to the donation of the wagons and the oxen. Only afterwards (*ibid*. 7:11) were they commanded to actually bring them individually, each *nasi* on a different day.

The manner in which the *nesi'im* initially brought their offerings for the dedication of the Altar – characterized by perfect unity (all of them bringing their offerings as one) – led to a unity within the sacrifices each one brought on successive days afterwards. Note the commentary of *Panim Yafos* cited above footnote 26.

Parallels Within the Courtyard of the Sanctuary

- 12. As explained above, there are three dimensions present in the inner makeup of every Jew:
- a) From the outset, he and all Jews are one unified whole, without any division.
  - b) He also possesses an individual virtue.
- c) That individual virtue is united with his essence, as explained above.

These three dimensions also exist with regard to the Sanctuary:⁶³

- a) The Sanctuary was characterized by an inclusive aspect of holiness that encompassed the entire Sanctuary and all its elements and individual details equally.
- b) Every one of the elements of the Sanctuary possessed an individual degree of sanctity. Thus, the courtyard of the Sanctuary, the Tent of Meeting itself, and the Holy of Holies each possessed its own level of holiness.
- c) These two aspects of holiness synergistically influenced each other; the general sanctity that pervaded the Sanctuary as a whole elevated the individual sanctity of each of its elements to a higher level.

On this basis, it is possible to explain the statement of the *Midrash* regarding the sacrifices brought by the *nasi* of the tribe of Shimon,⁶⁴ who brought his sacrifices to reflect the order of the design of Sanctuary, as stated there:⁶⁵

"A bowl" – this corresponds to the courtyard of the Sanctuary which surrounded it.

"Weighing 130" – as it is written, "the length of the courtyard, 100 cubits";⁶⁶ the Sanctuary located within it was 30 cubits long; [this is the allusion] implied by 130.

יב. כְּשֵׁם ווִי עֶס זַיִינֶען דָא דִי דְרַיי עַנְיָנִים הַנַ״ל בֵּיי אַ אִידְן ה (א) ווִי עֶר אִיז מִלְּכַתְּחִלֶּה אַיין זַאךְ מִיט אַלֶּע אִידְן, אָן הַתְחַלְּקוּת, (ב) זַיִין מַעֲלָה פְּרָטִית, (ג) דָער אִיחוּד פוּן זַיִין עֶצֶם (כַּנַ״ל) מִיטְן פְּרַט -

עַל דֶּרֶךְ זֶה גֶעפִינְט מֶען דִי דְרַיי עָנִיָנִים אוֹיךְ בֵּיי דֵעם מִשׁכָּן":

(א) דִי קְדוּשָׁה כְּלָלִית פּוּן דֶעם (א) דִי קְדוּשָׁה כְּלָלִית פּוּן דֶעם מִשְׁכָּן, ווָאס נָעמְט אַרוּם דֶעם גַאנְצְן מִשְׁכָּן - כָּל חֲלָקִיו וּפְּרָטִיו - בּשׁוֹה.

ב) דִי קְדוּשׁוֹת פְּרָטִיּוֹת פּוּן (ב) דִי קְדוּשׁׁת פְּוּן דִי חֶלְקֵי הַפִּשְׁכָן - קְדוּשַׁת חָצֵר, קְדוּשַׁת אֹהֶל מוֹעֵד וּקְדוּשַׁת קָדְשִׁת קָדָשִׁת קִדְשִׁת הַיָּבָרָשִׁים.

ג) דֶער יִחוּד פוּן בֵּיידֶע (ג) קָער יִחוּד פוּן בֵּיידֶע קְדוּשׁוֹת בְּיַחַד (ווָאס מִצֵּד דֶעם ווֶערָט נִתּוֹסֵף אַ קְדוּשָׁה יְתַרָה אֵין דֵער קִדוּשָׁה פַּרַטִית).

