

מאוצרות
לקוטי
שיחות

פנחס PINCHAS

SELECTIONS FROM
LIKKUTEI
SICHOS

INSIGHTS INTO THE WEEKLY PARSHA
BY THE LUBAVITCHER REBBE

PINCHAS | פִּנְחָס

LIKKUTEI SICHOS, VOLUME 18, P. 342FF.

Adapted from a *sichah* delivered on *Shabbos Parshas Pinchas*, 5721 (1961)

Introduction

One of the most ancient building tools – still in use today – is the lever. When desiring to lift a heavy object, a sturdy article is used as a fulcrum. One end of a rigid rod is leaned against it and the other end is placed under the object to be lifted. When pressure is applied to the upper end of the rod, the lower end of the rod is raised and, together with it, the object under which it was placed.

*Chassidus*¹ uses this analogy when describing the contrast between two paths of Divine service: a) revelation from above, and b) refinement and ascent from below.

There is a great advantage to revelation from above: the light is pure and it illuminates effortlessly the area upon which it shines. However, there is also a disadvantage: its effect lasts only as long as the light continues to shine and is not being blocked. When the revelation ceases, the illuminated object reverts to its initial state, without undergoing any lasting inner change.

When, by contrast, a lowly object is lifted up through its own refinement, much more work is necessary and the challenge is greater. However, like when lifting with a lever, the object as a whole, even its base aspects, is elevated. In this way, the change it undergoes endures.

Using these concepts as a foundation, the Rebbe develops a connection between the content of *Parshas Pinchas* and the *Haftarah* that is read when it falls during *bein hameitzarim*.² Pinchas, for whom the *parshah* is named, and Yirmeyahu, the protagonist of the *Haftarah*, share many common factors. They both stemmed from common origins and they both were given the mission of elevating the Jewish people from a very degraded state.

This is the mission of the Jewish people as a whole at present. Although it is a challenging mission and involves “using a lever,” i.e., dealing with very crass material matters, we have the promise that G-d gave Yirmeyahu,³ “I am with you.” He has endowed us with the power “to uproot and to crush; to obliterate and to destroy and to build and to plant.”⁴

1. *Torah Or*, 4a; *Toras Menachem*, Vol. 25, p. 234, *et al.*

2. The three weeks between the fasts of the Seventeenth of Tammuz and Tishah Be'av.

3. *Yirmeyahu* 1:8.

4. *Ibid.* 1:10

Catalysts for Lasting Change

Finding a Common Theme

1. “The three [*Haftaros*] of Retribution”¹ and “the seven [*Haftaros*] of Consolation”² do not directly reflect “the themes of the Torah readings” read on their respective *Shabbasos*, but were rather instituted to convey the themes of “the time [of year] and the events [that occurred then].”³ Nevertheless, as mentioned many times,⁴ since every aspect of the Torah is extremely precise and the confluence of the *Haftaros* and their Torah readings is determined by Divine Providence,⁵ it is clear that these *Haftaros* share a connection, not only to the themes of “the time [of year] and the events [that occurred then],” but also to the Torah readings that are read in these weeks.

There is an overt connection between the beginning of this week’s *Haftarah*, “The words of Yirmeyahu...”⁶ – which relates⁷ how Yirmeyahu became a prophet – and *Parshas Pinchas*. As the *Midrash*⁸ states: Both Pinchas and Yirmeyahu came from “families of converts.” Pinchas was the son of “the daughter of Putial”⁹ and Yirmeyahu

א. ווי גערעדט שוין פיל מאל וועגן די הפטורות פון “תלתא דפורענותא” און “שבעה דנחמתא”, אז כאטש זיי זיינען ניט “מענין הפרשיות” נאר “לפי הזמן ולפי המאָרע”³ - וויבאלד אָבער אז אלע ענינים פון תורה זיינען בתכלית הדייק, איז פארשטאנדיק, אז אויך די הפטורות האבן א שייכות (ניט נאר צום זמן והמאָרע, נאר אויך) צו די פרשיות אין תורה וועלכע מ’לייענט דאן.

געפינט מען טאקע אן אָפּענע שייכות צווישן דער היינטיקער הפטורה “דברי ירמיהו וגו”⁶ (וואו ס’ווערט, אין אנהויב, דערציילט ווי ירמיהו איז געווארן א נביא) און פרשת פינחס: עס שטייט אין מדרש, אז פינחס און ירמיהו האבן ביידע געשטאמט “ממשפחת נכרי” - פינחס פון “בת פוטיאל” און ירמיהו

1. This term refers to the *Haftaros* read on the three *Shabbasos* between the fasts of the Seventeenth of Tammuz and the Ninth of Av (Tishah BeAv). These *Haftaros* are given that name because they convey prophecies of Divine punishment of the Jewish people for their failure to follow the Torah. At times, the *parshiyos* of *Mattos* and *Maasei* are read as a single Torah reading and the *Haftarah* cited here (Yirmeyahu 1:1-2:3) is read in conjunction with *Parshas Pinchas*. In other years, the *parshiyos* of *Mattos* and *Maasei* are read separately and this *Haftarah* is read in conjunction with *Parshas Mattos*.

2. This term refers to the *Haftaros* read on the seven *Shabbasos* following the fast of Tishah BeAv. They are given that name because they convey prophecies of Divine consolation after the destruction of the *Beis Ha-Mikdash* and the subsequent exile.

3. *Tur, Orach Chayim*, sec. 428.

4. See *Likkutei Sichos*, Vol. 9, p. 61, and the footnotes there.

5. *Likkutei Sichos*, Vol.7, p. 40, and Vol. 26, p. 210.

6. *Yirmeyahu* 1:1.

7. Note that, according to the

opinion (*Zevachim* 101b) that Pinchas did not become a *kohen* until he killed Zimri, the beginning of our Torah reading describes how Pinchas became a *kohen*.

8. The Buber edition of *Pesikta d’Rabbi Kahana*, ch. 13,* *Yalkut Shimoni, Yirmeyahu*, sec. 257.

* That source uses slightly different wording. See the footnotes of the publisher of that source.

9. See *Rashi* on *Shmos* 6:25, where he identifies Putial with Yisro, Moshe’s father-in-law, who was originally a Midianite priest.

was one of the descendants of Rachav.¹⁰ The Jews belittled both of them for this reason. In response, G-d made known Pinchas' lineage, tracing it to Aharon the *kohen*,¹¹ as stated in the beginning of our Torah reading,¹² “Pinchas, the son of Elazar, the son of Aharon the *kohen*.” Similarly, the *Haftarah* verse specifies Yirmeyahu's lineage, saying,⁶ “The words of Yirmeyahu, the son of Chilkiyahu, from the *kohanim*.”

Nonetheless, it is reasonable to assume that the connection between the two is not limited to that one detail – that the Jews belittled them and therefore it was necessary to clarify their lineage. Instead, there is also a general connection between the Divine service that characterized the two of them. This general connection is also reflected in an apparent manner in this detail regarding their lineage. Therefore, this detail and the connection they share is highlighted explicitly in the Oral Law.

Another Point Requiring Explanation

2. It is also necessary to understand the connection of the beginning of the *Haftarah*, “[These are] the words of Yirmeyahu,” and “the three [*Shabbasos*] of Retribution.” The first portion of the *Haftarah*¹³ describes how Yirmeyahu became a prophet: “The word of G-d came to me saying, ‘When I had to yet form you in the womb, I knew you... I made you a prophet unto the nations.’” When Yirmeyahu protested, “I do not know how to speak for I am [but] a youth,” G-d answered him, “Say not, ‘I am a youth,’... behold I have appointed you... unto the nations... to uproot

”מבני בניה של רחב” - און צוליב דעם האבן אידן אין זיי “מזולזל” געווען; דעריבער האט דער אויבערשטער מייחס געווען פינחס צו אהרן הכהן, ווי עס שטייט אין אנהויב פון אונזער פרשה: “פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן”, און אזוי איז דער פסוק מפרט דעם יחוס פון ירמיהו - “דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים גו”⁶.

עס איז אבער מוכן, אז די שייכות צווישן זיי באשטייט ניט בלויז אין אן איינצעלנעם פרט - וואס אידן האבן יעדן פון זיי “מזולזל” געווען און וואס דערפאר “צריה הכתוב ליחסו” - נאר (אויף) אין דעם קללות'דיקן תוכן פון (עבודת) פינחס און (עבודת) ירמיהו; און די קללות'דיקע שייכות דריקט זיך אויס בגילוי אין דעם פרט וענין משותף, און דערפאר שטייט דער פרט (ושייכות) בפירוש (אין תורה שבעל פה).

וואס איז די קללות'דיגע שייכות בנדון דידן?

ב. אויף דארף מען פארשטיין די שייכות פון התחלת ההפטורה “דברי ירמיהו וגו” צו “(תלתא ד)פורענותא”:

אין דער ערשטער טייל פון דער הפטורה ווערט דערציילט, ווי אזוי ירמיהו איז געווארן א נביא: “ויהי דבר ה' אלי לאמר בטרם אצרך בכטן ידעתיה גו' נביא לגוים נתתיה”. האט ירמיהו געזאגט “לא ידעתיה דבר כי נער אנכי”, האט דער אויבערשטער געענטפערט: “אל תאמר נער אנכי גו' ראה הפקדתיה גו' על הגוים גו' לנתוש

10. Rachav was a Canaanite convert. See *Yehoshua*, ch. 2; *Megillah* 14b.

11. See also *Sifri*, the end of *Parshas*

Balak; *Sanhedrin* 82b; *Bamidbar Rabbah* 21:3; *Midrash Tanchuma* and *Rashi* at the beginning of our Torah reading; *et al.*

12. *Bamidbar* 25:11.

13. *Yirmeyahu* 1:4ff.

and to crush... to build and to plant.” Only afterwards did G-d inform him regarding the prophecy of the destruction that would be visited upon the people because of “all their evil,” and that it would come quickly, as indicated by Yirmeyahu’s vision of “the almond rod.” It is because of this ominous prophecy that this *Haftarah* is included among “the Three [*Shabbasos*] of Retribution.”

Thus, while the message of the main body of the *Haftarah* is certainly relevant to this time period, the connection between the initial verses that explains how Yirmeyahu became a prophet to “[the *Shabbasos*] of Retribution” is not apparent.

To Precipitate Change

3. As a whole, the connection and the parallel between the situations of Pinchas and Yirmeyahu are that both acted in a time when the Jews were on a low spiritual level. Pinchas acted when the Jews had committed the sin of promiscuity with “Moabite women” and worshiped Baal Peor.¹⁴ Similarly, in Yirmiyahu’s time, the Jews were under the sway of the prophets of Baal¹⁵ and many other negative influences, as related in detail in Yirmeyahu’s prophecies regarding the spiritual standing of the Jewish people at that time.

