

Chasidus

קונטרס ענינה של תורת החסידות מכ"ק אדמו"ר נשיא דורינו

On the Essence of Chasidus,

Delivered by The Lubavitcher Rebbe, on the Chasidic holiday of Yud-Tes Kislev 5726 (1965).

—CHAPTERS 13-14—

Translated by **Rabbi Heschel Greenberg & Susan Handelman**;
Edited by **Rabbis Zalman Posner & A.D. Sufrin**.
Revised by **Rabbis Ari Sollish, Avraham Vaisfiche & Yosef B. Friedman**.
Published as part of the **Chasidic Heritage Series** by **Kehot Publication Society**.
Reprinted with permission.

To Purchase the book, Please visit kehot.com

ינ

RESURRECTION AS A DAILY PHENOMENON

בְּמוֹ שֶׁבְּחֵלֶּק הַפְּשֵׁמ זֶה שֶׁבְּמוֹדֶה אֲנִי,
אֵין הַחָסִידוּת מוֹסִיפָּה עוֹד בּּירוּשׁ נוֹסְף עַל הַפִּירוּשׁ הַפְּשוּט (שֶׁהֲרִי גַּם
עַל פִּי חֲסִידוּת הַפִּירוּשׁ דְּמוֹדֶה אֲנִי
כִּבְשׁׁנְמוֹ – הוֹא הוֹדְאָה עַל שֶׁהֶחֵזְרְתִּ
כִּינִשְׁטְתוֹ – הוֹא הוֹדְאָה עַל שֶׁהֶחֵזְרְתִּ
כִּינוּשׁ זֶה עַצְמוֹ עַל יְדֵי הַדְּנָשְׁתָה
מַהי נִשְׁמְתוֹ (חַיִּיתוֹ) שֶׁל יְהוּדִי וְעַל
מָה הִיא הוֹדָאָתוֹ, כֵּן הוֹא בְּחֵלֶק
הָרְנִשׁוֹ וְהַפּוֹד שֶׁבְּמוֹדֶה אֲנִי,
הַבְּירוּשׁ אַלְה עצמם.

הַרָמֵז שַׁבַּהַחַזָרַת הַנִּשָׁמָה בַּבּוֹקֶר לְתָחָיַת הַמֶּתִים (בְּלִי הבּיאוּר שׁל חַסִידוּת), הוּא רֵמֵז רַחוֹק בִּיוֹתֵר לְכָאוֹרָה, כִּי (נוֹסָף לָזֵה שֵׁהַשֵּׁינָה היא רַק אֶחָר מִשִּׁשִׁים בִּמִיתַה וֹלא מִיתָה מַמֵּשׁ, הַרִי) כַּל הַחִידוּשׁ שַבַּהַחַזַרת הַנְּשַׁמָה לְאַחַר הַשִּׁינָה הוא רַק בָּקִישור הַנִּשְׁמַה בַּגוּף. ואילו החידוש בתחות המתים והוה גַם בָּהַגּוּף וְהַנִּשְׁמָה עַצָּמָם: קוֹרֵם הַתְּחָיָה וְשָּׁאֵר מֵהַגּוּף רַק עצם לוו בְּלְבָד, וּמְזֶה מוּבַן שֵׁנֵם בִּנִשְׁמִתוּ (שַהַנִּשַׁמַה וְהַגּוּף הַם – בְּכַלֵּל - בַּעַרֶדְ וְשַׁיֵּיכוּת זֶה לַזֶה) יֹהְיָה שינוי עיקרי, ובומן התחיה, ייבנה מַעצֵם זָה גּוּף שָׁלֶם, וְעַל דֵּרֶךְ זָה גַּם הַנְשַׁמָה הַעָבוֹר דֶּרֶךְ כַּמָה עָנָיָנִים עד ש"תַבַּנָה" וַתַכַּנַם בְּגוּפוֹ. וּבִמֵּילַא הָרָמֵז שֶבְּהַחֲזֵרַת הַנִּשָּׁמָה לְתְחִיַּת המתים - הוא רק סימן בעלמא.