וְעַל פִּי זָה קָען מֶען מַסְבִּיר זַיִין וֹנָאס דָער מִדְרָשׁ זָאגְט בַּנּוֹגֵע דִי קַרְבָּנוֹת פּוּן נְשִׂיא שִׁמְעוֹן וֹנָאס עֶר הָאט מַקְרִיב גָעוֹנֶען "עַל סֵדֶר מַעֲשֵׂה המּשֹׁכֵן" -וְזָה לְשׁוֹנוֹנִי": קַעֲרַת כְּנָגֶד חַצַּר הַמִּשְׁכָּן שָׁהָיָה מַקִיף אֶת הַכִּשְׁכָּן הַמִּשְׁכָּן שָׁהָיָה מִקִּיף אֶת הַכִּשְׁכָּן דְתִימָא עֹּרְךְ הָחָצֵר מֵאָה בָּאַמָה וְהַמִּשְׁכָּן שֶׁהָיָה בְּתוֹכו שְׁלִשִׁים. אַמָּה אָרְכּוֹ הְרֵי מֵאָה וּשְׁלִשִׁים.

in reference the tribe of Shimon, it is understood to also apply to the other tribes, since there is no reason to differentiate between them with regard to the matter mentioned

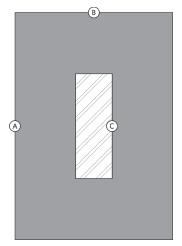
^{63.} See an elaborate explanation of this concept in *Likkutei Sichos*, Vol. 21, p. 252ff.

^{64.} Although the statement was cited

below in the main text.

^{65.} *Bamidbar Rabbah* **13:19**, commenting on *Bamidbar* **7:37**.

^{66.} Shmos 27:18.

- A The length of the entire courtyard 70 cubits
- B The width of the courtyard 50 cubits
- C The length of the Sanctuary 30 cubits

The Dimensions of the Courtyard of the Sanctuary

"One silver sprinkling basin weighing 70" – this corresponds to [the length of] the courtyard without the Sanctuary, which was 70 cubits (100 - 30), just as the weight of the sprinkling basin was 70 shekelim (Matnos Kehunah).

Alternatively, the courtyard was 100 cubits long and 50 cubits wide.... Take the 50 [cubits] by which the length [of the courtyard] exceeded its width and, [as it were,] add them as strips around [its] width⁶⁷.... thus, there will be a square whose length and width are 70 cubits....⁶⁸ Concerning this, the Torah says, "70 *shekelim*...."

On the surface, that interpretation raises several points that require clarification:

- a) The 30 cubits of the length of the Sanctuary were included in the hundred cubits of the length of the courtyard. How then can the 30 cubits be counted again, being combined with the 100 cubits to reach a sum of 130 cubits?
- b) Since the number 130 includes the measure of the courtyard and the Sanctuary, why was it necessary to bring another offering that corresponded to the courtyard without the Sanctuary?

מְזָרֶק אֶחָד כֶּסֶף כְּנֶגֶד הָחָצֵר בְּלֹא הַמִּשְׁכָּן שֶׁהָיְתָה ע' אֲמָה [וְכֵן מִשְׁקַל הַמִּזְרָק שִׁבְעִים שֶׁקֶל, מַתְּנוֹת כְּהוּנָּה] .. דָּבָר אַחֵר הָחָצֵר הָיָה אָרְכּוֹ ק' אַמָּה וְרָחְבּוֹ נ' אַמָּה .. טוֹל חֲמִשִּׁים .. וַעֲשֵׂה מִמֶּנוּ רְצוּעוֹתִס" .. בְּרִבּוּעַ יִהְיֶה אָרְכּוֹ כְּרְחָבּוֹ ע' אַמָּה כו' וְעַל זָה אָמֵר שִׁבְעִים שֶׁקֵל וֹגו'.

איז לכאורה ניט פארשטאנדיק:

א) דִי שְׁלֹשִׁים אַמָּה פּוּן אוֹרֶךְ הַמִּשְׁכָּן זַיִינֶען דָאךְ נִכְלֶל אִין דִי מֵאָה אַמָּה פּוּן אוֹרֶךְ הָחָצֵר - ווִי רֶעְכְנְט מֶען נָאכַאמָאל דִי שְׁלֹשִׁים אַמָּה אִין צוּגָאבּ צוּ דִי מֵאָה אַמָּה אַמָּה מָען מַאכָט אַסּדְּהַכּל: ק״ל אַמָּה?

