

Los espías entendieron que el cumplimiento de las mitzvot era para un propósito, y el propósito es conectarse y acercarse a Hashem; cuando cumplimos las mitzvot, el propósito es que nos conecta y acerca a Hashem. Y Koraj entendió que cumplimos mitzvot como una meta, por cuanto que estamos cerca de Hashem. Koraj entendió que nosotros cumplimos mitzvot como una finalidad, no como un medio para conectarnos con Hashem, sino como una finalidad por cuanto que estamos cerca y conectados con Hashem. Y Moshe Rabeinu les dice: los dos están equivocados, ninguna de las dos es la correcta.

La pregunta es, ¿por qué cumplimos mitzvot?, ¿Para qué, por qué? Una respuesta es, por que las mitzvot nos conectan con Hashem. Y otra respuesta es, por cuanto que estamos conectados con Hashem. Uno responde la primera y el otro responde la segunda, y Moshe les dice: los dos están equivocados.

El Rebe trae, Moshe Rabeinu tiene una función, su función, de Moshe Rabeinu, esta traída en un pasuk, hay un pasuk que dice “veata tetzave Benei Israel...”. Vos “tetzave” a Israel, “tetzave” jasidut traduce la palabra tzav, quiere decir “unión”, unir, tzavta en arameo significa unir dos cosas. La función de Moshe es unir Benei Israel con el Or Ein Sof, con la Luz infinita de Hashem. No dice el Or Ein Sof con Israel, no dice unir a Hashem con Israel, dice unir a Benei Israel con el Or Ein Sof. No es la conexión de arriba para abajo que logra Moshe Rabeinu, es la conexión de abajo para arriba.

Hashem, el Or Ein Sof, ningún Iehudi, nadie necesita nada para que Hashem se conecte con él, es algo que viene de parte de Hashem, y cada Iehudi, desde el más grande al más chico, Hashem está conectado con él. Ser Iehudi significa que Hashem está conectado con él, significa tener una parte del Or Ein Sof adentro. Y ¿qué es Moshe Rabeinu? Moshe Rabeinu es el que conecta a Israel con el Or Ein Sof, Moshe Rabeinu es el que te saca de lo más adentro, ese Hashem que Hashem te dio. Hashem se metió adentro tuyo, hasta lo más adentro tuyo, y Moshe Rabeinu te conecta a vos con ese Or Ein Sof. Nos conecta a nosotros con esa infinitud, con ese Hashem que tenemos adentro. Moshe Rabeinu no hace Iehudim, los Iehudim ya son, el Iehudi, cada Iehudi tiene una parte de Hashem en él, Moshe Rabeinu agarra a Iehudim y los transforma en lo que ya son. Les expresa en toda su persona, esa esencia, ese ser que ya tienen adentro.

El maimier lo explica muy extenso, el concepto de mesirut nefesh, todo Iehudi por naturaleza cuando hay una prueba de renegar que existe Hashem, el Iehudi entrega la vida, y eso es algo que el Iehudi lo tiene por naturaleza, eso es lo que significa ser Iehudi. Para saltar al fuego, para ir a la muerte por que existe Hashem, eso significa ser Iehudi. Moshe Rabeinu es el que traduce, el que lleva ese saltar al fuego a tu vida diaria.

El Rebe dice “Veata Tetzave Beni Israel...” y “ellos traerán a ti” son dos ideas completamente contradictorias, opuestas. Vos (Moshe), sos el que une a Benei Israel y ellos te suman algo a vos. ¿Qué significa –vos sos el que une a Am Israel? El Rebe trae un ejemplo que trae el Frideker Rebe, que Moshe Rabeinu y Benei Israel son como una cabeza y los pies. El pie, toda la vida, toda la energía que tiene, todo lo que el pie existe y vive, solamente es porque la cabeza le está dando energía. Hasta tanto que todo el metziut de la cabeza, toda la existencia y todo el ser de la cabeza es el hecho de que logra dejar todo su ser de lado, logra dejar toda su existencia y toda su virtud, toda su capacidad de lado, todo el hecho que es cabeza, y se dedica únicamente a que el cuerpo, el pie, reciba.

Sin un Rebe, sin Moshe Rabeinu, no existe el concepto de Mashiaj. Moshe Rabeinu es un gran tzadik, un gran líder, una luz, fue el que recibió la Tora de Hashem, y él es tan grande, que también está dispuesto a ir a decirle a la gente como comportarse. Como alguien grande, alguien inmenso, está dispuesto a ir a enseñarle a la gente y transmitirle lo que él sabe, es una virtud. Pero... ¿qué es lo que le va a transmitir a la gente? Va a transmitir a la gente, –vos sos grande, vos podes esto, vos hace así, etc. Lo que va a recibir cada uno, es su fuerza individual, su fuerza como individuo. Entonces que va a pasar si todo Am Israel hace lo que tiene que hacer, cada uno como individuo, cada uno desarrolla su grandeza y donde él se destaca, cada uno logra sacar a luz su virtud, lo que pasa es, un pueblo de 600.000 cabezas, es un pueblo de un montón de individuos, no existe Mashiaj. ¿Qué es Mashiaj? Mashiaj, la Redención, es la unidad de Am Israel, transformar de 600.000 neshamot, Iehudim que hay, transformarlos a todos en uno. Como se transforman en uno? Cuando cada uno deja de ser lo que él es, deja de ser su individualidad y pasa, logra dejar todo su ser de lado y pasa a ser parte de algo inmenso, de algo mucho más que él. Si el líder que les enseña eso, les enseña eso a partir de –“yo soy grande, soy una gran cabeza, tengo una gran capacidad de entendimiento y conexión y ahora te voy a enseñar a vos a hacerlo también”, ¿qué es lo que les va a transmitir a la gente? Que ellos, cada uno, destaque su grandeza y su virtud... nunca llegas a Mashiaj.

