

LA PARASHAT DE LA SEMANA ITRO

Contenido

La Parashá de la Semana Itro	2
Conteniendo las Luces	2
Luces y recipientes	2
613 velas y una gran luz	3
Tesoros oscuros	4
Los tesoros del alma	5
Las Tres Dimensiones de la Montaña Humeante	6
Cuatro Imágenes Audiovisuales en el Monte Sinaí	6
Meditación Diaria Sobre el Jitas	7
Dia 1	7
Video mensaje	10
Meditación 1 - Tov vajesed - el bien y la bondad	10
Meditación 2 - La Serie del Amor	13
Meditación 3 - Un anciano misericordioso	16
Otras Lecturas	23
Parashá beshalaj 5773 - 2013	23
Construcción de keilim-instrumentos para la maduración y el desarrollo personal	23
Anulación de las dimensiones Mundo-Año-Hombre	24
Keilim-Instrumentos: Instrumentos Musicales e Instrumentos de Guerra	25
La Salida de Egipto - La anulación de la dimensión del Espacio	26
No hay Espacio y no hay Tiempo - La Salida de Egipto y la Separación del Mar Rojo	28
La relación 1:7 - "Cuando vive su voz es una y al morir su voz es siete"	29
Nigunim Del Album Melodias para la noche de shabat	31
1. Nigún Iedid Nefesh	31
Tres motivos para conectarse con el tzadik	32
Erigir un reinado	32

LA PARASHAT DE LA SEMANA ITRO

CONTENIENDO LAS LUCES

Shiur del rabino Ginsburgh del 13 de shevat 5773

Cuando el pueblo judío en su totalidad estaba al pie de monte Sinaí para recibir la Torá, experimentaron un milagro mayor que el éxodo de Egipto y las Diez Plagas y más maravilloso que la división del Mar Rojo. El milagro que ocurrió en el monte Sinaí fue la revelación de la luz de Dios al mundo. En el Éxodo de Egipto nos enseña que: "El Rey de Reyes, el Santo, bendito sea, Se reveló y los redimió", en el mar, "Una criada podía ver en el mar lo que los profetas no vieron". Sin embargo, fue sólo en el monte Sinaí, que todo el pueblo judío profetizaron juntos "Todo el Pueblo vio los sonidos."

Un milagro es una revelación de la energía Divina, que se puede meramente dispersar sin ningún efecto si no es contenido. Los recipientes que pueden contener la energía Divina revelada a través de un milagro son los preceptos de Dios, las mitzvot de la Torá. En efecto, vemos que cada milagro de la redención fue acompañado por un precepto: la plaga de los primogénitos de Egipto y el Éxodo fueron acompañados por las mitzvot de santificar la Luna Nueva y el sacrificio de la Pesaj; Rashi citando a los sabios afirma que la división del Mar Rojo fue acompañado por las mitzvot del Shabat, la vaca roja y otras varias leyes, y lo más obvio, en la Revelación en el Monte Sinaí fueron recibidos los Diez Mandamientos y, posteriormente, Moshé recibió la Torá con sus 613 mitzvot.

Luces y recipientes

La relación entre la revelación Divina y los preceptos de la Torá se puede explicar utilizando el par básico de conceptos cabalísticos: Luces y recipientes.

Como se mencionó anteriormente, un milagro revela la luz Divina, pero sin un recipiente que lo contenga la luz tiende a dispersarse. El recipiente reúne la tremenda energía liberada, la contiene, y al integrarla en nuestra vida cotidiana permite que se transmita como una cuestión de observancia tradicional de generación en generación. Por lo tanto, en cada etapa de gran iluminación necesitamos los recipientes apropiados para contener la luz. Siguiendo este razonamiento, dicen los sabios que para redimir al pueblo judío de Egipto, Dios les entregó el precepto del sacrificio de la Pesaj y los hizo circuncidar, de lo contrario la luz de la redención no habría sido debidamente integrada.

Una necesidad similar se presentó después de la División del Mar Rojo y la exuberancia alcanzada por el pueblo con la Canción del Mar. Una vez que salieron de las costas del mar Rojo, llegaron a Mará, donde no podían encontrar agua para beber. El nombre Mara literalmente significa "amarga", no sólo describe el hecho de que la única agua que se encontró era amarga, sino también la amargura psicológica que muchas veces acompaña a la depresión después de una experiencia estimulante. Cuando la energía que acompaña a la experiencia espiritual se dispersa y nos quedamos sólo con la monotonía de la vida, podemos estar propensos a la depresión. Para aliviar la amargura que produce esto y endulzarla, necesitamos más Torá y más mitzvot.

En el Monte Sinai la revelación fue tan fuerte que el pueblo en el campamento era incapaz de soportarla. Tanto es así que le suplicaron a Moshé: "Háblanos tú a nosotros y escucharemos, ¡pero que Dios no nos hable para no muramos". De hecho, según los sabios "con todos los preceptos [que escucharon de Dios] sus almas se separaban [de sus cuerpos]". Una gran luz espiritual que desciende al mundo inmediatamente se dispersa, pero las mitzvot son un recipiente adecuado en el que se puede conservar esa gran luz de la Revelación en Monte Sinai.

En cada generación, cada judío debe sentir que él mismo fue redimido de Egipto. La luz que se reveló durante los grandes acontecimientos desde las Diez Plagas hasta la Entrega de la Torá se conserva en los recipientes de las mitzvot. Al guardar las mitzvot a lo largo de los siglos, generación tras generación, nuestros antepasados aseguraron que la gran luz de la revelación Divina experimentada entonces permanezca con nosotros hasta ahora.

613 velas y una gran luz

Otra forma de entender la relación entre las luces y los recipientes es verlos como principios generales y sus detalles. La luz que se reveló en el Monte Sinaí constituye el principio general, mientras que las 613 mitzvot son los innumerables detalles que sirven para contener la luz. "Porque la mitzvá es una vela y la Torá es luz". Cada mandamiento es una vela, un recipiente bien definido que puede contener la luz de la Torá.

Los muchos preceptos con todos sus detalles y requisitos precisos (todos escritos con letras tan pequeñas en el Shulján Aruj) pueden parecer oscuros y distantes de la luz espiritual. De hecho, algunas personas en busca de la luz, de emocionantes experiencias espirituales, les resulta difícil

comprender por qué necesitamos las mitzvot. ¿Qué propósito tiene el vasto mundo de la halajá (ley judía) en nuestra búsqueda de la espiritualidad? ¿No es mejor para experimentar la espiritualidad judía cantando canciones con amigos y tocar la guitarra? Este es un error común. De hecho, aquí en este mundo necesitamos una gran cantidad de recipientes que contengan las luces porque sólo el recipiente adecuado puede ayudarnos a integrar la luz.

En las palabras del Zohar, las 613 mitzvot son 613 "consejos". Así como los consejos prácticos apropiado pueden ayudar a un individuo en un momento de angustia, también cada mitzvá es un recipiente que contiene la luz como ninguna otra mitzvá. Si quieres encontrar las luces que iluminan la realidad, sólo calcula el valor de la palabra "luces" (אורות) y encontrarás que es 613, el número exacto de las mitzvot de la Torá! Significa que si estás buscando "luces" espirituales el mejor lugar para encontrarlas es en las 613 mitzvot de la Torá.

Tesoros oscuros

A pesar de todo lo que hemos explicado, los recipientes siguen apareciendo más humildes y mundanos frente a las luces. La realidad de la observancia de las mitzvot habituales parece mucho menos interesante que los fuegos artificiales espirituales que hemos experimentado en el Sinaí. Sin embargo, como habitamos una realidad física y la luz Divina es tan espiritual y celestial, necesitamos mitzvot prácticas que actúen de intermediarios para captar la luz, contenerla, e integrarla.

Pero la dimensión interior de la Torá nos enseña que, en realidad, "el origen de los recipientes es más elevado que el origen de la luz". Es sorprendente, el recipiente que contiene la luz en realidad emana de un nivel más alto que la luz que contiene. Por encima y más allá de la luz Divina revelada durante el Éxodo y la Entrega de la Torá, está la fuente superior incluso que los recipientes, que desde nuestro punto de vista físico parece absolutamente oscuro. Por lo tanto, en la Cabalá se conoce como "la oscuridad suprema", no porque sea intrínsecamente oscura, sino porque no podemos percibir su estado iluminado. Es a partir de la oscuridad suprema que descienden a la realidad los recipientes a través de los cuales podemos integrar la luz.

Esto es exactamente lo que relata la Torá respecto a la experiencia en el Monte Sinaí. Mientras que todo el pueblo se detuvo al pie de la montaña, vio las voces y las antorchas y oyó la palabra de Dios, una experiencia increíble de la luz Divina, Moshé tuvo que entrar en el lugar de oscuridad y bajar la

Torá desde allí! El monte Sinaí estaba envuelto en "oscuridad, nube y niebla", tres pantallas, una dentro de la otra y cada una progresivamente más oscura que la anterior". Moshé se acercó a la niebla donde está Dios, y fue a partir de esta "nube" que hemos recibido las mitzvot.

En el libro de Ishaiahu hay una expresión increíble que ilustra esta idea: "Y te daré los tesoros de las tinieblas y de los depósitos escondidos". Los mayores tesoros están escondidos en la oscuridad, como un rey que esconde su tesoro máspreciado en una oscuro escondite secreto.