Both Pinchas and Yirmeyahu aroused the Jewish people to *teshuvah*: Yirmeyahu through words of rebuke and Pinchas through killing Zimri and his Midianite consort in such a manner that “all saw he did not kill them without cause,”¹⁶ an act that motivated the Jews to do *teshuvah*.¹⁷

וְלַגְתּוֹץ גּוֹ' לְבָנוֹת וְלִנְטוּעַ" (און ערשט דערנאך ווערט דערצייילט די נבואה וועגן חורבן וואס וועט קומען "על כל רעתם גו'" אין אן אופן פון "מקל שקד", וואס מ'חמת דעם, כמובן, איז די הפטורה פון די תלאת דפורענותא) -

איז ניט מובן: וואס פאר א שייכות האט די הקדמה ווי ירמיה' איז געווארן א נביא צו פורענותא?

ג. די כּללות'דיקע שייכות און ענליכקייט צווישן ענינו של פינחס און ירמיה':

אין דער צייט פון ביידען איז געווען א זמן ווען אידן האבן זיך געפונען אין שפל המצב (ברוחניות) - ביי מעשה פינחס איז געווען דער חטא פון "בנות מואב" און "בעל פעור", און בימי ירמיה' זיינען געווען "נביאי הבעל" וכו', ווי עס ווערט דערצייילט בפּרטיות אין נבואת ירמיה' וועגן דעם מצב פון אידן דעמאלט -

און יעדער פון זיי האט דאמאלס מעורר געווען אידן צו תשובה: ירמיה' דורך דברי מוסר, און פינחס - דורך דעם וואס ער האט גע'הרג'ט זמרי אין אן אופן אז "ראו כלם שלא לחנם הרגם", וואס דאס האט געפראכט אידן צו תשובה.

14. See *Bamidbar*, ch. 25.

15. *Yirmeyahu* 2:8. Also see *ibid.* 2:23, which emphasizes the connection between the two, stating, "See your path in the valley," which *Rashi* interprets as meaning, "See what you have done opposite the temple of Baal Peor until now."

Rashi understands "the valley" as referring to the worship of Peor based on *Devarim* 3:29, "We camped in the valley opposite the temple of Peor."

16. *Rashi*, *Bamidbar* 25:8. See *Pirkei D'Rabbi Eliezer*, ch. 47.

17. Therefore, the *Haftarah* of *Parshas Pinchas*, when it is not read

as one of "the Three [*Shabbasos*] of Retribution," reflects the theme of the Torah reading, and the passage chosen is the continuation of narrative of the confrontation between Eliyahu and the prophets of Baal at Mount Carmel (*I Melachim* 18:46ff.). The reason this passage was chosen is not only

On this basis, we can understand the wording of the verse which emphasizes that Pinchas “acted zealously for My (i.e., G-d’s) sake *among them* [i.e., among the Jewish people].”¹² On the surface, as noted in the commentaries,¹⁸ the term “among them” appears superfluous. However, with this term, the verse is alluding to the fact that Pinchas’ zealotry was “among them” – it had an effect on the Jewish people¹⁹ as a whole, penetrating their souls and sparking a movement to *teshuvah*. This brought atonement to the Jewish people, as the passage continues,²⁰ “He atoned for the Children of Israel.”

Highlighting this connection alone does not suffice, because arousing Jews who were on a low spiritual level to *teshuvah* is not an accomplishment that belongs solely to Pinchas and Yirmeyahu. It is common to many Jewish leaders and mentors, particularly the prophets. Instead, the common denominator linking Pinchas and Yirmeyahu is the unique manner in which they motivated the Jews to *teshuvah*.

Yeshayahu and Yirmeyahu – a Stark Contrast

4. The Talmud differentiates between the prophecies of Yeshayahu and Yirmeyahu as follows,²¹ “Yirmeyahu is solely concerned with destruction... and Yeshayahu is solely concerned with consolation.” Yirmeyahu’s prophecies focus on the destruction of the *Beis HaMikdash* and the exile, while Yeshayahu’s focus on redemption and the consolation

[דְּעֶרְמִיט אִיז מוֹבֵן וְוָאס דְּעַר פֶּסוּק] אִיז מְדַגִּישׁ (וועגן פִּינְחָס) “בְּקִנְאוֹ אֶת קִנְאוֹתַי בְּתוֹכֵם” – דְּלִכְאוּרָה אִיז דְּעַר וְוָאָרְט “בְּתוֹכֵם” אַיְבֶּרְרִיק (ווי מְפָרְשִׁים¹⁸ פֶּרְעָגֵן) – נָאָר דְּעֶרְמִיט אִיז דְּעַר פֶּסוּק מְרַמֵּז, אַז דִּי קִנְאוֹת פֿון פִּינְחָס הָאָט אַרײַנגעדֶרױנגען “בְּתוֹכֵם”, אִיז דִּי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל¹⁹ אַרױסגערופֿן בײַ זײ אַ תְּנוּעָה פֿון תְּשׁוּבָה, און דָּאָס הָאָט געבראַכט דִּי כְּפָרָה פֿון אִידֵן – “וַיִּכְפֹּר עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל”²⁰].

דָּאָס אַלײן אִיז אָבער נִיט מִסְפִּיק, ווײַל דְּעַר עֲנִין – מְעוֹרֵר זײַן אִידֵן וְוָאָס געפֿינען זיך בְּשִׁפְלַת הַמַּצָּב צו תְּשׁוּבָה – אִיז נִיט אַן אויפֿטוֹ דוֹקָא פֿון פִּינְחָס און יִרְמְיָהוּ; דָּאָס געפֿינט מען בײַ כְּמֹה וְכְמֹה רֵאשִׁי וְרוּעֵי יִשְׂרָאֵל, וּבְפֶרֶט בײַ נְבִיאִים,

נָאָר – דְּעַר צַד הַשְּׁוֹהַ בְּאַשְׁטִיט אִיז דְּעַם אוֹפֿן מִיּוֹחַד פֿון זײַער בְּרַעֲנֵן אִידֵן צו תְּשׁוּבָה.

ד. וועגן דעם חילוק צווישן נבואות ישעיהו וירמיהו, און נבואות ירמיהו זאגט די גמרא²¹: “ירמיהו כוליה חורבנא . . . וישעיהו כוליה נחמתא.” ירמיהו נבואה איז וועגן דעם חורבן בית המקדש און גלות, און ישעיהו – וועגן דער (ישועה און דער) נחמה (וואס קומט דורך

because the zealotry of Eliyahu – (see *ibid.* 19:10, 14, “I was zealous for the sake of G-d”) – resembled the zealotry of Pinchas, but also because, like the zealotry of Pinchas, the zealotry of Eliyahu motivated the Jews to *teshuvah*, as it is written (*ibid.* 18:39), “All the people saw... and they said, ‘G-d is the L-rd.’”

See *Or HaTorah* on the verse and the elaborate explanation in *Likku-*

tei Sichos, Vol. 1, p. 186, translated in *Selections from Likkutei Sichos, Shmos*, p. 530ff., which explains that the repetition of the phrase, “G-d is the L-rd” reflects the twofold effect of *teshuvah*. See *Pirkei D’Rabbi Eliezer*, *loc. cit.*, which states, “The Holy One, blessed be He, called Pinchas with the name of Eliyahu... because he motivated Israel to do *teshuvah*.”

18. Alshich, *Or HaChayim*, et al. See *Zohar*, Vol. III, p. 237a.

19. See the commentaries cited above, which emphasize that Pinchas sanctified G-d’s name in public, among the congregation of the Jewish people.

20. *Bamidbar* 25:13.

21. *Bava Basra* 14b.

that it will bring about. These concepts are also alluded to in their names.²² The name Yeshayahu shares its root with the word *yeshua*, “salvation.”²³ The name Yirmeyahu, by contrast, contains the letters of the word *mar*, “bitter.” Or to refer to our Sages²⁴ words, “Why was he named Yirmeyahu (ירמיהו)? Because in his days Jerusalem became a ruin²⁵ (אירמיהא).”

The differences between their prophecies are also associated with the time when they delivered those prophecies. As my revered father-in-law, the Rebbe Rayatz said,²⁶ “Yirmeyahu lived in a time of [Divine] rejection and concealment.²⁷ Yeshayahu lived in a time of [Divine] revelation.” Therefore, the prophecies of Yirmeyahu reflected “rejection and concealment,” i.e., destruction, while those of Yeshayahu reflected revelation, consolation, and redemption.

True, the prophecies of Yeshayahu also contain many words of rebuke to the Jewish people for their sins, as is evident in many of the chapters of his book. Indeed, the harshest²⁸ of the *Haftaros* of

איר). ווי דאס איז אויך גרמז אין זייערע נעמען²²: 'ישעי' איז פון בלשון 'ישועה', און 'ירמ' - האט אין זיך די אותיות מר (בלשון מרירות), אדער בלשון חז"ל: 'ולמה גקרא שמו ירמ' שבגמיו נעשה ירושלים אירמיהא (חורבה²⁵).

דער תילוק הנ"ל אין זייער נבואה איז פארבונדן מיטן זמן ווען זיי האבן געזאגט זייער נבואה - ובלשון כבוד קדשת מורי ורמי אדמו"ר: "ירמ' איז געווען אין א זמן של דחיה והסתרה" און 'ישעי' איז געווען אין א זמן פון גילויים". און דערפאר, איז די נבואה פון 'ירמ' אין אן אופן פון "דחיה והסתרה" - "חורבנא", און פון 'ישעי' וועגן "גילויים" - "נחמתא" און גאולה.

און הגם אז אויך די נבואה פון 'ישעי' אנטהאלט א סך דברי תוכחה צו אידן אויף זייערע חטאים, ווי מען זעט עס בכמה וכמה קאפיטלאך, ביז אז די שווערסטע²⁸ פון די

22. See *Zohar*, Vol. II, p. 179b, “For this [reason], these two prophets were so named... because a name brings about effects.” Consult that source.

23. *Rashi, Metzudos David, Yeshayahu* 49:1. The *Zohar*, *loc. cit.*, states, “Yeshayahu, his name brings about redemption.” See the *sichah* of my revered father-in-law, the Rebbe Rayatz cited later in the main text, which states that the name Yeshayahu (ישעיה) contains the letters, ישע-יה, “G-d will bring salvation” and also alludes to the 375 (שהח) Divine lights.

In the notes of the *Tzemach Tzedek on Eichah*, p. 28; *Or HaTorah, Nach*, Vol. 2, p. 1059, Yeshayahu is interpreted as sharing the letters of the words 'ישע יה', “G-d turned.” Similarly, *Tanya, Iggeres HaKodesh*, Epistle 3, states that *yeshua* also shares the letters of that phrase.

24. The beginning of *Koheles Rab-*

bah. Pesikta d'Rabbi Kahana, and *Yalkut Shimoni*, *loc. cit.*, draws similar insight, saying, “In his days, the *Beis HaMikdash* was made אירמיון, ‘a ruin.’ It is unclear where the text cited “In his days...” end. Before that, those texts state, “ירמיה [can be divided as] ירם-יה” meaning “G-d will become exalted.” (This is cited in the aforementioned *sichah* of my revered father-in-law, the Rebbe Rayatz).

