

LETTER #22: SHABBOS 3 NISSAN - MARCH 25

The Meaning of Pesach

Printed in Igros Kodesh Vol. 18 pp 317-319

ו'תתה

By the Grace of G-d, 11th of Nissan, 5719 [April 19, 1959] Brooklyn, N.Y.

To my Brethren, Everywhere G-d bless you!

Sholom u'Brocho:

Approaching the Festival of Matzos, the Season of Our Liberation, I send my prayerful blessing to my brethren everywhere that the festival instill into the daily life of every Jew and Jewess true and complete liberation from all anxiety and adversity, both material and spiritual, so as to rise to the inner meaning of Yetzias Mitzrayim [the Exodus from Egypt], the prelude to Receiving the Torah, and to fulfill the Divine promise: "When you will bring out the people from Mitzrayim you will serve G-d on this Mount (Sinai)."

* * *

Matters connected with Torah and Mitzvos are, of course, infinite and eternal, as G-d Himself Who has ordained them; so are also their instructive teachings, which are valid for all times and places, and can and must be applied in daily life. Even more so in the case of such a comprehensive matter as the Yom Tov of Pesach, of Yetzias Mitzrayim, which we are enjoined to remember every day.

One of the instructive messages of the Yom Tov of Pesach is that a Jew has the inner capacity and actual ability to transform ב"ה, י"א נִיסָן, ה'תשי"ט בָּרוּקָלִין, נִ.י.

צוּ אַחֵינוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, בְּכָל אֲתַר וַאֲתַר ה' עֵלֵיהֵם יִחִיוּ

שָׁלוֹם וּבְרָכָה!

דֶערְנֶעצְנְטֶערְנְדִיק זִיךָ צוּם יוֹם־טוֹב פוּן אוּנְזֶער בַּאפְרַיִיְאוּנְג, חַג הַפַּצוֹת, זְמַן חֵרוּתֵנוּ, שִׁיק אִיךְ מֵיְין בְּרָכָה צוּ אִידְן אוּמֶעטוּם, אַז דָער יוֹם־טוֹב זָאל אַרַיִינְבְּרֵיינְגָען אִין טָאג־טָעגְלֶעכֶען לֶעבֶּען פוּן דֶער יוֹם־טוֹב זָאל אַרַיִינְבְּרֵיינְגָען אִין טָאג־טָעגְלֶעכֶען לֶעבֶּען פוּן יֶעדֶען אֵיינֶעם אוּן אֵיינֶער, אַן אֱמֶת'עָ אוּן פוּלֶע בַּאפְרַיִיְאוּנְג פוּן אַלֶע זָארְג אוּן שְׁטֶערוּנְגָען, מַאטֶערְיֻעלֶע אוּן גַיִיסְטִיקֶע, אוּן דְערְהוֹיבֶּען זִיךְּ צוּם אִינֶערְלֶעכֶען אִינְהַאלְט פוּן יְצִיאַת־מִצְרִים, אַלְס אַרַיִינְפִיר צוּ קַבְּלַת־הַתּוֹרָה, פַארְווִיְרְקְלֶעכֶען דָעם בַּארִים אַנְערְדוּן אֶת בָּבְדוּן אֶת הָאֶם מִמִּצְרַיִם עַל הָּהָר הַגָּה (אַרוֹיסְפִיִרעְדִיק דָאס פָּאלְק פוּן מִבּירוּן אָת הָאָר הַנָּה וְנִעט אִיר דִינְען גַּ־ט אוֹיף דֵעם בַּארָג - סִינֵי).

* * *

עְנְיָנִים פּוּן תּוֹרָה אוּן מִצְוֹות זַיְייֶנֶען, זֶעלְבְּסְטְפַּארְשְׁטֶענְדְלִיהְ. ווִי דֶער אוֹיבֶּערְשְׁטֶער ווָאס הָאט זִיי אוּנְז גֶעגֶעבֶּען אוּמְעֶנְדְלֶעךְ אוּן אֵייבִּיק. אַזוֹי אוֹיךְ זֵייִעֶּרְע אָנְווַיִיזוּנְגֶען, ווָאס
מֶען קֶען אוּן מֵען דַארְף לֶערְנֶען פוּן תּוֹרָה אוּן מִצְוֹת - זַיִינֶען
גִילְטִיק אִין אַלֶע צַיִיטְן אוּן אַלֶע לֶענְדֶער. וּבִפְרֵט - אַזַא מִצְנַיה אוּן אַן עִנְיֶן כְּלָלִי ווִי דֶער יוֹם־טוֹב בֶּּסַח - יְצִיאַת מִצְרַיִם, ווְאס
מֶען דַארְף עֶס דֶערְמָאנֶען יֶעדֶען טָאג.