וּבָאָה תּוֹרַת הַחֲסִידוּת וּמְבָאֶרֶת, שָׁנֵּם בְּהַחֲזָרת הַנְּשָׁמָה הַחִידוּשׁ הוא לא רַק בְּקִישׁוּר הַנְּשָׁמָה בְּהַנּוּף, אֶלֶא נַם בְּהַנּוּף וְהַנְּשָׁמָה עַצְּמָם (שֶׁלֶכן אָמָרוּ שָׁבְּלֵל בּוֹמֶר נַצְשָׂה הַאָּדֵם בִּרִיַּה חֲדִשָּה). כִּי בִּכַל רֵנֵע הַאָּדֵם בִּרִיַּה חֲדִשָּה). כִּי בִּכַל רֵנֵע It can be seen from this exposition of the simple meaning of *Modeh Ani* that Chasidus does not *add* another *interpretation* to the one already given in the *peshat* of *Modeh Ani* (for according to Chasidus also, the plain meaning is the thanksgiving for "restoring my soul within me"). Rather, Chasidus sharply clarifies and illumines this very meaning by emphasizing *what is* the soul (and vitality) of a Jew, and *for what* he gives thanks. The same holds true for the interpretations of *remez*, *drush*, and *sod* of *Modeh Ani*; Chasidus strikingly clarifies and illumines these same interpretations [as can be demonstrated through the following analysis]:

On the level of remez, the allusion to the Resurrection of the Dead in the restoration of the soul every morning (without the elucidation of Chasidus) is, it would appear, very remote. For (not only is sleep merely "onesixtieth" of death and not actually death itself, but) the entire act of renewal in restoring the soul after sleep is restricted to the reconnection of the soul with the body; whereas the renewal at the time of the Resurrection of the Dead will affect both body and soul proper. Prior to the Resurrection, the *luz* bone will be the only remnant left of the entire body, and from this fact it follows that the soul also will undergo a fundamental change (since the soul and body are-in general-related and correspondent to each other). At the time of the Resurrection, a complete body will be constructed from this bone, and in similar fashion, the soul will also pass through several stages until it, too, will be "built" and enter the body. And hence, the allusion to the Resurrection of the Dead in the morning restoration of the soul is but a faint representation.

Chasidus, however, proceeds to clarify and explain that even in the daily restoration of the soul, the renewal is not only a reconnection of the soul to the body but is also, in fact, a regeneration of the body and soul *themselves* (which is why it is said that every morning a person becomes a *new* being). This is because at

ְוָרֵגַע מִתְהַנֵּית כָּל הַבְּרִיאָה מֵחָדָשׁ מַפְשׁ בְּמוֹ בְּמַעֲשֵׂה בְרֵאשִׁית. (אֶלָּא שָׁמִּכָּל מְקוֹם נִרְמֶזֶת הְּחִיַּת הַמֵּתִים בְּמֵּוֹי וְהִתְנֵּלוֹּת הַחִידוּשׁ שֶׁל הַבְּרִיאָה שָׁמִּתְהַנִּית הָּמִיד מֵאַיִן לְיֵשׁ – הוּא בָּכָל בּוֹקֵר דַּוִקָא).

וַאַמִיתִית הַרְגַשׁ זָה הוּא מַצַּד גִּילוּי -הַנְחִיבָה דַוְקָא: ד' הַבָּחִינוֹת נָפָשׁ רוּחַ-נִשָּׁמָה-חַיָּה, מְבֵּיוַן שֵׁהֵם עַצִּמָם נמצאים ב"עולם" [נפש - בעשיה, רוּחַ - בִּיצִירָה, נְשַׁמַה - בִּבְרִיאַה וְחַיָּה – בַּאַצִילוּת], הַרֵי מַה שׁנְּרְגָּשׁ אצלם בפשימות הוא - מציאות העולמות. וההרגש שאין שום מִצִיאוּת לַעוֹלָמוֹת וְכָל מִצִיאוּתָם מָתַחַדָּשָׁת תַּמִיד מֵאַיָן וָאֶפָם הַמּוּחַלָּט, הוּא בָּדֵרֶךְ הַתְחַדְשׁוּת אַצְלַם. וְרַק בָּחִינַת הַיִּחִידָה שֵׁלְּמֵעְלַה מעולמות, נרגש אצלה בפשימות שַׁכַּל הַעוֹלַמוֹת הַם אַין וָאַפַם הַמּוּחָלֶם וְכַל מְצִיאוֹתֵם הוּא חִידוֹשׁ גמור שמתחדש תמיד בכל רגע ורגע.

every instant the entire creation is being brought into existence anew, literally, just as in the first six days of the original creation of the world. (However, the Resurrection of the Dead is still indicated specifically in the morning restoration of the soul because the precise expression and revelation of the continuous creation of the world *ex nihilo* [yesh me'ayin] is clearest in every morning.)

One truly recognizes and feels this [constant creation ex nihilo] only through the revelation of the Yechidah. Since the four levels of NaRaNaCh are themselves inherently bounded by their respective "worlds" (Nefesh in Asiyah; Ruach in Yetzirah; Neshamah in Beriah; and Chaya in Atzilut), their spontaneous apprehension is the indisputable existence of their worlds. The feeling that there is no independent existence to the worlds whatsoever, and that their entire being is constantly created anew from utter nothingness is, on these four planes, a novel concept. Solely on the level of Yechidah, which transcends all the worlds, is there an innate comprehension that all the worlds are absolute nothingness and that their entire existence is a completely new creation, which is continuously renewed at every moment.

