

DVAR MALJUT

Perasha Jaie Sarah

de

Rabi Menajem Mendel Schneerson. Rebe de Lubavich

-sobre el significado de ser un enviado de D's-

Agudaat Shmuel

agudaatshmuel@hotmail.com / Facebook: agudaat shmuel

Jaie sarah

Nos encontramos en el comienzo de la apertura del kinus, reunión de los shulim del mundo. Los shlujim del Rebe de nuestra generación, de todas partes del mundo. Primero hay que recordar la cabeza, el fundamento y expresar cual es el objetivo de nuestros shlujim y en particular en la novedad que se aumento en el ultimo tiempo, en el objetivo principal de los shlujim de esta generación, que es recibir el rostro del justo Mashiaj y la verdadera redención, esa es la misión principal.

Se mencionaron muchas veces, aparte sobre el punto, que esta asociado a todo el servicio en general, que todo el pueblo de Israel son shlujim de Hakadosh Baruj Hu, como dice el Pirket Avot, "Yo fui creado para servir a mi creador", y en particular los shlujim del Rebe, el líder de nuestra generación. Este punto, de servir al creador, se asocia y es igual en todos los tiempos y aumenta en tiempo y tiempo una novedad en el shlijut, un shlijut especifico. Que penetra en cada asunto del shlijut y se hace un portal en el cual se eleva todos los asuntos del shlijut. Más en nuestro caso que hay una novedad general importante, no es solamente un detalle o una regla, es lo principal y el asunto más general, hasta el punto que lo que nos toca hacer a nosotros es la esencia de toda la Tora. Es preparar la llegada del Mashiaj, y eso tiene que abarcar todos los detalles en nuestro servicio.

Se menciono un montón de veces, en particular en los últimos meses y semanas de acuerdo al testimonio de nuestros sabios en la Guemara Sanedrim, que ya hay un momento en la historia del pueblo judío donde se terminaron todos los tiempos finales que habían sido destinados, que profetizaban la llegada del Mashiaj, como dijo el Rebe anterior que también ya se paso la línea de la teshuva. Al punto que también ya se termino todo el asunto en el servicio, hasta el lustrar los botones, y ya estamos preparados para recibir el rostro del Mashiaj. Entonces en el servicio de hoy, es estar preparados en la práctica, para recibir el rostro del Mashiaj de forma real y tangible. En base a esto se entiende, que el objetivo de este kinus de los shlijim del mundo tiene que venir expresado este punto, hablar y recibir buenas resoluciones para poder conseguir esto en la práctica.

La relación con respecto al shlijut, el servicio de los shlujim que se congregan para este kinus con Mashiaj, se va a entender con la explicación en la Tora, de cual es el shlijut del Mashiaj. Y sobre esto dice el pasuk, cuando mandó Hashem a Moshe como sheliaj a sacar al pueblo judío de Egipto, dijo Moshe: "por favor, Ribono Shel Olam, envía ahora a aquel que usualmente envías" (shemot 4:13). Por que no lo mandas al Mashiaj que en el futuro los va a redimir. De acuerdo a esto hay que decir que el Mashiaj viene a cumplir con un shlijut de acuerdo a la Tora. Mashiaj es el sheliaj de Hashem que se encarga de redimir al pueblo judío. El motivo literal del por que Moshe pidió esto, como dice Rashi sobre el pasuk, que

en manos de otro poder concretar este shlijut, por que al final yo no los voy a llevar a la tierra de Israel. Moshe está citando la redención. Envió al Mashiaj que es el que los va a redimir finalmente. De todas maneras no mandó a Moshe para entrar en la tierra de Israel y ser el redentor final, sino que lo envió para sacar al pueblo de la esclavitud.

Hay que entender, que seguro Moshe entendía esto y en particular que tiene la jojma completa de santidad, Moshe fue el único que pudo recibir la tora del Sinaí, y Hashem mismo sabe que en el futuro va a mandar al Mashiaj y no a Moshe, para redimir al pueblo judío en el futuro y de todas maneras pidió a Moshe como sheliaj para redimir al pueblo judío de Egipto. Sabiendo Moshe que solo había sido elegido para un cierto shlijut ¿por que pidió que mande a otro? Y más todavía, y en particular, que Moshe es la jojma de santidad, pidió esto, que se cumpla; quiere decir que esta es la conclusión más elevada que podía tener un ser como Moshe. ¿Y por que no se cumplió su pedido? Y hay que decir que así es justamente, siendo que esta fue la conclusión de Moshe Rabeinu, que esta traída en la Tora verdadera, la Tora eterna, esto esta traído como un mensaje eterno para nosotros, de alguna manera se cumplió, se va a cumplir en la practica, que ese mismo sheliaj que Hashem mandó a redimir al pueblo judío de Egipto, que es Moshe, él mismo es el que va a redimir en el futuro. Como dice el Midrash, Moshe es el primer redentor y es el último, en la redención final también va a ser él. Todo eso fue la intención de Moshe en su pedido, ahora por favor envía a quien sueles enviar, a pesar de que él

ya sabia que Hashem sabía que el en el futuro iba a enviar al Mashiaj, fué para conectar el primer redentor con el ultimo. Que la primera redención este vinculada con la última, y que la última este relacionada con la primera. Y hay que decir, a pesar de que Moshe y Mashiaj son dos personas diferentes, [Moshe es Levi y Mashiaj de lehuda], vienen a cumplir dos objetivos diferentes pero están relacionados uno con el otro.