אַז אַ אִיד אָנְווַיְיזוּנְגֶעֶן פוּן דֶעם יוֹם־טוֹב פֶּסַח אִיז - אַז אַ אִיד אַיינֶע פוּן דִי אָנְווַיִיזוּנְגֶעֶן פוּן דֶעם יוֹם־טוֹב פֶּסַח אִיז - אַז אַ אַ אַיי - הַאט דִי כֹּחוֹת אוּן קָען בִּפּוֹעֵל אָין אַ קוּרְצֵע צַיִיט, אִין אַ ווַיִילֵע

himself, in a short time, from one extreme to the opposite. Our Holy Scriptures and Rabbinic sources describe in detail the bitterness of the enslavement in Egypt and the nadir of spiritual depravity to which the enslaved Jews had sunken in those days.

Enslaved in a country from which even a single slave could not escape; completely in the power of a Pharaoh who bathed in the blood of Jewish children; in utmost destitution; broken in body and spirit by the meanest kind of forced labor - suddenly Pharaoh's power is broken; the entire people is liberated; the erstwhile slaves emerge from bondage as free men, bold and dignified "with an outstretched arm" and "with great wealth."

Likewise is their spiritual liberation in a manner that bespeaks a complete transformation. After having sunk to the 49th degree of unholiness, to the point of pagan idolatry - they suddenly behold G-d revealed in His full Glory, and only a few weeks later they all stand at the foot of Mount Sinai on the highest level of holiness and prophecy, and G-d speaks to each one of them individually, without any intermediary, not even that of Moshe Rabbeinu, and declares: "I am G-d, thy G-d!"

The lesson is highly instructive:

No matter what the status of the Jew is, individually or collectively; no matter how gloomy the position appears to be in the light of human appraisal, the Jew must remind himself every day of Yetzias Mitzrayim - and strive effectively towards complete liberation and freedom, in a bold manner ("with an outstretched arm") and to the fullest attainment ("with great wealth"): freedom from all shackles and obstacles in escape from his "Mitzrayim," in order to reach the height of "priestly kingdom and holy nationhood," through Receiving the Torah in all respects "as in the days of your liberation from Mitzrayim."

There must be no pause and no hesitation on this road; there must be no resting on one's initial accomplishments; one must go on and on, higher and higher, until one apprehends and experiences the call: "I am G-d, thy G-d!"

This message of Pesach is especially urgent and timely in our present time and age, when Jews as individuals and in groups have bestirred themselves to seek for a way of liberation from their spiritual bondage, and to set foot on the road of true freedom of the spirit; above all to completely free themselves from the fear of "What will the goy [nations] say?"

אִיבֶּערְשְׁטֶעלֶען זִיךְ - מִן הַקָּצֶה אֶל הַקָּצֶה (פוּן אֵיין עֶקְסְטְרֶעם צוּם דֵעם עֵנִסְגֵענְוַעצְטֵען).

אָזן תְּנַ״ךְּ אוּן אָזן דְבְרֵי חַזַ״ל ווֶערְט אוֹיסְפִּירְלֶעךְ גֶעשִּׁילְדֶערְט דִי בִּיטֶערְקַיְיט פוּן גֶלוּת־מִצְרַיִם אוּן דִי טִיפְסְטֶע גֶעפַאלֶענְקַיְיט פוּן דִי אִידֵען אִין יֵענֵער צַיִיט.