7

OBSERVANCE OF THE MITZVOT FOR THEIR OWN SAKE

הַחֵיּוּת וְהַהַּבְּבָרָה שֶׁחֲסִירוּת מַכְנִיסָה בְּחֵלֶּק הַדְּרוּשׁ שֶׁבְּ״מוֹדֶה אֲנִי״ הוּא:

הָאִיפוּר לְעַבֵּב פְּקְדוֹן בְּעֵד הַחוֹבוֹת שֶׁל הַמַּפְקִיד (בְּלִי הַבִּיאוּר שֶׁל חֲסִידוּת), אֵין לוֹ הַבְנָה לִכְאוֹרָה: מִבֵּיוָן שֶׁהַמַּפְּקִיד חַיִּיב לוֹ מָמוֹן, וְאֵין לוֹ דֶרֶךְ לְהַפְּרַע מִמֶּנוּ, הַבִי כְּשֶׁבָּאָה לְיָדוֹ הַוְדַּמְנוּת לְקַבֵּל אֶת הַמֵּנִּיעַ לוֹ - לְמָה לֹא יְנַצֵּל אוֹתָה? וּמַאי שִׁנָּא מְחַבֵּץ הַנְּזִוּל מִמְנוּוֹ, שֵׁבָּאָם שָׁנָא מְחַבֵּץ הַנָּזוּל מִמְנוּוֹ, שֵׁבָּאָם The manner in which Chasidus vitalizes and illuminates the level of *drush* of *Modeh Ani* [homiletic interpretation] may be seen through the following discussion:

The prohibition against withholding an article with which one has been entrusted [pikadon] on account of the debts of the depositor [mafkid] (without the elucidation of Chasidus) is also, it would appear, not comprehensible. For since the depositor owes money to the one to whom he entrusted the article, and since this guardian [shomer] has no other means of collecting his debt, then when the opportunity arises for the guardian to obtain what is rightfully his, why should he not seize it? What differentiates this case from that of an object which has been stolen from the guardian? If a stolen

אֵינוֹ יָכוֹל לְהוֹצִיאוֹ מֵהַנּוְלָן עַל יְדֵי בֵּית דִּין, ?מוּחָר לוֹ לוֹמֵר לְאַחֵר שָׁיִקְנָּה אֶת הַחַפֶּץ מֵהַנּוְלָן בִּכְדֵי לְהַצִּיל עַל יָדוֹ אֶת הַנִּיֵלָה

וּבָאָה תּוֹרַת הַחֲסִידוּת וּמְכָאֶרֶת, שֶׁבְּל
הַמְּצְוֹת, גַּם הַמִּצְוֹת שֶׁיֵשׁ עֲלֵיהֶם
הַמְצְוֹת, גַּם הַמִּצְוֹת שֶׁיִשׁ עֲלֵיהֶם
שַׁעַם, עִיקְרָם הוּא – רָצוֹן הָעֶלְיוֹן
שֶׁלְמַעְלָה מֵהַפַּעַם (כִּי הָרָצוֹן, גַּם
וּבִפְּשִׁתוּתוֹ). שֶׁלְכֵן גַּם הַמִּצְוֹת
הַמּוֹרַת בְּצִרְד לַקְיִימָם מִצֵּד צִיוּוּי
הַמּוֹרַת לְצִרְד לַקְיִימָם מִצֵּד צִיוּוּי
הַמּוֹרַת (שֶׁלָבוֹן נִקְרָאִים
שַׁעַם, מִבֵּיוֹן שֶּׁרָצוֹן הָשֶלְכוֹן נִקְרָאִים
הַם בַּתּוֹרָת קִיּוֹּמְם גַּם מִצֵּד הַמֵּעִם שִׂכְלִי
הַמְּלְרֵת לִיּוֹם בָּם מִצֵּד הַמֵּעִם שִׂכְלִי
שבהם).