Los tesoros del alma

Cuando observamos el alma humana, o la psique, los recipientes se manifiestan como las tres vestimentas a través de las cuales se expresa el alma: el pensamiento, la palabra y la acción. Las luces son atributos del alma y sus facultades esenciales, la personalidad misma de la persona. También en este caso las vestimentas de expresión del alma (o recipientes) parecen mucho más inferiores que sus facultades esenciales. Sin embargo, aun así, las tres vestimentas descienden desde lo más alto de la raíz inconsciente del alma, las tres cabezas supra conscientes de la corona, como se explica en detalle en el Jasidismo.

Así, los mayores tesoros Divinos están presentes en los recipientes, las mitzvot, que practicamos con las vestimentas del alma: el pensamiento, la palabra y la acción. Esto significa que el recipiente que finalmente transmite la luz, aunque oscuro por naturaleza no sólo está subordinado a la gran luz que está por encima de él, sino que en realidad expresa la "niebla donde está Dios", la oscuridad misma que está muy por encima de las luces. De hecho, la palabra "tesoros" (אוצרות, otzarot) se compone de la palabra "luces" (אורות, orot) con una letra adicional tzadik (צ). El tzadik, el líder justo de la generación, como Moshé, no se conforma con las luces experimentadas durante los momentos de regocijo espiritual, sino que entra más profundamente en el espesor de la nube para traer los "tesoros de la oscuridad", las 613 mitzvot. Estos son los 248 mandamientos positivos y 365 prohibiciones que observamos con nuestros 248 miembros y 365 tendones.

LAS TRES DIMENSIONES DE LA MONTAÑA HUMEANTE

Cuatro Imágenes Audiovisuales en el Monte Sinaí

La Torá brinda una descripción compuesta por cuatro imágenes de la experiencia de Israel durante la entrega de la Torá en el Monte Sinaí. El pueblo vio:

1. Las voces
2. Las antorchas
3. El estruendo del shofar
4. La montaña humeante

Las imágenes segunda y cuarta son visuales. Paradójicamente, la primera y la tercera son en realidad imágenes auditivas que en el Sinaí fueron percibidas también visualmente. Esto es así porque la vivencia alcanzó un punto tan profundo del alma que los sentidos físicos se entremezclaron. Las primeras tres revelaciones son sobrenaturales, no estaban sujetas a la realidad. La cuarta imagen de la montaña humeante es física, la montaña fue presa del fuego y esto fue visto en realidad como humo. Estas cuatro imágenes corresponden a las cuatro letras del Nombre de Dios:

Imagen	Letra del Nombre de Dios	Sefirá	Toca la realidad a través de	Manifestación
Voces	<i>Iud</i>	<i>Jojmá</i> - "Sabiduría"	El Ojo	El sonido de los Diez Mandamientos dichos por Dios
Antorchas	primera <i>hei</i>	<i>Biná</i> - "Entendimiento"	La Mente	La percepción de antorchas celestiales
Shofar	<i>Vav</i>	<i>de Jesed a Iesod</i> Las seis emociones del corazón	El Corazón	El shofar despertando las emociones
Humo	<i>hei</i> final	<i>Maljut</i>	Ojo/Gusto	Unión de tres dimensiones de la realidad

La imagen final del humo es la que permanece por más tiempo en nuestra mente y que nos debe acompañar en nuestra recepción diariamente

renovada de la Torá. ¿Qué representa ese humo? Las Tres Dimensiones de "Humo" -- Ashán

Letra Hebrea	Dimensión	Coordenadas	Poder	Manifestación positiva	Significado en hebreo	Experiencia
<i>Ain</i>	<i>Olam</i> "Espacio"	Arriba-bajo - Derecha-izquierda adelante-atrás	Discernir entre luz y oscuridad	Luz	<i>Ain</i> - "El ojo"	Percibir correctamente la realidad
<i>Shin</i>	<i>Shaná</i> "Tiempo"	Pasado-Futuro	Discernir entre verdad y mentira	Verdad	" <i>Shen</i> "	Incorporar correctamente la realidad
<i>Nun</i>	<i>Nefesh</i> Soul	Bueno-Malo	Discernir entre el bien y el mal	Bien	El Diente (Gusto)	Incorporar correctamente la realidad

Cuando meditamos en la imagen de la montaña humeante, debemos tratar de experimentar la fusión entre la luz, la verdad y el bien y unir las percepciones de la vista y el gusto para merecer recibir la Torá de nuevo cada día.

MEDITACIÓN DIARIA SOBRE EL JITAS

Día 1

18 de Shvat 5768 – 25 de Enero 2008

Esta semana leemos la perasháh Itró , que relata por primera vez la entrega de la Toráh contenida en las dos Tablas de Piedra o Lujot , testimonios del pacto entre Hashem y el pueblo de Israel, donde están escritos los Diez Mandamientos que Hashem le dió a Moshéh en el Monte Sinaí para ser transmitidos al Pueblo de Israel y a toda la humanidad. La segunda vez que se relata la entrega de la Toráh es en la parasháh Vaetjanán .

Como hemos aprendido de nuestros sabios toda la Toráh está contenida, de manera encubierta, en estos 10 mandamientos, הדברות רתעש , aseret hadibrot . A su vez, los 10 están incluidos en los 2 primeros, que son:

עבדים מבית מצרים מארץ הוצאתיך אשר אלהיך 'הוי אנכי

Anojí Havaiáh Elokeja asher hotzetija meeretz Mitzraim mibeit avadim

“Yo soy Havaiáh tu Elokeja, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos”

אחרים אלקים לך יהיה לא

Lo ihiéh lejá Elokim ajerim...

“No tendrás dioses ajenos...”

Todos hemos escuchado estos dos primeros mandamientos directamente de la boca del Todopoderoso, que también están a su vez incluidos en el primer mandamiento Anojí...” “Yo soy [el que soy].

Tenemos aquí 6 niveles de interinclusión:

1. Toda la Toráh
2. Los 10 Mandamientos o Aseret Hadibrot .
3. Los dos primeros mandamientos.
4. El primer mandamiento.
5. La primera palabra: Anojí .
6. La primera letra de esa primera palabra: alef .

Podemos entonces trazar un paralelo entre estos seis niveles y los seis “Partzufim”, personajes o personalidades que están incluidos en el mundo superior de Atzilut . Esto está basado en la conocida enseñanza de la Cabaláh que al descender de un partzuf al siguiente, “van multiplicándose o aumentando la cantidad de recipientes/letras y van disminuyendo las luces”: מתרבים האורות ומתמעטים הכלים , Mitrabim hakeilim vemitmaatim hahorot. (esto está explicado en gran detalle en el libro de próxima aparición: “Lo que usted necesita saber acerca de la Cabaláh”. En la próxima entrega les brindaremos en adelanto la parte del libro que explica este tema).

Basándonos en esta descripción de los seis niveles, la Toráh vista en forma integral se relaciona con la sefiráh de Maljut . La Toráh comienza con בארשית ; Bereshit , “En el comienzo”, que se puede leer como שית ברא ; bará shit , que significa [Él] creó seis, que es, entre otras cosas, el secreto de las seis veces que aparece la letra alef en el primer verso de la Toráh.

הארץ ואת השמים את אלקים ברא בראשית
 Bereshit bará Elokim et hashamaim veet haaretz .
 “En el comienzo Hashem creó los cielos y la tierra.”

Estas 6 alef son paralelas a los seis Partzufim de Atzilut (que serán explicados en las próximas entregas) y están contenidas en la primera alef de Anojí (Yo soy el que soy).

Todo esto está insinuado en las palabras del profeta Ishaiahu

בראתי עליה ואדם ארץ עשיתי נכי א
 Anojí asiti erez, veadam aleah barati
 “Yo hice la tierra y al hombre sobre ella cree”

El Baal Shem Tov hakadosh explica que las dos partes de este verso significan que Anoji asiti , Yo hice el mundo [bishvil] para “ VeAdam Aleah ”, que el Adam more en ella, refiriéndose específicamente al pueblo de Israel, que son llamados Adam. Hashem creó a Adam para que cumpla los ג"תרי , tariag , 613 Preceptos Divinos de la Toráh. “Yo creé (barati) tiene el valor numérico 613.

La guematria de las palabras que preceden a barati es 1328, igual a Anojí asiti erez veadam aleah. Este es la cantidad exacta de letras de la enumeración de los 10 Mandamientos de las dos porciones Itró , donde tiene 620 letras y Vaetjanán que tiene 708, insinuando que el propósito de todas estas 1328 letras es elevar y llegar a cumplir todos los 613 [barati] preceptos como ya mencionamos.

La última palabra de la Toráh es “Israel”, ישראל ; cuyas letras son las iniciales de la frase לתורה אותיות רבוא שישים יש , iesh shishim ribó otiot laToráh , “Hay 600.000 letras en la Toráh”. Aprendemos de esto que desde la primera palabra Bereshit , “El Principio” hasta el última, Israel , toda la Toráh alude a Maljut , אנפין דזעיר נוקבא פרצוף , el partzuf nukva deZeir Anpín , que simboliza a la congregación de Israel, ya que “no hay Rey sin Su pueblo” que tome sobre si el yugo del Maljut , el Reinado del Rey, para observar, cumplir y practicar todas las mitzvot desde un lugar de profundo amor y temor.

VIDEO MENSAJE

MEDITACIÓN 1 - TOV VAJESSED - EL BIEN Y LA BONDAD

La porción de esta semana, Parashát Itró, es muy especial puesto que es la porción de la Torá en la que leemos sobre de la recepción de la Torá. El clímax de la cual es la entrega de los Diez Mandamientos.