פַארְשְׁקְלַאפְּט אִין אַ לַאנְד פוּן ווַאנֶעט אֲפִילוּ אֵיין אֵיינְצִיקֶער קְנֶעְכְט הָאט נִיט גֶעקֶענְט אַנְטְלוֹיפֶען, אוּנְטֶער דֶער פּוּלְשְׁטֶענְדִיקֶער מַאכְט פוּן אַ פַּרְעֹה, ווָאס בָּאדט זִיךּ אִין בְּלוּט פוּן אִיִדִישָּׁע קִינְדֶער. אִין גְרֶעסְטֶער אָרִימְקַיְיט אוּן צוּבְּרָאכֶען פוּן גְזֵרוֹת אוּן עֲבוֹדַת פֶּרֶה - אַן אַרְבֶּעט ווָאס צוּבְּרֶעכְט דֶעם גוּף מִיט דֶער נְשָׁמָה - אוּן אָט אִיז פַּרְעה'ס מַאכְט גֶעבְּרָאכֶען, עֶס קוּמְט דִי בַּאפְרַייְאוּנְג פוּן דֶעם גַאנְצֶען פָאלְק, אוּן דִי בַּאפְרַייְאוּנְג אִיז - בְּיִד רָמָה וּבִּרְכוּשׁ גָּדוֹל (מִיט שְׁטָאלְץ אוּן בַּאגְלֵייט מִיטְ'ו גְּרֶעסְטֶען רַיִיכְטוּם).

דָאס גְּלַיִיכֶען אִיז דִי גְאוּלֶה אִין גַיִיסְטיגֶען זִין - אוֹיְּהְ גֶעוּען פּוּן אֵיין עֶקְסְטְרֶעם צוּם אַנְדֶערָען: אִידֶען זַיְינֶען פַארְזוּנְקֶען אִין מ"ט שַׁעֲרֵי טוּמְסְטְרֶעם צוּם אַנְדֶערָען: אִידֶען זַיְינֶען פַארְזוּנְקֶען אִין מ"ט שַׁעֲרֵי טוּמְאָה, בִּיז צוּ דֶער מַדְרֵגָה פוּן עֲבוֹדָה זָרָה - אוּן אָט אַנְטְפְּלֶעקט זִיהְ צוּ זַיי דֶער אוֹיבֶּערְשְׁטֶער בָּרְבוֹדוֹ וּבְעַצְמוֹ, אוּן אִין גֶעציילְטֶע ווָאכֶען שְׁטִייעֶן זַיי אַלֶּ בַּיְיִם בַּארְג סִינַי, אִין דֶער הָעכְסְטֶער מַדְרֵגָה פּוּן שְׁייִטְען זִיי אַלֶּע בַּיִים בַּארְג סִינַי, אִין דֶער אוֹיבֶּערְשְׁטֶער רֶעדט צוּ יֶעדֶען הַיילִיגְקְיִיט אוּן נְבוּאָה, אוּן דֶער אוֹיבֶּערְשְׁטֶער רֶעדט צוּ יֶעדֶען אַייִנעם פוּן משֶׁה רֵיִנִים פוּן משֶׁה רַבֵּנִּנִּר - אוּן זָאגָט: אָנֹכִי ה' אֲלֹקֶיךְּ!

* * *

דִי לֵערֵע אוּן אַנִווַיִיזוּנָגֵען דֵערְפוּן זַיִינֵען:

ווִי דֶער מַצְּב פוּן אַ אִידֶען - אַלְס פְּלַל, אָדֶער אַלְס פְּרַט - זָאל נִיט זַיְין, ווִי דִי לַאגֶע זָאל נִיט אוֹיסְזֶען לוֹיט דֶער אָפְּשַׁאצוּנְג פוּן מֶענְשְׁלִיכֶען שַּׁכֶל, דַארְף אַ אִיד יֶעדֶען טָאג דֶערְמָאגֶען זִיךּ יְצִיאַת מִצְרַיִם - שְׁטְרֶעבֶּען אוּן טָאן פַאר דֶער פוּלְשְׁטֻענְדִיקֶער חֵרוּת אוּן נְאוּלָּה, אַ גְאוּלָּה, אוּן בְּיָד רָמָה וּבִרְכוּשׁ נָּדוֹל - פוּן אַלֶערְלֵיי פַארְשְׁקְלַאפוּנְגֶען אוּן פוּן אַלֶע שְׁטָערוּנְגֶען אוֹיפְ'ן ווֶעג פוּן זַיְין "מִצְרַיִם" - בִּיז צוּם ווֶערְן מַמְלֶכֶת פֹּהַנִים וְגוֹי קָדוֹשׁ אוּן מְקַבֵּל זַיְין דִי תּוֹרָה - אַלְץ "ווִי אִין דִי טָעג פוּן דַיִין אַרוֹיסְגִיין פוּן לַאנְד מִצְרִים".