וּמִבֵּיוָן שֶׁבֶּל הַמִּצְוֹת, עַנְיְנָם הוּא – רְצוֹן הַמְּבִין שֶׁבָּל הַמִּצְוֹת, עַנְיְנָם הוּא – רְצוֹן הַמְּרוֹי שָׁבוּוֹ אָהָרָי בְּהוּא, שֶׁהוּא יִתְבָּרֵךְ שִׁיִּיךְ לוֹמֵר שֶׁהוּא בִּשְׁבִיל אֵיזוֹ תַּכְלִית שַׁיִּיךְ לוֹמֵר שֶׁהוּא בִּשְׁבִיל אֵיזוֹ תַּכְלִית אַחֶרֶת בִּי אִם בְּל מַּבְלִיתְם הוּא – הֵם עַצְמָם. וּבַנּוֹגֵעַ מִּכְלִיתָם הוּא – הֵם עַצְמָם. וּבַנּוֹגֵעַ לְּעָיְנֵינוּ – מִצְוֹת הֲשָׁבֵת פִּקְרוֹן: מַשְּׁרֵת הַמְּצְיִם הוּא בִּמְּצִית הַמְּצִים מוֹבַת הַמַּפְקִיד (שִׁיּוּחְזֵּר לוֹ מְמוֹנוֹ בִּשְׁבִיל מוֹבַת הַמֵּפְקִיד (שִׁיּוּחְזֵר לוֹ מְמוֹנוֹ בִּשְׁבִית הַאַצְמָה הִיא הַמַּשְּׁרָה , הָתַּלִיתוּ. וְהַתְּבִלִית.

וְלָכֵן, גַּם כְּשֶׁהַפַּפְקִיד חַיָּיב לוֹ מָמוֹן וְאֵינוֹ מַחֲזִיר לוֹ אֶת חוֹבוֹ - אֵין מָקוֹם לוֹמֵר שֶׁיִעַבֵּב אֶת פִּקְדוֹנוֹ, כִּי מְחוּיָיב הוֹא בִּמִצְוַת הַהַשָּׁבָה. object cannot be recovered from the thief through the courts, the victim is allowed to tell another person to buy the object from the thief in order to regain it.

Chasidus explains that the fundamental principle of all the commandments, even those which have a discernible logic and intelligible reason, is the Supernal Will which transcends reason (for the Divine Will, even when it is embodied in reason, retains its own nature and abstractness). Therefore, even the rational commandments which are called mishpatim ["judgments" or "ordinances"] must be fulfilled primarily because they are the Will of the Creator, in the manner of *kabbalat ol* ["acceptance of the yoke"]; that is, in the same manner in which the commandments called *chukim* [the suprarational statutes] are fulfilled. (Nevertheless, it should be clear that those commandments which do contain a discernible reason, inasmuch as the Supernal Will within them has enclothed itself in reason-which is why they are called in the Torah by the name of mishpatim—must be fulfilled for the sake of their intellectual reason as well.)

Now since the essence of all the commandments is G-d's Will, and He and His Will are one, therefore, just as it is impossible to say that G-d exists for the sake of some other purpose, G-d forbid, similarly His commandments do not exist for the sake of any other purpose. Their sole end and purpose is—themselves. In reference to our subject, the commandment to return an article given for safekeeping: The goal of the commandment is not (only) for the benefit of the depositor (that his article should be freely and completely returned to him), but the act of restoration itself is the end and purpose.

Therefore, even though the depositor owes money to the guardian and does not repay him this debt, there are still no grounds for maintaining that the guardian should withhold the object with which he has been entrusted, because he is obligated in the *mitz-vah* of restoration.

וַאֲמִיתִּית הֶרְגֵּשׁ זֶה הוּא מִצֵּד הַיְחִידָה דֵּוְקָא. בֵּי נֶפֶשׁ-רוּחַ-נְשְׁמָה-חַיָּה, מִבֵּיוֹן שֶׁהְתְלַשְׁרוּתָם בְּהַבּוֹרֵא הוּא (בְּפִי וּ)מִצֵּד צִינִּרָם הֵם, גַּם הְפִּיסְתָם בְּרָצוֹן הָעֶלְיוֹן הוּא בְּמוֹ שֶׁאֵין בָּה צִינּר וּמְבוּקְשׁ לְעַצְמָה כְּצָל, וְהִתְלַשְׁרִנִּה לֵאלקוֹת הוּא מִצִּד אֱלֹקוֹת - נִרְנָשׁ בָּה אֲמִיתַת מַהוּתוֹ שֶׁל רָצוֹן הָעֶלְיוֹן כְּמוֹ שֶׁהוּא בַּבְּשִׁימוֹתוֹ, אֲשֶׁר תַּכְלִיתוֹ הוּא הַרַצוֹן עַצְמוֹ.

The true feeling and genuine recognition of this [unembodied Will of G-d] comes solely through the *Yechidah*. For since the ties of the *NaRaNaCh* to their Creator are (relative to and) dependent upon *their* particular forms, their comprehension of the Supernal Will is also limited to the extent that it is embodied in some form. Only the *Yechidah*, which has no form or desires of its own whatsoever, and whose attachment to Divinity is from and for the sake of *Divinity* alone, comprehends within itself the true essence of the Supernal Will in its absolute simplicity—that its sole purpose is the Will itself.