El asunto se va a poder entender anticipando que es lo que la Tora habla del shlijut. De que se compone y de que esta hecho. Empezando por la primera historia que nos cuentan sobre el shlijut, y con máximos detalles, en la perasha Jaie Sarah se repite varias veces la misma historia. La historia de cómo Abraham envió a Eliezer para encontrar y hacer un shiduj para su hijo Itzjak, y la manera en que Eliezer llevo a cabo en la práctica esto. En base a esto se va a poder entender todo lo otro. Hay lugar para investigar, cual es la categoría de shlijut de Eliezer al cumplir las palabras de Abraham cuando le dijo – toma una mujer para mi hijo Itzjak. Hay que explicar esto de un montón de formas. Una forma, Eliezer fue un sheliaj, para kidushim, como trae tosafot, que “el enviado de un hombre es como él”. Con respecto al sheliaj mismo esto sucede de muchas maneras, como uno se convierte en el otro, y como se comporta, esto puede suceder de diferentes dimensiones, como es sabido que la acción práctica que hace el sheliaj en verdad es por el otro, el otro lo hizo. Mas todavía, incluso no solo la acción practica, la fuerza que él tiene para hacer la acción es el otro, es la fuerza

del otro. Y más, todo lo que le pasa al sheliaj es el otro, todo su ser, hasta el punto que es como el otro tal cual, es el otro. Segundo, se podría entender que Eliezer no era un sheliaj sino que era un shadjan (hace shiduj), no como un sheliaj de kidushim sino que fue a conseguirle una novia a Itzjak. También el shadjan tiene la fuerza de santificar a la novia, separar a la novia del resto de los hombres. Y esa fuerza no viene con la fuerza del que lo envió; no es la misma fuerza como con un sheliaj que es como el que lo envió, en ningún lado dice que el shadjan de un hombre es como el que lo envió. Y más todavía es justamente no como el otro, sino como otro hombre que le esta haciendo un bien a otro ser humano, como se ven en las costumbres del mundo. Entonces habría que explicar que Eliezer no es como un sheliaj de Abraham que es como él mismo, sino que es como una existencia separada, como se entiende en el concepto en la misma historia [podemos ver que era un shadjan]. Eliezer, comenta Rashi sobre el pasuk en esta perasha, (Bereshit 24:29) "y yo le dije a mi señor – quizás la mujer no me siga"... la palabra "quizás", Eliezer estaba buscando que Itzjak se case con su hija y Abraham le contesta que alguien maldito no puede juntarse con uno bendito, mi hijo es bendito, tu hija es maldita. Si es un maldito, no puede ser como Abraham. Aparte de que esta es una prueba todavía más grande, y en particular que en la historia se extiende y se aclara como Eliezer tuvo que esforzarse un montón para que el shiduj se relacione con Itzjak, tuvo que rezarle a Hashem, y tener claro así, que haya una señal de una manera milagrosa, que

Abraham solo le había dicho, “no tomaras para mi hijo una de las hijas de los cananeos... de mi tierra y del lugar donde yo nací etc...” y no detallo a quien tenia que santificar etc, y eso automáticamente dio lugar a que se mezclen pensamientos humanos dentro de su misión.

Por otro lado, Eliezer, dice la Tora, es el sirviente de Abraham, el decano de su casa que gobernaba, sobre todas sus cosas. Él era el que cuidaba la Tora de su Rab y se encargaba de nutrir y difundir la Tora de su Rab a los demás. Era el sirviente de Abraham, “el sirviente de un rey es el rey mismo”. Y también para cumplir con la orden de Abraham, tomarás para mi hijo Itzjak, él cumplió todo al pie de la letra como le dijo Abraham. Y es más, Abraham le prometió esto, le aseguró, le hizo un juramento (“pon tu mano debajo de mi muslo...”), de que lo vas a concretar. Por eso y por otros motivos tenemos que decir que era un sheliaj. Y otra cosa por la que podemos decir que Eliezer era un sheliaj, como esta escrito: “y tomó el sirviente 10 camellos, con todos los bienes de su señor...”, Eliezer, explican los mefarshim, tomo en sus manos, se apropió de todo lo que era de Abraham, y él podía hacerlo sin preguntarle. Por eso hay que entender que Eliezer era el que tenía todo, era dueño de todo lo de Abraham. Incluso para esa opinión de que no se llevo toda su plata, sino que un documento etc. Ya con ese documento que le dio a Eliezer y él tiene la fuerza de hacer lo que quiera sobre el documento. De esto se entiende que todo lo que es de Abraham le pertenece a Eliezer.