See the *maamar* entitled *Issa BeMidrash Tehillim*, 5653, where the description of G-d as “exalted” is interpreted as implying His withdrawal from the world; i.e., G-d’s light is elevated to so lofty a rung that material existence is of no significance. This allows for the possibility of exile. Since His light is so uplifted it does not concern itself with the goings-on on this lowly plane.

* The *Pesikta*, *loc. cit.*, divides רם יה-יה as “G-d is exalted”). See the publisher’s notes to that

source.

25. *Matnos Kehunah to Koheles Rabbah*, *loc. cit.*

26. *Sichas* 13 Tammuz, 5703 (1943) (*Sefer HaSichos* 5703, p. 140). Yirmeyahu lived directly before – and at the time of – the destruction of the *Beis HaMikdash*. By contrast, Yeshayahu lived many years before that time and had visions of the Ultimate Redemption that would follow the exile.

27. Note our Sages’ comment (*Yalkut Shimoni, Yirmeyahu*, sec. 262) that “Yirmeyahu would prophesy in the marketplaces.” See *Or Hatorah, Bereishis*, Vol. 5, p. 941b, *et al.*, which states that the term, “the marketplaces,” a public domain, is a metaphor for the realm of *kelipah*.

28. The severity of the prophecy reflects the time when it is always read – in the month of Av, close to the fast of Tishah BeAv.

“the Three [*Shabbasos*] of Retribution” is “the vision of Yeshayahu.” Nevertheless, the book of his prophecies is referred to as “consolation in its entirety,” because his rebuke led to the Jews amending their conduct and doing *teshuvah*. However, instead of speaking harshly, he motivated the Jews to *teshuvah* through words of consolation. Following the mode of revelation from Above – i.e., he prophesied about the redemption²⁹ which would come through the *teshuvah* of the Jewish people – he inspired the people to actualize those prophecies.

Yirmeyahu, by contrast, aroused the Jews to *teshuvah* according to the motif of “rejection and concealment” – by speaking about the destruction that would come if the Jews did not repent. This highlights the connection between Yirmeyahu and Pinchas because, like Yirmeyahu, Pinchas did not bring about atonement for the Jewish people through the motif of “revelation,” but rather through the motif of “rejection and concealment,” as will be explained.

A Reward that Lasts for All Time

5. The above can be understood by first explaining G-d’s pronouncement that Pinchas “turned My anger away from the Children of Israel by acting zealously for My sake among them and I did not destroy the Children of Israel in My zealotry.”¹² As a reward, G-d granted him “My covenant of peace”³⁰ and promised, “It shall be an eternal covenant of priesthood for him and for his descendants after him.”³¹

29. Even those matters in Yeshayahu’s prophecies that do not appear to be salvation are “attributes of severity that have been sweetened” [*Kehilas Yaakov, erech Yeshayahu*; explained at length in the *maamar* entitled *Tziyon BeMishpat*, 5735 (*Toras Menachem, Sefer HaMaamarim Melukat*, Vol. 4, p.

125)]. This explains the wording, “solely concerns consolation.”

In his *Chiddushei Aggados, Bava Basra, loc. cit.*, *Maharsha* offers a different interpretation, stating that the words, “solely concerns consolation,” should not be interpreted literally. Instead, the intent is that the overwhelming majority of his

תלתא דפורענותא איז “חזון ישעיהו” - דאך ווערט עס אנגעוויפן “כוליה נחמתא”, ווייל זיין תוכחה האט געפירט צו תיקון ותשובה דורך דברי “נחמתא” (“גילויים”) - די נבואות וועגן דער גאולה²⁹ וואס וועט קומען דורך דער תשובה פון אידן.

ירמיה האט אבער מעורר געווען אידן אין אן אופן פון דחיה והסתרה - דורך ארויסברענגן דעם חורבן וואס וועט זיין אויב אידן וועלן ניט תשובה טאן.

און דאס איז די שייכות צווישן ירמיה און פינחס - ווייל אויך פינחס, ווי ירמיה, האט אויפגעטאן די כפרה פון אידן (ניט אין אן אופן פון “גילויים”, נאר) אין אן אופן פון “דחיה והסתרה”, כדלקמן.

ה. וועט מען דאס פארשטיין בהקדם הביאור אין דעם וואס דער אויבערשטער האט געזאגט, אז דערפאר וואס פינחס “השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי”, וועט אים דער אויבערשטער געבן דעם שכר פון “בריתי שלום. והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהנת עולם גו”.

prophecies concern consolation.

Based on this interpretation, the fact that “the vision of Yeshayahu” is one of the *Haftaros* of “the Three [*Shabbasos*] of Retribution” can be understood in a straightforward manner.

30. *Bamidbar* 25:12.

31. *Ibid.* 25:13.

The wording of the verse implies that Pinchas received the reward of “a covenant of peace” primarily because he “turned My anger away from the Children of Israel...,” and, as a result, “I did not destroy the Children of Israel.” The words “acting zealously for My sake among them” appear to be a mere parenthetical statement, a detail explaining the means through which Pinchas “turned My anger away.”

There is a need for clarification: We find that Moshe also “turned My anger away from the Children of Israel...,” and, therefore, “I did not destroy the Children of Israel in My zeal-ousness,” not once, but many times,³² as the Torah relates.³³ Why then were Pinchas’ actions so unique that he specifically was given the reward of a “covenant of peace”?

We do not find that Moshe was given a similar, “covenant of peace... for him and for his descendants after him” for turning away G-d’s anger. On the contrary, G-d explicitly refused to give Moshe such a reward.³⁴ Thus, our Sages relate that, as described later in this Torah reading, when Moshe asked G-d,³⁵ “Let G-d appoint... a man over the congregation,” his intent was that “[his] sons would inherit [this] honor.”³⁶ G-d did not accept this request, but instead told him, “Take Yehoshua bin Nun.” Thus, Moshe’s position was not transferred to his sons after him.

פון לשון הפסוק איז משמע, אז דער עיקר פארוואס פינחס האט באקומען דעם שכר פון “בריתי שלום” איז ווייל “השיב את חמתי מעל בני ישראל גו’ ולא כליתי את בני ישראל גו’;” און “בקנאו את קנאתי בתוכם” איז נאר א פרט און א מאמר המוסגר, וואס דערציילט וואס איז געווען דער מיטל, ווי אזוי האט פינחס געפועלט דעם “השיב את חמתי גו’” -

איז ניט מובן; דער ענין פון “השיב את חמתי מעל בני ישראל גו’ ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי” געפינט מען אויך ביי משה רבינו; און ניט איין מאל, נאר כפוח פעמים³², ווי דערציילט אין חומש³³ - היינט וואס איז דער חידוש ביי פינחס, וואס דוקא אים איז דערפאר געגעבן געווארן דער שכר פון “בריתי שלום”?

נאכמער: ניט נאר געפינט מען ניט ביי משה דעם שכר פון “בריתי שלום . . . לו ולזרעו אחריו”, נאר אדרבה, מ’געפינט גאר אז דער אויבערשטער האט אים אפגעזאגט צו געבן אזא סוג שכר - ווי חז”ל³⁴ זיינען מסביר דאס וואס ווערט דערציילט שפעטער אין אוונער פרשה³⁵, אז דערמיט וואס משה האט געבעטן ביי דעם אויבערשטן “פקד ה’ גו’ איש על העדה” האט ער געמיינט “שיירשו בני את כבודי” - און דער אויבערשטער האט דערויף ניט מסכים געווען און געזאגט “קח לך את יהושע בן נון גו’” - משה’ס גדולה איז ניט אריבער “לזרעו אחריו”.

Self-sacrifice of the Body or the Soul

6. Among the differences between the Divine service of Moshe and that of Pinchas are the following:

1. פון די חילוקים צווישן דער עבודה פון משה און דער עבודה פון פינחס:

32. See *Zohar*, Vol. III, p. 220a.

33. For example, after the sin of the Golden Calf (*Shmos* 32:11ff.), after the complaints of the Jewish people (*Bamidbar* 11:2), after the sin of

the spies (*ibid.* 14:13ff.). See *Rashi*, *Bamidbar* 16:4.

34. *Midrash Tanchuma*, *Pinchas*, sec. 11; *Bamidbar Rabbah* 21:14; *Rashi*, on the verses cited below.

35. *Bamidbar* 27:16ff.

36. When *Rashi* cites this teaching, he substitutes *gedolasi*, “my prominence,” for *kevodi*, “my honor.”

a) Moshe turned away G-d's anger by praying to G-d. Through his prayers, he caused G-d to avert the Divine decree against the Jewish people. By contrast, Pinchas achieved that result through his service of acting zealously – and particularly, by doing so “among them,” i.e., as explained in sec. 3, acting in a manner that had an effect on the Jewish people as a whole, motivating them to do *teshuvah*. In this manner, “he atoned for the Children of Israel” and averted the decree.

b) Moshe acted with *mesirus nefesh* (self-sacrifice) for the Jewish people,³⁷ saying,³⁷ “If You will not forgive the Jewish people, erase me from Your book that You have written.” However, it was a self-sacrifice that only involved his soul.³⁸ Pinchas, by contrast, put his life at risk in the most simple sense, endangering himself physically through his actions. As our Sages relate,³⁹ the tribe of Shimon – whose leader Zimri had been killed – desired to kill him and it was only through a miracle that he was saved.

Clearly, the fact that we do not see Moshe actually putting his life at risk was not because he was unwilling to do so. Had actual *mesirus nefesh* been required of him, he certainly would have done so. However, this was not the path of Divine service designated for him.

The Contrast between Moshe and Pinchas

7. The core of the distinction between the Divine service of Moshe⁴⁰ and that of Pinchas can be explained as follows:⁴¹

37. *Shmos* 32:32.

38. Note our Sages' comment (*Berachos* 32a, et al.) on the verse (*Shmos* 32:11), “Moshe pleaded....” They explain that he petitioned G-d so forcefully that he risked his very life. However, it is understood that his efforts were spiritual and this

was not *mesirus nefesh* where he put his body at risk.

39. See *Sifri*, *Midrash Tanchuma* on the end of *Parshas Balak*; *Sanhedrin* 82b.

40. The difference between them was not only dependent on their own individual efforts, but had to do with their

(א) ביי משה איז דער “השיב את חמת” געווען דורך דעם וואס ער האט מתפלל געווען צום אויבערשטן און זיין תפלה האט געפועל'ט אז מ'זאל מלמעלה אראפנעמען די גזירה פון אידן. מה שאין כן ביי פינחס'ן איז עס געווען אין אן אופן אז דורך זיין עבודה פון “בקנאו את קנאתי” – און בפרט לויט דער הדגשה פון “קנאתי בתוכם” (כנ"ל סעיף ג) – האט ער אויפגעטאן ביי אידן אז זיי זאלן תשובה טאן און דורך דעם איז “ויכפר על בני ישראל”.