Para eso necesitas a Moshe Rabeinu. ¿Qué es Moshe Rabeinu? Moshe Rabeinu es una persona que no educa y transmite y lidera a su pueblo a partir de su grandeza, sino que todo lo que es el concepto de Moshe Rabeinu, es la capacidad de una persona, de un ser, de lograr dejar todo su ser de lado, que toda su capacidad y su grandeza no existe, todo su ser, es que el otro viva. ¿Qué es la cabeza? Es la vida de todo el cuerpo. La cabeza no es, el intelecto, los ojos, eso es lo secundario en la cabeza, es un extra; que es la cabeza por definición, ¿para qué existe y cuál es su función?, que el cuerpo viva. Existe un ser en toda la persona que cumple la función, que tiene la capacidad de dejar todo su ser de lado. Y ¿qué es lo que ese ser logra en todos los demás? No que el pie puede caminar y la mano se puede mover, lo primero que logra en los demás es, que son todos parte de un mismo cuerpo. Que cada uno no se siente, “mi grandeza es esto y yo me destaco en esto...”, por cuanto que la cabeza, existe alguien que todo su ser es, “no yo”, la educación que les transmite a los que reciben de él, es tener el mismo sentimiento. No es solamente una educación, es la energía, la fuerza, el pie saca la fuerza de dejar de ser pie y pasar a ser una parte de la persona, solamente por cuanto que hay una cabeza que vive de esta manera. “Veata tetzave Benei Israel...”, vos, tu misión, es dejar todo tu ser de lado y entonces todo Israel está conectado, incluso todos los Iehudim se conectan entre ellos. Entonces el Iehudi saca la fuerza, primero que todo, la fuerza de dejar todo su ser de lado, la fuerza de que yo no soy “yo”, “que tengo esta capacidad y yo apporto tal cosa”, Am Israel no van a lograr Mashiaj cuando cada uno logre, aporte su granito de arena. Mashiaj significa el hecho de que cada uno deje de aportar lo suyo y que Am Israel se transforme en uno, y eso es “Veata tetzave Benei Israel...”. Por cuanto que hay un Moshe Rabeinu, que hay alguien que vive de esa manera, que todo su ser es fuera de él, que el cuerpo viva, entonces todo el cuerpo vive, que todo el cuerpo es una cosa. Ese es el primer paso del pasuk, “Veata tetzave Benei Israel...”. Moshe logra, esa esencia en cada parte del cuerpo, cada miembro de Am Israel, logra que no sean lo que cada uno pueda aportar, sino que dejen de ser ellos y que cada uno, que somos todos “no yo”, sino todos “un ser”. No existe Mashiaj sin un Rebe, no existe el concepto de Mashiaj sin un Rebe. Capaz podría existir que Hashem haga Am Israel sin un Rebe, sin un Moshe Rabeinu, pero lo máximo que se hubiese logrado es que cada uno ponga su granito de arena, “uno hace esto, el otro hace esto”, y cada uno aumenta... eso

no es Mashiaj. Eso no es Mashiaj, 600.000 neshamot, es una montaña enorme, cada uno un poquito de arena, quien llevo primero, eso no es Mashiaj! Mashiaj quiere decir una unión de Am Israel donde todo pasa a ser uno, donde se deja de sentir “yo, vos, él...”, Mashiaj es la finalidad de “Amaras a tu prójimo como a ti mismo”, Mashiaj es la forma infinita de cumplir “Amaras a tu prójimo como a ti mismo”, somos todo uno, vos sos una parte de mí, “como a mí mismo”. Si no existe el concepto de Moshe Rabeinu, de Rebe, que es alguien que vive de esta forma, de esta manera, que vive que todo su ser no es él, entonces revela, despierta en nosotros esa energía, esa fuerza, de dejar de ser “yo”, de no vivir en base de lo que “yo apporto”, sino en base a lo que “yo no soy”, al hecho de que somos todos uno... eso es el concepto de Mashiaj, ahí es cuando todo Am Israel se transforma en uno.

Esa es la primera parte del pasuk. La Guemara. De Berajot, trae que la principal virtud, en el hecho de que los lehudim van a ser tefila al Templo, juntos, es “la presión”. Todo la virtud de ir a hacer tefila juntos, es no lo que cada uno suma, sino el aprieto, el hecho de que son muchos y cada uno se aprieta al otro. Toda el logro de Am Israel, todo el logro de Mashiaj, todo lo que el lehudi logra con su tefila no es a través de lo que él suma, sino a través de lo que cada uno saca de su ser por el otro.

“Yo los saque de Egipto, yo y no un malaj, yo y no un serafin, yo y no el enviado”. Primero que todo hay que ver en lo literal, “yo y no un ángel, no un serafin y no “el” enviado (Ha sheliaj)”. Tendría que decir yo y no un enviado, no “el” enviado. Decían los jasidim, el problema no es un sheliaj, el problema es “Ha”sheliaj (el enviado), “yo soy el enviado”, “es algo que Yo logre”, -mira la Keila que tengo, mira el beit jabad que arme, mira la cantidad de lehudim que acerque, yo soy “el” enviado. El problema es “el” sheliaj. Porque un sheliaj que logra dejar su ser de lado, que logra ponerse a un costado y que sabe que todo lo que pasa es la berajá del Rebe, es todo lo que el Rebe está haciendo a través de él, él no existe, es todo un metziut (existencia) de costado para que más lehudim se acerquen a Tora y mitzvot... ese sheliaj si está bien, ese es el sheliaj que salvo a Am Israel, ese es el Moshe Rabeinu.