Aparentemente, ahora se despierta otra pregunta, como puede Abraham entregarle todos sus bienes a un hombre y que sobre ese hombre que podía dudar de si iba a poder concretar esto en la práctica o no. De esto se entiende que Eliezer estaba entregado totalmente a Abraham, siendo su ciervo, entonces cuando él envió para hacer el shiduj a Itzjak, no era como un shadjan, que él podía pensar por sí mismo, tener una existencia propia, él estaba en un estado de sheliaj, y toda su existencia es la existencia del que lo envió. Por eso Abraham podía darle el dominio de todo sin dudar.

La explicación de esto, se va a entender anticipando una pregunta aparte, esto es difícil de entender, que incluso en todo lo que tiene que ver con la mitzva de tzedaka, la ley dice: la persona nunca tiene que dar todos sus bienes. Tenés que dar de lo que es tuyo, pero no todo lo que es tuyo. ¿Como puede ser que Abraham entrego todo lo que era suyo? Incluso que pensó que era como herencia, y no se entiende que sea así. Incluso si hubiese entregado gran parte de su patrimonio y no todo, hubiese sido suficiente. Abraham vivió muchos años más, ¿por que tenia que entregar todo si todavía necesitaba cosas para él? (después Abraham se caso nuevamente y tuvo mas hijos, etc). Lo interior de esto, de acuerdo con lo que esta escrito “Itzjak es hijo de Abraham, Abraham hizo nacer a Itzjak”, ¿por que repite la frase? Por que el rostro de Abraham era parecido al de Itzjak, también de manera interna y en su servicio, ellos dos eran una misma cosa. Eran internamente lo mismo, los patriarcas eran la carroza, todos son una misma carroza. Contestando que el

hijo era él mismo, de manera interna, estaba continuando él, dándose a él mismo. Sin embargo, en lo literal de la cuestión, hay que explicar. Esto era para el casamiento de Itzjak y Rivka. El casamiento y la preparación del casamiento, el primer casamiento judío en la historia de todo lo que esta escrito en la Tora. No es un casamiento de dos personas, sino el asunto más general y abarcante. Es el primer casamiento de un judío después de hacerse brit mila. Y de acá después se hicieron posible que se continúe con la simiente de todo el pueblo judío hasta el fin de las generaciones. Aparte de los detalles del casamiento de ellos mismos, se expresa también como son los casamientos de todo el pueblo de Israel. Por eso de acuerdo a la halaja Abraham entrego todo a su hijo, no para el casamiento de su hijo, sino que para el casamiento de todo el pueblo judío, se estaba estableciendo todo el pueblo de Israel. Por lo tanto, esto afectaba a todo lo que es de Abraham, no hay algo de Abraham que no tenga que ver con todo el pueblo de Israel. Siendo él la cabeza del pueblo judío, el primer líder (el primer Rebe), puso adentro toda su fuerza, todo sus ser, todo lo que es de él. Si fuera solo por que se casaba Itzjak el hijo de Abraham entonces no se entendería, pero como esto incluye el casamiento de todo el pueblo de Israel, como esto era todo el ser de Abraham, como cabeza de Israel no había lugar ni detalle que quede afuera, separado, para dar en este casamiento. Él entrego todo, todo de sí mismo, todo él mismo completamente. El casamiento viene con la fuerza de Abraham, Abraham hizo nacer a Itzjak, Abraham circuncidó a Itzjak, y después Abraham mismo caso

a ellos, por que Eliezer es como Abraham, por eso pudo entregar todo su ser.

Esto va endulzar mas lo dicho, Eliezer no era un mero shadjan, un hombre buscando hacerle un favor a otro, era un sheliaj, estaba en categoría de sheliaj, era tal cual quien lo envió, que era Abraham, así como todo lo de él tenia que ser absoluto, [no podía quedar ningún detalle afuera, de todo lo que Abraham tenia que darle], lo mismo se entiende con Eliezer, era parte de todo lo que era de él. Toda la existencia de Eliezer, lo que fue a hacer, un shiduj de acuerdo a su propio entendimiento, era como el que lo envió, no dejo lugar a ser una existencia aparte. Por que no es como un shadjan, que es una existencia separada. Etc

La explicación de esto de acuerdo al jasidut es, en el final de Likutey Tora, el Alter Rebe, trae ahí, que el casamiento de Itzjak y Rivka, que toda la Tora y todo el seder hishtalshelut está dentro de esta historia. Incluyendo todo el servicio general del hombre con respecto a Hashem. Es la unión del nombre Ma (Itzjak) con Ban (Rivka); la unión del alma (Ma) con el cuerpo (Ban) de todo iehudi. Hasta el punto que también concreta la unión y el casamiento de Israel, como son almas dentro de un cuerpo, con Hashem. Concreta el objetivo de que Hashem y el pueblo judío son uno. Y esto se va a concretar finalmente con la redención, con la llegada del Mashiaj. Después de que se estableció el compromiso con Matan Tora, se concreta el matrimonio con la redención. Esto expresa lo que abarca el servicio del hombre en su

cumplimiento de Tora y mitzvot en este mundo físico. ¿Cuál es el objetivo? Para unir a Ma y a Ban. La novedad que ocurrió en la entrega de la Tora se expresa en esto, termina con lo que separaba a los mundos superiores con los inferiores, es decir Ma y Ban. Se nos dio la fuerza en ese momento para unir lo físico con lo espiritual, que un cuerpo físico y una cosa física se haga santa, hasta el punto que sea kedusha. La completitud de esta unión, en su máxima complitud posible y manifiesta, va a terminar de concretarse en la redención.