(ב) משה האט זיך איינגעשטעלט פאר אידן ביז צו מסירת נפש³⁷ – “ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת”³⁸ – א מסירת נפש מצד הנשמה³⁹. בא פינחס איז געווען מסירת נפש כפשוטה, איינשטעלנדיק דעם גוף אין סכנה ממש; ווי חז"ל⁴⁰ דערציילן אז שבט שמעון האט אים געוואלט הרג'נען און ער איז ניצול געווארן בדרך גס.

עס איז מובן ופשוט, אז דאס וואס מיר געפינען ניט ביי משה דעם ענין פון מסירת נפש הגוף, מיינט עס ניט אז ביי אים וואלט, חס ושלום, געפעלט די גרייטקייט דערצו – אויב עס וואלט זיך געפאדערט מסירת נפש בפועל, וואלט דאס געוויס געווען ביי משה רבינו – נאר דאס איז דערפאר ווייל ניט אין דעם איז באשטאנען זיין עבודה.

ז. נקודת הביאור אין דעם הפרש צווישן עבודת משה⁴¹ און עבודת פינחס:

inherent qualities. Immediately upon Moshe's birth, “he was good” (*Shmos* 2:2) and “the entire house was filled with light” (*Sotah* 12a). See *Or HaTorah* on the verse. By contrast, Pinchas did not attain the priesthood until he killed Zimri (*Zevachim* 101b).

41. Regarding the explanations to

Moshe's Divine service followed the motif of revelation from above downward, i.e., it was motivated and characterized by the revelation of Divine light. Pinchas' Divine service, by contrast, followed the motif of ascent from below, refining the lower plane and elevating it upward.

Therefore, Moshe's mission primarily involved receiving the Torah, as our Sages emphasize, "Moshe received" – as a revelation from Above – "the Torah at Sinai and transmitted it,"⁴² teaching it to his students and the Jewish people as a whole.

This approach does not affect a person in the intellectual sphere, but affects his conduct as a whole. Thus, the Torah cautions against and prevents involvement with undesirable matters following the motif of "the Torah is light."⁴³ Just as light dispels darkness as a matter of course, the Divine light of the Torah causes darkness to be dispelled as a matter of course,⁴⁴ as the natural outcome of the revelation from Above.

Pinchas' Divine service motivated the Jews to *teshuvah* through an utterly different motif. His actions spurred them to break through the darkness, elevate themselves, and return to G-d.

The same contrast applies regarding their individual Divine service. Moshe's Divine service stemmed from his soul,⁴⁵ while Pinchas' Divine service stemmed from the refinement of his body. When Divine service stems from the revelation of light, it primarily affects the soul – for the soul is a receptacle for revelation. However, such Divine service does not involve the body, a lowly physical entity, as it exists in its own context.⁴⁶ True, the revelation within the soul also affects the body. However, this does not affect the body to the extent that, in its own context, it becomes

מִשְׁה'ס עֲבוּדָה אִיזו גְּעוּוֹעַן בְּדָרְךְ
 "מְלַמְעֵלָה לְמַטָּה" - מִצַּד גִּילּוּי
 אור; און די עֲבוּדָה פון פִּינְחָס אִיזו
 גְּעוּוֹעַן בְּדָרְךְ "מְלַמְטָה לְמַעְלָה" -
 מְזַכֵּךְ זַיִן דָּעם "מַטָּה" און אִים
 מַעְלָה זַיִן "לְמַעְלָה".

דְּעַרְפֵּאָר אִיזו מִשְׁה'ס עֲנִין
 (בְּעִיקָר) גְּעוּוֹעַן - "מִשְׁה קַבֵּל
 (מְלַמְעֵלָה לְמַטָּה) תּוֹרָה מִסִּינִי
 וּמִסָּרָה"⁴² צו זַיִנְעַ תְּלַמִּידִים,
 לְעַרְנְעֵן מִיט אִידֵן תּוֹרָה, וְוָאס
 תּוֹרָה בְּאוּוֹרָנָט עֲנִינִים בְּלַתִּי
 רְצוּיִים אִין דָּעם אוֹפֵן פון "תּוֹרָה
 אור"⁴³ - וְוָאס אור דוֹחָה חוּשְׁךְ:
 אור אֶלְקִי פון תּוֹרָה אִיזו פּוֹעֵל
 (מְלַמְעֵלָה לְמַטָּה) אַז דְּעַר חֲשֶׁךְ
 וְוַעֲרַט נְדָחָה "מֵאֵלֶיךָ וּמִמִּילָא"⁴⁴;
 פִּינְחָס הָאֵט דוֹרְךְ זַיִן עֲבוּדָה
 אוֹיִפְגַּעֲטָאן בִּי אִידֵן די תְּנוּעָה פון
 תְּשׁוּבָה - בְּרַעֲכֵן דָּעם חֲשֶׁךְ און
 זִךְ אוֹיִפוֹהֵיבֵן און אוֹמְקֵרֵן צוּם
 אוֹיִבְעַרְשָׁטוּן.

דָּאס זַעלְבֵּעַ אִיזו אוֹיִךְ בְּנוֹגַעַ זַיִיעַר
 עֲבוּדָה מִיט זִיךְ אֶלֶיִן - בִּי מִשְׁה
 אִין גְּעוּוֹעַן די עֲבוּדָה מִצַּד הַנְּשִׁמָּה⁴⁵
 און די עֲבוּדָה פון פִּינְחָס אִיזו גְּעוּוֹעַן
 מִצַּד הַגּוּף; וְוַעַן די עֲבוּדָה אִיזו מִצַּד
 גִּילּוּי אור, רִירַט עַס אָן (בְּעִיקָר)
 די נְשִׁמָּה (וְוָאס אִיזו אַ כְּלִי צו
 "גִּילּוּיִם"), עַס דְּעַרְנַעֲמַט אֶבְעַר נִיט
 דָּעם גּוּף (דְּעַר "מַטָּה")⁴⁶; און כְּאִטְשׁ
 אַז דְּעַר גִּילּוּי הַנְּשִׁמָּה פּוֹעֵלִט אוֹיִךְ
 אוֹיִפֵּן גּוּף, אִיזו עַס אֶבְעַר נִיט אִין אָן
 אוֹפֵן אַז דְּעַר גּוּף מִצַּד עֲנַמּוּ וְוַעֲרַט

follow, see the *maamar* entitled *Vayidaber... Pinchas*, 5675 (the series of *maamarim* entitled *BeShaah Shehikdimu*, 5672, Vol. 2, p. 1061ff.).

42. *Avos* 1:1.

43. Cf. *Mishlei* 6:23.

44. The Rebbe is citing the wording of *Tanya*, ch. 12.

45. In addition to the source cited in footnote 41, see the series of *maamarim* entitled *Yom Tov shel*

Rosh HaShanah, 5666, pp. 158ff., 558; the *maamar* entitled *Vehar Sinai*, 5708 (*Sefer HaMaamarim* 5708, p. 208ff.), et al.

46. See *Likkutei Torah, Vayikra*, 2d, et al.

a conduit for the light of the soul.

Divine service that follows the motif of ascent from below primarily involves the body, working with the lowly physical dimension of existence to refine and elevate it.⁴⁷

This also reflects the connection between Pinchas and Eliyahu, as our Sages stated,⁴⁸ “Pinchas is Eliyahu,” for Eliyahu’s Divine service also involved ascent from below. As is well known,⁴⁵ the Divine service of Eliyahu, (a name whose numerical equivalent is 52,) involved primarily refinement and purification of the body (which is associated with the *milui*⁴⁹ of G-d’s name equivalent to 52.)⁵⁰

The above enables us to understand the two differences between the Divine service of Moshe and Pinchas mentioned above:

a) Through his prayers, Moshe was able to arouse G-d to nullify the decree against the Jewish people; thus, the salvation of the Jews came from Above. Through his actions, Pinchas motivated the Jewish people to do *teshuvah*, an ascent from below.

b) Moshe’s *mesirus nefesh* involved his soul; Pinchas’ involved his body. For this reason, the *Zohar*⁵¹ states that Pinchas corrected the sin of Nadav and Avihu. Their sin involved prompting the expiration of their souls in longing for G-dliness without involving their bodies, as the

א כלי צום אור הנשמה;

די עבודה בדרך מלמטה למעלה איז בעיקר מצד הגוף - אך בעטן מיטן “מטה” אים צו מזכר זיין און מעלה זיין.

אין דעם איז אויך א שייכות צווישן פינחס מיט אליהו, כמאמר חז”ל⁴⁸ “פינחס הוא אליהו”, ווייל אויך אליהו’ס עבודה איז געווען בדרך מלמטה למעלה, וכידוע⁴⁵ אז די עבודה פון אליהו (בגמטריא נב) איז בירור וזיכור הגוף (שם ב”ן).

און דאס איז די הסברה אין די ביידע חילוקים הנ”ל צווישן עבודת משה און עבודת פינחס:

(א) משה האט דורך זיין תפלה להקדוש ברוך הוא אויסגעפועלט, אז דער אויבערשטער זאל אראפנעמען די גזירה פון אידן - בדרך מלמטה למטה; און פינחס האט עס אויפגעטאן דורך זיין עבודה און דער תשובה פון אידן - בדרך מלמטה למעלה.

(ב) ביי משה איז געווען מסירת נפש מצד הנשמה, און ביי פינחס - מסירת נפש מצד הגוף [דערפאר שטייט אין זוהר⁵¹ אז פינחס האט מתקן געווען דעם חטא נדב ואביהוא; ווארום זייער חטא איז געווען אין דעם וואס זיי האבן ביי זיך ארויסגערופן דעם כליון הנשמה לאלקות גיט “מיטנעמענדיק” זייער גוף

47. The difference between the two approaches is that according to the approach of revelation from Above, Divine light reaches the body and affects it in a peripheral manner. However, it does not identify with the light. By contrast, refining the body transforms its nature and enables it to identify with G-d’s light and become a conduit for its revelation.

48. *Targum Yonason, Shmos 6:18; Zohar, Vol. II, p. 190a, Vol. III,*

Raya Mehemna, p. 215a; Pirkei D’Rabbi Eliezer, ch. 47; Yalkut Shimoni and Midrash Aggadah, the beginning of Parshas Pinchas; Rashi, Bava Metzta 114b s.v. “lav mar kohen”; Ralbag, I Melachim 17a. See the series of maamarim entitled BeShaah Shehikdimu, 5672, loc. cit.

49. *Milui* refers to a system used in Torah numerology whereby every letter is spelled out, and the numerical values of these spellings are

also included in the calculation. To illustrate: *Havayah* is spelled ה-ו-ה-י. The first letter, *yud*, is spelled *yud-vav-dalet*. Thus, the numerical value of the *milui* of *yud* is 20.