ב) ווִיבַּאלְד סְ׳אִיז דָא דֶער מִסְפָּר פּוּן ק״ל (ווָאס הָאט אִין זִיךְּ דִי מִדְּה פּוּנֶעם חָצֵר מִיטְן מִשְׁכָּן) - צוּ ווָאס הָאט מֶען גֶעדַארְפְּט מַקְרִיב זַיְין נָאךְ אַ קָרְבָּן ״כְּנָגֶד הָחָצֵר בּלֹא הַמִּשְׁכַּן״?

^{67.} See Rashi, Eruvin 23b, quoted in Eitz Yosef on Bamidbar Rabbah, loc. cit.

^{68.} This is an approximation, as the Rebbe proceeds to mention. This opinion is saying that 70 represents

the approximate length and width of a square whose area is the same as the area of the courtyard.

c) What is the reason for the opinion that the 70 *shekelim* do not correspond to the courtyard without the Sanctuary, but rather to the area of the entire courtyard? (In particular, this approach involves a difficulty because it is necessary to add a new point – that the fractions slightly less than 1/5 of a cubit must be ignored.)⁶⁷

ג) ווָאס אִיז דִי סְבָרָא פּוּן דֶעם מַאן־ דְּאָמֵר אַז דִי "שַׁבְעִים שָׁקֶל" זַיְינֶען ניט "כְּנֶגָד הָחָצֵר בְּלֹא הַמִּשְׁכָּן", נָאר כְּנָגֶד דֶעם גַאנְצְן חָצֵר (וּבִפְרַט אַז מִצֵּד דֶעם דַארְף מֶען מְחַבֵּשׁ זַיִין - נִיט רֶעכְנָען^{כּב} דִי "שַׁירַים")?

Seeing Both the Whole and the Part, Each in Its Fullness

- 13. Based on the explanations given above, an inference can be drawn from the three ways of describing the length of the courtyard mentioned above:
- a) 130 cubits a number that includes both the length of the courtyard (100) and the Sanctuary (30) together, and also, the length of the Sanctuary alone;
- b) 70 cubits the length of the courtyard without the Sanctuary (100 30);
- c) 100 cubits the length of the courtyard, including within it the length of the Sanctuary.

These three calculations parallel the three conceptions of the holiness of the Sanctuary:

When speaking about the all-encompassing holiness of the Sanctuary, the length of the court-yard is measured as 100 cubits, including the entire Sanctuary as a single entity.

When one wants to emphasize the particular holiness of each of the elements of the Sanctuary, the courtyard is considered as a distinct entity and 70 cubits – its length without reckoning the Sanctuary – is featured, thus highlighting the holiness of the courtyard in and of itself.

The unity of these two conceptions of holiness is expressed by the number 130. That number includes the all-encompassing holiness symbolized by 100 – in which there is no focus on 30 cubits of the Sanctuary as a distinct entity but rather as part of the whole – and 30, where the holiness of the Sanctuary is distinguished as an entity in its own right.

יג. עַל פִּי הַנַּ״ל יֵשׁ לוֹמֵר, אַז דִי דְרַיי אוֹפַנִּים הַנַּ״ל ווִי צוּ רֶעכֶענֶען דָעם אוֹרֶךְ הָחָצֵר

[(א) שׁלשׁים וּמֵאָה - אַ מִסְפֶּר וּנְאס אִיז כּוֹלֵל דִי מִדָּה פּוּן חָצֵר וּנְאס אִיז כּוֹלֵל דִי מִדָּה פּוּן חָצֵר וּנִשְׁכָּן בְּיַחַד אוּן צוּוַאמֶען דֶערְמִיט - דִי מִדָּת הַמִּשְׁכָּן בִּפְנֵי עַצְמוֹ, (ב) דֶעם "חָצֵר בּלֹא הַמִּשְׁכָּן .. שׁבעים אַמָּה", (ג) מֵאָה אַמָּה פּוּן דֶעם חָצֵר (ווָאס אִין אִים ווָערְט נִכֹל דֶער אוֹרֶךְ אִים וֹנְערְט נִכֹל דֶער אוֹרֶךְ