Si contamos el número de orden de esta parashá desde el comienzo de la Torá, es la lectura No. 17. Diecisiete en hebreo es la palabra “tov” que significa “bueno”. Los sabios nos enseñan “ein tov ela Torá, la esencia de la bondad, del bien, es la propia Torá”. Es por esta razón que la Torá fue otorgada en esta parashá, la número 17, número tov.

En casi todo Jumash, al final de cada parashá está escrito cuantos versículos aparecen en la lectura de la Torá. En parashá Itró hay 72 versículos. El número 72 es equivalente a la palabra jésed, jésed es bondad, o amor bondadoso. Claramente estas dos alusiones, insinuaciones, basadas en el número ordinal de la parashá en la Torá y el número de versículos en la parashá, están relacionados entre si, bien y bondad, tov y jésed.

Existe un versículo y solamente uno, en todo el Tanaj, en toda la Biblia que yuxtapone estas dos palabras. Se encuentra en el que es quizá el Salmo más famoso de todos los salmos del rey David, el salmo 23, y su ultimo verso dice: Aj tov vajésed irdefuni kol iemei jai, “Sólo bien y bondad me seguirán todos los días de mi vida ...”, veshavtí bebeit Adonai l'orej iamim..., “y he de morar en la Casa de Adonai por muchos largos años”, por siempre jamás.

¿Cuál es la implicación de esta yuxtaposición de tov y jésed? ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia? Son claramente dos conceptos relacionados, bien y bondad, pero también debe haber algunas diferencias entre ellas, son dos palabras diferentes, pero especialmente si se ponen juntas en una expresión o frase, Aj tov vajésed..., “sólo bien y bondad...”.

El Zohar, el texto clásico de Cabalá, explica que la diferencia entre tov y jésed es que tov no se expande no se extiende, mientras que jésed, se expande. “Tov lo itpashet, jésed itpashet”, esa es la frase en el Zohar, que el bien se queda en sí mismo. La primera letra de tov en hebreo es una tet (ט) y la forma misma de la letra en hebreo implica introversión, o de la manera que lo expresa el Zohar: tuvei ganiz vegavei, “su bondad esta introvertida en si misma”.

Obviamente una persona puede ser buena para con sus semejantes, y toda persona que es buena de corazón expresa su bondad hacia los demás. Pero hay algo esencial acerca del bien que comienza con “yo”, un sentimiento introvertido de sentir verdaderamente la luz Divina, pues la primera vez que la palabra “bueno” aparece en la Torá es en el versículo que sigue después de la creación de la luz: Vaiaar Elokim et haor kitov. “ Y Dios vio que la luz era buena” y se explica que significa que Dios vio que la luz era tan buena que tenía que ser contenida en sí misma, tenía que estar oculta en sí misma.

Cuando alguien posee algo muy bueno, algún artículo muy preciado, a menudo lo oculta, lo esconde, kitov le gonzó, “es bueno para esconder”. Hay algo acerca del bien que está introvertido, que está oculto dentro de sí mismo. Mientras que la otra palabra jésed implica ieminó tejavkeni, “su derecha me abraza”. Jésed en Cabalá, la bondad es la mano derecha que abraza, que se extiende y abraza al prójimo con amor. A veces le llamamos simplemente bondad, a veces le llamamos como bondad amorosa, pues la motivación interna de jésed es ahavá, es el amor. Una vez más, el Zohar explica que la diferencia entre estos dos términos es que el tov es el bien introvertido y jésed, la bondad, es el bien extrovertido. Ambos son buenos pero, uno es bueno y el otro es bondadoso.

Originalmente, estas dos características eran la descripción de la personalidad de Moshé, (a través de él Dios nos dio la Torá) y de su hermano mayor, Aarón. Aarón era el sacerdote, los sacerdotes son bondadosos, eso es lo que dice la Torá, ish jésed, y cuando nació Moshé, justo como cuando Dios creó la luz, la miró y vio que era buena, tan buena que Él la ocultó. Lo mismo se relata sobre el alumbramiento de Moshé, que su madre Iojeved vio que era bueno y lo escondió; tan pronto como ella vio que él era bueno, lo escondió, justo como la luz primordial de la creación.

Y así Moshé también. Sabemos que a Moshé le era difícil hablar, kvad pé u kvad lashón, tenía una boca y una lengua pesada, porque su consciencia era esencialmente el bien introvertido, mientras que la personalidad de su hermano Aarón era completamente opuesta, era extrovertido. En jasidut se dice que existe otro par muy famoso de almas arquetípicas, donde una es introvertida y la otra extrovertida, Shaul y David. El primer rey de Israel Shaul, y el segundo rey de Israel, quien se convirtió en el eterno rey de Israel, fue el rey David, David Hamelej.

Los sabios dicen que ambos eran grandes eruditos de la Torá, pero el rey Shaul escondió su conocimiento de la Torá, lo galei masejta, es la frase en

jazal ; mientras que el rey David, hizo justo lo contrario, galei masejta, reveló a todos su conocimiento de la Torá. Entonces uno era introvertido, en su personalidad, y el otro extrovertido. Se dice en jasidut que todas las controversias que encontramos entre los sabios, todas se remontan a estos tipos base de personalidades, introversión vs. extroversión. Cuando llegue el Mashíaj, estos dos tipos (de personalidad) tendrán que conectarse y combinarse, como el mismo rey David dice en el verso que leímos antes aj tov vajésed irdefuni, que ambas me persigan.

¿Cuándo ocurrirá eso? ¿Cómo puede ocurrir eso? ¿Cómo podemos entender una figura, una persona que es simultáneamente introvertido y extrovertido y de esta manera resolver todas las controversias en la misma Torá? Por que todas las controversias en la Torá se derivan de estos dos tipos de personalidad diferentes.

Dijimos que esto está aludido también en nuestra lectura de la Torá. Dijimos que inicialmente Moshé era difícil hablar kvad pe u kvad lashón , “duro de boca y duro de lengua”. Mas fue sanado antes de que la Torá fuera entregada, en nuestra parashá dice Moshé iedaver vaElokim iaanenu vekol. “Moshé habló y Dios le respondió con voz.” Él le dio la voz y le dio la habilidad de hablar, hablar alto y expresar su verdad y su bondad a todos. Hay otro verso en la misma porción de esta semana que dice: Vaiered Moshé min hahar el haam, “ y Moshé descendió de la montaña directamente al pueblo”. Directamente desde lo alto hacia abajo.

En jasidut se explica que “la montaña” representa su soledad, su introversión, Está recibiendo la Torá, la luz, y la bondad dentro de él. Pero inmediatamente desde la montaña desciende hacia la gente, y “la gente” es que el propósito de recibir toda esta luz, toda esta bondad, es la de entregar toda esa bondad, ese jésed, de esta luz y ese bien.

Inclusive de esta frase: min hahar el haam, “ de la montaña al pueblo”, su guematria, su valor numérico es el mismo que el de Moshé cuando su nombre está escrito completo, משה . “Min hahar el haam” esta es la esencia, o el sentimiento de la esencia de Moshé, que él desciende directamente desde su introversión a su extroversión y es capaz de unir las a las dos.

El Mashíaj será capaz de unir las aun más. Hay muchísimos grandes tzadikim, como el Baal Shem Tov, que inicialmente estuvieron en soledad, eran introvertidos, eran tzadikim nistarim , tzadikim ocultos, que no se revelaban, ni podían revelarse al público, a todos. Hasta que llega un punto en sus vidas en el que les es ordenado desde lo Alto. Esto también es parte de los Diez Mandamientos, que debes revelarte a ti mismo. Toda esa bondad

y luz que se te ha otorgado, es para todo el pueblo judío, es para toda la humanidad. Y tu mismo, desde el fondo de tu ser, has nacido para ser extrovertido. Naciste introvertido, más tu propósito y el propósito que le servirá a toda la humanidad, es que unas estas dos cualidades en tu alma, primero la introversión, que debes convertirte en un tzadik y después, Dios mediante, en un tzadik revelado, que es extrovertido.

Así que el primero que comenzó a unir a los dos (tipos de personalidad) fue Moshé en el parashá de esta semana, y es por eso que es la parashá número tov, "bueno", pero tiene jesed, "bondad" número de versos en la parashá.

MEDITACIÓN 2 – LA SERIE DEL AMOR

En la porción de esta semana, "Itro", es entregada la Torá, y es la parashá número 17 desde el comienzo de la Torá. 17 es tov. Tiene 72 versos. 72 es jesed. Tov es "bueno" y jesed es "bondad" y los dos se tienen que unir; los dos están unidos por el poder de la Torá.

¿Cuál es el significado de estos dos números en la teoría de los números puros? Estos dos números, 17 y 72, "bueno" y "bondad" se relacionan tal vez con las serie numérica más importantes que aparece abundantemente en la naturaleza y también abundantemente a través del texto de la Torá. El término secular es la serie de Fibonacci, que tiene que ver con la "sección dorada", la "proporción dorada", la cual es la más estéticas de las experiencias del alma.

Los dos números, 17 y 72, no están en la serie. ¿Qué son las series? Y para aquellos que no están familiarizados con esta serie ¿cómo la construimos? Comenzamos con 1 y 1, y luego sumamos: 1 y 1 es igual a 2; luego 1 y 2 es igual a 3, y 2 y 3 es igual a 5, 3 y 5 es igual a 8, queriendo decir que el siguiente número se deriva o se genera por la suma de los dos números previos. Nuevamente, esto aparece a través de la naturaleza y también en el arte, y aparece muchísimo en el texto de la Torá.