50. The number 52 is the equivalent of the *milui* of G-d’s name *Havayah* that involves the service of the body and an ascent from below. The *milui* of *Havayah* equivalent to 52 is arrived at by spelling the name *yud vav dalet - hei hei - vav vav - hei hei*.

51. *Zohar, Vol. III, p. 217a.*

Sages teach: “Their souls were consumed by fire while their bodies were not affected.”⁵² Their sin was corrected through the *mesirus nefesh* of Pinchas that stemmed from the body.⁵³

- “שְׂרִיפַת נַשְׁמָה וְגוּף קַיָּם”^ל, און דורך דער מסירת נפש פון פינחס, וואס איז געווען מצד הגוף, איז נתתקן געווארן זייער חטאי.⁵⁴

Bringing About Lasting Results

8. The distinction between the results of these paths can be explained as follows:

When Divine service comes as a result of revelation of light from Above, at the time of revelation, the lower plane is illuminated and permeated by light. Nevertheless, since the lower plane itself is not refined, when the revelation ceases, the lower plane may remain on the level it was previously.

Therefore, we find that even though the Giving of the Torah caused the spiritual impurity that was attached to the Jewish people because of the sin of the Tree of Knowledge to depart from them,⁵⁴ the change it brought about was not internalized entirely. Thus, afterwards, it was possible for them to commit the sin of the Golden Calf, which caused their impurity to return.⁵⁵

When, by contrast, Divine service involves ascent from below, the lower plane itself becomes refined and elevated and remains in that state in a lasting manner. Therefore, the atonement for sin that Pinchas brought about was not merely a one-time achievement, but rather is ongoing and continuous.⁵⁶ As *Sifri* comments on the verse,

ח. די נפקא מינה אין דער תוצאה פון די ביידע אופני העבודה:

בשעת די עבודה איז בדרך מלמעלה למטה, מצד גילוי אור, ווערט טאקע דער “מטה” בשעת מעשה באלויקטן און דורכגענומען פון דעם גילוי אור, וויבאלד אבער דער “מטה” גופא איז ניט נודף געווארן, איז רעכט, אז נאך דעם ווי דער גילוי ווערט נפסק - בלייבט דער “מטה” אין זיין פריערדיקן מצב ומעמד.

און דערפאר געפינט מען, אז כאטש מתן תורה האט אויפגעטאן ביי אידן דעם ענין פון “פסקה זוהמתן”^מ, פונדעסטוועגן איז אויך נאכדעם געווען אן ארט פארן חטא העגל, וואס דורכדעם איז “חזרה זוהמתן”^{מב}.

בשעת אבער די עבודה איז בדרך מלמטה למעלה, דער “מטה” גופא ווערט נודף ונתעלה, איז עס אן ענין של קימא. און דערפאר איז די כפרה וואס פינחס האט אויפגעטאן ניט געווען קיין איינמאליקע זאך, נאר ס'איז געבליבן א כפרה תמידית ו“נמשך”^{מג}; ווי עס שטייט אין ספרי אויפן פסוק

52. *Sanhedrin* 52a; note the sources cited there.

As mentioned many times, Divine punishment is meted out measure for measure. Nadav and Avihu’s souls were consumed with a longing for G-dliness. However, they did not elevate their bodies. Therefore, their souls were consumed by Divine fire but their bodies remained intact.

53. With regard to all the above, see

the *maamar* entitled *Vayidaber... Pinchas*, 5675, cited previously in footnote 41; *Or HaTorah, Vayikra*, Vol. 2, p. 549ff.; the *maamarim* entitled *Vayidaber... Pinchas*, 5629 and 5673 (the series of *maamarim* entitled *BeShaah Shehikdimu*, 5672, Vol. 1, p. 310ff.).

54. *Shabbos* 146a; *Zohar*, Vol. I, p. 52b, Vol. II, p. 193b.

This follows the motif described

previously: A revelation from Above is powerful, but does not necessarily have a lasting effect.

55. *Zohar*, loc. cit. See *Tanya*, the end of ch. 36, and the series of *maamarim* entitled *BeShaah Shehikdimu*, 5672, Vol. 2, p. 930ff.

56. The wording is taken from *Tzafnas Paneiach al HaTorah*, the beginning of *Parshas Pinchas*; See also *Tzafnas Paneiach, Sanhedrin* 82b.

“He atoned for the Children of Israel” – “[Pinchas’ achievement] has not been dislodged until the present time. It stands and will [continue to] atone until the resurrection of the dead.”⁵⁷

This is the explanation why the reward of “My covenant of peace... for him and for his descendants afterwards” was given specifically to Pinchas. It was he who “turned My anger away” in an unceasing manner. Accordingly, the reward given him was “measure for measure.” The “covenant of peace” he was granted will continue “for him and for his descendants afterwards,” in a manner that will not cease.⁵⁸

Changing the Opposition

9. Based on the above, it is also possible to understand the connection between Pinchas and Yirmeyahu. As explained above (sec. 4), the difference between Yirmeyahu and Yeshayahu is that “Yirmeyahu lived in a time of [Divine] rejection and concealment. Yeshayahu lived in a time of [Divine] revelation.”²⁶ This is the underlying cause that dictates whether the required Divine service will follow the motif of revelation from Above downward or the motif of ascent from below.

Divine service that follows the motif of revelation from Above involves the revelation of light and primarily affects the soul. As a whole, it relates to Divine service in the era of the *Beis HaMikdash* when Divine light shines overtly, as manifested by Yeshayahu’s words of consolation. By contrast, Divine service following the motif of ascent from below involves working with the lower plane itself,

“וְיִכַפֵּר עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל” - “שְׁעַד עַכְשָׁיו לֹא זָז אֲלָא עוֹמֵד וּמְכַפֵּר עַד שְׁיִחְיֵי הַמֵּתִים”⁵⁷.

און דאס איז די הסברה פארוואס דער שִׁכְר פון “בְּרִיתִי שְׁלוֹם . . . לוֹ וּלְזֶרְעוֹ אַחֲרָיו” איז געגעבן געווארן דוֹקָא צו פִּינְחָס - ווארום וויבאלד אַז דאס וואס פִּינְחָס “הִשִּׁיב אֶת חַמְתִּי גו” איז געווען אין אן אופן וואס האט נִיט קײן הַפְּסֵק, איז אויך דער שִׁכְר מִדָּה כְּנֶגֶד מִדָּה, אַז דער “בְּרִיתִי שְׁלוֹם” ווערט נִמְשָׁךְ “לוֹ וּלְזֶרְעוֹ אַחֲרָיו” אָן אַ הַפְּסֵק⁵⁸.

ט. על פי כל הנ”ל וועט מען אויך פארשטיין די שייכות צווישן פִּינְחָס און יִרְמְיָהוּ: ווי גערעדט פֿריער (סעיף ד’) אין דעם אונטערשייד צווישן יִשְׁעָי’ און יִרְמְיָהוּ, אַז “יִרְמְיָהוּ איז געווען אין אַ זמן של דחיה וְהַסְתָּר און יִשְׁעָי’ איז געווען אין אַ זמן פון גילויים” - און דאס איז סיבת החילוק צווישן דער עבודה בְּדֶרֶךְ מַלְמַעְלָה לְמַטָּה און בְּדֶרֶךְ מַלְמַטָּה לְמַעְלָה:

די עבודה בְּדֶרֶךְ מַלְמַעְלָה לְמַטָּה איז מצד גילוי אור (“גִּילוּיִם”), מצד הנשמה, וואס בכללות איז דאס די עבודה בזמן הבית (“נְחֻמָּתָא”), ווען דער אור אַלְקִי איז מאיר בגילוי; די עבודה בְּדֶרֶךְ מַלְמַטָּה לְמַעְלָה איז מיטן “מַטָּה” גופא,

57. *Sanhedrin*, loc. cit., states, “This atonement is fitting to continue to bring about expiation for all time.”

Consult *Tosafos*, *Sotah* 14a, s.v. *mipnei*. (Some analysis is necessary why *Tzafnas Panei’ach*, loc. cit., did not cite this teaching.) Note,

however, that that source speaks about Moshe’s grave being the source for ongoing atonement. Note the explanation given in *Likkutei Sichos*, Vol. 18, p. 292, that Pinchas’ *mesirus nefesh* came through the power granted him by Moshe, who told him, “Let the one who reads the

letter be the agent [who fulfills it].”

58. See the *maamar* entitled *Vayidaber... Pinchas*, 5675, which explains that “My covenant of peace” is identified with the Divine promise (*Yeshayahu* 54:10), “My covenant of peace will not falter.”

in the place where there is Divine rejection and concealment.

More specifically, within a person's individual Divine service, it involves refining his body, his animal soul, and his portion in the world. In the scheme of time, such service is appropriate for the era of exile and of destruction that Yirmeyahu personally witnessed. It involves not being daunted by the difficulties and challenges that result from the darkness of exile and, ultimately, transforming the darkness itself to light, so that "the night will shine as day."⁵⁹

This relates to the fact that both Pinchas and Yirmeyahu descended from converts and, as a result, there were Jews who belittled them (as stated in sec. 1, above). This accentuates the factor common to the Divine service of both of them, the theme of ascent from below. The emphasis on this theme applies both regarding their own selves⁶⁰ – they were involved with refining and elevating lower dimensions within their own being, their origins outside the Jewish people – and also their relations with their surroundings and the world at large.⁵⁹ Despite the fact that there were Jews who belittled them, they were able to motivate the people as a whole to *teshuvah*.

According to the motif of drawing down light from Above, the light is able to affect only the dimensions of the lower plane that are not opposed to light. However, when the lower plane is so debased that it opposes light, the only way the light is able to reach it is when that opposition is broken.

By contrast, through the motif of upward ascent – refining and elevating the lower plane itself – it

אין דעם "אַרט" פון "דחיה והסתור" – וואס ביים אדם בפריטיות איז דאס די עבודה צו מברר זיין און אויסאיינדרלען דעם גוף ונפש הבהמית וחלקו בעולם, און אין פללות הזמן איז עס די עבודה אין זמן הגלות ("חורבנא"), ניט צו נתפעל ווערן פון די שוועריקייטן און נסיונות מצד חשך הגלות, ביז צו מהפך זיין דעם חשך גופא לאור – "ולילה כיום יאיר"⁶⁰.

און דאס איז וואס פינחס און ירמיהו האבן ביידע געשטאמט "ממשפחת נכרי" און אידן האבן זיי דערפאר "מזלזל" געווען כו' (פנ"ל סעיף א'): אין דעם דריקט זיך אויס די נקודה משותפת פון זייער עבודה בדרך מלמטה למעלה, סיי בנוגע זיך – מברר און מעלה זיין דעם אייגענעם "מטה" ("משפחת נכרי"), סיי בנוגע דעם "ארום זיך" אין עולם⁶⁰, אז ניט קוקנדיק אויף דעם "זלזול" מצד די אידן, האבן זיי מעורר געווען די אידן גופא צו תשובה:

ביי המשכה מלמעלה למטה, דערגרייכט דער אור און איז פועל נאר אין אזא "מטה" וואס איז ניט היפף פון דעם אור, אבער אויב דער מטה איז אזוי נידעריק אז ער איז מנגד צום אור, קען דארט דער אור ניט דערלאנגען (סיידן – "צופרעקן" עם).