Moshe Rabeinu te saca la energía, a cada lehudi le florece la energía para dejar un poquito su ser de lado y lograr ser uno más, un miembro más del cuerpo, lo único que soy, es, una parte del cuerpo (es la persona, no es el pie). Traducimos, es el secreto de toda relación, marido y mujer, novio y novia, papa e hijo, no hay relación que no pase por ese lado. No existe relación que no sea ese el secreto, si vos, cada uno quiere sumar lo suyo, en un momento se van a encontrar y confrontar, en algún momento alguno va a opacar al otro, en algún momento uno va a hacerle sombra al otro. Si el punto es lo que cada uno deja de ser y pasamos a ser uno, se logra una pareja, se logra una amistad, se logra un papa y un hijo. Si el papa espera del hijo “logros”, chocan, si el papa aprende a vivir que ‘es mi hijo’, pueden seguir adelante, es la mejor forma. No hay relación que no tenga ese sentido, para esa relación hace falta fuerza, el ser humano por naturaleza no tiene esa fuerza, en este mundo físico no existe esa fuerza, en este mundo físico hay concepto de, hay “consejos de matrimonio”, hace esto, hace lo otro, dale, decile para que te responda, es todo un comercio, es todo un yo doy-vos das, cada uno aporta su parte, en el mundo físico es así. El ser humano por definición no conoce y el motivo por el no conoce es porque no tiene la fuerza de ese concepto. No tenemos como seres humanos no tenemos esa fuerza, de dejar mi ser de lado y hacerme parte de otra cosa. Y eso es una fuerza, que justamente Moshe Rabeinu, esa es la idea, el concepto de Moshe Rabeinu, sacar de adentro esa fuerza que tenemos de dejar de ser yo y hacerme parte de algo más. Y entonces cuando uno tiene un Rebe, eso se puede lograr, no es un secreto mágico, es muy simple, el Rebe te saca de adentro un secreto nuevo, te lo saca de adentro, te enseña, te da la fuerza para eso, que es, dejar todo tu ser de lado y hacerte parte de algo mas grande. Esa es la primer parte de “veata tetzave...” (Y vos conectaras). Vos unilos, vos, todo tu ser, dejar de ser vos, y entonces todo el ser de ellos es que son una parte de ese cuerpo, una parte de esa cabeza.

La segunda parte del pasuk dice, “y entonces ellos te van a sumar a vos”. Habla de lo que Am Israel le suma a Moshe Rabeinu, de lo que el lehudi le suma al Rebe, de lo que el lehudi le suma a la finalidad, lo que aporta. Todo lo que veníamos hablando es, no lo que aportar, no el granito de arena que vos pones, no la característica tuya, sino que todo el punto es hacer tu ser de lado; y de repente, estás hablando, -¿y con eso qué se logra? El gran logro de todo eso es poder aportar, poder expresar tu existencia. Es contradictorio. Era todo lo opuesto de lo que veníamos hablando.

Los espías hablan de lo que yo logro y apporto, y Koraj habla de lo que dejar todo tu ser de lado. Los espías hablan de lo que yo logro, de lo que yo me conecto, de lo que a mí me pasa, de lo que yo doy y recibo. Y Koraj habla de dejar todo nuestro ser de lado. Y Moshe les dice, los dos están equivocados. ¿Cuál de las dos? Ninguna, y son opuestas, y ahí están las dos...

La historia de Am Israel, tenemos estas dos situaciones, estos dos momentos. Hasta el Baal ShemTov era vivir cada uno su nivel, el que tenía más Tora era más grande, el que sabía menos era más chico, el que se conectaba por acá era esto, cada uno tenía su lugar, cada uno lo que él aportaba. Hasta el Baal ShemTov, todo Am Israel, todo el judaísmo, vivía, el granito de arena que cada uno pone. El Baal shemTov, la línea del Baal ShemTov es, todo lehudi tiene una neshama, la conexión del lehudi no pasa por lo hacemos, todo lehudi es un lehudi por lo que es, por que tiene una parte de Hashem adentro. ¿Dónde está la finalidad? ¿Donde se ve la expresión máxima del Baal ShemTov? En el Rebe anterior. El Rebe anterior es la expresión máxima del Baal Shemtov, en Él se ve, dar la vida por el judaísmo, dar la vida por Hakadosh Baruj Hu. Todo lehudi estuvo dispuesto a dar la vida, lehudim murieron por ser, por pertenecer, por ser judío. El Baal ShemTov empieza el otro lado de la historia que es, no lo que cada uno aporta, sino lo que cada uno es. El hecho de que en verdad somos todos uno, una parte de Am Israel, una parte de esa esencia y eso se termina de expresar en toda su potencia en el Frideker Rebe. Todo el camino del Baal ShemTov, termina que en la práctica, que lehudim dieron la vida por la Divinidad, dieron la vida por Hashem, lehudim que estuvieron dispuestos y fueron, simplemente porque soy lehudi. El concepto de dejar todo mí ser de lado porque soy eso, y si soy eso, yo soy una parte de la cabeza. Si por ser una parte de la cabeza tengo que desaparecer, desaparezco, no hay opción de ser yo. Un pie que opta por ser su propio ser hace un mal a todo el cuerpo. Yo soy una parte de eso. Am Israel estuvo dispuesto, no solo dispuesto, entrego la vida por Hakadosh Baruj Hu.