מֶען טָאר זִיךּ נִיט אָפְּשְׁטֵעלֶען אָדֶער קְווַיִינְקְלֶען זִיךּ אִין ווֶעג; מֶען טָאר זִיךּ נִיט בַּאגֶענוּגֶענֶען מִיט דִי עֶרְשְׁטֶע דֶערְגְרֵייכוּנְגֶען; מֶען דַארְף גֵיין ווַיְיטֶער, שְׁטַיְיגֶען הָעכֶער אוּן הָעכֶער, בִּיז מֶען דֶערְהָערְט אוּן מֶען דֶערְפִילְט דֶעם אָנֹכִי ה' אֱלֹקֶירְּ.

* * *

די דָאזיקֶע אָנְוזָיִיזּנְגֶעוּן זַיִּנֶען סְפֶּעצִיעֶל ווִיכְטִיק אוּן צַיְיטְמֶעסִיק אִין אוּנְזֶער צַיְיט, ווֶען עֶס מֶערְקְט זִיְּהְ אַ בַּאוֹנֶעגוּנְג, נִיט נָאר פוּן יְחִידִים אוּנְזֶער צַיְיט, ווֶען עֶס מֶערְקְט זִיְּהְ אַ בַּאוֹנֶעגוּנְג, נִיט נָאר פוּן יְחִידִים נָאר אוֹיךְּ פוּן גַאנְצֶע נְרוּפְּן אוּן שִׁיכְטֶען, צוּ בַּאבְרַייְעֶן זִיךְּ פוּן גַייְסִיקֶער בַּארְשְׁקְלַאפוּנְג, אוּן צוּ גַיין אוֹיבְ'ן ווֶעג פוּן אֱמֶת'עֶר בַּארְשְׁקְלַאפוּנְג, אוּן צוּ גַיין אוֹיבְ'ן ווֶעג פוּן זִיאָס ווֶעט חֵירוּת - פוּלְשְׁטֶענְדִיגֶע בַּאבְּרַייְאוּנְג פוּן דֶעם שְׁרֶעק ״וִנְאס ווֶעט זָּאַגען דֶער גוֹי״,

The "goy" of every description, including the goyeshe prodding of misguided Jews, and the "goy" within one's self, the Yetzer Hora. To these, especially, Pesach calls: Do not stop; go further rise higher, "with an outstretched arm!" Your liberation will then be complete and certain, "with the young and the old, the sons and the daughters," and with great wealth.

With blessing for a kosher and happy Pesach, and may the Prophetic promise, "as in the days of thy liberation from Egypt will I show him wonders," through our righteous Moshiach, be soon fulfilled in our own time.

Menachem Schneerson

- [1] Printed in Hagadah Shel Pesach Im Likkutei Taamim, Minhagim Ubi'urim (Kehot 5747 1987) p. 585.
- [2] Shmoth Rabba, Parsha 3:4. Ibid. Parsha 24:2.
- [3] See Alter Rebbe's Shulchan Aruch, section Orach Chaim ch. 67.
- [4] Mechilta, Parsha Yisro ch. 18:11.
- [5] Shmoth Rabba end of Parsha 1. See also Targum Yonatan on Shmoth 2:23.
- [6] See Nachmonides on Devarim 16:3.
- [7] See Torah Ohr, beginning of Parsha Shmoth, in the explanation on [the Maamor] "Vayemareru Es Chayeihem." Also ibid. Ohr HaTorah.
- [8] See Bchoroth 5b.
- [9] The lowest level of *Tum'ah*, (spiritual impurity).
- [10] Zohar Chadash on Yisro (p. 31:a. At length in Tzror Hamor, quoted in Shaloh on tractate Psachim, in the section on Ma Nishtana). Also Mechilta, Shmoth 14:29.
- [11] The Divine level of Malchuth De'Ein Sof, and Atzmus Ein Sof Shelifnei Hatzimtzum. (The Rebbe Rashab.) (This most Sublime level of G-dliness was revealed at the splitting of the Sea.)
- [12] Note Maimonides' *Hilchoth Yesodei HaTorah*, ch. 8. Also, the *Maamor Eiduth* of the Tzemach Tzedek (Printed in his *Sefer Hach'kirah*).
- [13] Micah 7:15. See Maamor "Kimei Tzetcha," 5708 (1948), (of the Rebbe, my father-in-law.)
- [14] The Goy-gentile type in all aspects as noted further in the paragraph.
- [15] Shmoth 10:9.