דרך העלאה מלמטה למעלה, וואו מ'איז מזכך און מעלה דעם מטה גופא, איז מען מברר אויך אט

59. Cf. *Tehillim* 139:12. See *Sefer HaArachim-Chabad*, Vol. 2, *erech or beyachas lechoshech* (pp. 596-597) and the sources cited there. See also the series of *maamarim* entitled *BeShaah Shehikdimu*, 5672, Vol. 3,

pp. 1306 and 1345.

60. Note *Rashi's* commentary at the beginning of the book of *Yirmeyahu* (based on *Pesikta d'Rabbi Kahana*, *loc. cit.*; *Yalkut Shimoni*, *Yirmeyahu*,

sec. 256), "Let a descendent of those who were debased (Yirmeyahu's ancestors) who corrected his conduct... rebuke [the descendants of the wholesome ones (the Jewish people)] who debased their conduct?"

is possible to refine even those on the lower plane who belittle holiness. Even such darkness can be refined until it is transformed into light.

The Key to Transformation

10. The above contains a lesson that can be applied in our actual Divine service: There are people who put an emphasis on matters involving their souls: Torah study, prayer, and the like. They do not dedicate themselves to Divine service involving the lower plane, i.e., seeing to it that matters involving the body be permeated with holiness.

To speak in a more inclusive manner: A person may have perfected everything demanded of him, achieving success not only in matters involving the soul, but also in those involving the body and even his portion of the world at large. Nevertheless, he is confined in his own personal world; he does not involve himself with other people or with matters outside the realm of holiness.

Such a person must realize that his approach to Divine service does not always have a lasting effect. When he is involved with matters of the soul, he indeed operates on a higher spiritual plane. However, afterwards, when he must become involved in matters of the world – and particularly in matters outside the realm of holiness – it is possible that not only will he not be able to elevate them, indeed, they may lower him and cause him to become materially oriented.

Similarly, regarding lowly matters and issues outside the realm of holiness – as long as he is restricted to his own small world, he is fine. Nevertheless, if a situation arises that requires him to involve himself with worldly matters or issues outside the realm of holiness, those matters and issues can bring him down from his level.

For this reason, it is demanded of a Jew that – together with his own inner Divine service and

דעם מטה וואס איז "מזלזל" אין קדושה, מ'איז מברר אויך אט דעם חשך ביז ער ווערט נתהפך לאור.

יוד. די הוראה פון דעם אין עבודה בפועל:

עס זיינען פאראן אזעלכע וואס קאכן זיך אין עניני הנשמה - תורה ותפלה כו'; זיי גיבן זיך אבער ניט אפ צו דער עבודה מיטן "מטה", אז די עניני הגוף זאלן דורכגענומען ווערן מיט קדושה.

און אזוי אויך אין א מער כוללות'דיקן אופן: בא זיך אליין באווארנט מען טאקע אלע ענינים, ניט נאר די עניני הנשמה, נאר אויך די עניני הגוף און אפילו חלקו בעולם - אבער ער בלייבט אין זיינע אייגענע ד' אמות; מיטן זולת און "חוי" פארנעמט ער זיך ניט.

דארף מען וויסן, אז אזא סדר העבודה איז ניט אלעמאל א בר קיימא. בשעת ער איז פארנומען מיט עניני הנשמה שטייט ער טאקע אין א העכערקייט, אבער ווען ער האט דערנאך צו טאן מיט עניני העולם, איז ניט נאר וואס ער איז זיי ניט מעלה, נאר פארקערט, זיי זיינען אים, רחמנא לצלן, מוריד און מגשם.

און אזוי אויך בנוגע צום כוללות'דיקן "מטה" און "חוי": בשעת ער איז אין זיינע ד' אמות איז ער בשלימות, אויב עס מאכט זיך אבער א מצב אז ער מוז האבן צו טאן מיט דער וועלט, מיטן "חוי", קען אים דער "חוי" חס ושלום מוריד זיין פון זיין מדרגה.

דעריבער פאדערט זיך פונעם אידן, אז צוזאמען מיט דער עבודה

involvement with matters of the soul – he must also extend himself and involve himself outside the realm of holiness, even in such lowly areas below which there is nothing. He must transform even these matters into a conduit for the well-springs of the Torah and its *mitzvos*.

This is the connection between the above concepts and the “Three Weeks” referred to as *bein hameitzarim* (literally, “between the straits”).⁶¹ G-d sent the Jews into exile with the intent that they refine the aspects of the exile and transform them, turning darkness into light.

For Darkness to Become Light

11. In view of all the above, a Jew can protest: “How can I endure and prevail over the darkness of an era characterized by Divine rejection and the concealment of G-dliness?” Indeed, this is true especially when it is demanded of him not only that he not be affected by the darkness and concealment, but that he transform the time of *bein hameitzarim* into a time of happiness and gladness.⁶²

This question is answered by the *Haftarah* of the first *Shabbos* of *bein hameitzarim*, which mentions Yirmeyahu’s lineage⁶³ and the beginning of his prophecy before foretelling the Divine punishment to be visited upon the people. The *Haftarah* begins by relating that Yirmeyahu was “the son of Chilkiyahu, one of the *kohanim*.” Afterwards, it relates that he was afraid to serve as “a prophet unto the nations” and G-d reassured him,

פְּנִימִית אֵין עֲנִינֵי הַנְּשָׁמָה, דָּאָרְף עַר זִיךְ פֿאַרְנֶעמֶען אויך מִיטן “חויז”, ביז דעם חויז שְׁאִין לְמִטָּה מְמַנּוּ, אַז אויך עַר זָאל זײַן אַ כְּלִי צו די מַעֲנִנוֹת פֿון תּוֹרָה וּמִצְוֹת.

און דאס איז אויך די שייכות פון ענין הַנְּשָׁמָה ל צו “בין המצרים”: דאס וואס דער אויבערשטער האט די אידן געשיקט אין גלות איז געווען מיט דער כוונה אז אידן זאלן מברר זיין די עניני הגלות, ביז צו איבערמאכן זיי אין אן אופן פון אתהפכא חשוכא לנהורא.

יא. קען דאך אַבער אַ איד טענהן: ווי אזוי וועט ער פֿאַרט קענען דורכגיין אַזאַ פֿינסטערן זמן פֿון “דחיה וְהסתֵּר”? וּבפֿרט נאָך, ווען פֿון אים ווערט געמאַנט, אַז נישט נאר זאל ער נישט נתפֿעל ווערן פֿון דעם חושך וְהעֵלֶם, נאר אַדרבָּה, ער זאל מֵהפֿך זײַן די “בין המצרים” אין אַ זמן פֿון ששון וְשמחה!⁶³

אויף דעם ענטפערט די הפטורה (פון ערשטן שבת פון “בין המצרים”) און איז מקדים פאר דעם סיפור דפורענותא דעם יחוס וְהתחלה פון ירמיהו וּנבואָתוֹ: בֵּן חִלְקִיָּהוּ מִן הַכֹּהֲנִים גו'; און דערנאך דעם סיפור ווי אזוי ער האט זיך געשראקן צו זיין א “נביא לגוים”, און דער אויבערשטער האט דערויף געזאגט

61. *Bein hameitzarim*, literally, “between the straits” (cf. *Eichah* 1:3), refers to the three weeks between the fasts of the Seventeenth of Tammuz and the Ninth of Av (Tishah BeAv). *Parshas Pinchas* is read directly before or at the beginning of this period. The *Haftarah* describing Yirmeyahu’s appointment as a

prophet is read on the first *Shabbos* of this period.

62. The Rebbe is referring to the Divine promise in *Yirmeyahu* 31:12, “I will transform their mourning to rejoicing.” See *Yalkut Shimoni, Yirmeyahu*, sec. 259, which states that the exile was intended to bring about the redemption, when the

above-mentioned Divine promise will be fulfilled. See further sources cited in *Likkutei Sichos*, Vol. 9, p. 253.

63. Similar concepts apply regarding the lineage of Pinchas, as mentioned at the beginning of the *sichah*.

“Do not fear them because I am with you.” With those words, G-d promised He would accompany him and would imbue him with all the powers he would need to have an effect upon – and transform – the nations and the kingdoms.

Similar concepts apply to every person individually. Despite the great concealment that characterizes the era of exile, everyone is granted from Above all the potential powers necessary to transform the darkness into light.

Our Mission in Exile

12. The above concepts are also reflected in every person’s individual life. As is well known, the descent of the soul to this physical plane is “actual exile.”⁶⁴ Thus, all the above concepts apply to everyone individually, for every person is a world in microcosm.⁶⁵

As a soul descends into the parallel to “the Three [Shabbasos] of Retribution,” i.e., the three worlds of *Beriah*, *Yetzirah*, and *Asiyah*, and, ultimately, to this physical world, the soul begins to become frightened for a tinge of evil exists even in the world of *Beriah*, and it prevails to a greater degree in the worlds below it.⁶⁶ The soul wonders how it will be able to carry out its mission and perform its Divine service in the exile of this world!

Immediately upon the beginning of its descent, as in the first *Haftarah* of “the Three [Shabbasos] of Retribution,” the soul is told, “When I had to yet form you in the womb, I knew you. Before you emerged from the womb, I designated you [and] made you a prophet unto the nations.” The soul is thus instructed that it has nothing to fear because of its mission to be “a prophet unto the nations” – to carry out its service of refining “the foreign nation in your midst,”⁶⁷ i.e., the body,

“אל תירא מפניהם כי אתך אני גו” - אז דער אויבערשטער איז מיט אים און גיט אים אלע נויטיקע כחות צו איבערמאכן און פועל זיין אויף די “גוים” און “ממלכות”;

און אזוי אויף ביי יעדערן בפרט, אז ניט קוקנדיק אויף דעם גודל ההסתגר פון זמן הגלות, גיט מען אים מלמעלה אלע נויטיקע כחות אויף איבערמאכן דעם הסתגר לאור.

יב. עס איז ידוע אז ירידת הנשמה למטה איז “בחינת גלות ממש”.⁶⁴ איז ככל הדברים האלה פאראן ביי יעדערן בפרט, אין דעם “עולם קטן” זה האדם.⁶⁵

בשעת א נשמה איז יורד אין “תלתא דפורענותא” - אין די ג’ עולמות בריאה יצירה עשיה, וואס אין עולם הבריאה איז שוין פאראן א מציאות פון רע” - הויבט זיך די נשמה אן צו שרעקן, ווי אזוי זי וועט קענען דורכפירן איר תפקיד, איר עבודה אינעם גלות פון עולם.