זַיִינֶען בְּהֶתְאֵם צוּ דִי דְרַיי עִנְיָנִים הַנַּ״ל בִּקִדוּשַׁת הַמִּשִׁכָּן:

ווֶען מֶען רֶעדט ווֶעגְן דֶער קְדוּשָּׁה כּלָלִית פּוּן מִשְּכָּן - רֶעכִנְט מֶען דֶעם אוֹרֶךְ הָחָצֵר אַלְס מֵאָה אַמָּה, דָאס אִיז כּוֹלֵל כַּל הַמָּשְׁכַּן כּאווד;

ווֶען מְ׳ווִיל מַדְגִּישׁ זַיִין דִי קְדוּשׁוֹת פּרָטִיּוֹת פּוּן מִשְׁכָּן - רָעכְנְט מֶען ״חָצֵר בּלֹא הַמִּשְׁכָּן״ (שִׁבְעִים אַמָּה), ווִי דָער חָצֵר אִיז אַ קְדוּשָׁה בִּפְנֵי עַצָּמוֹ;

און דֶער אִיחוּד פון בֵּיידֶע קְדוּשׁוֹת קוּמְט אַרוֹיס אִין מִסְפֶּר ק״ל: מְ׳הָאט סֵיי דֶעם כַּלַל - ״מֵאָה״ (וואוּ דִי שְׁלֹשִׁים פוּן מִשְׁכָּן זַיִינֶען נִיט קֵיין קְדוּשָׁה בִּפְנֵי עַצְמָה, נָאר אַ טֵייל פוּן כְּלַל): אוּן סֵיי דִי שְׁלֹשִׁים פוּן מִשְׁכָּן ווִי דָאס אִיז (אַ קְדוּשָׁה) בּפני עצמה. The offerings for the dedication of the Altar brought by the *nesi'im* relate to these three approaches as they apply regarding – and are expressed within – the Jewish people, as explained above at length. Therefore, when the *nasi* of the tribe of Shimon brought his offerings to reflect the design of the Sanctuary, he intended to express these same concepts as they relate to the Sanctuary.

און דערִיבֶּער, בְּשַׁעַת נְשִׂיא שִׁמְעוֹן הָאט מַקְרִיב גָעוֹנְען קָרְבָּנוֹת לַחֲנָכַּת הַמִּזְבַּחַ - ווָאס אִיז פַּארְבּוּנְדְן מִיט דִי דְרַיִי עִנְיָנִים ווִי דָאס אִיז בַּנּוֹגַעַ צוּ (אוּן אִין) אִידְן, כַנַּ״ל בַּאֲרוּכָה - הָאט עֶר אִין זַיִינֶע קָרְבָּנוֹת ״כְּנָגֶד מַעֲשֵׂה הַמִּשְׁכָּן״ אוֹיךְ ״מְכַנִּן״ גָעווָען דִי זָעלְבֶּע עִנְיִנִים ווִי זַיִי דְרִיקן זִיךְ אוֹיס בַּנּוֹגַעַ צוּ מִשְׁכַּן.

Where to Place the Emphasis

14. The above concepts also explain the two approaches regarding whether the 70 shekalim are reckoned as corresponding to the length of the courtyard without the Sanctuary, or whether the courtyard is considered according to its full length and width, 100 cubits and 50 cubits respectively, as they are made into a square.

According to the first approach, the fundamental emphasis regarding the dedication of the Altar is on the advantage of the individual elements, and the goal is to enable unity to be manifest within them. Therefore, the all-pervading holiness of the Sanctuary as a distinct entity is not highlighted. That element relates to the allusion implicit in the donation of the wagons and oxen, as explained in sec. 11 above.

By contrast, according to the second approach, the fundamental emphasis is on the positive virtue of the whole. Therefore, the achievement of the dedication of the Altar is to express the manner in which the particular elements are subsumed within the whole and reflect its positive virtue.