Como la serie comienza con 1, 1, 2 y luego sigue 3, 5, 8 y luego 13, 21, 34; 55, 89, 144. Si uno presta atención, cada tercer número es par. Entonces, 1, 1, 2, y luego 3, 5, 8 luego 13, 21 y 34 y luego 55, 89 y 144 y así, para siempre y por siempre, el tercer número es par. Un número par posee una mitad para sí. Un número impar no tiene una mitad, tiene un punto medio pero no se puede dividir al medio.

Tov [bueno] 17, es la mitad de 34, y " jesed " [bondad] 72, es la mitad de 144. 34 es el noveno número de Fibonacci.

En Cabalá, a estos números se les llama "números del amor", misparei ahavá , porque todos están generados por las letras de la palabra "ahavá", אהבה en hebreo. Así que en vez de las serie de Fibonacci, utilizamos el término cabalístico "números del amor".

El 9 no número de amor es 34 y su mitad es 17 "bueno", tov [טוב] . El 12 vo número de amor es 144, su mitad es 72, que es "bondad", jesed [חסד]. Ahora, si sumo estos dos números 17 y 72, obtengo 89. 89 es uno de los números primos de amor, es el 11 vo . La diferencia entre estos dos números, entre 17 y 72 es 55, el cual una vez más es uno de los números de amor, el 10 mo número de amor. Por eso veo que estos dos números, este par de números 17 y 72 que suman 89, son muy pero muy importantes en relación con la serie de amor, las serie de la belleza en la creación y en la Torá.

Siempre que tomo dos números pares consecutivos en esta serie, y tomo sus mitades, aparecerá el mismo fenómeno que justamente hemos visto ahora, que la suma de las dos mitades será el siguiente número en la serie. Y la diferencia entre estas dos mitades será el número previo en la serie de amor.

Así como cada tercer número en las series de amor es par, cada 7 mo número (está dicho kol hashviim havivim , "todos los séptimos son queridos"), cada 7 mo número en la serie será un múltiplo de 13. Hay una relación muy importante entre 7 y 13. 7 es el punto medio de 13.

Entonces, ¿cómo comienza esta serie? La serie empieza: 1, 2, 3, 5, 8, 13. 13 es el séptimo número, el "número querido". 13 en sí mismo es el valor de la palabra "ahabá" [אהבה], "amor", una de las razones más básicas de que nosotros llamamos a esto "las series de amor".

Cada séptimo número será un múltiplo de 13. El 14vo número de las series es 377, el cual es 29 veces 13. Pero el número 21mo, el cual es otro salto de 7 números en las series sería el 10946, el cual no sólo es múltiplo de 13. Como es par, es un múltiplo de 26, el valor del nombre de Hashem: Havaiá, el nombre esencial de Dios. Este obviamente es el caso ya que como estamos salteando intervalos iguales, 7, 14, 21, cada tercero será par (como dijimos antes, cada tercer número de la serie es par). Salteando también reflejará el mismo fenómeno, de que el primer 7mo será impar, el segundo séptimo será impar, y el tercer 7mo par. El número 21ro también es uno de los valores del nombre esencial de Dios Ekié ("Yo seré"), el nombre del Éxodo. El 21er número en la serie será un múltiplo par de 13, y si es un múltiplo par de 13 obviamente será un múltiplo, será el primer número en las series que sería un múltiplo de 26, el cual es el Nombre de Dios. ¿Cuántas veces 26 será [10946]? Será 26 veces 421. Su mitad (como es par tiene mitad), el valor de su mitad será 13 veces 421.

Existe otra muy importante serie de números que se llama "números inspiracionales". 13 es también uno de los números inspiracionales. Un número inspiracional se definen como la suma de 2 números cuadrados consecutivos. 13 sería 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Pero 421 es a la vez un número primo y un número inspiracional, porque es 15 al cuadrado más 14 al cuadrado. El verso más importante en todo el Tanaj, en toda la Biblia, que iguala a ese número 421, que es: Noaj matzá jen beinei Hashem, "Noaj encontró favor en los ojos de Dios", Havaiá. No pudo haber mejor alusión al hecho de que esta serie es de las series de jen, de favor, de belleza y gracia a los ojos de Havaiá; que el primer número de la serie (que es un múltiplo de 26, [הוה-י] "Havaiá", el nombre esencial de Dios) es "Havaiá" veces "Y Noaj encontró favor [en los ojos de Dios]". "Noaj" [נח] y "favor" (ין , jen) son las mismas letras pero al revés, como en la pupila del ojo, la visión del hombre que uno ve es invertida, al revés. Es por esto que la pupila es llamada "ishón", es un hombre [ish] pequeño puesto al revés. "Y Noaj matsá jen beinei Hashem".

¿Qué aprendemos de todo esto? Aprendemos estos dos conceptos en la parashá de esta semana, de que "bueno" y "bondad" es un par muy importante de números que tiene que ver con "belleza" y "gracia" y

“verdad”, y todas derivan todas de este... derivan todas del amor porque todo tiene que ver con los "números del amor". De hecho, si tomo estos dos números y los elevo cada uno al cuadrado, 17 al cuadrado más 72 al cuadrado, que sería "bueno" al cuadrado... (cuadrado significa interinclusión total), "bueno" [17] al cuadrado más "bondad" [72] al cuadrado, el número al que llegaré será exactamente la mitad del valor de 10946, que es el 21 er número en la serie, el cual es Havaiá veces " Noaj matzá jen beinei Hashem ", “Noaj encontró favor a los ojos de Dios”.

Esto significa que es 13, "amor" [אהבה] veces 421 "Noaj encontró favor ante los ojos de Hashem". Eso es 17 al cuadrado más 72 al cuadrado. Para todos nosotros, espero de que más y más de nosotros amemos a los números, y especialmente amemos a los "números del amor"; y esta es la porción en la Torá para conectarse a los números del amor.

MEDITACIÓN 3 - UN ANCIANO MISERICORDIOSO

Nuestra porción de la Torá de esta semana es la parashá Itró. La parashá de la entrega de la Torá, de los Diez Mandamientos. Los Diez Mandamientos comienzan con:

"עבדים מבית מצרים מארץ הוצאתיך אשר אלהיך 'הוי אנכי"

Anoji Havaiá Elokeja, Asher hotzitiya meertez Mitzraim, mibeit abadim.

“Yo Soy Havaiá tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de la casa de esclavos.”

¿Por qué tiene que estar escrito “que te saqué de la tierra de Egipto” y no “que creé los cielos y la tierra”? Así preguntan los comentaristas. Hay varias explicaciones y réplicas para esta pregunta. Una de las explicaciones que trae Rashi es, en su explicación al jumash, “la explicación simple del texto”, es que en el mar Hashem se reveló como un guivor miljamá , “poderoso en la guerra”, como está escrito en la Canción del Mar en la parashá anterior: “Havaiá es un hombre de guerra, Havaiá es Su Nombre”.

Entonces vimos, como si fuera, al Sagrado Bendito Sea como un poderoso de la guerra. ¿Dónde está escrita esta expresión? Al principio del capítulo 24 de Éxodo: “ Havaiá poderoso y valiente Havaiá poderoso en la guerra”. En verdad en la Canción del Mar está escrito “hombre de guerra”, pero al principio está escrito “un poderoso de la guerra”, y así Rashi lo trae en nombre de los sabios, que en el mar Hashem se nos reveló como un poderoso de la guerra.

Pero aquí, en la Entrega de la Torá, Hashem se reveló como “un anciano lleno de misericordia”, y así Rashi lo trae en nombre de los sabios, que en el mar se nos reveló como un poderoso de la guerra pero aquí, en la Entrega de la Torá, Hashem se nos reveló como “un anciano lleno de misericordia”. Y para sacarnos del corazón este pensamiento o duda de que pueda haber dos entidades, Dios nos libre, que exista un Dios así y un Dios de otra manera, entonces por eso Hashem, HaKadosh Baruj Hu comienza los Diez Mandamientos diciendo: “Yo Soy Havaiá Elokeja que te saqué de la tierra de Egipto de la casa de esclavos”. En el mar aparecí como valiente de la guerra y aquí como un anciano lleno de misericordia, pero sepan que esto es sólo una apariencia, y en esencia Yo soy Uno Único e Individual.

Ahora, en verdad está escrito “no vieron ninguna imagen”, que en la Entrega de la Torá no vimos para nada ninguna imagen. Por eso así preguntan sobre el Midrash que trae Rashi. Entonces por eso escribe Rashi, ¿cómo pueden decir los sabios que en la Entrega de la Torá vimos a Hashem, como si fuera, como un anciano lleno de misericordia?

Están los que sostienen que fue por “ tviut eina dekala ”, “intuir el ojo en la voz”, o sea que en realidad no vimos nada, como dice la Torá “no visteis ninguna figura”. Pero escuchamos la voz, una voz que sale de los cuatro puntos cardinales, de arriba y abajo, escucharon la voz de Hashem. “Una gran voz y no más”. De acuerdo al sonido intuye el ojo; así como cuando veo algo puedo discernir en profundidad las características del objeto que estoy viendo, también cuando escucho un sonido, del mismo sonido puedo figurarme quién se encuentra detrás de él. Esto se llama “ tviut eina dekala”,

“intuir en el ojo, la voz”. Entonces no vi nada, pero tengo una imagen visual de la voz que escuché. De esta manera está el que dice, que de la ” tviut eina de kala ”, es como si hubiéramos visto a Hashem como “un anciano lleno de misericordia”.