זאגט מען די נשמה גלייך ביי דער התחלה פון איר ירידה - אין דער ערשטער הפטורה פון די “תלתא דפורענותא” - “בטרם אצרך בבטן ידעתיה ובטרם תצא מרחם הקדשתיך נביא לגוים נתתיך”:⁶⁶ דו האסט ניט וואס צו שרעקן זיך פאר דיין שליחות צו זיין א “נביא לגוים” - די עבודה צו מברר זיין דעם “גוי אשר בקרבך”, דעם גוף

64. *Tanya*, ch. 37 (p. 48a)

65. *Midrash Tanchuma, Parshas Pekudei*, sec. 3; *Tikkunei Zohar, tikkun 69* (p. 100b); et al.

66. The Rebbe mentions the world of *Beriah* and those worlds below it, because there is no evil in *Atzilus*, to which is applied the verse (*Tehillim*

5:5), “Evil does not abide with You” (*Likkutei Torah, Bemidbar 3c*).

67. Cf. *Devarim 28:43*.

the animal soul, and its portion in the world at large because:

a) “When I had to yet form you in the womb, I knew you.” Every Jew has a holy soul, an actual part of G-d,⁶⁸ rooted in G-d’s Essence, far loftier than the source of the realm into which the soul descends when it enclothes itself in the body.⁶⁹ This sequence is implied by the phrase, “When I had yet to form you⁷⁰... I knew you.” The concept of a soul being formed is relevant only to G-d’s desire for creation. The essence of the soul, by contrast, existed before that desire arose.⁷¹

b) “Before you emerged from the womb, I designated you.” Not only does a Jew have a holy soul, it has been designated and sanctified.⁷² As our Sages taught,⁷³ “While [the soul] is in its mother’s womb – (‘before you emerged from the womb’) – it is taught the entire Torah.”

Although at the time of the child’s birth, an angel “causes it to forget the entire Torah,”⁷³ that only reflects the Torah’s revealed state. The knowledge of the Torah remains within the soul’s inner dimension and endows it with the strength to study the Torah as it studied it in its mother’s womb, even as the soul exists in this world, on this lowly plane.⁷⁴

The soul protests, “I do not know how to speak for I am [but] a youth,” i.e., although in truth, from the standpoint of its inner dimension, it possesses the entire

וְנִפְשׁ הַבְּהֵמָיִת אוֹן חֲלֻקָּה בְּעוֹלָם - וְיִיֵּל:

(א) “בְּטָרָם אֶצְרָךְ בְּבֶטֶן יִדְעִתִּיךְ” - דוּ הָאִסְט אַ נְשָׁמָה קְדוּשָׁה, אַ חֲלֻקָּה אֶלְקָה מִמַּעַל מִמֶּשֶׁי, וְוָאִס אִיר שׁוֹרֵשׁ אִיזוּ הֶעֱכָעַר פּוֹן דְּעַם מְקוֹר הַיְרִידָה (“בְּטָרָם אֶצְרָךְ” גּוֹ יִדְעִתִּיךְ); (ב) “בְּטָרָם תִּצְאָ מִרְחֵם הַקְּדוּשָׁתִיךְ” - נִיט נָאֵר הָאִסְטוּ אַ נְשָׁמָה קְדוּשָׁה, נָאֵר “הַקְּדוּשָׁתִיךְ”: מְגֵרִיט דִּיר צוּ “בְּמַעֲי אָמוּ” (“בְּטָרָם תִּצְאָ מִרְחֵם”), “מְלַמְדִּין אוֹתוֹ כֹּל הַתּוֹרָה כְּלָה”.

און הָגַם אַז בְּשַׁעַת עַר וְוַעֲרַט גַּעֲבָאֲרֵן קוֹמֵט אַ מְלֵאָךְ אוֹן “מִשְׁכַּחוּ כֹּל הַתּוֹרָה כְּלָה” - אִיזוּ עַס נָאֵר בְּגִלּוּי, אַבְעַר בְּפִנְיֵימִיּוֹת בְּלִיבֵט עַס בֵּי אִים, אוֹן דָּאִס גִּיט אִים כַּח אַז אוֹיף וּוִי עַר גַּעֲפִינֵט זִיךְ לְמַטָּה אִין עוֹלָם הַזֶּה זָאל עַר קַעֲנֵעֵן לְעַרְנֵעֵן תּוֹרָה וּוִי עַר הָאִט עַס גַּעֲלֵעֲרֵנֵט “בְּמַעֲי אָמוּ”.

טַעֲנָה טְ דִי נְשָׁמָה - “לֹא יִדְעִתִּי דְּבַר כִּי נַעַר אָנֹכִי”: אָמַת טֹאקַע אוֹן בְּפִנְיֵימִיּוֹת הָאִט עַר “כֹּל הַתּוֹרָה

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

69. Every Jewish soul exists simultaneously on many levels in the spiritual realm. It is rooted in G-d’s Essence and then passes through the Spiritual Cosmos until it descends, takes on form and, ultimately, enclothes itself in the body.

70. See *Pesikta Rabbah, Parshas Shim’u (Vayimlach)*, states, “Before I created the world, you were designated to speak, [as I implied by the phrase,] ‘When I had yet to form you in the womb.’ טָרָם, [translated as ‘had yet, implies] before the world

was created.”

The souls of the Jewish people existed before the world was created and, indeed, before the desire for creation arose in G-d’s will. However, the implication of “before” is not mere chronological precedence. More fundamentally, the Jews’ souls are bound up with G-d’s Essence, on a higher spiritual plane than even His desire for creation.

71. See the *maamar* entitled *Mayim Rabbim*, 5738 (*Toras Menachem, Sefer HaMaamarim Melukat*, Vol. 1, p. 246, translated in *Lessons in Sefer*

HaMaamarim, et al., which explains related concepts.

72. The *Radak*, in the original text, can be translated in both these ways. *Rashi* interprets it as “designated,” while *Radak* understands it as “sanctified.”

73. *Nidah* 30b.

74. *Likkutei Torah, Bamidbar*, p. 44a. See *Likkutei Sichos*, Vol. 5, p. 13ff., which expands upon the explanation of the lasting effect of the Torah studied by the baby in its mother’s womb.

Torah, however, in a revealed sense, it is “[but] a youth.” True, when it comes to matters affecting the soul, its inner dimension, it possesses sufficient inner strengths not to be affected by the challenges of the world and to persevere in the study of the Torah and the observance of its *mitzvos*. However, to serve as “a prophet unto the nations,” “to speak,” to transform the body, the animal soul, and its portion of the world, the soul feels inadequate and protests, “I am [but] a youth.”

G-d answers, “Say not, ‘I am a youth,’ but go wherever I send you.... Do not fear them because I am with you.” In a personal sense, this verse is telling a Jew that the assurance G-d grants him extends beyond possessing a soul that is “an actual part of G-d from Above,” and having been endowed with the power stemming from studying the entire Torah while he was in his mother’s womb. Even afterwards, when the soul exists within the body – even in the era of exile – it is empowered from Above, “I am with you,” even on this lowly, physical plane.

The soul has been granted the potential to carry out G-d’s mission “wherever I will send you,” to affect “the nations” and “the kingdoms” in both “turn[ing] away from evil”⁷⁵ – (as the verse says, “to uproot and to crush; to obliterate and to destroy”) – and also “do[ing] good” – (“to build and to plant.”)

Furthermore, the soul is forewarned, “Do not fear them, lest I break you before them.”⁷⁶ One should not think that he can retreat from his mission and remain satisfied with having saved himself, rationalizing that he did not act regarding the world at large because “I am [but] a youth.” Such a person is told: Since you exist in a body, possess an animal soul and live in this material world, the situation in the world at large affects you and is important to you. If you want to prevent

כְּלָהּ, אָבָעַר בְּגִילּוּי - “נַעַר אָנֹכִי.” אִיזוּ בְשִׁלְמָא בְּנוּגָע צו די עֲנִינֵי הַנְּשֻׁמָּה, זֵינֵן פְּנִימִיּוֹת, הָאֵט עַר גְּעֵנוּג פְּנִימִיּוֹת דִּיקָע כּוֹחוֹת נִיט צו נְתַפְעֵל ווערן פון וועלט און לערנען תורה וכו’: אָבָעַר בְּנוּגָע צו זֵינֵן אַ “נְבִיא לְגוֹיִם” (“דְּבַר”) - אִיבְעֵרמאַן זֵינֵן גוף ונפש הבהמית וְחִלְקוּ בְּעוֹלָם - אִיזוּ “נַעַר אָנֹכִי”!

ענטפערט דער אויבערשטער - “אל תאמר נער אנכי כי על כל אשר אשלחך תלך גוי אל תירא מפניהם כי אתך אני גוי”: נִיט נָאֵר הָאֵט אַ אִיד אַ חֵלֶק אֱלֹקָה מִמַּעַל מִמֶּשׁ, און נִיט נָאֵר הָאֵט עַר דָּעם פֶּחַ וואס נעמט זיך פון דעם וואס “בְּמַעֲוֵי אָמוֹ” הָאֵט מְעַן מִיט אִים גְּעֵלְעֵרְנֵט “כָּל הַתּוֹרָה כְּלָהּ” - נָאֵר אויך דערנאָה, בְּשַׁעַת דִּי נְשֻׁמָּה אִיז שׁוֹיֵן בְּגוּף און בְּזִמְנֵן הַגְּלוּת, גִּיט מְעַן אִים כּוֹחוֹת מִלְמַעְלָה (“אַתָּה אָנִי”) ווי עַר גְּעֵפִינֵט זיך לְחַטָּה, עַר זאל קענען דורכפירן די שליחות “על כל אשר אשלחך”, צו אויפטאן אין די “גוים” און “ממלכות”; און אין ביידיע קוין: סיי אין סור מרע - “לְנִתּוֹשׁ וְלִנְתוּץ וְלִהְאֵבִיד וְלִהְרוֹס”, סיי אין ועשה טוב - “לְבָנוֹת וְלִנְטוּעַ.”

און נאכמער, מ'ווארנט אים “אל תחת מפניהם פן אחתך לפניהם”: זאלסט נִיט מִייענען, אַז דו וועסט זיך קענען באַגנוגענען מיט ראטעווען זיך אליין - אָנִי אַתָּה נִפְשֵׁי הַצִּלְתִּי, און מיט דער “וועלט” וועסטו גאַרניט טאן טענה'נדיק “נַעַר אָנֹכִי” - זאגט מְעַן אִים, אַז וויבאלד דו גְּעֵפִינֵט זיך אין אַ גוף ונפש הבהמית אין עולם הַזֶּה הַגִּשְׁמִי, אִיזוּ דער מצב פון וועלט נוגע די. אויב דו ווילסט זיך באווארענען

75. Cf. Tehillim 34:15.

76. Yirmeyahu 1:17.

being “[broken] before them,” you must persist in your mission without fear and work to transform the world into a dwelling for G-d.