According to this approach, the individual holiness is not alluded to as a distinct entity. Therefore, the emphasis is placed on 70 – the square-root of the entire area of the courtyard including the Sanctuary. (This did not include the area of the Sanctuary as a separate and distinct entity because it manifested a further individual aspect of holiness and that was not the focus here.) Instead, this approach highlights the positive virtue of the whole.

יד. און דָאס אִיז אוֹיךְ דִי הַסְבָּרָה אִין דִי צְווֵיי דֵיעוֹת - צִי מֶען רֶעכְנְט דִי ״שִׁבְעִים שְׁקָלִים״ ״כְּנָגָד הָחָצֵר בְּלֹא הַמִּשְׁכָּן״, אָדֶער אַז דָאס אִיז דִי מֵאָה אַמָּה אָרְכּוֹ וְנִי אַמָּה רָחְבּוֹ ווִי מֶען מַאַכָּט זֵיי ״אַרְכּוֹ כְּרָחְבּוֹ ווִי מֶען

לוֹיט דֶער עֶרְשְׁטֶער דֵיעָה, אִיז דֶער עִיקַר הַדְּגָשָׁה אִין חֲגָכַּת הַמִּזְבַּח -מֵעֲלַת הַפּרַט (אַז אוֹידְ אִין דֶעם אִיז טען מַמְשִׁידְּ דֶעם עִנְיַן הָאַחְדּוּת) -און דֶערִיבֶּער אִיז דָא נִיט אַזוֹי נוֹגַעַ דִי קְדוּשָׁה כְּלָלִית (ווִי זי אִיז בּפני עצמהּ) דָאס הָאט אַ שַׁיִיכוּת און אִיז מְרוּמָז -[דָאס הָאט אַ שַׁיִיכוּת און אִיז מְרוּמָז -אִין נִדְבַת הַעֲגֶלוֹת כו׳, כַּנַ״ל סְעִיף יא];

מַה שָּׁאֵין כֵּן לוֹיט דֶער צְּווֵייטֶער בְּינִייטֶער דְיעָה, אִיז דֶער עִיקֶר אוֹיפְטוּ - מַעֲלַת הַכַּלַל, און דֶער אוֹיפְטוּ פון הַנָּכָת הַכְּלַל, און דֶער אוֹיפְטוּ פוּן הַנְיִיזְט ווִי הַמְּזְבֵּחַ אִיז ווָאס דָאס בַּאווַיִיזְט ווִי אוֹיְדְּאִין כְּּרָטִים הַערִט זִיךְ מַעַלַת הַכְּלַל; אוֹיִדְ אִין כְּּרָטִים הַערִט זִיךְ מַעַלַת הַכְּלַל;

אוּן לוֹיט דֶער דֵיעָה אִיז מֶען נִיט מְרַמֵּז אוֹיף דֶער קְדוּשָׁה פּרטית (ווִי זִי אִיז בִּפְנֵי עַצְמָה), אוּן דֶערִיבֶּער לֶערְנְט עֶר אַז דִי "שִׁבְעִים" זַיִינֶען דֶער חֶשְׁבּוֹן פוּן דֶעם כְּלָלוּת שָׁטַח הָחָצֵר (מַה שָׁאֵין כֵּן שֶׁטַח הַמִּשְׁכָּן ווָאס הָאט בַּאקוּמֶען אַ קְדוּשָׁה נוֹסֶפֶת - פּרטית) מעלת הכּלל.

(משיחות ש"פ צו תש"מ. יום שמח"ת תשמ"ב. ש"פ ויקרא, ה' ניסן, תשמ"ג)