Pero esta explicación también es un poco forzada, porque como dijimos antes, el verso dice “un gran sonido y no más” Aquí hubo un sonido tremendo, muy fuerte. En general, no es muy lógico que un anciano lleno de misericordia grite con voz fuerte, y aquí el sonido fue muy fuerte. Entonces ¿cómo puede ser que de este sonido tan fuerte pueda intuirse con la voz que quien está detrás de esto es como un anciano lleno de misericordia?. Y también de la expresión de los sabios que trae Rashi no suena que sea así, porque está escrito “se reveló”, que Hashem se reveló a nosotros en la Entrega de la Torá como un anciano lleno de misericordia. Entonces aquí Él se reveló como un valiente de la guerra y allá como un anciano lleno de misericordia. Por lo tanto “Yo [soy] Havaiá Elokeja”, Yo es el mismo, sólo que aquí con una apariencia y allí con otra, pero es siempre el mismo, UNO ÚNICO y EXCLUSIVO.

Por lo tanto, hay que decir que en verdad aunque no vimos una imagen, con “el ojo de la mente del corazón se percibe todo”. Hay una expresión en el Zohar, que Rashbi le dice a Raia Mehemna [el pastor fiel], Moshé Rabeinu, que él tampoco vio el rostro de Hashem, sólo la parte posterior en el climax de su profecía. Pero Rashbi le dice que en el ojo de la mente del corazón has visto incluso el rostro de Hashem. Pero, ¿qué significa que sí lo has visto? Está escrito en la Torá que no vio, “y Mi rostro no verás”! Y he aquí que Rashbi dice que “sí has visto”. Entonces vemos que hay una cierta visión muy interior. ¡Tan interior! Pero para nada conciente.

Más tarde, en generaciones posteriores con los sabios de la Torá Oral, surge que lo que era inconciente incluso para Moshé Rabeinu o para el Pueblo de Israel, se revela luego que sí vimos a Hashem, como si fuera, como un anciano lleno de misericordia. Por eso las generaciones deben saber que a pesar de que en el ojo de la mente del corazón, Hashem aparece en diferentes formas y aspectos, de todas maneras hay que seguir explicando que "siempre es Uno y el mismo.

Ahora, los sabios dicen en el Misdrahs incluso más de lo que trae Rashi en nombre de los sabios. Rashi trae que hay sólo 2 visiones: en el mar como “el poderoso en la guerra” y en el Sinaí en la revelación del monte Sinaí, como “un anciano lleno de misericordia”. Pero hay una enseñanza de los sabios en el Midrash que dice, que en verdad en el mar vimos a Hashem como un

valiente en la guerra, como guerrero, pero en el Sinaí Lo vimos como “sofer melamed Torá”, “un educador que enseña Torá”, este es el lenguaje, la expresión. Como un escritor, como un maestro en el aula.

Hay otros dos lugares, en nuestra historia, en que vimos a Hashem de una forma diferente. En los días del rey Shlomó, cuando construyó el Templo Sagrado, y en honor al Templo Sagrado compuso su obra más sublime, su kodeh kodashim, el sagrado de los sagrados “El Cantar de los Cantares”. Porque “todos los poemas y todas las escrituras son sagradas, pero El Cantar de los Cantares es el sagrado de los sagrados”. Y allí Hashem, que es el “querido” del Cantar de los Cantares”, se presenta como un joven: “joven como los cedros”. Así dicen los sabios, que en la época de Shlomó, Hashem se le presenta al Pueblo de Israel como un joven.

Un joven no es exactamente un héroe. Aunque en verdad se halla a veces la expresión “un joven de la guerra”, pero aquí se diferencia: héroe es el héroe de la guerra, y en la entrega de la Torá en el Sinai se presenta como una imagen diferente, que se denomina sofer, “maestro”, un maestro en el aula, que enseña Torá, y luego en los días de Shlomó ya es un joven. Haskadosh baruj Hu pasa a ser un muchacho en el ojo de la mente de nuestro corazón Así lo vemos en el corazón, en el punto interior del corazón judío.

Y hay una cuarta forma, que es de la época de Daniel. El libro de Daniel es donde hay más visiones Divinas posiblemente de todos los libros del Tanaj. Y allí Hashem es “Atik Iomín”, el Anciano de los días. Está escrito allí que justamente en el Midrash de Daniel, Hashem aparece como un anciano lleno de misericordia. Es decir, exactamente la misma expresión, que aquí Rashi trae de otro lugar de las enseñanzas de los sabios, en la Entrega de la Torá Hashem donde es un anciano lleno de misericordia. Pero en el segundo midrash está escrito que es la cuarta imagen, no la segunda, y no es en la Entrega de la Torá, sino en los días de Daniel. Porque el libro de Daniel está pleno de imágenes y es un libro muy mesiánico, porque allí se encuentra la visión del final de los días, de la llegada del Masháj.

1. Apertura del mar rojo: valiente en la guerra
2. entrega de la torá: maestro que enseña torá
3. el templo sagrado: un joven
4. la visión de daniel: anciano lleno de misericordia

Ahora hay algo más, además de estos cuatro, hay un midrash en el cual Hashem es, volviendo a la Entrega de la Torá, como un “maestro que enseña Torá”. En jasidut en general está escrito que quien no es jasid, siente que “yo estudio la Torá”, yo incorporo conocimientos, lo más posible, todos los

días más y más conocimientos. Pero un jasid no estudia Torá así: “yo estudio Torá”!?. El jasid es como un alumno en el aula, que “la Torá le enseña a él”. Esta es la expresión en Jasidut, de acuerdo con el verso que nosotros somos “educandos de Dios”, somos alumnos de Hashem”.

La experiencia de que “yo abro un libro, estudio Torá”. ¿Cómo tiene que ser esta experiencia para mí? Cuando me siento aquí con un libro abierto, lo observo pero alguien está frente a mí, que en esencia es HaKadosh BarujHu , el que da la Torá. Por eso bendecimos, la bendición que hay que decir antes de estudiar Torá: “Bendito eres tu Hashem... que da la Torá”. Que Hashem nos da Torá, ahora, en presente, y somos alumnos que nos sentamos en el aula, y somos los “estudiantes de Havaiá”, quien nos enseña. Y así hay que vivir la experiencia del estudio de la Torá cada día y día.

Es sabido que Rabi Akiva estudiaba Torá “ zemer bejol iom, zemer bejol iom”, “ cantando cada día, cantando cada día”. Esa es la expresión de los sabios. Zemer son las iniciales de “ zakén malé rajamim”, “anciano lleno de misericordia”. Es decir, que todo el tiempo tiene al “anciano lleno de misericordia” parado delante suyo que le enseña Torá, que es el mismo, el Atik Iomín que vio Daniel en su profecía del Mashíaj, de la llegada del Mashíaj.

Ahora, en el midrash está escrito que en la Torá hay varias categorías diferentes: Está la Torá escrita (el Tana'j), la Mishná, el Talmud y la Agadá. La Agadá es como la Cabalá. Hay 4 niveles, como el Pardés (Pshat-Remez-Drush-Sod), pero aquí está escrito Mikrá-Mishná-Talmud-Agadá.

Nuevamente, debemos sentarnos, recibir, estudiar la Torá cada día, “que cada día [las palabras de Torá] sean a tus ojos como nuevas”. ¿Y dónde radica la novedad? Que me siento aquí, y de repente Hashem que me enseña, me sorprende con una idea brillante de la Torá que Él me da en este momento. Pero cuando me enseña Tanaj, cuando yo estudio Tanaj, sólo la parte literal, allí está escrito que yo veo -así dicen los sabios- que Hashem se dirige a mí con rostro severo. Cuando me enseña Mishná se dirige a mí con rostro intermedio. Cuando me enseña Talmud se dirige a mí con rostro explicativo. Y cuando me enseña Agadá, HaKadosh Baruj Hu se dirige a mí con rostro risueño. Este es un Midrash maravilloso, y de entre todo lo que hablamos ahora, si queremos meditar en algo profundo, en esto hay que meditar.

Entonces, esos niveles están en paralelo a ה-ו-ה, las letras del Nombre de Dios desde abajo hacia arriba, los Mundos desde abajo hacia arriba:

Cuando estamos en el mundo de Asiá -Acción, la letra ה,

Asiá – ה – Torá escrita – rostro adusto – “el justo que tiene mal” es la parte literal, como está escrito af asitiv, “y hasta lo hice”, donde hay un “ tzadik veralo ” “justo que tiene mal”, y además ni siquiera sabemos el motivo, por qué suceden las cosas como suceden. Nuevamente, ¿Qué es un tzadik veralo ? Una persona buena que recibe algo no bueno de acuerdo a nuestro punto de vista. Y nosotros no sabemos por qué. Es como si Hashem me enseña lo que yo veo, me enseña las lecciones de la vida. ¿Qué es Torá? Torá es Torát Jaim –la enseñanza de la vida-. Él me enseña la vida. Pero con el rostro un poco adusto. Esto es en la ה hei inferior, en el mundo de Asiá.