Hasta el Baal ShemTov se vive el logro de cada uno, la existencia de cada uno, desde el Baal ShemTov hacia delante en forma expresada en su máxima potencia, el Frideker Rebe, dejar de ser yo, solo soy una parte de eso, entonces si hay que desaparecer desaparezco. Tenemos otra vez, la historia de los espías y la historia de Koraj. Moshe Rabeinu les dice, los dos están equivocados, ninguna de las dos, ninguna de las dos es Mashiaj. Tanto como no es Mashiaj, tanto como Mashiaj no podía ser antes del Baal Shem Tov, cuando cada uno vivía su propia existencia y yo soy yo, y vos sos vos, mi lugar es este y tu lugar es este, tanto como Mashiaj no podía venir ahí, igual de tanto Mashiaj no podía venir en el tiempo del Frideker Rebe. Mashiaj no es ninguna de las dos.

Contó, un sheliyaj, Moshe Itzjak, le escribió al Rebe muchas veces diciendo—"Rebe no aguanto más, esto no es para mí, yo no puedo, no tenga las fuerzas, no sé cómo se hace, no me va bien en lo material, no me va bien espiritualmente, no le estoy llegando a nadie. No soy la persona indicada, te equivocaste, manda a alguien de una buena vez por todas, alguien que pueda hacer lo que tenga que hacer. Alguien que pueda llegar a donde tiene que llegar, te equivocaste que me mandaste, por favor urgente manda a alguien". Y el Rebe le responde, después de muchas cartas, le responde finalmente y le dice, -"De esta última carta que me mandaste, así como de muchas antes, veo que estas muy mal, y yo te voy a responder. Yo hace mucho tiempo mande un sheliyaj que se llama Rabí Moshe Itzjak, y de lo que veo de tus cartas, se ve que vos no lo conoces. Y se ve que vos no conoces el potencial que tiene y seguro que vos no sabes quién es él; no sabes lo que él puede, que es lo que tiene adentro, las fuerzas que se le dieron y que es lo que puede lograr. Se ve que no tenés idea quien es. Y por lo menos de ahora en adelante, te doy la beraja y la fuerza, que empieces a conocerlo un poquito y empieces a saber quién es. Que empieces a ver su potencial, quien es esta persona, y entonces cuando logres ver, entonces vas a dejar de estar tan deprimido, tu trabajo va a funcionar mejor, vas a tener un poquito más de emuna, y vas a estar más fuerte".

Acá vemos el otro lado, que es lo que cada uno puede aportar, acá se destaca la fuerza, que también eso sin un Moshe Rabeinu, si no hay un Rebe, un lehudi no tiene la fuerza de saber el potencial, la energía, las fuerzas que el Rebe le puso adentro. Si no hay un Rebe, un lehudi no tiene la fuerza de realmente tener idea de lo que puede. Porque con un Moshe Rabeinu, cuando cada lehudi se entera hacia donde lo mandaron, que puede lograr, cada lehudi se entera como él puede ser un mejor papá, como puede ser un mejor esposo, un mejor amigo, como él puede ser un mejor comerciante, un mejor rabino, un mejor alumno; cuando hay un Moshe Rabeinu, que te va marcando todo lo que vos podés ser. El Rebe les marca a cada uno como puede ser mejor persona, como es que es la fuerza que tiene y el granito de arena que él puede aportar. Otra vez están estas dos ideas, sin Moshe Rabeinu no se puede lograr "veata tetzave", eso de dejar mi ser de lado y sin Moshe Rabeinu no se puede lograr el logro propio. La pregunta es, ¿cuál de las dos es?, ¿cuál de las dos es la finalidad?, los dos estaban mal, los espías estaban mal y Koraj estaba mal. Los espías, Moshe Rabeinu les dijo que no y a Koraj Moshe Rabeinu les dijo que no. Entonces, ¿cuál de las dos?

Hasta el Baal ShemTov no llevo Mashiaj y hasta el Frideker Rebe no llevo Mashiaj. ¿Cuándo si entonces?!... Cuando viene nuestro Rebe, nuestro Rebe, a nuestra generación, Moshe Rabeinu dice, "Mashiaj ya está acá". No hay otro Rebe, otro tzadik en la existencia en la historia que dijo "Mashiaj ya está acá". Porque nuestra generación, nuestro Rebe, es Mashiaj... Nuestro Rebe, nuestra generación es el concepto de Mashiaj. Nuestro Rebe, nuestra generación, es donde se puede lograr Mashiaj. ¿Cuál de las dos es? Nuestro Rebe (Moshe Rabeinu). Esa es la finalidad, es todo un proceso hasta la redención.

El punto es, en la historia es un proceso. Todavía leemos "la historia" y tenemos los cerebros chicos, y leemos la perasha, y leemos -que había un par de espías que "pecaron", eran unos tontos, "nosotros somos más inteligentes", ellos no se podían dar cuenta. Todavía leemos la perasha y leemos que hay un Koraj "un hombre malo", era malo... etc. Es parte de nuestra Tora, los espías son parte de nuestra Tora y Koraj son parte de nuestra Tora, los espías son el nombre de una perasha y Koraj es el nombre de otra perasha. Es parte de nuestra historia, es parte de nuestra vida. Primero que todo, hay que dejar de ver la Tora como un cuento, un cuento simple, un cuento tonto que te va contando una historia de personas, que uno dijo esto, que el otro se peleó y el otro se enojó. Que el otro pecó, que Shlomo HaMelej hizo avoda zara, y David HaMelej tal cosa. Que nosotros podemos darnos cuenta el error de ellos, "hasta tan limitados eran que nosotros podemos preguntar -pero ¿David HaMelej no pecó? En la Tora dice que pecó. Yo entiendo que él se equivocó, yo no me equivoco como se equivocó David HaMelej, yo tengo un matrimonio feliz"...