- א) פרשתנו ז, פד.
- במדבר רבה פי"ד, יג (בסופו). ועל דרך זה שם לפני זה פי"ג, ט. - ביאור המדרש על דרך החסידות ראה לקוטי תורה פרשתנו כט, ב.
  - ג) מתנות כהוגה פי"ג שם.
    - ד) פרשתנו שם, פח.
- ה) לשון המדרש במדבר רבה שם, ח.
  - ו) במדבר רבה שם, ט.
- ויש לומר שזהו החילוק בין ב' המאן־
  דאמר בבמדבר רבה (פי"ג, ט) אם
  נלמד מן הפסוק (ז, יג) "וקרבנו",
  או מן הפסוק "זאת חנוכת המזבה
  גו'": הלימוד מ"וקרבנו" הוא בנוגע
  להמעלה בה"ראשון" (שמצד הגברא),
  כלשון המדרש "אין זה גדול מזה"
  (ועל דרך זה הדרשה שם, ח);
  מה שאין כן הלימוד מ"זאת חנוכת
  המזבח" הוא בנוגע להמעלה שמצד
  החנוכה (שמצד החפצא) (וראה
  במדבר רבה פי"ד, יב (בסופו)).
- ח) ראה על דרך זה אלשיך פרשתנו כאן.
  - ט) או שכולם הקריבו כאחד.
- יותר "שאין זה גדול מזה" (במדבר יותר "שאין זה גדול מזה" (במדבר רבה פי"ג, ט) [ועל דרך מה שכתוב בבמדבר רבה (שם, ח) בנוגע ליהודה "אתה הוא שהקרבת אחרון"]. וראה אלשיך פרשתנו שם. אבל נוסף על הדוחק (שהרי כיוון ש"כולם הקריבו ביום ראשון" אין מעלה לא' על השני) בענין חנוכה התחלה! וראה במדבר בענין חנוכה התחלה! וראה במדבר רבה פי"ד (שבהערה ז): שכל השבטים
- ביום ראשון הקריבו (ותו לא). יא) ראה אבות פ"א מ"ב ובמפרשים שם. ובכמה מקומות.

הם שוים וחביבים כולם כאחד לפני

הקב"ה שהעלה עליהם הכתוב כאלו

- יב) להעיר מכתובות (י, סע"ב) ובפירוש רש"י שם: מזבח כו' מחבב את ישראל אל אביהם.
- יג) ספר הבהיר סי' קט (מו). ועיין גם כן זח"ג ה, רע"א. בחיי ויקרא א, ט. של"ה מסכת תענית (ריא, ב). פרי עץ חיים שער התפלה פ"ה. ועוד.
- יד) ראה פרי עץ חיים בהקדמה לשער א', ועוד. עמק המלך שער עולם הבריאה פי"א (בהגהה). שער הכולל בהקדמתו. ושם נסמן. ועוד. וראה לקו"ש ח"ו ע' 11 (בהערה). שם ע' 304. לקו"ש ח"י ע' 97 ואילך. חכ"ג ע' 6. ושם נסמו.

- טו) ויחי מט, כח. וראה מפרשים שם.
- טז) ראה תורה אור ריש פרשת ויחי. אור התורה שם (כרך ה תתקצז, א ואילך.
  - כרך ו תתשלח, ב ואילך).
  - יז) ראה לקוטי תורה ברכה צח, ג.
  - יח) ראה אור החיים פרשתנו ז. י.
- יט) במדבר רבה פי"ג, יד. אבל לדעת ר" פנחס בן יאיר (שם פי"ד, יב) הקריבו כולם לכוונה אחת. וראה פירוש רש"י פרשתנו שם, יט ואילך - נתבאר בארוכה בלקו"ש ח"ח ע' 41 ואילך. כ) פי"ג (שם ואילך) ופי"ד (אייא).
- כא) וכפשטות לשון הכתובים (שם י;
  יא; פד; פח) שקרבנות כל הנשיאים
  היו לחנוכת המזבח. ובלשון המדרש
  (במדבר רבה פי"ד שבהערה י): עד
  מלאת י"ב יום לא נגמרה חנוכת
- כב) ויחי מט, כא. וראה במדבר רבה פי״ד, יא עניני ורמזי קרבנות נשיא נפתלי.
- כג) כי בכח הרי כאילו כולם הקריבו ביום ראשון.
- ו(לחידודא) יש לומר נפקא־מינה בנוגע לכוונת "לשם בעלים" דקרבן תמיד בימים הראשונים.
- כד) ידי משה (ועל דרך זה במהרז"ו) לבמדבר רבה פי"ד, יג. וראה גם זית רענן לילקוט שמעוני פרשתנו רמז תשיז. וראה פנים יפות פרשתנו (ז, ב. שם, יא).
  - כה) פי"ד שם.
- כו) ראה בארוכה בזה לקו"ש חכ"ג ע' 42 ואילך.
- כז) ראה דעת ר' פנחס בן יאיר הובא לעיל הערה יט.
- כח) ולכאורה דוחק לומר שמדרש זה אתי כדעת ר' פנחס בן יאיר שסבירא ליה שהקריבו לכוונה אחת (כבהערה הנ"ל).
- כט) רמב"ן פרשתנו ז, ב. אור החיים שם, י. פנים יפות שם, יא. וראה גם במדבר רבה סוף פי"ב. רא"ם לפירוש רש"י פרשתנו שם. ועוד.
  - ל) פרשתנו שם, י.
    - לא) שם, יא.
- לב) ולפי המבואר בלקו"ש (שבהערה יט) בדעת רש"י - גם בהכוונות עצמן היו ב'קצוות אלו.
- לג) ספרי ופירוש רש"י פרשתנו ז, יב. במדבר רבה פי"ג, ז. שם, יג (בסופו).
- לד) כמו שצריך להיות ביחיד כשמוסרו לענין דצבור (ראש השנה ז, ריש ע״ב. ועוד).

