

SHAVUOT

TIMELESS TRUTHS IN TORAH

Why the Torah's Teachings Never Expire

HOLIDAY OVERVIEW

Shavuot

The Torah was given by G-d to the Jewish people on Mount Sinai more than 3,300 years ago. Every year, on the holiday of Shavuot, we renew our acceptance of G-d's gift, and G-d "re-gives" the Torah.

The word *shavuot* means "weeks." This holiday marks the completion of a seven-week counting period that began during Passover.

The Giving of the Torah was a farreaching spiritual event—one that touched the essence of the Jewish soul for all times. Our sages have compared it to a wedding between G-d and the Jewish people. *Shavuot* also means "oaths," for on this day G-d swore eternal devotion to us, and we in turn pledged everlasting loyalty to Him.

In ancient times, two wheat loaves would be offered in the Holy

Temple. It was also at this time that people would begin to bring bikurim, their first and choicest fruits, to thank G-d for Israel's bounty.

The holiday of Shavuot is a two-day holiday, beginning at sundown of the fifth day of Sivan and lasting until nightfall of the seventh day of Sivan. (In Israel it is a one-day holiday, ending at nightfall of the sixth day of Sivan.)

Women and girls light holiday candles to usher in the holiday on both the first and second evenings of the holiday.

It is customary to stay up all night learning from the Torah on the first night of Shavuot.

All men, women, and children should go to the synagogue on the first day of Shavuot to hear the reading of the Ten Commandments.

As on other holidays, special meals are eaten, and no "work" may be performed.

It is customary to eat dairy foods on Shavuot. Among other reasons, this commemorates the fact that upon receiving the Torah, including the kosher laws, the Jewish people could not cook meat in their pots, which had yet to be rendered kosher.

On the second day of Shavuot, the Yizkor memorial service is recited.

Some communities read the Book of Ruth publicly, as King David—whose passing occurred on this day—was a descendant of Ruth the Moabite.

QUESTION FOR DISCUSSION

Have you ever experienced a moment where your actions felt completely in sync with a deeper, spiritual purpose? What do you think caused that alignment?

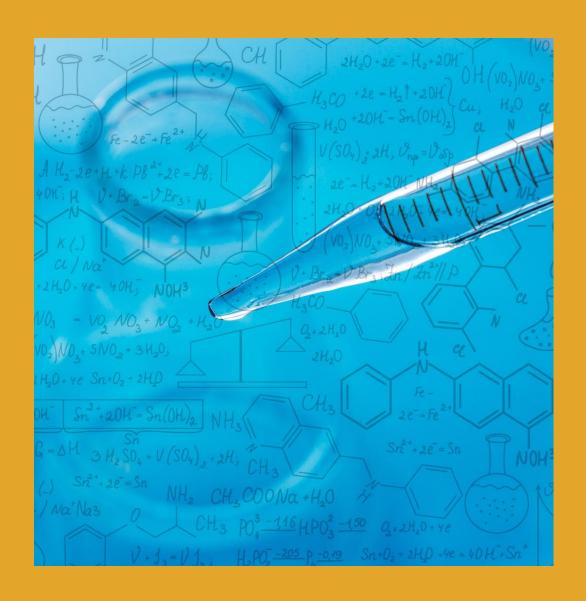

Maimonides, Mishnah, Sanhedrin, Ch. 10, Introduction והיסוד התשיעי, הביטול.

והוא, שזאת תורת משה לא תהיה נסוחה, ולא נחלפת, ולא תבוא תורה מאת הבורא זולתה. ועליה אין להוסיף וממנה אין לגרוע, לא בתורה שבכתב ולא בתורה שבעל פה, שנאמר: "לא תסף עליו ולא תגרע ממנו" (דברים יג, א).

The ninth foundation is the principle of annulment.

The Torah of Moses will never be rewritten or exchanged, and G-d will never give us a different Torah. We cannot add to or detract from its written form or Oral Tradition. As the passage states, "Do not add to it and do not detract from it" (Deuteronomy 13:1).

The Talmud contains many scientific statements that science no longer recognizes.

How can we reconcile this with our faith in the truth of the Torah's every word?