Todavía no tenemos la capacidad de tener la mente un poquito más grande, de darnos cuenta que la Tora no está hablando de un cuento de chicos, estamos hablando de una Tora inmensa, estamos hablando de la sagrada Tora, estamos hablando del plano de la creación, estamos hablando del plano de cada neshama. Estamos hablando de la Tora, de la historia de cada neshama, de la historia de cada lehudi, de todo Am Israel, de la historia de la creación. Hay que dejar de ver la Tora como un cuento de algo chiquitito, ¿eso es lo que va a contar la Tora?! ¿Eso es lo que vamos a leer cada semana?! Eso es a lo que te dedicas cada semana, todos los días?! Si vos realmente crees eso de la Tora, deja de estudiarla! Si eso es lo que pensamos de la Tora, ¿qué hacemos con ese libro? Si realmente yo pienso que esa Tora que yo leo, año tras año, día tras día, semana tras semana, esa misma Tora es la que está hablando que "había un Koraj que era un señor mal, que había otro que hizo jilul Shabat, que había otro que fue a decir a Hakadosh Baruj Hu que no puede, que había otro que fue a decir queremos carne y no puede y nos vino a matar". Que, ¿esa es la Tora que vos crees cada semana?, hay que tener un mínimo grado de sentido común, de darse cuenta que o una o la otra. O crees que la Tora es verdad, que la Tora a la que te aferras y le entregas toda tu vida, y entonces obviamente no significa lo que vos entiendes. O si realmente lo traducís así, entonces dejala! Anda a leer cualquier libro de cualquier filósofo barato, me imagino que es más grande que esa Tora que estás leyendo. Hay que dejar de ver la Tora con esa pequeñez... Y la Tora nos cuenta una historia, vino un grupo de gente que dijo -"no queremos entrar a Israel", es parte de la historia de Am Israel. La Tora te está contando que es lo que va a pasar, como se llega a esa finalidad, que es la Tierra de Eretz Israel, como finalmente los lehudim llegan, cual es el proceso de la historia de la creación. Hakadosh Baruj Hu hizo una creación para una finalidad, y esa finalidad se la logra con un Moshe Rabeinu, y ese Moshe Rabeinu es el que te va a manejar y dirigir paso por paso hasta que llegues. Y en cada momento de la existencia va a estar ese Moshe Rabeinu presente, y en cada paso de la existencia ese Moshe Rabeinu te va a ir marcando, -acá todavía no es el final, este paso todavía no es la finalidad. Es un paso por el cual hay que pasar, pero todavía no es, y es un paso próximo pero todavía no llegamos.

Hasta el Baal ShemTov, toda la historia de Am Israel como aporte, como cada uno y cada tzadik, y cada lehudi con lo que cada uno lograba y el logro y el estudio y las mitzvot. Y desde el Baal ShemTov empieza otro parte de la historia, el Koraj, empieza a revelar esa esencia, somos todos iguales, todo Am Israel depende de lo que somos. Hasta que en la práctica lehudim entregan la vida por Hashem, por ser lehudi. Esta en mega, está en chico, pero es el camino de la historia. Todavía no se concretizo. A Eretz Israel, a entrar a Israel, Mashiaj, Gueula, es el próximo paso. El Rebe dice, Mashiaj, la finalidad es, los espías y Koraj juntos. Cuando los veas a los espías y a Koraj abrazados, eso es Mashiaj. Eso es la finalidad, nuestra generación. Hasta que eso no pase en la historia, es porque todavía no vino Mashiaj.

Las mitzvot nos conectan con Hashem, la finalidad de la mitzva es para estar cerca de Hashem, mentira, porque el lehudi ya es una esencia de Hashem y ya está cerca de Hashem. El lehudi es una esencia de Hashem, es verdad, pero entonces, ¿para qué necesito mitzvot?

El Rebe nos da la fuerza de ser nosotros, sin ser nosotros. El Rebe nos da la fuerza de lograrlo, a nosotros, a su vez, dejar nuestro ser de lado. Moshe Rabeinu esperaba eso de los lehudim, no era el momento... Nosotros no cumplimos mitzvot para acercarnos a Hakadosh Baruj Hu, ¿para qué cumplimos mitzvot? ¿Para qué nos esforzamos? ¿Que logramos?. La Perasha cuenta que Koraj vino a Moshe Rabeinu y le dijo -"una casa que está llena de libros, de perashiot, no necesita una mezuzá". Una mezuzá tiene una perasha y con esa perasha se cuida toda la casa, esa perasha trae la kedusha en toda la casa; "yo tengo una casa que está llena de perashiot", entonces, ¿necesito la mezuzá afuera o no?.

Moshe Rabeinu le dijo que si y Koraj se rio. Si ya tenés una casa llena de libros, es una casa llena de perashiot, ¿para qué necesitas la mezuzá?. Si toda la mezuzá, está afuera, ¿la mezuzá que es? ¿La mezuzá donde está?. Está afuera, tiene que estar afuera; si la mezuzá está fuera, manifestar, lograr una conexión, si con la mezuzá se logra una conexión... 'yo no necesito la conexión, tengo una casa llena de conexión, yo soy la conexión. Alguien que no tiene lo entiendo, pero yo tengo la conexión llena, ya soy un lehudi, ¿para qué necesito la mezuzá?, ¿para qué necesito esa elevación, esa conexión?'. ¿Para qué hace falta la mitzvá?... Por qué toda la casa de libros, se tiene que manifestar en una mezuzá afuera, y con una mezuzá afuera es cuando puedes entrar y poder darte cuenta que la casa está llena de libros, es doble, el camino. Todos los libros deben manifestarse en una mezuzá afuera, eso es para el que está adentro y para el que está afuera no tiene permiso a entrar a la casa a menos que pase por esa mezuzá. Todos los libros de adentro se tienen que manifestar en una mezuzá para afuera y la forma de llegar a esos libros adentro es solamente a través de una mezuzá. No alcanza con vivir con una esencia inmensa, la esencia inmensa se tiene que manifestar en una conexión, en una mitzvá; y el que todavía no tiene esa esencia revelada, la forma de llegar a esa esencia es a través de una mitzvá, de una revelación, de una divinidad.