Carrying out our Divine service in this manner will enable us to speedily become worthy of the revelation of “Pinchas [who] is Eliyahu.” He will announce the advent of the coming of Mashiach, who will liberate us, bringing about the complete and Ultimate Redemption.⁷⁷

פון “אַחַתְּךָ לְפִנְיָהֶם,” אִיזוּ “אַל תַּחַת” - זְאֵלְסְטוּ נִיט מוֹרָא הָאֲבָן צוּ מֵאָבָן דִּי וְנֶעֱלֵט אַ דִּירָה לוֹ יִתְבָּרַךְ.

און דורך דער עבודָה אין דעם אופן - וועט מען גאר אין גיכן זוכה זיין, אז “פִּינְחָס הוּא אֵלִיָּהוּ” וועט מְבַשֵּׂר זײַן דִּי בְשׂוּרָה פֿון בִּיאַת הַמְּשִׁיחַ, וואס וועט אונז אױסִלֵּיזױן בְּגֵאוּלָּה הָאֲמִיתִית וְהַשְּׁלִימָה.⁷⁷

(משיחת ש"פ פינחס תשכ"א)

77. The Future Redemption will be eternal, never to be followed by exile. According to the explanations above (sec. 8), it is understood why such a redemption is specifically

related to Eliyahu who will herald its onset. His Divine service of refining and elevating the material plane brings about such a lasting effect. By contrast, as explained previously,

the redemption from Egypt that was led by Moshe, whose Divine revelation reflected revelation from Above, was not lasting.

זה: ירמי' ירם* י"ה [הובא בשיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר שם].

* בפסיקתא שם: "דס". וראה הערות המו"ל שם.

(ט) מתנות כהונה לקהלת רבה שם.

(כ) שיחת י"ג תמוז תש"ג (סה"ש תש"ג ר"ע 140).

(כא) להעיר ממאמר רז"ל (ילקוט שמעוני ירמי' רמז רסב) "ירמי' היה מתנבא בשווקים".

(כא*) מתאים לזמנה - תמיד משנכנס אב וסוכה ליום התענית.

(כב) ולהעיר דגם הענינים שבנבואת ישע' שלכאורה אינם ישועה - הם גבורות ממותקות (קהלת יעקב ערך ישע' ובארוכה - ראה ריש ד"ה ציון במשפט תשל"ה (סה"מ מלוקט ח"א ע' קנא)). ועל פי זה מתורץ בפשטות הלשון "כוליה נחמתא" (אבל בחדושי אגדות בבא בתרא שם: כוליה נחמתא לאו דוקא. ועל פי זה מתורץ בפשטות הא חזון ישע' היא מג' דפורענותא).

(כג) ראה זהר פרשתנו רכ, א.

(כד) בחטא העגל - תשא לב, יא ואילך. במתאוננים - בהעלותך יא, ב. במרגלים - שלח יד, יג ואילך. וראה פירוש רש"י קורח טז, ד.

(כה) נתחומא פרשתנו יא. במדבר רבה פכ"א, יד. פירוש רש"י על הפסוק (ושם: גדולת).

(כו) כז, טז ואילך.

(כז) תשא לב, לב.

שהקנאות דאליהו גרמה לתשובת בני ישראל - "וירא כל העם גו' ויאמרו ה' הוא האלקים ה' הוא האלקים" (שם יח, לט. וראה אור התורה על הפסוק (ובארוכה - לקו"ש ח"א ע' 186) שב' פעמים 'ה' הוא האלקים" הוא ענין התשובה, כפלים לתושיה). ראה פרקי דרבי אליעזר שם: חשב הקב"ה שמו של פנחס בשמו של אליהו. . שעשה שישראל יעשו תשובה כו'.

(יא) ריש פרשתנו.

(יב) אלש"ך, אור החיים ועוד. זהר פרשתנו רלז, א.

(יג) ראה מפרשים הנ"ל, דקידש שם שמים ברבים, בתוך קהל כו'.

(יד) פסוק יג.

(טו) בבא בתרא יד, ב.

(טז) דאה זהר ריש פרשת תצוה (קעט, סע"ב): ועל דא שמהן דתריין נביאין אלין. . בגין דשמא גרים כו', עיין שם.

(יז) פירוש רש"י ומצודת דוד ישע' מט, א. ובזהר שם: ישע' שמא גרים לפורקנא. וראה שיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר שהובאה לקמן בפנים, דישע' "ישע י"ה, שע"ה נהורין" [וברשימות הצמח צדק לאיכה (ע' 28. אוה"ת נ"ך כרך ב' ר"ע א'נט) "ישע' מלשון וישע ה' כו"], ובאגרת הקדש סימן ג: ישועה הוא מלשון וישע ה'.

(יח) קהלת רבה בתחילתו. ובפסיקתא דרב כהנא וילקוט שמעוני שם: שבימיו נעשה בית המקדש אירמון. ושם לפני

(א) ראה לקו"ש חלק ט' ע' 61 ובהערות שם.

(ב) טור או"ח סתכ"ח.

(ב*) ירמי' בתחילתו.

(ג) להעיר דלמאן דאמר לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי (ובחים קא, ב) - בהתחלת פרשתנו מטופר איך נתכהן פנחס.

(ד) פסיקתא דרב כהנא (באבער) פי"ג*.

* שם: "נכרי" וראה הערות המו"ל שם.

(ה) ראה גם כן ספרי סוף פרשת בלק. סנהדרין פב, ב. במדבר רבה פכ"א, ג. נתחומא ופירוש רש"י ריש פרשתנו. ועוד.

(ו) א, ה ואילך.

(ז) בלק כה, א ואילך.

(ח) ירמי' א, ד. וראה שם, כג: "ראי דרך בניא", ובפירוש רש"י: מה עשית מול בית פעור ועד עתה כו'.

(ט) פירוש רש"י סוף פרשת בלק. וראה פרקי דרבי אליעזר פמ"ז.

(י) שלכן הפטורה דפרשת פינחס (כשקורין אותה לפני "תלתא דפורענותא" - שאז ההפטורה היא "מענין הפרשיות") היא המשך הסיפור דאליהו בהר הכרמל (מלכים"א יח, מז ואילך) - שזהו [לא רק מפני שה"קנאות" דאליהו ("קנא קנאתי לה" גו" - שם ט, י. שם, יד) היא על דרך הקנאות דפינחס, כי אם גם] לפי

- (מז) להעיר מפירוש רש"י ריש ירמ' (מפסיקתא דרב כהנא שם. ילקוט שמעוני ירמ' רמז רנז): ליתי בר קלקלתא דתקנן עובדוהי כו' ולוכח כו' דמקלקלן עובדוהי כו'.
- (מח) ראה הנסמן בלקו"ש ח"ט ע' 253.
- (מט) ועל דרך זה היחוס דפינחס - כנ"ל בתחילת השיחה.
- (נ) תניא פל"ז (מח, א).
- (נא) תנחומא פקודי ג. תקוני זהר תקון ס"ט (ק, ב). ועוד.
- (נב) כי באצילות "לא יגורך רע" (לקוטי תורה במדבר ג, סע"ג).
- (נג) תניא רפ"ב.
- (נד) ראה פסיקתא רבתי פי' שמעו (וימלך): עד שלא בראתי את העולם כו' בטרם אצרך בבטן ואין טרם אלא עד שלא נברא העולם.
- (נה) גדה ל, ב.
- (נו) לקוטי תורה שלח מה, א. וראה בארוכה - לקו"ש ח"ה ע' 13 ואילך.
- (נז) ירמ' א, יז.
- (נח) שתהיה גאולה נצחית שאין אחרה גלות. ועל פי מה שנתבאר לעיל (סעיף ח) מובנת השייכות לאלהיו דוקא (מה שאין כן הגאולה ממצרים שעל ידי משה - כנ"ל שם).
- דלעיל הערה (לא): אור התורה אחרי (כרך ב' ע' תקמט ואילך). ד"ה וידבר גו' פינחס דשנות תרכ"ט, תרע"ג (בהמשך תער"ב חלק א').
- (מא) שבת קמו, רע"א. זח"א נב, ב. זח"ב קעג, ב.
- (מב) זהר שם. וראה תניא ספל"ו. המשך תער"ב ח"ב ע' תתקל ואילך.
- (מג) לשון הרגזובי - צפנת פענח על התורה ריש פרשתנו. וראה גם צפנת פענח לסנהדרין פב, ב.
- (מד) ובסנהדרין שם: וראויה כפרה זו שתהא מכפרת והולכת לעולם. ועיין תוספות ד"ה מפני סוטה יד, א (וצריך עיון קצת שלא הובא וצוין בצפנת פענח שם). אבל להעיר דשם - "קברו של משה". ולהעיר ממה שנתבאר בלקו"ש ח"ח ע' 292 שמסירת נפש דפינחס היתה בכחו של משה שאמר "קריינא דאיגרתא כו'".
- (מה) ראה המשך תער"ב (דלעיל הערה לא), ד"ברייתא שלום" הוא ענין "ברית שלומי לא תמוט".
- (מו) תהלים קלט, יב. וראה ספר הערכים חב"ד ח"ב ע' אוריביחס לחושך (ע' חקצדו) ושם נסמן. המשך תער"ב ח"ג ע' א'שו. א'שמה.
- (כח) להעיר מדרשת רז"ל (ברכות לב, א. ועוד) על הפסוק ויחל משה - אבל מובן שאין זה מסירת נפש דגוף.
- (כט) ראה ספרי ותנחומא סוף פרשת בלק. סנהדרין פב, ב.
- (ל) וגם מצד עצמם: משה תיכף כשנולד "טוב הוא" וגם "נתמלא הבית כולו אורה" (שמות ב, ב. סוטה יב, א) וראה אור התורה על הפסוק; פנחס - לא נתכהן עד שהרגו לזמרי (ובחים קא, ב).
- (לא) בהבא לקמן - ראה סוף ד"ה וידבר גו' פינחס תרע"ה (בהמשך תער"ב חלק ב').
- (לב) אבות בתחילתה.
- (לג) משלי ו, כג.
- (לד) לשון אדמו"ר הזקן - תניא פי"ב.
- (לה) ראה (נוסף על הנסמן בהערה לא): המשך תרס"ו ס"ע קנח ואילך. ע' תקנח. ד"ה והר סיני תש"ח. ועוד.
- (לו) ראה לקוטי תורה ויקרא ב, ד. ועוד.
- (לז) נסמן בלקו"ש ח"ד ע' 1071 הערה 8. ח"ח ע' 170 הערה 59. וראה המשך תער"ב שם.
- (לח) פרשתנו ריו, א.
- (לט) סנהדרין נב, א ושם נסמן.
- (מ) ראה בכל זה (נוסף להמשך תער"ב

SICHOS IN ENGLISH