De acuerdo esto explica Likutei Tora, se pregunta ¿por qué se repite tantas veces la historia, en los detalles del shlijut de eliezer? Este asunto del shlijut era lograr refinar y proyectar esta unión entre Itzjak y Rivka, que son Ma y Ban en el plano espiritual, en la práctica real tal cual que es el asunto del casamiento y lo que corresponde en el plano espiritual. Y literalmente Rivka vivía en Param Adam, hija de Betuel el arameo, familiar de Laban, una rosa entre las espinas, eso es Ban. El shlijut de Eliezer era sacarla de ahí y convertirla en la esposa de Itzjak, es decir Itzjak era una ofrenda íntegra, y se conviertan en una sola carne, Ma y Ban sean lo mismo. Que construyan la casa de Israel en este mundo físico que el objetivo es para hacer nacer descendientes (toldot) literalmente, hasta el punto que los descendientes de los tzadikim son las buenas acciones. De acuerdo a esto se va a entender el shlijut de Eliezer, el primer shlijut mencionado en la Tora, dio la fuerza de concretar en la práctica esta unión entre Ma y Ban en el servicio a Hashem, como en Matan Tora

le dio la fuerza, uno esta incluido en el otro, y de ahí se proyecta en todos los tiempos y en todo lugar. Hasta el punto que la gueula también está incluida en esta historia. Y hay que decir que el shlijut general de Eliezer está insinuado también en lo que dijo, "yo (anoji) soy el sirviente de Abraham", anoji es el sirviente de Abraham, la entrega de la Tora empieza con Abraham. Por eso dice el sirviente de Abraham anoji, que siendo el sirviente de Abraham, tiene Eliezer la fuerza para concretar en la práctica de unir Ma y Ban , hasta el punto que también tiene la fuerza de concretar lo principal, la preparación para servir a Hashem en esta montaña como dice, y la revelación de "yo soy D's, tu D's...".

Todavía falta una explicación más, de acuerdo a lo dicho, que toda la extensión que la Tora hace con respecto a este casamiento es para expresar de la unión general de toda la historia, esto tenía que ser siendo que lo principal y esencial era el shiduj entre Itzjak y Rivka, que es lo que provoco Eliezer, y no el shlijut de Eliezer. ¿Por qué se extiende tanto en esto?, en el preparatorio, con todos los detalles etc. De esto mismo se entiende que el shlijut de Eliezer afecta la esencia de este asunto de la unión de Ma y Ban. En la práctica se logro por Eliezer mismo. Tiene que ser que para la persona que lo está haciendo también tiene que tener las dos cosas, por un lado tiene que ser una existencia por si misma Ban y que tu existencia se anule con el que te esta enviando que es Ma. Este es todo el asunto de lo que es un sheliaj en la práctica.

Un sheliaj está compuesto por dos asuntos opuestos, tiene que ser una existencia separada del que lo envía, una persona que pueda pensar por si mismo, y por otro lado tiene que estar anulado al que lo envía, y no cambiar lo que es la voluntad y el conocimiento del que lo envió. Si él cambia algo del daat de lo que tenía en mente el que lo envió, dejo de ser un sheliaj. Hasta el punto que el sheliaj tiene que saber que esta yendo a cumplir la misión con la fuerza del que lo envió a hacer un shlijut y que es como él mismo. Y ese el significado, el contenido, de la unión de Ma y Ban, la neshama que es Ma, del iehudi, esta unida reveladamente con Hakadosh Baruj Hu, "el alma que vos me diste es pura", hasta el punto que una parte de Hashem de arriba. El shlijut del judío por medio de que Hashem lo mandó acá abajo, su alma a un cuerpo físico en el mundo físico que es Ban, "vos me creaste, vos me formaste...", es lograr efectivizar la unión de Ma y Ban. De su alma con el cuerpo físico, incluso que el alma se encuentra en un cuerpo que es una existencia y un algo por si mismo y que ilumine en el cuerpo la luz del alma. Y que el cuerpo se termine anulando al alma, que el cuerpo sea lo secundario y el alma sea lo principal, hasta el punto que se unan los 2. Con el servicio de cumplir Tora y mitzvot que son con cosas físicas para proyectar y revelar la luz de la santidad en la fisicalidad del mundo, por eso toda las cosas que el judío hace se tiene que percibir en su unión de su alma con su cuerpo con Hashem.