- לה) ז, יז.
- לו) פרשתנו שם, ג.
  - לז) שם, דואילך.
- לח) ראה גם פנים יפות פרשתנו (שם, ב).

  ברמב"ן שם (בפירוש הב') שהביאו
  קרבנותיהם לחנוכת המזבח בעגלות
  אלו (אלא שאחר כך ציוה ה' למשה
  שיקח אותם לשאת המשכן). אבל
  בפירוש רש"י (שם, י) מוכח שהיו ב'
  נדבות שונות. וכן מפורש בבמדבר
  רבה (פי"ב, טז) ש"התנדבו העגלות
- לט) במדבר רבה שם. ועוד. פירוש רש"י פרשתנו שם, ג (ולעיל ויקהל לה, כז -אבל שם הכוונה להקרבנות "לחנוכת המזבח" (ולא להעגלות כו'). וראה לקו"ש חט"ז ע' 424 הערה 3).

שתהיו נושאים אותו (המשכן) בהם".

- מ) ואף שמצינו על דרך זה בתרומת המשכן "מחצית השקל" - שם היה הציווי דמחצית, מה שאין כן בנדון זה שהיה נדבת לבם.
- מא) ראה תניא פרק לב. קונטרס אהבת ישראל. ושם נסמן.
  - מב) נצבים כט, ט־י.
  - מג) לקוטי תורה ריש פרשת נצבים.
  - מד) ראה לקו"ש ח"ד ע' 1141 ואילך.
- מה) ולא משמע שזוהי האחדות באופן ד"אחד" (שלמעלה מהתחלקות -ראה לקו"ש ח"ד שם) - כי הלשון שבפנים בא בהמשך הביאור איך שכל אחד משלים את השני. עיין שם.
- מו) ראה גם לקו"ש ח"ט ע' 160. חי"ח ע' 160. חי"ח ע' 116. חכ"א ע' 258.
- מז) ראה מאמרי אדמו״ר הזקן פרשיות נח ע' עב. תורת חיים נח עב, סע״ג ואילך. ד״ה החלצו תרנ״ט פ״ו. וראה במקומות שנסמנו בספר הערכים־ חב״ד (ח״א) ערך אברים סעיף ו. ערך אדם סעיף א. ועוד.
- מח) בהבא לקמן ראה ספר המצוות להצמח צדק מצות אהבת ישראל פ"א.
- מט) צפנת פענח כללי התורה והמצות ערך עוסק במצוה כו'. ועל דרך החסידות המשך תרס"ו ע' סח. תקכב. ד"ה למרבה המשרה ה'ש"ת פ"ג. ועוד.