Talmud, Shabbat 109b

מַאי יוֹעֶזֶר? פּוּתַנְק.

לְמַאי אָכְלִי לָה? לְאַרְקְתָא.

בְּמַאי אָכְלִי לָה? בִּשְׁבַע תַּמְרֵי חִינַוּרְתָּא . . . וְאִי לָא, לִיבְלַע תַּחְלֵי חִינַוּרְתָּא. וְאִי לָא, לִיבְלַע תַּחְלֵי חִינַוּרְתָּא. וְאִי לָא, לֵיתֵיב בְּתַּעֲנִיתָא, וְלֵיתֵי בִּישְׂרָא שְׁמֵינָא וְלִישְׁדֵי אַגוּמְרֵי, וְלִישְׁדֵי אַגוּמְרִי, וְלִימִיץ גַּרְמָא וְלִיגְמַע חַלָּא. וְאִיכָּא וְלִיגְמַע חַלָּא. וְאִיכָּא יְלִא, מִשׁוּם דְקָשֵׁי דְּאָמְרִי: חַלָּא לָא, מִשׁוּם דְקָשֵׁי לְכַבְּדָא.

וְאִי לָא, לֵייתֵי גִּירְדָא דַאֲסִינְתָּא דְגְרִידָא מֵעִילָאֵי לְתַתָּאֵי, וְלָא מִתַּתָּאֵי לְעִילָאֵי, דִילְמָא נַפְּקָא אַיְידֵי פּוּמֵיה, וְלִישְׁלְקָה בְּשִׁיכְרָא בֵּי שִׁיבְבֵי, וּלְמָחָר נַסְכְּרִינוּן לְנִקְבִין דִידֵיה וְלִישְׁתֵּי. What is *yo'ezer*? A vegetable known as *putnak*.

For what purpose is it eaten? To cure liver worms.

With what is it eaten? With seven white dates. . . . If this option is not available, eat white cress. If this option is not available, place fatty meat on coals, suck on the bone while fasting, and then drink vinegar. Some maintain that vinegar is bad for the liver and should be avoided.

If this option is not available, scrape the dust from a thornbush. Scrape it top to bottom rather than bottom to top lest the worms emerge through the mouth. At twilight, boil the dust in beer. The next day, close your nostrils and drink it.

QUESTION FOR DISCUSSION

Is belief in the remedies mentioned in the Talmud a fundamental tenet of Judaism, or do these sections fall outside that requirement? Why?

Maimonides, Guide for the Perplexed, 3:14

אל תבקש ממני להתאים כל מה שהם אמרו בנושאי אסטרונומיה לדברים כפי שהם, כי המתמטיקה (ובכללה האסטרונומיה) היתה לקויה באותם זמנים, והם לא דנו בכך כקבלה מן הנביאים, אלא באשר הם היו חכמי אותם דורות באותם תחומים, או שמעו זאת מחכמי אותם דורות.

Do not ask me to reconcile everything the sages said regarding astronomy with the way things are in real life, because the mathematics (including astronomy) of those times was flawed. They did not address these matters as received traditions from the prophets, but rather as the knowledge of the scholars of their generations in these fields, or as ideas they heard from the sages of their time.

Many Jewish scholars over the years have argued that every word in the Torah flows from Divine knowledge.

Rabbi Bachya ben Asher ibn Halawa, Commentary on the Torah, foreword

תורתינו הקדושה נקשרת עם חכמה העליונה, וכל החכמות כולן נכללות בה.

Our sacred Torah is bound to G-d's supernal wisdom, and all the wisdoms are included in it.

Rabbi Yosef Rosen, Tzafnat Paane'ach, Responsa 14

והנה רפואות הנזכרים בגמרא, זה גדר חלק מן התורה שבעל פה המסור לנו בקבלה.

Now, the healing remedies mentioned in the Talmud are categorized as part of the Oral Torah that was transmitted to us from Mount Sinai.

If these remedies came from G-d and His wisdom is timeless, why, according to doctors, do they no longer work?