De acuerdo a esto también se va a entender por que Abraham entregó todo de acuerdo a este shlijut, que es el

unir Ma con Ban, que su complitud se va a revelar en la gueula verdadera, que incluye todo el asunto del seder hishtalshelut y toda la Tora y toda las mitzvot. Así hasta el punto de que no queda nada fuera de esto, por eso Abraham le dio todos sus bienes. Incluso la fuerza para lograr la unión de Ma y Ban la dio Abraham, como se revelo después, Matan Tora vino de Abraham mismo. De acuerdo a esto se va a explicar algo sorprendente que esta en jasidut, en los libros de la Tora oral del jasidut, Tora Or y Likutey Tora, con respecto a Eliezer no trae nada en la perasha de Jaie Sarah. ¿Dónde el Alter Rebe trajo esta explicación? En el final del Likutei Tora, en la última perasha, en el último discurso, y que después viene el Shir Hashirim. Esto nos dice, esta insinuado, que el shlijut de Eliezer para concretar el casamiento de Itzjak y Rivka, de unir Ma y Ban, y su complitud con la redención, es el final y la complitud de todo el servicio a Hashem. Por eso esta explicado y traído al final de Likutei Tora y después viene la explicación del Shir Hashirim, que el contenido es la completitud de Israel, que significa estar casado y la unión de Israel, que es alma y cuerpo, con Hashem. Es el final... Y más, que en el comienzo de Likutei Tora, explica el punto central del shlijut de arriba, de como es, que cada uno de Israel es un sheliaj del hombre supremo, que es como él. Y que Hashem envía al alma acá abajo a un cuerpo para efectivizar el shlijut del mundo. Y hay que decir que en esto, que el comienzo de Likutei Tora, que se insinúa, que el comienzo del servicio del hombre conocido es ser un sheliaj del hombre supremo. ¿Y cómo termina Likutei Tora?

Explicando como es el final de ese servicio con la unión de Ma y Ban, que es la preparación para el casamiento para el futuro por venir.

De acuerdo a esto se va a entender el asunto del Mashiaj, que es lo que dijo Moshe, Moshe dijo que el Mashiaj es un sheliaj, "envia a aquel que soles enviar", Mashiaj es un sheliaj y por medio de Mashiaj se efectiviza, se completa el shlijut de unir el Ma y Ban, empezando con el shlijut de Eliezer y el casamiento de Itzjak y Rivka. El shlijut de Hashem de traer la gueula verdadera y completa, entonces se completa la unión del alma con el cuerpo, Israel y Hashem todo es uno y también en el mundo, con la completitud de la revelación divina de este mundo físico de una manera que todo este mundo se hace una morada para Hashem en este plano inferior.

De acuerdo a esto se va a entender por que hay en Mashiaj mismo, también, la categoría de sheliaj, se expresa en la unión entre Ma y Ban. Por un lado una existencia propia, es decir, como si es posible decir así, de un alma en un cuerpo, un hombre de carne y sangre como dice la ley de Rambam, que Mashiaj tiene que ser un rey de la casa de David. Que cumpla Tora, ejecute mitzvot, como David, y guerree las guerras de Hashem, algo que se encuentra en este mundo físico. Que guerree contra los que se oponen a Hashem en este mundo físico, conducir la guerra y tener éxito. Y más todavía, que el enviado del hombre es como el hombre mismo que lo envió.

Entonces para efectivizar la unión de el alma y el cuerpo y Israel a través de lograr la llegada del Mashiaj, que Israel se fortalezca y se apegue a los caminos de Hashem. Y en la unión, espiritual y física del mundo, tiene que ser así mismo, tener estas dos cosas juntas. De acuerdo a esto se va a entender el contenido del pedido de Moshe, “envía por favor ahora a aquel que soles enviar”, el pedido de la conclusión que él quería efectivizar en la práctica, la unión del primer redentor con el último redentor. Moshe por sí mismo, que principalmente es jojma, es Tora, como esta escrito, "recordaras la Tora de Moshe mi sirviente", la Tora de Moshe, Moshe recibió la Tora en Sinai. Mashiaj por sí mismo, se sabe es maljut, reinar, un rey de la casa de David. Y hay que decir que esto es como la diferencia de la cualidad de un mashpiaj, que es jojma, la cabeza de las sefirot, y la cualidad del receptor que representa maljut. Lo mismo paralelamente es la diferencia con la luz del sol y la luz de la luna, el receptor maljut, David el rey de Israel, Mashiaj. Y Moshe recibió la Tora de Sinai y la entregó. Él recibe toda la Tora, que ahora es él la fuente de todas las transmisiones, y de él sale la fuerza para todos los asuntos, incluido la fuerza para redimir al pueblo de Israel que es la redención completa. Entonces el asunto del Mashiaj es ser el redentor final, que es, viene en el final del servicio a Hashem que es maljut, el final de las sefirot, el final de los tiempos del exilio. Pero también tiene la cualidad de la recepción, que a través de anularse, es receptor de todas las transmisiones de arriba. Más todavía, la luz del receptor llega a niveles más altos que