  נ) סוכה כה, א.
- נא) על פי זה אולי יש להוסיף ביאור בהוראת אדמו"ר נ"ע (היום יום א' ניסן) שאפילו כהן או לוי צריך לומר ה"יהי רצון" שלאחרי אמירת הנשיא (מראש חדש ניסן ואילך) - אף ששבט לוי לא הביאו קרבנות לחנוכת המזבח; וגם: מכיון שיודע בודאי

שהוא משבט לוי איך יתפלל שבאם אני עבדך משבט פלוני כו' שיאירו עליו מהאורות הקדושות הכלולות בקדושת זה השבט (לא דלוי)?

כי כל שבט כלול מכל השבטים, ולכן אפשר לכל אחד ואחד מאיזה שבט שהוא, לקבל מהאורות הכלולות בכל שבט ושבט (ובהיום יום שם: כי זה שייד לעיבור).

[ומה שאומר "שבאם אני משבט (פלוני) כו"" - אף שכנ"ל יש בו כל שבט ושבט ודאי - הרי זה מפני שבאם הוא משבט פלוני כפשוטו, מקבל מהאורות דשבט זה בגלוי, ביתר שאת ויתר עז (מה שאין כן אם הוא משבט אחר מקבל רק מעין כו").

ויש לומר, שעל ידי שמתפלל "שבאם אני משבט כו"י, הרי זה גופא מסייע לגלות שייכותו לשבט דיום זה. ולכן גם כהן או לוי מתפלל בנוסח זה כי על ידי התפילה מתגלה שייכותו לשבט פלוני. ועדיין צריך עיון].

נב) ראה סוף ד"ה אתה הבדלת תש"ב. ועוד. ולהעיר מסוף ד"ה וידבר אלקים (הא') תרצ"ט. ועוד.

- נג) על דרך הענין ד"מחצית השקל" (ראה לעיל הערה מ) - ראה לקו"ש ח"כ (ע' 189) ועוד שזהו מהרמזים במחצית השקל.
- נג*) הכוונה כאן היא לא (רק) להענין דחבירו משלימו מצד המעלה פרטית שיש בכל אחד ואחד (כנ"ל סעיף ז), כי אם (בעיקר) מצד זה שכולם (יחד) הם מציאות אחת שלמעלה מהתחלקות, שלכן הביאו נדבה אחת כו', כבפנים.
- נד) ויש לומר שזהו גם כן מה שנאמר (שם, ו) "זיקח משה את העגלות גו' ויתן אותם אל הלוים" (סתם), ורק לאחר זה (שם, זיח) מפרט כמה עגלות כו' נתן לבני גרשון ולבני מררי - כי מכיון שהיא נדבה אחת, לכן גם הנתינה ללויים היתה באופן כזה: (מקודם) נתינה כללית ללויים, ואחר כך חלקו אותם לבני גרשון ולבני מררי.
- נה) על פי המבואר בפנים יומתק (גם בפנימיות הענינים) מה שכתב הרמב"ן (ראה לעיל הערה לח) שקרבנות דחנוכת המזבח הביאו הנשיאים בתוך העגלות.
- נו) ולכן גם בחנוכת המזבח, מקודם (ביום

- ראשון) הקריבו כל הנשיאים את קרבנם לפני המזבח (שם, י), כולם ביחד (על דרך בנדבת העגלות כו'), אלא שאחר כך בא הציווי (שם, יא) נשיא אחד ליום גו', שההקרבה בפועל צריכה להיות כל אחד ביום בפני עצמו -
- כי על ידי זה שהתחלת ההקרבה (דחנוכת המזבח) היתה באופן של אחדות גמורה (כולם ביחד), נמשך האחדות גם אחר כך, בהקרבת כל יום ויום בפני עצמו. ולהעיר מפנים יפות (שצוין לעיל הערה כד).
- נז) ראה בארוכה בזה לקו"ש חכ"א ע' 252 ואילך.
- נח) שמזה מובן גם לשאר השבטים, שהרי בענין המבואר לקמן בפנים - אין כל סברא לחלק ביניהם.
  - נט) במדבר רבה פי"ג, יט.
    - ס) תרומה כז, יח.
- סא) ראה רש"י עירובין כג, ב (נעתק בעץ יוסף לבמדבר רבה שם).
  - סב) ראה בהמצויין בהערה הקודמת.

SICHOS IN ENGLISH