Cuando subo al mundo de Ietzirá-Formación,

Ietzirá – ו – Mishná – rostro intermedio – bueno para el justo, malo para el malvado Asiá – ה – Torá escrita – rostro adusto – “justo que tiene mal” es la ו vav, estudiar la Mishná, la Mishná es la Halajá – la ley. Ahora, la halajá en la Torá también es lo literal, aunque me concierne en tanto ser humano que vivo mi propia vida. Entonces la halajá dice claramente: haz lo que corresponda, así hay que hacer, y entonces Hashem también hará lo que corresponde. También Hashem cumple la Halajá. Sé bueno, y Hashem será bueno contigo. Si no, no. No hay en el mundo de Ietzirá tzadik veralo , el justo que tiene mal, que sufre. Está el justo que tiene el bien, el malvado que sufre. Así yo estudio, recibo la Torá allí en el mundo de Ietzirá. A esto se llama que Hashem me enseña con el rostro intermedio, es intermedio.

Cuando subo al mundo de Briá,

Subo otro nivel, al mundo de Briá donde está el Talmud; allí es el mundo de la mente. Entonces allí Hashem me enseña, me observa con rostro explicativo, cordial. ¿Qué significa explicativo? Que comienza a darme los motivos, a explicarme con bondad y de manera refinada y bondadosa, por qué las cosas verdaderamente ocurren como ocurren, hasta las del mundo inferior de Asiá, por qué Hashem se comporta así

- ✓ Briá – ה – Talmud – Rostro cordial – explicaciones profundas para la conducta en la realidad.
- ✓ Ietzirá – ו – Mishná – rostro intermedio – bueno para el justo malo para el malvado
- ✓ Asiá – ה – Torá escrita – rostro adusto – “justo que tiene mal”

El que se eleva hasta el Talmud estudia explicaciones. Hubo uno de los grandes de Israel, el gaón de Rogatchov, quien a todo lo que ocurría en la vida cotidiana, en la realidad, lo asociaba con sus estudios con explicaciones

profundas del Talmud. El interior de las explicaciones del Talmud es explicarte por qué suceden las cosas. De momento que te explican por qué suceden las cosas, te calmas, la persona se asienta, se complace. La persona se comienza a alegrar un poco. No del todo alegre, pero un poco, cuando comienza a entender lo que sucede, por qué esto... por qué las cosas... a esto se le llama que Hashem me enseña con rostro afable, explicativo.

Cuando subo al mundo de Atzilut,

Pero cuando nos elevamos a Atzilut, la agadá [historias, epopeyas] y la agadá es Cabalá, el interior de la Torá. Allí todo se convierte en risa. Todo lo que sucede en todos los mundos -porque en el mundo de Atzilut se contemplan y ven todo lo que sucede en todos los mundos- todo es una gran risa y diversión. Una gran diversión Divina.

- ✓ Atzilut - י - Agadá (Cabalá) - Rostro radiante - un gran regocijo
- ✓ Briá - ה - Talmud - Rostro cordial - explicaciones profundas para la conducta en la realidad.
- ✓ Ietzirá - ו - Mishná - rostro intermedio - bueno para el justo malo para el malvado
- ✓ Asiá - ה - Torá escrita - rostro adusto - “justo que tiene mal”

Por lo tanto, cuando venga el rey Masháj pronto en nuestros días, a Itzjak se le llamará nuestro padre, Itzjak Avinu, Itzjak de la palabra tzjok , “risa”. “Tu eres nuestro padre”. Porque entonces toda la Torá que se estudie, toda la “Torá nueva de Mi saldrá”, todo estará a un nivel de agadá , de Cabalá. Y Hashem me enseña la Torá, y yo sólo me siento y Él me enseña, me enseña con rostro sonriente.

OTRAS LECTURAS

PARASHÁ BESHALAJ 5773 - 2013

Mensajes: 5772: 1 - 2 - 3 - 5773: 4

Conferencia semanal zohar y ain beis del Shiur del 13 de Shevat 5773, Ierushalaim

Construcción de keilim-instrumentos para la maduración y el desarrollo personal

De las 3 parshiot de la torá

- ✓ Bo: olam - mundos, makóm - espacio, jojmá - sabiduría, Aba - Padre: Salida de Egipto
- ✓ Beshalaj: Shaná- Año, zman - tiempo, biná - entendimiento, Ima - Madre, Separación del Mar.
- ✓ Itró: nefesh - alma, adam - hombre, daat - conocimiento, origen de Z"A, Entrega de la Torá.

En la parashá Beshalaj, la Torá nos relata acerca de 4 acontecimientos básicos en la vida del Pueblo de Israel. Los recordamos todos los días en nuestra plegaria y en distintas ocasiones, porque los sabios comprendieron que son básicos para nuestra vida y podemos utilizarlos para nuestra maduración y desarrollo personal. Como toda estructura de 4 pueden ser asociados con las 4 letras del Nombre de Dios Havaiá:

- ✓ י - iud: Jojmá, Sabiduría, Anulación-Revelación, Aba-Padre: Kriat Iam Suf, Separación del Mar Rojo
- ✓ ה - hei: Biná, Entendimiento, Alegría - Meditación, Ima-Madre: Shirat Haiam El Canto del Mar
- ✓ ו - vav: Daat, Conocimiento, Unificación-Origen Z"A: Parashat Hamán Historia del Man
- ✓ ה - hei: Maljut, Reinado, Modestia, La Morada de Dios Abajo: Miljemet Hamalek: guerra contra Amalek.

Anulación de las Dimensiones de Espacio-Tiempo-Alma en la Redención de Egipto.

Volvamos al principio, a la Separación del Mar Rojo, aquí es la iud, י : En Likutei Moharán, Rabi Najman de Breslov dice que el secreto de la Separación de las aguas del Mar Rojo es la anulación del tiempo, la anulación de la dimensión del tiempo, זמן , zman.

En el Libro de la Formación está escrito que hay 3 dimensiones generales: נפש-שנה-עולם , olam-shaná-nefesh, “mundos, año, alma”, relacionado también

con la próxima porción de la Torá, “y el Monte Sinaí estaba lleno de humo”, donde “humo”, אשן , ashán, son las iniciales de נפש-שנה-עולם , olam-shaná-nefesh, “mundos, año, alma”).

“Mundo” es la dimensión del espacio, “El tiempo está conmigo” [o sea la anulación de la dimensión del espacio creado y su interinclusión en el tiempo Divino, ‘Él es el lugar del mundo pero el mundo no Su lugar [y se afirma en el peñasco] “peñasco”, tzur, por encima de la forma, ‘tzurá’, el alma del espacio creado]”. Shaná, “año” es la dimensión del tiempo, y nefesh, “espíritu” es la dimensión del hombre, vivo, el alma dentro del cuerpo, a esto se le llama nefesh en el libro de la Formación. Hay tres dimensiones generales.

Ahora, en cuanto a la tarea del alma del judío, que descendió de un lugar elevado a un pozo profundo, a este mundo para investirse en el cuerpo, su tarea es volver a Hashem, “y el espíritu volverá a Elokim Quien lo dio”, “todos sus días en teshuvá [“retorno”]. Cuando el alma estaba en los Mundos superiores, en Atzilut, como está escrito “Viva Havaiá frente a Quien estuve”, era un justo completo, pero de momento que el alma baja a investirse en el cuerpo, la “piel de la serpiente”, debe pasar de ser un tzadik a baal teshuvá. Todos, también quien es llamado tzadik, por el hecho de estar en este mundo está obligado a convertirse en baal teshuvá, para eso Dios nos puso en este mundo (para llegar al mismo lugar anterior a la contracción donde están los baalei teshuvá y donde no hay justos completos –el alma antes de bajar al cuerpo- que puedan estar allí).

¿Qué es teshuvá, retornar? Es volver a la raíz, “y el espíritu retornará a Elokim...”. Hacer teshuvá es anular lo de abajo mientras se intenta volver arriba. Como dijo el Rabi HaMagid: Dios creó el mundo ex-nihilo, “algo a partir de la nada”, iesel meain, y nuestra tarea es devolver el “algo a la nada”, iesel leain. Esto es la tarea de los tzadikim, pero acabamos de explicar que este es el servicio del baal teshuvá, el retornante, tomar la existencia y volverla a la Nada. No es que anula la realidad del mundo completamente, pero en su conciencia, sí está tomando el ser y lo devuelve a la nada. Por eso lo llamamos anulación.

Anulación de las dimensiones Mundo-Año-Hombre

Esta anulación se debe efectuar en las tres dimensiones de la realidad del universo: מקום , makom, “espacio” (עולם , olam, “mundo”), זמן , zman, “tiempo” (שנה , shaná, “año”), אדם , adam, “hombre” (נפש , nefesh, “alma”). Esas tres anulaciones se hicieron en la Salida de Egipto, en la Separación del

Mar Rojo y en la Entrega de la Torá, las tres parshiot consecutivas de acuerdo al orden en la Torá. La salida de Egipto en la parashá Bo, “ven al Faraón”, de la semana anterior, la separación del Mar Rojo en la parashá Beshalaj, “Y envió”, de esta semana, y el momento culminante en la Entrega de la Torá de la siguiente parashá Itró.

Sabemos que el interior de la sefirá de jojmá, “sabiduría” es la “anulación”, ביטול, bitul, pero en relación, espacio y tiempo corresponden a entendimiento y sabiduría, respectivamente. Espacio [“dónde está el lugar del entendimiento”], Ima - madre es el espacio y Aba - padre es el tiempo, y Keter o Daat, que se intercambian, son el hombre, daat-conocimiento [“Sin daat - conocimiento, nefesh - hombre no es bueno”].