Rabbi Moshe Isserlis, Shulchan Aruch, Even Ha'ezer, *156:4* כבר תמהו על זה רבים, שהחוש מכחיש זה? אלא שאנו צריכין לומר שעכשיו נשתנה הענין. וכן הוא בכמה דברים.

Many wondered about this because experience shows that these remedies are ineffective.

We must say that the nature of things has changed since the Talmudic era. This is the case with multiple subjects in the Torah.

The Torah is a heavenly book that primarily addresses heavenly affairs.

Deuteronomy 4:36

מן הַשָּׁמֵים הִשָּׁמִיצְּךּ אֶת לֹלוֹ לְיַסְרָדָ, וְעַל הָאָרֶץ הָרְאַךּ אֶת אִשׁוֹ הַגְּדוֹלָה, וּדְבָרִיו שָׁמַעְתָּ מִתּוֹדְּ הָאֵשׁ.

From the Heavens He let you hear His great voice to instruct you, and on Earth He showed you His great fire, and His words you heard from within the flames.

Rabbi Menachem Azariah "Immanuel" da Fano, Asarah Maamarot, Chikur Din 3:22 כי היו המסעות מ"ב שכנגדן למעלה תוצאות חיים לבאי הארץ העליונה וירושלים הבנויה במרום.

ועל זה נאמר: "ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה'" (במדבר לג, ב). אמר, כי הכתיבה בעצם וראשונה היתה לפירוש שהם סיבה אמתית למסעיהם בכיוון מופלא.

"ואלה מסעיהם למוצאיהם" (במדבר לג, ב), שגם המה כוונו המסעות מול המוצאות ודוגמתן. [Our ancestors made forty-two journeys from Egypt to Israel.] These forty-two journeys corresponded to another set of journeys they made in the Heavenly sphere—the source from which all existence emerges. [These spiritual journeys led their souls] to the supernal Israel and Jerusalem perched in the celestial sphere.

This is why the Torah states, "And Moses wrote their departures according to their journeys as G-d instructed" (Numbers 33:2). This passage was written first and foremost to explain that our ancestors' Heavenly journeys were in perfect concert and were the actual cause of their earthly journeys.

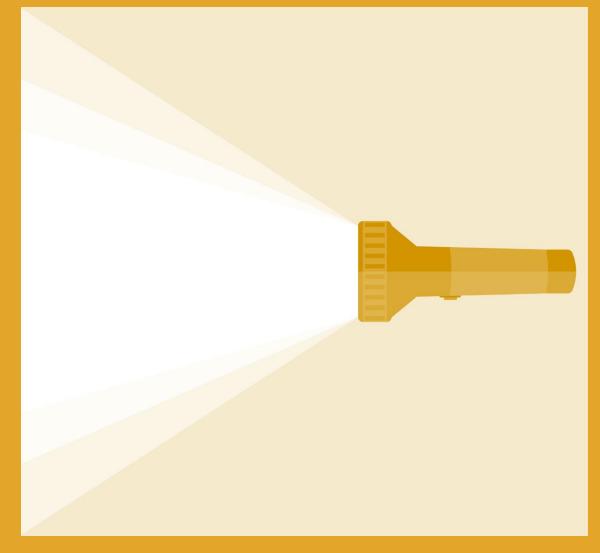
[The Torah goes on to state] "And these were their journeys according to their departures" (Numbers 33:2). This tells us that our ancestors [were aware of these dual journeys and] directed their physical journeys to be in perfect alignment with and precise replicas of their spiritual journeys.

Rabbi Menachem Azariah "Immanuel" da Fano, Asarah Maamarot, Chikur Din 3:22 ושב הכתוב הזה יפה אף נעים בכפל ובהפוך.

וההיקש לנו בו לכל התורה שמדברת בעצם בעליונים ורומזות בשניות בתחתונים. This is a beautiful and delightful explanation for why the Torah doubles its words but in reverse order.

This lesson applies to the entire Torah: the Torah addresses itself primarily to the supernal sphere and alludes secondarily to the lower sphere.

The entire Torah is heavenly wisdom wrapped in earthly terms, revealing profound spiritual truths beneath every narrative.

Talmud, Berachot 6A

אמר לו רב נחמן בר יצחק לרב חייא בר אבין: הני תפילין דמרי עלמא, מה כתיב בהו?