Entonces, no hacemos mitzvot para conectarnos, hacemos mitzvot para llegar a la conexión que hay adentro, y la conexión que hay adentro se manifiesta, se expresa, en una mitzvá; tiene que ser las 2 a la vez. Vos no puedes entregar todo tu ser y decirle -"Rebe, yo soy tuyo, hace de mí lo que quieras"... no hay eso; hace de mí lo que quieras no, anda y hace las cosas. No hay hace de mí lo que quieras, no es fácil, tenés que ir a fijarte que por el otro puedes hacer, tenés que ir a fijarte que decisión puedes tomar en cada situación, tenés que ir a tratar, a hablar, con cada persona y aconsejarlo, ir a buscar gente; no se va a pasar solo: "Rebe yo me entrego, vos hacelo", no! la esencia tiene que haber una expresión, una mezuzá afuera, tiene que haber un lehudi luchando con sus características, tiene que haber un lehudi enseñando lo que él sabe y explicándole a la gente y hablándole a la gente en base a lo que él entiende, y cada uno darle su consejo como a él le parece, tiene que expresar su ser. No le puede decir al Rebe, "Rebe soy tuyo, hacelo vos", ningún hacelo vos, yo quiero que seas vos y vos conozcas tus características y vos conozcas tus virtudes y vos vayás ahí y vos como un doctor te pares ahí y cures a cada uno, y le digas a cada uno lo que necesita; y sin embargo, todo eso que vas a hacer ¿para qué? no para que vos seas un gran doctor, para que vos seas un gran sheliaj, para que vos seas el logro, sino para que se vea, que en verdad lo hizo el Rebe. Para que se vea que en esencia somos todos Hakadosh Baruj Hu, que en esencia todos somos lehudim. Esa es la esencia de cada lehudi.

El Rebe también lo trae en un ejemplo con respecto a medicina; "Hakadosh Baruj Hu cura a través de un doctor", si D's cura que cure; si el doctor cura, deja de lado a D's. Hakadosh Baruj Hu cura, se manifiesta en un doctor y con el doctor es la forma de llegar a Hakadosh Baruj Hu. Hay que tener claro, que el doctor solamente es un intermediario, que el que cura es Hakadosh Baruj Hu; y hay que tener claro que la forma de llegar a Hakadosh Baruj Hu es a través de un doctor. El Rebe cuando daba una beraja; "beraja va a estar todo bien, andate al doctor". Toda la existencia de nuestro Rebe, mesirut nefesh por el Frideker Rebe; mesirut nefesh es dejar todo tu ser de lado, hace lo que quieras de mí, vos decime y yo hago. El Rebe mandaba a hacer una mitzvá, no preguntaban, estaban entregados. Antes de eso, cada uno tenían sus libros, 'los libros' son desde el Baal Shem Tov para atrás, son todos libros de gente que logró. Después del Baal Shem Tov, fue entrega total. Am Israel fue, o logro o entrega total; o yo hago o decime que hacer. El Rebe nos enseñó, vos hace, hacelo vos pero quiero que hagás lo que yo pido, no te voy a decir que es lo que es; yo quiero que vos hagás, vos elijas a hacer lo que yo pido... y eso es nuestro Rebe. Mashiaj, esa es la finalidad, es lo que Moshe Rabeinu les dice a los lehudim, ni espías ni Koraj; las 2 a la vez. 'Sí' la esencia, y 'sí' el mesirut, la esencia se tiene que manifestar en un mesirut, la esencia se tiene que manifestar en lo que yo hago, con mis capacidades, y todo lo que yo hago tiene que ser en pos de, no acercarme y conectarme, sino de revelar aquello que en verdad yo ya soy. Por eso es nuestro Rebe es nuestro Rebe, eso es Mashiaj, la unicidad, es "veata tetzave" con él "y entonces ellos te van a sumar a vos".

Hasta ahora fue "y tu conectaras...", hasta ahora fue un Moshe Rabeinu enseñando a dejar tu ser de lado, hasta ahora el "y ellos te traerán..." fue algo individual, que quiere decir, 'que le traigan', que cada uno aporte, el aporte de cada uno fue propio. El entregar la vida fue a través de Moshe Rabeinu, una fuerza que por sí solo el lehudi no tiene. Pero hasta ahora fue una o la otra, viene nuestro Rebe y dice, llego el momento, ¿de qué? De veata tetzave-veikeju eleja, que Yo te voy a sacar lo más adentro de tu ser, ¿y en dónde se va a expresar todo eso y manifestar?, en lo que vos puedes hacer. Y que lo que vos puedes hacer, va a ser lo que va a llevar a su vez, a la máxima esencia del lehudi, al hecho de que cada lehudi es una parte de Hashem, una parte del Rebe.