Nuevamente, la dimensión de la nefesh - hombre es principalmente daat-conocimiento, y la raíz de daat está en Keter - supra consciente. Así si hay anulación en cada uno de ellos, es regresar a la raíz, y la anulación de la dimensión del espacio. Todo es el punto de jojmá-sabiduría en cada uno de ellos. La anulación de la dimensión de espacio, anulación de la dimensión de tiempo y también la anulación completa de la dimensión del yo –el hombre. El yo hay que anularlo completamente, regresar el hombre a la nada, como está escrito al comienzo de la creación “y el hombre es nada”, en el sentido positivo.

Keilim-Instrumentos: Instrumentos Musicales e Instrumentos de Guerra

Se habla de los klei avodá, instrumentos de trabajo (en relación a nuestra escuela de Psicología, Beit Hasefer Torat Hanefesh). Está escrito al principio de la parashá

“מצרים מארץ ישראל בני עלו וחמשים”,
 Vejamushim alú bnei Israel meEretz Mitzraim,
 “Y los hijos de Israel salieron pertrechados de la Tierra de Egipto”.

Salieron de Egipto ya armados de armas de guerra, instrumentos para luchar. La palabra cli, en la Torá, como aquí, en este contexto se refiere a las armas de guerra זין כלי, clei zain. Cli zain, los instrumentos de guerra están muy relacionados con los instrumentos musicales, “ישראל זמירות נעים”, naim zmirot Israel, “placenteros cantares Israel”, y “נגן ישראל זמירות”, zmirot Israel nagen, “entonemos cantares de Israel”, ambos con las iniciales de זין, zain, “guerra”.

Las mujeres utilizaron instrumentos musicales en la Canción del Mar, “y tomó Miriam el tamboril en su mano y la siguieron todas las mujeres con tamboriles”. Para la hei superior se necesitan instrumentos musicales. Para la hei inferior, la guerra contra Amalek, se necesitan armas de guerra. La hei superior es Ima - Madre, y la hei inferior es bat-hija. Hay instrumentos de la madre e instrumentos de la hija. Aba-Padre, iud, es luz, la Separación del Mar Rojo, y la vav, la Historia del Man, toma la luz y la transforma en alimento para el cuerpo. De todas maneras, los instrumentos están principalmente en las dos hei del Nombre de Dios. En la hei superior, Madre, está la raíz de los instrumentos, “garmuhi”, “Él y sus vestimentas son uno”, y los recipientes propiamente dichos se encuentran en Maljut.

Si “jamushim”, “pertrechados” [subieron de la Tierra de Egipto], se refiere a las armas de guerra que tenían ya al salir de Egipto ¿cuándo las utilizaron por primera vez? Desde el principio hasta el final de la parashá. La primera vez fue en la guerra contra Amalek. Ya en el comienzo de la parashá está dicho “y pertrechados subieron los Hijos de Israel de la Tierra de Egipto”, es como anticipar la curación a la enfermedad que es un verso escrito en el medio de la parashá, entre la hei superior y la vav (el lugar esencial de Daat), en el verso “Toda la enfermedad que puse en Egipto no la pondré sobre ti, porque Yo soy Havaiá tu curador”, explica la Cabalá que es anticipar el remedio a la enfermedad). Y también las armas de guerra con las que salimos eran para que tengamos armas para luchar contra Amalek, עמלק, de guematria ספק, safek, “duda”, al final de la parashá.

Jamushim, “pertrechados”, también alude a los Cinco (jamishá) Libros de la Torá, son las letras de la Torá, que son las armas de guerra de los judíos. Explicaremos, con la ayuda de Dios, cuáles son nuestras armas, keilim. Como sea, salimos pertrechados, con instrumentos, pero en la práctica los utilizamos al final, en la guerra contra Amalek, para curar el alma.

La Salida de Egipto – La anulación de la dimensión del Espacio

Volvamos al tema de la anulación de las dimensiones: para salir de Egipto, de donde ningún esclavo pudo huir. Es imposible salir de ella, hay que producir en la psiquis la anulación de la dimensión del espacio. En general, Egipto y el faraón rey de Egipto, sobre quien dice el sagrado Zohar que significa “se descubrieron y revelaron todas las luces supremas”, es biná, entendimiento, al igual que Egipto. En Egipto estábamos en estado embrionario dentro del útero materno. Con una conciencia de espacio no buena. Recuerda la primera historia del Rebe Najman, donde la hija del rey

se encuentra en un lugar no bueno, psicológicamente, alguien se encuentra en un lugar no bueno.

¿Cómo salimos de un lugar que no es bueno? Hay que anular la dimensión del espacio. Anulación es el punto de jojmá, sabiduría. Pero se anula a través de la meditación, hitbonenut. Nuestro principal instrumento, que está en Ima Ilaá, la Madre Suprema, Biná de Atzilut, donde está el origen de los recipientes, es la capacidad de meditar. Y la anulación que realizamos en la meditación es el punto de jojmá que hay en la meditación, en biná. La capacidad que tiene la meditación de anular algo, anular una realidad, anular una dimensión.

¿Cuál es el ejemplo de anular algo, cuál es la imagen en la meditación? Aquí hay un espacio, por ejemplo, estamos sentados dentro de la sinagoga, un espacio amplio. Anular significa que se va achicando, se va haciendo cada vez más pequeño. A medida que nos elevamos volvemos a la raíz, todo se va achicando, que es el secreto del bitul, la anulación, la iud del Nombre de Dios, la letra más pequeña, un pequeño punto. Lo que me parece algo enorme, siento que de a poco se va haciendo más y más pequeño.

También está la meditación exactamente opuesta, donde todo se agranda y expande. Esta es una meditación de biná, entendimiento, que se puede aplicar en cada nivel. Pero la meditación a nivel de jojmá, sabiduría, es que la realidad se va achicando y contrayendo hasta que regresa a su origen donde el origen del punto se transforma en ain, “nada”.

Ahora, esto sucede también con el espacio, y la imagen relativamente más simple es imaginarlo en el espacio. Pero también sucede esto con el tiempo y con la psiquis.

Daremos un ejemplo simple de la meditación en la grandeza de Dios. El Rambam escribe que para despertar el amor y el temor a Dios hay que meditar en los secretos de la naturaleza, que en Cabalá se denomina Maasé Bereshit, “el Acto de la Creación”. La principal meditación es en la grandeza de Dios. Hoy todo científico no lo llama meditar en la grandeza de Dios, sino en la naturaleza. ¿Qué lo atrapa, qué le interesa? Tiene una inclinación esencial, interior, de reconstruir cómo fue el principio, “de dónde has venido”, de dónde vino este mundo. Entonces vuelve y vuelve y vuelve, hasta que llega a lo que hoy se llama la Gran Explosión, Big Bang. ¿Qué había entonces en esta gran explosión? Todo era pequeño, insignificante, todo era nada. Es decir que el espacio, el tiempo y la psiquis, todo era un punto.

¿Qué aprendemos de esto, qué queremos experimentar aquí? Que la anulación es un movimiento en la psiquis-nefesh para llegar al omek reshit, “la profundidad del principio”. Es sabido en la Cabalá, como está escrito en el Sefer Ietzirá, que hay omek reshit- la profundidad del principio y omek ajarit- la profundidad del final. La profundidad del principio es jojmá-sabiduría y la profundidad del final es biná-entendimiento, el mundo por venir. El movimiento de la anulación del ser, en la meditación, no es llegar al mundo por venir sino a ese lugar “de dónde has venido”. Lo que hubo en el momento en que “En el principio creó Dios los cielos y la tierra” e incluso antes que eso.

Cuanto más retornamos al punto de inicio, las distancias espaciales y también las dimensiones de tiempo y del ser, todo se achica, hasta que regresamos a la *iyud* del Nombre de Dios, llamada punto con forma, y antes todavía, en Keter, la corona inconciente, la raíz de la sabiduría en el inconciente es un punto tal cual, sin dimensiones ni forma, llamada punto sin forma, y entonces retornamos a la ain-nada. Eso es bitul-anulación.

No hay Espacio y no hay Tiempo – La Salida de Egipto y la Separación del Mar Rojo

Para salir del espacio no bueno de Egipto, la impudicia de la tierra, hay que anular en la psiquis la dimensión de espacio, ein makom, מקום אין, “no hay espacio”. תיקרא לבינה אם, im labiná tikrá, “Si has de llamar al entendimiento”. אם, alef mem, son las iniciales de מקום אין, ein makom, no hay espacio.

Pero para llegar a la Separación del Mar Rojo”, así está escrito en las enseñanzas de Rabi Najman, hay que llegar a esa situación en la psiquis en que “no hay tiempo”. Cuando digo “no hay tiempo”, ein zman, זמן אין, se puede oír de distintas formas. O que estoy muy apurado, tengo que correr porque no hay tiempo, entonces estoy muy intranquilo. O, no hay tiempo, puede significar que no existe la dimensión del tiempo.

¿Cómo comienza la Canción del Mar? משה ישיר אז, az iashir Moshé, “Entonces cantó Moshé”. Al decir אז, az, “entonces”, hay que pensar que son las iniciales de זמן אין, ein zman, “no hay tiempo”. No sólo esta, sino todas las canciones comienzan con esta palabra az. Otra clara señal de que la canción es “madre”, Ima, pero la anulación de la Canción del Mar respecto a la Separación del Mar Rojo es como la relación Ima frente a Aba. Ima es א encima de la ז, 1 sobre 7, los 6 hijos o cualidades y la hija, Maljut, y sobre ellos la Madre. Aunque Ima es el origen de los keilim, en relación a los recipientes de las 7 inferiores, las ז, está a un nivel de “luz” (y la luz de Ima

se alimenta del mazal decimotercero “venaké”, “y limpia”, de las י"ג, 13 cualidades de misericordia, donde la limpieza, y por lo tanto la pureza que hay en Ima, corresponde principalmente a los keilim).