la luz del mashpiaj, como se va a revelar en el futuro, en la redención futura y completa. Que la mujer va a dominar al hombre. El cuerpo del judío en relación a su alma va a ser mayor, ahí se va a encontrar la fuerza de la esencia. Hasta el punto que en el futuro el alma se va a nutrir del cuerpo. Y por eso justamente Mashiaj, la gueula completa de todos los asuntos, también los asuntos de Moshe. Y hay que decir de que por medio de que Moshe tuvo éxito en efectivizar su pedido, a través de que él fue el primer redentor también fue el último, por que efectivizo esa unión de estos dos asuntos, las dos cualidades. Que Mashiaj este incluido en Moshe, incluye las dos cualidades, aparte de que es un rey, también es un Rab que va a enseñar Tora a todo el pueblo de Israel, incluyendo a Moshe Rabeinu, los patriarcas; y lo mismo Moshe, también Moshe que es un rey, tiene todas las cualidades de rey, etc

Y hay que decir que esto, esta insinuado en el concepto de que Mashiaj es guematria sheliaj con un agregado de diez. Que el final de la manifestación de Mashiaj es por medio que se expresa en su servicio de sheliaj con sus diez fuerzas de su alma, desde la jojma hasta maljut. De acuerdo a lo que es sabido que todo judío tiene una chispa de Mashiaj, un nivel de Mashiaj dentro de sí, y se entiende que todo judío tiene como estas dos cosas. Todo judío es un sheliaj de Hashem que vino a servir a su creador, y en general su shlijut se expresa en que viene a iluminar a la tierra, a iluminar al mundo totalmente con la luz de la santidad, la luz de la divinidad, y en esto se le da de dos maneras, de las dos

maneras, de las dos luminarias grandes que se crearon. La luminaria grande y la luminaria chica, como es sabido que también el mundo fue puesto en el corazón del hombre y todo judío tiene todo dentro suyo y se aprende algo para el servicio a hashem. Por un lado el hombre es un mashpiaj, que es el sol y por otra lado tiene un servicio de receptor, de luna. Que a través de eso, ilumina a la tierra con una luz retornante, es decir como se explica "de mis alumnos aprendí mas que de todos los demás".

En esto en particular, que estos dos asuntos tiene que haber en el sheliaj, que por un lado estar anulado al que lo envió, como la luna y por otro lado ser una existencia por si mismo, que piense y entienda por si mismo, que por intermedio de su daat, su intelecto humano, completar su shlijut que es iluminar la tierra. Y de esto de que Moshe y Mashiaj están parados juntos, uno es el primer redentor y el otro el ultimo redentor, se expresa una muestra también en el servicio de todo judío que incluye como sheliaj las dos cosas, que esto esta insinuado en la palabra sol, el sol tiene dos explicaciones. El sol es una iluminaria que ilumina la tierra y sol también del lashon shimush, shimush significa usado, algo que se usa, la anulación del sheliaj, por eso dice "yo fui creado para servir a mi creador", ser usado para mi creador. Y también se puede leer "ser un sol para mi creador". Las dos cosas.

Y de acuerdo a esto como se explico antes, toda la fuerza sobre el shlijut en general esta todo incluido dentro del primer shlijut de la Tora, el shlijut de que Abraham envió a

Eliezer a hacer un shiduj para Itzjak y Rivka, se entiende también que así como en el shlijut primero Abraham dio todo lo que él tenía, por que eso estaba afectándolo en todo su ser, para completar el shlijut dio todo, todos los detalles y asuntos penetraban en esta nekuda klalit, en este punto general de la unión de Ma y Ban, el casamiento de Rivka y Itzjak; así también el shlijut y shlijut de cada judío en servir a Hashem viene de como receptor, viene de todo lo que Abraham entrego, Hashem entrego, hasta la fuerza de la esencia misma de Hashem que incluye todo para poder hacer la unión de la neshama y el cuerpo, del judío en este mundo físico. De una manera que todos los detalles y detalles del servicio del pueblo de Israel están incluidos en la práctica en este punto único y completo, la revelación del Mashiaj. Y esto más todavía en nuestra generación en particular que hay un aumento, una novedad, que el Rebe anterior nos enseñó a cada uno y uno de esta generación ser un sheliaj para difundir la Tora y el judaísmo, y difundir los manantiales hacia afuera hasta el punto de traer la redención verdadera y completa. Y como vemos en la práctica ahora que es más fácil explicarle a un judío, incluso a aquel judío que antes no estaba reveladamente relacionandose con este tipo de asunto, de servir a Hashem y difundir sus manantiales, aparte de su servicio como hombre, es más fácil ahora explicarle de ser un sheliaj para influenciar con sus virtudes y con sus conocimientos a otros, empezando por su casa, sus amigos, los que están al alcance de sus manos, y a quien él puede llegar. Y más todavía específicamente en relación a aquellos