אמר לו: "ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ" (דברי הימים א יז, כא)

אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל: אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, שנאמר: "שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד" (דברים ו, ד). ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם, שנאמר: "ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ" (דברי הימים א יז, כא). Rabbi Nachman, son of Yitzchak, asked Rabbi Chiya, son of Avin, "Which passage is inscribed in the *tefilin* that G-d wears?"

Rabbi Chiya replied, "Who is like your nation Israel, a singular nation on Earth" (I Chronicles 17:21). . . .

The Holy One, blessed be He, says to the Jews, "You made me singular in all of existence and I will do the same for you. You made Me singular in all of existence, as it is written, 'Hear O Israel, G-d is our G-d, G-d is One' (Deuteronomy 4:6). I will make you singular in all of existence, as it is written, 'Who is like your nation Israel, a singular nation on Earth.' (Chronicles I 17:21)."

Just as the physical *tefilin* we wear are merely an earthly reflection of a deeper spiritual reality, the Torah primarily speaks to the heavenly realm, with the physical world as a secondary expression of it.

When the physical and spiritual, Earth and Heaven, are properly aligned, we physical beings can easily perceive the heavenly aspect of the Torah. At such times, the physical reflects the spiritual more completely.

TEXT 10A

Rabbi Shalom Dovber Schneersohn, Sefer Hamaamarim 5678, pp. 312–313 למה נכתב בתורה כל המספר הזה דבני ישראל?

שזהו שהיה באותו הזמן שהיו במספר ת"ר אלף ואחר כך נתוסף עליהם הרבה. וכמו שמצינו בימי דוד שהיה אז מספרם הרבה יותר. ואחר כך בזמן הבית, וביותר בזמן בית שני, שהיו הרבה פעמים, כפליים מיוצאי מצרים, וכדאיתא במדרש רבה איכה. ואם כן, מה נוגע המספר שהיו אז? והלא התורה היא נצחית, ולמה נכתב בתורה המספר שהיה באותו הזמן? ובכל שנה ושנה צריכים לקרוא זה המספר בתורה כו'. Why does the Torah list the number of Jews [at the time of the Exodus]?

There were six hundred thousand Jews then, but the number has since increased. For example, there were many more Jews in the days of King David. Later, when the Temple was built, especially during the Second Temple, that number was multiplied many times over, as described in the Midrash (Eichah Rabah 1:2). So, why is this ancient number relevant? If the Torah is an eternal document, why does it contain a number from the past? Moreover, we are required to read this number repeatedly every year.

TEXT 10A

Rabbi Shalom Dovber Schneersohn, Sefer Hamaamarim 5678, pp. 312–313 אך הענין הוא, דהמספר הזה הוא בשרש נשמות ישראל למעלה . . . והיינו דבשרש נשמות ישראל למעלה המספר הוא ת"ר אלף. והמספר הזה למעלה הוא תמיד בהשוואה, ולא יוסיף ולא יגרע לעולם . . . אינו משתנה אפילו כחוט השערה . . .

אמנם זהו נשמות שרשים שהן ת"ר אלף. אך יכול להיות מהם נצוצות הרבה שהן פרטי נשמות כו'. וכמו הזורע קב ומוציא כמה כורין או כמו ריבוי ענפים המתפשטים משרש אחד. וכמו כן מנשמה שרשית יכול להיות כמה נצוצות, ועל כן יכול להיות ריבוי נשמות עד אין שיעור כו'. The answer is that this number represents the root souls in Heaven. . . . There are six hundred thousand root souls. This number is always consistent in the supernal sphere; it never grows or shrinks. . . . It never changes even a hairsbreadth. . . .

However, these six hundred thousand root souls can produce many sparks, each of which is a particular soul. For example, one who plants relatively few seeds can reap a great bounty. Similarly, many branches emerge from a single root. In the same way, many sparks can differentiate from a single root soul. This is why there can be countless souls.

When G-d took our ancestors out of Egypt Heaven and Earth were perfectly aligned. Therefore, there were exactly as many souls on Earth as in Heaven.