דֶער גוֹי אָין פָּשׁוּט'ן זִין פוּן ווָארְט, דִי גוֹי'עֶשֶׁע רֵייד פוּן אַ פַארְבְּלָאנְדזֶעטֶען אִידְן, אוּן דֶער גוֹי ווָאס בַּא זִיךְּ אַלֵיין - דֶער יֵצֶר הָרָע.

ַצוּ זֵיי אִיז דֶער רוּף פוּן פֶּסַח: שְׁטֶעלְט זִיךְ נִיט אָפּ, גֵייט ווַיְיטֶער, צוּ זֵיי אִיז דֶער רוּף פוּן בָּסַח: שְׁטֵייְגְט הֶעכֶער אוּן - בְּיָד רָמָה. שְׁטַיִיגְט הֶעכֶער אוּן - בְּיָד רָמָה.

אוּן דַאמָאלְס אִיז זִיכֶער, אַז אִיר ווֶעט אַרוֹיס לְחֵירוּת ״מִיט דֶער יוּגֶענְט אוּן מִיט דִי אַלְטֶע, מִיט דִי זִין אוּן מִיט דִי טֶעכְטֶער״, בִּרְכוּשׁ גַּדוֹל.

בְּבִרְכַּת חַג הַפֶּסַח כָּשֵׁר וְשָּׁמֵחַ, אוּן אַז בִּמְהֵרָה בְּיָמֵינוּ, זָאל מְקוּיָם ווֶעֶרֶען דֶער צוּזָאג כִּימֵי צֵאתְךְּ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִּם אַרְאֶנּוּ נִפְּלָאוֹת עַל יְדֵי מַשִּׁיחַ צִדְקֵנוּ.

מְנַחֵם שִׁנֵיאוֹרְסָאהן

נדפסה בהגש"פ עם לקוטי טעמים מנהגים וביאורים (קה"ת תשמ"ז) ע' תקפה.

אינערלעכען אינהאלט: שמות רבה פ"ג, ד. שם פכ"ד, ב.

. דערמאנען יעדן טאג: ראה שו"ע לרבנו הזקן או"ח סי' סז

איין איינציקער קנעכט: מכילתא יתרו יח, יא.

באדט זיך: שמות רבה ספ"א. וראה ת"י שמות ב, כג.

גרעסטער ארימקייט: ראה רמב"ן לדברים טז, ג.

מיט דער נשמה: ראה תורה אור ר"פ שמות בפי' וימררו את חייהם. אור התורה שם.

גרעסטען רייכטום: ראה בכורות ה, ב.

מ"ט ... עבודה זרה: זהר חדש יתרו (לא, א. באריכות בצרור המור, הובא בשל"ה מס' פסחים פיסקא מה נשתנה). מכילתא שמות יד, כט. בכבודו ובעצמו: מלכות דאין סוף ועצמות דא"ס שלפני הצמצום (אדמו"ר - מהורש"ב - נ"ע).

העכסטער מדרגה: להעיר מרמב"ם הל' יסוה"ת פ"ח. מאמר עדות לאדמו"ר הצמח צדק (נדפס בספר החקירה שלו).

ווי אין: מיכה ז, טו. ראה ד"ה כימי צאתך ה'תש"ח (לכ"ק מו"ח אדמו"ר). מיט דער יוגענט: שמות י, ט.