que ameritaron ser dentro de todo el pueblo judío mismo, fueron los elegidos para ser shlujim de nuestro líder de la generación y todo su servicio y cada paso viene a completar su shlijut en cuestión de difundir su Tora, judaísmo, sus manantiales para traer la gueula. Y más todavía cuando los shlujim de todo el mundo se juntan en este kinus del mundo, en el cual los tzadikim se nutren y saca provecho el mundo también, un provecho verdadero, un provecho de santidad. Shlujim que se encuentran de todas partes del mundo, que su servicio es expresar la anulación del ocultamiento del mundo y transformarlo en luz hasta el punto que sea una morada para Hashem, en una manera de unión de Ma y Ban, como una preparación de la gueula. De esto mismo se entiende que la relación del kinus de los shlujim, en cada año y año, y más en este año que se relaciona con el pedido de Moshe de “envía al que sueles enviar”, al shlijut del Mashiaj mismo. Como esta traído, explicamos hoy de que el Rebe dijo que ya se terminaron todos los servicios a Hashem y estamos preparados, parados juntos, para recibir el rostro del justo Mashiaj y como vemos esto, se nos explico ya muchas veces que los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo son señales de la redención, empezando por uno de los testimonios que ya se dieron lugar, que ya llego el tiempo de la redención, como se ve que los reyes se están matando unos con otros, como dicen las profecías, en particular en los países árabes, y así también se cumple la señal de este año en particular que ya paso, que vimos que el año que paso es nun halef, este es el año que veremos maravillas, en particular en

este año que estamos yendo al año nun bet, que significa, que este año de maravillas que se hayan en él, o sea, dentro de él, las maravillas sean parte del alma del año, el año mismo son una maravilla. Y vemos en la práctica como Mashiaj esta guerreando las guerras de Hashem y ya tuvo éxito en muchos y muchos de estos asuntos y en particular logrando en las guerras de paz, que ganar viene del lenguaje nitzjaiut, relacionado con la eternidad, netzaj, que esta compuesta con la nun, que es revelar la nun, el portal 50, tzadik que es el año tzadik, que todo el pueblo de Israel son tzadikim y la revelación del justo Mashiaj, relacionado con el ocho que es la jet.

Por cuanto los shlujim están parados ya tiempo después, que se completo, el comienzo del servicio del shlijut de difundir judaísmo y los manantiales hacia fuera, y después de un tiempo en el medio de su servicio del shlijut hasta el punto que completaron el shlijut, como dice nuestro líder de nuestra generación, a pesar que todavía no llevo en la practica tal cual la redención verdadera y completa. Y hay que decir que todavía queda algo, lo que sea para hacer, para que venga la redención en la práctica realmente. Y es de acuerdo a que se sabe, que en cada generación y generación nace uno de la simiente de lehuda, que es apto para ser el Mashiaj del estado de Israel, uno apto por su justicia, va a ser redentor y cuando llega el tiempo se le va a revelar a él Hashem y lo va a enviar. Y de acuerdo a lo que el Rebe anterior, líder de nuestra generación, el sheliaj singular de nuestra generación y el Mashiaj singular de nuestra generación, que ya termino

todo el servicio, se entiende que ya se empezó a cumplir lo que pidió Moshe, “por favor ahora envía a quien sueles mandar”, el shlijut del Rebe anterior. Y de esto se entiende, la cosa singular que queda ahora en el servicio del Shlijut es recibir el rostro de nuestro justo Mashiaj en la práctica realmente. Para que pueda cumplirse su shlijut en la práctica y sacar a todo Israel del exilio. Esto se enfatiza más, en shabat de Jaie Sarah, en el cual se esta haciendo ahora el kinus de los shlujim, en el cual se lee el shlijut que mando Abraham a Eliezer para casar a Itzjak y Rivka y eso nos da la fuerza en los asuntos de shlijut y en particular en completar el shlijut del Mashiaj. Y más todavía, como estamos Shabat mebarjim jodesh Kislev, que es el mes de la redención, el mes de Matan Tora de la pnimiut haTora. Que es el tercer mes de los días de lluvia, como el tercer mes de los días de verano, jodesh Sivan, que es la entrega de Tora revelada. Y más que las lluvias están conectadas también al shlijut del Mashiaj, por que vienen de abajo hacia arriba, como la luna, hasta el punto que se elevan de la tierra. Una gota se eleva y dos gotas caen. Justamente de la tierra, que tierra es Ban, un cuerpo se hace de lo material físico y de lo material se eleva por el iesod del aire, el iesod más fino, que se eleva de abajo hacia arriba. Más hasta el punto de que arriba del,”y el espíritu de Hashem estaba flotando sobre las aguas”, que ese es el espíritu de Melej HaMashiaj. Y por cuanto que va a activarse la resurrección del alma del Rebe en la práctica como un alma en cuerpo y no como espíritu que flota sobre las aguas. Y de esto se entiende una enseñanza práctica para poder sacarnos