TEXT 10B

Rabbi Shalom Dovber Schneersohn, Ibid., p. 314

דהמשכה היא אינו בהשוואה לעולם ויכול להיות בזה תוספות וגרעון, דהיינו לפי אופן ההמשכה.

The Heavenly reality does not always translate accurately to the earthly plane. The number of souls [on Earth] can be greater or fewer [than the number of root souls in Heaven] depending on how the root souls are channeled into the earthly plane.

Today, we are drastically misaligned. Our earthly reality is markedly different from the heavenly reality.

The Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, Likutei Sichot 23, p. 39 על פי זה וועט מען אויך פארשטיין בנדון דידן, בנוגע די עניני רפואה כו'.

ווען תורה רעדט וועגן הוראות בעניני רפואה וסגולות כו', איז זי "מדברת בעצם בעליונים". דאס הייסט, בעצם און צום אלעם ערשטן ווערן זיי געמיינט ווי זיי זיינען ברוחניות, און ערשט דערנאך (ווי א תוצאה פונעם עצם און א המשכה ממנו) ווערן זיי נשתלשל און קומען אראפ למטה אין גשמיות, "ורומזות בשניות

און ווי די ענינים זיינען ברוחניות, זיינען זיי נצחיים און מצד זייער רוחניות׳דיקן שורש איז זייער תועלת ורפואה פאראן אלעמאל. This provides insight into the Talmudic healing remedies.

Our bodily experiences, such as eating and healing, devolve from our souls' spiritual nourishment and healing.

When the Torah presents healing instructions and remedies, they are intended as Heavenly remedies. This means that, first and foremost, they are spiritual remedies. [The plants cited in the Talmud point to spiritual entities that we can't decipher today.] After that (as an outcome and outgrowth of their original meaning), the spiritual remedies devolve and translate into physical remedies—the Torah alludes secondarily to the lower sphere.

The spiritual remedies are eternal and unchanging. They always heal and benefit spiritual entities [such as angels and souls]. In their initial spiritual iteration, the Talmudic remedies always provide spiritual nourishment and health for our souls. The Talmudic remedies are unchanging in this realm.

The Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, Likutei Sichot 23, p. 39 ובפשטות: די עניני הגוף – אכילתו, רפואתו כו' – ווערן נשתלשל פון די זעלבע ענינים ווי זיי זיינען בא אים בנפשו: איז בנוגע דער "אכילה" ו"בריאות" רוחניות פון נפש, האבן די רפואות וסגולות ווי זיי זיינען בעליונים, ברוחניות – א תוקף נצחי, אין וועלכן ס'איז ניטא קיין שינוי.

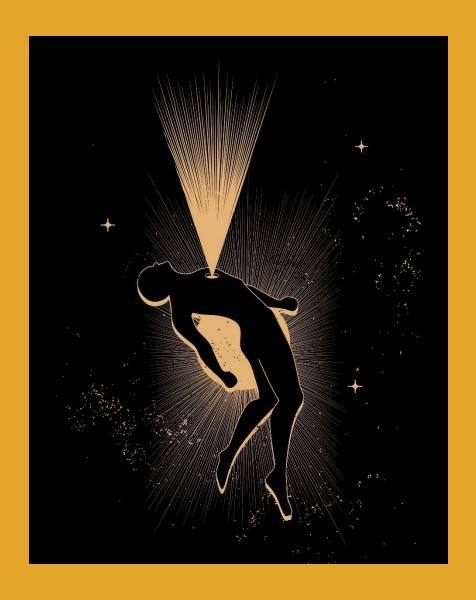
נאר ווי די ענינים קומען אראפ בהשתלשלות למטה אין גשמיות, קען זיין א חילוק: אין א זמן פון שנים כתיקונן, האבן די ענינים אויך דא למטה דעם זעלבן תוכן ווי זייענדיק למעלה, ובמילא העלפן די רפואות וסגולות אויך בפשטות.

מה שאין כן ווען עס ווערט א שינוי (און ירידה) בעולם, דעמאלט קענען די ענינים רוחניים ניט אראפקומען למטה מיט דער גאנצער שלימות, דעריבער ווערט א שינוי בנוגע זייער פעולה אלס רפואת הגוף – און די הוראות הנזכרות לעיל בלייבן נאר ברוחניות.