Voy a hacer una pregunta: ¿Lo vemos al Rebe en lo físico o no? ¿Lo vemos al Rebe con los ojos físicos? ¿Lo podemos ver al Rebe con los ojos físicos? ¿Está el Rebe físicamente o no está físicamente?... El Rebe trae, constantemente el Rebe dice, la expresión que dice en el Tania (cap. 27 igueret hakodesh), "un tzadik que se va de este mundo se encuentra en este mundo más que en su vida", espiritualmente el tzadik se encuentra en este mundo más que en su vida. El Rebe trae que sobre el Frideker Rebe, como el Alter Rebe trae sobre otros tzadikim, que un tzadik después de que se va de este mundo, se encuentra en todos los mundos, inclusive en este mundo, más que en vida... espiritualmente. El efecto, la energía de sus enseñanzas, su Tora y proyección, está en este mundo y en todos los mundos, más que en su vida. Pero el Rebe dijo eso sobre todos los Rebes, pero no lo dijo sobre sí mismo. Por otro lado el Rebe dice, que en toda generación de Am Israel, cada día en la existencia de Am Israel, no puede existir Am Israel sin un Moshe Rabeinu físico. Porque todo el concepto de Moshe Rabeinu es la verdad, y la verdad significa algo que es eterno. El concepto de Moshe es 'Emet', "Moshe Emet ve Tora Emet"; el Rebe explica que significa Emet. Emet quiere decir algo que es verdad, algo que es verdad es eterno en toda su dimensión y en todos los detalles de la existencia es verdad; si hay un detalle donde no se expresa esa verdad, deja de ser verdad. La verdad es algo que se expresa en cada detalle, y por ende si está escrito que 'Moshe Emet', quiere decir que Moshe se expresa incluso en la dimensión física. Incluso en la dimensión física tiene que haber un Moshe Rabeinu. En toda generación existe un Moshe Rabeinu, en la dimensión física, ...Moshe, leoshua, Ravi Akiva, Rabí shimon Bar lojai, el Baal Shem Tov, el Alter Rebe, etc, nuestro Rebe. El Rebe dijo que tiene que haber un Moshe físico, no puede ser la misma explicación que, se encuentra en todos los mundos más que en su vida...

No voy a dar una respuesta, no soy quien yo para responder eso, no voy a responder la pregunta diciendo que yo se la respuesta, porque sería tonto de mi parte creer que se la respuesta... es una pregunta, la pregunta está. El Tania dice que se encuentra en todos los mundos más que en su vida, pero espiritualmente; el Rebe dice que tiene que expresarse en lo físico. Siempre existió, y ¿a quién tenemos ahora?... No tengo la respuesta, pero, tengo un concepto en la mente, el que lo quiera aceptar que lo acepte; si es que es mínimamente correcto...en base de lo que acabamos a decir, en mi mente, se produce que: hay un maase... hubo un secretario, de 5 primer ministros de Israel, que fue secretario personal de 5 primer ministros de Israel; él cuenta que el primer ministro lo mando a encontrarse con el presidente Reagan de EEUU. Y lo mando a que después de esta reunión, vaya a pasar el reporte de lo que hablo en esa reunión al Rebe. Él estuvo un par de horas en la oficina del Rebe, y en un punto el Rebe le dice: -"Yo te voy a decir cuál es mi función, te voy a contar para que entiendas; imaginate que en ese

armario ves una vela y yo te pregunto: ¿Qué es eso?, vos me decís, 'una vela'. Yo te voy a responder, estas equivocado, no es una vela, eso es un poco de cera con un hilito en el medio; ¿cuándo se transforma eso en una vela? Cuando le traes una llama al hilito, en ese momento se transforma en una vela. Cuando se enciende una llama, ahí se transforma en una vela. Y así es la función mía, en cada lehudi, cada lehudi está compuesto por el cuerpo y el alma, el cuerpo es la cera y el alma el hilito que pasa por el medio. Y así está escrito, 'el lehudi es una vela de Hashem'; ¿cuándo el lehudi se transforma en una vela de Hashem? Cuando se le trae una llama a la neshama, cuando se enciende una llama a la neshama. En ese momento el alma con el cuerpo junto se transforman en una vela. Y esa es mi función... Encender la neshama de cada lehudi, transformar en cada lehudi; ahí es cuando cumple su función como vela, hasta ahora era cera e hilo, su función como creación la cumple en el momento que le pone fuego. Cuando al lehudi se le enciende la neshama es en el momento en que sabe y se entera, y se le enciende la neshama que por ende, termina cumpliendo su función en la creación por la cual fue creado. Y esa es mi misión, lograr encender la neshama de cada lehudi, y que cada lehudi cumpla su función por la cual fue creado"- Así cuenta... siguen un par de horas y cuando se está yendo, lo mira al Rebe y le dice, -Rebe, ¿usted encendió mi neshama?. El Rebe le dijo, no; "Yo nada más te di un fosforo encendido, la neshama la podes encender vos. Yo te di el fosforo, pero la neshama la podes encender vos".

La función de Moshe Rabeinu, del Rebe, es despertar, revelar lo mas interno, la misión por la cual fue creado cada lehudi; pero no encendiéndosela, sino a través de que el lehudi con su logro, con su esfuerzo, revele y despierte su propia neshama. El Rebe lo que nos da es ese fosforo encendido. Nos da la fuerza de yo poder hacer, y con hacer, revelo lo mas interno de mi ser. Esa es la historia, así cuenta la historia del Rebe. Cada lehudi, el Rebe viene a cada lehudi, para que pueda encender su vela, para que el lehudi pueda lograrlo... Eso se llama, recibir del Rebe, ser un mekabel de Moshe Rabeinu, un receptor de Moshe Rabeinu, un receptor del Rebe. Cada uno recibe del Rebe para poder cumplir su misión, la energía y la fuerza para poder encender su neshama, revelar y saber, el poder cumplir su misión por la cual fue creado.