La relación 1:7 - “Cuando vive su voz es una y al morir su voz es siete”

Hay una hermosa Mishná al final del Tratado de Nidos: “Cuando vive su voz es una y al morir su voz es siete”. Cuando el cordero está vivo tiene una voz, un sonido que despierta misericordia, por eso el pueblo de Israel somos comparados a las ovejas, “un cordero entre setenta lobos, justamente por esa voz que despierta misericordia. El cordero vivo tiene una sola voz, pero cuando el cordero muere tiene 7 voces. ¿Cuáles son? De los dos cuernos se hacen dos trompetas, de los dos muslos se hacen dos flautas, con la piel se hace un tambor, de las tripas se hacen cuerdas para el arpa y el violín. Una orquesta completa, justamente cuando muere.

Hay una controversia entre los sabios sobre qué es preferible, la voz de la persona viva, el canto de su boca, o el canto de los instrumentos musicales. Cada uno tiene su virtud sobre el otro. En verdad, la halajá dice que es preferible el canto oral, como la Canción del Mar que cantamos con la boca, pero las mujeres ya comenzaron a introducir instrumentos musicales, tamboriles, junto con el canto oral. La raíz de los recipientes está en “tzeniuta”, “modestia”, la cabeza más elevada y oculta de Keter.

¿Por qué Miriam y las mujeres salieron a cantar con tamboriles? Hay varios motivos para esto. Uno de ellos es para que los hombres no oigan la “voz de la mujer”, por modestia, tzniut. Y en verdad está escrito que la raíz de los recipientes está en tzeniuta. Es sabido que la raíz de los keilim-recipientes es más elevada que la raíz de las orot-luces. La raíz de las luces está en Pnimiut HaKeter, “interior de la corona”, reisha de ain, “la cabeza de la nada”, pero la raíz de los recipientes está en reisha de lo iadá velo itiadá, “la cabeza incognosible”, radl”a, llamada tzniuta, “modestia”.

Cuando los hombres cantaron fue “y entonces cantó Moshé y los hijos de Israel”, en relación de lo que luego cantaron las mujeres con los tamboriles. Es la relación entre Ima Ilaa, Madre Suprema incluida en Aba Ilaá, Padre Supremo, llamada Tvuná, “inteligencia”, el aspecto exterior de Biná. El potencial de la madre de dar nacimiento a un hijo o una hija. Hay una virtud en tevuná sobre biná.

De todas maneras, hay que anular la dimensión de espacio, y a través de esto se sale de Egipto. Luego por encima de esto está anular la dimensión del tiempo, “no hay tiempo”, un experiencia por encima del tiempo. Esto fue

lo que sucedió en la Apertura del Mar Rojo. Y está el hecho de decir “haremos y luego escucharemos”, anteponer “hacer” a “escuchar”. Y esto es en esencia anular completamente al hombre, el yo, porque anule mi voluntad, ratzón, nefesh se refiere a la voluntad del hombre, “anula tu voluntad frente a Su voluntad”, completamente. Esa fue la condición que hubo antes de la Entrega de la Torá.

Entonces tenemos aquí una introducción muy importante. Tenemos que recordar cada día de nuestra vida la Salida de Egipto, la Separación del Mar Rojo y la Entrega de la Torá. Vivir día tras día estas tres grandes luminarias de las tres parshiot Bo, Beshalaj e Itró. Y en esencia son las anulaciones, bitulim, volver al omek reshit, la profundidad del principio.

NIGUNIM DEL ALBUM MELODIAS PARA LA NOCHE DE SHABAT.

Música del rabino Itzjak Ginsburgh

Nigún Iedid Nefesh

De la plegaria de minjá de erev Shabat. Aquí puedes escuchar la melodía en mp3

<http://www.dimensiones.org/1musica/00musicamp3/17niguneileilshabat/01-Iedidnefesh.mp3>

IEDID NEFESH

(para adquirir el album completo de melodías MP3 por internet, escribir a admin@galeinai.org)

וְתִיקָה, יְהִימוּ רַחֲמֶיךָ
 וְחוּס נָא עַל בֶּן אוֹהֶבְךָ
 כִּי זֶה כְּמֵה נִכְסֵף נִכְסֵף
 לְרֵאוֹת בְּתַפְאֵרֶת עֲזֹךְ
 אֲנֵא אֱלֹהִים, מִחֲמַד לְבִי
 חוֹשֶׁה נָא, וְאֵל תִּתְעַלֵּם
 הַגְּלֵה נָא וּפְרֹשׁ, חֲבִיב
 עָלַי אֵת סִכַּת שְׁלוֹמְךָ
 תֹּאִיר אֶרֶץ מְכַבֹּדֶךָ
 נְגִילָה וְנִשְׁמָחָה בְּךָ
 מְהֵרָה, אֲהוֹב, כִּי בָא מוֹעֵד
 וְחֲנִנִי כִימֵי עוֹלָם
 יְדִיד נֶפֶשׁ, אֵב הַרְחֵמֵן
 מִשֶּׁךְ עֲבֹדֶךָ אֵל רְצוֹנֶךָ
 רְוִץ עֲבֹדֶךָ כְּמוֹ אֵיל
 שְׂתַחֲוֶה מוֹל הַדָּרֶךְ
 כִּי יַעֲרֹב לוֹ יְדִידוֹתֶךָ
 מִנְפֹת צוּף וְכֹל טֹעַם
 הַדּוֹר, נִאֶה, זִיו הָעוֹלָם
 נִפְשֵׁי חוֹלֵת אֲהַבְתֶּךָ
 אֲנֵא אֵל נָא, רַפָּא נָא לָהּ
 בְּהֵרָאוֹת לָהּ נַעַם זִיּוֹךְ
 אִז תִּתְחַזֵּק וְתִתְרַפָּא
 וְהִיתָה לָךְ שְׂפַחַת עוֹלָם

*Querido del alma, padre piadoso: atrae a tu servidor hacia tu voluntad.
 Entonces correrá cual venado a inclinarse ante tu gloria,
 y tu amistad le será más dulce que el néctar de un panal y que todo lo sabroso.
 Exaltado y majestuoso resplandor del universo: mi alma está enferma por tu amor.
 Te lo suplico, Dios, cúrala por favor, mostrándole tu agradable luz.
 Así se fortalecerá y sanará con alegría eterna.
 Señor, que se despierte tu misericordia para apiadarte del retoño de tu amado.
 Pues hace tiempo que ansío intensamente contemplar la belleza de tu poder.
 Mi corazón la anhela, ten piedad entonces y no te ocultes.
 Manifiéstate, por favor, amado mío, y extiende sobre mí el amparo de tu paz.
 Ilumina la tierra con tu gloria, para regocijarnos y alegrarnos en ella.
 Apresúrate y muestra amor porque ha llegado el momento, y agráncianos como antaño.*

TRES MOTIVOS PARA CONECTARSE CON EL TZADIK

Rabino Ginsburgh, de la conferencia Parashat Itró, 20 de Shevat 5773

Erigir un reinado

Para explicar la continuación del primer Mandamiento, “[Yo soy Havaiá tu Elokim] Quien te sacó de la tierra de Egipto de la casa de esclavos”: explica Rabi Najman de Breslov, que “...Quien te sacó de la Tierra de Egipto, etc.” es erigir el reinado, el tema del cual estamos hablando. Todo el propósito de la Entrega de la Torá es para erigirles, establecerles un rey, porque el reinado se encuentra exiliado. Hay que sacar el reinado del exilio, como está escrito “Quien te sacó de la Tierra de Egipto”. ¿Cómo hacemos esto? A través de conectarnos con el tzadik, y en especial confesando las cosas frente al tzadik. Esto es uno de los principales asuntos de la Torá.

“Te saqué de la casa de esclavos” – Salir de los Elementos Nocivos de la Psiquis.

Dice que “esclavos” son los cuatro elementos básicos nocivos, fuego, aire, agua y tierra de la impureza, contrarios a los cuatro elementos básicos de lo sagrado. Expliquemos de abajo hacia arriba: al final del capítulo 4 de Tania, está traído de los libros de Cabalá que el polvo del alma animal es la pereza y la depresión, el agua son los deseos y placeres del hombre, el aire son la charlatanería, la burla y bufonadas, el fuego es el orgullo y la ira. Trae varias fuentes de que “esclavos” son los elementos básicos. Así como hay fuego-aire-agua-tierra esclavos también hay mineral-vegetal-animal-humano esclavos. Mineral, vegetal, animal y humano son elementos compuestos, que la ciencia nombra en vez de los anteriores. Salir de la “casa de esclavos” es salir de todas las malas cualidades. “Quien te sacó de la tierra de Egipto” significa redimir el reinado, “de la casa de esclavos”, significa liberarse, salir de todas las cualidades nocivas en la psiquis y rectificarlas. Todo depende de la revelación que tengamos de “Yo soy Havaiá tu Dios”, que la persona sepa que todo lo que le sucede es para bien, todo es lo mejor. Como dijimos, este es el shuv, “retornar”, que llega después de “Y sacó Moshé al pueblo hacia Dios”.