When the soul's spiritual remedies devolve and translate into physical objects such as plants, they can change.

When our behavior is meritorious, and our lower sphere is perfectly aligned with the higher sphere, the spiritual remedies in Heaven translate correctly into the earthly physical realm. The plants and roots [identified in the Talmud] have healing power at such times.

When the lower world descends and becomes misaligned with the higher sphere, the healing power of the spiritual sphere does not translate fully into the plants and roots of the lower sphere. Therefore, these remedies lose their ability to heal the physical body. At such times, the only application of these remedies is in the higher sphere, where the spiritual parallels of these plants continue to heal the soul.

Talmudic remedies are not just physical; they reflect spiritual realities. In an era when the physical and spiritual were aligned, these remedies worked, but as we became spiritually misaligned, they ceased to be effective—not because they changed, but because we did.

The Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, Ibid., p. 40 ס'איז דא דער לימוד התורה ווי ער איז בתחתונים, נגלה דתורה, און ס'איז פאראן ווי דער לימוד התורה איז בעליונים, פנימיות התורה (ואס איז דער עיקר עסק הנשמות בגן עדן), הן דער לימוד פון פנימיות הענינים דהלכות בנגלה "פנימיות המצוה וטעמיהם הנסתרים", און הן די ידיעה ולימוד אין סדר השתלשלות ואחדות ה' כו'.

זאגט מען אויף דעם, אז כאטש פסק הלכה לערנט מען אפ דוקא פון די ענינים ווי זיי ווערן געלערנט בנגלה דתורה (דורך א נשמה בגוף למטה), איז אבער תורה מדברת בעצם בעליונים, עצם התורה איז ווי א איד דא למטה לערנט עס בפנימיות הענינים, און דאס פועל'ט אויך אן אור וחיות אין דער תורה ווי זי איז "רומזות בשניות בתחתונים", אין דעם לימוד פון נגלה דתורה. There are two ways to study the Torah. (A) As it is understood in this world, the revealed dimension of the Torah [the legal tracts, etc.]. (B) As it is understood in the higher sphere, the Torah's inner dimension (as souls study it in Paradise). The higher dimension comprises two areas of study: (1) study of the inner aspects and reasons of *mitzvot* and law, and (2) study of the celestial, spiritual worlds and the singular all-encompassing existence of G-d.

Though we are primarily charged to study the revealed dimension of the Torah and formulate Halachic rulings (using our finite mortal minds), the Torah's primary thrust is in the supernal spheres. We can only grasp the Torah's inner essence when we study its inner dimension. Doing so will enlighten and vitalize our study of its outer dimension—the Talmud and Jewish law—to which the Torah alludes only secondarily.

The Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, Ibid., p. 40 ביז כפשוטו אז דאס העלפט אים (נוסף וואס דאס איז בא אים באמונה פשוטה, אויך) צו דערהערן און פילן אין זיין לימוד פון נגלה דתורה ווי זי ווערט געלערנט דא למטה "נתלבשה בדברים גשמיים ועניני עולם הזה"), אז זי איז חכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא.

This enables us to feel (not just believe) that every word of the Torah, as it is understood on the earthly realm vested in this world's physical garments, is the wisdom and desire of the Divine.

The Torah has many layers—its revealed teachings are just the surface, and we must dig deeper to uncover its true Divine wisdom, as souls do in the heavenly spheres.

KEY POINTS

- 1. Every word of the Torah, including its remedies, carries eternal truths that transcend their physical manifestations.
- 2. The Torah operates on two levels: the Heavenly, its primary dimension; and the earthly, its secondary, physical application.
- 3. In eras of spiritual alignment (e.g., the Exodus), Heavenly and earthly realities mirror each other. In times of misalignment, these truths diverge.
- 4. Talmudic remedies continue to work spiritually but may lose their effectiveness physically due to our spiritual misalignment with the Heavenly realm.
- 5. The study of Torah should aim to uncover its deeper, spiritual dimensions, enhancing our connection to the Divine even through physical *mitzvot*.