¿Qué es un Rebe por definición? La definición de un Moshe Rabeinu. ¿Cuál es el concepto, de Moshe Rabeinu?, el Rebe; esta traído que es 'la esencia de Hashem investida en un cuerpo'. Esta Hashem que es algo abstracto, el lehudi que es algo físico, y Moshe Rabeinu es ese Hashem en forma física. El logro de cada lehudi personal es lo físico de él; la esencia de cada lehudi es la esencia de Hashem. Si se revela una esencia de Hashem en cada lehudi, él y a través de la materia, a través de su fuerza y su logro, cuando se hace una unión que es la esencia del lehudi y el logro. La esencia se revela y se manifiesta en una mezuzá, en el logro, y con el logro se llega a la esencia, esta, la traducción de eso es, significa... el Rebe, nuestro Rebe, hizo Rebes. Nos transformó en cada uno de nosotros en Rebes, no en jasidim. Es algo que no existió nunca. Nuestro Rebe, nuestra generación, no hizo jasidim, no le dio la fuerza de que un lehudi encienda su vela. El Rebe, nuestra generación, nos hizo Rebes, nos dio la fuerza de encender otra vela!. No nuestra vela, nos dio la fuerza de 'nuestro logro', de revelar nuestra neshama, esencia, en la existencia de lo físico, la unión de estas 2 cosas significa, un Rebe, alguien que puede darle un fosforo a otro.

Si la finalidad del Rebe es la esencia mas grande, lo más interno de la neshama, que es expresarse en la máxima expresión de fiscalizad en el 'yo', lo que yo puedo lograr, que ahí es cuando se ve que es la máxima esencia; quiere decir que cada lehudi es un Rebe, y por eso, cada lehudi tiene la fuerza de pasarle el fósforo a otro, y darle a otro la fuerza para encender su neshama. Quiere decir que el Rebe no nos transformó en jasidim, el Rebe nos transformó en Rebes. Y si eso es así, en 3 de Tamuz... el Rebe se transformo en cada uno de nosotros. Vos ahora ves a un lehudi y estás viendo al Rebe en lo físico. ¿Cuál es la pregunta? ¿El Rebe se fue?, no existe, no se puede ir; si se fue, hay otro, y acá no hay otro; entonces no se fue... no hay pregunta. Que se fue no se fue, por que el Rebe dice que tiene que haber un Rebe en lo físico, entonces no puede ser la respuesta del Tania que está en todos los mundos más que en vida pero espiritualmente. Pero ¿adónde esta? ¿Dónde lo vemos?... si es verdad que en verdad el Rebe nos transformó en Rebes, estamos viendo, cuando ves ahora, cada lehudi es el Rebe. El Rebe, ¿qué es lo que hizo en el 3 de Tamuz? El Rebe se transformó y se dibujó en la cara de cada Jasid, cada lehudi. Ahora cada lehudi que ves estás viendo al Rebe. No existo esto en otra generación, parecen palabras, un chiste, pero el Rebe lo dijo, está en sijot escritas, "Mashiaj ya esta acá". El Rebe no dijo: "Mashiaj ya está acá en lo físico, hay que abrir los ojos". El que quiere no creerle que no le crea, pero que el Rebe lo dijo lo dijo. El Rebe dijo las palabras "Mashiaj ya está acá, hay que abrir los ojos". ¿Es un chiste? ¿Es un juego de palabras lindas para que se entienda cuan inminente es la llegada del Mashiaj? El Rebe dijo las palabras con profecía, Mashiaj esta acá. ¿Qué quiere decir Mashiaj? Mashiaj quiere decir, Merraglim y Koraj juntos. Mashiaj quiere decir Rebe, Rebe es uno con toda la existencia, todo Am Israel logrando llegar a eso. Y Mashiaj ya llego, ya nos transformo en todos en Rebes y eso se lo ve en la práctica.

Cada Sheliaj que sale afuera le pasa la mecha a otro lehudi. ¿Qué es lo que hicieron los sheliaj del Rebe?, les pasan la mecha a otro lehudi, están en la práctica cumpliendo la función de Rebe, y cada lehudi lo tiene internamente, y no solamente los shlujim del Rebe. Eso se lo ve en cada lehudi, vas a todos lados, en todas las comunidades, y ¿qué es lo que hay? judíos que empezaron hace 2 meses a cumplir Tora y mitzvot y ya son Rabinos que enseñan y dan shiur. ¿Qué das? ¿Cuánto estudiaste? no importa, porque ya no te transformaron en un alumno. Es algo, una revelación que el Rebe saca de adentro. No importa si vos sabes, si te enteraste que viene del Rebe, pero el asunto es que es una verdad. El Rebe ahora está revelando esa verdad y por eso hoy en día cada lehudi que empieza a cumplir Tora y mitzvot, tiene la fuerza de sacar y transformar a otro lehudi, por que el Rebe está haciendo Rebes. Todos somos Rebes quiere decir, que hoy en día Am Israel es 600.000 Rebes, 600.000 cabezas. 600.000 cabezas quiere decir que se transformaron todos en uno, por eso se ve que la función que cumplen es esa. Mashiaj ya está acá, tenemos que abrir los ojos para darnos cuenta que es verdad, y la respuesta es que estamos viendo al Rebe en lo físico. Cada lehudi que ves, estás viendo al Rebe... se transformó en cada uno de nosotros...

Eso no quita que nosotros queremos ver la cara del Rebe como siempre... lejaim.