de nuestra situación de hoy y en este comienzo de apertura de este kinus de los shlujim del mundo. Hay que salir a anunciar y atestiguar a todos los shlujim que el servicio del shlijut hoy y de todo judío se expresa en el hecho de recibir el rostro del Mashiaj. Esto quiere decir que todos los detalles en el servicio del shlijut de difundir Tora, difundir judaísmo, difundir los manantiales hacia fuera, tiene que estar dentro, penetrar de esa difusión, el punto de cómo lograr, como llevarte a recibir el rostro del justo Mashiaj. Como se expresa en la frase del kinus, “todos los días de tu vida son para traer los días del Mashiaj”. Todos los asuntos del servicio y todos los días de tu vida, cada día mismo y en cada detalle tiene que ser, penetrar el concepto de llevarte a los días del Mashiaj. Es decir que Mashiaj va a venir, y no, tomar una parte de esto y disfrutar de esto, sino llevarte. Él hace todo lo que depende de él para llevarnos a los días de Mashiaj en plural, no solamente al comienzo de un día, sino a los días del Mashiaj. No solo cuando Mashiaj es posiblemente Mashiaj. Que se puede pensar que esta la fuerza, el potencial de Mashiaj en él, sino todos los días del Mashiaj también significa la complitud del Mashiaj, seguro es él. Y la intención en la práctica literalmente es que en el kinus este, tiene que salir algo, una resolución buena en como cada sheliaj tiene que lograr enfocarse y preparar a todos los lehudim en su lugar y en su ciudad para recibir el rostro de Mashiaj Zidkeinu. A través de que le explique los asuntos del Mashiaj, como trae en la Tora escrita y en la Tora oral, de una manera en que se reciba en cada uno y uno de acuerdo a su intelecto

y entendimiento, incluido en especial a través de estudiar asuntos de Mashiaj y redención. En particular de manera jojma, bina y daat. Y siendo que este es el servicio de nuestros tiempos se entiende que esto se relaciona a cada judío sin sacarte del klal, no hay una excepción. Que sea la voluntad, en que todo sheliaj complete su objetivo completamente, con las 10 fuerzas del alma, en particular que todos los shlujim se unen y se congregan en este kinus, va a llegar inmediatamente realmente la revelación y completitud del sheliaj principal y verdadero junto con la revelación de las 10 fuerzas del alma de él. Y lo que Moshe estaba pidiendo, envía por favor al que sueles enviar, el sheliaj de nuestra generación, el Rebe líder de nuestra generación. Y que como fue la generación anterior que el Rebe se unió con su padre por que él era el hijo singular. Así tenemos la completitud de todos los 7 brazos de la Menora, todas las 7 generaciones juntas. Y más y principalmente, por cuanto que ya se completo todo el servicio del shlijut, todo sheliaj va al que lo envía verdaderamente, que es Hashem, y va a decirle, testimoniarle, -hice todo mi shlijut y ahora llego el tiempo que vos (como si fuera esto posible decirlo así) hace vos tu shlijut, que también Hashem es un sheliaj que el enseña sus palabras a laacov como dice etc etc y junto con sus 10 sefirot, su esencia y su ser mismo, como si se podría decir, Mashiaj Zidkeinu. Envíanos a nosotros al Mashiaj en la práctica.

Incluso si todavía puede haber una duda de que Hashem quiere todavía mantener al pueblo judío un instante más en el galut, por la gran satisfacción que provoca el tiempo del exilio a él eso, por el servicio de cada judío, etc. “todo lo que te diga a vos el dueño de la casa tenés que hacer, menos irte”. Entonces, todo lo que el dueño de casa, que es Hashem, te dice, “hay que hacer”, menos irte, menos de quedarte un instante más, jas beshalom, en esta situación de que “me fui”, me fui de la mesa de mi padre, fuera de la mesa de mi padre, eso no me puedes pedir. Y por eso hay que pedirle a Hashem, envía por favor al que sueles enviar. En el año y en su principio y llegue ya la gueula verdadera y completa. Y junto con la completitud del servicio del shlijut, y completar el Likutei Tora, ya inmediatamente llegamos a la completitud del casamiento, el Shir Hashirim, de Israel y Hashem, y en particular que recibimos las buenas resoluciones de estudiar todo el libro de Tora or y Likutei Tora con todos sus capítulos hasta el final, que a través de este estudio en estos asuntos acelera mucho mas rápido la proyección de la práctica de Mashiaj, que se concrete en la practica la redención. Hasta el punto de que la mujer termina siendo sovev, que Hashem mismo admite, reconoce, como si fuera así a Israel. Que todo judío y todos los judíos sobre su servicio que ya hizo, incluso que todavía no esta en su máxima absoluta completitud y lo lleva a Israel a su tierra santa, a Ierushalaim la ciudad santa, al monte santo, a la casa santa, hasta el tercer Beit Hamikdash y más y lo principal que sea inmediatamente realmente.

Dvar Maljut – Perasha Jaie Sarah